PREDIKING AAN DIE JEUG IN 'N EIETYDSE SITUASIE.

DEUR

RICHARD PETER VAN WYK

VOORGEL& LUIDENS DIE VEREISTES VIR DIE GRAAD

DOCTOR THEOLOGIAE

IN DIE VAK

PRAKTIESE TEOLOGIE

AAN DIE

UNIVERSITEIT VAN SUID-AFRIKA

PROMOTOR: PROFESSOR H.J.C. PIETERSE

JUNIE 2002
VERKLARING:

Ek verklar hiermee dat "Prediking aan die jeug in 'n eietydse situasie" my eie werk is en dat ek alle bronne wat ek gebruik of aangehaal het deur middel van volledige verwysings aangedui en erken het.

Getekent: ______________________________________

(Richard Peter van Wyk)
PREACHING TO THE YOUTH IN A CONTEMPORARY SITUATION.

BY

RICHARD PETER VAN WYK

SUBMITTED IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF

DOCTOR THEOLOGIAE

IN THE SUBJECT

PRACTICAL THEOLOGY

AT THE

UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA

PROMOTER: PROFESSOR H.J.C. PIETERSE

JUNE 2002
“PREACH GOD ALWAYS, AND ONLY WHEN NECESSARY, USE WORDS”
EK DRA DIE STUDIE OP AAN DIE TWEE VROUENS IN MY LEWE, MY VROU MARISA EN MY DOGTERJTJIE LIEZE. DANKIE DAT JULIE WEEKLIKSA SAAM MET MY WORSTEL MET GOD SE WOORD, EN DANKIE VIR DIE INSPIRASIE WAT JULLE GELOOF IN GOD MY BIED. DANKIE MARISA VIR JOU AANMOEDIGING EN AL DIE KOPPIES KOFFIE WAT JY AANGEDRA HET. EK WAAARDEER JOU OPREGTE BELANGSTELLING GEWELDIG.

DANKBETUIGINGS:

Om dankie te sê klink so min, maar tog weet ek dat die woordjie juist ook soveel vreugde kan ontsluit. Daarom wil ek nog ‘n paar persone uitsonder wat in die tyd van die studie vir my baie beteken het.
1) Alhoewel beide my ouers oorlede is, wil ek hulle nagedagtenis eer deur dankie te sê vir die feit dat hulle my aan Jesus voorgestel het. Hulle diepe afhanklikheid van God en my vader se woorde elke aand vir huisgodsdienis: “Bring die Boek”, sal my altyd bybly. Die ‘Boek’ rig nog steeds my lewe. Dankie aan my skoonouers wat gereeld moes kom kuier wanneer ek weg van die huis af was.
2) Aan my promotor, Prof Hennie: Dankie dat Prof my nie gespaar het met die kritiek nie, en my gehelp het om wetenskaplik te dink. Maar dankie ook dat ek by u die passie vir God en vir Sy koninkryk kon sien.
3) Dankie aan Rinie Smith vir die professionele en wetenskaplike manier waarop sy die proefles werk gedoen het.
4) Dankie aan al die gemeentes by wie ek die voorreg gehad het om in die afgelope jare Jeugweke en Jeugdienste te kon aanbied. Veral vir al die “kids” wil ek dankie sê. Julle was wonderlike proefkoneye. Dankie vir julle eerlike terugvoer tydens die weke. Dankie ook aan al die kollegas met wie ek my gedagtes kon deel.
5) Dankie aan elke lidmaat van die NG Gemeente Mosselbaai wat my bemoedig het en vir my gebid het. Dit is vir my lekker om saam met julle die Here te kan dien.
6) Ek wil ook dankie sê vir die groot God wat ek die voorreg het om te kan aanbid. My gebied is dat ek saam met Paulus sal kan bly sê:

“Wat my betref, toe ek na julle toe gekom het om die geheimnisvolle waarheid van God aan julle te verkondig, het ek nie met hoë woorde of groot geleerdheid gekom nie. 2 Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus, en wel oor Hom as die gekruisigde. 3 Bewus van my swakheid, en met groot angs en huiwering, het ek na julle toe gekom. 4 Die boodskap wat ek verkondig, het julle oortuig, nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die krachtige werking van die Gees. 5 Dus is julle geloof nie op die wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God” (1 Korintiërs 2:1-5).

RICHARD VAN WYK.
Mosselbaai
Junie 2002
OPSOMMING:

PREDIKING AAN DIE JEUG IN ‘N EIETYDSE SITUASIE.

Prediking is die suiwere verkondiging van God se Woord. Hierdie verkondiging het altyd ‘n
mikpunt - die aanhoorder van die Woord. Daar het ‘n geweldige verandering in die
homiletiek plaasgevind deur dat daar wegbeweeg is van ‘n eensydige kerugmatiese model na
‘n meer dialogiese model van prediking. Hierdie dialogiese benadering maak nie net erns
met die boodskap nie, maar ook met die ontvangers en hulle konteks. Dit veronderstel dus
dat die prediker genoegsame kennis moet inwien omtrent die konteks van die mense vir wie hy
preek. In die geval van die proefskrif is dit die jeug, soos wat hulle bestudeer is in die
empiriiese ondersoek.

Gedurende 1991 het Prof J.A. van den Ven en Prof H.J.C. Pieterse verwag dat daar na die
staats- en regeringsverandering druk op die godsdienstige en morele waardes van veral die
jeug sou kom. Gesien die feit dat die kinders en jongmense voortaan in die broeikas van
opvattinge en waardes in ras- en kultuurgemengde skole sou beland, het hulle besluit om ‘n
empiriiese ondersoek te loods. Hulle het in Oktober 1991 medeprojek leiers geword van die
projek: “Moral and Religious Values of the Youth of South-Africa”. Hierdie empiriese
navorsing is ‘n longitudinale studie met ‘n eerste data insameling in 1995/1996, ‘n tweede in

Wanneer aan die jeug gepreek word is die belangrikste teoretiese vertrekpunt dat vanuit die
hoorders (die jeug) eksegeties gearbei moet word sonder om die klem op die Bybelse teks te
verminder. Prakties gesproke moet daar dus aan die volgende onderwerpe aandag gegee
word: (1) Vir die verstaan en formulering van die boodskap van die Skrif is ‘n moderne
kritiese hermeneutiek van die uiterste belang; (2) ‘n Verstelde praktykteorie ten opsigte van
die jeug is ook belangrik. In so ‘n teorie is die volgende belangrik: generatiewe
onderskeiding, visuele aanbiedinge, musikale identifisering en verhoudingsgebaseerde
prediking. (3) Die dialogiese kommunikasie teorie is van wesentlike belang en het dialoog
voor, tydens en na die preek in gedagte. (4) Die kommunikasie teorie van Habermas word
aanbeveel as oplossing vir enige generatiewe spanning wat in die eiesoortigheid van die
generasies ondervind kan word.
SUMMARY:
PREACHING TO THE YOUTH IN A CONTEMPORARY SITUATION.

Preaching is the proclamation of God’s Word. This proclamation has an aim – the listeners of the Word. There was a dynamic change in the study field of the homiletics in the sense of a shifting from an one-sided kerugmatic approach to a dialogical approach. According to this approach the preacher no longer preaches without studying the recipients of the message. This model puts the emphasis on the preacher trying his utmost to get to know the contexts of his listeners. In the case of this thesis the contexts of the youth have been studied through the empirical research.

During 1991 Prof J.A. van den Ven and Prof H.J.C. Pieterse expected that there would be new problems awaiting the church in the new dispensation. They believed that, with the change in state and politics, the religious and moral values of the youth would be under pressure. Because, from now on, our children would be in the centre of values regarding ethnically and culturally integrated schools, they decided to launch a scientific study to determine whether their expectations were justified or not. In October 1991 they became partners in a project called: “Moral and Religious Values of the Youth of South-Africa”. The empirical study is a longitudinal study with a first data collection in 1995/1996, a second in 2000 and a third in 2005. The first collection of data was incorporated into this thesis.

When preaching to the youth it is of utmost importance to take the listeners (the youth) as starting point in the exegetical work, without neglecting the Biblical text. Practically speaking it is then necessary to pay attention to the following topics: (1) For the understanding and formulating of the message of the Scripture, modern critical hermeneutics are of the greatest importance. (2) A new practical theory for preaching to the youth is essential. In such a theory the following are important: generational differentiation, visual presentations, musical identification and relationship based preaching. (3) The dialogical communication theory is also of great importance and has dialogue before, during and after the preaching in mind. (4) The researcher proposes that the communication theory of Habermas should be dealt with as a means to help to dispose of any generational conflict.
Keyterms:

Practical Theology, homiletics, hermeneutics, preaching to youth, postmodernism, generations, generational worship, contemporary preaching, preaching, empirical research, G.D.J. Dingemans, T.G. Long, C.J.A Vos, H.J.C. Pieterse, moral, religious values.
<table>
<thead>
<tr>
<th>HOOFSTUK 1: METODOLOGIESE INLEIDING</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.1 PREDIKING IN ‘N KRISIS</td>
</tr>
<tr>
<td>1.2 DIALOGIESE PREDIKING</td>
</tr>
<tr>
<td>1.3 EIETYDSE PREDIKING</td>
</tr>
<tr>
<td>1.4 JEUGKONTEKS</td>
</tr>
<tr>
<td>1.4.1 OMGEWINGSTENDENSE</td>
</tr>
<tr>
<td>1.4.2 DENKKLIMAAT</td>
</tr>
<tr>
<td>1.5 METODOLOGIESE ORIËNTASIE</td>
</tr>
<tr>
<td>1.5.1 INLEIDING</td>
</tr>
<tr>
<td>1.5.2 METATEORIE</td>
</tr>
<tr>
<td>1.5.3 BASISTEORIEÊ</td>
</tr>
<tr>
<td>1.5.3.1 Die hermeneuties-kommunikatiewe benadering</td>
</tr>
<tr>
<td>1.5.3.2 Pneumatologiese begronding vir die kommunikatiewe handelinge in die erediens</td>
</tr>
<tr>
<td>1.5.3.3 Anthropologiese insigte in die kommunikatiewe handelinge in diens van die Koninkryk</td>
</tr>
<tr>
<td>1.5.4 PRAKTYKTEORIE</td>
</tr>
<tr>
<td>1.5.5 EMPIRIE</td>
</tr>
<tr>
<td>1.5.6 METODOLOGIE</td>
</tr>
<tr>
<td>1.6 PROEFSKRIF METODOLOGIE</td>
</tr>
<tr>
<td>1.6.1 INLEIDING</td>
</tr>
<tr>
<td>1.6.2 PROBLEMFORMULERING</td>
</tr>
<tr>
<td>1.6.3 PROBLEMVRAG</td>
</tr>
<tr>
<td>1.6.4 DIE DOEL VAN DIE STUDIE</td>
</tr>
<tr>
<td>1.6.5 HIPOTSESE-STEELLINGS</td>
</tr>
<tr>
<td>1.6.6 METODE VAN ONDERSOEK</td>
</tr>
<tr>
<td>1.6.7 AFBAKENING VAN DIE STUDIEVELD</td>
</tr>
<tr>
<td>1.6.8 AKTUALITEIT VAN DIE STUDIE</td>
</tr>
<tr>
<td>1.6.9 VOORONDERSTELLINGS</td>
</tr>
<tr>
<td>1.6.10 ONTWERP VAN STUDIEPROJEK</td>
</tr>
<tr>
<td>1.7 SLOTOPMERKING</td>
</tr>
</tbody>
</table>
HOOFSTUK 2: HOMILETISE TEORIE: UITGANGSPUNTE

2.1 INLEIDING

2.2. BENADERING TOT DIE PRAKTIESE TEOLOGIE
2.2.1 FORMULERING VAN TEORIEË 32
2.2.2 DIE PRAXIS VAN DIE PRAKTIESE TEOLOGIE 36
2.2.3 METODOLOGIE 37

2.3 TEOLOGIESE UITGANGSPUNTE
2.3.1 SIENING VAN DIE PREEK 38
2.3.2 DIE BRON VAN Die PREDIKING 40
2.3.3 CHRISTOLOGIE 41
2.3.4 PNEUMATOLOGIE 44
2.3.5 VERBOND, WET EN KONINKRYK 46
2.3.6 EKKLESIOLOGIE 47
2.3.7 DIE PREDIKANT AS HOMILEET
   2.3.7.1 Die boodskapper 48
   2.3.7.2 Die pastor 49
   2.3.7.3 Die storieverteller 50
   2.3.7.4 Die prediker as getuie 51
2.3.8 DIE PREEK AS ONTMOETING 54

2.4 TEKSHERMENEUTIEK
2.4.1 HERMENEUTIEK 53
2.4.2 GADAMER SE SIENING VAN HERMENEUTIEK 54
2.4.3 RICOEUR SE SIENING VAN HERMENEUTIEK 57
2.4.4 HERMENEUTIEK EN EMPIRIE 59
2.4.5 INTERPRETASIEMODELLE 59
2.4.6 DIE HERMENEUTIESE PROSES 61
   2.4.6.1 Voorbereidingsfase 61
   2.4.6.2 Hooffase (eksegese) 63
   2.4.6.3 Afrondingsfase 65
2.4.7 PREDIKING UIT DIE OU TESTAMENT. 67
2.4.8 DIE HOMILETISE PROSES 67
   2.4.8.1 Preekvorme 67
   2.4.8.2 Verfyning van die vorm 72
   2.4.8.3 Vormgewing van die preek 74

2.5 SAMEVATTING 78
HOOFSTUK 3: HOMILETIESE KOMMUNIKASIE

3.1 INLEIDING 80

3.2 HOMILETIESE KOMMUNIKASIE 80

3.2.1 OPENBARING IS DIALOGIES 81
3.2.2 DIE GEMEENTE AS 'N KOMMUNIKATIEWE SITUASIE 82
3.2.3 DIALOOG IS DIE FUNDAMENTELE GESINDHEID VAN 'N CHRISTEN 83
3.2.4 PREDIKING AS DIALOOG 83
3.2.5 VELDE VAN KOMMUNIKASIE 88
3.2.6 KOMMUNIKASIE-STOORNISSE 89
3.2.7 DOEL VAN KOMMUNIKASIE 90
3.2.8 DIE BELANG EN INVLOED VAN DIE RETORIEK 91

3.3 'N HOORDERHERMENEUTIEK 92

3.3.1 HERMENEUTIEK VAN DIE HOORDER 93
3.3.2 WAARNEMING/LUISTER 95
3.3.3 DIE PREDIKER AS HOORDER 97
3.3.4 AMBIVALENSIE BY DIE HOORDER 98
3.3.5 GEMEENTELIKE DEELNAME EN PREEKWERKGROEPE 98
3.3.6 EFFEK VAN DIE PREEK 101

3.4 PRAKTIJESE HOMILETIEK 102

3.4.1 PREEKLEWERING 102
3.4.1.1 Taalhandeling 103
3.4.1.2 Nie-verbaale kommunikasie 105
3.4.2 LITERÊR 107
3.4.2.1 Aanhalings 107
3.4.2.2 Ritueel en simbool 107
3.4.2.3 Beeldspraak 108
3.4.3 PREEKSOORTE 110

3.5 SAMEVATTING 112
<table>
<thead>
<tr>
<th>Subject</th>
<th>Page</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4.1 INLEIDING</td>
<td>115</td>
</tr>
<tr>
<td>4.2 BENAMING</td>
<td>116</td>
</tr>
<tr>
<td>4.3 TYDPERK / TYDSGEES</td>
<td>118</td>
</tr>
<tr>
<td>4.4 PRE-MODERNE TYD</td>
<td>119</td>
</tr>
<tr>
<td>4.4.1 WÊRELBEEK</td>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td>4.4.2 LEWENSBESKOUING</td>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td>4.5 DIE MODERNE TYD</td>
<td>121</td>
</tr>
<tr>
<td>4.5.1 DIE SEKULARISERING VAN DIE MENS EN DIE WÊRELD</td>
<td>126</td>
</tr>
<tr>
<td>4.5.2 MODERNISME: EVALUERING</td>
<td>127</td>
</tr>
<tr>
<td>4.6 POSTMODERNISME / EIETYDS</td>
<td>129</td>
</tr>
<tr>
<td>4.7 PARADIGMAS</td>
<td>129</td>
</tr>
<tr>
<td>4.8 'N EIETYDSE SITUASIE</td>
<td>131</td>
</tr>
<tr>
<td>4.8.1 REDES VIR DIE ONTSTAAN VAN DIE NUWE PARADIGMA</td>
<td>133</td>
</tr>
<tr>
<td>4.9 EIENSKAPPE / KENMERKE VAN DIE POSTMODERNISME</td>
<td>135</td>
</tr>
<tr>
<td>4.9.1 KRITISISME</td>
<td>136</td>
</tr>
<tr>
<td>4.9.2 DEKONSTRUKSIE</td>
<td>137</td>
</tr>
<tr>
<td>4.9.3 MEESTERVERHAAL</td>
<td>137</td>
</tr>
<tr>
<td>4.9.4 RELATIVISME</td>
<td>138</td>
</tr>
<tr>
<td>4.9.5 DIVERSITEIT / PLURALITEIT</td>
<td>139</td>
</tr>
<tr>
<td>4.9.6 GLOBALISERING</td>
<td>140</td>
</tr>
<tr>
<td>4.9.7 INFORMASIE-HOOFWEG / KUBERNETIESE REWOLUSIE</td>
<td>140</td>
</tr>
<tr>
<td>4.9.8 "CONSUMERISME" / VERBRUIKERSMENTALITEIT</td>
<td>142</td>
</tr>
<tr>
<td>4.9.9 NIHILOISME</td>
<td>146</td>
</tr>
<tr>
<td>4.9.10 MOREEL-ETIES</td>
<td>146</td>
</tr>
<tr>
<td>4.9.11 PRAGMATISME</td>
<td>147</td>
</tr>
<tr>
<td>4.9.12 SPIRITUALITEIT</td>
<td>148</td>
</tr>
<tr>
<td>4.10 DIE INVLOED VAN DIE TYDSGEES OP DIE TEOLOGIE</td>
<td>148</td>
</tr>
<tr>
<td>4.10.1 OBJEKTIEWE WAARHEID</td>
<td>148</td>
</tr>
<tr>
<td>4.10.2 PLURALISME</td>
<td>149</td>
</tr>
</tbody>
</table>
4.10.3 MOREEL-ETIES 150
4.10.4 ANTROPOLOGIES 151
4.10.5 DIE BYBEL (MEESTERVERHAAL) 151
4.10.6 EVALUERING 152

4.11 DIE UITDAGINGS VAN DIE POSTMODERNE 153

4.12 SLOTOPMERKINGS 155
HOOFSTUK 5: DIE KONTEKS VAN DIE JEUG

5.1 INLEIDING

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sub-Title</th>
<th>Page</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5.1.1 HISTORIES</td>
<td>157</td>
</tr>
<tr>
<td>5.1.2 METODOLOGIES</td>
<td>158</td>
</tr>
<tr>
<td>5.1.3 DEFINISIES</td>
<td>159</td>
</tr>
<tr>
<td>5.1.4 PLEK VAN DIE JEUG IN DIE KERKLIKE BEDIENING</td>
<td>160</td>
</tr>
</tbody>
</table>

5.2 TEOLOGIESE UITGANGSPUNTE TEN OPSIGTE VAN DIE JEUG

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sub-Title</th>
<th>Page</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5.2.1 INLEIDING</td>
<td>161</td>
</tr>
<tr>
<td>5.2.2 TEOLOGIES: DOEL VAN JEUGBEDIENING</td>
<td>161</td>
</tr>
<tr>
<td>5.2.2.1 Opbou van die gemeente</td>
<td>162</td>
</tr>
<tr>
<td>5.2.2.2 Gestaltesgewing aan die Koninkryk</td>
<td>162</td>
</tr>
<tr>
<td>5.2.3 DIE BYBEL, KINDERS, JONGMENSE</td>
<td>163</td>
</tr>
<tr>
<td>5.2.4 RELASIONEEL/VERBONDSMARTIG</td>
<td>164</td>
</tr>
<tr>
<td>5.2.5 EKKLESIOLOGIES/SOMATIES</td>
<td>165</td>
</tr>
<tr>
<td>5.2.6 HERMENEUTIES</td>
<td>165</td>
</tr>
<tr>
<td>5.2.7 AGOGIES: GEMEENDE AS AGOGIESE RUIMTE</td>
<td>166</td>
</tr>
</tbody>
</table>

5.3 GENERATIEWE INDELINGS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sub-Title</th>
<th>Page</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5.3.1 DIE "GI" GENERASIE</td>
<td>167</td>
</tr>
<tr>
<td>5.3.2 DIE "SILENT" GENERASIE</td>
<td>168</td>
</tr>
<tr>
<td>5.3.3 DIE "BOOMER" GENERASIE</td>
<td>168</td>
</tr>
<tr>
<td>5.3.4 GENERASIE X</td>
<td>169</td>
</tr>
<tr>
<td>5.3.4.1 Verhoudingsbou</td>
<td>171</td>
</tr>
<tr>
<td>5.3.4.2 Hulle sal enige iets doen om liefde te ervaar</td>
<td>172</td>
</tr>
<tr>
<td>5.3.4.3 Seks is aanvaarbaar</td>
<td>172</td>
</tr>
<tr>
<td>5.3.4.4 Individualisme</td>
<td>172</td>
</tr>
<tr>
<td>5.3.4.5 Hulle is "kleurlind" vir ras</td>
<td>173</td>
</tr>
<tr>
<td>5.3.4.6 Hulle vertrou niemand nie</td>
<td>173</td>
</tr>
<tr>
<td>5.3.4.7 Hulle is negatief teenoor instellings</td>
<td>173</td>
</tr>
<tr>
<td>5.3.4.8 Hulle is versigtig om te "commit"</td>
<td>174</td>
</tr>
<tr>
<td>5.3.4.9 Hulle werk sodat hulle kan leef</td>
<td>174</td>
</tr>
<tr>
<td>5.3.4.10 Hulle is pessimisties oor die toekoms.</td>
<td>175</td>
</tr>
<tr>
<td>5.3.4.11 Hulle dra baie emosionele pyn</td>
<td>175</td>
</tr>
<tr>
<td>5.3.4.12 Hulle leef saam met konstante verandering</td>
<td>175</td>
</tr>
<tr>
<td>5.3.4.13 Hulle is adrenaliën "junkies"</td>
<td>176</td>
</tr>
<tr>
<td>5.3.4.14 Waarheid en rede tel nie; pragmatisme tel</td>
<td>176</td>
</tr>
<tr>
<td>5.3.4.15 Hulle is geestelike sockers</td>
<td>176</td>
</tr>
<tr>
<td>5.3.4.16 Daar is geen morele grense nie</td>
<td>177</td>
</tr>
<tr>
<td>5.3.4.17 Hulle soek reëls, maar van die regte gesag</td>
<td>178</td>
</tr>
<tr>
<td>5.3.4.18 Hulle ken stres</td>
<td>178</td>
</tr>
<tr>
<td>5.3.4.19 Hulle geniet die tegnologie</td>
<td>179</td>
</tr>
<tr>
<td>5.3.4.20</td>
<td>Hulle het ‘n nuwe, unieke styl van leer en kommunikeer</td>
</tr>
<tr>
<td>5.3.4.21</td>
<td>Hulle verhouding met die media</td>
</tr>
<tr>
<td>5.3.4.22</td>
<td>Hulle hou van stories</td>
</tr>
<tr>
<td>5.3.4.23</td>
<td>Musiek is belangrik</td>
</tr>
<tr>
<td>5.3.4.24</td>
<td>Hulle is onsettend ambisieus</td>
</tr>
<tr>
<td>5.3.4.25</td>
<td>Hulle is deel van ‘n globale jeugkultuur</td>
</tr>
<tr>
<td>5.3.5</td>
<td>DIE MILLENNIAL GENERASIE</td>
</tr>
</tbody>
</table>

5.4 GENERATIEWE TABEL

5.5 DIE UNIEKE AARD VAN DIE ADOLESENTE

5.5.1	JEUGSUBKULTUUR	185
5.5.2	ADOLESENSIE	185
5.5.3	KENMERKE VAN DIE ADOLESENTE TYD	186
5.5.4	GEESTELIK-GODSDIENSTIGE KENMERKE	187

5.6 VERGELYKING TUSSEN POSTMODERNISME EN DIE JEUG

5.6.1	KRITISISME	188
5.6.2	OBJEKTIEWE WAARHEID	188
5.6.3	DEKONSTRUKSIE	189
5.6.4	METANARATIVES	189
5.6.5	RELATIVISME	189
5.6.6	DIVERSITEIT/PLURALISME	189
5.6.7	GLOBALISERING	190
5.6.8	ANTROPOLOGIES	190
5.6.9	INFORMASIEHOOFWEG	191
5.6.10	VERBRUIKERSMENTALITEIT	192
5.6.11	NIHILISME	192
5.6.12	MOREEL-ETIES	193
5.6.13	PRAGMATISME	193
5.6.14	SPIRITUALITEIT	194

5.7 SLOTOPMERKINGS

| 5.7 | | 194 |
HOOFSTUK 6: EMPIRIESE STUDIE:
NUWE TENDENSE ONDER MODERNE JEUG TEN OPSIGTE VAN HUL
GELOOF EN MORELE WAARDES

<table>
<thead>
<tr>
<th>6.1 INLEIDING</th>
<th>197</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>6.2 GELOOF IN GOD</td>
<td>199</td>
</tr>
<tr>
<td>6.2.1 INLEIDING</td>
<td>199</td>
</tr>
<tr>
<td>6.2.2 GELOOF IN GOD EN DIE JEUG</td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td>6.2.3 SAMEVATTING: GODSBEELD</td>
<td>203</td>
</tr>
<tr>
<td>6.3 BEELDE VAN JESUS</td>
<td>203</td>
</tr>
<tr>
<td>6.3.1 INLEIDING</td>
<td>203</td>
</tr>
<tr>
<td>6.3.2 VERSKILLENDE BEELDE VAN JESUS</td>
<td>204</td>
</tr>
<tr>
<td>6.3.3 RESULTATE: BEELDE VAN JESUS EN DIE JEUG</td>
<td>206</td>
</tr>
<tr>
<td>6.3.4 SAMEVATTING: BEELDE VAN JESUS</td>
<td>207</td>
</tr>
<tr>
<td>6.4 GODSDIENSTIGE INTERPRETASIES VAN GEWELD</td>
<td>207</td>
</tr>
<tr>
<td>6.4.1 INLEIDING</td>
<td>207</td>
</tr>
<tr>
<td>6.4.2 VERSKEIE INTERPRETASIES VAN GEWELD</td>
<td>208</td>
</tr>
<tr>
<td>6.4.3 RESULTATE: JEUG EN GEWELD</td>
<td>210</td>
</tr>
<tr>
<td>6.4.4 SAMEVATTING: JEUG EN GEWELD</td>
<td>211</td>
</tr>
<tr>
<td>6.5 INVLOED VAN GODSDIENS OP HUL LEWENSPRAKTYK</td>
<td>211</td>
</tr>
<tr>
<td>6.5.1 INLEIDING</td>
<td>211</td>
</tr>
<tr>
<td>6.5.2 DIE OUERS EN HUL GELOOFSPRAKTYK</td>
<td>211</td>
</tr>
<tr>
<td>6.5.3 BETEKENS VAN GELOOF VIR VERSKEIEE ASPEKTE VAN HUL LEWENS</td>
<td>212</td>
</tr>
<tr>
<td>6.5.4 PERSOONLIKE GELOOFSPRAKTYK</td>
<td>215</td>
</tr>
<tr>
<td>6.5.5 SAMEVATTING: LEWENSPRAKTYK EN GELOOF</td>
<td>216</td>
</tr>
<tr>
<td>6.6 SIENING VAN TRANSFORMASIE EN MENSEREGTE</td>
<td>217</td>
</tr>
<tr>
<td>6.6.1 INLEIDING</td>
<td>217</td>
</tr>
<tr>
<td>6.6.2 MENSE REGTE EN AKTWITEITE</td>
<td>218</td>
</tr>
<tr>
<td>6.6.3 POLITIEKE REGTE EN AKTWITEITE</td>
<td>219</td>
</tr>
<tr>
<td>6.6.3.1 Konvensionele politieke aktiwiteite</td>
<td>220</td>
</tr>
<tr>
<td>6.6.3.2 Onkonvensionele politieke aktiwiteite</td>
<td>220</td>
</tr>
<tr>
<td>6.6.3.3 Juridiese regte</td>
<td>221</td>
</tr>
<tr>
<td>6.6.4 SOSIO-EKONOMIESE AKTWITEITE</td>
<td>221</td>
</tr>
<tr>
<td>6.6.5 EKOLOGIE</td>
<td>222</td>
</tr>
<tr>
<td>6.6.6 GODSBEELD TEN OPSIGTE VAN MENSEREGTE</td>
<td>224</td>
</tr>
</tbody>
</table>
6.6.7 Karaktertrekke van jeug vs. menseregte 224
6.6.8 Samevatting: menseregte en jeug 225

6.7 KONTAK TUSSEN DIE VERSKILLENDE GODSDIENSTE 225
6.7.1 INLEIDING 225
6.7.2 DIE JEUG SE SIENING VAN ANDER GODSDIENSTE 226
6.7.3 Samevatting: verskillende godsdienste 226

6.8 VERGELYKING: POSTMODERNISME, LITERATUUR EN EMPIRIE 226
6.8.1 KRITIEK 227
6.8.2 Obiekstiewe waarheid 227
6.8.3 DEKONSTRUKSIE 227
6.8.4 MEESTERVERHAAL 228
6.8.5 RELATIVISME 228
6.8.6 DIVERSITEIT / PLURALITEIT 229
6.8.7 GLOBALISERING 230
6.8.8 ANTROPOLOGIES 231
6.8.9 FORMASIE-HOOFWEG 231
6.8.10 VERBRUIKERSMETALITEIT 232
6.8.11 NIHILISME 232
6.8.12 MOREEL-ETIES 233
6.8.13 PRAGMATISME 234
6.8.14 SPIRITUALITEIT 234
6.8.15 Samevattende tabel 235

6.9 SLOTOPMERKINGS 236
HOOFSTUK 7: RIGLYNE VIR PREDIKING AAN DIEJEUG
INLEIDING
238
HERMENEUTIES
240
TEOLOGIESE REFLEKSIE
242
RIGLYNE VIR PREDIKING AAN DIE JEUG
244
7.4.1 GOD AAN DIE WOORD
245
7.4.1.1 Objektiewe waarheid
246
7.4.1.2 Meesterverhaal / dekonstruksie
247
7.4.1.3 Relativisme
248
7.4.1.4 Spiritualiteit
249
7.4.1.5 Generatiewe eredienste
250
7.4.2 DIE UNIEKHEID VAN JESUS
252
7.4.2.1 Pluralisme
253
7.4.2.2 Pragmatisme
255
7.4.3 EKOLOGIE
256
7.4.4 KONTEKSTUEEL
257
7.4.5 DIALOOGIESE PREDIKING
259
7.4.5.1 Preekwerkgroepe
260
7.4.5.2 Taalhandeling
261
7.4.5.3 Prediker outentiek
265
7.4.5.4 Leiding, gesag en kritiek
267
7.4.6 RELASIONEEL
268
7.4.6.1 Antropologies
270
7.4.6.2 Nihilisme
271
7.4.7 MUSIEK
272
7.4.7.1 Die affektiewe
275
7.4.7.2. Gebed
276
7.4.8 VISUEEL
277
7.4.8.1 Informasie-hoofweg
281
7.4.8.2 Globalisering
282
7.5 VERSTELDE PRAKYTEORIE: EIETYDSE JEUGPREDIKING
283
7.6 WISSELSWERKING TUSSEN TRADISIONELE EN VERSTELDE PRAKYTEORIE
286
7.7 GENERASIE X
292
7.8 SLOT
292
BYLAE

Bylaag A: Saamgestelde lys: Thompson en Solomon.

Bylaag B: Generatiewe tabel.

BRONNELYS
1.1 PREDIKING IN ‘N KRISIS

In die skitterende boek van Johan Cilliers, *Die uitwyising van God op die kansel* (1996:voorwoord), skryf professor Bethel Müller die volgende in die Voorwoord oor die prediking en predikers:

Ons moet leer om in die teks van die Bybel die voetspore van God, die *vestigia Dei*, te ontdek. Predikante preek immers nie soseer die teks nie, maar die lewende God van die teks. Predikante is week na week die jaghonde van die kerk, die spoorsnyers agter God aan, op soek na God in die teks ....

Daarom is predikante ook teoloë wat hard, onverbiddelik aan die teks vashou, knaag op die voetspore van die voortbewegende God van die geskiedenis moet bly ... in dié teksgedeeltes waar die spore duidelijk sigbaar lê (op Golgota, op die Paasmôre), maar ook in die gedeeltes waar sy voetspore byna onsigbaar verdwyn in die klipprantjies en die donker watergate van Job en Psalm 88. Immer besig, immer op soek, totdat die spore so warm word dat hulle selfs die skoene moet uittrek by die brandende braambos, tot daar waar hulle met brandende voete hardloop met die stem in hulle ore: “Gaan sé vir die kinders van Israel, gaan sé vir die farao” (Eks. 3:16,18) ....

Bybelse tekste is spore, voetspore van God. Om dié voetspore te volg het ons ‘n goeie oog nodig. Weer eens is die teks daar: ja, om God te sien, maar ook om Israel ... en die farao te sien, om die gemeente en die wêreld te sien. Predikers moet nie net in die teks sien en daar probeer inkom nie; hulle moet ook leer om deur die teks te kyk na die wêreld wat uitdy vir die teks. Hulle moet leer om ‘n ander wêreld, ‘n alternatiewe wêreld, te sien, God se totaal anderse wêreld, God se hooggewonde redding en versorging van die wêreld. Die Bybelse tekste help ons om ver-siende te raak, om dit wat ons in die vre te sien, nou reeds in die geloof te begroet daarvoor dagsé! te sê (vgl. Hebreërs 11:1,13) ....

Maar oé het brilte nodig om in die teks op die spoor van God te kom - en te bly: die bril van die Heilige Gees wat ons geestesoë so verhelder dat ons weet dat ons reg sien (Ef. 1:18). Dit is ‘n bril wat ons helder-siende maak: ook vir ons eie verkeerde sieninge en perspektiewe, ons maniere van kyk, vir die ideologiese oë waarmee ons na die teks en deur die teks na die wêreld kyk, waardeur ons ons eie menings en belange wil verskans ....

Ons het die Gees nodig om ons ‘n *hermeneutiek van suspisie* te leer. En ons het geesgenote uit ander ekumeniese hoekie nodig om ons ‘n *hermeneutiek van korreksie* te leer: om te leer om deur die oë van ander, en die andersdenkendes, na die teks te kyk. Dus: altyd maar die oë goed uitvryf, groter oë ontwikkel, wyer kyk en verder sien. Sodat ons God beter kan sien: sy menings en sy belange.
Hierdie woorden van prof Müller som die wonderlike, maar ook somtyds angwekkende taak van die prediker skitterend op. Of predikers wel daarin slaag om God “uit te wys” op die kansel, word in die meeste literatuur bevaargteken.

Gloaal gesien, is daar eenstemmigheid dat die toestand van die kerk versle. Marais (1984:22) skryf: “Iemand moet doof en blind wees as hy/sy nie besef dat die kerk in ‘n krisis verkeer nie. Duisende lidmate stroom na die byeenkomste van die Pinksterkerke en baie verlaat die kerk. Lewers moet daar groot fout wees!”

Die geweldige kerklike agteruitgang in Europa is algemeen bekend en die situasie staan glad nie so ver van die Suid-Afrikaanse situasie as wat ons graag sou wou glo nie. Werner Schütz (1981:17) verwys spesifiek na dié situasie wanneer hy praat van die “leër en immer leerer werdenden Bänke.” Een van die groot oorsake vir die leeglopende kerke in Europa is vanweë die deurwerking van die sekularisme. Dieselfde proses is egter in die Afrikaanse kerke ook aan die gang (Pieterse 1997:14). Ons teologie en kerklike praktyk is immers op die Europese model geskoei (vgl. ook Van Vuuren, 1993:1).

Daar is ‘n magdom redes waarom hierdie tendens beleef word. Tragies genoeg, kan ons nie anders as om ook te kyk na die invloed, of selfs bydrae wat die prediking maak tot hierdie tendens nie. Sedert die Tweede Wêreldoorlog het daar ‘n onbehae oor die prediking ontstaan wat vandag nog voortduur (Pieterse 1979:5).

Die groot klagte bly dat die prediking vir hedendaagse mense soos ‘n vreemde taal klink, dat dit nie konkreet is nie, geen nut vir die alledaagse lewe het nie, dat dit lewensvreemd is, en die werklikheid nie in sy kern geraak word nie. Die vraag word gestel of die tyd van die prediking nie verby is nie en of dit nog enige sin het. Die prediking is inderdaad in ‘n krisis en staan verleë (Pieterse 1979:5).

Hierdie “verleë staan” en krisis van die prediking word goed deur Jonker (1976:11) verwoord:

Oor die lengte en breedte van ons land, by mense van alle ouderdomsgroen en uit die mees verskillende sosiale geledere bestaan daar ‘n houding van verwagtingloosheid met betrekking tot die prediking. ‘n Te dikkwels is hulle al teleurgestel. Te veel kere moes hulle uit die kerkdiens terugkeer met die gevoel dat daar eintlik niks gebeur het en gesê is, wat ‘n mens se hart geraak het nie.
Johan Cilliers (1996) evalueer 54 radiopreke en kom tot die konklusie dat die oorgrote meerderheid van preke of die konkrete lewensituasies geheel en al ignoreer, of dit slegs gebruik om die evangelie te verkondig as ‘n vergeetelike alternatief, ‘n tipe “ghetto” waarin ‘n mens kan wegvlug van die werkliflikheid. ‘n Groot rede waarom die prediking in ‘n krisis bevind word, is dus omdat die prediking in die meeste gevalle nie die konkrete leefwêreld van die hoorders binnedring nie.

Wat ontstellend is, is dat Cilliers-hulle (1996:3) ook bevind dat die evangelie van vrye genade nie vanselfskryf op Suid-Afrika se kansels verkondig word nie. Tot soveel as 90% van die preke wat ontleed is word lambegê deur een wydverbreide faktor: wettismse. Volgens Cilliers (1996:5) ken wettismse geen historiese of denominasionele grense nie. ‘n Mens sou selfs kon sê dat wettismse te alle tye een van die grootste vyande van die kerk en teologie is, en daarom ook van die prediking van alle denominasies.

Alreeds in 1968 skryf Reid (p.9): “The pulpit today is empty in the sense that there is often no message heard, no results seen, and no power felt. The emptiness of which I speak is an absence of meaning, a lack of relevance, a failure in communication.” Twee aspekte wat deur hom geïdentifiseer is, sal in detail verder die aandag geniet, naamlik: (a) die afwesigheid van relevansie, en (b) die mislukking van die kommunikasie proses.

Hedendaags bestaan daar nie net ‘n krisis by die prediking nie, maar is daar ook toenemend vroepe rondom die vorm van die erediens. Hierdie vroepe ontstaan as gevolg van die feit dat daar tans in Suid-Afrika drie verskillende generasies onderskei kan word (vgl. hoofstuk 5.5.3). Hierdie generasies dink verskillend, leer verskillend en beleef God verskillend. Vroepe wat in die tyd op die tafel van die prediker beland is vroe soos: Moet daar alternatiewe dienste gehou word vir die verskillende generasies? Bestaan die gevaar nie dat die verskillende dienste vir die verskillende generasies die verbondsbegrip, wat kardinaal is vir die Gereformeerde leer, skade kan laat lei nie? Hoe moet daar ruimte geskep word vir generatiewe en intergeneratiewe dienste? Indien daar wel vir generatiewe dienste gekies word, wat moet die frekwensie van die dienste wees? Hoe word die ekklesiologiese modelle van die Bybel deur generatiewe dienste gedien? Tans bestaan daar nog meer vrae as antwoorde. Die proefskrif gaan poog om op van die vroepe wel ‘n
antwoord te bied, en ook uit te lig waar die navorser glo daar verdere studie en navorsing nodig is.

1.2 DIALOGIESE PREDIKING

As die prediking misluk om te kommunikeer, misluk dit in totaliteit, want die God van die Bybel is 'n kommunikerende God. Vanaf die eerste bladse van die Bybel leer die leser God ken as 'n God in kommunikasie. Reeds by die skepping praat God en dan gebeur dit so. Daar kan dus hieruit afgelei word dat Goddelike kommunikasie baie meer is as net woorde. Dit het skeppingskrag, ook herskeppingskrag. Prediking wat kommunikatief faal, faal dus om skeppingskrag of herskeppingskrag oor te dra en mee te deel. In wese, faal dit om W(w)oord van God te wees.

In die wetenskap-teoretiese debat het daar 'n paradigmaverskuiwing plaasgevind. Daar is wegbeweeg vanaf 'n positivistiese beskouing van die werklityheid, deur 'n relativistiese fase heen, tot 'n interpretatiewe werklikheidsbeskouing. Hierdie paradigmaverskuiwing het teweeggebring dat daar ook belangrike ontwikkelinge in die homiletiek plaasgevind het. Daar is wegbeweeg van 'n kerugmatiese model na 'n meer dialogiese model van prediking (Pieterse 1988:95). Hierdie benadering maak nie net erns met die boodskap nie, maar ook met die ontvangers en die hele kommunikasieproses.

Om werklik 'n dialogiese karakter te hê, mag prediking nie meer “vanuit die hoogte” wees nie. Die prediker kom lever nie onbetrokke 'n boodskap van die Here aan die gemeente af nie, maar as 'n “hoorder onder die hoorders” (Dingemans 1991). Die prediker, as een van die gemeenteledle, kom deel dit wat hy/sy met, en van, God beleef het met die gemeente. Prediking word dan 'n gedeelde ontmoeting met God. Dit bly egter Skrifverkondiging, want God praat deur die Skrif.

Die dialogiese karakter van die prediking het die moontlikheid om die klagte dat die prediking in sy kommunikasie faal, die nek om te draai. Die groot taak van die prediker is om die oeroue blye boodskap relevant te maak - deur die genade van God en die krag van die Heilige Gees - sodat mense met nuwe geestesoe kon sê: “Vandag is daar vir ons in 'n krip die Verlosser gebore” (vgl. Lukas 2:11-12).
1.3 EIETYDSE PREDIKING

Prediking is meermale irrelevant omdat die prediker óf vashaak by die historiese tyd van die teks self, óf deurdat die prediker nie die leefwêreld van die hoorder effektyf in die Bybelteks laat meespreek nie.

In Lukas 4:16-22 leer predikers van Jesus self hoe hulle hierdie twee wêreldte moet laat meespreek. Jesus Christus self staan as Hoorder onder die hoorders op (vers 16). Hierdie gedeelte is ryk aan simboliese handelinge en moet nie misgekyk word nie. In vers 17 word die Skrif dan aan Hom gegee, Hy maak dit oop en Hy lees daaruit voor. Die feit dat Hy “gaan sit” nadat Hy gelees het, onderstreep nogeens dat Hy een van die hoorders is. Hy praat nie “van-bof” met hulle nie. Die verwagting van die hoorders word treffend in vers 20b gestel: “Almal se oë was op Hom gereg.”

Sy boodskap is eietyds en uitsers relevant, want in vers 21 sê Hy: “Vandag is hierdie Skrifwoord, wat julle nou net gehoor het, vervul.” Dit is die groot taak van die prediker, en dit is een van die uitgangspunte van hierdie studie: predicking moet eietyds wees. Dit moet die nood en die leefwêreld van die hoorders hier en nou aanspreek. Prediking moet ’n “vandag-gebeurtenis” wees.

Logies, beteken dit dus dat die tyd waarin die hoorders leef, ondersoek en verstaan moet word. Wanneer dit gebeur dat die teks van die Bybel die leefwêreld (teks) van die hoorders oorvleuel, word die prediking relevant. Dan is die reaksie op die predicking dieselde as in Lukas 4:22: “Almal het hulle instemming met Hom betuig en was verwonderd oor die aangename woorde uit Sy mond.”

Dit is dus duidelijk dat die prediking konkreet, relevant, eietyds en evangelies moet wees, anders slaag dit glad nie daarin om mense in verwondering voor God te laat staan nie. Die prediking moet die Sisyphus-gang deurbreek. Die mitologiese figuur is deur die gode gestraf. Hy moes ’n swaar klip teen ’n steil berghang na bo rol. Maar elke keer wanneer hy, na groot moeite, bo kom, net voordat hy die klip oor die berg sou rol en hy uiteindelik kon rus, het die klip uit sy
hande geglip en weer na heel onder gerol. Dan moes hy maar weer begin, voor begin, vir 'n ewigheid lank (Cilliers, 1996:6).

Dit is wat met kerkgang kan gebeur. Met elke preek kan die las weer op die skouers van die hoorders gelaai word. In die week probeer die hoorders dan so goed hul kan om die klip na bo te rol. Soms vorder hul heel fluks, kan selfs begin dink dat hulle dit tog tot bo kan rol - net om ontnugter te word, magteloos en moedeloos toe te sien hoedat dit maar weer na die beginpunt terugrol. Later weet die hoorders die inspanning is vergeefs, die eise is te swaar vir hulle. Maar, volgende Sondag is hulle, as gemeenteledes, maar weer in die kerk om die klip opnuut te ontvang; plaas hulle, as predikers, maar weer met hul preek die klip op uitgeputte mense se skouers (Cilliers, 1996:7).

Wanneer dit die styl, die gang van die prediking geword het, is dit geen wonder nie dat mense later óf die kerk verlaat, ontnugter met die “evangelie,” óf immuun raak teen al die eise wat aan hulle gestel word. Kerkgang word ‘n gewoonte wat om verskillende redes tog volg gehou word, maar geen vreugde of ontdekking inhou nie. Cilliers (1996:7) maak dan die skokkende stelling: “Nog minder het dit enige betekenis vir die werklike wêreld waarin ons elke dag beweeg.”

Hierdie stelling, wat ook deur die meeste ander navorsers bevestig word, dwing predikers om hulle deeglik te vergewis van hul leefwêreld. Die mikpunt van die prediking bly om God aan mense te verkondig, hulle op God te laat fokus, maar - en dit is ‘n gewigte maar - om hulle so te laat fokus dat God en Sy Woord betekenis het vir die konkrete leefsituasie van elke aanhoorder; dat die Skrifwoord ook “vandag” vir hulle vervul kan word. Uit die nood van die prediking kom daar dus ‘n nuwe hermeneutiek met die drang om die Woord van God vir vandag te verstaan sodat dit lewend en bevrydend tot die moderne mens kan spreek.

Die prediking het te worstel met die aktualiteitsprobleem. Dit is die afstand tussen die historiese, taalkundige en religieuze situasie van die teks en dié van die hoorders in die hede (Pieterse 1979:6). Die probleem van die hermeneutiek is dus ook die groot probleem van die homiletiek. Moderne mense, en die gesekulariseerde tyd waarin hul leef, is die strukkelblok op die weg van die verstaan – mense en hul tyd, vir wie die Bybelse taal en tyd, onverstaanbaar geword het.
Rudolf Bultmann (1969:19) meen dat die moderne mens en die moderne wêreldbeeld wat deur wetenskaplike denke gevorm is, ernstig geneem moet word indien die *kerigma* aan eersgenoemde geïnterpreteer moet word. Die homiletiek vra dus vrae soos: Hoe lyk die moderne mens vir wie gepreek word? Hoe lyk die nuwe tydsgees waarin hy/sy leef? In hierdie studie sal daar op hierdie vrae breedvoerig ingegaan word. Die prediking word dus gereg op ‘n spesifieke groep mense wat in ‘n spesifieke tyd leef.

Mense word op die oomblik met baie groot aanpassings in die kerk gekonfronteer. Die wêreld waarin hulle leef, is voortdurend besig om te verander; mense dink oor feitlik alles verskillend. Ou sekerhede word bevraagteken. Dit is nêrens duideliker waar te neem nie as juis by die jeug. Om dit baie radikaal te stel: “Ons het meer vrae as antwoorde as dit by die moderne jeugproblematiek kom.”

1.4 JEUGKONTEKS

Wanneer daar enigsins gepreek wil word, moet die hoorder en sy konteks deeglik nagevors en verstaan word. Dit is nog meer so wanneer daar vir die jeug gepreek word. In *Die Ligdraer* (Junie 1999:8) merk dr Andrew Phillips tereg op: “We can only meet the new challenge to Youth Ministry if we understand youth ministry’s gospel and its people.”

‘n Beroemde poolreisiger, admiraal Peary, het aan die einde van een dag se moeisame tog noord met sy hondeslee ontdek dat hy verder suid was as toe hy daardie oggend weggetrek het. Die rede was dat die ysblaag waarop hy gereis het, deur seestrome suidwaarts gedryf is. Hierdie verhaal verduidelik baie goed hoe omvangryk die omgewing of sisteem se invloed op die mens, as ‘n individu, is. Soveel so, dat hy maklik in ‘n totaal ander rigting kan beweeg as wat hy beplan het. Dit is daarom van kardinale belang dat predikers die groot “atmosferiese” tendense rondom jeugwerk moet ken. Meer nog, die mens moet hom ook voortdurend afvra wat die invloed van die omgewing en die tydsgees is op die “soliede” grond waarop hy al jare lank beweeg.
1.4.1 OMGEWINGSTENDENSE

In die suprakonteks word Suid-Afrika in die sogenaamde Tweederde-wêreld geplaas. Hoewel die wit segment van Suid-Afrika tot onlangs geglo het dat dit nie waar kan wees nie, is dit 'n feit dat alle jongmense in Suid-Afrika deel van Afrika is. Jongmense in hierdie wêreldsegment beleef invloede soos die volgende (Borthwick 1992:33-35; Sackett 1992:40):

a) 'n enorme verjonging van die bevolking as deel van 'n vinnige bevolkingsgroei.
b) 'n vinnige verdeelde soort, sodat agt uit die tien grootste stede in die Tweederde-wêreld val.
c) 'n wêreldwyse media-invloed wat veral Amerikaanse kultuur en waarde oorweldigend uitvoer.
d) 'n verswakking in gesinslewe en, daarmee saam, 'n vermeerdering van krisisse soos armoede, geweld, substans- en seksuele misbruik.

In die Suid-Afrikaanse konteks sal die volgende veranderinge jeugwerk ernstig raak:

a) 'n Multikulturele samelewings, waarin die swart kultuur en getalle oorheersend is, sal die huidige samelewings met sy grense en gevoel van leef-in-'n-wêreld vervang.
b) In 'n oorheersend Christelike bevolking sal die Nederduits Gereformeerde Kerk (hierna NGK) 'n minderheidsgroep wees sonder enige uitsonderingsposisie (Naude 1993:95).

1.4.2 DENKKLIMAAT

In hoofstuk 4 sal die navorser in detail na die denkklimaat van die jeug kyk, en in hoofstukke 5 en 6 sal die konteks van die jeug, wat die empiriese studie insluit, in detail bekyk word. Daarom nou net enkele opmerkings.

Die mens leef tans tussen die modernisme en die postmodernisme (Naude 1993:96-99). Die modernisme was die heersende Westerse denkstil gedurende die afgelope twee eeeue en bots lynreg met die Bybelse beginsels juis op sy twee kernpunte:

a) Die menslike rede is die enigste norm van waarheid en norme, en 'n bron vir waarheid wat van buite die mens self gegee word (soos die Bybel), is onaanvaarbaar.
b) Die mens staan in die middel, soveel so dat daar vir 'n God geen noodsaklikheid gesien word nie.
Die postmodernisme, wat sedert die vyftigerjare ontstaan het, leef nog nie so sterk in Suid-Afrika nie, maar die volgende aspekte kom reeds na vore:

a) Die gang van die geskiedenis word nie meer as doelgerig en veral nie as vooruitgang gesien nie (angs oor die realiteit van agteruitgang en veral leef beslis reeds hier, veral in jongmense).

b) Daar is geen algemene beginsels wat orals geld en waarvolgens ‘n mens geordend kan dink nie. ‘n Ander se opinie (en goddiens) is eweveel die waarheid. ‘n Positiewe gevolg hiervan is dat die standpunt van “net-my-kerk-is-reg” nog meer onhaalbaar word. Die negatiewe konsekwensies hiervan is dat sommige mense die Christelike sendinggroeping wil vervang met blote gesprek tussen godsdienste wat almal eweveel die waarheid is. ‘n Positiewe sendingbenadering sal wel die evangelie doelgerig oordra, maar op ‘n buigbare manier en in ‘n gesprekstyl (Van Gelder 1991:417).

Navorsing onder jongmense in Suid-Afrika het sekere sterk houdingsveranderinge uitgewys (Boshoff 1985:1-12):

a) Terwyl baie vorige sekerhede skielik verval, is daar ‘n oorweldigende behoeftte aan sekerheid, en jongmense se vrae is gerig op die basiese geloofswaarhede en –sekerhede.

b) Wit Suid-Afrikaanse jongmense dink nou baie meer individualisties en minder as groepsmense. Dit wat vir hulself tot voordeel, eie belang en die wenmotief is, word die deurslaggewende. Die parallele met Amerikaanse tendense is opvallend.

c) Moreel-eties heers die standpunt dat min dinge absoluut vasstaan as altyd reg of altyd verkeerd. Die situasie en wat tot jou voordeel is, bepaal wat jy vandag aanvaar as reg of verkeerd.

d) Die aanhoudende veranderinge bring ‘n denkwyse mee dat niks permanent is nie, dat alles die een of ander tyd vervang sal word en dat slegs korttermynplante nodig is.

e) ‘n Lewenshouding dat hulle die lewe nou wil geniet, bring mee dat jongmense nie wil wag om eers een dag die voordele van hul beroep of huwelik te kry nie.

f) ‘n Baie sterk tendens is dat gevoel en emosie die grond word vir, byvoorbeeld, besluitneming, en nie meer rasionele kennis en verstand nie. Die jongmens is ‘n ervaringsmens wat op aanvoeling en “vibrasies” reageer.
Wanneer bogenoemde tendense waargeneem word, is een van twee reaksies moontlik. Die een is om ontsteld en bekommerd te word en die erns van die tye te betreur, selfs met die teologiese begronding dat die intensiteit van die verdorwenheid al erger sal word kort voor die wederkoms van Jesus Christus. Die ander reaksie is om van die aanval op die geloof in sy volle erns kennis te neem, maar tog ook die geleentheid van die veranderende tye aan te gryp. Hiervoor is daar die belofte van die wysheid van die Heilige Gees en die wapenrusting van God.

Die uitgangspunt van hierdie studie is dat die navorser wil aantoen dat die veranderende tye nie vir predikers moedeloos moet maak nie, maar dat hulle die winspunte van die tye moet soek en dit moet aangryp om sodoende die Woord van God sinvol en relevant aan die jongmense oor te dra. Die Chinese se prentjieskrif vir die woord "krisis" is saamgestel uit twee prentjies wat afsonderlik beteken "gevaar" en "geleentheid." Die navorser glo daarom, en dit is ook die uitgangspunt van dié studie, dat daar in elke krisis 'n gevaarkomponent, maar ook 'n geleentheidsmoment verskuil is, en kies dus vir die geleentheid wat die nuwe tyd inhou.

1.5 METODOLOGIESE ORIËNTASIE

1.5.1 INLEIDING

Enige studie, wat as akademiese studie erken wil word, moet binne 'n bepaalde wetenskap-teoretiese raamwerk funksioneer. Die metode waarvan uitgetreek word moet ook duidelik uitgespel word sodat daar wetenskaplik-prosesmatig gedink kan word. Hoofstuk 1 poog om die paradigma te verdieplik waarbinne gekies is om hierdie studie te doen. Die metodologie proses verloop aan die hand van metateorie, basisteorie en praktykteorie. Daarna volg die verdiepliking van die metodologie van die proezkrif wat opvolg word deur die probleemformulering, die probleemvraag en die navorsingsontwerp.

1.5.2 METATEORIE

Die afgelope dekades al word die praktiese teologie as 'n handelingswetenskap beskou en die volgende persone het 'n groot rol hierin gespeel: Zerfass (1974), Firet (1987), Heitink (1993) en Pieterse (1993). Hierdie benadering pas baie goed, veral omdat die basiese bestaanswyse van die gemeenskap kommunikasie is. In die Bybel word God aan ons voorgestel as 'n God wat deur die
eeue met mense kommunikeer. Hy stuur later Sy seun as die mensgeworde Woord, en mense antwoord terug deur hul lewe saam met ander, asook in diens voor en vir God. Verder lei die Gees van God ook die mens in die daagliksle lewe voor God en voor mekaar.

Pieterse (1993:108) wys daarop dat die begrip "handелingswetenskap" in 1967 die eerste keer deur G. Krause in die praktiese teologie gebruik is. Daarna sou Firet dit in 1970 gebruik en Zerfass in 1974. Ten opsigte van die begrip, handelingswetenskap, sluit die praktiese teologie veral by die sosiale wetenskappe aan. As teologie se wetenskap, is die praktiese teologie dan verbind met die teologie as geheel, maar as handelingswetenskap word die paradigma en metodologie aan 'n ander vakgebied ontleen (Kloppers 1997:2).

Rolf Zerfass het in 1974 'n handelingswetenskaplike model vir prakties-teologiese navorsing opgestel. Volgens hom is die praktiese teologie se uitgangspunt die beskrywing van 'n konkrete - as reël onbevredigende - praxis. Om die situasie net vanuit die kerklike tradisie te ondersoek, sal tot geen verbetering lei nie. Die praxis moet met behulp van die sosiaal-wetenskaplike instrumentarium ondersoek word. Die situasie en die tradisie moet dan ook met mekaar in gesprek tree. H. Peukert het in 1976, in 'n diepgaande diskussie met Habermas, die moontlikhede oopgemaak vir die teorie van kommunikatiewe handelinge wat vir die teologie bruikbaar kon wees (Pieterse 1993:1). Firet (1980) vul die begrip handelingswetenskap so dat die praktiese teologie nie net besig is met die handelinge van die mens in die algemeen nie, ook nie net met die handelinge van die gelowige in diens van God in die algemeen nie, maar met die handeling wat gerig is op die aktualisering en onderhouding van die relasie tussen God en mens, mens en God (Heitink 1993:128).

Die praktiese teologie is dus steeds besig met die saak waarom dit in die teologie gaan, naamlik dié van die evangelie van Jesus Christus en spesifiek oor die kommunikasie van die evangelie van Jesus Christus in verskillende situasies. Dié proefskrif handel dan oor die evangelie van Jesus Christus en hoe dit spesifiek aan jongmense verkondig moet word.

‘n Metateorie word deur Pieterse (1993:5) geformuleer as “kommunikatiewe handelinge in diens van die evangelie.” “In diens van die evangelie,” op spoor van Firet, gaan dan spesifiek oor die aktualisering en onderhouding van die God-mens relasie (Heitink 1993:128).
Volgens Pieterse (1993:41) is die objek van die praktiese teologie dus ‘n praxis en die praxis is die geloofservarings en geloofshandelinge van Christene, spesifiek die praxis van die kommunikatiewe handeling op die voetspoor van Habermas. Die doel van die praktiese teologie is dan, volgens Heitink (1993:127), nie net om te beskryf en te verklaar nie, maar om ook die werklikheid te verander en te beïnvloed. Woord en werklikheid staan altyd in ’n bipolêre spanningseenheid wat op mekaar betrek kan word (Pieterse 1993:108; vergelyk ook 1993:174).

Heitink (1993:27,164) praat van praxis 1 en praxis 2. Praxis 1 is die bemiddeling van die Christelike geloof, en praxis 2 die konteks waarin die bemiddeling plaasvind, naamlik die moderne samelewing. Dis binne hierdie samelewing waar die kerklike godsdienstige handelinge afspeel. Praxis 1 en 2 is voortdurend op mekaar aangewese. Dis belangrik om egter te besef dat praxis nie bloot praktyk is nie, maar teorie-gelaaid praktyk. Die twee is altyd met mekaar in ’n bipolêre spanning. Heitink (1993:151) verduidelik dat daar altyd ‘n wisselwerking tussen die twee moet wees. Die praktiese teologie se vertrekpunt is die situasie. Die ervaring wat mense opdoen, word “die praxis” genoem. Dit word dan deurdink vanuit die teologiese uitsprake wat “die teorie” genoem word.

1.5.3 BASISTEORIEË

‘n Basisteorie gee die prakties-teologiese vertrekpunte aan ten opsigte van die hele vak of spesifieke areas of handelingswelde van die vak, want volgens Pieterse (1993:51) is ‘n basisteorie ‘n vakgerigte teorie wat binne ‘n spesifieke vak ontwikkel word vir die doeleindes van die vak. Basisteorieë vind dus direkte aansluiting by die teologiese tradisie waarbinne ‘n geloofsgemeenskap staan en die wyse waarop met die Bybel omgegaan word (Vos, 1995:62).

‘n Hermeneuties-kommunikatiewe benadering wat as een van die basisteorieë fiksioneer pas dus in by die bogenoemde metateorie. Twee verdere teorieë wat vir die studie belangrik is, is die pneumatologiese begronding van die kommunikatiewe handelinge en die antropologiese insigte in die handelinge. Dié teorieë word nou kortliks bespreek in lyn met die relevansie vir die studie.

1.5.3.1 Die hermeneuties-kommunikatiewe benadering

In die hermeneuties-kommunikatiewe benadering gaan dit om die interpretasie wat mense heg aan die boodskap wat in die kommunikasie weergegee word. Op die voetspoor van Pieterse (1993:154-155) word die vertrekpunte vir die benadering kortliks uiteengesit:

i) Die eerste vertrekpunt is dat die mens ‘n wese is wat voortdurend op soek is na haar of sy ouentieke bestaan en selfverweseliking.

ii) Die tweede vertrekpunt is dat mense in hul soektog dikwels hul eindigheid ondtek wanneer hulle in ‘n eksistensiële krisis beland en dan die vryheid van keuse ervaar om die versoening, wat God hulle bied, in geloof aan te neem om so by ‘n bestemming uit te kom.

iii) Die derde vertrekpunt is dat, in die ontdekking van eindigheid, kommunikasie met God en mense instrumenteel is. Hierdie kommunikasie word geïnterpreteer in die lig van die tradisie en die konteks om die mens.

iv) Die vierde vertrekpunt is dat mense na die sin gelei word met hul verstand én hul emosies en intuition.

v) Die vyfde vertrekpunt is dat kommunikasie ‘n ontmoeting is en ‘n verhouding tot stand gebring word deur dialoog. Die menslike bestaan is ‘n drievoudige ontmoeting: tussen
die mens en die werklıkheid om hom/haar, tussen die mens en mense om hom/haar, en
die mens met God.

vi) Die sesde vertrekpunt is dat die mens vryheid van keuse het en verantwoordelik is vir sy
of haar keuses.

Die sentrale idee van hierdie benadering is dat die soeke na selfverwesenliking en na ware
menswees gekoppel is aan die kommunikasie van mense met mekaar en met God. Deur die
diaalooq ontstaan relasies met mekaar waarin die wêreld, medemense en God sinvol
geënterpreteêr word, sodat betekenis en ‘n outentieke bestaan in vryheid en verantwoordelikheid
gevind kan word (Pieterse 1993:155). Kommunikasie word as diaalooq gesien.

Die sentrale idee van simboliese interaksionisme is ‘n veronderstelling dat daar ‘n gegewe
betrokkenheid (gemeenskap) bestaan waaroor ‘n spreker en hoorders wil kommunikeer. Hulle is
kenners van die saak en deel ‘n gemeenskaplike simboolsisteem waardeur hulle oor die saak
kommunikeer. Die doel is om hul verstaan van die saak onderling te verryk en te verdiep
(Pieterse 1993:154).

In navolging van Sokrates, Augustinus, Kierkegaard, Buber, Jaspers, Gadamer en Habermas
ontwerp Pieterse dan die dialogiese kommunikasie teorie wat aansluit by boegnoemde teorie
(Pieterse 1993:156; Vos en Pieterse 1997:19). Vir ‘n beskrywing van die volledige teorie
vergelyk hoofstuk 3:3.2.

1.5.3.2 Pneumatologiese begronding vir kommunikatiewe handelinge in diens van die
evangelie

Die proefskrif gaan uit van die standpunt dat die Woord en die Gees nie geskei kan word nie.
Die Woordgebondenheid aan die Gees en die Geesgebondenheid van die Woord word ernstig

Die verhouding tussen Jesus Christus en die Heilige Gees word deur twee grondlyne bepaal. Die
eerste verhoudingslyn het te make met die Gees as gawe aan Jesus, en die tweede met die Gees
as gawe van Jesus. Die eerste lyn verwys na die feit dat die Heilige Gees die krag agter Jesus se
aardse bediening is. Dit is ook die Heilige Gees wat leweskeppend by Jesus se opstanding teenwoordig is (Pieterse, 1993:136).

Die tweede verhoudingslyn het te make met die Gees as gawe van Christus. Hier is die heilige Gees die vertolker van die heil aan diegene wat in Jesus Christus as Heer glo. Sy optrede is daarop gemik om mense aan Jesus en aan sy leer te verbind (Pieterse, 1993:136-137).

P.L. Berger (1969) skryf in sy boek, *The sacred canopy*, dat die mens sy eie werklikheid skep en dat daar geen werklikheid bestaan buite die mens om nie. Die mens se wêreld moet geskep word, anders as ‘n hondegêwêreld en ander dierewêrelede (1969:1). Volgens die godsdienssosiologie, is die godsdienst die mens se skepping waar ‘n heilige kosmos geskep word. Volgens Berger (1969:25), word met “heilige” dan bedoel: “... a quality of mysterious and awesome power, other than man and yet related to him, which is believed to reside in certain objects of experience.” Die heilige word gesien as dit wat uitstaan bo die normale, alledaagse roetines (1969:26). In ‘n aanhangsel tot die boek meld Berger dat, alhoewel die godsdienssosiologie met die mens werk, dit tog persoonlik die ruimte laat vir die werking van ‘n krag van buite. Hy skryf: “This is the sphere of the ‘Word’ as proclaimed in the kerugma of the church and grasped by faith” (1969:183).

Dit is presies op hierdie punt waar die antropologie en die pneumatologie mekaar ontmoet. Dis die Heilige Gees wat aan die mens die krag en bevoegdheid gee om as ‘n mens in Sy diens te handel. Alle menslike kommunikatiewe handelinge in diens van die evangelie word deur die Gees moontlik gemaak (Kloppers 1997:111).

Uit bogenoemde kan dus gesê word dat dinamiese erediensgebeure pneumatologiese gebeure is, omdat die Heilige Gees self kommunikator is wat kommunikasie moontlik maak, en wat ‘n egte kommunikatiewe geloofsonontoëring bewerkstellig. Dis juist die Gees van God wat die ruimte van vryheid, wat deur Jesus bewerkstellig is, vir die mens ‘n werklikheid maak. Veral in die erediens word hierdie ruimte ‘n werklikheid. Die Heilige Gees wil egter nie net in die erediens werk nie, maar ook deur die gelowiges in die wêreld. Die Heilige Gees werk dus in twee ruimtes: die erediens en die wêreld (Pieterse 1993:139). Verder is dit die Heilige Gees wat kreatiwiteit gee om die ontmoetings met God as belewenisse te stukkereer en te beleef. Wanneer die klem op die Heilige Gees se belangrike rol in die kommunikatiewe handelinge
uitgewerk word, is dit baie belangrik om te besef dat die Gees nooit los van Jesus Christus gesien kan word nie. Die Heilige Gees is Christus se Gees, en ook God se Gees, dit is Gees van Christus en ook Gees aan Christus.

Volgens 1 Korintiërs 12 en Romeine is dit duidelik dat die Gees van God nie vandag opgehou het om sy gawes aan die kerk te gee nie. Daar kan steeds by die lys van gawes Byrnevoeg word. Soos die konteks van die kerk verander en die uitdaginge meer word, gee die Gees gawes wat by die tye pas, soos wat die ervaring vandag nog in die kerk is.

Die Heilige Gees is alreeds vanaf die vroegste oomblikke betrokke in die preekmaak proses. Dit begin gewoonlik met die Skrifgedeelte wat by die geleentheid die kerk sal vorm. Die proses kan ook by 'n bepaalde konteks begin wat vra na verligting uit die Skrif. In die vroeë fase is die Heilige Gees dus reeds betrokke. Waar 'n leesrooster gebruik word, is die Gees betrokke by die aanvanklike keuse van die teks. In die hele hermeneutiese proses van preekmaak en by die uitwerk van die erediens, is dit die Gees wat bekendmaak, wat met die prediker worstel, wat kreatiwiteit verleen, is dit die Gees wat die verstaanshorisonne oormekaar laat skuif sodat daar verstaan by die prediker kan plaasvind. Die voorbidding vir Sondag se byeenkoms betrek ook ander, sodat God nog meer mense in beweging bring (vergelyk ook Hoofstuk 3:3.3.5).

Sondae wanneer die erediens plaasvind, is dit die Gees van God wat die harte van gelowiges voorberei. Dit is die Heilige Gees wat verstaan bewerkstellig, wat insig en verstaan gee, sodat daar 'n hartsverandering kan plaasvind. Tydens die gebede is dit die Heilige Gees wat mense God laat beleef en mense help om te kan bid, selfs wat om te bid. Dit is ook die Heilige Gees wat tydens die sang mense op God laat fokus. Selfs diegene wat nie betrokke is by die erediens nie, diegene wat die gebeure van buite gadeslaan, word aangespreek wanneer die Gees van God in die harte van die gelowiges en ongelowiges werk.

By die prediking aan die jeug kan die werking van die Heilige Gees nie oorbelemttoon word nie. Verskillende generasies beleef die Heilige Gees op verskillende maniere en jeugpredikers moet ruimte laat vir die verrassende teenwoordigheid van die Heilige Gees by die lewens van jongmense.
1.5.3.3 Antropologiese insigte binne die kommunikatiewe handelingsteoretiese benadering

Hier word nie gepoog om ‘n volledige antropologie uit te werk nie. Slegs enkele opmerkings word gemaak. By hoofstuk 2:2.3.5 word in meer detail aan die saak aandag gegee.

Dit is van die uiterste belang, ook ten opsigte van die jeug, dat die mens holisties bestudeer moet word want sodoende sal sy/haar konteks beter verstaan word. Omdat die mense na die beeld van God geskape is beteken dit dat die mens iets van God se wese kan oordra. Die mens is dus geskape as ‘n verhoudingswese wat in ‘n verhouding met God, mekaar, hom-/haarsef en met die natuur staan (Vos & Pieterse, 1997:22; vergelyk ook Pieterse, 1993:165).

Antropologies moet egter ook rekening gehou word met die sondeval. Alleen so kan reg geskied word aan die ingrype van God in die wêreld. In Christus kom God weer die mens herstel na sy oorspronklike aard, as beelddraer van God.

Tydens die prediking aan die jeug antwoord jongmense mekaar en vir God. By die geleenthede word jongmense se nuwe status in Christus gevier sodat God verheerlik kan word en sodoende kan hulle mekaar weer herinner aan hulle verlossing in Christus Jesus.

1.5.4 PRAKTYKTEORIE

Praktykteorieë word ontwerp vir elke kommunikatiewe handeling van die geloofsgemeenskap soos byvoorbeeld vir preekvoorbereiding, kommunikasie tydens die preêk, die retoriese aspekte van die preêk, die deelname van die gemeente aan die preêk, die sang in die erediens, die kategoriese optrede van die kategeet, die pastorale gesprek tydens groepshuisbesoek, ensovoorts (Pieterse 1993:52). Om uitvoering te gee aan bogenoemde word daar in hoofstuk 7 ‘n praktykteorie vir prediking aan die jeug voorgestel. Dit geskied deur die kreatiewe hermeneutiese interaksie tussen die bestaande teoretiese konsepte (hoofstukke 2 tot 5) en die empiriese bevindinge (hoofstuk 6) met die oog op die daarstelling van ‘n relevante praktykteorie waardeur die preêkpraktyk verder gerig en gestuur kan word (vergelyk ook Nell, 1996:24).
In hierdie studie word daar verder ook gewerk met die teorie dat die erediens 'n kommunikasiesituasie is waar 'n ontmoeting plaasvind tussen God en die gemeente, die gemeente en God, en die gemeente onderling.

Pieterse (1993:156) dui aan dat die gesprek tussen God en sy gemeente tydens 'n erediens dialogiese kommunikasie is. Alhoewel die basis altyd gesprek sal bly, gebeur daar baie meer as in 'n gesprek tussen twee mense. Daar word dan in die verband gepraat van die "toolmakers" paradigma waar daar dan “gereedskap” en tekens is wat die mense, wat in die kommunikasiesituasie is, help om te verstaan. In die erediens is die gereedskap die liturgiese handelinge, maar ander simbole, rituele, dramas en ander hulpmiddels wat ook gebruik kan word om gedeelde betekenis uit te druk. Die een grondnoemer van al die handelinge is kommunikasie. Daarom kan al die handelinge, soos byvoorbeeld prediking, gebed, getuienis, belydenis, sang, en stilte, getipeer word as kommunikatiewe handelinge (Kloppers 1997:108).

Die Bybel speel binne die erediens ‘n geweldige groot rol. Al die kommunikatiewe handelinge binne die erediens word gevorm rondom die norm van die Skrif. Die Skrif is dus die rigtingwyser vir die erediens. Die Skrifleks word geïnterpreteer vir die huidige situasie.

Dit is van kardinale belang om seker te maak wat die doel van die erediens is. Volgens die navorser is die doel van die erediens dat daar ‘n ontmoeting met God self moet plaasvind. Mense kom met ‘n verwagting na die erediens. Hulle verwagting is op ‘n bestaansverhouding of geloofsverdieping met die oog op verstaansverandering.

In Efesiêrs 1:18-19 lees ons: “Deur Hom het ons almal, Jode en nie-Jode, deur die Gees vrye toegang tot die Vader. Julie is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God”. In die woorde word ook, in lyn met die kommunikatiewe handelinge, die doel van die erediens gevind.

1.5.5 EMPIRIE

Praktiese teologie, verstaan as ‘n teologiese handelingswetenskap, kan nie anders as om die konkrete, huidige werkelijkheid te ondersoek nie. Daarom het daar ‘n empiriese wending in die praktiese teologie, as vak, gekom, veroor sedert die begin van die sewentigerjare van hierdie eeu.
(Pieterse 1993:9). Dit was veral Van der Ven, in *sy Entwurf einer empirischen Theologie* (1990), wat baanbrekerswerk in dié verband gedoen het. In ‘n kort historiese oorsig wys Pieterse (1993:9-11) hoedat die empiriese wending, byvoorbeeld in die vakgebied van die homiletiek, oor die afgelope 30 jaar plaasgevind het. Die klemverskuwing na die homiletiese situasie, weg van die eksklusiewe georiënteertheid op die Skrifleks, het die belang van die konkrete werklikheid van die hoorer op die tafel geplaas en daarmee saam die noodsaak om empiriese kennis daaroor in te win (Nell, 1996:27).

Juis omdat geleerdes besef het dat die werklike leefwêreld (praxis) wat deur die praktiese teologie aangespreek wil word, kompleks en pluralisties is, kan die praktiese teologie nie anders nie as om die huidige, konkrete werklikheid empiries te ondersoek nie. Ingebou in die vak as teologiese handelingswetenskap, moet daar dus dan ook empiriese ondersoek gedoen word. Op die gebied van kwantitatiewe empiriese ondersoek en metodiek, het Van der Ven koshare werk gelever. Hy het die denke van Habermas (kommunikatiewe handelingsteorie) en die empiriese benadering in praktiese teologie bymekaar gebring.

Persoonlik is die oortuiging (saam met Pieterse 1993:186) dat die kwantitatiewe metode geldigheid en betroubaarheid (*eksaktheid*) toets en dat die kwalitatiewe analyses fokus op hermeneuse van sosiale werklikheid en verskynsels (*diepgang*), in al sy kompleksiteit, om dit beter te verstaan. Die twee benaderinge moet onderskei en aanvullend gebruik word, eerder dat vir een gekies word ten koste van die ander. Die samehang tussen die twee benaderinge, in prakties-teologiese ondersoek, bring navorsers ook uit by ‘n genoeglike verhouding tussen die teorie (interpretatie kwalitatief) en die praktyk (ondersoek kwantitatief). Interpretasie en verklaring kan dan binne ‘n breë hermeneutiese raam gemaklik saamleef (Pieterse, 1993:187).

1.6 PROEFSKRIF METODOLOGIE

Praktiese teologie ondersoek die praxis met die uiteindelike doel om die kommunikatiewe handelinge in diens van die evangelie te bevorder en te verbeter in die lig van die Koninkryk van God (Pieterse 1993:185). Dit gaan dus daaroor dat die huidige praxis ondersoek word met die oog om ‘n beter praxis daar te stel (Pieterse 1993:175). In die ondersoek word gewerk met die drie begrippe of fases van Ricoeur: begryp/verstaan, verklar, verander (Heitink 1993:160; Pieterse 1993:88). Of, anders gestel, deelnemende verstaan, verklaring en weer deelnemende
verstaan (Pieterse 1993:88). Die fase van begryp, of verstaan, staan sentraal in die hermeneutiese interpretasieteorie. Primêr word dit toegepas op die verstaan van tekste, maar binne die menswetenskappe word dit ook op die verstaan van handelinge toegepas.

Binne die menswetenskappe staan die fase van verklar sentraal in die empiriese benadering. Die betekenis van die geheel van die teks of handelingsisteem word as interpretasiehypose opgevat. Die konstruksie van die betekenis van die teks kan dan verskillend wees, afhangende van die hermeneutiese hipotese wat as vertrekpunt dien. So ‘n interpretasie kan verder geregverdig word deur dit met argumente te verklar. Die geldigheid van die hipotese word só aangetoond. Toetsing van die een interpretasie deur middel van ‘n ander interpretasie, wat dit moontlik maak om die interpretasie te weerle, gee aan die wetenskaplike onderzoek na die doeltreffende menslike handeling, ‘n voldoende wetenskaplike basis (Pieterse 1993:87; Kloppers 1997:12).

Die metodologiese model wat Ricoeur ontwikkel het, is dus vir die praktiese teologie binne die interpretatiewe paradigma van groot belang (Pieterse, 1993:89). In die laaste fase van verander word die gegewens van die tweede fase met dié van die eerste vergelyk om sodoende tot ‘n nuwe praxis te kom (Heitink 1993:161).

1.6.1 INLEIDING

transition towards a non-racial, democratic South Africa based on the declaration of human rights?"

Die resultate van die studie, soos in die eerste aantal artikels gepubliseer, is deur prof Pieterse besikbaar gestel en sal breedvoerig in hoofstuk 6 aan die orde kom. Veranderinge is egter nie net besig om op sosio-politieke gebied plaas te vind nie. Daar is ook merkbare veranderinge wat besig is om plaas te vind binne die veld van die praktiese teologie. Thomas Kuhn (1970) se paradigma-teorie leer dat nuwe paradigmas besig is om oues te vervang. Dit beteken nie dat sy teorie kritiekloos oorgeneem word nie; goeie kritiek is ook alreeds daarteen ingebring (Van Huyssteen 1986:79-82). Maar, dat die mens met ‘n paradigma-verandering te make het, nie alleen binne die teologie as geheel nie, maar ook in die praktiese teologie en spesifiek in die prediking, word wyd deur geleerdes aanvaar (Mouton, Van Aarde & Vorster (eds.) 1988; Zerfass 1974:164; Pieterse 1994:2, Nell, 1996:2).

1.6.2 PROBLEEMFORMULERING

Die mens staan tans by die draai van die eeu en in ‘n oorgang na ‘n nuwe tyd waar oorbeweeg word van ‘n moderne- na ‘n postmoderne tyd (vgl. hoofstuk 4). In Suid-Afrika is die land, ook die kerk - en spesifiek dan die Nederduits Gereformeerde Kerk - in ‘n oorgangssituasie. Saam met die ontwikkelende wetenskap, word ‘n nuwe konteks geskep wat onwillekeurig vra vir ‘n nuwe bestudering van die prediking. Van die gemeentes in die NGK het al vir baie lank hierdie spanning aangevoel en het met vernuwings in die prediking begin eksperimenteer. Baie van die vernuwing is egter baie pragmaties en onverantwoord.

Tog is die probleem tans in die NGK dat die manier van prediking aan die jeug nie voldoende is en sal wees nie, in die aangesig van ‘n nuwe konteks. Die homiletiek kan óf die uitdaging aanvaar om nuut te dink oor die prediking aan die jeug, om die eise wat die konteks stel te verreken, en sodoende by te dra tot die vorming van jongmense wie se alledaagse handelinge in diens van die Koninkryk staan, óf dit kan bloot bly soos dit is, en metttertyd ondiensbaar raak in die Koninkryk van God.

Hierdie studie werk dus met die vooronderstelling dat daar ‘n probleem bestaan in die prediking van die NGK. Die probleem wat ondersoek sal word, hou verband met die predikers se kennis
van die konteks van die jeug. Die vertrekpunt is dat die veranderende situasie ten opsigte van die jeug dringend na riglyne vir prediking aan die jeug vra.

Die navorser oordeel dat die onderskeiding en definiëring wat Pieterse (1993:172-173) aan teorie en praxis gee tot voordeel van die studie aangewend kan word. Teorie in die verhouding teorie-praxis in die praktiese teologie beteken spesifiek die teologiese teorie wat die kommunikatiewe handelinge in diens van die evangelië in kerk en samelewing dien. Hierdie teorie (teorieë) word uit die verstaan van die boudskap van die evangelië in die tradisie, die kontemporêre afgelei (dus in noue kritiese interaksie met die ander teologiese vakke), maar ook uit die insigte van die huidige sosiaalwetenskaplike teorieë aangaande mens en samelewing, sowel as die wetenskaplike insigte van die praktiese teologie in die kommunikatiewe praxis wat bestudeer word.

Praxis beteken, binne die denkmodel wat die navorser gekies het, 'n gereflekteerde praktyk. 'n Mens is dus voortdurend besig om sy/haar eie praktyk krities te reflekteer terwyl hy/sy daarmee besig is. Die praxis wat die praktiese teologie bestudeer, is die kommunikatiewe handelinge in diens van die evangelië van individue en groepe in die kerk en in die samelewing met die oog op die opwek en opbou van die geloof in God, soos geopenbaar deur die woorde en dade van Jesus Christus.

Die kern van die navorsingsprobleem sou dan soos volg saamgevat kon word:

i) Daar bestaan 'n vermoede dat die prediking aan die jeug nie in sy doel slaag nie.

ii) Daar is baie redes hiervoor. Twee van die redes sal in die studie aandag geniet, naamlik:
   (a) Predikers ken, verstaan en verreken nie moderne homiletiese teorieë genoegsaam in hul prediking nie.
   (b) Die samelewingsonteks en die konteks van die jeug word nie genoegsaam verreken in die homiletiese proses nie. Hierby word die problematiek rondom die verskillende generasies en die debat rondom generatieë eredienste ingesluit.

Dit is dus nodig dat:

i) moderne homiletiese teorieë ondersoek moet word (hoofstukke 2 en 3).

ii) 'n empiriese studie gedoen word wat die konteks van die jeug bepaal (hoofstuk 6).
iii) ‘n praktykteorie voorgestel word wat kan lei tot ‘n verstelde bedieningspraktyk (hoofstuk 7).

1.6.3 PROBLEEMVRAAG

Die volgende vrae sal in hierdie ondersoek aandag ontvang:

i) Kan die moderne homiletiese teorieë van Pieterse, Vos, Dingemans en Long ‘n weg na die preekpraktyk vir die jeug open?

ii) Die prediking aan die jeug staan in die spanningsveld van die nuwe uitdaginge wat die konteks van die jeug aan die prediking vra: hoe lyk die konteks van die Suid-Afrikaanse jeug?

iii) Hoe kan die moderne homiletiese teorieë en die konteks van die jeug meespreek vir die daartelling van ‘n praktykteorie met die oog op die prediking aan die jeug in ‘n eietydse situasie?

1.6.4 DIE DOEL VAN DIE STUDIE

Die doel van die studie is opgesluit in die volgende doelwitte:

i) Om ‘n literatuuronderzoek te doen waar die homiletiese teorieë van Pieterse, Dingemans, Long en Vos as basis teorie uitgewerk word;

ii) Om ‘n literatuurstudie te doen oor die konteks van die samelewing en spesifiek die konteks van die jeug;

iii) Om die empiriese studie van Pieterse, Dreyer en Van der Ven te gebruik om die konteks van die Suid-Afrikaanse jeug, vanuit daardie perspektief ook, vas te stel; en

iv) Om hierdie gegewens te gebruik om sodoende ‘n praktykteorie te ontwikkel vir die prediking aan die jeug.

Die doel met die homiletiese teorie wat aangebied word, word pragtig deur Brueggemann (1989:3) beskryf wanneer hy die geweldige gelade oomblik, wat elke Sondag met die erediens tydens die prediking plaasvind, beklemtoon:

Sunday morning is the practice of a counter life through counter speech. The church on Sunday morning, or whenever it engages in its odd speech, may be the last place left in our society for imaginative speech that permits people to enter into new worlds of faith.
and to participate in joyous, obedient life. The preacher has an awesome opportunity to offer an evangelical world: an existence shaped by the news of the gospel.

Die hoop is dat die teorie sal meehelp dat jongmense deel sal kan word van 'n nuwe wêreld van geloof, waaraan hulle met vreugde en gevoelsaamheid kan deelneem.

1.6.5 HIPOTESE-STEELLINGS

Die volgende dien as basiese hipoteses vir dié studie: Omdat predikers nie die spesifieke konteks van die Suid-Afrikaanse jeug ken nie, kan daar nie sinvol vir hulle gepreek word nie en is riglyne in dié verband noodsaaklik.

Die navorsingsvraag vir die empiriese gedeelte wat deur Van der Ven, Dreyer en Pieterse ondersoek word, is die vraag: "What are the moral and religious values, changes in them and their influence on the public and private belief systems among the youth of South Africa in this period of transition towards a non-racial, democratic South-Africa based on the declaration of human rights?"

1.6.6 METODE VAN ONDERSOEK

Daar is dikkels 'n verwarring onder praktiese teoloë tussen die begrippe metode en metodologie. Dit word soms deurmekaar gebruik. Handelingsmetodes het te doen met die wyse waarop die praxis van die kommunikatiewe handelinge in diens van die evangelie geskied, en ondersoekmetodes met die wyse waarop die praxis (handelinge) wetenskaplik ondersoek word. Die term metode dui in die algemeen op die weg waarlangs doelstellings en doelwitte in die praxis bereik word. Dit dui nie in die eerste plek op 'n wetenskaplike metode nie. Metodologie is die begrip wat ons gebruik om die wetenskaplike ondersoekmetodes aan te dui waarmee die metodes, waarvolgens die praxis geskied, bestudeer word (Pieterse, 1993:4)

Binne die veld van die praktiese teologie word die vraag na die metodologie deur geleerdes op verskillende maniere beantwoord. Daar is geleerdes, soos Van der Ven (1994:2) aantoont, wat glo dat daar nie van metodologie kan sprake wees nie, omdat die teologie te make het met waarheid en sodoende metode transendeer. Andere, soos Nell (1996:11), waarby die navorser
homself ook aansluit, glo egter dat die praktiese teologie nie sy taak kan vervul sonder ’n grondige en duidelike metodologie nie.

Ten spyte van geleerdes wat oordeel dat daar geen metodologie nodig is nie, bestaan daar reeds ’n groot verskeidenheid van metodologieë. Met hierdie studie word daar aangesluit by die hemeneuties-empiriese metodologie (Heitink, 1993:17-18; Van der Ven, 1994:2) wat die navorser glo relevant kan wees vir die praktiese teologie (Nell, 1996:11).

Die empiriese navorings van Pieterse, Dreyer en Van der Ven is ’n longitudinale studie met ’n eerste opname (data-insameling) in 1995/1996, ’n tweede in die jaar 2000 en ’n derde in die jaar 2005. Dit is ’n kwantitatiewe ondersoek met ’n uitgebreide vraelys. Bailey (1978:28) beskryf die verskillende probleme wat ’n probleemseleksie kan beïnvloed. By die aard van die navorsingsprojek skryf hy:

A cross-sectional study is one that studies a cross-section of the population at a single point in time. By “cross-section” we mean a broad sampling of persons of different ages, different educational levels and income levels and so on. In contrast a longitudinal study involves data gathered over an extended period of time, generally several weeks or months, but often several years.

Die geweldige voordeel van dié empiriese navoring is dat die vraelyste en die studie nie beperk is tot ’n sekere denominasie, ’n sekere bevolkingsgroep, of ’n sekere ekonomiese groep nie. Die respondente is hoërskool-leerlinge van Katolieke skole, privaatskole, Anglikaanse privaatrevolko en ook staatskole in Johannesburg en Pretoria. Die steekproef het ’n persentasie van ongeveer 40% swart leerders aangedui, ook in die staatskole.

Mouton en Marais (1989:7) omskryf geesteswetenskaplike navoring deur te sê dat dit ’n gemeenskaplike menslike aktiwiteit is waardeur ’n bepaalde verskynsel in die werklikheid op ’n objektiewe wyse bestudeer word ten einde ’n geldige begrip van die verskynsel daar te stel. Dit kan op ’n teoretiese wyse, of op ’n teoretiese en empiriese wyse, geskied. Wat die metodologie van die studie betref, rus dit dus op ’n teoretiese en empiriese benadering.
1.6.7 AFBAKENING VAN DIE STUDIEVELD

Die studie word, om hanteerbare en praktiese redes, tot die homiletiese werk van H.J.C. Pieterse, T.G. Long, D.J. Dingemans en C.J.A. Vos beperk. Verder is dit ook so dat dié vier skrywers sedert 1970 verteenoordigend is van die nuwe ontwikkelinge in die homiletiek in die Verenigde State van Amerika, Nederland en Suid-Afrika. Vir 'n skitterende bespreking van die teorieë van H.J.C. Pieterse, T.G. Long en D.J. Dingemans kan gekyk word na die ongepubliseerde Doktorale proefskrif van J.J. Gerber (Unisa, 1998). In hoofstuk 2 en 3 is baie sterk geleun op die werk van Gerber.

Hierdie moderne homiletiese teorieë van bogenoemde skrywers val onder die handelingswetenskaplike benadering, soos wat Pieterse dit noem, of die hermeneutiese interpretasiewetenskap, soos wat Dingemans dit noem, of, volgens Burger, die korrelatiewe benadering binne 'n oorkoepelende hermeneutiese teorie (Pieterse 1993:71-89; Dingemans 1991). Hierdie teorie is nie tot Suid-Afrika beperk nie. Praktiese teoloë oor die hele wêreld is in die laaste dekade besig met 'n herbesinning oor die metodologie van die vak. In die Westerse wêreld was daar 'n intense wetenskap-teoretiese diskussie oor die grondslae van die praktiese teologie as wetenskap (Gerber, 1998:hoofstuk 1:1.2).

In die studie sal daar na moderne homiletiese teorieë gekyk word, veral soos dit in die jongste jare binne die paradigma van die kommunikatiewe handelingsteorie van Jurgen Habermas ontwikkel het. Binne hierdie paradigma word die praktiese teologie gesien as 'n teologiese kommunikatiewe handelingsteorie. In die breë, beteken die begrip "moderne homiletiese teorie" die ontwikkeling in die homiletiek onder die invloed van die ontwikkelinge in die hermeneutiek van Gadamer en Ricoeur. In hoofstuk 2 sal in meer detail na die invloed van Habermas, Gadamer en Ricoeur gekyk word.

Verder word die studie afgestem op die jeug en spesifiek die graad 11 (standerd 9) leerders. Die rede hiervoor is dat die leerders in die broeikas van opvattinge en waardes in ras- en kultuurgemengde skole sal beland en hulle die vaandeldraers van die toekoms van die land is. Hulle gaan dus die toekomstige morele en religieuse waardes in Suid-Afrika bepaal.
1.6.8 AKTUALITEIT VAN DIE STUDIE

Wanneer oor die aktualiteit van die studie geredeneer word, glo die navorser dat die studie aktueel is en spesifiek binne sekere kontekste. In hierdie opsig is sterk gesteun op die ongepubliseerde Doktorale proefskrif van Nell (Universiteit van Pretoria, 1996).

i) Soos Pieterse en Van der Ven tereg aangevoel het, het daar sedert 1994 dramatiese veranderinge in die Suid-Afrikaanse samelewing plaasgevind. Hierdie veranderinge staan natuurlik nie los van die veranderinge wat ook in die res van die wêreld plaasgevind het nie. Omdat prediking poog om aktueel en kontekstueel te wees, dien hierdie veranderinge ook, in ‘n sekere sin, as vooronderstelling vir die veranderinge wat in die prediking verlang word (Nell, 1996:12).

iii) Hierdie paradigmaskuif vind egter nie alleenlik plaas binne die beoefening van die praktiese teologie nie, maar ook in die prediking. Waar die aksent in die sewentigerjare op die pastorale bediening geval het, en in die tagtigerjare op gemeentebou, het die betekenis van die homiletiek en die liturgiek in die negentigerjare weer sterker op die voorgrond begin tree (Nell, 1996:13).

iv) ‘n Uitvloeisel van die paradigmaskuif in die praktiese teologie is dat daar al meer gesoek is na metodes van hoe die praktyk onder woorde gebring kon word. Daar is oorwegend die gewaarwording dat die praktyk alleenlik sinvol onder woorde gebring kan word deur empiriese navorsing (Nell, 1996:13; vergelyk ook hoofstuk 1:1.5.5; Pieterse, 1993:19-40).

v) Die navorser stem saam met Nell (1996:14) dat die mens in ‘n heel nuwe era van godsdienstige kommunikasie inbeweeg het. In hoofstuk 4:4.9.7 en hoofstuk 55:6.9, asook hoofstuk 7:7.4.8, word die invloed van globalisering en die informasie-hoofweg op
gelooiiskommunikasie in detail bespreek. Hierdie konteks is van uiterste belang wanneer gewerk word aan ‘n preekteorie ten opsigte van die jeug.

vi) Soos reeds aangetoon in hoofstuk 1:1.1; 1.2 en 1.3 beklee die prediking tydens erediens op Sondae nog ‘n baie prominente plek in die Protestantse geloofs- en lewenswyse (Nell, 1996:14). Mense, en ook jongmense, sal in gesprekke dit duidelik stel dat hulle met ‘n verwagting na die erediens kom.

vii) Die studie is ook aktueel binne die konteks van die verskillende generasies. Behalwe dat daar dramatiese samelewingsveranderinge in Suid-Afrika plaasgevind het, het die besef ook posgevat dat generasies drasties van mekaar verskil. Hierdie besef noop die navorser om ook indringend te kyk na die debat rondom generatiewe erediens (dienste waarin gefokus word op ‘n spesifieke generasie).

viii) Bo en behalwe al bogenoemde veranderinge word die proefskrif in ‘n era geskryf waarin die geskiedenis van die mens oorheers word deur die bespreking van die geskiedenis aan die hand van woorde soos pre-modernisme, modernisme en postmodernisme (vergelyk hoofstuk 4).

i.6.9 VOORONDERSTELLINGS

Geen studie kan daarop aanspraak maak dat dit in objektiwiteit gedoen is nie, want elke navorser word bewustelik of onbewustelik deur sieninge en strominge vanuit sy of haar tradisie beïnvloed, wat op hulle beurt ‘n rol speel in sy of haar akademiese arbeid. Die navorser is bewus van die volgende vooronderstellings wat ‘n rol in die proefskrif gespeel het:

i) In die studie van die prediking word daar gefokus op die jeug (standerd 9) en word daar bewustelik gedink aan eredienste wat spesiaal gefokus word op die jeug, soos byvoorbeeld Tekkiedienste, Jeugdienste, prediking tydens jeugfeeste, jeugweke, ens. Nell (1996:14-15) het in sy Doktorale proefskrif hom besig gehou met die vormgewing van die preek en stel dit dan dat “... die beginsels wat bespreek word ook op ander tipes van prediking van toepassing is”. Hiermee gaan die navorser akkoord. Alhoewel die beginsels spesifiek afgestem is op die jeug, kan van die beginsels ook met vrug aangewend word op ander tipes van prediking.
ii) As gevolg van die feit dat jongmense in ‘n totaal nuwe era groot word (postmodernisme) en vanuit ‘n totaal ander denksistem (generatief) funksioneer, lei dit tot die vooronderstelling dat daar nuut gedink moet word oor die prediking aan die jeug. Enige preek wat kontekstueel wil wees, sal aandag moet gee aan enige veranderinge wat deur die hoorders beleef word.

iii) ‘n Verdere vooronderstelling is dat preke nie relevant is nie omdat dit nie die konkrete leefwereld van die hoorders binnedring nie.

iv) Die proefskrif werk ook met die vooronderstelling dat die jeug nie die kerk van môre is nie, maar vandag al volledig deel van die kerk is. Daarom beskou die navorser die prediking aan die jeug as een van die prosesse wat deel vorm van ‘n veel groter sisteem van die lewe van die geloofsgemeenskap (Nell, 196:15).

v) Die proefskrif poog om ‘n gewysigde praxis vir die prediking aan die jeug daar te stel. Uit die aard van die arbeid sal ander (bestaande) teorieë geëvalueer en gekritiseer word (vergelyk hoofstukke 2 en 3). Dieselfde geld ook vir die teorie wat die navorser voorstel. Sy teorie moet ook geëvalueer en gekritiseer word, want so word nuwe navorsing gestimuleer en word beide die teorie en die praxis aangevul of selfs verander (Pieterse, 1993:175; Nell, 1996:15).

1.6.10 ONTWERP VAN STUDIEPROJEK

In hoofstuk 1:1.6.6 is aangetoon dat in die studie gekies vir ‘n prakties-teologiese metodologie waarin gebruik gemaak word van empiriese navorsing. Die hoofstukindelings van die studie is so opgestel dat die metode gedien word.

In hoofstuk 1 is die probleemstelling aan die begin gestel en afgeond met die formulering van ‘n probleemvraag en ‘n kernagtige verduideling van die navorsingsprobleem. Daarna is die hipotesestellings uiteengesit. Vervolgens is die doel van die studie verduidelik, die studieveld afgestem en afgesluit met ‘n verduideling van die studieprojek se ontwerp.

In hoofstukke 2 en 3 word gesokus op vier teoloë, Pieterse, Vos, Long en Dingemans, wat hulself verantwoord het rondom die moderne homiletiese teorieë. Hierdie moderne homiletiese teorieë onderzoek, beplan, bespreek, besin en doen navorsing met die bedoeling om teorieë te ontwikkel
en werkswyses te vind, sodat die boodskap van die evangelie deur die prediking beter by die hoorders sal tuiskom tydens eredienste. Die studie wil dus, deur die teorieë van Pieterse, Long, Dingemans en Vos, aantoon hoe die jeug in hulle eietydse situasie die prediking, wat ingerig is volgens die vertrekpunt van hierdie moderne homiletiese teorie, behoort te ervaar.

In hoofstuk 4 sal daar dan 'n moderniseringsteorie opgestel word. Hier sal gepoog word om die makrosamelewingstendense te beskryf. Soos reeds beskryf, kan 'n prediker nie vir mense sinvol preek as hy/sy nie hulle konteks verreken nie.

Hieruit voortvloeiend, word in hoofstuk 5 van die studie die algemene jeugkonteks onder oë geneem. Hierdie is 'n oorsigtelike hoofstuk van tendense en gebeure en sieninge van die jeug oor die wêreld heen.

In hoofstuk 6 word die empiriese navorsing van Pieterse, Dreyer en Van der Ven geïntegreer by die studie. Aan die einde van die hoofstuk word die algemene jeugkonteks, die empiriese studie en die makrosamelewingstendense met mekaar vergelyk.

In hoofstuk 7 word gepoog om die studiedoel te bereik en dit is om 'n homiletiese teorie daar te stel vir die prediking aan die jeug in 'n eietydse situasie.

Aan die einde van die proefskrif word die bibliografiese gegewens wat onder oë geneem is tydens die studie, weergegee.

1.7 SLOTOPMERINGS

In hierdie hoofstuk is daar gepoog om die probleem, waaraan in hierdie studie aandag geskenk sal word, so bondig moontlik te verduidelik. Dit is die vermoede dat predikers nie in 'n preekteorie die konteks van die jeug ken en sinvol kan verreken nie.

Die probleemvraag, doel van die studie, en hipotesestelling het vervolgens aandag geniet. Nadat die metode van onderzoek vir die studie bespreek is, is 'n afbakening van die studieveld, die aktualiteit van die studie en sekere vooronderstellings verduidelik. Die hoofstuk is afgesluit met 'n kursoriese oorsig oor die ontwerp van die studieprojek.
Binne die prakties-teologiese (kommunikatiewe) handelingswetenskaplike benadering bly die Skrif die rigsoor en regmatige kenbron. Hierdie frase help predikers binne die grense van die reformatories-belydende kerke sodat hulle gevrywaar kan word teen algehele vrysinningheid binne die teologiese vakdisipline. Die hoogste miskpunt en strewe word ook in hierdie frase duidelik uitgespel sonder om beperkend of inhiberend die vakgebied af te grens. Die apostel Paulus is ‘n Bybelse eksponent wat die beginsel goed deurgee. In 1 Korintiërs 9:20-23 word die volgende woorde gevind:

Vir die Jode het ek soos ’n Jood geword om Jode te wen. Hoewel ek self nie meer onder die wet is nie, het ek my vir dié wat onder die wet staan, onder die wet gestel om hulle te wen. Hoewel ek nie sonder die wet van God is nie, maar onder die wet van Christus, het ek vir dié wat sonder die wet is, geword soos een sonder die wet om hulle te wen. Vir dié swakkies het ek swak geword om die swakkies te wen. Vir almal het ek alles geword om in elk geval sommige te red. Dit alles doen ek ter wille van die evangelie, sodat ek aan die vrug daarvan deel kan hê.

Hierdeur is daar genoegsame ruimte vir interdisiplinêre en intradisiplinêre navorsing en metodes en gebruikmaking van kundigheid uit ander sosiale wetenskappe, met die oorhoofse doelwit om versoening tussen mense onderling, en tussen God en mense, te bewerkstellig (Pieterse, 1993:36-40).

In die volgende twee hoofstukke (hoofstukke 2 en 3) word die moderne homiletiese teorieë van Pieterse, Dingemans, Long en Vos die navorser se gespreksgenote.
HOOFSTUK 2: HOMILETIESE TEORIE: UITGANGSPUNTE

2.1 INLEIDING

In elke Suid-Afrikaanse stad en dorp is daar talle kerke waarin weekliks gepreek word. Die predikning van die kerk oefen ‘n baie groot invloed uit in die Christelike gemeenskappe. Om enigsins effektief vir die jeug te preek, is dit nodig dat ‘n paar lyne getrek moet word oor ‘n soort predikning wat ruimte skep vir ‘n konteks- en hoordergetroue evangelise Woord wat aktueel is, en bevrydende krag het. In die volgende twee hoofstukke sal so ‘n homiletiese teorie aangebied word.

Alhoewel daar gebruik gemaak sal word van die breër homiletiese veld, sal die volgende twee hoofstukke begrens word deur die teorieë van proff H.J.C. Pieterse, G.D.J. Dingemans, T.G. Long en C.J.A. Vos. Behalwe vir praktiese en hanteerbare redes, word dit so begrens omdat dié vier eksponente, op die gebied van die samestelling van ‘n “moderne” homiletiese teorie, lei is. Soos reeds in Hoofstuk 1:1.6.7 aangedui, steun hoofstuk 2 en 3 sterk op die Doktorale proefskrif van J.J. Gerber (1998, Pretoria Universiteit). Omrede die navorser die proefskrif elektronies per e-pos ontvang het, kom die elektroniese weergawe se bladse verwysings nie ooreen met die geskrene dokument nie. Vir die rede word daar in die verwysings na Gerber se werk gebruik gemaak van paragraaf indelings en nie die standaard bladse nommering nie.

Hierdie hoofstuk fokus op die teologiese uitgangspunte van die teorieë, en hoofstuk 3 fokus op die kommunikasie-teorieë wat onderliggend aan dié teorieë is.

2.2 BENADERING TOT DIE PRAKTIENE TEOLOGIE

In hoofstuk 1 is reeds aangetoon watter standpunt die proefskrif inneem ten opsigte van die praktiese teologie. Wanneer ‘n homiletiese teorie gegrond of gebaseer word op vier spesifieke persone, is dit krities belangrik om hul benadering tot die praktiese teologie te verreken.
In die laaste dekade het daar in die teologie ‘n paradigma-wisseling plaasgevind wat al die vakke in die teologie beïnvloed het (Pieterse 1993:1). Die vier eksponente, Pieterse, Dingemans, Long en Vos, is praktiese teoloë wat meehelp om teorieë te ontwikkel in dié tyd. Die homiletiese teorieë wat hulle op die tafel plaas, verreken juis hierdie nuwe metodologie wat in die praktiese teologie ontwikkel het. Daarom ontwerp hulle eers ‘n prakties-teologiese teorie voordat hulle ‘n homiletiese teorie ontwikkel.

Pieterse (1993:4), wat aansluiting vind by Gadamer en Habermas, werk as praktiese teoloog met ‘n praktiese belang om praktiese kennis in te samel. Dit is kennis wat uitloop op teorieë wat in staat behoort te wees om die Christelike kommunikatiewe praxis te transformeer, aan die hand van die waarde van die Koninkryk of heerskappy van God. Op hierdie wyse kan hierdie teorieë ook rasioneel geëvalueer word deur hulle in die praktys te toets (Gerber, 1998:2.1.1).

Dingemans (1996:78) sluit by hierdie gedagtegang aan deur te sê dat daar met ‘n analyse van die praxis begin moet word. Die praxis word dan vergelyk met die gewenste situasie, of met die normatiewe visie, sodat ‘n evaluasie kan plaasvind en aanbevelings of suggesties vir beleid of strategie gemaak kan word. Dingemans (1996:56-57) sê dat Pieterse, in aansluiting by Habermas, ‘n pneumatologiese teologie daarstel, terwyl hy liewer, vanuit Gadamer en Ricoeur, ‘n netwerktheorie wil koppel met ‘n prosesmatige pneumatologiese teologie. Hy ondersteun dan die gedagte dat die gemeente as uitgangspunt vir die praktiese teologie geneem moet word. Volgens hom, doen hy dit omdat die gemeente, vir die huidige mens en die moderne samelewing, die belangrikste intermediêr is tussen die boodskap van Jesus Christus, soos dit deur die Bybel tot ons kom.

Hy sluit veral aan by die hermeneuties-georiënteerde opvatting van die vak. Hy sien die gemeente nie alleen as ‘n handelingsgemeenskap nie, maar veral as ‘n interpretasie-gemeenskap. Volgens hom, gaan dit in die praktiese teologie om die praxis van die Christelike gemeente; met ander woorde, die evangelië van Jesus Christus wat gehoor moet word deur die Bybel en die Christelike tradisie, die viering van die liturgie, die kategese, prediking, pastoraat, diakonaat en maatskaplike handelinge (Dingemans 1996:57).

As wetenskap, sê Pieterse (1993:52), moet die praktiese teologie vanuit ‘n empiriese opvatting benader word. Die studieveld is kommunikatiewe handelinge in diens van die evangelië waarin die
ontmoetingsgestaltes van God en mens, en mens en mens, asook die oordrag en opbou van die Christelike geloof in kerk en samelewing, bestudeer word. Uiteindelik moet hierdie studie die pastorale praxis bevorder in die lig van die eskatologiese dimensie van die Koninkryk van God. Alhoewel dit ’n Christelik-kommunikatiewe praxis vanuit ’n empiriese benadering bestudeer, is dit ’n teologiese vak met ’n eie teologiese identiteit. Hierdie empiriese benadering word vanuit ’n interpretatiewe paradigma beoefen. Interpretasie en verklaring kan, volgens Pieterse (1993:187), binne ’n breë hermeneutiese raam, maklik saamleef.

Vir Pieterse (1985:2) is teologie die wetenskaplike bestuderings van die grond en inhoud van die geloof. Geloof is ’n algemeen-menslike verskynsel en kan dus wetenskaplik bestudeer word. Teologie het nie net te doen met die kennis van God nie, maar ook met die kenne van God. Teologie is menslike sprake oor God. Praktiese teologie kan dus omskryf word as ’n teologiese teorie van die Christelik-kommunikatiewe handelinge wat dit in staat stel om, in spraak, simbool en gedrag, geloof deur te gee.

Dingemans (1996:41-57) is van mening dat daar tans drie benaderings in die praktiese teologie is. Elkeen van die benaderings moet as agtergrondkennis dien wanneer oor die praktiese teologie, as wetenskap, gedink word (Gerber, 1998:4.2.2).

Die eerste is die praktiese teologie as empiries-analitiese handelingswetenskap. Kortliks kom dit daarop neer dat die religieuze of kerklike praxis met die metodes van die sosiale wetenskappe ondersoek moet word (Dingemans 1996:42).

Die tweede benadering tot die praktiese teologie is as ’n hermeneutiese interpretasie-wetenskap. Hier word wel van die sosiaal-wetenskaplike metodes gebruik gemaak, maar dit gaan veral oor literêre, taal-wetenskaplike metodes en teks analises. Die interpretasie van die teks is van groot belang. In die agtergrond van die gelowige handelinge staan die teks van die Christelike tradisie, die belydenissskrifte, teologiese verklarings, Bybelkommentare, kerkordes, reglemente en ander dokumente van gesamentlike ooreenkomste in die kollig. Verder word die teologie gesien as die interpretasie van die tradisie in wisselwerking met die konteks. Elk tydperk lees die Bybel vanuit sy eie interpretasiekader (Dingemans 1996:49-50). Pieterse (1979) sluit basics by hierdie hermeneutiese interpretasie-benadering aan; sy teorie is egter meer omvattend as die teorie van Dingemans.
Die derde is die praktiese teologie as bevrydingsteologie. In die voorafgaande is die praktiese teologie geskets as ‘n akademiese dissipline, maar hier is die akademiese status nie die hoogste prioriteit nie (Dingemans 1996:51-52). In die bevrydingsteologie, asook in die feministe praktiese teologie en die emansipasie-teologie, is die uitgangspunt nie primêr dié van die akademie of die kerk as instituut nie, maar dié van die mondige gelowige, wie se situasie geanalyser, beoordeel en verander moet word met die hulp van wetenskaplike metodes en teorieë (1996:52-53).

Pieterse (1993:130) en Dingemans (1996:55-57) is ten gunste daarvan dat in die praktiese teologie gesprek gevoer moet word met teoloë wat voorstanders is van ander benaderings. Daar hoop nie noodwendig keuses gemaak te word nie, maar gesprek kan lei tot die verbreding van die praktiese teologie as ‘n wetenskap, en daar kan na ‘n kombinasie van verskillende teorieë gesoek word. In die Suid-Afrikaanse situasie praat Pieterse (1993:99-130) van die diakonologiese benadering, die handelingswetenskaplike benadering en die kontekstuele benadering (Gerber, 1998:5.1.3).

Pieterse self sluit krities aan by die kommunikatiewe handelingstorie van Jürgen Habermas (Nel 1996:6). Vir die praktiese teologie funksioneer dit op ‘n meta-teoretiese vlak en hierdie benadering van Pieterse (1993:96) open vir die praktiese teologie perspektiewe waarbinne die ontwikkeling van basisteorieë en die vorming van praktykteorieë kan plaasvind.

Hierdie proefskrif sluit aan by die handelingswetenskaplike benadering tot die praktiese teologie, want dit het ‘n verbreding van die objek van die vak teweeggebring, die wetenskaplike karakter van die vak gevestig en die perspektief van die vak veraan, sodat die kommunikatiewe handelinge in diens van die evangelie, ook buite die kerk, in die konkrete konteks van die samelewing bestudeer kan word (vgl. Pieterse 1993:110). In hierdie benadering word uitgegaan van ‘n Koninkryksperspektief. Deur ‘n meer holistiese uitgangspunt op die werklikheid vanuit ‘n Koninkryksperspektief te neem, kan Woord en werklikheid saam gesien word. Dit open die moontlikheid om ‘n praktiese teologie te bedryf waarin teorie en praktyk, Woord en werklikheid, in
'n bipolère spanningseenheid op mekaar betrek kan word (Pieterse 1993:108; vgl. ook 1985:3). Hierdie benadering is breër as die drie benaderings wat Dingemans noem en wat in Nederland gevolg word. Dit sluit die empires-analitiese handelingswetenskap, die hermeneutiese interpretasie en die bevrydingsteologie in.

2.2.1 FORMULERING VAN TEORIEË

Pieterse (1993:133) onderskei tussen drie tipes van teorieë, naamlik metateorieë, basisteorieë en praktykтеorieë. Die begrip metateorie word gebruik om die wetenskaplike vertrekpunte van die vak aan te dui: Die metateorie gee rigting aan hoe die werkligheid gesien word, en gee dus ook rigting aan die perspektief waarmee na die werkligheid van die studieveld gekyk word.

Basisteorieë is fundamentele prakties-teologiese teorieë binne die vak. Basisteorieë, of teologiese teorieë, word gevoed deur interdisiplinêre diskussesies met die ander teologiese dissiplines, en met insigte uit die sosiale wetenskappe, asook insigte wat deur empiriese ondersoek in die praktiese teologie gedoen is. Met betrekking tot die homiletiek, gaan dit oor 'n hermeneutiese impak, verstaan van die evangelie in 'n eie tydse situasie, die pneumatologiese verstaan van die preekgebeure, 'n gemeentebeskouing, kommunikasieteorie, taal- en literêre teorie, ensovoorts (Pieterse 1991:142). Basisteorieë dien dus om die kommunikatiewe prosesse van die praxis in die studieveld te verstaan, om as kritiese teorie dit te toets en te beoordeel, om die perspektief en normatiewe komponente vir praktykтеorieë te verskaf, asook om as rigtingwyser vir kommunikatiewe handelinge in diens van die evangelie te funksioneer (Pieterse 1993:134).

Praktykтеorieë word ontwerp vir elke kommunikatiewe handeling, soos byvoorbeeld vir preekvoorbereiding, kommunikasie tydens die preek, die retoriese aspekte van die preek, die sang in
die erediens, die kategietiese optrede van die kategeet, die pastorale gesprek tydens groepshuisbesoek, ensovoorts (Pieterse 1993:52). Praktykteorieë is dus teorieë oor die praktyk van die prediking. Dit gaan merendeels oor die deelname van die gemeente aan die preek.

2.2.2 DIE PRAXIS VAN DIE PRAKTIENSE TEOLOGIE

Volgens Pieterse (1993:173) beteken “praxis” binne die praktiese teologie ‘n gereflekteerde praktyk. Die mens is voortdurend besig om sy eie praktyk krities te reflekteer terwyl hy of sy daarmee besig is. Praxis beteken ook dat dit ‘n praktyk is wat gerig is op transformasie van die huidige situasie in kerk en samelewing, aan die hand van die eskatologiese werklikheid van die waardes van die komende Koninkryk van God. Die praxis wat die praktiese teologie bestudeer, is die kommunikatiewe handelinge in diens van die evangelie van individue en groep in die kerk en in die samelewing, met die oog op die opwek en opbou van die geloof in God, soos geopenbaar deur die woorde en dade van Jesus Christus (vgl. ook Pieterse 1985:4; Gerber, 1998:2.1.8; Nel 1991:24). Dingemans (1996:22) haak sterk by Pieterse aan en beskryf die praxis van die praktiese teologie as die praxis van die funksionering van die gemeente binne ‘n bepaalde samelewing en in ‘n bepaalde kultuur.

Die praktiese teologie moet dus kyk na die verskillende gestaltes van die Christelike geloof, nie net in die kerk nie, maar ook in die gesin, skool, vakbond, pers, radio, televisie, ensovoorts (Dingemans 1996:24). Dit gaan ook nie net oor een bepaalde kerkgenootskap nie. Die praktiese teologie bestudeer die praxis van die evangelie (Dingemans 1996:25; Gerber, 1998:5.1.5).
2.2.3 METODOLOGIE

Volgens Pieterse (1993:25), werk die praktiese teologie, as handelingswetenskap, met 'n empiriese metode. In die teologie was daar tradisioneel basies drie metodologiese wyse waarop die teologie beoefen is, naamlik die histories-kritiese, literêr-kritiese en sistematies-kritiese metodes. Die ontwikkeling in die praktiese teologie, na die Tweede Wêreldoorlog, het 'n nuwe metode tot die metodes gevoeg, naamlik die empiries-kritiese metode.

Empiriese ondersoeke geskied deur distansiering, objektivering en deur beskrywing, verkennig en verklaring. Empiriese navorsing verloop ordelik en sistematies. Navorsingsdata word volgens 'n vaste en sistematiese metode ingesamel. Noukeurigheid en geldigheid is van die uiterste belang. By die empiriese benadering is daar ruimte vir sowel kwantitatiewe as kwalitatiewe ondersoek binne die praktiese teologie, asook vir ander tipes ondersoek, soos die teoretiese, historiese en literêre ondersoek, maar die empiriese metode is die sinvolste (Gerber, 1998:2.1.9).

Dingemans, wat aansluit by die hermeneutiese benadering, is van mening dat daar gepoog moet word om die praxis so breed as moontlik te analyser (Gerber, 1998:5.1.7). Hy gee voorkeur aan die hermeneuties-kwalitatiewe metode, wat aangevul kan word met 'n meer empiries-kwantitatiewe metode. Oor die spesifieke hoek, vanwaar die empiriese bedryf moet word, is daar baie verskil. Ruimte moet gelaat word vir meer as een metode van navorsing.

Alhoewel kritiek teen die benaderings uitgespreek is, het daar in die laaste tyd al meer eenstemmigheid gekom. Wat vir die studie belangrik is, is dat Pieterse se pogings om deur empiriese waarneming presies te probeer vasstel wat onder mense aangaan, hierdie verskuiwing in die moderne homiletiek na die hoorders toe, bevorder het.

2.3 TEOLOGIESE UITGANGSPUNTE

2.3.1 SIENING VAN DIE PREEK

Die Gereformeerde siening van die preek is dat dit die verkondiging van die Woord van God is, in die modus van die uitleg en toepassing van die teks, binne die boesem van die gemeente. Die begrip "uitleg" dui daarop dat 'n gedeelte uit die Bybel verstaan moet word in die konteks van die
totstandkoming van die teks, dat die bedoeling van die spesifieke teks verstaan moet word, en dat die boodskap van die teks binne sy verband in die Skrif vasgestel moet word. Diebegrip "toepassing" dui weer daarop dat die spesifieke boodskap wat deur die eksegese vasgestel is, binne die konkrete situasie van die gemeente as 'n Godswoord vir die hoorders hier en nou moet aktualiseer (vgl ook Gerber, 1998:2.2.3.1; Pieterse 1988:73).

Die preek is dus 'n manier waardeur God na die mens en die wêreld kom. In die koms gebruik Hy ook mense om sy heil te bemiddel. Die heilsbemiddeling is daarop gereg om hoorders in hulle bestaan te raak, om liefde vir God en die naaste by hulle te wek, om hulle tot diens aan Hom en ander mense aan te moedig, en om hulle te beweeg om vir die geloofsgemeenskap en samelewing om te gee en te sorg. Wanneer God se heil hoorders tref, word hulle deelnemers aan, en mededelers van, die heilsproses. Die preek kan ook gesien word as 'n manier waardeur God se koningskap in die lewe van mense, die kerk en die samelewing gevestig word.

In die homiletiese literatuur word daar gewoonlik tussen verskillende teologiese wyses of vorme van preke onderskei. Dit impliseer egter nie dat daar 'n absolute onderskeiding tussen hierdie vorme is nie (vgl Gerber, 1998:4.6.3).

a) Met die preek as "kerugma," of verkondiging, word bedoel dat die oordra van 'n boodskap uit die verlede op verstaanbare wyse moet geskied. Die verhouding van die prediker tot die gemeentelede is asimetries, want die rol van die predikant is die van 'n "herout" (boodskapper), of 'n tolk. Dit is eenrigting verkeer want die prediker staan "bo" die gemeente, as die boodskapper. Menslike verkondiging van die Woord word nou uitgevoer deur die werking van God, Woord van God.

b) Met die preek as "didache," of uitleg, word daar gedink aan die leerpreek of kategismusdiens wat handel oor die onderrig van die gemeente.

c) Met die preek as "marturion," of getuienis, is die prediker 'n getuie van sy of haar geloof en dit word oorgedra aan die hoorders.

d) Met die preek as "homilia," of ontmoeting, vind ons die eerste model wat nie eenrigting verkeer is nie, en wat meer dialogies van aard is. In die Grieks beteken die woord homilia omgang, of gesprek, en in die preek gaan dit dan om die ontmoeting met God wat in en deur die Bybelfigure tot ons spreek. Die luisteraar speel 'n aktiewe rol en soek self uit wat in sy of haar eie lewe geïnkorporeer gaan word. Die erediens word 'n ontmoetingsplek en die
preek word 'n handelingsveld waar mense luisterende en sprekkende probeer om tot verstaan te kom (Dingemans 1991:37-43).

2.3.2 DIE BRON VAN DIE PREDIKING

Die norm van die praktiese teologie speel 'n deurslaggewende rol in die benadering tot die vak. Al vier die eksponente is dit eens dat die Bybel die norm en bron vir die prediking is. Elkeen stel dit in sy eie woorde. Met evangelie as norm, gaan dit oor die saak waaroor dit in die Bybel, die teologie en die kerk gaan. Dit is die saak wat deur Christene gekommunikeer word en 'n praxis daarstel, wat deur die praktiese teologie bestudeer word (Pieterse 1993:101, 2001:18-19; Vos 1989:187; Dingemans 1991:30, 1996:80). Wanneer die standpunt gehuldig word dat alles wat die mens van God kan weet met die kanonvorming in die Bybel afgesluit is, is die Bybel die enigste bron en die norm vir die prediking. Maar, daar kan ook gesê word dat daar 'n voortgaande openbaring in die tradisie en in die harte van die mense van die kerk is. Saam met die Bybel word die geloofsgemeenskap dus bron vir die prediking (Vos 1995:66; Dingemans 1991:16).

Die preek skep dus ook uit die Christelike tradisie. Dit is nie net die eie tradisie wat die bron van die preek vorm nie, maar ook ander tradisies. Die preek mag nie teen die bedoeling van die Bybel ingaan nie. Bavinck het reeds 'n onderskeid gemaak tussen auctoritas historica en auctoritas normativa. God se openbaring vloeë in die bedding van die geskiedenis, daarom is die gesag van die Bybel heelgesag (Vos, 1996:63).

Prediking is Bybels wanneer die prediker die teks van die Bybel toelaat om leiding te neem, om die preek te skaaf, totdat die doel van die preek bereik is (Long, 1989:48). Om uit die Bybel te praat, is nie noodwendig Bybelse prediking nie.

Wanneer die Bybelse teks geïnterpreteer word, is daar veral drie grense van verstaan wat belangrik is en wat spesiale aandag verlang (Gerber, 1998:3.3.2).

a) 'n Krities-ingestelde viste op die Skrif: Die kerk moet na die woorde van die Bybel luister, maar ook onthou dat dit geskryf is deur mense wat betrokke was by hulle eie tyd. Dit is soms moeilik om die evangelie in die Bybelse teks te skei van die tydgebonde materiaal wat ook in die

b) ‘n Teologiese erfenis: Predikers gaan nie net na die Skrif met ‘n kritiese verstaan van die Bybel nie, maar ook met ryk teologiese tradisies wat onderling verskil. Alle Christene aanbid, sing, en preek dieselfde evangelie, maar met hulle eie beklemtetonings en style. Dit is waarom ekumeniese bande met mekaar so belangrik is (Long 1989:53-54).

Volwassenes beleef dinge ook nie op dieselfde manier as bejaardes, jong mense, of as kinders nie. Die prediker se eie geloofservaring is belangrik vir die prediking, maar die kerk se teologiese erfenis is belangrik. Dit is minder privaat en meer openbaarmakend as die standpunt van die individu (Long 1989:54).

c) ‘n Bewustheid vir die omstandighede van die hoorders: Wanneer predikers na die Skrif gaan, moet hulle die mense met hulle saamneem. Die nood en situasies van die ander: die kinders, volwassenes, enkelouers, hulle wat aktief by die kerk betrokke is, met wie dit goed gaan, die vreemdelinge, nuwe intrekkers, besoekers, ensovoorts, moet in ag geneem word. Om na die Bybel te gaan namens die gemeente, is ‘n priestelike handeling, en dan moet die priester die getuie word (Long 1989:55-57; vgl. ook Keck 1978:62). Vos (1996:151) vat hierdie gedagte saam deur te sê: “As religieuse rede, vorm die preek deel van die interaksie met die hoorder en is dit in die lewenssamehang van die hoorder ingebed.”

In ‘n homiletiese teorie gaan dit om die woord in die werkelikheid. Die teologiese teorie staan dus in ‘n wisselwerking met die werklikheid. Daarom vorm die teks van die lewe, naas die verschillende tradisies, ook ‘n onuitputlike bron vir die preek (Vos 1996:136).

2.3.3 CHRISTOLOGIE

Aan die hand van Barth, wys Dingemans (1996:80, 1991:34) daarop dat Christus gesien word as die eerste gestalte van die Woord, die Skrif as die tweede, en die prediking as die derde gestalte. Christus, as die suiweste gestalte, is dan die bron en die norm van die geloof. Die Skrif is Goddelike Woorde wat oorgegiet is in mensewoorde deur die Gees. Prediking, daarenteen, is ‘n onmoontlike moontlikheid. Dit is afgeleide woorde wat uitgegaan het van die primêre Woord.
Daar is dan ‘n wisselwerking tussen die werking van die Gees en die hoorders (Dingemans 1991:34-36).

Vir Pieterse (1993:5) is die wese van God en Sy openbaring aan mekaar verbonde. In Sy openbaring leer die mens God se Wese ken. Hy openbaar hom as die Drie-enige God. Hy is die Skepper en neem altyd die inisiatief in die heilsgeskiedenis, soos in die verbond, versoening, bekering en voleindig. Die hoogtepunt van God se openbaring is die versoeningswerk van Jesus Christus. As hermeneutiese sleutel vir die verstaan van die Skrif vir die prediking, kies Pieterse (1988:2) dus vir Jesus Christus. Die Christelike prediking kan die genade, verlossing, liefde en openbaring van God alleen reg verstaan vanuit die lewe, sterwe, opstanding en hemelvaart van Jesus Christus (vgl. ook Pieterse 1991b:44).

Die geheel van God se openbaring het op Hom betrekking. “In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God” (Johannes 1:1). God Drie-enig rig Hom tot die mens met ‘n appellerende Woord in die openbaring. Die antwoord op hierdie appellerende Woord is primêr deur Christus, en vir die mens in Christus gegee. In hierdie sin is Hy die vervulling van die ou verbond. “Christus is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur Hom nie” (Johannes 14:6). In Hom is nie alleen die openbaring in een verband gebring nie, maar ook die ganse werklikheid. “Voor alles was Hy al daar, en deur Hom bly alles in stand” (Kolossense 1:17). Hy is die vaste rots wat die alfa en die omega is, ongeag die veranderlikes van historiese tye, menslike situasies en menslike ervaringe (Openbaring 22:13).

Wanneer Jesus Christus die hermeneutiese sleutel vir die verstaan van die Skrif is, grens dit jou af van ander hermeneutiese sleutels wat hedendaags gebruik word, naamlik:

a) Die charismata wat die Bybel eensydig betrek op die buitengewone werk van die Heilige Gees;

b) Die bevrydingsteologie – wat bedryf word vanuit politieke, sosiale en ekonomiese hoek, en

c) ‘n Dorre dogmatisme wat verval in wettisisme.

Wanneer Jesus Christus gepreek word, kom Hyself aan die woord, en tree Hy uit die Skrif die mens tegemoet deur die werk van die Heilige Gees. Die verhoogde Christus is subjek van die prediking, en so word die prediking Woordgebeure (Pieterse 1988:3). In die Skrif openbaar God Hom as die sprekende God, en die Heilige Gees is die vertolker van die Skrif. God spreek in ons midde deur
die vertolking van die Skrifwoorde, deurdat Hy die vertolkers in diens neem. So kom die mens in
die kragveld van die Gees te staan. Die Gees spreek egter die taal van die Skrif, daarom lei die
Gees, vertolker en hoorders in die spoor van die God se beloftes (Pieterse 1993a:5). Die Gees werk
wel deur mense, maar God spreek Self na Sy welbehae. Omdat God Self spreek deur Sy Woord en
Gees, is daar ‘n ontmoetingsgebeure tussen God en mens, en so word Christus die Heiland vir die
mens (vgl. ook Pieterse 1990a:94-95).

Een van die besware wat geopper word, is dat Pieterse te swaar leun op die Christologie in terme
van die prediking. Vos (1990:145) sê die volgende hieroor:

Prof. Pieterse se siening van alle prediking as “prediking van Jesus Christus” staan in ‘n lang
tradisie: dié van onder andere Martin Luther en Karl Barth. En tog roep dit enkele vrae op.
Na my mening is G.D.J. Dingemans reg as hy sê dat die kriteria vir Christologiese
prediking te formeel is. Hiermee bedoel hy dat verskillende teenstelende opvattinge in die
paradigma te maklik ‘n tuiste vind. Almal in die Christelike kerk beroep hulle immers op
Christus! As Prof. Pieterse beweer dat Jesus Christus as die konteks van die prediking ‘n
homelitiese uitspraak is, wil ek tog van hom verskil. ‘n Homelitiese uitspraak mag nie
afskeid neem van ‘n eksegetiese uitspraak nie. Wie dit nie toegee nie, stuit op die gevaar
van die subjek-objek skema wat T. Hoekstra in die Gereformeerde tradisie help vestig het.
Prediking bemiddel ook nie net, soos Prof. Pieterse aanvoer, ‘n ontmoeting met Jesus
Christus nie, maar met God, Drie-enig. Na my oordeel moet ons eerder sê: die Heilige Gees
gebruik die gepredike Woord as heilsmiddel om ‘n ontmoeting met die Lewende God te
bemiddel. In die ontmoeting word Christus as Verlosser, God as Vader en die Heilige Gees
as Heiligmaker geken en gediend. Pieterse neig daartoe om die heilswerk van die Vader en
die Gees op die periferie te plaas. ... Die bewerking en die effektuering van die heil bly ‘n
daad van God die Vader, God die Seun en God die Gees.

Hierdie kritiese opmerkings oor die beklemtoning van die Christologie by Pieterse is voorafgegaan
boekresensies (Praktiese Teologie in Suid-Afrika, 1988:4[2]) word die boek, Die Woord in die
werklikheid, besprek en daar toon Vos aan dat Pieterse hom duidelik uitspreek ten gunste van Jesus
Christus as die middelpunt van die prediking. Die vraag is net: watter plek word daar aan die Ou
Testament in die model toegeken? Dié siening bring die gevaar mee dat alles in die Ou Testament
op Christus konsentreer. Die vraag na die heilsbeloftes en vervulling in die Ou Testament kan, na
Vos se mening, nie op hierdie wyse opgelos word nie. ‘n Christologiese fokus is tog nie die
voorwaarde vir elke preek uit die Ou Testament nie (Gerber, 1998:6.2.1).

Pieterse (1990:73-74) sê, as antwoord op die kritiek, ‘n mens kan God se heilswerk en bemoeiens
in die konteks van die Ou-Testamentiese teks kreatief preek sonder om ooit na Christus te verwys.
Dieselfde geld vir ‘n teks wat oor die Gees handel. Wanneer ‘n mens in ‘n hele preek net na die Gees of God se woorde en dade in die Ou Testament verwys, is dit steeds binne die konteks van die prediking van Jesus Christus.

God Drie-enig is groot en almagtig. Predikers kan Hom nooit inkapsel in ‘n preek waar net van Christus, van God, of van die Gees, in die preek gepraat word nie. Hy is in alle preke Drie-enig teenwoordig.

As Pieterse gekritiseer kan word oor sy Christologie, dan geld dit ook vir Long. Soos Pieterse, stem hy ook vir Christus as die middelpunt van die prediking (Long 1989:46-47, 50). Op sigself, is dit nie verkeerd nie, behalwe as dit ten koste van die Drie-eenheid-gedagte geskied, wat nie die geval by dié eksponente is nie. Dingemans (1996:100-105) is ook ten gunste daarvan dat die Drie-eenheid die middelpunt van die prediking moet wees.

2.3.4 PNEUMATOLOGIE

In die preek vorm die Christologie die agtergrond van die pneumatologie want, sonder Jesus Christus en sy heilswerk, is daar geen uitstorting en inwoning van die Gees nie. En as die Gees nie uitgestort is en by mense kom inwong nie, is alle preke tevergeefs (Vos: 1996:106). In die preek vanuit pneumatologiese perspektief, moet daar rekening gehou word dat die mens homself bly. Die inwoning van die Gees maak nie van die mens ‘n godmens nie. Wel God se mens, maar nog volledig mens (Vos 1996:108). Die preek moet die mens steeds bewus maak dat hy die Gees se woonplek is, dat hy God deur sy liggaam moet verheerlik. Hierom gaan dit ten diepste in die preek: dat die mens God moet verheerlik (Vos 1996:120).

In aansluiting by die Reformatoriese teologie in ‘n ekumeniese konteks, is die standpunt van Pieterse (1993:134-142) dat die Gees as Kommunikator optree en die Subjek van kommunikasie van die evangelië in die kerk en in die wêreld is. Hy volg die gedagtegang van Vos (vgl. Pieterse & Vos 1991:8-12), naamlik dat die verhouding tussen die Christologie en die pneumatologie verstaan moet word deur twee grondlyne te bepaal.
In die eerste verhoudingslyn is dit die Heilige Gees wat Jesus tot lewe wek en die opstanding uit die dood bewerk. Die Gees bevestig die Messiasskap van Jesus deur leweskeppend by sy opstanding teenwoordig te wees.

Dingemans (1996:155) beskou die teorie van Pieterse oor die pneumatologie as verouderd en dink dat die klem te swaar val op die Christologie en te min op die pneumatologie. Dit is ook nie genoegsaam nie, daarom brei hy daarop uit deur te sê dat die werk van die Gees die Christelike interpretasie is van die “Wirkungsgeschichte” van die evangelie en dat dit nie beperk kan bly tot die bewussyn van mense nie. Die invloed van die Gees reik verder en neem ook gestalte aan in tradisies, liturgiese vorme, gewoontes, gebruikte, ensovoorts. Verder moet gesê word dat die werk van die Gees gemeng word met mensewerk (vgl. ook Dingemans 1996:83-86; Gerber, 1998:5.1.4.1).

Die werk van die Gees word altyd gesien in die bedding van menslike vorme. Daar is ‘n wisselwerking tussen die Gees van God en menslike interpretasies daarvan. Daar kan ook gesê word dat daar voortdurend spanning tussen die werk van God en mensewerk in die kerk is, want die menslike interpretasies is nie altyd suiker nie. Eie belang en heersersdrang word altyd vermeng in die interpretasies van die mens (Dingemans 1996:155).

Pieterse (1993:134) verdedig sy standpunt deur daarop te wys dat die “Reformatoriese” teologie binne ‘n ekumeniese konteks verstaan moet word. Die teologiese perspektief is vanuit ‘n bepaalde hoek, naamlik die tradisie waarbinne dit as praktiese teoloog staan. Die vraag is of ‘n mens dit anders sou kon doen. Verder, sê Pieterse, dat die mens gou verwyt word van ‘n verwaarlozing van die pneumatologie indien Jesus Christus as die middelpunt van, byvoorbeeld, die prediking gestel.
word. Indien daar ‘n sterk klem op die pneumatologie val, verskyn Christus dikwels nie in beeld nie, en andersom: as daar sterk klem op die Christologie val, verskyn die Gees nie in beeld nie.

Die proefskrif staan en val by die teologiese standpunt wat soos volg deur Pieterse (1993:135-136) weergegee word: “Die Woord en die Gees kan nie geskei word nie. Die Woordgebondenheid van die Gees, en die Geesgebondenheid van die Woord, moet ernstig geneem word”.

2.3.5 VERBOND, WET EN KONINKRYK

Vos (1996:63) kies die volgende teologiese konsepte om ‘n homiletiese teorie uit te werk: verbond, wet en Koninkryk. Die rede waarom Vos die verbond as konsep kies, lê daarin dat dit ‘n belangrike motief in die Ou en Nuwe Testament is. Hiermee word nie bedoel dat die verbond die ganse Bybel deursuur nie, maar wel dat die verbond ‘n fokus van sekere Bybeltekste is. Die tweede rede is omdat dit die mens as individu en as gemeenskapswese binne ‘n kommunikasieraam plaas.

Homileties moet gewaak word teen ‘n eensydige verbondsovatting wat op elke teks afgedruk word. Die mens word vanuit die verbond as ‘n aanspreekbare individu verstaan. Die verbond beskryf die mens as gemeenskapswese. Vir die prediking hou dit in dat die mens as lid van ‘n geloofsgemeenskap gesien moet word. Alle verhoudinge is egter versteur deur die mens se skuld. In die prediking, moet met hierdie werklIkheid ook rekening gehou word. Maar, daar is tog hoop vir die mens en vir die wêreld. Verbondsherstel is werklik gemaak deur die koms van Jesus Christus na die wêreld. In Hom is God by ons. Die preek dra dus hierdie boodskap van hoop. God se geskenk wat die mens moet bewaar, is die verbond (vgl. Pieterse 2001:18).

Die verbond kan egter, as konsep vir ‘n homiletiese teorie, nie sonder die begrip “Koninkryk” uitgewerk word nie. Die rede hiervoor is dat die verbond binne die ruimte van die Koninkryk funksioneer (Vos 1996:78). In die Ou Testament het Jahwe se Koningskap ‘n tyds- (ewige) en ruimtelike omvang (Israel, volk, aarde). Wanneer daar egter oor die Koningskap van God in die Nuwe Testament as homiletiese konsep nagedink word, moet die rykdom van die term in ag geneem word. Dit kan ryksgebied, die kroon domein, die koningsmag, die uitoefening van die soewereiniteit, die koninklike heerskappy of regering aandui.
Pieterse ondersteun König (1975:157) se opvatting dat die verbond die doel van die skepping is. Hy vind die verbond al in die skepping. Die verbond is wel 'n sentrale tema in sekere dele van die Ou Testament, byvoorbeeld by die aartsader-vertelings in Genesis, maar in ander dele, soos byvoorbeeld die wysheidsgeskriente, ontbreek die verbond op enkele uitsonderings na. Hieruit blyk dat daar, naas die verbond, ook ander temas in die Ou Testament voorkom, byvoorbeeld God as Skepper en die mens as onderdaan, redding en seën, Jahwe die almagtige God handel vrymagtig, ensovoorts (Gerber, 1998:6.2.1). Volgens Vos, is die verbond nie die doel van die skepping nie, maar die wyse waarop God Hom met die gevalle mens bemoei. Uit liefde en trou maak Hy optelkinders sy verbondskinders. In die verhouding vra Hy trou en gehoorsaamheid (vgl. Genesis 17; Deuteronomium 26:16-19).

In die wet word dan die eise van God se verbond ontdek, maar dit is ook 'n bron van vreugde. Hierdie dimensie van die wet is nog nie genoegsaam in die prediking aan die orde gestel nie. Cilliers (2000) se boek, Die genade van gehoorsaamheid, lever hier 'n skitterende bydrae.

God se Koningskap kom in krisistye helder aan die lig. Die rede hiervoor is: “Gottes Sein ist nicht abgesondert von der menschlichen Existenz denkbar. Sein Wesen besteht gerade darin, im Leben und in der Geschichte des Menschen involviert zu sein” (Van der Ven 1990:18). Dit is nie vanselfsprekend dat ‘n mens toegang tot God se Koninkryk verkry nie. Daarom boog die preek om, deur die evangelie van die Koninkryk, mense se denke, gesindheid en gedrag sodanig te beïnvloed en te verander dat hulle onder die regering van God inskuif. Hierdie “inskuif” geskied sonder enige verdienste, uit vrye guns alleen. God se Koninkryk is nog nie voltooid nie, maar dit reik uit na die voltooing. Hy, God met ons, is met die mens op weg – “ihnen voraus, ihnen hinterher, und mitten unter ihnen” (Van der Ven 1990:18)

2.3.6 EKKLESIIOLOGIE

As basis vir 'n ekklesiologiiese ontwerp, gebruik Dingemans (1996:213) die gemeenskap van die gelowiges. Hy omskryf die funksie van die kerk in terme van religieuze kommunikasie. Ander kernfunksies is identiteit, integrasie, beleid en beheer. Die kerk word gesien as die brug tussen die evangelie, die mens en die samelewing. Die kerk staan elke dag op die kruispunt tussen tradisie en situasie.
'n Prakties-teologiese ekklesiologiese word vanuit twee gesigspunte beskou. Die eerste is 'n kommunikatiewe perspektief en die tweede is die funksie van die kerk (Pieterse 1993:158). Dingemans (1996:228) deel die twee gesigspunte egter in vier: Die eerste is dat dit altyd gaan om kommunikasie. Die tweede is dat dit gaan oor aktiwiteite wat toegespits is op sorg en diens. Die derde is die beleving van gemeenskap en onderlinge steun, en die vierde gaan oor leer. Hierdie vier punte van die gemeentelewe kan nie van mekaar geskei word nie. By al vier gaan dit oor die verhouding tussen die omgang met God en die sorg vir mense (vgl Gerber, 1998).

Die spreke van God in die kommunikasie van die evangelië veronderstel dus dat daar 'n ontmoeting sal wees - 'n lewensbelangrike gebeure. Trouens, die spreke van God in sy Woord, en die gemeente se eksistensiële kennis van hul Heer deur die spreke en ontmoeting heen, is die fondament en die wese van die Christelike geloof (Pieterse 1991:37). Uit baie verskillende kerktrefmodelle wat deur baie skrywers ontwerp is, kies Pieterse (1993:159-160) dan die liggaam-van-Christus model (vgl. ook Pieterse 1991:71-96).

2.3.7 DIE PREDIKANT AS HOMILEET

Die prediker moet die gemeente help om met die Bybelse figure te identifiseer; sodoende leer hulle iets vir hul eie lewens. Die prediker is dienaar van Christus en van die gemeente, en deur sy of haar
kundigheid met eksegese en teologiëse opleiding, word hy/sy meer preekbevoeg as 'n gemeentelid wat geen opleiding ontvang het nie, om die homileet te wees (Dingemans 1991:45-47).

Die rol wat leraars ten opsigte van hul taak in die gemeente vervul, kan gekoppel word aan hoe hulle hulself sien, byvoorbeeld as herders, profete, ondersteuners, evangeliste, sieke-genesers,ensovoorts. Dieselfde geld ook vir die prediking. Daar is drie basiese metafore wat hier van toepassing is, naamlik die boodskapper, die pastor en die storieverteller (Long 1989:24; vgl ook Gerber, 1998:3.2.2).

2.3.7.1 Die boodskapper

Die beeld van die boodskapper is 'n Byelse beeld (Long 1989:24). Die prediker wat hom- of haarsel as 'n boodskapper sien, lê baie klem op die boodskap ('message'). Die Koning vertel vir die boodskapper wat om aan te kondig, en die boodskapper gehoorsaam deur net dit te sê wat aan hom of haar oorgedra is, sonder enige wysigings (Long 1989:26). Die prediker se dinamiese persoonlikheid, sy of haar persoonlike voorkeure en religieuse ervarings is nie belangrik nie, net die boodskap is belangrik (Long 1989:27-28).

Die beeld van die boodskapper het nie net goeie punte nie, daar is ook swakhede. Spraaktegnieke, kommunikasie, illustrasies en die retoriek kry nie veel aandag nie. Die konteks waarin die prediking plaasvind, die spesifieke geleentheid, die hoorders wat teenwoordig is en die kulturele agtergrond word ook sedel in berekening gebring, terwyl dit vir die oordrag van die boodskap belangrik is (Long 1989:29).

2.3.7.2 Die pastor

Die tweede beeld wat die identiteit van die prediker beskryf, is dié van die pastor. In kort, kom dit daarop neer dat die pastor graag wil hê dat iets goeds moet gebeur met die hoorders, as gevolg van die prediking (Long 1989:31). Die behoeftes van die hoorders word baie meer beklemtloos as in die geval van die prediker as boodskapper. Vir die pastor is die belangrike dimensie die gebeure wat binne die hoorder plaasvind. Of dit bewerkstellig word deur psigologiese-, etiese- of evangelistiese taal, is nie werklik van belang nie. Na die prediking, moes daar 'n verandering plaasgevind het by die hoorders en hulle moet nou beter mense wees as voor die preek (Long 1989:31).
Van die swakhede in hierdie beeld is, onder andere, dat die prediker die hoorders eerder benader as ‘n versameling individue met probleme en nood in plaas van ‘n groep, ‘n gemeenskap, of ‘n kerk, met ‘n opdrag. Persoonlike, menslike temas kry voorkeur bo ander Byelse temas. Die fokus val op mense wat swaar kry en wat hulp nodig het. Wat vergeet word, is dat mense met hul geloofsvertroue, sterkte, vreugdes en gawes, sowel as met hul swakhede en probleme, kerk toe gaan. Die kerk mag “a hospital for sinners” wees, maar dit is nie al nie. Die kerk is ook die gemeenskap van gelowiges waar energie en intelligensie gebruik word vir die opbou van die saak van Jesus Christus (Long 1989:33). Die boodskap van die boodskapper is eerstens nuus oor wat God in Christus gedoen het. Die prediker, as pastor, loop die risiko om teologie te verwerk in ‘n antropologie (Long 1989:35).

2.3.7.3 Die storieverteller

Die derde beeld is dié van die storieverteller (Gerber, 1998:3.2.2.3). Die beeld lê tussen die boodskapper en die pastor. Predikers, as storievertellers, kies die narratiewe vorm van die Bybel omdat dit, volgens hulle, teologies en kommunikatief die beste is (vgl. Buttrick 1987:12). Hulle sien die narratiewe vorm nie as een manier om die Bybel te verklar nie, maar as die normatiewe manier (Long 1989:38-39). Jesus het self gebruik gemaak van stories en gelykenisse om die boodskap van die evangelie aan mense te verduidelik (Long 1989:36-38).

Die beeld van die storievertellers se swakhede lê daarin dat hulle hul net op die narratiewe vorm toespits. Prediking moet op ‘n breër basis geskied. Verder is daar ‘n teologiese gevaar aan verbonde om die geslaagtheid van preke te meet aan godsdienstige ervaringe. Long (1989:41) sê in dié verband: “God does not always move us when we desire to be moved, and everything that moves us deeply is not God.” Nog ‘n gevaar wat na vore kan kom, is dat die storie van die mens belangriker kan word as die storie van die evangelie. Dit is goed om met die karakters van die Bybel te identificeer, en om God se storie en die mens se storie met mekaar te verbind, want dit kan lei tot ‘n kragtige netwerk tussen die Bybel en die lewe van die mens, maar daar moet altyd onthou word dat God hoër en belangriker is as die mens (Long 1989:41).
2.3.7.4 Die prediker as getuie

Die boodskapper, pastor en storieverteller is die basiese beeld wat die optrede van die prediker beskryf (Long 1989:41-42). Long stel egter ‘n vierde beeld voor waarvan hy ‘n voorstander is, en dit is die prediker as getuie (witness).

Dit is ‘n Bybelse beeld wat, onder andere, in Jesaja 43:8-13 gevind word. Dit kom ook inm die 53 vertaling in Handelinge 20:24 voor: “Maar ek bekommer my glad nie en ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God”.

“Getuig,” of getuienis lewer, is ‘n woord wat algemeen gebruik word tydens ‘n hofsaak. Dit het te doen met wet en orde. Wat gebeur tydens ‘n hofsaak? So ‘n verhoor geskied in die openbaar, in ‘n gebou wat toeganklik is vir die publiek, want dit is ‘n publieke aangeleentheid. Die verhoor is daarop ingestel om by die waarheid uit te kom en hiervoor is getuienisse wat getoets kan word, nodig. Die getuie wat getuig, is een van die mense van die gemeenskap wat hom of haar in dié posisie bevind as gevolg van twee redes. Eerstens het die persoon iets gesien, en tweedens is hy of sy gewillig om, oor dit wat gesien is, die waarheid te praat - die hele waarheid en niks anders as die waarheid nie. Die persoonlikheid van die getuie is enersyds nie belangrik nie. Die hof stel belang in waarheid en geregtigheid, nie in die getuie as persoon nie. Andersyds, is die karakter van die getuie van kritieke belang. As die getuie lieg, kan die jury nie ‘n regverdige beslissing maak nie (vgl. Ricoeur 1980:128-129). Die hof kan alleen deur die getuie op die waarheid aanspraak maak. Wat die getuie as die waarheid glo, is deel van die bewysse in die saak (Long 1989:43).

Hierdie beeld, as getuie, is betekenisvol vir die prediker. Die prediker is nie outoriteit as gevolg van sy rang of mag wat hy of sy besit nie, maar die prediker kan wel iets sê op grond van dit wat hy of sy sien en hoor. Die prediker luister na God deur die teks. As dit nie gebeur nie, het die prediker niks om te sê nie (Long, 1989:44). Getuienisse word getoets deur bewyse, en die bewyse waaraan die prediker getoets word, is die wisselwerking en betrokkenheid tussen God en die mens. Dit word in die Bybel gevind, want die Skrif is die geloofwaardige getuie om ons van die interaksie tussen God en die hele skepping te vertel (Gerber, 1998:3.2.2.4).
Omdat dit oor die waarheid gaan, kan die getuie teenkanting, beskuldigings, dreigemente en onpopulariteit ervaar. Soms is daar groot risiko's aan verbonden om as getuie op te tree. Paul Ricoeur (1980:131) sluit hierby aan as hy sê, “This profession (of a witness) implies a total engagement, not only of words, but of acts, and, in the extreme, in the sacrifice of a life.” Jesus Christus het self gesê, “Ek moet oor die waarheid getuieins aflê. Hiervoor is Ek gebore, en hiervoor het Ek na die wêreld toe gekom” (Johannes 18:37). En in Johannes 15:27 sê Hy, “En julle moet getuig, want julle is van die begin af by My.” Prediking is nie net die taak van ’n individuele prediker nie, dit is eerder die geloofsaksie van die hele kerk (Long 1989:46-47).

2.3.8 DIE PREEK AS ONTMOETING

Die kerkdiens op Sondae is ’n unieke gestalte van die Christelike lewe waarin die liturgiese ontmoeting met die Here en met mekaar sentraal staan. Dit is ’n heen-en weer aksie tussen die woorde en dade van God en die woorde en dade van mense. Die hele erediens moet ’n ontmoetingsgebuure tussen God en mens wees. Direkte en indirekte ontmoetingsmomente moet mekaar gedurig afwissel. Die hoorders kan teenstand bied en dan word die preek ’n worsteling tussen die hoorders en die saak van die Bybel, dus met God self. Stilte is in hierdie proses ’n noodsaaklike kommunikasiemiddel (Dingemans, 1991:43-44).

Die preek moet mense laat dink en nadink, en die verbinding tussen die hoorders en die teks loop gewoonlik deur identifikasiefigure en brugwoorde. “Begrippen en symbolen waarin traditie en situatie samenkomen en door beelden, associaties, tekstbewegingen, geschiedenis en gelijkenissen, die tekst en situasie kunnen verbinden” (Dingemans 1991:48). Hierdie beskouing van die preek, as ontmoetingsplek, vra vir ’n kommunikasieteorie wat die hoorder as kreatiewe luisteraar opneem in die kommunikasieproses. Die prediker is in die preek nie primêr as verkondiger teenwoordig nie, maar as bemiddelaar (Dingemans 1991:48-49; vgl ook Gerber, 1998:4.6.4; 4.6.6).

Pieterse sê basies dieselfde as Dingemans, alhoewel hy breedvoeriger en meer volledig op die saak ingaan. Kortliks, hy sê die herkoms, die aard en die doel van die kommunikasie in die erediens is geleë in die spreke van God waarop die mens antwoord. ’n Wesenskenmerk van die erediens is gevolglik gesprek of dialoog. Dit is ’n lewende gesprek vol aksie, vol deelname - woord en

Waar Long (1989:45) die beeld beskryf van die prediker as getuie, lê hy ook klem op die wisselwerking en betrokkenheid wat bewerkstellig moet word tussen God en die mens tydens die prediking. Hy gaan verder en wys op die interaksie wat tussen God en die hele skepping bestaan. Teenoor mense, staan Hy tot hulle in ‘n verhouding, deur te skep, te oordeel, te red, lief te hê, te vernietig, te bou, te vergewe en deur mense nuut te maak (Long 1989:45).

Al vier skrywers is dit eens dat prediking ‘n ontmoetingsgebeure is tussen God en die gemeente en dat daar interaksie moet plaasvind tussen God en mens, en mense onderling (Gerber, 1998:5.2.13).

2.4 TEKSHÉRMENEUTIEK

Daar was ‘n tyd in die homiletiek toe feitlik al die aandag aan die teks gewy is en min aandag aan die hoorders gegee is. Die sogenaamde moderne homiletiek probeer om die balans te herstel tussen die teks en die hoorders. Die titel van een van Dingemans se boeke, Als hoorder onder de hoorders, sê reeds iets van hierdie herstel. Die prediker word as een van die hoorders beskou. Dieselfde word by Long en Vos gevind. Dingemans se basiese uitgangspunt is dat die prediker een van die gemeenteledes is. Pieterse, met sy dialogiese kommunikasieteorie, beweeg weg van die monologiese preekvorm en beklemttoon die deelname van die gemeenteledes in die prediking. Alhoewel al vier skrywers nader aan die hoorders beweeg, beklemttoon al vier die belangrikheid van die teks (Dingemans 1996:46, 1991:26; Long 1989:48; Pieterse 1988:73, 1985:12; Gerber, 1998:5.2.5).

2.4.1 HÉRMENEUTIEK

Die vier eksponente se hermeneutiese benaderings sluit ook die kennis en verstaan van die situasie van die gemeente en die hoorder in. Die eie tyd moet verstaan word. Wat dus belangrik is, is kennis van die taal as kennis van die werklikheid, en ook kennis van die konkrete gemeente (Pieterse 1979:96-101). Die prediker moet dus die teks saaklik wetenskaplik-eksegeties, maar ook met begrip vir die konkrete situasie van die gemeente en hoorders, benader (Pieterse 1979:101-112, 2001:19).

In omvattende sin dui die term “hermeneutiek” op die verstaan van die historiese konteks van die Bybelteks (die wêreld agter die teks), die sosiaal-kulturele en godsdienstige konteks van die Bybelteks (die wêreld rondom die Bybelteks), die inter-, intra- en eksta-tekstuele konteks van die Bybelteks, die verskillende metodes om die teks te verklar, die uitlegger van die teks (sy godsdienstige, sosiaal-kulturele, politieke en ekonomiese opvatting), en die wêreld voor die teks (die hoorder en sy leefwêreld) (Vos 1996:2-3).

Die vraag is dus: hoe kan ’n mens die betekenis van die ou teks vassel? Die reël was dat die teks se geheel, uit die dele, en die dele uit die geheel, verklaar moes word. Die betekenis van die teks word getoets aan die betekenis van die samestellende dele.

Elke kultuur en tyd moet die Bybel op ’n eie wyse lees en verstaan. Die skrywers van die verlede moet ontmoet word in die saak waaroor dit vir hulle en vir vandag gaan. Volgens die teorie van horisonversmelting, is die verstaansmoontlikheid die saak waaroor dit gaan. Die horisone van die verlede en die hede moet saamvloeí. In die belewing van ’n teks is daar dan tegelyk herkenning en vervreemding, nabyheid en afstand. Die gesprek, of dialoog, is ’n belangrike middel om tot verstaan te kom. Taal is die belangrikste kommunikasiemedium. Al ons uitinge, kennis en wetenskap is ’n interpretasie van die werklikheid in taal (Dingemans 1991:74-83).

2.4.2 GADAMER SE SIENING VAN DIE HERMENEUTIEK

Die groot vraag van die prediking is dus: hoe moet ’n mens te werk gaan om die tekste van die Bybel te verstaan en te vertolk vir die prediking aan gemeentelede in hulle spesifieke konteks? Uit empiriese studies wat Pieterse (1986:51-90) gedoen het, blyk dit dat prediking veral sukses om die Skrif (die Bybelteks) vir die konkrete eietydse gemeente te verwoord. Om predikers met die proses
te help, haak Pieterse dan aan by die belangrikste verteenwoordigers van die nadenke oor die hermeneutiek, en hoe hulle hierdie verstaanprosesse sien.

Pieterse (2001:80) sluit by Gadamer se laaste dimensie van die hermeneutiese proses aan, naamlik die toepassing (Latyn: *applicatio*). Die rede hiervoor is dat die idee van toepassing by Gadamer te make het met betekenis. Sy hermeneutiek het ‘n belangrike wending gebring ten opsigte van die betekenis van ‘n teks. In die voorafgaande tyd, sedert die Verligting, toe die idee posgevat het dat die mens se verstand, die rasionele, die oorheersende faktor in alle verstaan deur die mens is, het daar ‘n wetenskapsfilosofie ontwikkkel wat “die positivisme” genoem is. Hiervolgens is die waarheid ‘n objektiewe waarheid. Die waarheid is érens buite die mens en moet deur logiese rasionele denke in lyn kom met die objektiewe waarheid in die werkligheid, wat dan weer met rasionele denke ontled en vasgestel kan word. Dit impliseer dat ‘n teks in die Bybel net een betekenis het, net een bedoeling, wat dan die regte betekenis van die teks is. Gadamer het met sy boek, *Wahrheit und Methode*, wat in 1960 vir die eerste keer verskyn het, die hele gangbare idee op sy kop omgekeer. Hy wys daarop dat verstaan, of interpretasie, van ‘n teks uit die verlede te make het met die konteks waarin die leser hom/haar bevind. Dit het die implikasie dat betekenis juis as veranderlik gesien word. Iedere veranderende konteks van waaruit die leser die teks lees, het ‘n invloed op die verstaan van die teks en dus die betekenis wat die leser aan die teks heg. Die teks het dus ‘n oneindigende aantal betekenisse.

Die verstaan van tekste uit die verlede geskied wanneer die leser van vandag in hierdie historiese konteks ‘n teks lees wat uit ‘n ander historiese konteks ontstaan het. Dit is ‘n probleem omdat daar ‘n *tydsgap* is wat leser en teks in hierdie verskillende historiese kontekste skei. Die leser (die subjek in die verstaansproses) en die teks (die objek in die proses) maak saam deel uit van ‘n verstaansproses wat soos ‘n sirkel tussen historiese kontekste geskied – die sogenaamde hermeneutiese sirkel (Pieterse, 2001:81).

Die mens is dus deel van die historiese proses van verstaan (van ‘n spesifieke teks). ‘n Volgende geslag vorm ‘n eie historiese verstaanshorison, en hulle verstaan binne hul konteks weer effens anders as vandag. Die mens van vandag staan dus in ‘n tradisie van die verstaan van, byvoorbeeld, die tekste van die Bybel. Die tradisie het die mens se begrippe, sieninge en wyse van verstaan geslyp. As ‘n teks dus geïnterpreteer word, maak die mens deel uit van die teks wat geïnterpreteer word. Hierdie deurwerking van die teks se invloed in die geskiedenis (Duits: *Wirkungsgeschichte*)
help die mens dus om ‘n brug te slaan oor die gapings tussen die eie horison en dié van die teks (Pieterse, 2001:82).

In die lig hiervan is dit uitsers belangrik dat, in die besondere konteks van waaruit die teks geïnterpreteer word, bewus gebly moet word van eie vooroordele. Elke interpreteerder ontmoet die teks met sy/haar eie vooroordele. Dit is dus nodig dat die mens sy eie konteks, in sy sosiale, politieke, ekonomiese en godsdienstige fasette, deeglik verstaan.

Gadamer is van mening dat alle verstaan en interpretasie op sigself alreeds toepassing, applicatio, is. Hermeneutiek, in die sin daarvan om ‘n teks uit die verlede te verstaan, is toepassingshermeneutiek. Die teks uit die Bybel word geïnterpreteer met die oog op ‘n volgende Sondag se preek. Daarom is toepassing (of toe-eining) vanuit die staanpoot al ter sprake. Die teks, volgens Gadamer, word ook benader met die verwagting dat die teks ‘n aanspraak op die hoorders se lewens sal hê. Alle interpretasie van tekste uit die verlede is dus, by implikasie, gerig op toepassing in die hede, wat goed is as dit op ‘n spesifieke konteks in die hede gerig is. Verder moet die toepassing die hoorders beweeg tot aksie en handeling. Wanneer die boodskap verstaan word, moet dit ook gedoen word. Toepassing, applicatio, het ‘n eietydse dimensie. Dit lei Gadamer af uit Aristoteles (die Griekse filosoof uit die antieke tyd) se begrip, phronesis (Pieterse, 2001:82-83; vgl ook Pieterse, 1993:84).

Die kritiek op Gadamer se siening van die hermeneutiek is veral gerig op die feit dat hy dit wat uit die tradisie (die teks en sy wêreld) kom, as gesagvol aanvaar. Volgens Habermas en ook Ricoeur, moet ‘n mens ook ideologies-krities omgaan met die teks se verstaanshorison. Belangrik vir predikers se soeke na die idee van vertolking van die teks se boodskap (as ‘n kreatiewe respons op die verstaan van die teks) is die gedagte van Gadamer dat die toepassing reeds in die verstaanproses lê – reeds van die begin van die proses. Hy beskou die vertolking egter as deel van die verstaanproses, nie as ‘n “vierde” stap na die verstaan van die teks se betekenis nie – wat tog ook steeds deel van die hermeneutiese proses is, volgens die navorser se siening. Die probleem waarmee predikers hier te doen het, is die vraag hoe hulle, ná die eksegese en binne die unieke konteks van die gemeente, die betekenis van die teks op ‘n kreatiewe manier vir die preek kan vertolke – en hierdie vertolking moet steeds deel van die hermeneutiese proses wees (Pieterse, 2001:83).
2.4.3 RICOEUR SE SIENING VAN DIE HERMENEUTIEK

Ricoeur sluit by Gadamer aan, maar bou sy opvattinge verder uit en kom met nuwe insigte. Sy belangstelling in die hermeneutiek word deur sy filosofiese soeke na die menslike vryheid en die aard van menswees gewek. Hy maak 'n verskil tussen gesproke en geskrewe taal. Taalgebruik is 'n gebeure wat in die hede geskied. Sprekers praat, en in hul taal-kommunikasie word na die werklıkheid rondom hulle verwys. Hierdie werklıkheid word saamgestel uit ervaringe van die verlede, tradisie, geloof, kultuur, werklikhede, sosiale, politieke en ekonomiese omstandighede, ensovoorts. Die werklıkheid beïnvloed die inhoud en wyse van die taal wat gebruik word, en die taal verwys ook na so 'n buite-talige werklıkheid. Die spreke impliseer ook 'n gespreksvennoot. Wanneer 'n spreker praat, is dit 'n verbale uitdrukking van 'n bedoeling. Skrif is 'n fiksasie van gesproke taal. Taaluitinge ondergaan dus veranderinge (Ricoeur 1976:12-15; Pieterse, 2001:83-84).

Die gespreksvennoot rekonstrueer nie die bedoeling van die spreker nie, maar dekodeer die verbale betekenis. Daar is dus 'n verskil tussen die bedoeling van die spreker en die betekenis (Ricoeur 1976:16-19). Onderlinge begrip ontstaan vanweë die sinsverband en die konteks, of gespreksituasie, wat vir albei gedurende die spreekakte toeganklik is. Die opsksryf van gesproke taal is 'n volgende verandering en dus 'n tweede fase in 'n taaluiting (Ricoeur 1976:25-36). Deur gesproke taal op te skryf en in 'n teks te plaas, word die taaluiting van sy konteks losgemaak. Slegs die inhoud (die lokusionère) van die taaluiting bly die beste bewaar. Die teks raak los van die intensie van die skrywer en die konteks van ontslaan (Pieterse, 2001:84).

Elke teks word voorafgegaan deur prefigurasie. Wanneer 'n mens met 'n verhaal in 'n teks te doen kry, is die ontstaan daarvan te wyte aan die werklıkheid waarin handelinge, wat vertelstof bied, geskied. Hierdie werklıkheid het 'n vertelstruktuur met simboliese waarde. Hierdie omringende wêreld bied die materiaal vir die narratief. Dit vorm die prefigurasie van die vennoot. Hierdie wêreld van handelinge skep dus die materiaal vir die vorming van 'n teks wat Ricoeur konfigurasie noem. 'n Teks word dus geskep deur konfigurasie wat deur 'n ouer gepleeg word. Dit is 'n verhaal met 'n plot waarin gebeurtenisse mekaar opvolg, maar ook vanweë die plot 'n eie wyse het waarmee met tyd omgegaan word – teruggrype, vooruitgrype, ensovoorts (Pieterse, 2001:85).
Wanneer ‘n leser die verhaal lees, geskied refigurasie. Die leser voer ‘n leeshandeling uit en vorm sy eie verhaal deur die lees van die teks. Die verhaal wat uit ‘n werklikheid van handelinge in die verlede kom, keer terug na die werklikheid van handelinge – die werklikheid van die leser. Die leser kan die verhaal uit die teks as ‘n appèl ervaar, kan deur die teks tot vernuwing kom, kan tot handelinge aangespoor word, en kan weer ‘n nuwe verhaal uit die vorige maak.

Ricoeur is van oordeel dat lees op toepassing, toe-eiening, applicatio, gerg is. Interpretasie beteken wesenlik dat die leser die teks lees met die moontlikheid om dit op sy eie situasie toe te pas. Sonder toepassing op die eie situasie, het die teks vir hierdie spesifieke leser nog geen betekenis nie. Om die teks in jou eie omstandighede toe te pas, beteken nog nie dat dit by jou “aangepas” word nie. Inteendeel, toepassing beteken dat die leser hom/haar vir die wêreld wat die teks aanbied, moet oopstel (“letting go”). In hierdie proses word twee wêreld, dié van die teks en dié van die leser, met mekaar gekonfronteer (Ricoeur 1981:191). Tekste het meervoudige betekenisse. Verstaan geskied wanneer die leser die ander, vreemde, “sell” van die teks uit die wêreld van die teks wat tot hom/haar aangereik word, ontvang. Toepassing is die toe-eiening en ontvang van hierdie nuwe “self,” of eiendomlikheid van die teks, wat jou ‘n ander siening van jou situasie gee, wat jou tot handelinge beweeg, of jou ‘n nuwe verhaal in jou konteks, vanuit die verhaal van die konteks van die teks, laat maak. Hierdie toepassing in jou eie lewe van die teks se aanreiking geskied nie omdat jou gees en die gees van die teks op dieselfde golflengte is nie, maar as gevolg van ‘n konfronterende dialoog (Pieterse, 2001:85-86).

Indien ‘n mens vanuit homiletiese oogpunt nadink oor die verstaansproses van die Bybelse teks vir ‘n aktuele preek in ‘n spesifieke konteks, waar daar in ‘n gemeente gepreek moet word, dan moet jy vir Jonker (1998:32) toegee dat die aansluitingspunt by Gadamer en Ricoeur se hermeneutiek om by die eindpunt van die hermeneutiese proses uit te kom (die preek), die idee van die applicatio, die toepassing, by Gadamer en Ricoeur is. Elkeen verstaan dié effens anders, maar albei, elk op sy eie manier, verstaan dit so dat die applicatio slegs moontlik is as die leser van die teks ingestel is om die boodskap van die teks eksistentieel te verstaan, en die toepassing dus lewensveranderend op jou lewe laat inwerk. Dit skep ‘n ruimte vir die homiletiek om oor die vertolking, in die konteks van die gemeente, sistematies na te dink as ‘n verdere faset in die soek na die betekenis van die teks, wat gewoonlik deur die eksegese vasgestel word. Dit beteken homileties ook dat die hermeneutiese proses of, anders gesê, die interpretasieproses, van ‘n Bybelse teks in die eksistentiële situasie van die prediker en die gemeente se situasie begin (Pieterse, 2001:86).
2.4.4 HERMENEUTIEK EN EMPIRIE

Om hierdie bydraes van Gadamer en Ricoeur, ten opsigte van die interaksie van teks en konteks, tot sy reg te laat kom, ontwikkel Pieterse dan 'n empiriese benadering tot die praktiese teologie waardeur die konteks van die gemeente binne die hermeneutiek tot sy reg kan kom.

Een van die besware wat teen Pieterse geopper word, is dat hy die klem op die empiriese laat val en die hermeneutiese nie tot sy reg laat kom nie. Sy hermeneutiese perspektief skyn ook nie voldoende genoeg op die empiriese nie, en die empiriese ondersoek wat hy gedoen het, is te klein. Empiriese ondersoek van groter omvang sou waarskynlik 'n groter bydrae gelewer het (vgl. ook Louw 1993:206-209; Gerber, 1998:6.2.3).

As daar egter na Pieterse se boek, *Skrifverstaan en prediking* (1979) gekyk word, dan word daar gesien dat die hermeneutiese breedvoerig en in diepte bespreek is. In hierdie boek begin hy met 'n nuwe hermeneutiek wat as baanbrekerswerk in die homiletiek beskou word. Dit is egter so dat hy aanvanklik die hermeneutiek van P. Ricoeur ook nie in sy homiletiek verreken het nie. Dit is eers in 1993 (pp.86-89) bygewerk.

In die boeke wat gevolg het, is dit wel so dat Pieterse die klem op die empiriese laat val het en die hermeneutiese perspektief nie voldoende op die empiriese laat skyn het nie. In *Praktiese Teologie as kommunikatiewe handelingsteorie* plaas hy egter die empiriese binne die breë raamwerk van die hermeneutiek (Pieterse 1993:71-88). Sy pogings om deur sy empiriese navorsing presies te probeer vasselt wat aangaan onder die mense, het die verskuiwing in die moderne homiletiek na die hoorders bevorder (Gerber, 1998:6.2.3).

2.4.5 INTERPRETASIEMODELLE

Die boedskap van die evangelië het in verskillende tye op verskeie wyse na mense gekom, daarom is dit op verskillende wyse geïnterpreteer en saamgevat. Dit het gebeur omdat mense vanuit verskeie situasies en kontekste na die evangelië geëntuis het. 'n Hele aantal interpretasie-modelle is gebruik om die evangelië meer verst aanbaar vir die hoorders te maak (vgl ook Gerber, 1998:4.9.1-4.9.2.4). 'n Paar belangrike paradigmatiske modelle word bespreek.
i) Die klassieke interpretasiemodelle: Verskillende Bybelse woorde het al vroeg in die kerkgeskiedenis gefunksioneer as brug- of sleutelwoorde. Met hierdie brugwoorde is probeer om die evangelie saam te vat en om die sentrale momente in die Bybel aan te dui. Woorde soos "geloof," "hoop," "liesde," "verlossing," "sondevergifnis," en so meer, is bekende voorbeelde. In die eerste eeu is die Bybel in die Ooste gelees in terme van die begrip "onsterflikheid," en in die Weste het die begrippe "natuur" en "genade" weer die toneel oorheers. Die regverdiging van die goddelose en die regverdiging deur die geloof alleen was die hermeneutiese sleutels van die Reformasie. Die Gereformeerde tradisie werk met die driedeling van die Heidelbergse Kategismus, naamlik sonde, verlossing en dankbaarheid. Christus, as die middelpunt en Heer van die kerk, het ook die prediking sterk beïnvloed (Dingemans 1991:86-88).

ii) Moderne paradigmata: Elke tyd soek sy eie sleutelwoorde om tot die hart van die Bybelse boodskap deur te dring. Onder die invloed van die sosialisme en die liberalisme het die Christelike geloof in die vorige eeu 'n rooskleurige toekoms aan mense voorgehou, en het prediking 'n opvoedkundige inslag gehad. Die mens van die 20ste eeu vra van sy of haar bestaan en daarom bevrede die optimistiese paradigmata nie meer nie. Dingemans (1991:90) vra dan die vraag: "Kunnen we weer zo leren preken, dat we aansluiten bij en ingaan op de vragen van moderne hoorders en tegelijk elkaar kunnen vinden in het putten van oude en nieuwe dingen uit de veelheid en pluriformiteit van de Schriften en de traditie?"

iii) Die eksodusmodel: Moltmann het hierdie model vir die prediking geformuleer in antwoord op die vraag wat hierbo gestel is. Die gemeente is uit die mag van die magte en maghebbers tot bevryding geroep, soos Israel lank gelede uit Egipte uitgelei is. Dit gaan oor Christus as die Befryder. Dit werk met die driedeling, naamlik uittog, deurtog en intog. Mense moet uit sonde gelei word, deur die moeilike periode van sekularisasie kom, en dan die bevryde lewe ingaan (Dingemans 1991:90-92).

iv) Die eksiel-model: Die ballingskapmodel, of eksielmodel, word as aanvulling by die uittogmodel, of eksodusmodel, gebruik. Christene voel vandag soos vreemdelinge en bywoners in die wêreld. Die klem val hier op volharding in plaas van op die beloofde land. Die oordeel wat mense oor hulself haal, word in hierdie model gepreek. Die boodskappe van bekening deur die profete en Johannes die Doper is vandag weer baie aktueel, terwyl die sonde hoogty vier. Bekering
tot God staan in die sentrum as die antwoord op die vraag na verlossing en, soos die Jode in hulle ballingskap in die sinagoges bymekaar gekom het, moet die gelowiges vandag in die erediens saamkom en die ou verhale weer aanhoor. In hierdie model gaan dit dus oor hoop en oor volharding (Dingemans 1991:92-97).

2.4.6 DIE HERMENEUTIESE PROSES

In die hermeneutiese proses word gepoog om ‘n eksegetiese aanpak met ‘n homiletiese analise te verbind. Drie dinge word in ‘n teks nagevors: (a) wat presies gebeur het; (b) wat die boodskap is wat die skrywer of eindredakteur wou deurgee aan die eerste hoorders; en (c) wat die betekenis van die teks vir die hoorders van vandag is.

Homiletics is dit van groot belang dat die hoorders in kontak gebring word met die eerste laag, die historiese laag. "Wie die boodschap of de betekenis losmaakt van het historische, houdt slechts algemene waarheden over; wie het historische probeert los te weken uit de redactionele interpretatie, komt gemakkelijk terecht in het fundamentalisme" (Dingemans 1991:105; vgl ook Gerber, 1998:4.10.1).

Die stappe in preekvoorbereiding kan in drie fases verdeel word, naamlik die voorbereidende fase, die hooffase, en die afrondingsfase.

2.4.6.1 Voorbereidingsfase

By die voorbereidende fase moet die gekose gedeelte waaruit gepreek gaan word, voorlopig verken word. Die Bybel bestaan uit klein teksgedeeltes of perikope. ‘n Teks moet in sy konteks gelees word. In die eksegetiese proses moet daar, op hierdie stadium, net tentatief op die grense van ‘n teks besluit word, want met verdere eksegesis oor die teks kan daar later oor die grense van die teks van mening verander word (Long 1989:64-65). Werk sover as moontlik met die oorspronklike taal van die teks, en maak dan ‘n eie vertaling daarvan. Moeilike terme moet opgesoek word sodat die betekenis daarvan verstaan word.

Daarna moet die perikoop of die samehangende gedeelte afgebaken word. Wanneer die prediker die gedeelte wat ‘n eenheid vorm, afgebaken het, moet op ‘n tekskritiese wyse vasgestel word of
daar wesenlike veranderinge in die teks voorgekom het. Dit kan help om die grammatika en die betekenis van die teks te verstaan. Tydens die voorbereidende fase moet daar ook so met die teks omgegaan word dat daar al iets van ‘n eie verstaan van die teks opgebou word. Hierdie verstaan word versterk of gewysig in die volgende fase (Pieterse 1985:144).

Dit is belangrik om nie nou al die kommentare oor die teks spesifiek te raadpleeg nie. ‘n Goeie werkswyse is om die teks eenkant te sit nadat dit deurgelees is, en om die teks dan oor te skryf in die prediker se eie woorde. Vergelyk dan die geskrewte stuk met die teks self. As daar ‘n verskil in betekenis is, kan aandag daaraan gegee word. As die teks in die narratiewe vorm geskryf is, moet die prediker met al die karakters identifiseer en die verhaal van hulle kant af beleef (Long 1989:68). Skenk ook aandag aan detail wat met die eerste oogopslag ongewoon is, of wat uit hulle plek is (Gerber, 1998:3.4.1.3).

2.4.6.2 Hooffase (eksegese)

Die *hooffase* in die proses is die werklike eksegese van die teks. Globaal gesien, is eksegese *‘n sistematiese plan om tot die verstaan van die Bybelse teks te kom* (Long 1989:60). Naas *‘n uitlegfunksie, het eksegese ook *‘n kontrollerende en verrykende funksie* (Vos 1996b:239).

i) *‘n Voorlopige tekskeuse.* Daar is vier basiese maniere vir die prediker om *‘n Bybelse teks vir die preek uit te soek.*

   a) *Lectio continua:* Hierdie metode is om die Bybel, boek vir boek, en teks vir teks, deur te werk. Waar die vorige preek geëindig het, vandaar word die volgende preek uitgewerk (Long 1989:62).

   b) *Lectionary:* Dit is *‘n lys van Bybelse gedeeltes wat gebruik word vir prediking op spesifieke dae volgens die kerkjaar.* Die *“Lectio continua”-metode het die voordeel dat daar oor die hele Bybel gepreek word.* Die *“Lectionary”-metode het weer die voordeel dat die belangrike temas in die Bybel volgens die kerkjaar behandel word, en dat daar tog planmatig met die Bybel omgegaan word.* Die hele Bybel word egter nie gedek nie, en dele van die Bybel mag moontlik geen aandag kry nie (Long 1989:62-63).

   c) *Plaaslike plan:* Die plaaslike gemeente kan *‘n preekprogram opstel soos wat dit hulle pas.* Dit kan die seisoene van die Christelike jaar bevat, *‘n program van spesiale dae, die gemeentekalender, ensovoorts.* Alles kan ook gekombineer word (Long 1989:63).

   d) *Prediker se keuse:* Die prediker kies die teks volgens die huidige behoefte van die gemeente. Buigsamheid is die groot voordeel van hierdie metode maar dit kan egter ook nadelig wees. Van die vier metodes is dit die enigste waar die prediker alleen die tekskeuse maak. Die prediker kan baie maklik by Bybelgedeeltes bly wat hy of sy goed ken, en die ander Bybelgedeeltes afskeep (Long 1989:63-64).

ii) Nadat die teks gevind is, word die teks net naëf gelees.
iii) Die prediker baken dan die tekseenheid wat hy/sy wil ontled, af. Die teks word dus nou histories ondersoek. Daar kan van die geskiedenis in die teks, en van die geskiedenis van die teks gepraat word.

iv) Die vorm- en redaksie-analise volg dan. Die Bybelskrywers het binne ’n sekere literêre en teologiese klimaat en binne ’n sekere tradisie geskryf. ’n Tradisie is ’n geykte vorm waarin die hoogtepunte van die verlossingsgeskiedenis van Israel oorgelever en gebruik is. Van die belangrikste tradisies is die skeppings-, die aartsvader-, die uittog-, die woestyn-, die Sinai-, die Dawids- en die Siontradisie. Dit dra alles by tot ’n beter verstaan van die teks. So ook, is die redaksie-geskiedenis van die teks belangrik. In hierdie proses kan die auteurskap en datering van die boek vasgestel word.

Die teks moet nie in ’n teologiese betekenis, wat nie in die teks staan nie, ingedwing word nie. Die volgende vrae moet gevra word: wat het die hoorders van die verlede gehoor? Hoekom het die hoorders van die hede nog ’n belangstelling in die teks? Die invloed van die teks op die hoorders van die hede, moet dus ondersoek word.

v) Die teks word dan sintakties op makrostruktuur-vlak afgebaken. Veral die literêre aspekte van die teks moet aandag geniet. Dit het te doen met die identifisering en die funksie van die mikrostruktuur; met ander woorde, die perikoop of gedeelte wat gekies is om uit te preek. Hier kan gedink word aan die spesifieke Bybelboek waarin die teks voorkom, en veral die boek se agtergrond, rede, doel, ensovoorts. As dieselfde teks ook in ’n ander boek voorkom, kan die twee gedeeltes met mekaar vergelyk word (Long 1989:65-66).

vi) Nadat die doel en plek van die mikrostruktuur in die makrostruktuur bestudeer is, word op die mikrostruktuur gekonsentreer (vgl. Pieterse 1985:145). Hier word die literêre karakter van die teks dus aan die orde gestel. Literatuursoorte is Gattung en/of genres, byvoorbeeld ’n verhaal, brief, gedig, klaagliedere, individuele klaagpsalms, profetiese literatuur, wysheidsliteratuur, strydgesprekke, gelykenisse, redevoeringe, doksologieë, oordeelsaankondiginge, ensovoorts. Elke literatuursoort het ’n eie wyse van kommunikasie, maar kan ook, afhanklik van die konteks waarin dit voorkom, op verschillende wyses funksioneer (Pieterse 1985:144).

Daar is, volgens Brueggemann (1977:45-58), ses kategorieë waarin Bybeltekste gegroepeer kan word, naamlik: “The primal narrative, the expanded narrative, derivative
narratives, literature of institutionalisation, literature of mature theological reflection and literature of instruction and vocation”.

Long (1989a:24-34) behandel ‘n indeling volgens genre om die verband tussen genre en prediking te verduidelik, deur die volgende sleutelvrae te vra:

a) Wat is die genre van die teks?

b) Wat is die retoriese funksie van die teks?

c) Watter literêre strategieë gebruik die genre om sy retoriese effek te bereik?

d) Hoe beliggaam die teks, binne sy literêre konteks, die kenmerke en dinamiek wat in die voorafgaande vrae beskryf is?

e) Hoe kan die preek, in ‘n nuwe konteks, sê en doen wat die teks in sy konteks sê en doen?

vii) In die fase van die detailanalyse word die teks op morfologiese, sintaktiese, literêre, sosio-kulturele en pragmatiese vlak ontleed. Daar kan nie met ‘n struktuur-analise volstaan word nie. Daarom is ‘n teks se retoriese analyse en taal-teoretiese perspektiewe van groot waarde.

2.4.6.3 Afrondingsfase

Vos (1996b:40) bespreek die verskillende eksegetiese metodes en kom tot die gevolgtrekking dat, wanneer ‘n huis gebou word, die boer van verskillende gereedskappy gebruik maak. Daarom, sê hy, kan daar geen sprake wees van ‘n “enigste” eksegetiese metode nie. Die homileet moet waak om nie eensydig na ‘n teks te kyk nie maar, om deur middel van verskillende eksegetiese
metodes, die teks van verskillende hoëke af te belig. In die afrondingsfase word al die eksegetiese werk op die boodskap afgestem.

i) **Boodskap**: Na die eksegese gedoen is, moet die verkondigingsinhoud, of die boodskap, van die hele eenheid geformuleer word. Dit is die doel van die eksegese en ook die laaste stap in die eksegese.

ii) **Skopus**: Die bedoeling van die teks is nou ter sprake. Maar, hiermee saam val ‘n belangrike beslissing vir die prediker en dit is dat hy of sy, in lyn met die skopus van die teks, ‘n preekdoel moet formuleer. Wat wil hy of sy met die preuk in die gemeente bereik? Navorsing het bevind dat die meeste mense uitsers sewe onderwerpe het waaroor hulle kan praat, of in staat is om oor te praat (Pieterse 1985:147). Eensydigheid kan ‘n probleem word in die prediking en daar moet gewaar word teen die oorbeklemtoning van slegs een, of enkele, sake. In die arbeid om hierdie tema in een sin neer te skryf, moet die prediker die boodskap van die preekteks en die situasie van die konkrete hoorders oormekaar laat skuif. ‘n Preektema is ‘n tema wat uit die teks self uitkom en op die gemeente betrek en gerg is (Pieterse 1985:148).

iii) **Preekskema**: Die preekskema het betrekking op die struktuurering en ordening van die prekestof. Struktuur is ‘n noodsaaklikheid vir enige menslike kommunikasie. Verder is dit so dat inhoud en vorm ‘n eenheid is. Wat iemand sê, hang in ‘n groot mate af hoe hy of sy dit sê (Pieterse 1985:149; Dingemans 1991:111-113).

iv) **Preekvorm**: Met die “preekvorm” word bedoel dat daar gekies moet word vir ‘n tekstematiese preuk, of ‘n homilie, of ‘n verhalende preuk, ensovoorts (Pieterse 1985:149).

Die levering van die preuk is die taak van die prediker. Om sinvol te preuk, moet die prediker die gemeente ken. Die prediker moet weet wie hulle is, wat hulle behoeftes, wense, verlangens, omstandighede en nood is. Die prediker moet die teks indra in die lewe van die die gemeenteledes (Long 1989:77, vgl. ook 1989a:23-39). Daarom is die vorm van kardinale belang.
2.4.7 PREDIKING UIT DIE OU TESTAMENT

In die homiletiek was daar al verskillende benaderingswyses oor prediking uit die Ou Testament in 'n Nuwe-Testamentiese gemeente. Die opvattinge wat deur Dingemans (1991:98-99) afgewys word, is dié wat die Ou Testament heetemal afwys as onnodig, en dié wat met die skema van belofte en vervulling werk. Die volgende homiletiese beginsels kan by die hantering van die Ou Testament gebruik word: altwee Testamente praat oor dieselfde God wat Hom op dieselfde wyse in Israel as in Christus geopenbaar het. In die Nuwe Testament openbaar dieselfde God Hom meer en beter. 'n Derde moontlikheid is om die Nuwe Testament te sien as die bevestiging en verbreding van die Ou Testament en dat die Ou Testament die mees diepgaande beeld van God gee. Die Nuwe Testament word ook deur sommige gesien as die interpretasie van die Ou Testament.

In die volgende paragrawe bestudeer ons die homiletiese onderbou van dié teorie.

2.4.8 DIE HOMILETIESE PROSES

2.4.8.1 Preekvorme

Wanneer predikers die preektema in 'n preekskema begin ontvou, moet hulle 'n bewuste keuse maak vir die vorm van hul preek wat die intensie van die teks die beste tot die hoorders sal bring. Met die begrip “preekvorme” word bedoel die vorm waarin die boodskap gestruktureer en verwoord word. Dit het met genres te doen, soos die betogende, verhalende, poëtiese, ensovoorts. Dit het met vorme te doen wat ‘n eiendomlike kommunikatiewe aard het (Pieterse 1985:172). Hiermee stem Kellerman (1993:177) volmondig saam wanneer hy sê: “Die struktuur van die preek is funksioneel van aard en dien die doel van die teks en staan dus in diens van die inhoud. As sodanig, het struktuur ‘n kommunikatiewe intensie deurdat dit die unieke boodskap van ‘n bepaalde Skrifteks op die beste wyse wil deurgee”.

Wanneer Dingemans (1991:209) oor die vormgewing van die preek praat, het hy daarmee ‘n ander bedoeling as Pieterse. Hy verbind dit ook aan die struktuur van die preek, maar kom later by sekere werfkases uit tydens die preekvoorbereiding, soos die klassieke retoriese opbou, die vyf-stap planne soos deur Geissner voorgestel, die leer psigologiese model en die verhaalmodelle (Gerber, 1998:5.2.8).
Wanneer Long (1989:126-130) die term “preekvorm” gebruik, bedoel hy ook iets heetemal anders as Pieterse. By hom gaan dit meer oor die vorm van die preek wat verfyn moet word, sodat dit in sy totaliteit as ‘n eenheid kan dien. Dit gaan oor struktuur en taalkundige verbindinge, sodat al die dele saam kan vloeë tot ‘n groot geheel om die interaksie tussen die preek en hoorders te vergemaklik (vgl. ook Long 1989:14).

As daar van die standpunt uitgegaan word dat die term “preekvorme” na iets spesifiks verwys, naamlik die tekstematiese patroon, die tematiese, die verhalende preekvorm en die homilie volgens Kellerman en Vos en die byvoeging van Pieterse, naamlik die poëtiese, dan is die term “sermon form,” soos wat Long (1989:92) dit gebruik, tog verwarrend. “If the form of the sermon is clear, lively and respectful of the listeners, then clarity, life and dignity become part of the sermon’s word to the hearers” (Long 1989:93).

Oor die vraag wat ‘n preekvorm is, antwoord Long (1989:93): “… a sermon form is an organizational plan for deciding what kinds of things will be said and done in a sermon and in what sequence.” Dit blyk dus dat Long (1989:92,111) handel oor die vorm van die preek, nie soseer oor preekvorme nie. Die vorm van die preek (form) en die inhoud (content) van die preek kan ook probleme skep. Long (1989:92) sê self, “It is easy to get tripped up by our own language when we speak about this business of a sermon’s form. We tend to talk about a sermon’s content, on the one hand, and its form, on the other, as if form and content were two distinct realities.”

As oplossing vir hierdie probleem, stel Long (1989:93) die volgende voor. “Instead of thinking of sermon form and content as separate realities, it is far more accurate to speak of the form of the content.” Om presies te sê wat die vorm is, formulêer hy dan die volgende: “Form is an essential part of a sermon's content and can itself support or undermine the communication of the gospel. In the simplest of terms, a sermon form is an organisational plan for deciding what kinds of things in a sermon and in what sequence.”

Om dit beter te probeer verduidelik, gebruik Long (1989:93) die volgende voorbeelde:

If a preacher decides to open the sermon by posing a question that is on the minds of the hearers and then to spend the rest of the sermon responding to that question from the vantage point of the biblical text, this is essentially a decision about sermon form: The form will be Question/Response. If, on the other hand, the preacher decides to move back and
forth between the text and the contemporary setting, first describing the historical situation out of which the biblical text arose, then showing how that situation is analogous to a contemporary circumstance to hear the text's word anew, this too is a choosing of sermon form: The form will be a weaving of old and new - Ancient Setting/Contemporary Setting, Ancient Word/New Word.

Die verhouding tussen die preekvorm en die luisterproses van die hoorders word deur Buttrick (1981:55-56) vergelyk met ’n kamera. Enigiets in die wêreld stroom deur die lens van die menslike bewussyn, maar nie alles is geskik om op film vas te lê nie. Die fotograaf moet keuses maak wat hy of sy wil fotografeer. Daar moet ook gedink word aan die voor- en agtergrond. Die denke van die mens kies ook ’n veld om op te fokus. Die fotograaf kies ’n wyehoeklens, of wil ’n enkele smal gedeelte fotografeer. Daar kan filters wees, te veel sonlig, of te min, ensovoorts. Wanneer alles reg opgestel is, open die sluiters en ’n beeld word vasgevang vir ’n gedagtenis. Daarna sluit die sluiters en die film skuiﬀaan vir die volgende foto.

Predikers is soos fotografie. Hulle interpreteer die Skrif, dink na oor die velde van verstaan, en gee dit deur, deur simbole en openbaarmaking. Die taak van die prediking is om die huidige gebeure op so ’n manier aan die hoorders deur te gee dat die preek in hulle geheue bly vasstek. Hierdie proses moet nou aangaan: nog ’n foto word gecene, en nog een. Die eerste eenheid word opgevolg deur ’n tweede en ’n derde. Teen die einde van die preek is daar ’n reeks van eenhede wat opgeneem is in die geheue van die hoorders. Dan is prediking ’n beweging van taal, van eenheid na ’n ander. Buttrick verkies om eerder van bewegings in die preek te praat, as van idees of eenhede. Volgens hom, bestaan die opbou van hierdie bewegings uit drie dele, naamlik ’n openingsverklaring, ’n ontwikkeling en ’n slot (vgl. ook Long 1989:103; Gerber, 1998:3.6).

translates the potential energy of the sermon into productive movement, while remaining itself quietly out of view.”

Lowry (1980:76) is van mening dat die volgende punte in berekening gebring moet word wanneer daar gedink word aan die vorm van die preek: “Upsetting the equilibrium, analyzing the discrepancy, disclosing the clue to resolution, experiencing the gospel and anticipating the consequences” (vgl. ook Long 1989:99-100).

Die volgende preekvorme word onderskei:

i) Tekstematies: Die tekstematiese preekvorm is veral daarop ingestel om die hoorder te oortuig. Met argument en bewysvoering, word die hoorder tot die standpunt van die prediker se boodskap oorgehaal.

ii) Verhalend: Die verhalende preekvorm dra menslike ervaring oor, ook geloofservaring. Dit boei uitsnemend en is uiers geskik om ‘n waarheid met groot effek tuis te bring. Die Bybel is ‘n verhaalboek. In die boek gaan dit om God se verhaal met mense en die wêreld. Die rede waarom verhale mense beker, is omdat dit mense meekoer en iets met, en vir, hulle doen. Ons stel nie net in ander mense se verhale belang omdat dit dikwels interessant is nie, maar ook omdat dit krag het om moontlikhede vir ons eie te open (Long 1989:73). ‘n Verhaal is nie soos ‘n stillewe nie. “In a story the frame is not frozen; there is movement through time” (Long 1989a:70).

In ‘n verhaal is die begin van groot belang. Die openingsin het met die skrywer se “invalsoomblik” te doen. Lowry (1980:38-40) bied die volgende vier verskillende “designs for the narrative sermon”: “running the story, delaying the story, suspending the story, alternating the story.” Long (1989:71) sê dan ook verder: “A story is a chain of connected events which leads to a conclusion.”

Die hoofkarakter van elke Christelike verhaal is natuurlik God. Humor en warmte is onmisbaar in verhale en is absoluut noodsaaklik want “a sense of humor in worship is not only a sign of humility but also of the gospel’s liberating power” (Long 1989:16).

Dingemans (1991:164-166) kies die preek as homilie en die verhalende of narratiewe vorm, waarvan hy ‘n voorstander is. Verhoef (1992:75) wys daarop dat Dingemans hierdie vorm nie teologies voldoende uitgewerk het nie, en dat daar hoofsaaklik op Buttrick wat net literêr werk, gesteun word. Binne die prediking, as kommunikatiewe gebeure, kan daar nie net een preekvorm
wees nie, aangesien nie alle tekste en hoorders net by die narratiewe vorm alleen inpas nie. Dingemans sal aan die homilie as preekvorm reg moet laat geskied (vgl ook Gerber, 1998).

iii) **Die homilie:** Die homilie het veral ‘n gesprekskarakter. Dit het ‘n eenvoudige informele styl en is nie oor- of ondergestureer nie. Die homilie het, in sy oorspronklike vorm, ‘n dialogiese styl geopenbaar, en ook ‘n gesprek tussen voorganger en gemeente bewerk.

Pieterse (1985:195-199) omskryf die homilie as die “oudste preekvorm” met, as basiese kenmerk, dat die teks volgens sy eie volgorde vers vir vers verklaar word op ‘n informele en eenvoudige wyse in ‘n dialogiese karakter. Pieterse (2001:26) kies vir die begrip “die preek as homilie” vir die prediking in ons tyd en daardeur word aangedui dat die prediking die karakter van ‘n Skrifgebonde uitleg het, en toepassing met ‘n dialogiese aard ten diepste van ‘n diepgaande interaksie en ontmoeting met God.

As vakterm, stam homilia uit die Hellenistiese filosofie. Homilein beteken: broedertlik met mekaar praat, dit wil sê oop, tastend, vertrouend. Die homilie se eie aard is dat dit sy vertrekpunt in die teks het. Dit is meer as ‘n teksuitleg vir die verstand en is geskik vir tekste waar ‘n opbou tot ‘n klimaks plaasvind, met ‘n ontkoping en verduideliking aan die einde. Die woord homilia in gewone Grieks, en op twee plekke in die Nuwe Testament, beteken gesprek (1 Korintiërs 15:23 en Lukas 24:14-15). Een maal, in Handelinge 20:11, staan dit in ‘n konteks waar dit op prediking kan dui. Ons weet egter dat Justinus die Martelaar, in sy Apologie, verslag gee van die prediking in die vroeë kerk en dat hy die woord homilia gebruik vir die preek wat die voorganger uit die gelede Skrifgedeelte by die byeenkoms van die Christelike gemeente gelewer het. Later, het dit ‘n verengte betekenis gekry as die vers-vir-vers uitleg van ‘n perikoop. Dit is egter interessant dat Vatikanum II die betekenis van homilia in die sestigerjare van die 20ste eeu verbreed het na die betekenis soos dit oorspronklik was, sodat dit enige vorm van Bybelse prediking omvat, terwyl dit sy dialogiese aard in die breë sin behou (Pieterse 2001:26; Dingemans 1991).

iv) **Poëtiese:** Die poëtiese preekvorm is gereg op die digterlike. ‘n Gedig skep ‘n wêreld van sy eie. Daar kan gepraat word van twee wêrelde: die wêreld van die werklikheid of die prosa, en die poëtiese wêreld. Grové (1953:2) noem die wêreld van die poësie die land van die verbeelding. Die krag van die poëtiese spreke lê op ‘n emosionele vlak. Dit open ‘n wêreld waarin die hoorder iets beleef (Pieterse 1985:178).

Pieterse (1985:234) voel dat die laaste woord oor die poëtiese preekvorm nog nie gespreek is nie; inteendeel, die eerste wankelende treë word nou eers gegee. In die prediking kan ‘n mens deur hierdie preekvorm trag om die gemeente iets te laat beleef, soos byvoorbeeld ‘n gebed, ‘n toewyding, troos van die Heer, verlustingige in die Heer, versugtinge uit smart, nood tot die Heer, ensovoorts. Die poëtiese lê nie so ver van die narratiewe af nie. Baie van die aspekte wat daar gevind word, geld ook vir die poëtiese, soos metafore, simbole, beelde en die hantering van die woord.

2.4.8. Verfyning van die vorm

Hoe mense na ‘n preêk luister en wat hulle hoor, verskil van mens tot mens. Dit maak dit vir die prediking moeilik. Die preêk wil die evangelie só oorbring dat mense dit verstaan en daarop kan reageer. Die vorm van die preêk moet dus verfyn word, sodat die oordra daarvan die luisterproses vergemaklik (Gerber, 1998:3.7).

a) As dit ... dan dit ... en dus dit: In hierdie vorm bou elke stap van die preêk logies op die vorige stap. Hierdie vorm is geskik waar onderlig die funksie van die preêk is.

b) Dit is waar ... op hierdie manier ... en ook op hierdie manier ... en op hierdie ander manier ook: Hierdie vorm word gebruik waar die sentrale eis vanuit verskillende gesigspuntes gesien kan word.
c) Dit is die probleem ... dit is die antwoord van die evangelië ... dit is die implikasies: Dit word ook "die probleem-oplossingsvorm" genoem.

d) Dit is die belofte van die evangelië ... hier is die manier hoe ons die belofte mag uitleef: Dit kan veral gebruik word waar die funksie van die preek etiese implikasies het.

e) Dit is die historiese situasie in die teks ... dit is die betekenis nou vir die gemeente: Dit kan gebruik word wanneer die verlede en die hede met mekaar vergelyk word.

f) Nie dit nie ... of dit ... of dit ... of dit ... maar dit: Hierdie preekvorm begin gewoonlik met een of ander tipe van vraag. Daarna volg onvolledige antwoorde. Hulle word egter later uitgeskakel sodat die volle eis van die teks gehoor kan word.

g) Hier is die heersende visie ... maar hier is die eis van die evangelië: Dit verwys na iets in die heersende kulturele situasie en dan word dit gekorrigeer, vervang of uitgedaag deur die evangelië, sodat 'n nuwe visie gevorm kan word.

h) Dit ... maar wat hiervan? ... wel, dan dit ... ja, maar wat hiervan? ... en so aan: Hier word 'n dialoog verkry in die gestalte van 'n monoloog. Elke stap in die preek word gevolg deur 'n vraag.

i) Hier is 'n storie: 'n Storie kan meer as een vorm aannem.

  i) 'n Enkel storie. Somtys is die hele preek 'n storie. 'n Storie word vertel of 'n Bybelstorie word oor vertel.

  ii) Storie/weerkaatsing. In hierdie vorm word 'n storie vertel en dan weerkaats vir insig en leiding.

  iii) Deel van 'n storie/weerkaatsing/res van die storie. Somtys wil die prediker oor die eerste deel van die storie iets sê. Die verhaal word dan verbreek en later hervat.

  iv) Saak/storie. Die storie dien as terugvoering tot een of ander saak.

j) Hier is 'n brief. Die preek word hier hanteer as 'n brief, geadresseer aan die gemeente, of aan iemand anders.

k) Dit? ... of dat? ... albei dit of dat. Dit is wanneer die preek verwys na 'n paradoks of 'n tweesydigheid, byvoorbeeld Jesus is 'n dienskneug, of Jesus is die Heere.

Hierdie lys kan uitgebrei word en verskillende variasies en kombinasië en ander moontlikhede kan toegepas en bygevoeg word. Wat belangrik is, is dat ons nie met hierdie vorme moet begin en die preek daarin moet måak pas nie. Daar moet met die fokus en funksie begin word, dan moet die regte vorm geskeep word (Long 1989:129).
Die diepste sin van vorm is egter dat dit tot diens van die inhoud moet staan. Vorm is inhoud wat dring na gestalte, wat gebore word, wat geïnkarneer word. Dus mag dit nooit om die vorm gaan nie, mag die aandag op die vorm gevestig word nie, maar moet dit die inhoud sigbaar maak (Kellerman 1993:179).

2.4.8.3 Vormgewing van die preek

Die werkwoord vir “getuienis” het twee betekenisse, naamlik: om te sien of te aanskou, en om te verklaar of te bevestig. Om te sien, beteken om teenwoordig te wees en aktief waar te neem. Die ander betekenis van getuienis, naamlik om te verklaar, wys meer in die teenoorgestelde rigting. In plaas daarvan om iets te sien, beteken dit om iets te sê. Eerder as om bewus te word van ‘n gebeure, beteken dit om ander bewus te maak van dieselfde gebeure. Die twee betekenisse is egter onverbrekbaar aan mekaar verbind (Long 1989:78). Die beweging van die teks na die preek, is ‘n beweging van sien of aanskou na verklaar of bevestig, van sien na praat, van luister na vertel, van waarneem na verklaar, “from being a witness to bearing witness” (Long 1989:79).

Hierdie oorgang is baie moeilik, want een van die gevare is dat die Skrif gesien kan word as ‘n deel wat aan die een kant van die brug is, en dat die gemeente aan die ander kant is. Daar moet onthou word dat die prediker, vanuit die gemeente, deur die gemeente, gestuur is om die teks te ondersoek. Long (1989:79) sê dat die brug wat die prediker nou moet oor, is die een tussen “the-text-in-congregational-context and the sermon-in-congregational-context.”

‘n Preek is nie iets wat mens kan “maak” en met tyd al vinniger geproduseer kan word nie. Om tot ‘n preekgewing te kom, moet ‘n mens oor drie eienskappe beskik: volharding, die intensiteit om te soek en ‘n kritiese uithouvermoë.

Predikers moet aan die begin van die week die voorbereidingswerk, met ander woorde die inventio en die praeparatio, vir die preek doen. Daarna moet die saak twee dae gegun word om in die onderbewuste te broei, sodat ‘n idee vir die preek skielik kan opkom. Hiervoor is deeglike voorbereiding essensieel. Indien daar geen idee opkom nie, kan na Dingemans (1991:210-215) gekyk word, want hy gee ‘n paar reëls om daarmee behulpsaam te wees.
Die eksegeet het die verantwoordelikheid om vir die homileet ‘n pad te baan na die homiletiese huis. Maar, dit is die homileet se taak om die huis vir die gemeente bewoonbaar te maak. In hierdie proses, kan hy/sy van die volgende boustene gebruik maak:

i) **Inleiding van die preek:** Die preek is soos ‘n maaltyd. Die inleiding is die voorgereg met die funksie om ‘n aptyt vir die hoofmaaltyd te wek. Oor die begin, of inleiding, van die preek dink al vier die eksponente dieselfde. Dingemans (1991:216-217) is van mening dat die kreatiewe moment van die preek altyd in die begin lê.

Skrywers, wat oor die inleiding van die preek skryf, is van mening dat daar veral twee komponente is wat baie aandag moet kry. Die eerste is dat die aandag van die hoorders getrek moet word. “Introductions, have the task of pricking the ears of the hearers” (Long 1989:134; vgl. ook Pieterse 1985:183-185). Die tweede is om die hele preek aan die hoorders bekend te stel. “To introduce the whole sermon” (Long 1989:135). “A good introduction is conductive. It leads people into the sermon” (Killinger 1985:83).

a) Die *eerste* is dat die inleiding implisiet of eksplisiet ‘n beloftie aan die hoorders moet maak. Wanneer mense na iemand anders luister, neem hulle in wat gesê word, maar hulle loop ook die spreker vooruit. Mense luister vinniger as wat hulle praat. Long (1989:139) sê, “… a preacher should begin a sermon in such a way that the hearers can accurately anticipate something of what the whole sermon will be about.”

b) Die *tweede* is dat die preekinleiding beloftes moet maak wat die hoorders graag sal wil bewaar en hul eie maak (Long 1989:141).

c) Die *derde* is dat die preekinleiding ‘n beloftie moet maak op dieselfde kommunikasievlak as die res van die preek (Long 1989:145; vgl. ook 1988:67).

d) Die *vierde* is dat die preekinleiding die hele preek moet antisipeer, maar dit moet ook verbind kan word aan die direkte volgende stap in die preek (Long 1989:146).

ii) **Hoofgedagte van die preek:** Vroeër was dit die homiletiese standpunt dat ‘n hoofgedagte in die teks gevind moet word en dat die teks verder in punte verdeel moet word, en hierdie punte dien dan as die punte wat in die preek bespreek word. Hierdie tipe van preekstruktuur maak dit makliker vir die hoorder om daarna te luister, en dit is ook ‘n riglyn om die teks te onderzoek (Long 1989:80).
Later is kritiek uitgespreek oor die idee van ‘n hoofgedagte. ‘n Teks het nie noodwendig slegs een hoofgedagte nie. Hierdie struktuur kan ook nie gevoelens, bewegings, konflik, ensovoorts, uitdruk nie, en die voorstanders van die hoofgedagte-idee kan nie alles sê wat die teks werklik sê nie. Die volle drawydte van die teks gaan met hierdie benadering verlore (Long 1989:80).

Ander was weer gekant teen die gedagte dat die preek in verskillende punte verdeel moet word. Die hoorder verstaan so ‘n tipe preek makliker, maar vind dit nie noodwendig interessant nie. Later kan die persepsie ook posvat dat die evangelië uit ‘n lys proposisies en didaktiese advies bestaan, met die gevolg dat die gemeenskap met God skade ly.

Dit het aan die een kant aanleiding gegee tot verhalende prediking, beeldryke prediking, metafore, dialogiese prediking, ensovoorts - enigts behalwe preke met ‘n hoofgedagte en drie punte (Long 1989:82). Aan die ander kant het dit daartoe geleë dat dit na die gedagte geleë het dat die brug die verkeer van albei kante af moet kan dra, die woord sowel as die gebeure. Die prediker moet na die preek toe bring: dit wat die teks sê en dit wat die teks doen of, om dit anders te stel, dit wat die teks doen deur dit wat dit sê (Long 1989:85). “This is what the preacher should bring from text to sermon: the claim of the text, the intention of the text to say and do something to and with the hearers. The preacher has witnessed this in the exegesis and now bears witness to it in the sermon” (Long 1989:86).

iii) Afdeelings van die preek: Na die voorgereig volg die hoofgereig wat geskied met die oog op die hoorder en die kommunikasie van die evangelië.

Baie woorde word gebruik om die verskillende komponente van die preek te beskryf, soos punte, bewegings, stappe, episodes, eenhede ensovoorts. Die onderliggende gedagte is dat ‘n preek uit ‘n reeks segmente van ‘n logiese eenheid bestaan. Hierdie segmente moet deur verbindingswoorde of sinne aan mekaar verbind word, sodat die kommunikasie vloeiend kan wees.

a) Verbindings moet die afsluiting van die vorige segment van die preek verskaf om sodoende aan die hoorders die versekering te gee dat hulle nog reg na die boodskap van die preek luister. Saam daarmee, moet die essensie van die vorige segment herhaal word, sodat dié wat die strekking van die preek verloor het, weer saam kan luister.
b) Verbindings moet ook aanwys hoe die volgende stap van die preek logies met die huidige stap in verband staan.
c) Verbindings antisipeer die inhoud van die volgende stap van die preek. As hierdie verbindings oordoen word, kan die hoorders aanvaar dat die prediker dink dat hulle te “dom” is om die preek te volg. Die skema, die skets, moet so geskryf word “asof die prediker besig is om met iemand te praat.”

iv) *Slot van die preek:* Elke preek het ‘n einde. Wanneer een van die voorgestelde skemas gebruik word, sal die prediker automatis by ‘n slot uitkom. Die slot moet die inhoud van die preek kortliks saamvat, die hoorders oproep tot iets, en oop wees sodat die hoorders self die res kan invul. Esteties beskou, is dit goed as die slot die inleiding van die preek herhaal. Goeie voorbereiding is, in ieder geval, nodig vir die begin en die slot, en dié bewoording moet saamgeneem word kansel toe (Dingemans 1991:222-223; Long 1989:151; Pieterse 1985:190-192).

Goeie preke sluit nie werlik af nie. Natuurlik, sluit dit af met die laaste woorde van die prediker tydens die erediens, maar goeie preke word voortgesit in die gedagtes van die hoorders lank nadat hulle die erediens verlaat het (Long 189:155). Die preek word deur middel van ‘n preekslot toegesluit. Dit moet dieselfde funksie vervul as wat nagereg by ‘n ete vervul. Nuwe gedagtes mag nie by die preekslot ingesmokkel word nie.

Daar is twee belangrike vrae oor preekafsluitings. Die eerste is *wanneer* om af te sluit en die tweede is *hoe* om af te sluit? Die hoorders weet wanneer die preek klaar is, en as die preek verby hierdie punt nog steeds voortgaan, is dit vir hulle ‘n irritasie en ‘n frustrasie.

‘n Goeie slot is dus ‘n slot wat bondig en kragtig is; nie nuwe gedagtes invoer nie; ‘n eenheid met die res van die preek en die boodskap vorm; uit die boodskap vloei en dit konkretiseer, toespits en tot afsluiting bring; persoonlik en spesifiek is; tot ‘n beslissing, ‘n voorneme en tot ‘n nuwe oprede lei. ‘n Slot behoort nie aangekondig te word nie. Dit breek die spanning en laat sommige mense voortydig afsluit. ‘n Slot moet die preek betyds afsluit. ‘n Redelijke tyd vir ‘n preek is ongeveer 20 minute.
2.5 SAMEVATTING

Hoofstuk 2 het spesifiek gehandel met die teologiese en wetenskaplike vertrekpunkte van Pieterse, Dingemans, Long en Vos. In hoofstuk 3 sal daar verder na die vertrekpunkte gekyk word en daar sal ook in die masjienkamer van die homiletiek geroer word.

Uit hoofstuk 2 kan reeds 'n paar winspunte van die teorieë uitgelig word:

i) 'n Geweldige bydrae word gelewer deur die prakties-teologiese begronding van die vier eksponente se teorieë. Te lank is daar nie in die praktiese teologie gewerk met die gemeentelike praxis nie. Indien daar wel met die praxis gewerk is, is die gemeente nie beskou as 'n gelyke venoot nie, maar as die voorwerp van studie - meestal soos deur die oë van die prediker of teoloog gesien.

ii) Die feit dat die gemeentelike praxis as uitgangspunt in die praktiese teologie dien, het gelei tot die ontwikkeling van die empiriese benadering in die praktiese teologie. Veral Pieterse het hier 'n geweldige bydrae gelewer. Empiriese studies het spekulaties oor die gemeentelike praxis grotendeels laat verdwyn, en meer feite op die tafel geplaas.

iii) Metodologies, wissel die praktiese teologie dus gedurig tussen praktyk en teorie en praktyk.

iv) Baie van die kritiek wat teenoor die vier eksponente uitgespreek is, is ongegrond. Hulle kies al vier onomwonde die Bybel as die bron van prediking. By al vier word 'n goed uitgewerkte Christologie en pneumatologie gevind. Al vier stem saam dat God Drie-enig altyd aan die Woord moet kom.

v) Ekklesiologies, is die navorser bewus van al die metafore wat in die Bybel opgeteken is, maar wil dit ook waag om in die proefskrif te kies vir die metafoor, Liggaam van Christus. Die keuse is nie ten koste van 'n ander metafoor nie, maar eerder as 'n “eerste onder die gelykes.” Navorser glo dat die ekklesiologiese model die prediking aan die jeug die beste sal dien. Verder glo die navorser dat die ekklesiologiese model “huisgesin van God” deur verdere navorser onthou behoort te word wanneer daar gesels word oor die plek en funksie van die jeug in die ekklesiologiese opzet.
vi) Die prediker is baie lank beskou as een met teologiese kennis wat ‘n boodskap (soos ‘n herout) aflever en dan weer verdwyn. Die eksponente maak die oë oop om ook die prediker se kardinaal rol, en veral sy verhouding met die gemeentelede onderling, te besef.

vii) Op hermeneutiese gebied help die empiriese benadering besonder baie. Sodoende kan die samelewing en, per se, ook die gemeentelike konteks, baie beter verstaan word, wat natuurlik ‘n groot hulp tydens die uitlegproses is.

viii) Al vier lewer ‘n bydrae tot die hermeneutiese proses waarin die teks en die konteks voortdurend in wisselwerking moet wees. Die groot vraag is: hoe moet te werk gegaan word om die tekste van die Bybel te verstaan en te vertolk vir die prediking aan mense (wie hulle ook al is) in hulle spesifieke konteks? Hier is veral Pieterse behulpsaam met die integrering van die belangrikste verteenwoordigers van die nadenke oor die hermeneutiek, Gadamer en Ricoeur, en hoe hulle hierdie verstaansprosesse sien.

ix) ‘n Laaste bydrae wat hier uitgelig word, is die belangrike werk wat al vier lewer ten opsigte van die homiletiese proses, wat op die hermeneutiese proses moet volg. Predikers glo so maklik dat hul werk afgehandel is nadat die hermeneuse voltooi is.

Many exegetes believe that their responsibilities stop with the past: exegesis is the attempt to discover what the text meant, not what it means now. Placing such arbitrary limits on exegesis is unsatisfactory ... it leaves the actual personal or corporate existential interpretation and use of the passage to subjectivity. Naturally the exegete cannot actually control what the reader does in response to the passage. But the exegete can – and must – do his or her best to define the areas within which a faithful response will be found (Stuart 1980:46, soos aangehaal deur Van Aarde 1984:127).

Volgens die vier eksponente mag dit nie gebeur nie, en lê die grootste werk dan nog voor – die homiletiese. Die homileet moet nou die hermeneutiese huis vir die gemeente bewoonbaar maak.

Met hierdie winspunte, handel hoofstuk 3 nou oor die kommunikatiewe teorieë wat onderliggend is aan die vier eksponente se homiletiese teorieë.
3.1 INLEIDING

Die bydrae van die vier eksponente lê dus veral op hermeneutiese terrein, en in besonder ten opsigte van homiletiese kommunikasie. Om dus in een sin hulle bydrae te verwoord, sou mens kon sê dat hulle ‘n hermeneutiese en ‘n kommunikatiewe teorie vir die moderne homiletiek bied. Vervolgens word nou gekyk na hierdie kennis verrykende bydrae wat gelever word ten opsigte van homiletiese kommunikasie.

3.2 HOMILETIESE KOMMUNIKASIE

By die lees van die teks vind daar ’n kommunikasiegebeure plaas. Elke teks het ten minste ’n sender (skrywer), ’n medium (die letters/teks/woorde), ’n kode (die taal), ’n boodskap, ’n ontvanger (leser) en ’n konteks (agtergrond). In die hermeneutiese proses tussen teks en preek vind daar egter ’n verwikkeld kommunikasiegebeure plaas, wat tegelyk, of in stappe, gebeur.

Daar is ’n aantal wetmatighede wat in alle kommunikasie-benaderinge en modelle voorkom:

i) ’n Kommunikasiebron, of sender, wat om die beurt weer ’n ontvanger word soos boodskappe geëenkodeer en gedekodeer word.

ii) Die boodskap, wat gewoonlik deur ’n simbolesisteem gekommunikeer word in ’n spesifieke

iii) medium of kanaal.

iv) Die boodskap bereik dan die ontvanger, en

v) wanneer terugvoering die proses voltrek, word die boodskap geïnterpreteer en die volgende boodskap gestuur, wat die proses van vooraf laat herhaal.

Die prediker staan in ’n kommunikasie-verhouding tot die gemeente. Daar is ’n voortdurende kommunikasie-aksie tussen hom of haar en die gemeente binne die konteks van die samelewing, met huisbesoek, pastorale gesprekke, kategese, vergaderings, funksies, ensovoorts, aan die gang. Persoonlike kontak en persoonlike verhoudinge word opgebou, vertroue word gebou en soms
afgebreek. Ook die gemeentelede kommunikeer onderling met mekaar oor geloof, gebeure rakende die gemeente en selfs oor die optrede, gedagtes en persoonlikheid van die prediker. Die prediker wat die teks gaan lees met die oog op die preek, is in 'n netwerk van kommunikasie in die gemeente betrokke (Pieterse 1988:73-74).

Daar is dus sprake van drievoudige kommunikasie: met die teks en sodoende met God; die hoorders kommunikeer op 'n eie-wyse deur die liturgie met God op grond van hulle ervaring met die evangelie; en die prediker probeer 'n kommunikasie bewerkstellig tussen die Bybelse tradisie en die hoorders deur die preek, sodat die hoorders se verhouding met God kan verdiep (Dingemans 1991:141-152).

3.2.1 OPENBARING IS DIALOGIES

Die wyse waarop God Homself deur dade en woorde regdeur die Ou Testament geopenbaar het, was in dialoog met mense. Moses se roeping deur God is juis 'n goeie voorbeeld van die feit dat Goddelike openbaring altyd dialogies is. Hy sluit altyd mense in, as dialogiese deelnemers, in Sy werking in die geskiedenis.

Die hoogste vorm van God se kommunikasie met die mens geskied in die menswording van Jesus Christus. Die Gees is die groot Kommunikator, die Bewerker van kommunikasie, wat die heil in Christus voortdurend in die lewens van individue en die gemeente, as gemeenskap, toepas. Die doel is dus voortdurende verandering wat probeer om die hede te slyp na die ideaal van God, soos wat Hy die wêreld graag sou wou sien (vgl. Nel 1991:24).
3.2.2 DIE GEMEENTE AS 'N KOMMUNIKATIEWE SITUASIE

Die pluraliteit in die kerk en samelewing is 'n fenomeen wat hedendaagse gemeentes konfronteer. Dit lei tot konflik en die probleem van watter interpretaasie, wat deur verskillende groepe gegee word, die regte gebruik van die Bybel is, word op die tafel geplaas. Die oplossing vir die probleem, wat deur die praktiese teologie aangebied word, is kommunikasie as dialoog. Dingemans (1987:105) praat van 'n dialogiese kerk waar verskillende interpretaies van die evangelië in direkte kommunikasie geplaas word. Vir die moderne samelewing is hierdie vorm van kommunikasie ononderhandelbaar.

Die Heilige Gees is die subjek van kommunikasie van die Bybel in die gemeente, maar in die kommunikasie skep die Heilige Gees ruimte vir mense om duidelikheid te kry deur dialoog. Die Gees skep ruimte vir teonome resiproseiteit. Die Gees maak van die mens medewerkers van Sy werk, waar hulle ook inspraak het. In hierdie Gees-begeleide dialogiese situasie is daar ruimte vir verandering - hier geskied transformasie.

Verder moet die prediker die boodskap uit die teks dekodeer vir die gemeente van vandag. Die moderne konteks en die betekenis van die boodskap vir vandag moet in berekening gebring word. Die gemeente is ook met mekaar in gesprek oor die preek nadat dit gelewer is, en weer met die wêreld en die alledaagse lewe waar die Woord van God sy veranderde werking deur hulle kommunikasie heen uitvoer (Pieterse 1988:74).

Die rol van sang is belangrik by die betrokkenheid van die gemeente in die kommunikasie-gebeure. Vir die jeug is sang en musiek 'n wesenseie. Lofprysingsgroepe, goed afgerigte sangleiers wat die sang sinvol kan lei, en sangers van buite, het 'n positiewe invloed op die jeug. Almal kan nie saampraat nie, maar almal kan saamkling.

Elke gemeente het ook 'n eiesoortige spiritualiteit wat in die kommunikasie verreken moet word. Onder “spiritualiteit” verstaan Vos saam met Peter Cornohl (1994:85): “die innere Überzeugung, die dem enspricht, was wir Öffentlich predigen; die innere Gewissheit, die uns trägt, also das, was dem Reden und Handeln voraus liegt. Die Frage nach Spiritualität betrifft zuallererst uns selbstst.” Spiritualiteit groei uit die ontmoeting met God, met Jesus en die Heilige Gees.
3.2.3 DIALOOG IS DIE FUNDAMENTELE GESINDHEID VAN ‘N CHRISTEN

Een van die mees basiese insigte van teologiiese antropologie is dat mense in verhoudings bestaan: verhoudings met God, met mekaar en met die natuur. Deur die Gees se rekreatiewe werk, word kerkmense nuwe mense in Christus. Hierdie nuwe mense moet egter altyd vanuit hulle verhoudings beskou word. Gelowiges ontdek hulle identiteit en geestelike volwassenheid deur verhoudings waardeur hulle in die gemeente gevorm word. In hierdie verhoudings word nuwe mense in dialoog, in kommunikasie met God en met mekaar ingetrek. Hierdie dialoog is die fundamentele gesindheid van Christene. Op geen gebied is dit duideliker nie, as juis by gebed. Die basis vir gebed is die verhouding tussen God en mens, onder die leiding van die Gees. Die Gees tree vir ons by die Vader in as gevolg van ons onvermoë om te bid (Romeine 8:26). Soos Dingemans (1990:74) dit stel: gebed is om gelyktydig te hoor en te reageer - ‘n dialoog tussen die “strange, nearby God and human beings, breathed by the Spirit.” Alleen die Gees van God help mens om nie spraakloos te bly nie. Deur die Gees se werk in die mens se lewe, en deur gebed, word hy/sy in dialoog opgelei (vgl ook Gerber, 1998).

3.2.4 PREDIKING AS DIALOOG

<table>
<thead>
<tr>
<th>DIALOGIES</th>
<th>MONOLOGIES</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>a. Voorstelling van die ander/deelnemer in kommunikasie:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dit gee betekenis aan die boodskap en die handelinge wat daarop volg.</td>
<td>Gedrag is ‘n produk van faktore wat uitgeoefen word.</td>
</tr>
<tr>
<td>Dit beskerm die ander teen vernedering en vernietiging.</td>
<td>Die ander word gesien as ‘n potensiële “bekeerling” van eie idees.</td>
</tr>
<tr>
<td>Aktiewe deelnemer.</td>
<td>Ontvanger.</td>
</tr>
<tr>
<td>Mede-gelowige.</td>
<td>Deel nie die regte siening nie.</td>
</tr>
<tr>
<td>b. Kommunikasiesituasie:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Heersersvry.</td>
<td>Dominant (spreker).</td>
</tr>
<tr>
<td>Pastoraal.</td>
<td>Nie-pastoraal.</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------</td>
<td>-------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Evangeliegerigte kommunikasie.</td>
<td>Manipulerende kommunikasie.</td>
</tr>
<tr>
<td>Betrokke by godsdienstige gemeenskap.</td>
<td>Buitestaander.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

c. Doel van kommunikasie:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bou relasies met mense/God.</th>
<th>Geen verhoudingsbou.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Laat eie oortuigings toe.</td>
<td>Moet oortuig word.</td>
</tr>
<tr>
<td>Streef na gemeenskaplike verstaan.</td>
<td>Kommunikeer net eie verstaan.</td>
</tr>
<tr>
<td>Bevryding.</td>
<td>Geen bevryding.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

d. Vorm van kommunikasie:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Dialogiese preuk.</th>
<th>Monologiese preuk.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Verwisselbare rolle.</td>
<td>Sien net eie rol.</td>
</tr>
<tr>
<td>"Open-ended."</td>
<td>Voorskrifstelik.</td>
</tr>
<tr>
<td>Preek as 'n stap in die proses.</td>
<td>Kommunikasie van die enigste Waarheid.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

e. Inhoud van kommunikasie:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sentrale plek van liefde/deernis.</th>
<th>Veroordelend teenoor hoorders.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Goeie nuus van God.</td>
<td>Moralities.</td>
</tr>
<tr>
<td>Bybelse boodskap oop vir gemeenskaplike interpretasie.</td>
<td>Bybelse boodskap slegs prediker se interpretasie.</td>
</tr>
<tr>
<td>Bevrydingsboodskap van God.</td>
<td>Plaas nuwe las op hoorders.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Pieterse (1985:127) is van mening dat daar veral twee belangrike beginsels in kommunikasie is wat voor die tyd reeds die sukses, of mindere sukses, van die preek bepaal. Dit is persoonlike kontak en vertroue van die kant van die prediker, waaraan lank gebou moet word.
Die tweede beginsel is die betrekkinge en verhouding van die gemeentelede onder mekaar. Hoe beter hulle mekaar ken, en hoe dieper hul geloofs- en gespreksverhoudinge is, hoe beter sal die kommunikasie met die prediker en met mekaar voor, tydens en na die preek verloop (Pieterse 1985:128, vgl. ook 1988:99). Daar moet dus gepoog word om die liggaam-van-Christus-model in gemeentes te implementeer.

Dingemans (1996:112-115) praat van 'n dubbele kommunikasie. Die eerste is 'n persoonlike kommunikasie tussen God en mens en dit noem hy "geloofkommunikasie." Die tweede is die kommunikasie tussen mense onderling, waar hulle oor God praat, en dit word "pastorale kommunikasie" genoem.

Om die kommunikatiewe gebeure wat tussen die predikant en die hoorders plaasvind te verduidelik, gebruik Dingemans (1991:154-157) 'n bepaalde insig van die psigologiese persoonlikheidsleer, naamlik die Transaksionale Analise. Hiervolgens kommunikeer alle mense vanuit 'n kombinasie van drie egolae, naamlik die ouer, kind en volwassene. Die prediker moet op grond van die effek wat hy of sy wil bereik met die preek, kies vanuit watter egoposisie die hoorders die beste bereik kan word.

Alhoewel Vos aanvanklik vir Dingemans gevolg het ten opsigte van sy kommunikatiewe teorie onderliggend aan sy homiletiese teorie, het hy later by Pieterse in dié verband aangesluit. Hy voer aan dat die dialoogse kommunikasie-model nie orals geesdriftig ontvang is nie. Besware wat geopper is, is dat "dialoog" te meganies-kousaal gerig is; die "input-output" is te oorheersend. Die klem is te sterk op die eksterne faktore gerig. Verder word gereken dat die eksterne en interne stimuli deur dié benadering uit die oog verloor word. Die dinamiese proses, waarin die prediker en hoorder tegelyk sender en vertolker in een dinamiese proses van Woordgebeure is, waar 'n horisonversmelting plaasvind, word nie genoegsaam eerbiedig nie (Gerber, 1998:6.2.7).

Vos (1996:173) is van mening dat hierdie besware nie werklik geldig is nie en, hoewel hy Pieterse se keuse vir 'n dialoogse kommunikasiemodel deel, het hy vier besware teen die interpretasie van hierdie model:

i) Die eerste beswaar is dat die funksie van simbole en ritusse in sy teorie onderspel word.

ii) In die tweede plek, kry nie-verbale kommunikasie in sy model ook nie genoeg aandag nie.
iii) Derdens, Pieterse se teorie is nie sterk genoeg ingestel op die *stem en meesleurende krag* van die *liturgie* nie.

iv) Hoewel Pieterse (1991:45-66) die gemeente in die konteks van die moderne samelewing uitvoerig en deeglik beskryf, word die *omgewing* en die *situasie* van die *hoorder* in sy teorie, na Vos se mening, nie voldoende geïntegreer in, en geïnterpreteer vir, die kommunikasieproses wat in die erediens afspeel nie.

Die besware wat teen Pieterse se dialogiese kommunikasiemodel ingebri is, sou dan deur ‘n transaksionele kommunikasiemodel uit die weg geruim kon word. Die transaksionele perspektief is ‘n uitbouing van die interaksionele perspektief. In die transaksionele benadering, word die deling van betekenis, as iets waaraan die deelnemers kan deelhê, beklemtou. In hierdie perspektief word die konteks, die proses en die funksie van kommunikasie benadruk. Die aksent val op die holistiese aard van die transaksie in dié siening (Slabbert 1992:45). Die besware wat teen die transaksionele model gemaak word, moet in berekening gebring word. Al is die klem in die transaksionele model op ‘n omgang van mense met mekaar, ‘n verkeer, ‘n transaksie, is die indruk van ‘n saak in ‘n transaksie te oorheersend. Die dialoog tussen die prediker en die teks, en die dialoog tussen die prediker en die hoorder se konteks, word nie voldoende eerbiedig nie. Die interaksionele benadering verskuif die kommunikasieproses vanaf ‘n meganistiese SR (stimulus/respons-) -model na ‘n dialoog waar die deelnemers nie net stimuli en response bied nie, maar aktief aan die proses deelneem deur die uitbouing en uitbeelding van die self, en die deel van betekenis en begrip deur sosiale interaksie. Die interaksionele benadering (waarby die transaksionele, met sy nadruk op die dinamiek en die interaktiewe uitruil van betekenis, ingesluit is) het die weg gebaan vir die simboliese interaksionele teorie.

Die interaksionele simbool-kommunikasie veronderstel ‘n gemeenskaplike betrokkenheid van die spreker en die hoorder by ‘n saak waaroor hulle wil saampraat (Dingemans 1991:146). Met die oog op verstaan en bestaan, word gebruik gemaak van tekens, simbole en ander aanduidings van die saak waaroor dit gaan. In die onderlinge kommunikasie tussen spreker en hoorder, vind ‘n wisseling van tekens en simbole plaas (Dingemans 1991:147). Op dié manier word ‘n poging aangewend om, tydens interaksie, ‘n soort ooreenkoms te bereik oor die betekenis van ‘n saak deur van ‘n simbolesisteem gebruik te maak. In die onderlinge kommunikasie tussen spreker (A) en hoorder (B) oor X word daar gepoog om aan mekaar informasie oor X te gee, en ook gevoelens en oordele oor X oor te dra. Op dié wyse word A en B in hulle verhouding tot X verryk. Hierdie
interaksie tussen A en B oor X is 'n proses met opeenvolgende simboliese aktiwiteite of optredes. Nie alle interaksie impliseer radikale verandering of groei nie, maar met elke interaksie is daar dinamiese veranderlikes wat die spreker en hoorder se konseptualiseringsvermoë beïnvloed.

Dingemans se kommunikasieteorie kan beskou word as sy swakheid. Die preek as kommunikasiegebeure kom nie tot sy reg in die gemeente nie. Pieterse het sy kommunikasieteorie baie verder uitgebrei as wat Dingemans gedoen het, en lê ook baie meer klem op dialogiese kommunikasie in die gemeente en tydens die prediking (Gerber, 1998:5.1.4.2). Die teorie is ook nie werkelik dialogies gereg, soos wat dit by Pieterse aangetref word nie. Pieterse sê dit geskied voor, tydens en na die prediking. Dingemans is meer geneig om te sê dat dit voor en na die prediking geskied.

Dingemans (1991:152) wys dialogiese kommunikasie tydens die prediking af. Dialogiese kommunikasie is wel van toepassing in gespreksgroepe, leerhuis en huisbesoek. Die preek geskied in 'n gespreksnetwerk wat met die gemeente voorafgegaan word. Die preek sluit by hierdie gesprek aan en so word die gesprek weer gestimuleer. Dingemans (1991:42) wys ook die aard van die homilie as dialoog af; deur daarop te wys dat daar nie vir die preek, as gesprek of as dialoog, sterk gepleit moet word nie, want daar is beter vorme beskikbaar vir die preek vanaf die kansel.

Vos (1996:178) bespreek enkele kritiese opmerkinge oor Dingemans se kommunikasiemodel. Hy sê die begrip "simbool" wat in sy model gebruik word, kan nie die preek in al sy dimeties omvat nie. In die literatuur het die woord simbool buitendien 'n bepaalde betekeniswaarde. Dit deug net nie om die hele kommunikasieproses met dié term te probeer omskryf nie. Deur die hele kommunikasieproses onder 'n simboolsisteem te probeer tuisbring, word die onderskeid tussen simbole en metaphorie nie genoeg in ag geneem nie. Die kommunikasiegebeure kan nie altyd onder woorde gebring word nie; dit kan sonder woorde plaasvind. 'n Mens moet daarop reken dat kommunikasie ook op meditatiewe vlak kan plaasvind. Kommunikatiewe stiltes is soms sinvol, veral tydens sekere liturgiese handelinge. Hiervan is gebed 'n voorbeeld. Buitendien, kommunikasie is nie altyd afhanklik van "verstaan" nie. Ons plaas diwels 'n te hoë premie op verstaan in die erediens, asof dit kommunikasie waarborg. Hiermee word nie bedoel dat die liturgie onverstaanbaar moet wees nie, maar wel dat verstaan nie alles is nie. Kommunikasie kan soms net ervaar word. Die blote ervaring wil ruimte skep vir die vreemde in die kommunikasie van mense met ander en met hulleself. Elke mens herberg 'n laaste geheim, wat nooit deur ander aan die lig
kan kom nie. Die funksie van die preek om hoorders te probeer oorrede, word in dié model ook agterweë gelaat (Gerber, 1998:6.4.1).

Die groot winspunt van Dingemans is dat hy die hoorder en die hermeneutiek beklemttoon. Sy kommunikasieteorie is egter nie kompetent om die kommunikasie in die totale gemeentelike dialoog te beskryf en om dit te rig nie. Hierdie proefskrif se spitspunt lê by die dialogiese kommunikasieteorie, in aansluiting by Vos en Pieterse.

In kommunikasie word daar drie velde onderskei, naamlik: massakommunikasie, persoonlike kommunikasie en skriftelike kommunikasie.

3.2.5 VELDE VAN KOMMUNIKASIE

i) Massakommunikasie word gekenmerk deur die feit dat 'n spreker of skrywer baie mense tegelyk bereik deur tegniese middels, waardeur die groot afstand tussen sprekers en hoorders oorbrug kan word, sonder dat die hoorders direk kan reageer. Dit het verskeie voordele, soos vinnige oordrag en dat baie mense bereik kan word. Van die nadte is eenrigtingverkeer, en die manipulasie van die mense (Dingemans 1991:138-139).

Volgens Pieterse (1985:123; vgl ook Gerber, 1998:2.2.3.3) besit massakommunikasie sekere kenmerke wat ook vir die prediking geld.

a) Die eerste is dat dit in die openbaar plaasvind. Die preek geskied ook in 'n oop kerk waarin elkeen welkom is. Dit is openbaar in die sin van openbaarmaking. Die boodskap word aan almal, en niemand in die besonder nie, gereg, want daar is gewoonlik een sender en 'n massa ontvangers. Massakommunikasie wil soveel ontvangers as moontlik terselfdertyd bereik. Die kommunikasiebeginsel wat hier geld, is die wet dat wie tot die enkeling spreek, tegelyk ook tot vele spreek. Wie egter slegs tot baie spreek, raak dikwels nie 'n enkeling nie.

b) 'n Tweede kenmerk van massakommunikasie is die feit dat die ewewig in die kommunikasieproses vervorm is. Met ander woorde, die deelnemers verkeer op 'n ongelyke voet. Die sender het as 't ware die laaste woord. In die prediking is die gesag van die prediker gewoonlik die rede vir die ongelyke vlak waarop die kommunikasie geskied. Die
gemeente kan die prediker nie in die rede val tydens die preek nie, en na die preek is daar meestal nie 'n geleentheid tot 'n gesprek oor die preek nie (Pieterse 1985:124).

c) Die derde kenmerk van die massamedia is dat terugvoering moeilik en twyfelagtig is. Die gevolg is dat mense eenvoudig van die kerk wegbly as die prediking hulle nie aanstaan nie. Die geleentheid tot deelname of die motivering daartoe, vanweë 'n tradisie van nie-deelname, ontbreek, en dit het 'n negatiewe uitwerking op die kommunikasiegebeure tydens die prediking.

In die praktyk lei dit daartoe dat die preek die vorm aanneem van 'n monoloog. Kommunikasie, in sy wese, is egter dialoog (Pieterse 1985:125). In die preek, as monoloog, kry ons dus 'n eenrigting-kommunikasie vanaf die sender (prediker) na die ontvangers (gemeente) en geleentheid vir misverstand, verkeerde interpretasie, afskakeling, ignorerings, ensovoorts, is legio (Pieterse 1985:125).

ii) Persoonlike kommunikasie, of "face-to-face" kommunikasie, word gekenmerk deurdat dit beperk bly tot twee persone of 'n klein groepie sonder tegniese hulpmiddels in 'n gesprek wat tussen mense plaasvind, en deurdat die rolle van spreker en hoorder vinnig kan wissel. Direkte terugvoer is dus moontlik. Die voordele van hierdie kommunikasie is die moontlikheid om direk met mekaar in gesprek te tree en tot wederhelfde verstaan te kom, en dat hulle in 'n verhouding tot mekaar staan. Die nadeel is dat die gesprek van die onderwerp kan afwaai (Dingemans 1991:139).

iii) Paul Ricoeur het die aandag gevestig op die derde vorm van kommunikasie, naamlik skriftelike kommunikasie. Skriftelike kommunikasie wat uit tekste tot ons kom, is gestolde persoonlike kommunikasie. Tekste gee die werkliekheid nie presies weer nie, maar skep ook nie 'n totaal nuwe werkliekheid nie. Tekste help lesers om hulle eie werkliekheid te vind en te verander (Dingemans 1991:140-141).

3.2.6 KOMMUNIKASIE-STOORNISSE

In enige kommunikasie kan daar spesifieke kommunikasie-beperkings of -geruis voorkom, wat 'n invloed op die kommunikasieproses kan hê:

a) Demografie: Verstedeliking laat die neiging toeneem dat waardeb in die algemeen, en religieuse waardeb in die besonder, as private sake beskou word.
b) **Politieke faktore:** 'n Gevaar vir die prediking is dat daar 'n party-politieke keuse gemaak kan word.

c) **Kulturele faktore:** Dit beteken dat die lede van 'n gemeenskap gemeenskaplike doelstellings kan hê en dat die preek as instrument dien om die eenheid van die gemeenteledes te bewaar en te versterk.

e) 'n **Kerklike selfverstaan** waar die kerk as goed, en die wêreld as sleg gesien word.

f) 'n **Taalkode** kan ook kommunikasie rem. Taal kan 'n semantiese geruis veroorsaak. So 'n geruis kom voor wanneer 'n preek bly vassteek in teoretiiese argumentasie.

g) **Preke word aangebied asof dit 'n skriflike gebeurtenis is.**

h) Die kommunikasie word voorts bemoeilik deur die **rasionalistiese binding** daarvan.

i) Die preek moet ook wegbreek van 'n **eenrigtingverkeer** waar daar "... no dialogue, no listening by the speaker, no contribution by the hearer" is (Craddock 1981:55).

j) Die preek word ook nadelig getref deur die uiers **geringe effek** daarvan op die hoorders (Dingemans 1991:22).

3.2.7 **DOEL VAN KOMMUNIKASIE**

Vanuit die homiletiek gesien, is die hermeneuse nie net die uitleg van die teks in die sin van blote eksegeese nie maar, in die toepassing daarvan, reik dit verder tot by die uitleg en uitvoering van die boodskap deur die gemeente (Pieterse 1988:75, vgl. ook 1979:125).

'n Dialogiese raam plaasvind. Dit staan teenoor oorrompeling en manipulasie, nie teenoor dialoog nie. Die hoorders is aktief in die oorredingsproses, deurdat hulle die betekenis wat die hooskap oordra, aanvaar (Dingemans 1991:149).

3.2.8 DIE BELANG EN INVLOED VAN DIE RETORIEK

Vos (1996:124) beskryf die term "retoriek" deur te sê dat dit gebruik word om op 'n doelgerigte taalhandeling te fokus. Retoriek is 'n praktiese dissipline wat nie 'n kunswerk in die oog het nie, maar dit beoog om deur redevoering en oorreding op 'n gehoor in te werk.

In die retoriek word die oorredingsaard van 'n diskoeër benadruk – die wyse waarop die spreker (of skrywer) sy gehoor tot aksie probeer aanspoor. In die leerskool van die retoriek, moes die jeug retorie se stappe bemeester. Hierdie stappe kan ons vandag in die preekproses ook help:

a) Die *inventio* fase is die fase van ontdekking, waar die spreker materiaal bymekaar maak.
b) Die *dispositio* is die fase waarop die materiaal in 'n georganiseerde geheel geordend word.
c) Die *elocutio* is die fase waarop die materiaal, wat tydens die *inventio* gevind is en tydens die *dispositio* geordend is met die oog op die kommunikasie van die rede,oorweeg word.
d) In die *memoria*-fase is die toespraak se raamwerk, of geheel, uit die kop geleer.

e) In die *pronuntiatio*-fase moet die prediker erns maak met die lewering van die preek.

Volgens die klassieke retoriek, beheers drie wyse van oorreding die konkrete aanbieding:

a) Die *logos* dui op die helder logika in die redevoering wat die gehoor deur middel van argumente tot insig moet bring.
b) Die *ethos* het te doen met die hoorder se positiewe beeld van die redenaar: sy kwaliteit en karakter.
c) Die pathos handel oor die appèl op die hoorder se gevoelens en tree gewoonlik op 'n later fase, veral teen die einde van 'n rede, na vore.

In die retoriek gaan dit om die vermoë om mense te oorreed om die waarheid van jou boodskap te aanvaar op so 'n wyse dat hulle dit self as waar bevind (Pieterse 2001:28-29).

3.3 'N HOORDERSHERMENEUTIEK

Voor 1970 het dit uitsluitlik gegaan oor tekste, skrywers, preke en predikers, maar nou kom die lezers en hoorders ook in die belangstellingsveld. Wolfgang Iser, Hans Jauss, Gadamer en Ricoeur, het met hulle "resepsieteorie" die aandag hierop gevestig. Die lezers en die hoorders word deel van die interpretasie van die werklikheid. Die hoorder, as aktiewe luisteraar en as gespreksgenoot, word ernstig geneem veral deur Hans-Dieter Bastian en Ernst Lange (Gerber, 1998:4.4.2). Die rol van die kerkgangers as mondige hoorders sal in die homiletiek meer aandag moet kry (Dingemans 1991:13).

In Dingemans se boek, *Als hoorder onder de hoorders* (1991), staan die preek sentraal en dit handel veral oor wat 'n preek eintlik is, wat deur die preek bereik wil word, en hoe 'n preek voorberei moet word. Sy uitgangspunt is egter op die hoorders gerig - dié hoorders wat Sondae die erediens bywoon, en wat op 'n ontmoeting met God ingestel is sodat hulle in hulle lewe rigting kan vind.

Met verloop van tyd is daar verskeie sieninge aan die hoorders van die preek toegedig:

- In die klassieke Gereformeerde teologie word die hoorders gesien as sondaars wat deur Christus verlos moet word, en dit vorm hulle tot 'n homogene groep.
- Karl Barth sien die mens as een wat gered moet word. Die prediking moet dit aan die hoorders deurgee sodat hulle kan besef dat hulle beginadigde sondaars is.
- Rudolf Bohren beskou die hoorders as meer as die som van 'n versameling mense wat psigologies aangespreek moet word. Hulle is die gemeenteledes, "mensen die in die straling staan van Gods Geest" (Dingemans 1991:60).
- Friedrich Mildenberger wil die hoorder vanuit God se tyd benader. Hierin word die mens se tyd in God se tyd opgeneem.
Hans van der Geest sien die kerkgangers as mense op soek na Godsvertroue, bevryding en insig. Hulle verwagtings word deur die evangelië self geskep, en die vernuwing van die mens moet in die verband van die Verbond gesien word (Dingemans 1991:58-63).

Vir Ernst Lange staan die preek in 'n homiletiese situasie - 'n noodsituasie. Die hoorder eis sy tema, en die preek is 'n gesprek met die hoorder wat inhoudelik op die oorlewering van die Skrif aangewys is (Dingemans 1991:61) Lange het baanbrekerswerk verrig oor die plek van die hoorder in die homiletiese proses. Sy bemoeienis met die hoorder omsluit drie momente:

b) Der Hörer soll verstehen (Lange 1987:28,62).
c) Der Hörer ist der eigentliche Richter (Lange 1987:60).

Daar is die afgelope tyd, ook in Suid-Afrika, in die hele kommunikasie-proses regtens op die hoorder klem gelê, want die evangelië is immers bedoel om op so 'n manier gepreek te word dat mense dit kan hoor (Vos 1996:201) Dit klink baie eenvoudig, maar in die proses is daar 'n magdom faktore wat 'n invloed uitoefen. Daar is verskillende hoortipes, wat op verskillende stadia van geloofsontworkkeling is; daar is ook verskillende psigologiese verstreurings. Eksterne faktore, soos die konteks van die hoorers, verskil. Daar is primère groep hoorders. Die gebou waarin die kommunikasie plaasvind, speel 'n rol. Bo en behalwe dit alles, speel selectiewe instelling, waarneming, onthou en luister ook 'n rol.

3.3.1 HERMENEUTIEK VAN DIE HOORDER

Wanneer daar gepraat word oor die hoorders, is daar ooreenstemming tussen Dingemans, Pieterse, Long en Vos. Al vier plaas 'n hoë prioriteit op hoe die hoorders die boodskap hoor en verstaan, en al vier se vertrekpunte vir hulle teorieë is by die hoorders (vgl Gerber, 1998:5.2.4).

Pieterse (1991:97-128) het 'n hele hoofstuk gewy aan die hermeneutiek van die hoorder. Daarin sê hy dat die gelowige gemeentelid na die preek luister met die verwagting om 'n Woord van God te hoor, asook uitsien na 'n lewende ontmoeting met God self in sy spreke (Pieterse 1991:98-101). Hy is van mening dat daar nie sonder 'n ontleding van die hoorders se situasie gepreek kan word nie.

Die hoorder verstaan die preek binne sy of haar teologiese tradisie. Dit is ingebied in al die aktiwiteite en verhoudinge in die gemeente en het sy toppunt in die erediens. Verder is dit so dat die hoorder die preek selektief binne sy of haar eie werklikheid verstaan, dit wil sê binne die grense van vorige ervarings en opvattinge (Pieterse 1991:127). Die leefwereld van die jongmens, soos vir enige ander mens, is bepalend. Predikers sal eenvoudig die leefwereld van die jongmens moet ken indien daar sinvol vir hulle gepreek wil word.

Die preek staan sentraal, maar die uitgangspunt van Dingemans (1991:12) is dat dit nie die prediker is nie, maar die hoorders waarby begin moet word. Daar moet by hulle begin word in die soeke na die sin en betekenis van die preek. Hierdie benadering vir 'n teorie oor prediking aan jongmense is deurslaggewend.

Dingemans werk vanuit 'n hermeneutiese invalshoek met die homiletiek, want dit gaan uit van die spanningsveld tussen die hoorders en die teks. Die hoorders word ook in die uitleggingsproses betrek omdat, in die prediking, dit ten diepste daaroor handel om die hoorder met God in kontak te bring (Dingemans 1991:15-16). Ook hierdie hermeneutiese impak is vir prediking aan die jeug van uiterste belang.

By die voorbereiding van die preek staan die prediker tussen twee pole, naamlik die Bybelteks aan die een kant, en die hoorders aan die ander kant. Die bedoeling is dat die preek die hoorders by die Bybelteks sal uitbring sodat die hoorders deur die erediens in die geheel, en deur die Bybelteks in die besonder, in beweging gebring kan word. Die doel is om hulle tot verdieping en aktivering van hulle geloof te lei. “The preacher who starts in the Bible and stops in the Bible is not doing biblical preaching. To be biblical the sermon must also address people today in their culture” (Tuck 1984:300).

Die eerste wat gedoen moet word, is om 'n teks te kies. Onmiddellik nadat die teks gekies is, moet die prediker hom- of haarself afvra wie die hoorders gaan wees. Daarom moet hy of sy insig hê in
die algemene kulturele, sosiologiese en ekonomiese situasie van die tyd. In die tweede plek, moet hy of sy, as die pastor van die gemeente, op die hoogste wees van die spesifieke vrae wat in die gemeente gevra word. Ook moet hy of sy op die hoogte wees van die godsdienstige tradisies waarbinne die hoorders grootgeword het. Dit is verkieslik dat die hoorders self aktief aan voorbereidingsgroepe en -gesprekke, of besprekings na afloop van die preek, deelneem (Dingemans 1991:184-185).

Kerkgangers word veral geken in hul diversiteit. ’n Erediens bestaan uit ’n groot verskeidenheid van mense: mans, vroue, bejaardes, kinders, armses, rykes, goed opgeleide mense, ongeskooldes, leiers, ondergeskiktes, ensovoorts. Op grond hiervan is dit onmoontlik om al die mense in die erediens met ’n preek aan te spreek. Dit kan alleen in persoonlike kontak en pastoraat, waar ’n mens-tot-mens persoonlike gesprek plaasvind, gebeur. Predikers kan egter, deur pluriformiteit in verskillende preke, hulle tot verskillende groepe en verskillende gemeentelede rig. Dit is ook moontlik om in een preek meer as een groep te bereik (Dingemans 1991:52).

Samevattend, gaan dit vir die vier eksponente oor die wyse waarop die gemeente na die preek luister. Dit gaan ten diepste oor hul hoor en verstaan van die preek. ’n Hermeneutiese proses speel ook hier af. Die hoorder verstaan die preek binne sy of haar teologiese tradisie. Dit is ingebed in al die aktiwiteite en verhoudinge in die gemeente en het sy spitspunt in die erediens. Binne hierdie konteks geskied die verstaan. Verder is dit so dat die hoorder die preek selektief binne sy/haar eie werklikheid verstaan, met ander woorde, binne die grense van vorige ervaringe en opvattinge. Dit bestaan uit drie fases: ’n selektiewe instelling, selektiewe waarneming en selektiewe onthou (vgl. ook Vos 1992:240; Gerber, 1998:5.2.4).

3.3.2 WAARNEMING/LUISTER

Terwyl die preek plaasvind, word baie van die gemeente vereis. Luister is ’n aktiwiteit. Dit is een van die belangrikste handelinge in kommunikasie. ’n Goeie luisteraar sal tydens die preek net soveel inspanning en energie as die prediker insit (Pieterse 1985:162-163).

Kerkgangers luister na preke met ’n sekere verwagting. Hulle soek veral na geborgenheid, ’n anker waarop hulle hul lewe kan vestig. Hulle soek ook na bevryding, na ’n nuwe begin, of na verandering. Mense word van jongsaft geleer om in die lewe keuses te maak. In die prediking
gebeur dit ook en, in hul beperkte konsentrasiëvermoë, neem hulle net dele van die preek op. Mense luister selektief en neem net dit op wat hulle in hul lewe kan gebruik (Dingemans 1991:14), omdat hulle graag iets wil hoor wat hulle op hulself van toepassing kan maak. Dit wat hulle nie van toepassing kan maak nie, word gou vergeet.

Vir sinvolle predikig is dit belangrik om te weet dat die ontwikkelingsypsigologie, in die proses van menslike ontwikkeling en singewing, insig gee. Die prediker moet daarmee rekening hou dat die gemeentelede in verskillende ontwikkelingsfases is. Elke mens het ook 'n eie lewensverhaal en soek ook altyd na 'n sekere mate van ewewig in hulle denke en in hulle emosies. Dingemans (1991:51) is van mening dat 'n homiletiek wat sy vertrek punt in die hoorder het, nie 'n "analise" van die hoorder wat Sondae kerk toe kom om die evangelie te hoor, kan onthou nie. Wanneer Dingemans die term "hoorder" gebruik, gee hy duidelik te kenne dat die begrip nie op 'n passiewe aanwesigheid tydens die erediens dui nie, maar dat die hoorder 'n aktiewe rol in die diens speel (Vos 1996:199-200).

Elke mens neem op sy eie unieke wyse waar. Vier fases word in die waarnemingsproses verrekken:

a) **Meeluistering:** dié begrip verwys na die brein se vermoë om baie vinnig, en buite bewussyn om, inkomende inligting te verwerk. Inligting word dus nie in die hoorder neergestort en neutraal ontvang nie, maar word gesif.

b) **Spontane perseptuele organisering:** In dié fase is die vraag: wat word van die toepaslike en ontoepaslike inligting wat momenteel in die sensoriese geheue geberg word? Ontoepaslike informasie moet uit die predikig verdwyn.

c) **Spontane konseptuele organisering:** Die persoon ken op 'n spontane wyse aan die informasie betekenis toe, aan die hand van begrippe (konsepte) waaroor hy/sy beskik.

d) **Aktiewe, bewuste aandag:** Toepaslike inligting word in dié fase deurgelaat en verder verwerk, terwyl ontoepaslike inligting wat nie verwerp word nie, net verswak word.

Luister is 'n volgaksie binne die gemoed van die hoorder. Die prediker word in sy verbale en nie-verbale kommunikasie, in sy gedagtes en opvattinge en in die beelde wat hy of sy gebruik, gevolg deur die hoorder. Die volgaksie word deur 'n konstruktiewe gebruik van die "spaartyd" waarin die reeds uitgesproke gedagtes deur die prediker gememoriseer, en die metafore gevisualiseer word, vergemaklik (Pieterse 1991:127).
3.3.3 DIE PREDIKER AS HOORDER

Daar word gewoonlik op vier vlakke gekommunikeer:

a) Op *saaklike vlak* probeer die spreker 'n saak oordra.

b) Op *relasionele vlak* druk die spreker sy begaanheid of onverskilligheid, sy simpatie of antipatie teenoor die hoorders uit.

c) Op *uitdrukkingsvlak* wys die spreker sy/haar opvattings en emosies, of wys dit juis nie.

d) Op *appellerende vlak* roep die spreker die hoorders op tot iets (Gerber, 1998.4.11.1.4).

Hierdie vier vlakke van kommunikasie vereis sekere vaardighede van die prediker, naamlik teologiese kompetensie, verhoudingsvaardigheid, vaardigheid om op 'n outentieke wyse met hom- of haarself om te gaan, en persoonlike geoloof in die saak van die evangelië.

Die prediker word gesien as 'n "alltagsmensch" (Soeffner 1994:64). Hy is een van die ander. Alles in hom moet prek, sy lewe, sy huis, sy klere. Hy moet hom deeglik verreken ten opsigte van sy hoorders. Daarom is dit van kardinale belang dat elke prediker na sy mense sal luister, veral as dit by prediking aan die jeug kom. "If we have spent twenty hours listening to our people, then we can expect them to listen to us for twenty minutes on Sunday" (Tuck 1984:298).

Die amsdraer, of pastor, is deel van die geloofsgemeenskap en maak deel uit van die pastorale kommunikasie. Vanuit die gemeente is hy of sy geroep om professionele hulp aan medegemeentelede te verleen en om hulle in hulle kommunikasie met God en met mekaar by te staan. Die pastor staan dus nie tussen God en mens nie. Hy of sy staan aan die kant van die mense.

Die vraag waarom dit dus gaan, is: "hoe kunnen predikanten mensene, die in die kerk gekomen zijn om God te onmoeten en een inspirerende en bevrijdende visie vir hun leven te kry, verder helpen door middel van hun preke?" (Dingemans 1991:14). Die prediker word dan gesien "als hoorder onder die hoorders." Hy of sy is die "primum inter pares". Die prediker hoor die woorde van die Skrif op presies dieselfde wyse as die mense wat Sondag kerk toe kom, naamlik as mens, as gelowige, as sondaar en as soeker (Dingemans 1991:14).
3.3.4 AMBIVALENSIE BY DIE HOORDERSTE

Daar is verskillende momente wat onderskei kan word: Die hoorders sit in die kerk in 'n ambivalente situasie. Hulle is angstig en hoopvol, skuldig en tog vergewe, moeg vir die Woord maar ook hoopvol vir nuwe inligting uit die Woord. Hulle leef tussen “eina en amen.” Hulle sit dus in die kerk met hulle pyn, skuld en angs, maar ook met hulle hoop, drome en verwagtinge (Dingemans 1991:64). Eintlik is hulle met die eina en amen op pad - hulle staan nie stil nie. Met hul val en opstaan, ervaar hulle genade, liefde en hoop in die kerk. Die hoorders is in die middel van 'n proses en is besig met hulle eie geskiedenis met God (Gerber, 1998:4.7.2.2).

Mense leef op die breuklyn van die geskiedenis. In hierdie opweg-wees is daar nog die sugte en luste van die ou mens (sarks), maar ook die sugte en vernuwing van die Gees (Romeine 8;12:1-2). Daar is sprake van verwagtinge en behoefte in hul opweg-wees. Om Christen te wees, beteken om met hoop gevul te wees, maar om nog op die aarde te leef (Vos 1996:208).

Alle hoorders van preke moet pneumatologies beskou word en daar moet dus besef word dat die Gees onder hulle werk. Die erediens is ook die plek waar Gees en vlees, die mens se verlangens en God se koninkryk, mekaar ontmoet. God en mens ontmoet mekaar deur die kommunikasie van die prediking; soms gaan dit met troos en vreugde gepaard en soms met wrywing (Dingemans 1991:64-65).

3.3.5 GEMEENETELIKE DEELNAME EN PREEKWERKGROEPE

Pieterse (1991:129) wys daarop dat die tendens vandag is dat daar gesoek word na 'n prediking wat niemand uitsluit nie. Moderne retoriese prediking beteken ook om die gemeente in die gesprek te betrek. Die boodskap moet tot almal in die gemeente en daarbuite kom. 'n Prediking wat niemand uitsluit nie, beteken ook dat die gemeente as deelnemers aan die preekgebeure beskou moet word.

Indien die gemeente groter deelname aan die preek wil bekom, sal ruimte daarvoor geskep moet word. As liggaam van Christus, bied die gemeente die ruimte vir gemeentelede om met mekaar en met die prediker in gesprek te tree. As liggaam van Christus, het die gemeente 'n charismatiese struktuur. Die leeraar en kerkraad is insieerders en begeleiders van gemeenteledes wat, volgens hul gawes, dienswerk lever. Omdat die gemeente, as liggaam van Christus, 'n balans tussen al die
funksies van die kerk het, is daar ruimte vir elkeen om sy of haar gawes te beoefen (Pieterse 1991:130).

As liggaam van Christus, bied die groepstruktuur van die gemeente die geleentheid vir die gemeentelede om in preekwerkgroep, besprekingsgroep en ondersteuningsgroep gedurende die week, aan die inhoud, interpretasie en verstaan van die preek deel te neem. Hierdie deelname verhoog hul betrokkenheid by die preekbebeure en dien tot 'n beter luisteraktiviteit (Pieterse 1991:130).

Pieterse (1985:135) is van mening dat preekwerkgroep die kommunikasievermoë van die preek kan verhoog, of verbeter. 'n Empiriese ondersoek wat deur hom gelei is, het aangetoon dat predikers nie presies weet wat die vlak van kennis, die verstaan, die assosiasies en interpretasies van gemeentelede is nie. Daarom vind predikers dit moeilik om vir die gemeente die teks toe te pas en konkreet te maak (Pieterse 1985:131). Dit is dus nodig om konkreet uit te vind hoe die gemeente voel en dink oor 'n teks wat die prediker vir 'n spesifieke preek gekies het (vgl. ook Pieterse 1988:100).

Die uitgangspunt tot so 'n groep behoort te wees dat hulle nie die preek maak nie, maar die prediker. Die prediker mag ook nie net hulle gedagtes oordra in die preek nie. God is ten diepste die Subjek van die prediking. Prediker en gemeente moet luister na die Woord en in hierdie gemeenskap kom die verstaan. Dit gaan in so 'n preekwerkgroep om gekonsentreerde dialoog rondom die vraag of die prediker die gemeente verstaan en of hulle hom of haar verstaan. Dit gaan ook daarom dat die prediker die gemeente se reaksies, voorbehoud, aanstote en begrip oor die teks verneem (Pieterse 1985:132). Pieterse (1985:134-136) stel voor dat so 'n preekwerkgroep uit 'n primère groep en uit die opiniemakers in die gemeente saamgestel moet word.

'N Primère groep is 'n informele groep mense wat noue kontak met mekaar het en persoonlik met mekaar omgaan. Primère groepe is, byvoorbeeld, die huisgesin, werkgroep, sportgroep, ensovoorts. Iemand kan dus aan meer as een primère groep behoort. Onge lukkig is dit dikwels so dat die kerk selde 'n primère groep word. Indien daar geen terugkoppeling op 'n meer direkte wyse aan die preek plaasvind nie, sal die prediker nooit weet hoe die gemeente op die preek reageer nie (Gerber, 1998:2.2.3.4.1).
Die invloed van die opiniemakers in die gemeente gaan ten noute met die invloed van die primêre groep gepaard. Hulle is diegene wat eerste 'n vernuwing, of die noodsaak om vernuwing, raaksien en die invloed het om die res van die gemeenskap na hulle sienswyse oor te haal. As hierdie mense in 'n preekwerkgroep opgeneem word, kan hulle op hulle beurt die res van die gemeente betinvoel (Pieterse 1985:135, 1988:100; Dingemans 1991:184-185; Vos 1996b:214).

Nog 'n belangrike insig vir die gemeente se deelname aan die preek, is dat 'n simmetriesie kommunikasie-struktuur, gebou op 'n dialogiese kommunikasieteorie binne die gemeente, as liggaam van Christus, moet geld. Hierin dien die ideale kommunikasie-situasie in die Koninkryk van God, soos ons dit in die Skrif, as rigsnor vir die kommunikasie in die gemeente, vind. Reëls vir hierdie soort kommunikasie is openheid, gelykheid, deelname en solidariteit. Jesus se verkondigingstyl was so ingerig (Gerber, 1998:2.2.3.10). Sy hoorders het 'n prinsipiële gelyke kans gehad om aan die gesprek deel te neem, al het Hy met gesag geleer. Die dissipels het dikwels ná sy openbare lering 'n gesprek met Hom daaroor gevoer om tot beter verstaan te kom (Pieterse 1991:130-131).

'n Verdere insig wat kan hydra om die deelname van die gemeente in die preekbeure te verhoog, is om hul bewuste, aktiewe aandagvlak hoog te hou gedurende die preek. Dit geskied deur hul diepgaande betrokkenheid by die saak waarom dit in die preek gaan. Ten diepste word dit bepaal deur hul vorige ervaringe, hul opvattinge en houdinge oor die prediking. Prediker en gemeente moet dieselfde verwysingsraamwerk hé. Hulle moet dieselfde geloof deel, aan Christus en sy gemeente toegewy wees en hulle moet dieselfde "taal" praat. Dit kan deur deeglike, positiewe vorming in die geloof van kindsbeen af, bereik word. In die huisgesin, in die gemeente met al sy werksgemins en kringe, moet die verbondskinders op 'n positiewe wyse in die waardees en norme, opvattinge, houdinge en ervaringe in die Christelike geloof gevorm word. Wanneer hul betrokkenheid by die preek en die prediker, en die saak waarom dit in die preek gaan, verhoog, word hul deelname deur aktiewe aandagligte luister verhoog (Pieterse 1991:131; vgl ook Gerber, 1998:2.2.3.10).
3.3.6 EFFEK VAN DIE PREEK

Die prediker en die gemeente moet 'n gemeenskaplike en gedeelde begrip en standpunt oor die boodskap hê, en daarvolgens optree. Dan word die boodskap wat gelewer is, waarlik verstaan. Die werkingsveld van die preek is die gemeente (Pieterse 1979:125).

Eers wanneer die boodskap in die dade van die gemeente gesien kan word, is daar ten volle verstaan, en het die kommunikasie geslaag. 'n Voorbeeld hiervan word gevind in Tessalonisense 2:13: "Daarom dank ons God ook sonder ophou dat toe julle die Woord van God ontvang het wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het nie as woord van mense nie, maar, soos dit waarlik is, as die Woord van God wat ook werk in julle wat glo." Juis die feit dat die Woord 'n sekere werkingsgeskiedenis in die gemeente van Thessalonika het, is 'n bewys dat dit die Woord van God is wat aan hulle verkondig is en dat die gemeente dit verstaan het (Pieterse 1985:169, vgl. ook Pieterse 1979:125-126).

Deur 'n goeie kommunikasieproses en deur die werk van die Gees, moet sorg gedra word dat die Woord nie verdraaid ontvang word nie, maar reg verstaan en uitgevoer word. Die werkingsgeskiedenis van die preek in die gemeente wat in hulle dade uitkristalliseer, is die toets van die ware verstaan, die ware Woord wat gehoor is. Dit is 'n Woord wat nie net in die hart tref nie, maar juis daarom beweeg tot die daad (Pieterse 1985:168; Gerber, 1998:2.2.3.11).

Volgens Dingemans (1991:220-222) moet die resultaat van die preek mense daartoe lei om hulle eie geloof te formuleer en insig op hulle lewe te kry. Dit moet die hoorders help om hul eie vrae en antwoorde, op grond van die boodskap aangaande die Koninkryk van God wat aangebied is, te formuleer. Die preek moet deur die weerstand van die hoorders breek en 'n verandering in hulle lewens bewerkstellig.

Long (1989:20) stem hiermee saam wanneer hy sê:

A focus statement is a concise description of the central, controlling, and unifying theme of the sermon. In short, this is what the whole sermon is "about." A functional statement is a description of what the preacher hopes the sermon will create or cause to happen for the hearers. Sermons make demands upon the hearers, which is another way of saying that they provoke change in the hearers (even if the change is a deepening of something already present). The function statement names the hoped-for change.
Die prediking wat aan die gemeente goed gekommunikeer is, open perspektiewe vir die gemeente, stimuleer hulle in 'n sekere rigting. Wanneer die gemeente onder die leiding van die Heilige Gees in die alledaagse lewe uitgaan en dit wat God aan hulle gesê het in hul lewens konkreet maak, word die uitwerking van die preek gesien. Dan kom die verstaan tot voltooiing, dan is die intensie van die teks uitgeoer en het dit wat die teks wil, tot sy reg gekom (Pieterse 1985:168).

3.4 PRAKtiesE HOMILETIEK

3.4.1 PREEKLEWERING

'n Preek "gebeur" eers as dit afgelewer, oorgelewer of tuisgebring is. 'n Preek moet ook in die hoorders gebore word, dan het dit geskied (Pieterse 1985:159).

Predikers hoef nie skugter te wees oor die mondelinge woorde wat in die prediking tussen hulle en die gemeente gebruik gaan word nie. In die gesproke woord lê groot krag. Taal is die liggaam van die gees. Woorde is dade. Wie die regte woorde in 'n gegewe situasie vind en uitspreek, is besig om sin uit die chaos te skep, want God het deur sy Woord uit die chaos orde geskep, en die mens deel in hierdie skepping (Pieterse 1985:160). Dit is waar dat die prediker vir 'n gemeente preek, maar dit is ook waar dat die hoorders deur die prediking 'n gemeente word (Long 1989:181). Die preek vind plaas alleen wanneer die prediker sy of haar mond oopmaak en die hoorders hulle ore oopmaak (Long 1989:182).

Die voorbereiding van 'n preek geskied gewoonlik in 'n geskrewe vorm, maar daarna moet dit gespreek word. Die keuse wat nou gemaak moet word is: neem die prediker die volle uitgewerkte preek kansel toe, of 'n opsomming, of geen geskrewe stuk nie? Al drie metodes is aanvaarbaar en kan effektief wees (Long 1989:182; vgl ook Gerber, 1998:3.10).

a) Die voordeel van die volle manskrip is dat die prediker met 'n voorbereide stuk op die kansel verskyn. Verder kan die voorbereiding tot in die fynste besonderhede geskied. Moeilike sinne, aksentdraende woorde, goeie formulering, ensovoorts, kan maklik oorgedra word. Die nadeel is dat die stuk net so afgelees kan word en sodoende word die kommunikasie tussen prediker en hoorder belemmer (Long 1989:183).

b) Die tweede metode is die opsomming, of soos Dingemans (1991:218-222) dit noem, "n afloer-papiertjie." Die voordeel is dat die kommunikasie nou makliker en meer vloeiend kan
verloop as met die volle manuskrip. Die nadeel is dat dele van die stof vergeet kan word of die formulering van die stof kan swakker wees as dié met die volle manuskrip (Long 1989:184).

c) Die derde is dat geen geskrewe stuk kansel toe geneem word nie. In dié geval kan die interaksie tussen prediker en hoorder baie goed wees en kan die prediker vry praat sonder om aan 'n manuskrip gebonde te wees. Die nadeel is dat die inhoud skade kan lei omdat die prediker geen stuk wat leiding kan gee voor hom of haar het nie (Long 1989:183).

3.4.1.1 Taalhandeling

Austin het in 1975 'n taalhandelingsteorie op die tafel geplaas. In die gebruik van taal moet daar onderskei word tussen die feit dat iets gesê is (lokusie) en die krag waarmee dit gesê is, met watter doel (die ilokusie), en die effek wat die uitting tot gevolg het (perlokusie).

Deur die taal word die werkelikheid uitgedruk, soos die mens dit ervaar. Pieterse (1979:96) leeg groot klem op die analisering en verstaan van die eie tyd. Hy sien die mens se situasie as 'n woordsituasie. Die mens is 'n wese wat wooin die taal (vgl. ook Buttrick 1987:173).

Dit is moontlik om in die prediking, in gewoon menslike taal, oor God en die heil in Christus te praat, omdat God Homself in mensetaal bekend gestel het. Jesus Christus het in eenvoudige menslike terme die evangelie verwoord. Hy maak van eenvoudige verhale en gelykenisse gebruik (Matteus 13:34). In die gelykenisse vertel Hy van dinge wat in die daaglikse lewe voorkom. Hy dwing ook nie sy punt op die hoorders af nie, maar laat hulle toe om self 'n keuse te maak (Pieterse 1988:105).

Daar moet gewaak word teen 'n soort "kerk-Afrikaans."

Some seminary wag drew a cartoon several years ago which pictured Jesus talking to Simon Peter at Caesarea Philippi. He has responded to the first question: "Who do men say that the Son of Man is?" And now Peter is replying to the question: "But who do you say that I am?" Peter answers: "Thou art the paradoxical Kerygma, the epistological manifestation of the existential ground of ontological ultimacy." Jesus responds simply: "Huh?" (Aanhaling per e-pos ontvang).

Sulke taal sluit oningewydes en ingewydes by die godsdienstige gesprek uit en skep 'n afstand tussen kerkmense en diegene wat ons met die boodskap wil bereik (Pieterse 1988:110). Hierdie beginsel is vir die prediking aan die jeug van kardinaal belang. Die jongmens moet beskou word as "volledig" mens, wat aanspraak kan maak op die erkenning van sy eie vermoëns, en wat die reg het op regte en voorregte. Hulle moet dus tydens die prediking aangespreek word en nie blindelings aan gesag onderwerp word nie. Die taalgebruik en die manier hoe daar gekommunikeer word, moet hierby aansluit. Prediking is nie net 'n kognitiewe proses nie, maar dit is ook 'n sosiale en emosionele proses (Webb 1986:44). Wanneer daar vir jongmense gepreek word, moet predikers hulle taalgebruik met insig versorg, want die sukses van kommunikasie hou direk verband met houdings, verwagtinge, norme, waardes, vooroordele en sosiale verhoudinge.

'N Voorvereiste vir effektiewe kommunikasie aan die jeug is dat die prediker die hoorder nie aanstoot sal gee deur die wyse waarop hy of sy die boodskap oordra nie. "We need the tongue of the people in the mouth of the scholar" (Tuck 1984:298). Dit is die taak van die prediker om hoorders se betrokkenheid te bewerkstellig tydens die predikwing (Webb 1986:49-50). Wanneer die boodskap gelever word, moet daar rekening gehou word dat die hoorders daagliks sekulêre taal gebruik. Luther het dit so gestel: Ek wil "deutsch und deutlich" praat. 'n Kommunikasieproses wat die wêreld tot dialoog, gesprek en antwoord oorreed, sal die wêreld laat sê: "Ons wil met julle saamgaan, want ons het gehoor God is by julle" (Sagaria 8:23).

Naas die omgangstaal wat afkomstig is uit die leefwêreld van die hoorder, moet daar ook van die Bybelse taal, wat aan die gereeld kerkganger bekend is, gebruik gemaak word. Dit is die taal wat gereeld deur die gelowige gelees en oordink word en wat weekliks tydens die erediens gehoor word. Die Bybel is die belangrikste bron waaruit die hoorders hulle kennis aangaande hulle godsdiens put, daarom verwag hulle dat daar tydens die predikwing na dit wat in die Bybel staan, verwys sal word.
Vos (1996:128 e.v) gee aandag aan die kommunikatiewe taalhandelinge van Jürgen Habermas. In Habermas se siening van die leefwêreld staan taal sentraal en menslike kommunikatiewe handelinge is moontlik.

a) Die eerste taalhandeling het ‘n kognitief-instrumentele aard en het betrekking op die geldigheid van die sogenaamde “objektiwêre wereld,” op feite en die stand van sake. Homileties toegespits, beteken dit dat die prediker seker moet maak dat sy bewerings en stellings klop met die feite.

b) Die tweede soort taalhandeling, naamlik die regulatiewe stellings, verwys na die sogenaamde “normatiewe wêreld.” By die stellings geld die omgekeerde van die vorige. Hier word die feite in ooreenstemming met die (normatiewe) stellings gebring.

c) Die derde soort taalhandeling, naamlik die ekspressiewe, verwys nie na die uiterlike wêreld van dinge en gebeurtenisse soos die konstatiewe taalhandeling nie, en ook nie na die gemeenskaplike sosiale leefwêreld soos die regulatiewe taalhandelinge nie, maar na die unieke eie wêreld van die spreker. Hierdie derde tipe taalhandeling is uitinge in die sogenaamde “subjektiwêre wêreld.” Hier kom die subjektiwiteit van die spreker dus vir die hoorder na vore.

In die preek gaan dit by uitstek om die taal as draer van die boodskap. Kreatiewe taal is nie soos miere wat stokkies nes toe aandra nie, maar soos ‘n spinnekop wat sy web skeppend spin. In die preek praat die Heilige Gees met die bruid. Preektaal is dus bruilofstaal – dit is liefdestaal. ‘n Kenmerk van liefdestaal is die speelsheid daarvan. Waar daar speelsheid is, is daar ook humor. Ekte humor verower die hart en die oor van die hoorder. Die funksie van liefdestaal is dat dit wederliefde wil wek - wederliefde vir mekaar, maar veral vir God. Daarom is alle preektaal liefdestaal wat doksologies is (Vos 1996b:324).

Daar is ooreenstemming oor die taal van die preek by al vier die skrywers. Al vier sê dat preke dikwels in skryfstaal gemaak word, maar tydens die preek moet die gesproke taal gebruik word. Die effek van die gesproke woord is anders as dié van die geskrewe woord (Long 1989:181; Dingemans 1991:219; Pieterse 1985:156; Vos 1996b:324).

3.4.1.2 Nie-verbale kommunikasie

Tydens die preek moet die prekegebeure ‘n dialogiese karakter handhaaf. Dit kan deur die beginsel van nie-verbale kommunikasie, wat voortdurend tussen prediker en hoorders aan die gang is,
verseker word. Vir hierdie dialoog waarin prediker en gemeente op mekaar, op 'n nie-verbale wyse reageer, geld die volgende voorwaardes egter:

a) **Oordrewes styfheid,** deftigheid en waardigheid in die erediens bemoedig dialogiese prediking. Dit skep 'n onpersoonlike klimaat. Die prediker moet moeite doen om 'n meer persoonlike klimaat te skep (Pieterse 1985:161).

b) Die prediker moet deurgaans bewus wees van die **reaksies** van die gemeenteledes - reaksies in die oë, gesig en liggaamshouding. Hierdeur stuur die gemeenteledes boodskappe aan die prediker. Tydens die preek moet die prediker op sy of haar beurt aanleer om vir hierdie reaksies ontvanklik te wees en self daarop te reageer.

c) **Vrye voordrag** skep 'n persoonlike en dialogiese atmosfeer. Predikers wat vry voordra en spontaan hulle gedagtes en woorde oordra, is besig om te praat soos iemand wat 'n gesprek voer. In 'n preek wat positief verloop, is nie-verbale dialoog afhanklik van die prediker se egtheid. Mense let in die eerste plek nie op *wat* 'n mens sê nie, maar *hoe* 'n mens dit sê (Pieterse 1985:161).

Saam met persoonlikheid gaan ook liggaamstaal, in die sin van die gebruik van jou liggaam. Die prediking is nie net 'n hoor-gebeure nie, maar ook 'n visuele gebeure. Die gemeente se oë is op die liggaam van die prediker vasgepel. Deur die hande en die beweging van die liggaam kan iets wat met woorde oorgedra word, heel konkreet voorgestel word (Pieterse 1985:162).

Die prediker moet nie skroom om volledig mens te wees op en onder die kansel nie. Om jouself te gee in 'n preek beteken ook om jouself te wees. Ook op die kansel is die prediker 'n mens onder mense. Hy of sy moet so met die gemeente praat dat hulle die gevoel kry dat hy of sy saam met hulle leef, worstel en glo (Pieterse 1985:162, vgl. ook 1988:71).
3.4.2 LITERÈR

Die preek gebruik ook simbole, oop begrippe, woorde en verhale wat aan die hoorders ‘n sekere interpretsie-ruimte toelaat. Sommige verhale in die Bybel is vir ons makliker herkenbaar, omdat hulle in die vorm van paradigmatisie verhale oorgelewer is. Dit wys op ‘n waarheid wat vir baie mense herkenbaar is. Daar word ook van tipologieë gebruik gemaak sodat mense Byelse figure met Jesus en met hulleself kan identifiseer (Dingemans 1991:168-174).

3.4.2.1 Aanhalings

’n Verdere punt wat aandag vra is die gebruik van aanhalings. Daar is twee goeie redes waarom aanhalings in preke gebruik kan word. Die eerste is die persoon wat aangehaal word - hier gaan dit oor sy/haar betroubaarheid, bekendheid en gesagvolheid. Die tweede is die krag van die taal waarin dit gesê word (Long 1989:184).

Aanhalings verloor gewoonlik hulle effektiwiteit in die oordra van die bron na die kansel. Hulle het gewoonlik ‘n groter in slag op die prediker, die eerste leser, as op die hoorders. As gevolg hiervan moet aanhalings maar spaarsaam gebruik word en, as dit wel gedoen word, moet hulle kort wees (Long 1989:186).

3.4.2.2 Ritueel en simbool

Binne die Christelike gemeente het die rituele handelinge die volgende kenmerke en funksies:

a) Dit stel iets voor waarvan die Christelike gemeenskap alleen weet.
b) Die ritusse dra dit wat hulle voorstel oor op die deelnemers.
c) Ritusse vervul ‘n bemiddelende funksie ten opsigte van die verlede en juis dit bied vertroue vir die toekoms.
d) Ritusse ontleen hulle status (en mag) binne die gemeenskap aan herhaling.
e) Gemeenskappe bevestig deur ritusse sy karakter en identiteit.
f) Dit het ‘n saambindende funksie.
g) Ritusse kan ‘n ontladende en kanaliserende funksie hê – soos byvoorbeeld by begrafnisse.
h) Dit het nie alleen 'n pastorale en psigologiese funksie nie, maar bied ook 'n uitsig op God.

3.4.2.3 Beeldspraak

Long (1989:156-175) lever 'n sinvolle bydrae oor beeldspraak en, wanneer hy na die inhoud van die Nuwe Testament kyk, dan merk hy dat Jesus baie van beeldspraak gebruik gemaak het. In sy prediking het Jesus gebruik gemaak van beelde uit die natuur, die familie en algemene menslike ervarings wat bekend was aan die mense van daardie tyd. Dit is nie dekorasies in die preek nie, maar in die kommunikasieproses is hulle aktiewe faktore, hulpmiddels, sodat iets krags in die gedagtes van die hoorders gebeur. Die tipe beeldspraak wat gekies word, moet implisiet of eksplisiet 'n verband bewerkstellig tussen die alledaagse lewe en die teks van die Bybel (Long 1989:157; Dingemans 1991:163,218; Vos 1992:43; Pieterse 1988:111).

As dit egter kom by die vorme van beeldspraak, bespreek Long net drie vorme, naamlik die vergelyking, die sinekdogee en die metafoor. Alhoewel hy elkeen van slegs dié drie in diepe bespreek, is daar baie meer vorme wat belangrik is vir die prediking.

Gerber (1993:52-58) behandel onder vorme van beeldspraak: die vergelyking, die metafoor, die sinestesie, personifikasie, die simbool, sinekdogee, die allegorie, en antonomasia of naamverwisseling. Hy behandel ook retoriiese beeldspraak - dit is wanneer 'n stuk beeldspraak sy verrassingselement verloor het. As 'n sekere beeld oor en oor gebruik word, word daar van verbleekte, afgesaagde of holrug geryde beeldspraak gepraat. Alle vorme van verbleekte, valse, oordrewes en onjuiste beeldspraak word retoriiek genoem. 'n Beeld wat vir 'n bepaalde generasie nuut en aantreklik is, kan vir dié wat na hulle kom, blote retoriiek word. Daarom bring byna elke nuwe letterkundige stroming 'n vernuwing van, onder andere, beeldspraak mee.

Vir die prediking aan die jeug is dit uitslig belangrik om relevante metafore uit die jongmense se leefwêreld te gebruik. Die preek aan die jeug moet deur metafore beeldryk gemaak word.

a) Die vergelyking: In die vergelyking gaan dit oor twee sake wat met mekaar vergelyk word, en wat langs mekaar staan. Hulle word verbind en gelyk geskakel deur die woorde "soos" of "nes." Long (1989:163) wys daarop dat daar in 'n vergelyking vir 'n sekere moment 'n gelykstelling is. Die
doel is om klarigheid oor iets te bring, en dit te wil vereenvoudig. Buttrick (1987:70-74) stel voor dat 'n vergelyking eers getoets moet word voordat dit gebruik word, om seker te maak dat dit vir 'n sekere preek geskik is.

b) **Sinekdogee:** Sinekdogee word beskryf as 'n stylfiguur wat die geheel deur 'n onderdeel daarvan aandui. Met ander woorde, 'n deel van iets word gebruik om te staan vir die geheel (Long 1989:165). As daar gesê word "my skip vaar oor die golwe," dan word daar eintlik bedoel "my skip vaar oor die see." Een deel van die see word genoem, naamlik die golwe, maar met "golwe" word eintlik "see" bedoel (Long 1989:165).

c) **Metafoor:** Die metafoor is die mees direkte vorm van beeldspraak. Twee sake word nie langs mekaar gestel nie. In die metafoor word die eintlike voorstelling, die nuwe waarneming, nie regstreeks genoem nie. Dit word aangedui met 'n bekende waarneming. 'n Metafoor het te doen met die visuele. Dit stel 'n abstrakte saak deur middel van 'n konkrete visuele beeld in die verbeelding van die hoorder op so 'n wyse voor, dat hy of sy deur assosiasie die bedoelde begrip of saak kan "sien" of verstaan.

Die beeld neem die plek van die eintlike voorstelling in. Daar word gepraat van lokomotiewe as "ysterperde," of van die sonsondergang as die "sterwe van die lig." 'n Metafoor poog om 'n nuwe betekenis te skep, om ons te help om die realiteit van iets op 'n nuwe manier te ervaar (Long 1989:172).

Dit is goed om Vos (1988:60) se waarskuwing in verband met metafoore te onthou:

Ons leef in 'n tyd van 'n literêre en teologiese metafoor-ontploffing. Met reg lê Pieterse klem op die belangrikheid van die metafoor vir die prediking. As hy egter verklaar dat "preektaal deurspek (behoort) te wees met beeldse en metafoore," moet daar tog teen 'n oordaat gewaak word. 'n "Potpouri" van metafoore kan die smaak van 'n preek bederf.

Waar vind die prediker illustrasies? Long (1989:177) skryf: "The pulpit is a hungry place. How do we collect the quantity of illustrative material we need for weekly preaching?" Volgens Long
(1989:177-180), is daar vier basiese bronne, naamlik die prediker se eie lewe, die prediker se voorstellings, die wêreld rondom die prediker, en die media.

Long (1989:158) beweer ‘om te illustreer’ beteken ‘om lig te bring’. Vroeër is illustrasies beskou as die vensters van die Woord. Die preek is gesien as ‘n huis wat van redes en logika gebou word, en illustrasies was die vensters wat lig moes bring om dit verstaanbaar te maak. Die probleem wat ontstaan het, was dat die illustrasies te veel klem gekry het en nie was waarvoor dit staan nie. Dit het daartoe gelei dat die hoorders die illustrasies makliker onthou het en nie die boodskap van die teks nie. Die fout was dat die predikers te veel illustrasies gebruik het, asook die verkeerde soort illustrasies wat nie altyd die betekenis reg geïllustreer het nie. Preke het glasshuiise geword met te veel vensters (Long 1989:159-160). As daar tydens die prediking eers stilgestaan moet word om ‘n beeld te verduidelik, verloor dit sy trefkrag (Long 1989:175).

3.4.3 PREEKSOORTE

In die homiletiese literatuur word daar ‘n onderskeid gemaak tussen die verskillende “kaders” waarin ‘n preek gepreek moet word. Saam daarmee word daar ook gepraat van verskillende soorte preke. In die voorbereiding, sal die prediker moet besluit oor die karakter van die preek. Per slot van rekening word preke vir verskillende geleenthede gemaak en gelever (Gerber, 1998:4.14.2).

’n Indeling volgens preeksoorte kan soos volg daar uitsien:

i) Gemeenteprediking: Die homilie volgens ‘n lectionarum, in lectio continua, as vrye keuse van die teks.
   a) Temaprediking na aanleiding van die Bybeltekst, uitlegging in ‘n leerdiens, eties ooreenkend in ‘n leerdiens.
   b) Geleenthedspreke saam met die sakramente, rituele en spesiaal geleentheid.
   c) Informasie, uitleg en verkondiging vir buitestaanders.
   d) Missionêre toesprake.
   e) Radio- en televisie toesprake.

ii) Tekspreke: Hier word die Bybeltekst sover moontlik in sy eie beweging gevolg.
iii) **Temapreke:** 'n Tema staan in die sentrum, nie 'n perikoop nie. Die tema kan op twee maniere behandel word: Na die historiese ontwikkeling en eie aard van die tema, of aan die hand van vroe of probleme wat die hoorders met die tema het.

iv) **Sacramentalia:** Volgens Dingemans (1991:198), moet sakramentsdienste as deel van die gewone Sondag eredienste gesien word, nie as spesiale dienste nie. Die prediker kan natuurlik die fokus van die preek op die sakrament laat val, daarom noem Dingemans dié dienste *sacramentalia*.

v) **Ritualia (of pseudosacramentalia):** Hiermee word bedoel huweliks- en begrafnisdienste. Binne die Protestantse tradisie is hierdie dienste hulle sakramentele karakter verloor. Volgens Dingemans (1991:201), hoort huweliksluitings en begrafnisdienste tuis in die kerk se erediens. Hy grond sy mening daarop dat die gemeente gewoonlik nie by huwelik- en begrafnisdienste teenwoordig is nie, daarom moet die huweliksluiting die volgende Sondag in die gemeente deur voorbidding voor God gebring word. Vos (1995:545) reageer hierop en is van oordeel dat, hoewel die gemeente nie eintlik daar teenwoordig is nie, word gemeentes wel daar verteenwoordig. Daarom behoort die bruidspaar se voornene om te trou die Sondag voor die huweliksluiting aan die gemeente bekend gemaak te word. Om die egpaar die volgende Sondag deur voorbidding voor God te bring, klink vir Vos ook sinvol.

vi) **Die eintlike casuïstie of geleenheidspreke:** Rondom hierdie dienste word daar 'n hewige debat gevoer, omdat hulle kragtig en gevaarlik is. Geleenheitspreke gaan in op die werklike nood van mense. In 'n enger sin word met "casuïstie" bedoel spesiale dienste wat na aanleiding van besondere gebeure gehou word. Die *casus* mag egter nooit die Woord oordeels nie.

vii) **Toespriek wat vir buitenstaanders bedoel is:**

a) **Kerklike activiteite:** Met sodanige dienste word bedoel dienste, soos Kerssang dienste, wat gerig is op mense wat nie meer gereeld die gewone eredienste bywoon nie, maar tog deur hierdie dienste aangespreek word. Die oproep en boodskap word hier in aantreklikhede ingewee en moet daarom sober en kort wees.

b) **Die media:** Kerkdienste oor die radio en die televisie het ten doel om mense wat weens siekte of ouderdom nie meer die eredienste kan bywoon nie, te bereik. Ook mense wat meer afstand in hulle goddiens soek, luister na hierdie dienste. Die prediker moet nou nog meer ingestel wees op 'n gediferensieerde gehoor. Die televisie kan ook méér benut word as uitstekende media vir die oordra van verhale. "Het wordt tijd dat ook kerken en theologen zich diepgaand bezinnen op het probleem van de vertaling van het Woord in woorden ('woordjes'), vormen beelden en klanken binnen en buiten de liturgie" (Dingemans 1991:208).
viii) *Die kind en die kerk*: Die kind is gewoonlik vir die kerk ‘n geleentheid, maar ook ‘n verleenheid. Vos (1996b:303) bepleit ‘n sinvolle en verantwoordelike geleentheid waar klein kinders die erediens kan vier.

3.5 SAMEVATTING

i) Pieterse is daarvan oortuig dat die preek kragtens sy oorsprong, opdrag en doel behou moet word, maar dan moet sy dialogiese karakter versterk word. Die preekvoorbereiding moet met dialoog omring word - dialoog tussen prediker en gemeente, en tussen die prediker en die teks. Tydens, en na die preek, moet die dialogiese karakter van die preek en ‘n dialogiese praktyk gehandhaaf word. Slegs op hierdie wyse kan die prediking ‘n egte kommunikatiewe gebeure word. As dit gebeur en die Woord word waarlik gehoor, is die preek ‘n Woordgebeure (Pieterse 1985:169).

ii) Long het die preek-voorbereidingsproses en die preek-leweringsproses op ‘n praktiese wyse by mekaar uitgebring. Aan die teks, sowel as aan die hoorder, moet reg geskied. Die prediker staan ook nie buite die gemeente nie, maar is deel van die gemeente. Hy of sy is lid van die gemeente wat hulle afgesonder het om die Skrif te ondersoek en te bestudeer, en om in gehoorsaamheid namens hulle te luister. Hy of sy moet ‘n woord vir hulle hoor ten opsigte van hulle nood, situasies en omstandighede. Volgens Long, moet die prediking dus die ontwikkelinge in die moderne samelewings in ag neem sodat dit vir die hoorder van vandag sin sal maak.

iii) Die preek is die element van die erediens waarin die prediker as “hoorder onder die hoorders” deur middel van uitleg, dramatisering en toepassing van die Skrif in sy velerlei gestaltes en beweginge, aan die kerkgangers, in hulle eie kommunikasie met die Bybel en die evangeli en hulle kommunikasie met God self, hulp probeer verleen (Dingemans 1991:50). Die bydrae ten opsigte van ‘n hoordershernemefiek is monumenteel in die homiletiese wêreld.

iv) Preke is mondelinge kommunikasie, daarom moet die woorde van Luther in gedagte gehou word dat die kerk ’n "mondhuis" is, en geen "penhuis" is nie (Vos 1996:163). Die hipotese van dié verhandeling is dat die kommunikasieteorie onderliggend aan Pieterse se homiletiese teorie, naamlik die dialogies-kommunikatiewe teorie, sinvol aangewend sal kan
word wanneer ‘n homiletiese teorie vir die prediking aan die jeug in ‘n eietydse situasie opgestel word.

v) Die bewusmaking van die negatiewe ten opsigte van die preek as monoloog, skok elke prediker om ‘n paradigmaskuiif ten opsigte van sy of haar denke rakende die prediking te maak.

vi) Die bydrae wat Vos (1995; 1996) lewer ten opsigte van die retoriek in die moderne homiletiek, is ook van uitstaande gehalte. Dit gaan in die retoriek om die vermoë om mense te oorreed om die waarheid van jou boodskap te aanvaar op so ‘n wyse dat hulle dit self as waar bevind (Pieterse 2001:27).

vii) ‘n Groot leemte in die prediking is die terugvoer vanaf die gemeente. Hier help die vier eksponente met hul klem daarop dat daar geleenthede vir preekwerkgroep vanuit die gemeente geskep moet word.

viii) Veral Long trek predikers binne in die masjienkamer van die homiletiek in en gee sinvolle, praktiese riglyne en hulp.

ix) Alhoewel dit nie na ‘n groot bydrae lyk nie, is die taalhandeling wat deur die eksponente voorgestaan word, ook belangrik. ‘n Taal wat die leefwêreld van die hoorders in hul taal betrek, is veral belangrik vir die proefskrif.

x) Die hoofstrooming in die vier eksponente se teorie wys daarop dat daar wel ‘n paradigmaswisseling gedurende die laaste dekade in die praktiese teologie plaasgevind het. Veral, soos wat Pieterse dit verwoord, die vertekspunt by die hoorders het baie beslis ‘n invloed op die teologie, en sal dit in die toekoms hê.

xi) Die persoon van die prediker is deur die eksponente uitgelig as deel van die preekmaak, en -leveringsproses. Hy/sy word beskou as hoorder onder die hoorders. Dit is veral van belang vir prediking aan die jeug. Dit bekleemtoon ook die belang van die dialogiese in die kommunikasie van preke. Tuck (1984:296) som dit soos volg op: “Preaching is the conveying of the reality of the presence of God through human personality.”
Die proefskrif werk met die hipotese dat hierdie moderne homiletiese teorie, soos uiteengesit in hoofstukke 2 en 3, gebruik sal kan word om sinvol te preek vir die jeug in 'n eitydse situasie. In die volgende hoofstuk gaan ons juis ons aandag vestig op die makrokonteks van ons samelewing of, in ander woorde, die tydsgees waarin ons leef.
4.1 INLEIDING

Hoe ‘n mens dink en wat jy glo, word, onder andere, deur die spesifieke tyd in die geskiedenis waarin jy leef, bepaal. In hierdie sin is ‘n mens onwillekeurig ‘n “kind van jou tyd” en daarom is dit belangrik om die aard van die tydperk/tydseges waarbinne jy leef en dink, te verstaan, om te kan weet waarom jy dinge op ‘n sekere manier sien en waarom jy op ‘n bepaalde manier in dinge glo.

Die proefskrif het reeds duidelik aangetoon dat die nuwe homiletiese teorieë ernaak maak met die hoorders van die preek. Daarom is dit net logies dat daar ook erns gemaak sal word met die tydperk/tydseges waarbinne die hoorders leef, woon en werk. Soos Pieterse (1999:5) dit stel: “Uit die nood van die prediking kom daar ‘n nuwe hermeneutiek met die drang om die Woord van God vir vandag te verstaan sodat dit lewend en bevrydend tot die moderne mens kan spreek.”

By hierdie nuwe hermeneutiek is daar ‘n groot passie om die kerk en die teologie in die verkondiging te dien. Dieselfde vraag wat Barth gevra het, word vandag nog steeds gevra en die ernstige homileet se wagwoord bly: “Was sollst du predigen?” Die navorser glo dat aktuele prediking met ‘n vertolkende verklaring van ‘n gegewe Skrifwoord aan ‘n konkrete hoorder in die hede te doen het. Dit moet ‘n brug tussen die teks en die situasie van vandag slaan, sodat die woord van God wat eene gelede in die Skrifleks neerslag gevind het, weer sprekend in die huidige situasie gehoor en verstaan kan word. Dit gaan dus om die “Zeitgemässheit” van die verkondiging (Pieterse 1979:6). Vir predikers is die situasie van die hoorders daarom konstitutief wanneer hulle hul preek ontwerp (Vos 1996:233).

As vrae soos: Hoe lyk die moderne mens? en, Hoe lyk die nuwe tydseges waarin die hoorders hulle bevind? vir die navorser konstitutief is, sal daar eers ‘n voëlvlug oor die geskiedenis van
die mens tot op hede geneem moet word. Sodoende sal daar beter verstaan word wat tot die nuwe tydsgees aanleiding gegee het.

4.2 BENAMING

Oor die afbakening en benoeming van die tydperke, modern en selfs premodern, is daar redelike eenstemmigheid. Wanneer die huidige tydperk egter benoem moet word, loop die denkritings uiteen. Sedert die tagtigerjare het die sosiale wetenskappe oor die postmodernisme debat gevoer. Die debat vind aansluiting by gesprekke in die kuns, musiek, letterkunde, teologie en veral die argitektuur. Terwyl sommige die koms van die “verbruiker,” “informatie” of “n geprogrammeerde samelewing” aangekondig het, het ander met die “post”-suffiks beweer dat die voorafgaande samelewing besig is om tot ‘n einde te kom. Gevolglik word van “post-industriële,” “post-kapitalisme” en “post-modernisme” gepraat.

Vos (1996:235) stuur doelbewus weg van die strenge seisoenering in pre-modernisme, modernisme en post-modernisme. In hierdie verband, kan die woorde van Dawid Tracy (1994:3) steeds in gedagte gehou word: “We live in an age that cannot name itself.” Die onderskeibare geestesbeweginge kan nie so maklik in ‘n opeenvolging van tydvakke afgepen word nie. Verskillende tydvakke is eerder soos seestrome wat in ‘n golfbeweging saamvloei. Die kragte van die verschillende strome word steeds op een of ander manier, onder wisselende omstandighede, hier en nou gevoel. Om die redes gee Vos voorkeur aan die begrip “modernisasie” om die huidige geestesbeweging te beskryf. Volgens hom, is dit in staat om die wêreldbeskouing en die ervaring van ons dag te verduidelik.

Nicol (2000:168) kies weer vir die term “postmodern.” Volgens hom, hou mense nie veel van die woord postmodern nie, omdat dit te vaag is. Hy kies juist vir dié term want, as ‘n mens jou eie tydsgies beskryf, kan jy nie anders as om in swak lig rondom jou te tas nie. Wanneer hy kies om te praat van postmoderne geloof of postmoderne gereformeerdheid, bedoel hy nie geloof of gereformeerdheid wat deur postmoderniteit bepaal word nie, maar van geloof en
gereformeerdheid wat die huidige tydgeses se moontlikhede gebruik om te bloe. Volgens Nicol, kom ons godsdienstige tradisie in 'n groot mate uit 'n aanvanklik premoderne en later moderne klimaat, maar nou moet daardie selfde godsdien in 'n toenemende postmoderne atmosfeer werk.

Navorser sal persoonlik met Solomon [intyds/online] wil saamstem wanneer hy sê:

Postmodernism is a concept in flux. The nature and description of postmodernism has changed over the past few decades as the movement has developed. Scholars dedicated to the subject generally do not agree on a definition. Very different concepts have been proposed in deconstructionist theory (Derrida, Lacan) politics (Foucault), social theory (Baudrillard), architecture (Jencks), literature (Barthes), philosophy (Rorty) etc. Some of these theories are European in origin and reflect on what is primarily an American phenomenon, where the practice is focused. The result has been a mishmash of deconstructive verbiage that is barely comprehensible, even to those who are considered to be postmodern practitioners. Modernism has become a relic of the past. Thus we are living in a new world, a world that does not know how to define itself by what it is, but only by what it has ceased to be. Something new and different is going on, and because the practice is yet evolving it is difficult to define. This change of paradigm is what is now called “postmodernism,” which has become the accepted rubric.

Van der Ven (1993:18) neem ook aan die debat oor die benaming van die tydgeses deel:

Er bestaat een intense discussie omtrent de betekenis van de term modernisering. Sommigen menen dat de term staat of valt met de economische modernisering, zoals industrialisering, automatisering en informatisering. Andere echter zijn van opvatting dat modernisering primair gezocht worden in de politieke modernisering, zoals democratisering en de wording van de sociale rechtstaat. Weer anderen wijzen bij modernisering vooral op sociale verschijnselen zoals de instorting van het middenveld tussen staat en burger, de sociale erosie, de vervreemding en vereenzaming. Nog weer anderen zijn de mening toegedaan dat modernisering het produkt is van de hoge vlucht die de wetenschap en de technologie hebben genomen.

Van der Ven (1993:18) verstaan "modernisering" as: "die maatschappelijke ontwikkeling die gekenmerkt wordt door het streven om problemen vanuit het perspectief van de rationaliteit op te lossen. Modernisering benaderen we dus vanuit het perspectief van de rationalisering. Zij doortrekt het gehele maatschappelijke leven.”

Om die tyd waarin die mens hom-/haarsel bevind onder 'n spesifieke noemer tuis te bring, is dus haas onmoontlik. Gewoonlik kan mens die tydperke in die geskiedenis beter benoem wanneer jy terugkyk. Hoe dit ook al sy: “Thus not only is modern society a cage, but all the people in it are shaped by its bars, we are beings without spirit, without heart, without sexual or
personal identity (this nullity ... caught in the delusion that it has achieved ...) – we might almost say without being.” (Louw 1997:16)

4.3 TYDPERK / TYDSGEES

In die Middeleeue was daar ‘n groot sintese tussen geloof en wêreld. Die corpus christianum was nog onverbrokkel. Dit was ‘n eenheidskultuur waarin die hele wêreldbeeld “einheitlich” en religieus bepaald was. Die wending na die sogenaamde nuwe tyd, die “Neuzzeit” begin reeds met die Renaissance. Maar dit is in die 17de eeu dat die moderne werklikheidsopvatting, wat ‘n verandering in die verstaan van die werklikheid teweeggebring het, sy deurbraak gemaak het. Toe het daar ‘n kritiese instelling teenoor die Bybel met sy boodskap vaardig geword. (Pieterse 1979:7)

Dit is die wending waarin die mens hom-/haarself nie meer kosmosentries vanuit sy bestaansorde begryp het nie, maar die wêreld nou antroposentries vanuit die mens verstaan – die wending van ‘n meer kosmosentriese, na ‘n antroposentriese, denkvorm. Dit is die oorgang van ‘n gediviniseerde na ‘n gehominiseerde wêreld (Pieterse 1979:7). Hierdie nuwe wending is met die Aufklärungsdenke voortgesit en het tot volle ontwikkeling gekom sodat ons vandag met die sogenaamde mondige mens te doen het.

Codrington (intyds/online) gee ‘n uitsers interessante indeling van die tydsgees oor die eeue, aan die hand van “human information transfer.” Kortliks kom dit op die volgende neer:

a) Die eerste groot revolusie was die ontdekking van skrif as ‘n manier om te kommunikeer. Alhoewel dit wil voorkom asof alle mense ‘n grafiese manier van informasie-oordrag gehad het, was dit eers die Sumeriërs, kort voor 3000 v.C., wat ‘n fonetiese stelsel ontwikkel het. Ongeveer dieselfde tyd het die Egiptenaare hiërogliewe ontwikkel. Die Griekse het voortgebou op bogenoemde en die konsonante en vokale in ongeveer 800 v.C. geskei. Op die basis van hierdie nuwer alfabet, het die grootste filosofiese denke in die geskiedenis momentum gekry. Wat opvallend is, is dat al die groot wêreldmoodhede tydens die premoderne tyd ‘n stelsel van geskrewre kommunikasie ontwikkel het.
b) Die volgende revolusie in kommunikasie was die implementering van die drukpers in 1450 deur Gutenberg, in die Duitse stad Mainz. Dit is nie verhasend dat hierdie ontwikkeling 'n Reformasie in die filosofiese en teologiese denke in die Westerse wêreld teweeggebring het nie.

c) Die laaste revolusie was die reeks van voortgaande ontdekking wat begin by die telegraaf en telefoon, en voortgaan van die moderne rekenaar tot die Internet. Die Internet het dit moontlik gemaak dat enigiemand, vanaf enige plek, informasie kan stuur na enigiemand op enige plek ter aarde. Met 'n minimum koste en moeite kan die totale wereldbevolking inligting lees wat jy in jou studeerkamer geskryf het. Hierdie drie revolusies in die menslike kommunikasie verdeel die mens se geskiedenis in vier hoofdele, naamlik Prehistories (-3000 v.C.), Premodern (-1500 v.C.), Modern (-1980 n.C.), en Postmodern (180 n.C. ev.)

So het elke skrywer 'n spesifieke indeling van die geskiedenis gemaak. En elkeen het 'n spesifieke fokuspunt waaruit hulle hul indelings maak. Alhoewel daar nie in rigiede tydperke gedink kan word nie, sal die navorser dit tog waag om 'n kort beskrywing te gee van die drie hoofindeling van die geskiedenis, soos dit deur die meeste skrywers gedoen word, naamlik premodern, modern en postmodern.

Wat uiterlik belangrik is, en wat ook 'n uitgangspunt vir dié studie is, is die vertrekpunt van die keuse. Elke tydperk vloei voort na die volgende tydperk, en in elke tydperk word trekke gevind van elk van die vorige tydperke. Ter wille van helderheid en die organisering van die magdom stof oor die onderwerp, sal daar wel rigiede lyn getrek word.

Om dus die tydsgees waarin die mens hom-/haarsel nou bevind te verstaan, kyk die navorser na die tydperke waardeur die geskiedenis tot dusver beweeg het.

4.4 PRE-MODERNE TYD

Dit is van kardinale belang om eers te verstaan hoe die premoderne wêreld daar uitgesien het voordat die eie tyd beskryf kan word, omdat die drie groot wêreldgodsdienste, naamlik die Joodse geloof, die Christendom en die Islam (Moslems), met hulle godsdienstige geskrifte, die Joodse Bybel (min of meer die Ou Testament van die Christene), die Nuwe Testament en die Koran in hierdie premoderne tydperk ontstaan het.
4.4.1 WÊRELDEBEELD

Die begrip, "wêreldbeeld," beteken vir die navorser se doel die kennis aangaande die inrigting van die wêreld soos dit deur direkte waarneming en deur die natuurwetenskaplike waarneming vasgestel word, en die kosmologiese gesigspunte en lewensbeskouing wat met behulp van bogenoemde gekonstrueer word (Pieterse 1979:8).

Die Oud-Oosterse wêreldbeeld is voor-wetenskaplik van aard. Die wyse waarop die Bybelskrywers die wêreld waarin hulle leef, beskou, laat blyk dat die Oud-Oosterse wêreldbeeld in hul beskouing 'n rol gespeel het. Volgens daardie wêreldbeeld was die aarde 'n plat vlak omspoel deur die oseane. Onder die aarde was die oorsee wat deur bronne met die land verbind was. Onder die oorsee was die doderyk met, nog laer af, die hel in eintlike sin. Bo die aarde was die firmament, 'n koepelgewelf waaraan die sterre geheg was. Bo die firmament was die hemel (Pieterse 1979:8; Du Toit 2000:15).

'n Nuwe wêreldbeeld ontstaan met Claudius Ptolemaeus ('n Grieks sterekundige in die tweede eeu), se werk, *Syntaxis Mathematica*, wat as handboek tot in die sestiende eeu gebruik is. Dit is die geosentriese wêreldbeeld waarin die aarde in die middelpunt van die wêreld staan, en die son en die planete om die aarde in sirkelvormige bane en in gelyke spoed draai.

4.4.2 LEWENSBESKOUING

Binne hierdie wêreldbeeld het die Christelike kerk haar boodskap geformuleer en dit verkondig sonder noemenswaardige spanning tussen die Bybelse en die bestaande wêreldbeeld. Die Bybel was die bron van ware kennis oor die wêreld, en die mens het God en Sy gesag nie betwyfel nie (Pieterse 1979:8).

Hierdie wêreleidensbeskouing het dan ook hulle lewensbeskouing bepaal. Die voorwetenskaplike mens se lewe is deur wisselwerking van twee groot magte in die skepping bepaal. Aan die een kant was daar God (Elohim of Jahwe), die goeie Mag, die Skeppingsmag, wat jou sou seën met voorspoed, 'n lang lewe en goeie gesondheid as jy reg, goed en volgens Sy wil (later geboooie) sou leef. Aan die ander kant was daar die bose magte, die anti-goddelike magte, wat daarop uit
was om jou te vernietig, te laat swaarkry, of jou in hulle mag te kry vir hulle (bose) doeleindes (Du Toit 2000:16-17).

Dit is opvallend dat daar met die aanbreek van die 16de eeu soveel gebeurtenisse op soveel terreine plaasgevind het dat die mens inderdaad kan sê dat dit die begin van die wetenskaplike tyd was – die begin van die geleidelike “mondigwording” of “verligting” van die mensdom waarin hulle hul losgemaak het van die lewens- en wereldbeskouing van die premoderne mens.

4.5 DIE MODERNE TYD

Die term “modernisme” is die eerste keer gebruik deur Pous Pius X in 1907. Dit was ‘n poging om die Christelike doktrine in terme van die wetenskaplike denke van die Verligting te herklassifiseer. Hierdie proefskrif gebruik egter die term “die moderne tyd” om die spesifieke wêreld- en lewensbeskouing te benoem.

Vos (1997:381) kies vir die begrip “modernisasie” om die spesifieke tydperk te benoem, en konkludeer dat die begrip ’n samevatting bied van die kenmerke van die tydvak wat in die 17de en die 18de eeu in Europa begin het en wat sy pick in die 20ste eeu bereik het. Die era word gekenmerk deur ’n vertroue op die wetenskap en tegnologie, as instrumente van die rede en vooruitgang, die ontwikkeling van industriële produksie van artikels, gewoonlik in ’n kapitalistiese ekonomiese stelsel, en die opkoms van burokratiese organisasie. Modernisme verwys na ’n vertroue op die bestaan van ’n objektiewe werklikheid wat deur middel van die menslike rede nagevors, begryp en verduidelik kan word.

Reeds aan die begin van die 16de eeu het daar op kerklike terrein ingrypende gebeurtenisse plaasgevind, wat die toneel vir die invloed van wetenskaplike ontdekkings sou voorberei. In 1517 laat Martin Luther sy 95 stellinge die lig sien. Hierop volg Johannes Calvyn se Institusie in 1536 wat in Frans vertaal word in dieselfde jaar waarin Kopernikus verklaar dat die aarde nie plat is nie, maar rond (1543). Hierdie protesoptredes van Calvyn en Luther, wat verder met die vertaling van die Bybel in Duits en later ook in Frans gevoer sou word, sou die absolute gesag wat die Pous en die kerk oor alle sake gehad het, verbreek. Die kerklike gesag en gemeenskap is dus deur van die leiers in die kerk uitgedaag. Gelykydigig was daar ook geweldige ontdekkings op ander terreine van die samelewing.
Alhoewel die Griekse filosoof, Aristoteles, reeds in 340 v.C. met drie redes sy oortuiging dat die aarde rond is, aangevoer het, en Ptolemaeus in die 2de eeu n.C. ‘n volledige kosmologiese model ontwerp het, was dit die Poolse priester, Copernicus, wat in 1514 beweer het dat die son stilstaan en dat die aarde en ander hemellichgame om die son wentel (Du Toit 2000:25; Pieterse 1979:8). Sy stellings is in sy werk, *De revolutionibus orbium caelestium*, vervat. Hierdie stellings is in 1609 deur die Italiaanse sterrekundige Galileo Galilei gepopulariseer.

Die Franse denker Renè Descartes (1595-1650), wat as die vader van die moderne filosofie bekend staan, het hierdie wending met ‘n ander werklikheidsbesef metodies begrod, en die geosentriese siening van die heelal volledig antroposentries gedui. Die middelpunt van die heelal sou voortaan die denkende subjek wees, waarop alles betrek word (Pieterse 1979:8).

Kronologies vind verdere gebeure soos volg plaas:

1687: Isaac Newton se groot werk, *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*, wat die basis vorm van die moderne fisika, verskyn.

1781: In *Critique of pure reason*, formuleer Immanuel Kant sy bekende onderskeid tussen “*Historie und Geschichte*.” Volgens hom, is daar twee lyne van denkprosesse. Die een is die praktiese rede (*Geschichte*) en die ander lyn is die suiwer denke (*Historie*). Die onderskeiding sou in die jare wat volg die filosofiese basis lê vir die konflik tussen rede en geloof (Du Toit 2000:27)

1859: Charles Darwin publiseer sy *The origin of the species*, en sy evolusieteorie daag die letterlike verstaan van die Bybelse beskrywing van die eerste mens se skepping uit as onwaar.

1885: Louis Pasteur ontwikkel die eerste middel teen bakteriële infeksies. Siektes kon nou wetenskaplik behandel word en was nie meer net ‘n spel tussen die bose en die goeie nie. Tussen 1804-1872 het Ludwig Feuerbach goddiens verklaar as ‘n projeksië van die mens. Teenoor die uitdrukking, “*Deus homini homo*” (vir die mens is God mens), stel hy die nuwe uitdrukking, “*Homo homini Deus*” (die mens is vir die mens God).

1867: Karl Marx vind hierby aansluiting en brei die gedagtes verder uit in sy werk, *Das Kapital*.

1844-1900 is die geboorte van Friedrich Nietzsche se “God is dood teologie.”
Op die terrein van die psigologie vind daar ook groot ontwikkelinge plaas: 1856-1939onderskei
Sigmund Freud elke mens in drie dele: die id, die ego en die superego.

‘n Direkte gevolg van die veranderinge in die wêreldbeeld is dat die uitkyk van die moderne
mens grotendeels anti-metafisies geword het en dat die agtergrondwêreld verval het (Pieterse
1979:9). Die filosofie het ‘n metafisiese muur gebou en, vir solank die filosofie dit gedoen het,
kon die teologie rustig daarteen leun. Die metafisiese het egter in die filosofie al meer onder
kritiek gekom. Soos reeds genoem, het Immanuel Kant se onderskeid tussen praktiese rede en
suiwer rede daartoe geleidelik dat verklaar is dat God se bestaan nie in streng wetenskaplike sin
bewys kon word nie. Oor God kon alleen gepraat word in die “praktische Vernunft” (Pieterse
1979:10)

In die lig van hierdie anti-metafisiese tendens kon die teologie nie sy tradisionele vormgewing
handhaaf sonder om ernstige probleme in die bereiking van die moderne mens deur die
verkondiging te ondervind nie.

Ondersteun deur die fassinerende interdisciplinêre netwerk vanuit al die verskillende
wetenskaplike rigtings, het daar teen die einde van die 19de eeu en aan die begin van die 20ste
eeu ‘n matelose optimisme in Europa oor die intellektuele en tegnologiese vermoëns van die
mens van die wetenskaplike tydperk begin posvat. Die mens is nou in staat om sy omgewing, sy
wel en weê, sy voorspoed en teensoed te verstaan, te verklaar en selfs te beheer. Daarom is
daar nie alleen nou ‘n beter verstaan/kontrole van die verlede nie, maar ook die toekoms is nou in
die “veilige hande” van die wetenskap en die teologie.

Codrington (intyds/online) lig die hoofkenmerk van die moderne tyd uit as hy sê:

Of the basic assumptions and beliefs common to philosophers and intellectuals of this
period, perhaps the most important was an abiding faith in the power of human reason.
People came to assume that through a judicious use of reason, an unending progress
would be possible – progress in knowledge, in technical achievement, and even in moral
values. This underlying philosophical foundation led to many constructs, including the
modern scientific method of hypothesis, experimentation, observation and conclusion.
According to the German philosopher Immanuel Kant the motto of the age should be
“Dare to know.”
Daarom is die moderne tyd se denke een waarin geglo word dat die mens rasioneel waarheid kan ontdek en hierdie waarhede op alle lewensterreine kan toepas. Kennis is seker, objektief en goed.

Other defining characteristics of the modernist worldview include the belief that ultimate truth can be found in theology and application of the mind. What modernist theologians mean by this is that religion can ultimately be shown to be “reasonable” and “scientific.” Central to their theological efforts is the attempt to represent religion and faith in a way that is attractive and acceptable to rationalistic scientists (Codrington, intyds/online).

Moderniste glo ook dat absoluut alles verklaar kan word.

The basic algorithm believes the more we study, the more we will learn. The more we learn, the more we will understand. The more we understand, the more control we will have. The more control we have, the better world we can create. Modernism is on a quest to discover the all-encompassing scientific theory, and to use science to create a better world (Codrington, intyds/online).

Dus, teenoor die siening dat die lewe beheer kan word deur die geesteswêreld (God en die anti-goddelike magte) het daar nou die insig gekom dat die moontlikheid van logiese verklarings vir bepaalde gebeure en toestande bestaan. Met die geloof in die menslike rede, as bron van kennis en waarheid, is die finale beslissing oor wat waar is, verlê na die outonome mens. Die gesag van God se Woord is in sy wese aangetas. Daarmee het die verkondiging in ‘n mocilike impasse beland (Pieterse 1979:12).

Talle mense wat voorheen nog wou probeer om die geloof in God te verdedig en die kerk se standpunt en optrede teenoor die wetenskap wou regverdig, het gaandeweg al meer agnosties en selfs ateïsties geword. Veral die standpunt van die kerk/teologie wat die geloof in ‘n soewereine, al-wetende, al-magtige en liefdevolle God wou verdedig, is summier verwerp (Du Toit 2000:35).

Aangevuur deur die klem wat op die logika en rasionele argumentvoering laat val is, is daar nou gevoel: hoe kan ‘n God van liefde (wat boonop almagtig is) dan toelaat dat soveel lyding in die skepping (wat Hyself gemaak het) plaasvind?

Die gevolg was dat moderne mense van die wetenskaplike eeu, wat nie agnosties of ateïsties wou wees nie, maar wat om die een of ander rede nog kerk toe wou gaan en Bybel lees, hul bevind het in ’n soort skisofreniese wêreld van glo-en-bid-op-Sondae, maar op die ander weesdae, anders-weet-en-leef (Du Toit 2000:35).
Hierdie reaksie van die kerkwêreld op die wetenskaplike ontdekkings kan breedvoerig in twee kategorieë verdeel word, naamlik die logika van die ortodoks teologie en die verinnerliking van die geloof van die piëtisme. Albei hierdie reaksies kan as fundamentalisties beskou word. Die term "fundamentalisme" verwys na 'n siening dat daar slechts sekerheid/vastigheid in absolute, finale waarhede is. Hierdie waarhede word dan as fundamentele vertrekpunkte vir 'n bepaalde standpunt of argument gebruik. Fundamentalisme ten opsigte van die Bybel word "biblisisme" genoem. Baie gelowiges het, ten opsigte van die veranderende wêreldbeeld, biblisisties gereageer, deurdat hulle die Bybel as die "subjektiewe" waarhheid, waaraan allerhande standpunte getoets moes word om te bepaal of dit waar is of nie, beskou het.

In die lig van al die bogenoemde ontwikkelinge, is dit half te begrype dat die kritiese denke en die universele twyfel, wat die sogenaamde "Nieuweit" gekenmerk het, ook alles wat tradisioneel en histories was, krities sou bejeeën. So het daar ook 'n kritiese instelling teenoor die Bybel met sy boodskap ontstaan. Op alle terreine is gesoek na norme wat los van die uiterlike gesagdraende tradisies (en dus ook die van die Bybel) gestaan het, maar wat in die rede van die mens gegrond was. Die Skrif word as 'n historiese gegewenheid wat in die loop van die menslike geskiedenis tot stand gekom het, gesien. Daarom is daar geen finale openbaring in die Skrif wat te alle tye geld nie, maar sy gesag is histories bepaald – dus relatief (Pieterse 1979:12).

Dit is geen wonder dat die Aufklärungsdenke as a-histories getipeer word nie. Die verledes word as ver beleef, as gestol en tweedehands, as tyd wat onherroeplik verby is en dus ook as ongenoegsaam om in die hede geldige waarheidsuitsprake te lever.

Die teenhanger van dié insig is dat die geskiedenis vanuit die hede wel met die rede benader kan word. Dit is veral deur die historiese positivisme ontwikkel. Op hierdie beskouinge van die geskiedenis het die historiese kritiese metode van die laaste helfte van die 19de eeu sy fondamente gebou. Met die norm van redelikheid word gepoog om vas te stel wat eintlik in die geskiedenis gebeur het. Alles wat nie ooreenstem met die siening van die betrokke ondersoeker se beeld van wat waar is vir sy dag nie, word wegesny en as tydsgebonde en agtergehaalde voorstellingswyses beskou (Pieterse 1979:13).
Daar het 'n spanning tussen die "wetenskaplike teologie" en die "kerklike verkondiging" ontstaan. Die insigte van die teologie kon net nie versoen word met die tradisionele prediking en die verwagtinge van die gemeente nie. Die histories-kritiese metode het die teologie van die afstand tussen die Skrifteks se voorstellingswêreld en wêreldbeeld en dié van die moderne mens bewus gemaak. Dit het onoorbrugbaar gelyk (Pieterse 1979:14).

Al die gebeure, plus twee Wêreldoorloë, konfliktte op talle terreine, gekombineer met die mens se onvermoë om oplossings vir die probleme van die wêreld, soos siektes, oorbevolking en armoede, te vind, het die optimisme van die moderne mens verlaag. Die aanvanklike optimisme, na aanleiding van die maanlanding, tegnologiese ontwikkelinge en rekenaarontwikkelings, is deur politieke sluipmoorde, rassekonflik, die Vietnamesee oorlog, ensovoorts, gedemp. Hiermee saam het Albert Einstein sy teorie van Relativiteit ontwikkeld wat duidelik gemaak het dat daar geen objektiewe waarheid is nie. Soos Codrington (intyds/online) tereg opmerk: "These political, scientific and cultural realities, as well as the philosophical foundations, have been seen to be essentially bankrupt, or at least, critically flawed."

4.5.1 DIE SEKULARISERING VAN DIE MENS EN DIE WÊRELD

Pieterse (1979:14-15) en Vos (1996:244-248) skenk albei aandag aan die hele proses van sekularisering wanneer hulle die tydsgees van die aanhoorders van die preke bespreek.

Volgens hulle is sekularisasie 'n ander kenmerk van modernisasie en die term "sekularisasie" is 'n komplekse en kontroversiële term. Die vroegste en moontlik bekendste gebruik van dié term dateer uit die Vrede van Westfalia (1648) waar dit na die kerklike oordrag van eiendom aan vorstelikes verwys. Die institutionele kerk het sy tydelike mag verloor, en sodanige taning van invloed word dikwels as die hart van sekularisasie beskou.

Die begrip "sekularisasie" het drie duidelike verwysings:

a) Sekularisasie verwys na die veranderende verhouding tussen godsdienis en die samelewing. Dit dui op 'n vermindering van godsdienstigheid en kerklikheid. Godsdienstige handelinge is minder in getal, en geringer in betekenis. Die invloed van die godsdienis word dus gerelativeer. Benewens die godsdienstige handelinge, verander die godsdienstige opvattinge van
mense ingrypend. Hoewel daar sprake van bewuste ontkenning van die Godsbestaan (ateisme) is, en dit natuurlik ook voorkom, lyk dit asof die moderne lewenshouding eerder deur terme soos "agnostisisme" en "godsdiensgige onverskynlikheid" omskryf kan word. ’n Agnostikus dink nog oor die Godsvraag. Dit kan egter nie van die godsdiensgige onverskynlike mens gesê word nie.

b) Sekularisasie is ’n beperking van die godsdiens se invloed. ’n Toenemende betekenisverlies wat lei tot ’n betekenisloosheid van die godsdiens kom voor: die geloof word minder en swakker. Institusionele kerke is in die moderne wêreld sosiaal gemarginaliseer: die religieuse monopolie van die Middeleeue het verkrummel. Instellings in die samelewings is onafhanklik van godsdiens. Die gevolg hiervan is dat godsdiensgige aktiwiteit tot die private lewe beperk word. Maar, selfs ten opsigte van private lewensgedrag, kan ’n afname in die invloed van die godsdiens bespeur word.

Al verdwyn die erna oor die religieuse vrae in ’n groot mate, en al word die bestaan van God deur talle ontken en as sinloos ervaar, is daar in die alledaagse wêreld nog baie teken van religiositeit. Die mens hou sy sekulêre heilisfigure wat sy angsto moet besweer byderhand. Calvyn het reeds die mens as ’n fabrica idolorum, ’n agfodsfabriek, bestempel. Die mens mag God verwerp, maar aanbid sal hy aanbid – al is dit ’n bankbalans! Daar word selfs gepraat van die Amerikaanse triniteit van “sex, car and career.”

c) Sekularisasie is ’n aanpassing van godsdiens. Godsdiens pas inhoudelik aan by die ontwikkelinge van die samelewings en die moderne bewussyn.

Die geestesbeweging wat sedert die Renaissance en die Verligting in die Westerse wêreld vaardig geword het, vind vandag geldingskrag in die hele wêreld. Afgesien daarvan dat miljoene mense nie regtig hiervoor ryp is nie, bring dit die mensheid as geheel tot ’n nuwe selfverstaan, met ingrypende gevolge wat die hele lewe raak. Daar sal in die prediking daarmee rekening gehou moet word dat die nuwe mens aan die einde gekom het van die Westerse heerskappy, die koloniale tydperk, alle vorme van outokrasie en verdrukking, autoritêre gesag en ongekontroleerde waarheidsaansprake.

4.5.2 MODERNISME: EVALUERING

Die modernisme sou dus breedweg teruggevoer kon word na die tyd van die Verligting. Dit gaan egter meer om ’n houding, as bloot net ’n historiese tydvak. Die modernisme, soos die
navorser dit verstaan, verwys na die geesteshouding waarin die rede, die subjek, wetenskaplike onfeilbaarheid en absolute waarheid beklemtoon word.

Die belofoes van die modernisme om met die wetenskap en tegnies die mens te bevry en van die wêreld ‘n beter plek te maak, het vir baie uitgebly. Baie mense voel dat hulle omstandighede, ten spyte van die “prestasies” van die moderne tyd, selfs haglier is as die tye toe die voorhegte ontbeer is.

Met die oorbeklemtoning van ‘n objektiewe en onafhanklik bestaande waarheid het die modernisme tot ‘n dualisme geleë, omdat daar ‘n afstand tussen die kennende subjek en die kenbare, kwantifiseerbare en meetbare objekte buite hom/haar geplaas is. Dit kan nie ontken word nie dat elke Westerling deel het aan ‘n geïntegreerde moderne bewussyn.

Juist dit wat met soveel beloofte en pretensie gefunksioneer het, is deur die toets van die tyd as onvoldoende bewys. Om retories teen die modernisme uit te vaar, is makliker as om daadwerkelik daarvan afstand te doen, met al die moontlike implikasies wat dit sou inhou. Soos Du Toit (1988:37) dit uitdruk: “Die probleem van die modernisme kan nie met die oplossings van die moderne, dit wil sê eenvoudig nog meer kennis, wetenskap en tegniek, oorwin word nie.”

Dit is dalk hier waar die kerklike teologie in baie opsigte nog nooit modern was nie, of ten minste die teologiese modernisme noemenswaardig toegeëen het nie. Die modernisme is in die teologie met die liberalisme en, onder andere, ook die opkoms van die historiese kritiek, saamgesien. Die Protestants-georiënteerde kerk was in die bree nie hiervoor toeganklik nie, en ‘n teoloog soos Barth het, byvoorbeeld, met sy beklemtoring van God se totale absolutisme en die mens se totale relativisme, ‘n demper op die voortgang van moderne ontwikkeling geplaas. Alhoewel die modernisme dus nie in die teologie tot wasdom gekom het nie, is dit wel moontlik dat vele postmodernistiese trekke in die teologie te sprake kan kom. “‘n Volledig beleefde modernisme is nie die voorwaarde vir die ervaring van ‘n postmodernistiese gevoel nie. Teologies gesproke is die modernisme met sekularisasie in verband gebring” (Du Toit 1988:38).
4.6 POSTMODERNISME / EIETYDS

“We are placed squarely between the times of modernity and that which is yet to come and is yet unnamed. Making the right choices is crucial” (Adams, intyds/online). Hierdie stelling van Adams is tiperend van die tyd waarin ons leef, en wanneer mens nadink oor die tydsgee is dit baie goed om die waarskuwing van Van der Ven (1993:17) te onthou:

Wie nadenkt over die kerk in die Westerse maatschappij zal zich dienen te bezinnen op die westerse maatschappij als die context van die kerk en op die positie die deze daarin inneemt. Pas in die kader is die vruchtbaar de functies van die kerk aan die orde te stellen. Indien men dit achterwege laat, dreigt het gevaar van realiteitsvreemde speculatie en wishful thinking. Echter, indien men zich daadwerkelijk inlaat met die westerse maatschappij dreigt weer een ander gevaar. Het risico is niet denkbeeldig dat men zich in zijn benadering van die kerk zo zeer aanpast aan die westerse maatschappij, dat die eigenheid van die kerk verloren gaat. Daarom is tegelijk kritische distansie geboden. In die beschrijving van die functies van die kerk zal deze spanning steeds voelbaar zijn.

Met die waarskuwing in gedagte, sal daar gewaag word om ‘n beskrywing te gee van die tydsgee of, soos die proefskriflema lei, ‘n beskrywing van die eietydse situasie. Alvorens ons dit doen, sal dit goed wees om die begrippe “paradigma” en “paradigmaverskuwing” te verstaan.

4.7 PARADIGMAS

Thomas Kuhn (1970) verduidelik in sy boek, The structure of scientific revolution, dat kennis altyd in bepaalde paradigmas funksioneer. ‘n Paradigma is dan ‘n geslote denksisteem waarbinne ‘n bepaalde gemeenskap of belangeloop sy sin van bestaan legitimeer. Die denke van die prewetenskaplike (premodernisme) sou mens as so ‘n paradigma kon beskou. Binne hierdie verwysingsraamwerk (paradigma) word byvoorbeeld geglo dat die aarde plat is, op fondamente staan, en dat die mens aan die stryd tussen God en die Bose uitgelever is.

Die denke van die wetenskaplike tyd (modernisme) sou ‘n mens weer as ‘n volgende paradigma, waarin nou anders gedink word, kon sien. Nou word daar verstaan dat die aarde rond is en om die son wentel, terwyl die betrokkenheid en ingrypte van die geesteswêreld (soos God) bevraagteken word.
Paradigmas werk so: na die aanvangsfase (preparadigmatiese periode) van 'n bepaalde
denkstruktur of paradigma, volg daar 'n normale fase waarin daardie bepaalde geloofstradisie
geheel en al binne sy eie aanvaarde kader gehandhaaf word. In hierdie fase is daar groot
stabiliteit en vrede. Almal verstaan alles op dieselfde manier. Vir al die vrae is daar dieselfde
antwoorde en so, word geglo, sal dit altyd wees.

Wanneer daar dan, wat een aspek van die heersende denkstruktur betref, 'n verandering in
denke kom, maak dit die integriteit van die res van die heersende paradigma ook verdag. Dit
versteur onmiddellik die vrede van die heersende paradigma, aangesien hierdie inligting in-
grypende implikasies inhou vir die res van die denkstruktur. Die bekende (ou) sieninge moet
tot elke prys beskerm word, want dit alleen sal die vrede en stabiliteit herstel. Daar word 'n
beroep op die aanhangers van die heersende paradigma gedoen om met getrouheid en lojaliteit
die gangbare standpunte te onderskryf. Hierdie oproep tot "terugkeer" na die ou weë word deur
dramatiese en dreigende optrede teen die aanhangers van die nuwe siening, vanuit 'n bedreigde
gevoel, beklemtoon.

Hierdie spanningsituasie kan 'n tyd lank met noodmaatreëls gehandhaaf word, totdat die stelsel
van vrae en antwoorde op sigself te onstabiel en ongeloofwaardig raak. Dan vind daar 'n skuif
(switch) plaas – 'n oomblik van insig. Hierdie paradigmaverskuiwing lei dan tot die ontstaan
van 'n nuwe paradigma of denksisteem.

Vanuit hierdie paradigmategorie is daar 'n paar belangrike verskynsels:

a) Aanhangers van die nuwe paradigma kan wel die ou paradigma verstaan, alhoewel hulle
dit nie meer onderskryf nie. Die omgekeerde is gewoonlik nie moontlik nie – die
aanhangers van die ou paradigma kan nie die nuwe een verstaan nie.

b) Vir die aanhangers van die ou paradigma is die nuwe een 'n bedreiging en hulle reageer
reaksionêr daarop. Dit terwyl daar gewoonlik by die aanhangers van die nuwe paradigma
meestal 'n gesindheid van genaakbaarheid en toleransie ten opsigte van die aanhangers
van die ou paradigma is.

c) Terwyl die ou paradigma se houding teenoor die nuwe meestal ongenaakbaar is, lei dit in
eie geledere tot 'n nuwe konserwatisme of behoudendheid.
d) Terwyl die nuwe paradigma heel dikwels kan bekostig om inklusief te dink in terme van die ou paradigma, is dit vir die ou paradigma onmoontlik en val die klem hier op eksklusiwiteit.

e) Sinvolle kommunikasie tussen hierdie paradigmas is feitlik onmoontlik. Die oorgang vanaf die voor-wetenskaplike (premoderne) na die wetenskaplike (moderne) tyd kan duidelik afgebaken word as ’n paradigmaskuif wat plaasgevind het.

Reeds aan die begin van die hoofstuk is ’n paar opmerkings gemaak oor die benaming van die verskillende denksysteme in die geskiedenis, maar ’n paar bykomende opmerkings is nog nodig.

4.8 ’N EIETYDSE SITUASIE

Die denkstruktuur en gees van die postmoderne tyd het nie so dramaties ontstaan soos dié van die modernisme nie. Daar was nie, soos met die ontstaan van die modernisme, ’n reeks opeenvolgende wetenskaplike ontdekings en insigte wat gelei het tot die wetenskaplike paradigma nie. Veel eerder het dit die karakter van ’n ewolusioneer ontwikkeling. Dit is daarom glad nie maklik om die ontwikkeling sowel as die aard van die postmoderne denke te beskryf nie. Die vele fasette van hierdie denkstruktuur maak dit nóg moeiliker om op ’n eenvoudige manier te sê: dit is die postmoderne – so lyk dit.

Die term “postmodern” is in 1934 vir die eerste keer deur Fredirico de Oniz gebruik, en later, in 1939, deur die Britse historikus Arnold Thoynbee om die era na die Eerste Wêreldoorlog te beskryf. Aanvanklik het die term verwys na ’n nuwe styl van argitektuur. Dit het akademiese kringe binnegedring en word vandag gebruik om ’n breë kulturele beweging te benoem. Wanneer Roger Bos (1999:intyds/online) in ’n onderhoud met Stanley Grenz oor postmodernisme gesels haal Grenz uit sy boek, Primer on postmodernism, aan: “At its heart, postmodernism is negative. That is, it is the critique of, and the quest to move beyond modernism. Postmodernism represents a questioning and even rejection of the Enlightenment project and the foundational assumptions upon which it was built. Consequently, it marks the end of a single world view.”

Stanley Hauerwas (2001:intyds/online) skryf in ’n artikel op die Internet: Preaching as though we had enemies;
I am just post-modern enough not to trust "post-modern" as a description of our times, for it privileges the practices and intellectual formations of modernity. Calling this a post-modern age reproduces the modernist assumption that history must be policed by periods. Just as modernity created the "middle ages," which we all knew could be safely left behind, "post-modern" is far too comforting since it gives the illusion that we know where we are – in contradiction to the postmodernist's epistemological doubt that such knowledge is available. From my perspective, "postmodernism" merely names an interesting set of developments in the social order that is based on the presumption that God does not matter.

Adams (1997:intyds/online) kompliseer die saak so 'n bietjie verder deur te sê:

I have the impression that postmodernism is applied today to anything the users of the term happen to like. The influence of the post-modern should not be considered surprising, for the post-modern is a way of recognising that the world is in a period of transition. It is a world that has not yet discovered how to define itself in terms of what it is, but only in terms of what it has just-now-ceased to be. It is obvious that modernism as an ideology of Western culture is in serious trouble. At the present time, however, no one knows for certain what will arise to take modernism's place. The post-modern is the name given to this space between what was and what is yet to be.

Vorster (1992:451) sluit baie sterk by Adams aan en sê dat die wêreld vanaf die laaste dekade van die 20ste eeu gekenmerk word deur 'n kultuur van verandering. Rossman (1968:1) het al in 1968 gesê: “Change is the name of our age.” Maar, volgens hom, is “change” nie net ‘n werklighheid waaraan die mens willoos onderhewig is nie, maar dit is ‘n doelbewuste strewe van die moderne mens. Hierdie doelbewuste soeke na verandering kan met reg beskou word as die wesensbepalende tendens van die moderne kultuur.

Om dus te sê na ‘n definisie van postmodernisme sou hoogstens modern kon wees, omdat dit eie is aan die moderne om te definieer. Meer kenmerkend van die postmoderne is juis die aanvaarding en onvolledigheid van ons denke en definisies. Daarom kan die geestesstroming nie in ‘n definisie opgedam word nie. In ’n kort paragraaf gee Du Toit (1988:36) sy siening van postmodernisme.

Postmodernisme is die erkenning van die openheid, onbepaaldheid, en daarom nomadies-metaphoriëse (diaforiëse) aard van die bestaan. Dit is om te verwyl op grond wat ondergrawe word; die meting van die onmeetbare. Postmodernisme is die aanvaarding van die gefragmenteerde, dus tekstuele en palimpsestiese aard van die bestaan. Dit is ‘n bewustelijk aangehaalde lewenstyl wat alle konstruksies dekonstrueer, die ideologiese aard van alle uitsprake aandui en die vader figuur, god, oeur, subjek, kultuur en kennis dekononisiê. Postmodernisme is radikaal ikonokasties. Dit is speels, laggend, relativerend en ironies – ‘n karnaaliserering van die waarheid. Dit is taals, simbolies, semioties. Dit is perspektivisties en pluralisties.
Van der Ven (1993:22-23) laat hom soos volg uit oor die benaminingsdebat van die tydsgees.

Volgens die navorser het Van der Ven 'n baie goeie benaming aangedui vir die tydsgees van die hoorders van vandag – die krities moderne tyd, eerder as wat dit, veral wat Suid-Afrika op dié stadium betref, 'n postmoderne tydsgees is.

4.8.1 REDES VIR DIE ONTSTAAN VAN DIE NUWE PARADIGMA

Die gevolge van die Eerste en Tweede Wêreldoorlog is waarskynlik een van die belangrikste oorsake van die ontstaan van 'n postmodernistiese tydsgees. Daar was 'n groot ontnugtering in die mens se vermoë om 'n beter wêreld te skep. Die mateloze optimisme oor die mens se intellektuele vermoëns en tegnologiese vindingrykheid, wat sedert die opkoms van die wetenskaplike tyd op alle terreine geheers het, was aan skerwe.

Volgens Codrington (intyds/online) is daar drie redes vir die ontstaan van die nuwe tydsgees naamlik:

a) The breakdown of belief, with no universal consensus as to what is true and what not.

b) The birth of a global culture, as belief systems become aware of other belief systems, and become increasingly unable to accept any of them as absolutely true, even despairing of finding any method of deciding between the relative values of the different systems and

c) An increasing polarisation between different camps on issues of morality, truth, education, culture and even an increasing generation gap.

In 'n skema van hoe hy die verskillende tydperke sien, gee Du Toit (2000:18) 'n baie goeie beskrywing. Hy beklemtoon dat dit nie altyd so rigied gedoen kan word nie, maar dat hy dit so doen ter wille van duidelikkheid.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Klassieke tekste:</th>
<th>Modern (wetenskaplik)</th>
<th>Postmodern (Nawetenskaplik)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ou/Nuwe Testament</td>
<td>Kerk/teologie: 1517 Martin Luther se 95 stellinge</td>
<td>Eerste en Tweede Wêreldoorlog: Optimisme in mens en tegnologie se vermoëns verdwyn</td>
</tr>
<tr>
<td>Talmoeed/Koran</td>
<td>1536 Johannes Calvyn se Institusie</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Geskrifte letterlik en autoriteit verstaan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gesag van godsdienstige leier as verteenwoordiger van God aanvaar</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Wêreldbeeld:</td>
<td>Natuurwetenskappe: 1514 Kopernikus (aarde draai om die son)</td>
<td>Subjektiewe aard van waarheid:</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1632 Galileo (son nie die middelpunt van die heelal)</td>
<td>- Objektiewe suwer waarheid bestaan nie</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1687 Newton (moderne fisika, swarte克拉格)</td>
<td>- Nuwe realisme bring relativisme</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1859 Darwin (evolusie)</td>
<td>- Pluriformiteit van alles</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1929 Hubble (“oerknal”)</td>
<td>- Interpretasie van waarnemer speel belangrike rol</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Bloustelling aan global village</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Onsekerheid en onstabiliteit</td>
</tr>
<tr>
<td>Lewensbeskouing:</td>
<td>Aufklärung: 1637 Rene Descartes – cogito ergo sum</td>
<td>Pragmatisme:</td>
</tr>
<tr>
<td>Ou Testament</td>
<td>1781 Immanuel Kant – suwer en praktiese rede</td>
<td>- Voorlopigheid van kennis</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1841 Feuerbach – goddiensprojekse van die mens</td>
<td>- Hubble teleskoop – makro- en mikrokosmos</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1867 Karl Marx – Das Kapital</td>
<td>- Kennisonplipping en tegnologiese vooruitgang</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1880 Nietzsche – God is dood – swaar afskeid</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tussen Testamentêre tyd</td>
<td>Mediese Wetenskap: 1885 Pasteur</td>
<td>Suid-Afrika sedert 1990:</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>– antibakteriese middels</td>
<td>- Voorheen orde gehandhaaf deur autoriteitêre struktuur</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1893 Dressen – aspirien</td>
<td>- Kerk en staat vennote</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1895 Röntgen – x-strale</td>
<td>- Sedert 1990 ontwikkel nuwe strukture</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1905 Einstein – relativiteitsteorie en mediese ontdekings</td>
<td>- Nuwe grondwet – die reg</td>
</tr>
<tr>
<td>Nuwe Testament:</td>
<td>Geesteswêreld van die Griekse en Romeine</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>God versus die duiwel</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Engele versus die bose geeste</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1928 Flemming penisillien</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Geesteswetenskappe:</td>
<td>Freud – psigoanalise Jung – introvert/ekstrovert</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Herwaardering van mens as spirituele wese:</td>
<td>Nuwe belangstelling in die grondtekste van godsdienste</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Holistiese benadering tot die mens en die werklikheid</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Oorsprong en teologiese standpunte opnuut belangrik</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Epistemologie = waarheidsaansprake van alle dissiplines onder loop</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Reaksie van die kerk:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. Orthodose dogma = spel-reëls van logika – hoofstroom kerke</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. Piëtisme = ontrekking en ontkening van wetenskaplike wêreld – Charismaties en Pinkster groepe</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kerk:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Herwaardering van betekenis van grondtekste van geloof</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Postfundamentalisties en nie terugkeer na prewetenskap</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ruimte vir integriteit van geloofslewe</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Alhoewel die postmoderne moeilik is om te beskryf, soos uit bogenoemde blyk, word sekere eierskappe tog daaraan toegedig. Twee skrywers, Thompson (2000:12-13) en Solomon (intyds/online), beskou die postmodernisme as ‘n direkte reaksie op die modernisme. Hulle het elk ‘n lys saam gestel oor hoe hulle die tydperk evalueer. Die navorser het albei lysse gekombineer en voeg die saamgestelde lys by as Bylaag A. Die navorser self glo egter nie dat al die eierskappe wat hulle gelys het, direkte reaksies op die modernisme is nie. Sommige van die reaksies is so modern soos kan kom.

4.9 EIENSKAPPE / KENMERKE VAN DIE POSTMODERNISME

In die volgende paar paragrafe word die nuwe tydsges onder woorde gebring. Alhoewel dit volgens hoofopskrifte gedoen sal word, sal die besef dat geeneen van die sake los entiteite is nie, deurgaans die gedagtegang moet beheer.
4.9.1 KRITISISME

Hierdie begrip beskryf die geweldige kritiese instelling wat mense begin openbaar het ten opsigte van die bestaande orde (Vorster 1992:452) en hierdie ingesteldheid kan tereg die eerste karaktertrek van die postmoderne genoem word. Omdat hul kultuur nie meer deur die droombeelde van die toekoms gemanipuleer word nie, en hulle meer gesteld is op die eise en die nood van hul omgewing, kyk die mense krities na die bestaande orde. Hulle word sensitief vir die supervraagstukke van die hede.

Goudzwaard (1998:2) sê die rede vir die kritiese ingesteldheid is omdat daar ‘n absolute dooie punt bereik is as gevolg van die ineenstorting van al die groot drome of hoofideologieë wat die Westerse wêreld in die 19de en die 20ste eeu verkondig het. Die postmodernisme verklaar hulle almal as vals; een na die ander het misluk. ‘n Mens kan nie langer die boodskap van die Fascisme, Kommunisme, Sosialisme of Liberalisme vertrou nie. Hul skynheiligheid het aan die lig gekom. In plaas van die beloofde heil, het hulle ellende en lyding veroorsaak.

Daar is ‘n “distrust of Big.” Groot maatskappye en instellings word as selfverrykingsagente beskou. Universiteite, regerings, georganiseerde godsdienis, ensovoorts, het nog ‘n funksie, maar word krities bekyk, en nie sommer voetstoots vertrou nie. Die droom van ‘n beter lewe vir almal het platgeval, want die 20ste eeu was die bloedigste nog. Jongmense leef lankal nie meer met die droom dat hulle ‘n beter lewe as hulle ouers sal hê nie. Soos Adams (1997:intyds/online) dit tereg stel:

The modern world view was shaped by the Western assumptions of the inevitability of progress, the invincibility of science, the desirability of democracy, and the unquestioned rights of the individual. There was a built in cultural superiority on the part of the West which assumed that development was a never ending progress. All this has changed and the certitude of yesteryear is now at best ridiculed as naivety, at worst castigated as ethnocentric.

Die gevolg van die verbroukeling van Westerse ideale lei daartoe dat “foundationalism” deur die postmoderne verwerp word. “Foundationalism is the idea that knowledge can be erected on some sort of bedrock of indubitable first principles” (Erickson 1998:18)
4.9.2 DEKONSTRUKSIE

‘n Tweede eienskap van die postmoderne is dat waarheid as ‘n sosiale konstruksie gesien word. Die mens se siening van die waarheid en sy verstaan van kennis word bepaal deur wie hy is, wat weer bepaal word deur die samelewing en kultuur waarin hy grootgeword het en leef. Die postmoderne het die fout van dié siening kom uitwys deur middel van die linguïste, wat bekend staan as die “deconstructionists.” Goetz (1997:52) verwoord die proses soos volg:

They attempted to show that it is impossible to read a text “objectively” or to discover the “real meaning” (by which modernists meant the intended meaning of the author). Meaning is found when a reader engages with a text. Thus, different readers would gain different meanings from the same text. In fact, the same reader could gain different meanings from the same text at different readings. One purpose of Deconstructionism is to show there are multiple meanings; there is no right interpretation of any text.

Hierdie proses van dekonstruksie het ‘n voorloper gehad in die persoon van Michael Foucault, wat die modernisme se getrou in die objektiwiteit van die waarheid/kennis omvergewer het. In sy antropologie maak hy ‘n korrelasie tussen die gebruik van taal en mag. Hy glo dat die magtiges en bevoorregtes taal gebruik om mag te bekom. Die taak van die hermeneutiek is dan om die mag agter die teks te ontmasker.

Die hoofeksonent van die dekonstruksie is Jacques Derrida. Hy verwerp struktuurliste se siening dat betekenis inherent in ‘n teks teenwoordig is. Volgens hom is betekenis “bound up with the knower, not the text, and emerges as the interpreter enters into dialogue with the text. This means there are no foundational facts to which we can appeal and no transcendent arbiter” (Breuggemann 1993:10).

Dekonstruksie het, logies, geweldige implikasie vir die teologie, want dekonstruksionalisme vervang objektiewe waarheid met hermeneutiese waarheid. Dit beteken dat tekste, soos die Bybel, nie ‘n enkele uitstaande betekenis het nie, en dus ook nie autoriteit kan wees nie.

4.9.3 MEESTERVERHAAL

‘n Direkte uitvloeisel van dekonstruksie is dat alle sogenaamde meesterverhaale wat in die verlede as gesagdraend beskou is, nou ernstig bevreagteken word. ‘n Metanarratief, of meesterverhaal,
is ’n “storie” wat die bestaande orde of verskynsels verklär. Die Christendom is ’n meesterverhaal wat die doel en bestaan van lewe op aarde verklär. Postmodernisme verwerp alle meesterverhale wat voorgee dat hulle alles kan verklär en wat eksklusief van aard is.

Op dié gebied is J.F. Lyotard die hoofeksponent. Volgens dié postmodernis het die meesterverhaal sy onmag bewys deur nie die beloofde menslikheid tot stand te bring nie, maar wel ’n Auschwitz en politieke geweld. In Suid-Afrika het die meesterverhaal apartheid teweeggebring met al die onreg en onmenschlikheid wat daarmee gepaard gegaan het. Na die ontgogeling oor die meesterverhaal, het net klein verhale oorgebly waarin daar nie plek vir groot waardes en oortuigings is nie. Volgens Lyotard, is die meesterverhaal vervang deur plaaslike/lokale situasies en taalspel. Postmoderne intellektuele slaan kompetensie nou hoog aan, nie universele waardes soos waarheid en vryheid nie (Vos 1996:237-238).

’n Baie goeie voorbeeld van ’n meesterverhaal wat deur die postmodernisme geëlimineer is, is die Joods-Christelike meesterverhaal van seksuele etiek.

There was a time, not many years ago, when chastity before marriage was accepted as a given. To be sure, there were those who did not always live up to that ideal, but virtually everyone accepted it as the ideal. College professors now report that there are students who do not even know the meaning of the words abstinence and chastity, to say nothing of the sexual ethic underlying those terms. Sexual activity prior to marriage, living together without being married, and alternatives to traditional marriage such as gay and lesbian relationships are so common in contemporary Western culture that most people accept this new situation as a given (Codrington: intyds/online).

4.9.4 RELATIVISME

Relativisme is die direkte gevolg van die wegrys van alle meesterverhale. Dit vloei ook voort uit die besef van die modernisme dat die wetenskap nie al die antwoorde het nie, en dit ook nooit sal hè nie. Die modernis glo waarheid is relatief tot diegene wat weet, en daarom is alle kennis onvolledig. ‘n Mens moet jou op ’n relativistiese wyse distansieer van alle openbare standpunte. Die beste manier om pyn en teleurstelling te onderdruk, is om jou eie idees of gedagtes voortdurend te relativeer (Goudzwaard 1998:4).

Die relativisme bou op die gesegde: “It may be true for you, but not for me.” Cooper (1993:111) verduidelik relativisme so:
Relativism begins with the obvious fact that human beings hold a wide variety of differing and often conflicting beliefs about basic issues. Some believe in God, others are atheists, some think that killing humans is always wrong, others willingly sacrifice their own children, some cure diseases using modern medicine, others do so with spiritual rituals. Relativism moves from the fact of apparent irreconcilable differences amongst people to the conclusion that there is no single standard of truth normative for everyone. Since truth and values are relative, the views of all people are to be tolerated and respected. Universal claims about the good, the true and the beautiful are not only false, it is said, they are unethical and potentially dangerous.

Nog 'n gesegde wat die relativisme kenmerk is: “Who are you to judge?”

4.9.5 DIVERSITEIT / PLURALITEIT

In ‘n wêreld waarin al die groot ideologieë ‘n doodloopstraat bereik het, en ‘n wêreld wat van beelde besete is, is daar een ding wat, volgens die postmodernisme, vermy moet word. Dit is om verlei te word om weer eens te glo in groot stories, algemene beginsels of formules waarmee die wêreld verlos moet word, of waardeur ‘n Utopia bereik wil word (Goudzwaard 1998:3).

Daar moet liewer terugkeer word na die “klein verhaaltjies” van elke individuele persoon. Pluraliteit moet verkies word bo eentonigheid. Verskeidenheid is belangrik as eenheid. Alle aansprake oor iets wat vir ‘n groep of die hele mensheid goed sou wees, moet met die diepste agterdog bejeeën word.

Die oorspronklik homogene samelewing van die modernisme is in verskillende sfere ingedeel. Daar het ‘n segmentasie en differensiasie van die samelewing plaasgevind. Hierdie proses van differensiasie, sê Vos (1997:382), hang saam met die opkoms van pluralisme in ‘n sosiale, psigiese en geestelik opsig. In ‘n gepluraliseerde samelewing is mense onder die indruk van die heterogeniteit, soms selfs onversoenaarheid, van lewensvorme waaraan hulle daagliks deelneem. In die samelewing bevind die individu hom/haar in ‘n markbedryf van plurale religieuze aanbiedinge: massaware, eksotiese, ou en nuwe godebeelde, koloniale ware, Boeddhisme, Hindoeïsme, Mohammedanisme, ‘n verskeidenheid Afrika godsdienste, Joodse godsdienste, die Anglikane, Metodiste, Gereformeerdes en die Charismatiese godsdienste. Godsdienstige pluraliteit bring nie alleen mee dat verskillende kerklike institute en organisasies onderskei kan word nie, maar dit laat ons religieuze mense sonder ‘n vaste godsdienst ook onderskei.
Universalisme is glad nie meer ‘n doel vir die postmoderne nie. Diversiteit is normaal en aanvaarbaar. Elke persoon se geslag, ras, seksuele oriëntasie, politieke siening, ekonomiese status, voorkeure vir musiek, en ander uitdrukings van individualiteit, is almal aanvaarbaar.

Geestelike pluralisme glo dat die verskil in godsdienste nie opgelos hoef te word deur wie reg is en wie verkeerd is nie, maar die verskillende gelowe is slegs verskillende perspektiewe van dieselfde waarheid. “Toleransie” het die groot modewoord geword. Geen enkele godsdienis kan verklaar dat dit die enigste ware geloof of weg is nie.

Al meer mense vind hulle identiteit, nie meer in hulself, hul families, of in hul gemeenskap of nasie nie, maar in die groep waaraan hulle behoort.

4.9.6 GLOBALISERING

Vir die eerste keer in die mens se geskiedenis bestaan daar werlik ‘n “global civilization.” Globalisering dui op ‘n beskouing dat alles voortdurend verander en dat alles onstabiele grense het. Letterlik, alles beïnvloed alles. Wat in Rusland se parlement gebeur, beïnvloed die aandeelbeurs in Johannesburg. Veldbrande in Indonesië beïnvloed die ekonomiese van die meeste lande ter wêreld. Die “globale” kultuur is mobiel en interaktief met wêreldwye informasie-uitruiling.

Geen enkele groep kan meer oor ‘n ander groep beheer uitoefen nie. Geen enkele groep kan meer langer daarop roem dat hulle die volle waarheid oor enige saak het nie. Maar, daar is ook ‘n groeiende gevoel dat die mens in ‘n oorgangstyd is. Niemand weet hoe globalisering en die tegnologie die mens regtig beïnvloed, of waar dit alles sal eindig nie.

4.9.7 INFORMASIE-HOOFWEG / KUBERNETIESE REWOLUSIE

In die moderne tyd is kennis deur die intellektuele en politieke elite beheer. Ouers het hulle kinders beheer, onderwysers die studente, dominee die gemeente, politici die burgers, ensovoorts. Kenis was mag. Met die postmoderne het ‘n ekstreme verandering plaasgevind. Vorster (1992:458) noem hierdie verandering die “kubernetiese rewolusie.” Hy beskou die koms
van die elektronika as die aanbreek van die derde fase in die mens se beskawingsontwikkeling. Die eerste was toe die mens geleer het om landbou te bedryf, die tweede het begin met die industriële rewolusie en die derde fase het nou, met die ontwikkeling van die elektroniese wetenskap, begin.

Die elektroniese woord het die geskrewe woord vervang. Deur satelliet TV, die Internet, rekenaars, faksmasjiene en telefone het alle mense toegang tot kennis verkry. Hierdie superhoofweg van inligting is besig om die manier waarop kennis en beginsels toegepas is, te verander. Die massamedia het talryke idees, beginsels en produkte begin lêer aan haas enige mens op aarde. Die elektroniese wêreld het die sogenaamde “virtual reality” geskep wat die idee van die werklkheid ook ingrypend sal verander, as dit nie reeds verander het nie.

Die vraag wat gevra word is: wie beheer en kontroleer Christelike kennis en beginsels? Televisie-predikers daag die teologie van die hoofstroom kerke uit. Pornografie in die kuberruimte daag tradisionele morele waardes uit. Video’s wat in eie huise gekyk kan word, daag die waardes van die openbare gemeenskap uit.

Die postmoderne tyd waarin die mens leef, het ‘n superhoofweg van inligting geword wat globalisering nog verder aanhelf. My beste vriend kan in ‘n land duisende kilometers van my af wees, ek kon hom/haar nog nooit gesien nie, maar deur middel van die kuberruimte, het ons mekaar leer ken en gesels ons gereeld.

Goudzwaard (1998:3) beskryf die karakter van die postmoderne as dié van ‘n pou. ‘n Pou is ‘n voël met pragtige vere wat hy veral vertoon wanneer hy sy stert oopsprei. ‘n Mens sou sy pronkery as vertonerig, spoggerig, windmakerig, opsigtelik en opvallend kon beskryf. Dit is terselfdertyd ‘n goeie beskrywing van die hedendaagse kommunikasie- en televisiekultuur. Die waarheid dien nie langer as ‘n maatstaf vir dit wat vir ‘n mens vertoon word nie. Die maatstaf is die indruk wat dit maak. Die beelde wat gesien word is sterker as die werklkheid self. Net die pou se stert word gesien en daar word gedink dat dit die hele pou is. As die mens die werklkheid wil sien, is dit egter nie meer moontlik nie – hy word deur beelde oorweldig, gefassineer, en hy kan homself nie van hulle losmaak nie. Beelde het begin regeer en, die mens moet toegee, hy laat hom betower en boei deur die poustert van nuwe tegnieke.
Leeftrekkke van huise is aan die verdwyn en die meeste gesinskamers het niks anders geword nie as groot vermaaklikheidsareas. Hierdie postmoderne verandering word deur Veith (1994:122) soos volg weergegee:

The postmodernist rejection of words in favour of images, the replacement of reason with emotional gratification, the abdication of meaning in favour of entertainment are all inherent in the genre. The TV watcher submits to a collage of unconnected images, to appearances, to surfaces – in short, to all the characteristics of postmodernism.

’n Baie interessante verandering in die vermaaklikheidswêreld is die verandering van “broadcasting” na “narrowcasting.” In plaas van een TV stasie wat probeer om almal se smaak te bevredig, is daar nou stasies wat “narrow cast.” Hulle vertoon slegs een tipe aktiwiteit, 24 uur per dag, in verskillende tale, oor die hele wêreld heen. So, byvoorbeeld, is daar ’n spesiale sportkanaal, of nuuskanaal, wat 24 uur per dag slegs sport en nuus onderskeidelik beoëls.

Keuses het groter geword en elke individu het die reg om te kies en, bowendien, elke individu moet ook die reg hê om blootgestel te word aan verskillende opsies. Waar dit die beste waargeneem kan word dat die meesterverhale gedegradeer word, is juis in films en televisie. Veral geselsprogramme soos “Larry King live” en “Oprah Winfrey” illustreer dit die beste. Of die bespreking polities of godsdienstig is, die onderliggende ooreenkoms is dat daar geen norm is waaraan voldoen moet word nie. Elke deelnemer se siening word gerespekteer en almal word aanvaar vir sy/haar standpunt.

4.9.8 “CONSUMERISM” / VERBRUIKERSMENTALITEIT

In die Oxford Dictionary (1969:173) word “consume” soos volg verklaar: “Make away with, use up, eat or drink.” ’n “Consumer” word verklaar as ’n “user of product, things which directly satisfy human needs.”

Mens sou kon sê dit is alles goed en wel. Die probleem is egter: “Large parts of the world are no longer preoccupied with basic survival. We live in an age of wealth and material prosperity as all sectors of the world are opening up to the ‘free market’ and the material benefits of capitalist society” (Watts 2001:intyds/online).
In hierdie moderne industriële samelewing heers daar 'n atmosfeer waarvan die invloed op die mens so subtiel is dat hy dit self nie eens agterkom nie. Verskeie los uitsprake tipeer die geestesklimaat:

a) Die predikant van 'n taamlik gegeode woonbuurt sê: “In my gemeente is daar net drie vrae waardeur 'n man se waarde bepaal word: Wat kry jy? Wat ry jy? Waar bly jy?”

b) 'n Plakker op 'n motor lui: “Happinesss is cash flow.”

c) Iemand het opgemerk: “Die moderne stad het mos nie meer tempels en katedrale nie. Maar dit het winkelsentrum's waar die mense offer, en sportstadia waar hulle juigend halde bring.”

d) In Afrikaans praat ons van “lewenstandaard” as ons “materiële standaard” bedoel.

e) Tradisioneel, het die Rooms-Katolieke geleer dat daar sewe doodsondes is: hoogmoed, jaloerie, hebus, vraatsug, seksuele begeerte, woede en traagheid. Die industriële samelewing sê: “Ses van die sewe sondes word heilig verklaar, behalwe die laaste een, waarvoor al die straf uitgemeet word.”

Die mens word dus gekondisioneer om te glo dat hy sekere dinge benodig en eenvoudig móét koop om hom gelukkig te maak - dinge wat hy nie eens regtig nodig het nie. Die probleem lê dus daarin dat die mens verbruikers geword het, wat verbruik ver bo wat nodig is, ten koste van ander. Hierdie vorm van verbruik

... might be called consumerism: the dominant culture of a modernizing invasive industrialism which stimulates – yet can never satisfy – the urge for a strong sense of self to overlay the angst and sense of lack in the human condition. As a result, goods, services, and experiences are consumed in a way of living in which the meaning of one’s life is the acquisition and consumption of forms of experiences (Watts 2001:intyds/online).

Teen die einde van die 18de eeu het die meeste Westerse lande in Europa die eerste industriële rewolusie beleef, en van die begin af was klere en sigwaarde bepalend vir sosiale identiteit. Dit wat jy dra en hoe jy lyk bepaal hoe jy deur die wêreld behandeld word. Die advertensie wese het dit uitgebuit deur beeldle van suksesvolle mense aan kykers voor te hou. 'n Mercedes motor het belangriker begin word vir die beeld wat dit uitdra, as vir sy waarde as 'n vervoermiddel.

Hierdie skuif van gebruik ter wille van oorlewing, na verbruik ter wille van sosiale identiteit, het 'n verbruikersmentaliteit met tragiese gevolge losgelaat. Vir arm kinders sonder kos, word 'n sekere tipe skoen, wat hulle nie kan bekostig nie, gekoop, omdat dit hulle sosiale identiteit kan
verhoog. Volwassenes koop televisiestelle wanneer hulle nog nie eens ‘n huis besit nie, want dit verhoog hulle sosiale status. “These consumer goods held a spiritual power of ‘sanctification’ which means more than food or shelter. They fulfill a spiritual need that all man is striving for, but which has been hideously warped by the theology of capitalism and consumerism” (Watts, 2001:intyds/online).

Hierdie verbruikersmentaliteit het ook die religieuse wêreld binnegedring. ‘n Baie interessante gebeure is dat Boeddhisme, seker een van die tradisioneel strengste materieel-asketiese gelowe teen verbruik, ook ingetrek is in hierdie gees van materialisme. Om Boeddhistiese priesters te sien rondry in weelderige motors is deesdae algemeen. Watts (2001:intyds/online) vra tereg:

Have we so deeply invested in their engineering of reality that the machine now controls the spirit? Religion on a base level speaks of mortality and qualitative attitudes and on a higher level speaks of the unique realization of each person’s being. Yet religious institutions today face total crisis in their replacement with the theology of the market and with their total co-optation into this theology.

Vandag besit Amerikaanse burgers twee keer meer voertuie as in 1957. In dieselfde tydperk het die persentasie skottelgoedwasmasjiene gestyg van 7% tot 45%, tuimeldroërs van 20% tot 69% en lugversorgers van 20% tot 70%. Vandag is Amerikaners materieel ‘n hele paar keer ryker en meer gerieflik as in 1940, toe slegs twee uit elke vyf huise baddens en storte gehad het en net 35% ‘n binnenshuise toilet gehad het. Die VSA, met slegs 6% van die wêreldbevolking, verbruik 30% van die wêreld se produk. Van die wêreldbevolking verbruik 20% oor die 70% van die wêreld se produk, en hulle besit 80% van die wêreld se rykdom (Clapp 1997:intyds/online).

In ‘n aanhaling deur Clapp (1997:intyds/online), verwys die sielkundige David Myers soos volg na ‘n interessante verskynsel: “Today’s youth and young adults have grown up with much more affluence, slightly less overall happiness, much greater risk of depression and a tripled teen suicide rate. Never has a culture experienced such physical comfort combined with such psychological misery.”

In ‘n nasionale studie in die VSA is bevind dat tot 70% van hulle mense ‘n winkelkompleks een of meer keer per week besoek. Dit beteken dat meer mense die winkels, as die kerke, besoek. “Consumerism” kan dus met sekerheid die nasionale godsdienis genoem word, met as slagspreuk:
“Shop till you drop.” Die eienaardige is dat die persentasie mense wat hulself as “baie gelukkig” beskou, sedert 1957 afgeneem het – nog voordat die eerste winkelkompleks gebou is.

Watveral in die studie opval, is die mens se vermoë om aan te pas. Mense wat vroeër kon loop en later verlam is, pas aan en getuig dat hulle nou weer so gelukkig is as wat hulle was voor hul ongeluk. Die aanpasbaarheid werk ook andersom. Mense wat kitsmiljoenêrs geword het en ongelukkig was voordat hulle die geld gewen het, pas ook aan, en na ‘n ruk is hul weer net so ongelukkig soos voordat hulle die geld gewen het. Die advertensiewese en die mark laat ons glo: “As ek meer het, en as ek nog net daardie produkte het, sal ek gelukkig wees.” Dit is egter nie waar nie want, nadat ons die produk bekom het, pas ons aan, en dan begin die bose kringloop weer van voor – dan soek ons na die volgende ding om ons “gelukkig” te maak.

Die gevolg van “consumerism” is dat vir die bevoorregtes, die elite, om hulle “lewenstandaard” te behou, die meerderheid van armes sonder lewensnoodsaaklikhede moet leef. “The plain truth is that we are starving people, not deliberately in the sense that we want them to die, but willfully in the sense that we prefer their death to our own inconvenience” (Victor Gollancz, intyds/online).

Hierdie vraag na meer en meer word goed weerspieël in die bufferplakker: “A rat race can only be won by rats.” Of, soos teregt opgemerk word, “You may win the rat race, but you still remains a rat my friend!” “Measured in dollars, the world’s people have consumed as many goods and services since 1950 as all the previous generations put together” (World Watch 1989).

Die gevolg van hierdie soeke na meer word uitstekend deur Rodney Clapp (1997:intyds/online) beskryf:

Go through this cycle for years, and note a growing hollowness (the hole is never really filled), cynicism (“whatever”) and jadedness (“been there, done that”). There are surely no painless cures for the condition, but we will be genuinely helped by recognizing that consumerism fails on its own terms: More and more is not happier and happier!
4.9.9 NIHILISME

Die Oxford Dictionary (1969:540) beskryf die woord “nihilism” soos volg: “Rejection of all religious and moral principles; philosophic doctrine that nothing has real existence; doctrines of extreme revolutionary part of 19th and 20th century Russia.”

Volgens Stanley Hauerwas (2001:intyds/online) is nihilisme die gevolg daarvan dat die mens so baie keuses het, dat dit nie saak maak wêt hy kies nie, hy wonder steeds of hy nie dalk die verkeerde keuse gemaak het nie. Nihilisme het met Nietzsche se sogenaamde God-is-dood aankondigings begin. Altizer (1994:113) beskryf nihilisme as “nothing less than the death of the Christian God, a death of God, which has ushered in our nihilism, for our nihilism is the mortuary of God.”

Nihilisme word aangespoor deur die feit dat daar ‘n wete by die postmoderne mens ontstaan het dat hy nie daagliks beter daaraan toe word nie. Vir die eerste keer in jare besef die jeug dat hulle ouers nie die probleme van die planet gaan oplos nie, en dat hulleself ekonomies dalk nie beter as hulle ouers daaraan sal toe wees nie.

Nihilisme leer dat niks regtig betekenisvol is nie, dat geen intrinsieke waarde of absolute waarheid bestaan nie, dat die menslik lewe en bestaan nie regtig verklaar kan word nie, dat die kosmos nie ‘n definitiewe doel of helder verklarings het nie, en dit leer dat die enigste betekenis of waarheid slegs in jouself beleef kan word. Die wrange vrug van nihilisme is anti-gesag. Anti-gesag lei tot suspisie van morele verantwoordelijkheid, die verwerping van persoonlike verantwoordelikhede en die disintegrasie van sosiale orde. In Suid-Afrika word dit “geweldadig” in die hoë misdaadsyfer weerspieël.

4.9.10 MOREEL-ETIES

Uit bogenoemde, is dit half logies dat die tydsgoes ook gekenmerk word deur ‘n morele krisis. In Suid-Afrika is daar al op verskeie konferensies van regeringskant ‘n pleidooi gelever vir die opbou van morele waardes.
Die tydsgees word gekenmerk deur waardeverwarring, maar ook deur waardeverskuwing. Die etiek van ‘n totaalsisteem wat die ganse samelewing en lewe bestryk, het verskuif na ‘n fiksering op bepaalde wisselende etiese kwessies: die mediese bystand aan die Derde Wêreld (Artzen zonder grenzen), die ekologie (Greenpeace), menseregte (Amnesty International), homofilie, en anti-rassisme (Vos 1995:200).

Daar is reeds verwys na die relativering van alles – dit geld ook vir morele waardes wat ook gerelativeer word. Elke persoon maak nou sy eie morele keuses. Geen meesterverhaal bepaal meer morele waardes nie. Goeie voorbeeld is die debat rondom aborsie, genadedood, en seksuele oriëntasie met huwelike tussen dieselfde geslagte. Soos Thompson (2000:e-pos) dit stel:

We have stepped out from under the Bible and its moral authority. The result is that morals are relative. They are not absolute, not universally binding. You come up with your standards; I come up with mine. My standards apply only to me, and yours only to you. It is arrogant and intolerant of you to insist that I am somehow accountable to your moral norms.”

4.9.11 PRAGMATISME

In die moderne denke moes alles rasioneel begrond word. In die postmoderne moet alles net werk, of dit rasioneel bedink is, of nie. Die nuwe soeke is nie na waarheid nie, maar na terapie, en na dit wat werk. Effektiwiteit het die wagwoord geword en die gesegde: werk dit? die voorvraag. Pragmatisme het ook sy neerslag gevind in die teologie. Teologie moet nie meer soek na objektiwye waarhede nie; dit moet mense prakties help. Godsdiens is slegs die moeite werd as dit gesondheid, rykdom en geluk kan waarborg.

Alhoewel dit tog op ‘n ander vlak lê, vind immanentisme groot aanklank by pragmatisme. Vorster (1992:451) beskryf immanentisme en sê dat daarmee bedoel word dat die mens se belangstelling wegbeweeg het van ‘n eskatologie of utopiese ideaal en dat hy/sy besig wil wees met die hier en die nou. Die eeu-eue verwagting is vandag vervang met gerigtheid en saaklikheid oor die sake van die huidige tydsgewrig.
4.9.12 SPIRITUALITEIT

‘n Mens sou uit die bostaande beskrywing onmiddellik dink dat postmoderne mense nie geïnteresseer sal wees in spiritualiteit nie. Maar tog is die teendeel waar. Hulle het die moderne idee verwerp dat wetenskap en rasionalisme alles kan verklaar en daarom is hulle oop vir die ontwikkeling van hulle geestelike dimensie. Natuurlik, as God bestaan, so word geredeneer, is Hulle hoe ‘n individu hom beleef. Enige benadering tot die waarheid is aanvaarbaar solank dit net prakties is en kan help. Pluralisme is heeltjies aanvaarbaar.

While pluralistic postmodernity frowns on religious institutions and militates against denominationalism defined by tradition and doctrine, there is today a wide spread interest in religious phenomena. Postmodernists are not turning to traditional religions like Christianity. Nevertheless, new religions, like the pantheism of the New Age movement, attract them. The very society which hoped it could see itself as godless is in fact of the most idolatrous nature in that it keeps on creating new gods to meet its needs (Appere 1996:43).

4.10 DIE INVLOED VAN DIE TYDSEGIES OP DIE TEOLOGIE

Die nuwe tydsegies het nie net sekere fasette van die samelewing beïnvloed nie, maar letterlik alle fasette. So ook die teologie. Volgens Du Toit (1988:38) sal daar diegene wees wat sê die postmoderne idioom is onversoenbaar met die godsiens vanweë die post-Christelike en post-godsdienstige trekke daarin. Dit is egter nie venselfsprekend dat die vraag na God in die postmodernisme afwesig is nie. So min as wat die mens volledig metafisikavry, taalavry, beeldavry of miteavry kan wees, so min kan hy willekeurig vry van God, of van ‘n godsgedagte wees. Die postmoderne sou allermins as bloot ateitsties getipeer kon word. In die postmoderne word die vraag na God steeds gevra, maar dan op ‘n ander manier as voorheen. Dit is ‘n nadenke wat verskil van die God-is-dood teologie.

Daar is nog geen uitgewerkte postmodernistiese teologie nie, daarom word daar nou net in die algemeen gekyk na postmodernistiese trekke in die teologie.

4.10.1 OBJEKTIEWE WAARHEID

Daar is reeds gesê dat objektiewe wetenskaplike uitsprake, wat eie aan die modernisme is, nie meer venselfsprekend is nie. Hierdie feit het natuurlik ‘n geweldige effek op die Christelike
gelooi. In die postmodernisme is daar ‘n wegbeweeg van objektiewe waarheid na opinies en emosies van individue. “Today religion is not a set of beliefs about what is real or not. Rather, religion is seen as preference, a choice. We believe what we like. We believe what we want to believe” (Veith 1994:193).

Die terrein wat die meeste direk geraak word, is die doktrine oor God. Tradisioneel is God beskou as soewerein en onveranderlik. Dié siening het verander – alles word beskou as veranderlikes – niks is meer absoluut nie. God, as ‘n transcendente God, se gesag oor die mens is in gedrang.

“Die anti-metafisiiese en anti-fundamentalistiese ontwikkeling in die teologie gaan hand aan hand. Dit is juis die oorwinning oor ‘n eng fundamentalistiese (letterlike) ingesteldheid wat die weg berei het vir ‘n metafories en simbologies meerduidige siening van God en die menslike waarheid” (Du Toit 1988:39).

4.10.2 PLURALISME

Wanneer Van der Ven (1993:27) die gevolge van modernisering (soos hy dit noem) vir die kerk uitleg, praat hy, onder andere, van “institutionele differentiëring.” Nadat hy daarop gedui het dat die moderne maatskappy deur “verzelfstandiging” gekenmerk word, merk hy op:

De kerk kan zich niet langer handhaven als een alles-over-koppelende institutie. De andere instituties zijn autonoom geworden en hebben zich van haar geëmancipeerd. Zij is tot een institutie te midden van de andere instituties geworden. Daardoor is zij teruggeworpen op haar religieuze kernfunctie waarin ze zich van andere instituties onderscheidt. Haar specifieke sector is: religie, in casu de christelijke religie.

Volgens Van der Ven (1993:28) word hierdie “relasie” tussen die kerk en die maatskappy gekenmerk deur afstand en “vrijblijvenheid.” Hy gee dan ‘n paar gevolge wat die tydsgees op die kerk het:

a) Binnen die economie kan worden gewezen op die kloof tussen het bedrijfsleven en die kerk.

b) Binnen die politiek zijn de staat en de kerk niet langer een eenheid.

c) Binnen het sociale leven is te constateren dat de samenbindende functie van de kerk aan kracht heeft ingehoopt.

d) Binnen die cultuur valt eveneens waar te nemen dat de band tussen de kerk en de overige instituties losser geworden is.
Dit het die gevolg dat die kerk haar tradisionele morele mag kwyt is. Die kerk kan nie meer reken op gehoorsaamheid en vanselfsprekende instemming nie. “Ze bevindt zich niet langer in een sfeer van plechtigheid en verhevenheid die haar boven de partijen en boven de maatschappij plaatst. Ze is het voorwerp van discussie, kritiek en protest, zoals elke institutie het voorwerp is van reflexie, verandering en conflict” (Van der Ven 1993:28). Die kenmerkende eienskap van die postmodernisme, naamlik pluralisme, word dus duidelijk gesien in hierdie beskrywing van Van der Ven. Hierdie pluralisme word egter nie net tussen die kerk en ander samelewingsverbande gesien nie, maar binne in die kerk self is daar ontsettend baie pluraliteit.

Wat sal die postmodernisme met die Christelike geloof doen? Die Christendom sal as ‘n vennooot beskou word, ‘n medewerker in, onder andere, die stryd teen universele rasionalisme en teen die verleiding van magtige ideologieë. Christene mag dus hulle eie plek in die hedendaagse postmoderne, plurale samelewing inneem (Goudzwaard 1998:4).

Hierdie pluralisme en fragmentasie van die samelewing en die kerk lei noodwendig tot die beoefening van toleransie. Alles en almal word dus aanvaar. In die teologie het dit ontsettende implikasies. Die gees van die tyd is die eliminering van alle dogma en aanvaarding van alle standpunte.

Een van die grootste gevaarligte van die postmodernisme se invloed op die teologie lê juist by hierdie punt – die vervanging van die openbaring van God deur private opinies.

4.10.3 MOREEL-ETIES

Hierdie klem deur die postmodernisme op pluralisme en die toleransie van elkeen se standpunt, het logies ‘n gewelde implikasie op die teologie. Die Christendom se morele en etiese standpunte word nie meer beskou as die hoogste of korrekte norm nie, maar as een naas dié van vele ander.

Een so ‘n effek is die druk van die postmodernisme se kant vir ‘n vriendeliker en liefdevoller godsdienis. Baie beskou die dogma van die sonde as veels te eng en wreed. Die idee van die hel, ewige verwerping, ewige straf en berou, is dogmas wat volgens baie postmoderniste maar gefignoreer kan word.
4.10.4 ANTROPOLOGIES

'n Plakker op 'n motor se buffer weerspieël die moderne tydvak baie goed: “God said it, I believe it, and that settles it!” Die postmodernis vra: “Watter God het dit gesê? As jy dit glo, waarom moet ek dit glo? Hoekom moet enigiets afgehandel of “gesettle” word?”

In die postmoderne het daar ‘n skuif gekom, waar die mens, nie meer God nie, in die sentrum geplaas word. Hierdie invloed is stadig maar seker ook besig om Suid-Afrikaanse kerke binne te sluip. Die evangelie van God se bemoeienis met die mens, het die mens se bemoeienis met homself geword. Soos iemand in Engels gesê het: “We are deeply committed to the gospel of self-fulfilment.”

‘n Logiese uitvloeisel van die klem op die mens is ook die klem op die tegnologie en op verskillende tegnieke. Dit, opsigself, is nie ‘n negatiewe tendens nie, want die gevaar kom nie van die tegnologie of die tegniek nie – die gevaar lê daarin dat die tegnologie as die mens se Verlosser, nie Christus Jesus nie, gesien kan word. Daar is al selfs geleerdes wat pleit dat die kerk ‘n teologie vir die tegnologie moet skryf (Mitcham 1984:17).

4.10.5 DIE BYBEL (MEESTERVERHAAL)

Wanneer die navorser sê dat die postmodernisme die Christendom as vennoot kan beskou en selfs in gesprek kan gaan, is daar ‘n groot voorwaarde daaraan gekoppel.

Die voorwaarde is dat christene sal moet ophou om weer te probeer om groot verhale te vertel. Hulle moet hulself weershou van enige suggestie dat die christelike geloof die weg kan wys vir ‘n hele samelewing of selfs vir die mensheid as geheel. Dan word dit ‘n bedreiging vir ware verskeidenheid. Die christelike geloof moet dus tot die persoonlike, private terrein beperk word. Dit mag nie mense en samelewings aan algemene reëls en/of dogmas bind nie (Goudzwaard 1998:4).

Vir die Christen is hierdie voorwaarde natuurlik totaal onaanvaarbaar. Die Woord van God is die openbarring van God se wil aan die mens, en daarom kan die mens in geen gesprek die Woord van God as ondergeskik stel nie.
Wat die saak kompliseer, is die feit wat Du Toit (1988:42) opper:

Godsiens is wesenlik aan sosiale en kulturele oortuigings asook godsdienslike patrone verbind. Wat dus binne die een tydvak ontstaan het, is dikkwels onversoenbaar met patrone, leerstellings en etosse wat in 'n ander tydvak of kultuur ontstaan. Daarom verloor 'n dogma of belydenisskrif sy impak op mense wat in 'n ander tyd leef en nie meer geraak word deur die agtergrond se omstandighede wat tot 'n bepaalde uitspraak aanleiding gegee het nie.

Van die hoofdenkers van die postmodernisme beskou die Westerse poging om die meesterverhaal wat die Christen in God se Woord vind en aan die res van die wêreld wil oordra, as intellektuele terrorisme. Die navorger glo dat die invloed van die postmoderne op die gesag van God se Woord nog glad nie in al sy konsekwensies besef, of beleef is nie.

Die hoop is dat, deur die postmodernisme, die Christen by 'n tweede naïewe lees van die Bybel sal kom om, soos wat Du Toit (2000:61) vir T.S. Elliot aanhaal: “We must not cease from exploration as the end of all our exploring will be to arrive where we began and to know the place for the first time.”

4.10.6 EVALUERING

Die reaksie van teoloë op die hele verskynsel van die postmodernisme kan in twee, of dalk eerder drie, kampe gedeel word. Daar is diegene wat die hele beweging ignoreer of daarteen is. Hulle handhaaf 'n tipe van volstroosteologie. Solank hulle hul oë toehou en met hul koppe in die grond die hele beweging ignoreer, behoort dit so vinnig verby te gaan dat dit glad nie 'n enigsins noemenswaardige invloed sal uitoefen nie, dus word die werkliekheid geignoreer.

Die tweede groep is diegene wat die nuwe beweging tegemoet hardloop en omarm. Dit is diegene wat elke nuwe wind van verandering en beweging najaag en toegij. Grenz (1996:intyds/online) beskryf die twee standpunte of benaderings tot die postmodernisme baie goed: “Some simply ‘baptize’ every new development. They jump on the latest bandwagon thinking that this is the way to stay relevant. Others ‘demonize’ what they see happening around them. In their estimation, the ‘new’ is always dangerous or evil, whereas the ‘old’ is safe and good.”
Die navorser glo nie een van die twee benaderingswyses is reg nie stem hier met Vos (1996:250) heelhartig saam: "Daar is een ding wat die kerk nie kan doen nie, en dit is om die geestesklimaat wat deur die wêreld waai te ontken of te ignoreer."

Dit staan ook vas dat die kerk nie die wêreld tot stilstand kan bring om af te klim nie, of om die horlosie terug te draai nie. Die kerk durf ook nie in 'n ghetto terug te trek om iets van die verlede solank as moontlik te bewaar nie. Dit is 'n fundamentalistiese weg. Die godsdiens mag ook nie tot die private sfeer van die persoonlike of huislike binnekring beperk word nie, en die stryd om die kerstening van die gemeenskap mag ook nie prysgegee word nie. Dit is die gevaar van 'n eensydwige vorm van piëtisme wat net op die individuele mens gerig is. Die gevolg van so 'n styl is wêreldontvlugting.

Hoe moet ons dan met die postmoderne te werk gaan? Die navorser glo, en stem saam met Grenz en Padgett (1996:intyds/online) wanneer hulle sê dat die derde manier om met die postmoderne om te gaan, is as "critical dialogue partner." In dié benadering word die kop nie in die grond gedruk soos die volstruisteoloë nie, ook word elke beweginkie of vernuwing nie omhels nie, maar in dié benadering word intensief geluister na die bekommernisse van die postmodernisme en word nadenke op die mense gerig, eerder as om hulle as demone te verklar. Hierdie benadering tot die postmoderne is ook die benadering wat gevolg word wanneer gepraat word oor die prediking aan die jeug. Elke beweginkie onder die jeug moet nie "gedoop" of "gedemoniseer" word nie. Hulle moet eerder as krites-dialogiese vennote betrek word.

Die navorser glo dat die regte weg is om die pluspunte, die uitdagings wat die postmodernisme bied, aan te gryp en te gebruik, maar dit bly belangrik om ook heel krities die gevare van die postmodernisme uit te lig.

4.11 DIE UITDAGINGS VAN DIE POSTMODERNISME

i) Die navorser glo dit moet in die heel eerste plek waardeer word dat die postmodernisme die moderniste se aanspraak op die absolute waarheid van die wetenskap ontmasker het. So ook die gedagte dat die wetenskap neutraal, en die idee van die outonome, redelike subjek, of wetenskaplike, sou wees. Hulle kritiek op die modernistiese gedagte dat die samelewing wetenskaplik "maakbaar" sou wees, is ook 'n belangrike bydrae.
Hierdie sieninge van die postmodernisme gee die kerk die uitdaging om die Woord van God so te verkondig dat mense in dié tydgeses sal besef dat die wêreld “maakbaar” is, maar dan alleen deur die geloof in God. Omdat postmoderniste glo dat waarheid nie deur die rede vasgevang kan word nie, het die kerk die geleentheid om die Goddelike openbaring aan te bied as waarheid.

ii) ‘n Tweede uitdaging lê op die vlak van die hermeneutiek. Die postmodernisme sê die Christelike geloof is een van die groot verhaele waarvan afskeid geneem moet word. Die hermeneutiek sal die verhaal so moet vertaal dat die postmoderniste sal besef dat die Christelike geloof nie waarheid skep nie, maar die waarheid ontvang het as Goddelike openbaring.

iii) Die derde uitdaging van die postmodernisme lê op die vlak van pluraliteit en toleransie. Die eienskap van die postmoderne is gelykydig ‘n seën en ‘n vlock. Die Bybel beskou nie alle godsdienste as waar nie, en die toleransie van die postmodernisme vra nie slegs respek vir die ander godsdienste nie, maar aanvaarding. Vos (1996:252) beskou dit as ‘n sentrale funksie van die kerk om opnuut en nuut te dink oor sy verhouding met ander teologiese en kerke. In die Suider-Afrikaanse konteks sal daar rekening met die religieuze pluraliteit gehou moet word. Die bestaan van geloofstradisies wat van mekaar verskil, maar mekaar ook kan verryk, moet aanvaar word. Op hierdie pad moet daar ‘n tweede naïwiteit ten opsigte van die eie teologiese en kerklike tradisie aan geleer word. Daar moet ‘n bereidheid wees om tussen ander tradisies rond te wandel, gewillig om iets van hulle skoonheid en waarheid te leer, sonder om die eie identiteit te verloor.

iv) Op morele vlak is daar nóg ‘n groot uitdaging vir die kerk. Die postmodernisme se vervanging van “om goed te wees” met “om goed te voel,” het implikasies vir die manier waarop geloof bedryf word. Die postmodernisme glo dat mense kan doen wat hulle dink reg is, terwyl die Christen daaraan glo om net te doen wat vir God reg is. Daarom sal die kerk in ‘n tyd van waardeverwarring en -verskuwing moet erns maak met die etiese prediking. Dié soort preke het ‘n wars van moralisme, fanatisme en onverdraagsaamheid. Dit vra aandag vir die etiese imperatief wat uit die heilswetlikheids vloei. Etiese kwessies moet binne ‘n geloofsraam bevraag, gekorrigeer, geïnterpreteer en herstructureer word (Vos 1996:253).
v) 'n Volgende uitdaging lê op die vlak van die verkondiging van die evangelie. Die postmodernisme is beeldgedrewe, terwyl die evangelie 'n woordgedrewe medium is. Kreatiwiteit in die verkondiging van God se Woord sal die wagwoord vir die predikers in hierdie tyd word.

vii) Du Toit (1988:45) glo dat baie lidmate verwag dat hulle behoefte aan die mistieke kulties bevredig moet word. As die verbeeldingswêreld van feetjies en kabouters in die na-moderne weer aantreklik geword het, is dit nie vreemd dat daar in die godsdienstige praktyk weer 'n behoefte is aan 'n God wat nie op leerstellige wyse geken word nie, maar wat veral verbeeldingryk ervaar kan word en as die mistieke beleef kan word. Die behoefte om God weer te ervaar, en dan spesifiek emosieryk te ervaar, moet beantwoord word, daarom vind baie mense bevrediging in 'n charismaties-georiënteerde Geesgodsdienis.

viii) Vos (1996:255) glo die erediens en die preek is die plek waar ons die antwoorde op die tydsges die duidelikste moet uitleef. Skeptisisme moet in die erediens met aanvaarding, warmte en vertroue teengewerk word. Sinloosheid moet met sin vervang word, en te midde van 'n lewensgevoel van sekularisasie, moet mense van die teenwoordigheid van die lewende God bewus gemaak word. 'n Mens moet in die erediens ervaar: God is hier.

4.12 SLOTOPMERKINGS

Die navorser glo die mens leef tans in wonderlike, uitdagende tye. Sou hierdie tye geïgnoreer word, of sou die tye met 'n volstruihouding met die koppe onder die grond benader word, sal die doel wat God met die mens en sy wêreld het, misgekyk word.
Die Westerse wêreld staan geestelik en materieel op ‘n krisispunt (kruispad?). Maar wat ‘n genade – Christus is daar! Hy staan op die kruispad. Hy staan daar as die Woord van God, maar ook as die korrekte antwoord van die mens se kant. Die mens kan weer en weer begin loop op die paaiie van die Antwoord, ook op die gebied van die ekonomie en die politiek, sodat hulle weer aan rentmeesterskap en geregtigheid georiënteer sal wees. Dit is die mens se hoogste roeping om as lewende Antwoord, Jesus Christus, in al Sy weë te volg. Dan alleen kan die mens bevry word van sowel modernistiese selfgenoegsaamheid as postmodernistiese leegheid (Goudzwaard 1998:9).

Postmodernisme is dus nie ‘n tydperk of tydvak op sy eie nie, dit is eerder ‘n oorgang van die modernisme na iets anders – waarvan die mens nog nie genoegsame kennis dra nie. Om deur die stormwater te kan vaar, is dit noodsaklik om die getye te onderskei. As mens dit doen, kan jy ten minste voorbereidings tref vir storms wat opsteek (Vos 1997:392).

Aan die mens wat brootgestel is aan al hierdie strominge, moet die Woord van God bevrydend en verlossend, in waarheid, gebring word. Dit is duidelik dat die Christelike verkondiging, in sy tradisionele gestaltes, nie meer so ‘n wêreld tot in sy diepste aanspreek nie. Die hermeneutiese probleem word dus in fokus geruk. Die mens het vandag te doen met ‘n feit, die feit van die sekularisering van die hele menslike bestaan. Ebeling se vraag (Pieterse 1979:15) is ook vir die doeleindes van dié proefskrif legitiem: hoe kan daar verantwoordelik van God gepraat word in hierdie wêreld?
HOOFSTUK 5: DIE KONTEKS VAN DIE JEUG

5.1 INLEIDING

5.1.1 HISTORIES

Die term “jeugwerk,” of “youth ministry,” het na die industriële revolusie van die 19de eeu ontstaan. Vroëër was die gemeente ’n familie-organisasie met baie min aktiwiteite vir spesifieke ouderdomsgroepe. Ten minste vir die eerste twee eeeue na “volksplanting” van jeugwerk (in die hedendaagse sin van die woord) - wat die Suid Afrikaanse opset betref was daar eintlik geen sprake van nie. Met die stadwaarste trek gedurende die industriële revolusie, woon en werk kinders en jongmense vir die eerste keer in die geskiedenis in groot getalle buite die ouerhuis. Dit was ’n groot geleentheid vir die kerk, maar dit was nie die kerk wat hierdie geleentheid eerste raakgesien het nie, maar wel individue.

’n Groot aantal individue stig sogenaamde “jeugorganisasies” en, van die begin van die totstandkoming van dié jeugorganisasies, speel jongmense ’n rol. Van die belangrikste van die verenigings vind uiteindelik hul weg na Suid Afrika. Twee van die belangrikste verenigings wat reeds aan die einde van die 19de eeu in die Kaap gestig is, was die Christelike Jeugliede Vereniging en die Christelike Strewers.

Die Christelike Strewers se ontstaan is ’n belangrike skakel binne hierdie kort historiese verantwoording. Teen ongeveer 1860 het dr Theodore Cuyler in Brooklyn, New York, jong mense binne die gemeente in ’n groep georganiseer. Die groep is deur drie bepalings gereg: mans en dames was deel van die groep; hulle het weekliks vergader; en komitees bestaande uit die jeugself het weekliks geestelike programme voorberei (Nel 1998:51-56).

In Suid-Afrika verloop die ontwikkeling in ’n groot mate dieselfde behalwe dat daar moontlik van die begin af ’n groter kerklke betrokkenheid was. Die opkoms van die kerkverenigings (Kerk Jeug Vereniging – 1962; Belydende Kerk Jeug Aksie – 1977) was aan die orde van die dag. Programme is by hierdie aksies aangebied en jongmense het dit oor naweke of op
weeksaande bygewoon. In 1974 word die Afrikaanse Christen Studente Vereniging (voortaan ACSV) van die NGK geskei en word die ACSV 'n eie organisasie. In 1976 vind die bekende jeug-tot-jeug aksie deur die land plaas. Hierdie was 'n goeie tyd in die NGK se bediening aan die jeug.

Wat interessant en vir die studie belangrik is, is dat daar sekere algemene karaktertrekke was wat die verenigings suksesvol gemaak het, ongeag die kontinent. Soos byvoorbeeld:

a) die vervulling van "n behoefte aan kameraadskap in die stede;

b) die ervaring van "ek behoort," omdat meeste van die groepe een of ander vorm van verbintenis ("pledge") vereis het;

c) betrokkenheid by, en verantwoordelikheid vir, die beplanning en aanbieding van programme;

d) entoesiasme en hoop wat in die groep geheers het;

e) demokratiese leierskap waarin die jeug self kon deel (Nel 1998:56).

In die negentigs word die begin van 'n paradigmaskuif in jeugbediening egter ingelei. Nasionale jeugfeeste word gehou waarvan die fokus al meer na diens en sending verskuif. Toe kom die verandering in ons land - veral op politieke terrein - wat ook die kerkverenigings beïnvloed. Die kerk se identiteit het skielik onder die loep gekom en dit beïnvloed nie net lidmate nie, maar ook die kerk se dooplidmate. Jeugbediening in die NGK is tans voor enorme uitdaginge. Daar is waarskynlik genoeg rede om selfs sover te gaan as om te sê dat dit na 'n krisis neig. Die gevaar bestaan om 'n generasie jongmense te verloor.

5.1.2 METODOLOGIES

Alhoewel daar reeds in hoofstuk 1 breedvoerig aangetoon is wat die proefskrif se basisteoretiese vertrekpunt is, word hier enkele opmerkings, ten opsigte van die basisteoretiese vertrekpunt van jeugwerk, gemaak.

In die geval van die praktiese teologie gaan dit basisteoreties om kommunikatiewe handelinge in diens van die evangelie en die komende en gekome Ryk van God in die moderne samelewing. Hierdie basisteorie gee rigting aan die wyse waarop daar binne hierdie vak oor sake soos
kommunikasie, die ekklesiologie, die antropologie, die agogiek, ensovoorts, gedink word (Pieterse 1991:43).

God handel deur, en met, mense. Hierdie handelinge is kommunikatief in wese en vorm. Die mens word deur God op ‘n resiproke wyse ingeskakel by, en in, hierdie handelinge. In hierdie geval is dit die bedoeling om die jeug te help om te word wat hulle geskep en geroep is om te wees: mense wat weer in die handelinge van God ingeskakel word in diens van die kommunikasie van die evangelië asook in die samelewing se gekome en komende Ryk van God.

Jeugbediening bou dan basies-teoreties op:

a) ‘n teologiese kommunikasieteorie wat dialogies en relasioneel (verbondsmatig) verantwoord is;
b) ‘n ekklesiologie wat ook pneumatologies verantwoord is;
c) ‘n hermeneutiese teorie wat gesinsmatig (verbonsmatig) verantwoord is; en
d) ‘n teologiese leerteorie wat pneumatologies-agogies verantwoord is (Nel 1998:5).

Bostaande handelinge vind in ‘n moeilik beskryfbare veld, die moderne samelewing, plaas (vergelyk hoofstuk 4). Vir sover dit jeugbediening betref, is hierdie speelveld uitsig krities.

Wanneer die navorser oor die jeugbediening in die algemeen praat, bevind hy homself prakties-teologies tuis binne die huidige benadering, waar aan die vak ‘n teologies-empriese karakter gegee word. Die vak en sy beoefenaars staan in die kreatiewe, dialogiese en soms ook dialektiese spanningsveld tussen teorie en praksis, ideaal en werkliflikheid (Pieterse 1993:47)

Daar word praktek-teoreties voortgebou op die meta- en basisteorieë ten einde die intensionele handelinge gerig op die jeug, saam met die jeug, en deur die jeug, in die moderne samelewing te verbeter.

5.1.3 DEFINISIES

Jeugbediening word deur Nel (1998:96) soos volg gedefinieer:
a) Jeugbediening is die bemiddeling van die koms van God deur sy Woord en die diens van mense, deur alle modi van bediening, op ‘n gedifferentieerd-toegespitste wyse aan, met en deur die jeug, as ‘n integrale deel van die gemeente, of

b) jeugbediening is ‘n omvattende gemeentelike bediening waar God, deur alle vorme van die bediening en met besondere inagneming van die ouers (of hulle plaasvervangers), op ‘n gedifferentieerd-toegespitste wyse na die jeug (as wesenlike deel van die gemeente) en ook deur die gemeente-jeug na die wêreld kom, of

c) jeugbediening is ‘n omvattende gemeentelike bediening
i) deur alle vorme van die bediening,
ii) met besondere inagneming van die ouers (of hulle plaasvervangers)
iii) op ‘n gedifferentieerd-toegespitste wyse
iv) onder die leiding van en deur die ampte
v) aan, met en deur die jeug (as wesenlike deel van die gemeente), en ook
vi) met en deur die gemeente-jeug aan die wêreld.

5.1.4 PLEK VAN DIE JEUG IN DIE KERKLIKE BEDIENING

Daar bestaan ‘n groot aantal verkeerde beskouinge ten opsigtte van die jeug se plek in die gemeentelike bestaan. Raubenheimer (1984:30-37) maak ‘n onderskeid tussen die volgende:

i) *Skeiding tussen jeugbediening en ander verkondigingsaktiwiteite:* By die beskouing word kerklike ampswerk verskraal tot erediens, pastorale sorg, diens van barmhartigheid, opsig en tug: Jeugbediening word dan beskou as iets wat buite die kategorie van werklike kerklike bediening val.

ii) *Onverantwoordelike oorskryding:* Hier word die kerk verantwoordelik gehou vir die begeleiding van die jeug op alle terreine. Hier word kerklike jeugwerk van sy eiesoortige karakter beroof en aan jeugwerk in die algemeen gelykgestel.

iii) *Kategoriale afsondering:* Uitgaande van die besondere aard van die jeug, pleit die beskouing vir ‘n afsonderlike kerk vir die jeug. ‘n Jeugkerk met sy eie struktuur, eie kerkraad, eie predikant en eie bedieningsvorme.

iv) *Institusionele kerksentriese verskraling:* Hier word die klem sterk op die gemeente en die kerk gelê. Die kerk word as ‘n grootheid op sigself beskou. Die gedagtegang is dat die jeug die kerk van die toekoms is. In die literatuur word daar groot kapsie teen die gedagte van sogenaamde “future church heresy” gemaak (vgl. ook Beukes 1993:31).
v) *Jeugbediening as oefenskool* met die oog op volwaardige lidmaatskap in die toekoms:
Die jeug word as onmondige lidmate, wat tot volwassenheid gelei moet word, gesien. Hulle kan nie nou reeds hul plek volstaan nie, maar eers as hulle begelei is om ‘n sogenaamde “volwasse lidmaat” te wees.

vi) *Die jeug as wesenlike deel van die gemeente:* Die werklike plek van die jeug in die gemeente sal alleen bepaal kan word nadat daar oor die plek wat die Bybel en Belydenisskrifte aan die jeug toeken, besin is. Dit is daarom nodig dat die kerk haarsel teologies oriënteer aan die Bybelse siening van die jeug se plek in die gemeente/gemeenskap.

5.2 TEOLOGISESE UITGANGSPUNTE TEN OPSIGTE VAN DIE JEUG

5.2.1 INLEIDING

Een van die grootste gebreke in jeugbediening, as sodanig, is meermale die afwesigheid van goeie teologiese grondslae. Jeugbediening en die kategese is tradisioneel skerp onderskei, en meermale geskei. In hierdie digotomie is die kategese gewoonlik teologies begrond, terwyl jeugbediening byna aan die terloopse, minstens aan die sogenaamde “nie-amptelike,” oorgelaat is (Nel 1998:9).

Die teologiese en kontekstuele vertrekpunte in hierdie proefskrif is dat daar alle rede is om jeugbediening as ‘n omvattende bediening te beskou. ‘n Teologiese uitgangspunt vir jeugbediening, in kort, volg nou.

5.2.2 TELEOLOGIES: DOEL VAN JEUGBEDIENING

Die oorlewing van ‘n bepaalde denominasie was al meermale die doel van jeugbediening. Reeds in 1964 is hierna verwys as die “future church heresy.” Aansluitend hierby moet ook die dwalinge van die “numbers game,” “street cleaning” en “stop gap” genoem word (Nel 1998:63).

Die doel van jeugbediening hou ten nooste verband met die volgende teologiese vertrekpunte.
5.2.2.1 Opbou van die gemeente

Jeugbediening is ingebed in die omvattende konsep van gemeentebou. Gemeentebou is om in alle nederigheid en onafhanklikheid ingeskakel te raak by dit waarmee God reeds besig is: die *katartizæin* en *oikodomein* van sy gemeente. In hierdie dinamiese plan van God met sy gemeente, en deur die gemeente met die wêreld, moet die jeug opgeneem word (Nel 1998:64).

Die jeug se bydrae tot die gemeente mag nooit as minder werd beskou word nie omdat hulle, om watter rede ook al, minder deel van die geheel is as ander wat ouer is. Die groter waarde van ouer persone se bydraes mag wees as gevolg van die kwaliteit van die bydrae, en beslis nie as gevolg van die kwaliteit van hul menswees op grond van ouderdom nie. Vandag word die insig algemeen aanvaar dat daar ‘n “saamdimensie” aan jeugbediening moet wees. Hierdie insig is vir dié proefskrif ook van kritiese belang. Daar word te veel gepreek asof tiener en kinders glad nie deel van die erediens is nie.

Wat in gemeentebou met ouers gebeur, moet saam met hul kinders gebeur. Wat met die ouer lidmate gebeur, moet saam met die jeug gebeur. En natuurlik ook andersom.

5.2.2.2 Gestaltegewing aan die Koninkryk

Die insig dat dit ten diepste nie gaan om die “koninkryk van die kerk” nie, maar om die Koninkryk van God, is bevrydend. Nel (1998:68-74) beskryf die gestaltegewing van die Koninkryk aan die hand van vier kern begrippe, naamlik:

a) Die *sjalom* van die Here.

b) Die *koinonia* van die Ryk.

c) *Diakonia* uit liefde vir die Koning, en

d) mense wat ‘n verskil maak: goeie-nuus-mense.

Die bepaling van die doel van jeugbediening kom dus neer op die omvattende opbou van die gemeente as dienskneug binne die gekome en komende Ryk van God. Wie die koms van die Ryk ook as die verheerliking van God verstaan (soos dit verstaan behoort te word), word so gemotiveer deur die hoogste lewensdoel vir die mens op aarde en in die ewigheid: *Soli Deo Gloria* (Nel 1998:74-75)
5.2.3 DIE BYBEL, KINDERS, JONGMENSE

i) God is op ‘n besonderse manier by die skenking van kinders betrokke. Psalm 127:3 en Psalm 128 is duidelik daaroor dat dit die Here is wat kinders gee. Die grondbeginsels, naamlik dat God die mens geskep het, lê aan hierdie belydenis ten grondslag (vgl. Genesis 1:26-28; Psalm 139:14-16). Geen mens, ook geen kindmens, is vir God ‘n verrassing nie.

ii) God is op ‘n besondere manier by hulle wat gebore is, betrokke. Soos Hy die God van hul ouers is, wil Hy ook hul God wees (vgl. Genesis 17). Ook die verwerpte een se gehuil word deur Hom gehoor (Genesis 21:17), al is die beloofde een so pas gebore (Genesis 21:2). Al God se seëninge is ook hul deel wanneer die verbond gesluit word en uit die volheid van die versorgende genade van God geleef word.

iii) God skakel dus van die begin af kinders en jongmense in met Sy komst na Sy mense. Dit behaag Hom om ook deur kinders na mense te kom. Hulle is dialogies by hierdie gebeure betrokke, nie slegs maar as ontvangers van inligting nie. Hulle was by die offer teenwoordig (1 Samuel 1:4) en ook hulle het deelgeneem aan die Pasga.

Hulle word ingeskakel by die handelinge van God met sy mense en met mense buite die verbondsvolk. Om maar enkeles te noem: die dogtertjie en Naâm (2 Konings 5:2-3), Dawid (1 Samuel 16-17), Daniël (Daniël 1:8) en Jeremia.

iv) Wanneer Jesus Christus in die volheid van die tyd kom, is Sy optrede met kinders, soos Sy hele bediening, ‘n oopmaak van bestaande maar oudgeworde uitsigte op God. Dit is net nie waar dat Jesus kinders liefhet en in dié opsig iets nuuts aan ons bring wat nie voorheen daar was nie. God het kinders lief en Jesus bevestig dit in ‘n samelewing en kultuur wat hierdie uitsig op God verloor het. Die waarheid word by dié punt net herontdek. God weet van alle kinders. Hy sorg vir hulle en behartig hulle belange teenoor enigiemand wat hul struikelings veroorsaak (vgl. Matteus 18:1-4, 19:13-15).

v) In die Nuwe Testament word hul belangrikheid in die handelinge van God weer beklemtoon. Jongmanne is betrokke by die eerste tragiese en ernstige dissiplinêre handeling in die vroeë kerk (Handelinge 5). Kinders kniel saam met ouers tydens ‘n afskeidsbiduur vir ‘n
apostel (Handelinge 21:5). “Ongetroude dogters” het die gawe van profesie (Handelinge 21:9). Hulle is in die eredienste en word direk in die sogenaamde “huistafels” aangespreek (vgl. Efesiêrs 6; Kolossense 3:18 ev.).

In Hebreês 13:8 word bely dat Jesus werklik gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde is. Hierdie waarheid maak jeugwerk in ‘n veranderende wereld moontlik en sinvol. Dit beteken nie dat God in Christus Jesus, deur die Heilige Gees, tydloos is – ‘n model wat nie altyd pas nie. Nee, Hy is in die geslag se tyd teenwoordig en wil ook in die mens se lewens en bediening aantoon dat elke minuut van hierdie snelveranderende samelewing aan Hom behoort (Nel 1998:13).

5.2.4 RELASIONEEL / VERBONDSMATIG

Uit die Bybel is dit duidelik: God het die mens geskep en Hom vir altyd aan hierdie eiendom van Hom verbind. Hoe die mens ook al weerbarstig die Skepperhand deur die eue heen probeer wegklop, God bly aan Sy Skeperseie getrou. God was en is voortdurend reddend, herstellend besig met diegene wat Hy gemaak het.

God se handelinge met Abraham maak baie dinge duidelik. God verbind Hom aan ’n onbekende mens uit ’n onbekende land. Dit is hierdie verbintenis of verbond wat in die teologiese begronding van jeugbediening so belangrik is. God wil vir ‘n mens en sy nageslag bekend word. Hy wil ook deur ‘n mens en sy nageslag heen bekend word - nie net vir nie, maar ook deur (vgl. Genesis 12, 17, 22:18; Galasiêrs 4). Dit plaas jeugbediening natuurlik nie net in relationale perspektief nie, maar ook in missionêre en ekologiese perspektief.

Hierdie verbintenis van God aan mense (oud en jonk) word die beste bevestig daarin dat Christus vir die mens gesterf het toe hy nog sondaar was (Romeine 5:8). En in die koms van die Heilige Gees kry hierdie waarheid, in der waarheid, hande en voete. God woon in mense - hulle is sy tempels (vgl. 1 Korintiërs 3:16).
5.2.5 EKKLESILOGIES / SOMATIES

Jeugbediening word dikwels deur individualisme bedreig of, anders gestel, deur ‘n gebrek aan insig in die korporatiewe bedoelinge van God se handelinge. Gedurende die jeugfase van ‘n mens, waar verhoudinge oorheersend belangrik is, is dit van wesentlike belang dat jeugbediening ekklesiologies/somaties verantwoord is. Hierdie teologiese vertrekpunt word meer en meer toegestem in jeugbediening (Nel 1998:18).

Myers (1987:xviii) sê:

Key to a church’s faithful ministry is the presence of faithing adults who incarnate God’s love in genuine, appropriate ways. Faithing describes the intentional and appropriate activities of those who embody God’s love .... While the presence of such individuals is critical, no less important is ... Collective Incarnation; i.e., the presence of the gathered body of Christ, the congregation, the community of the faithful.

5.2.6 HERMENEUTIES

Binne die bogenoemde ekklesiologiese (korporatiewe) ruimte is daar ‘n kleiner eenheid, naamlik die gesin aan wie God op ‘n besondere wyse ‘n hermeneutiese funksie gee. Die gesin vervul ‘n unieke hermeneutiese funksie in die Bybel. ‘n Mens sou in hierdie verband kon sê dat kinders ouers het “om tot verstaan te kom.” Die Paasmaaltyd is hiervan ‘n unieke voorbeeld (vgl. Eksodus 12), so ook die bekende verwysing na gesinne en geloofsopvoeding in Deuteronomium 6.

Binne die huisgesin word God en sy handelinge op die mees natuurlike maniere aan huisgenote geïnterpreteer. Dit beteken nie dat God aan hierdie ruimte gebind is en dat verstaan nie kan plaasvind waar en wanneer hierdie ruimte ontbreek of stukkend is nie. Duisende kinders word nie meer in tradisionele gesinne groot nie: hulle is deel van enkelouer gesinne of kom uit gebroke huise. Die beklemtoning van die gesin as hermeneutiese ruimte mag op geen manier gebruik word om die seer van mense nog seerder te maak nie – ook nie om in die minste die gedagte te skep dat iemand binne ‘n gesin ‘n voorsprong op genade het nie.

God is inderdaad die God van huishoudings sonder om daarmee ‘n huishoudelike God te word (Nel 1998:22).
5.2.7 AGOGIES: GEMEENDE AS AGOGIESE RUIMTE

Met die skepping van die gemeente, skep God ‘n agogiese ruimte – ‘n ruimte waar verandering normaal is. Twee werklighede staan hier in ‘n kreatiewe spanning tot mekaar. Die dynamika van die snelveranderende jeug vra die vraag aan die gemeente of die agogiese ruimte nog enigsins ‘n model is. Die gemeente, as agogiese ruimte, en hopelik model, vra natuurlik ook aan die veranderende en verandering-soekende jeug: “Kom verander binne hierdie ruimte van die Gees, saam met ons in wie Hy woon, tot gelykvormigheid aan die beeld van die Seun” (2 Konings 3:18) (Nel 1998:25).

5.3 GENERATIEWE INDELINGS

As daar uitgegaan word van die standpunt dat die samelewing (konteks) ‘n invloed op die mens uitoefen, is dit logies dat gesê moet word dat, in die snelveranderende samelewing waarin die mens woon, hulle op verskillende tye verskilend beïnvloed word. Generatiewe studies (onderskeiding ten opsigte van verschillende generasies) het hand oor hand toegeneem. Daar word deesdae in al die publikasies oor die jeug gebruik gemaak van woorde soos “Boomers,” “Generation X,” “Busters,” “Millenials,” “Silent” en “Lost.” Waarna verwys al die benamings en na wie verwys hulle? Sosioloë en die media gebruik die benamings om na die verschillende generasies wat vandag leef, te verwys (vgl. Allen, 1997; Baker, 1997; Barna, 1994; Epstein, 1998; Harrell, 1998; Kidd, 1999; Williams, 1997).

Mense word rofweg in verschillende generasies deur middel van karaktertrekke en kwaliteite gedefinieer. Die interessante is dat ‘n generasie normaalweg ‘n periode van ongeveer 20 jaar beslaan. Dit is natuurlik nie maklik om elke individu in ‘n sekere groep mense te plaas nie, maar daar is tog breër trekke van generasie-groepering wat saam geklassifiseer kan word. Die belangrikheid van hierdie klassifikasie is dat die boodskap (wat dit ook al is) gereg kan word op ‘n sekere groep wat op grond van hulle eienskappe geïdentifiseer kan word.

Die verschillende generasies word op grond van historiese gebeurtenisse geklassifiseer. Die verschillende generasie-groepering is nie in sement gegiet nie en daar moet voortdurend onthou word dat die klassifikasie nie so rigied in die “regte lewe” geld, of inpas nie. Daar sal min

Hierdie generatiewe groeperinge kan na enige kant toe verleng of verkort word. Volgens ouderdom word die volgende as indeling gebruik:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Ouderdom: Amerika</th>
<th>Ouderdom: Suid-Afrika</th>
<th>Benaming</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Jeug</td>
<td>0-21</td>
<td>0-15</td>
<td>Millennials</td>
</tr>
<tr>
<td>Volwassenheid</td>
<td>22-40</td>
<td>15-35</td>
<td>Generasie X</td>
</tr>
<tr>
<td>Middeljare</td>
<td>41-64</td>
<td>35-55</td>
<td>Boomers</td>
</tr>
<tr>
<td>Senior burgers</td>
<td>65-86</td>
<td>55-75</td>
<td>Silent</td>
</tr>
<tr>
<td>Bejaardes</td>
<td>87 plus</td>
<td>75 plus</td>
<td>GI generasie</td>
</tr>
</tbody>
</table>

'n Kursoriese bespreking van die verskillende generasies wat tans nog leef, volg nou. Klem word veral op Gen X en Millenials geplaas omdat die studie hierdie groepe in gedagte het.

5.3.1 DIE "GI" GENERASIE

Die oudste generasie wat tans leef, word die "GI generasie" genoem. Die titel "GI" is deur Strauss en Howe (1991:264) gekies en die afkorting staan vir "General Issue" of "Government Issue." Dit verwys na die klere wat sinoniem was met die soldate gedurende die Tweede Wêreldoorlog. Die generasie se geboortedatum word gegee as tussen 1900 en 1924. Die begin van die nuwe millennium word gebruiklik deur 1900 aangedui en 1924 dui die einde van die generasie, omdat dit die hoogtepunt van die sogenaamde "roaring twenties" was.

Following a post-war depression in 1920-1921, the economy bounced back with a vengeance, growing a torrid 30% in the next two years. And money succeeded in holding its purchasing power as inflation averaged at less than 1% in the decade. The boom filled federal coffers. The 1920's was the last decade in this century when the federal budget ran a surplus every year. The national debt shrank from $24 billion to $16 billion. Taxes were reduced (Time July 28, 1997, Vol 150 No 4).
Tydens die tydperk was daar ook ander geskiedkundige gebeurtenisse, naamlik: Rusland: Lenin sterv; Verenigde Koninkryk: BBC radio begin uitsaai; Suid-Afrika: Hertog se NP begin regeer.

5.3.2 DIE “SILENT” GENERASIE

Die generasie wat die tydperk 1925 tot 1942 oorspan, word die “Silent” generasie genoem. Hulle beleef die wêreldwye krisis van die Groot Depressie wat alreeds op Vrydag 24 Oktober 1929 begin het (maar die eintlike groot val het op 29 Oktober 1929 in New York plaasgevind) en dit suurdeeg deur na ‘n wêreldwye depressie wat tot diep in die dertigs voortgeduur het en deur die Tweede Wêreldoorlog in 1939 opgevolg is.

5.3.3 DIE “BOOMER” GENERASIE

Die Boomer generasie oorspan die tydperk 1943 tot 1960. Die belangrikste gebeurtenisse in 1942/1943 was: die bombardement van Sydney (Australië) deur die Japannees en die toenemende betrokkenheid van Amerika in die oorlog in Europa. Van belang is dat die Boomers nie die oorlog sal onthou nie. ‘n Belangrike datum, veral in Amerika, was 1943 omdat, indien jy op 31 Desember 1942 gebore is, is jy nie vir diens in die Vietnameese oorlog opgeroep nie. Is jy egter op 1 Januarie 1943 gebore, is jy wel opgeroep.

Gedurende die Boomers se ontwikkelingsjare as jong volwassenes het hulle grootskaalse ekonomiese groei beleef. Hierdie euphoria is egter onderdruk deur ‘n paar slegte en ook belangrike gebeurtenisse, sommige waarin in die tydperk uitgestaan het: die Koei Oorlog, menseregte-skendings, die “great train robbery” (1963), die sluipmoord op John F Kennedy (1963), Mandela kry tronkstraf vir hoogverraad (1964), Vietnameese oorlog (1965-1973), die maanlanding (1969), die Watergate skandaal (1973), die Apollo 13 tragedie (1970), die Mars landing (1976), die Soweto opstande (1976), Steve Biko sterv; in die gevangenis (1977), Margaret Thatcher word as Eerste Minister verkies (1979), die Falkland oorlog (1982), ensovoorts.

In die generasie se tyd vind van die wonderlikste tegnologiese ontwikkelinge plaas maar, daarmee saam, ook ‘n lang lys van tragiese gebeurtenisse. Hierdie lang lys van tragedies het die gevolg dat daar ‘n gevoel van mislukking teenoor die stelsel ontwikkel. Dit word veral by die volgende generasies waarneembaar.
By die volgende twee generasies sal (soos reeds vermeld) bietjie langer stil gestaan word, omdat dit dié geslagte is wat die proefskrif graag wil aanspreek. Die jeug, wat in die titel van die hoofstuk gemeld word, verwys dan direk na dié twee generasies.

5.3.4 GENERASIE X

Die generasie wat die tydperk 1965 tot 1983 oorspan, is baie moeilik om te definieer. Deur sommige word hulle die “Dertiende generasie” genoem, deur ander “Generasie X”, en deur nog ander die “Baby Busters”. Wesson (2002:intyds:online) vors die term “Generasie X” na en beskryf die oorsprong van die term soos volg:

a) *Gen X* was ‘n 1960 Engelse slapband boek oor seks, dwelms en rock-‘n-roll.

b) Gen X was ‘n Britse popgroep in 1970-1980 met die leiers Billy Idol en Tony James.

c) Karen Ritchie skryf in 1990 ‘n boek met die titel, *Marketing to Gen X*, waarin sy die besigheidswêreld attent maak op die generasie wat nie deur hulle bereik word nie.

d) Wesson sluit dan deur te sê: “Generation X is a handy term that cannot begin to describe the true diversity of a generation that is, still, resistant to being manipulated by media, advertising and politicians. *Gen X* seems likely to be the term history books will use to describe those born between 1961 and 1983 (in America).”

Die benaming “Gen X” is meer die beskrywing van ‘n ingesteldheid as wat dit almal beskryf wat tussen 1963 en 1983 gebore is. Die datum vir die afsluiting van die generasie word in Suid-Afrika later bereken, dan wel in 1990. Die navorser moet egter met Fetters (1994:15) saamstem: “Even to group this generation by age is a slippery task at best.”

In Amerika word die einddatum bepaal as 1981:

This is mainly due to the fact that 1982 marks the birth year of those young people who will graduate High School in the year 2000 or later. The ending of the X generation is marked by the start of the next, rather than anything significant of their own. This is, in fact, characteristic of this generation. They are defined more by what they are not (i.e. they are not like their next-elder nor the next-younger generations) than by what they are. They are an enigma to other generations (Strauss & Howe 1991:317).

Hierdie generasie is ook al “the most aborted generation in American history” genoem. In Suid-Afrika word Gen X gedefinieer as diegene wat oud genoeg is om apartheid te onthou en deur die geskiedenis as deel van apartheid geoordeel te word, terwyl hulle nie oud genoeg was om vir óf teen apartheid te kon stry óf stem nie. Wit Gen X’ers sou Nasionale diensplig mis en jong swart Gen X’ers sou nie oud genoeg gewees het nie om deel te wees van die skoolkinders van 1976 wat “liberation before education” geëis het. In Julie 1961 het Nelson Mandela die ANC se gewapende vleuel, Umkhonto We Sizwe, gestig.

Van Gen X in Suid-Afrika is nie-blanke jongmense deel as hulle tussen 1965 en 1990 geboore is, terwyl wit Engelssprekende jongmense geboore tussen 1970 en 1990 deel is, en wit Afrikaanssprekende jongmense geboore tussen 1975 en 1990 deel is. As gevolg van die diversiteit in Suid-Afrika is dit moeilik om ’n spesifieke afgegrensde datum vas te stel vir die Gen X geslag.

Die groot probleem met sulke lys is dat hulle nooit almal wat in dié spesifieke generasie val, kan beskryf nie, en dui gewoonlik ook op die negatiewe van dié generasie. Die lys definieer ook nie die invloede en dryfkragte wat tot die karaktertrekke aanleiding gee nie, maar
beskryf eerder die effek van invloede en dryfkrags wat op die geslag inspeel. Dit is tog sinvol vir die proefskrif om ’n aantal eienskappe saam te stel wat die generasie probeer definieer.

5.3.4.1 Verhoudingsbou

Die navorser kon geen enkele boek of artikel opspoor, wat nie verhoudings as die hoofeienskap van die generasie uitleg, of beklemtion, nie. Hierdie geslag word groot in ‘n wêreld waar intieme, standvastige verhoudings die uitsondering is. Egskeidings, intieme familie verhoudings wat glad nie meer bestaan nie, besige, afwesige of werkende ouers (albei), dra daartoe by dat die generasie ’n honger na verhoudings het. ’n Magdom skrywers verwys na die egskedings van dié generasie se ouers as een van die mees basiese kenmerke van die geslag (Ranck 1998:5; Swartz 1999:125; Eskilson, 1999:66; Menking 1999:155; Dever 1996:17; Fetter 1994:22).

Namiddae, na skool, was ’n leë huis hierdie generasie se voorland omdat albei ouers gewerk het. “The international phenomena of children and youths living on the streets has also become an issue of concern in South Africa. It is alarming that studies indicate that nearly a third of Johannesburg’s children, and nearly half of Soweto’s fall into this category” (Van Zyl Slabbert 1994:76 e.v.). ’n Ouer van een van die tiener som dit raak op: “In our rush to give you the material goods we never had, we forgot to give you the values we did possess” (Zinsmeister 1998:5).

Dit is ook algemeen onder dié generasie om elke tweede naweek by die ander ouer se huis te gaan bly. “They have seen a profusion of different family relationships, such as dad’s girlfriend, mom’s previous ex-husband, my second step-father, or my step-brother’s father’s ex-wife (Codrington, intyds/online).

Hierdie toedrag van sake maak die generasie skepties oor verhoudings, maar daar is tog ’n diepe behoefte aan gesonde verhoudings – al weet hulle nie regtig hoe dit bedryf word nie. Die meeste van die karaktertrekke wat volg, vloei hieruit voort.
5.3.4.2 Hulle sal enigiets doen om liefde te ervaar

Hierdie generasie probeer hulle bes om iewers in te pas. Hulle hoofdoel is om mense te oorred om vir hulle lief te wees -- ongeag of dit reg of verkeerd is. "Therefore today's young people are not asking: What must I do to be saved? They are asking: What must I do to be loved?" (Codrington intyds/online).

5.3.4.3 Seks is aanvaarbaar

Burton (1994:22) haal een of ander empiriese data aan wat hierdie punt onderstreep: "A recent survey indicates that among 15 to 16 year olds 20% of the boys say they had sexual intercourse, compared with 33% of girls. More than one-third of sexually active 16 and 17 year olds say they use a condom only occasionally."

Die media wêreld basuin dit uit dat liefde gevind word in seksuele intimiteit. Die konsep "veilige seks" is spesiaal ontwikkel vir hierdie generasie weens die argument dat daar geen manier is hoe die jongmense verhoed kan word om seks te hê nie, daarom moet hulle gehelp word om dit dan ten minste veilig te doen. "Forty years ago young adults associated sex with procreation, twenty years ago with free love [recreation], today, with self-destruction" (Strauss & Howe 1993:149).

Die generasie leef dus met 'n kontradiksie: "They want stable, moral marriages and open sexual relationships" (Fetters 1994:18).

5.3.4.4 Individualisme

Die hoofrede waarom hierdie generasie uit verskeie individue bestaan, is omdat hulle die eerste generasie in die geskiedenis is wat nie deur een of ander samebindende "saak" saamgesnoer is nie. Hulle was te jonk om deel te wees van die "struggle" of apartheid, maar is ook te oud om dit te sien as deel van die geskiedenis wat geen invloed op hulle het nie. Hill (1993:intyds) praat van 'n "cult ofaloneness" en sê dan: "The pursuit of individualism, autonomy and independence means that long-term relationships are forfeited."
Alhoewel hulle uit 'n menigte individue bestaan, sal hulle in besluitneming eerder die klem op die span laat val. Hulle ontspan ook veel eerder as 'n groep saam.

5.3.4.5 Hulle is “kleurblind” vir ras

Die generasie is die mees rasgedifferensieerd in die geskiedenis. In Suid-Afrika is rasse-integrasie onder volwassenes 'n uitsondering, terwyl rasse-integrasie onder die kinders in skole en sportklubs 'n alledaagse verskynsel is. Hierdie feit sal deur die kerk in berekening gebring moet word wanneer daar gepreek word.

Die groot probleem lê dan ook juist op die terrein van die kerk:

Racial segregation in South African churches is likely to persist for two reasons: first, as a proactive reaction to increased social diversity, and second, because it has become deeply ingrained in local religious tradition. This is just not acceptable to a new generation who are generally colour blind (Codrington, intyds/online).

Op hierdie terrein het die prediking ook 'n baie groot bydrae om te maak. "They value pluralism. They understand the difference between 'being religious' and 'being spiritual,' and most emphasise this later" (Dever 1996:15).

5.3.4.6 Hulle vertrou niemand nie

Omdat die egskeidingsyfer so ontsettend hoog is en so baie ouers (Boomers) met hulle eie lewens besig was en hulle kinders verwaarloos het, vertrou hierdie generasie ander mense nie maklik nie. Hulle is deur omstandighede gedwing om op hulleself staat te maak.

5.3.4.7 Hulle is negatief teenoor instellings

As gevolg van die geskiedenis van groot instellings, is dié generasie baie skepties daaroor (vgl. Hudson 1996:43; Tapia 1994:19; Dever 1996:18). Watergate, die Clinton-Lewinsky saga en apartheid maak hulle skepties teenoor regerings, maar ook teenoor die kerk wat dié ideologies ondersteun het. 'n Kerk wat te veel tyd en aandag aan organisasie wy, is vir hulle 'n tronk - hulle soek meer vryheid (Meyer 2000:13). Daar is massa-afdankings by groot besighede en hulle voel in die steek gelaat daardeur.
“The Human Sciences Research Council recently released findings that only one in thirty school leavers is likely to find employment in South Africa in 1999 (Natal Mercury, 5 August 1999, Front page). The ‘rules’ have changed – big business and government are no longer the employers of last resort” (Swartz 1999:126).

Bittermin gaan na die stembus. Die onlangse opmerking van President Thabo Mbeki onderstreep hierdie skeptisme. Hy het die jeug aangespreek en verkwalik dat so min van hulle gestem het, en dat hulle afwesig was by die 25ste herdenking van die Sharpeville gebeure. Hill (1993:intyds) noem dit “voter’s block.” Hy beskryf dit as “declaring dissent with the current political system by simply not voting.” Hulle nie-betaling van basiese diensgeld is algemeen en dit weerspieël weereens hulle onbetrokkenheid by groter instellings.

5.3.4.8 Hulle is versigtig om te “commit”

Omdat hulle so dikwels in die verlede seergekry het, verbind die generasie hulle nie sommer aan enige saak nie. As hulle hul aan iets verbind, is dit op ‘n korteermynbasis met bereikbare doelwitte en wat aan ‘n sperdale gekoppel is. Waar die Boomers idealisties was en gedryf is deur ‘n sogenaamde “hoër saak,” sal die Gen X’ers hulle eerder wy aan hulle vriende en geen belangstelling toon in politieke of statusgebaseerde groepe nie. ‘n Hoofrede waarom hulle nie commit nie, is wat Hill (1993:intyds/online) “option paralyses” noem: “When unlimited choices are presented the consequence is that no choice is made.” In die Christelike geloof waar toewyding ‘n hoeksteen is, sal die commitment herdefinieer en geïnterpreteer moet word vir hierdie generasie.

5.3.4.9 Hulle werk sodat hulle kan leef

Die ouer generasies het geleef om te werk terwyl dié generasie werk sodat hulle ‘n lewe kan hê. “They shared an intellectual commitment to a simpler lifestyle – live simply that others may simply live” (Hutcheson 1981:32). Hulle beskou vriendskap as baie belangrik as hulle werk en hulle families is ook vir hulle belangrik. “80% of X’ers now define a happy marriage as an important part of the good life” (Zinsmeister 1998:7).
Hulle werk is nie hul lewe nie, terwyl die Boomers geglo het hulle werk is hulle lewe. Menige struwelinge in huise tussen ouers en tiener lê juis op dié vlak. Hulle toewyding aan hulle beroep lyk vir die ouer generasies net te gemaklik. Teenoor hulle produkgerigte ouers, is Gen X’ers meer ingestel op die proses. Hulle meet die sukses van ‘n projek daaraan of ‘n mens in die proses gegroei het en wat jy aan ervaring ryker geword het (Meyer 2000:13).

5.3.4.10 Hulle is pessimistes oor die toekoms

Gen X is die eerste generasie in die geskiedenis wat minder as hulle ouers sal verdien. Dit is ‘n generasie wat met bomenstruiwinsoefeninge op skool grootgeword het, en wat groot moondhede sien val het. Tesame met ‘n wereldwyse ekologiese ramp wat die wêreld in die gesig staar, en die oorevolking van die aarde, is die toekoms nie juis rooskleurig nie, met, onder andere, die pandemie van HIV en Vigs. “Of all the fears South African young people have for the present, AIDS ranks by far the highest. Gen X is going to live through the deaths of their friends over and over again in the next century” (Swartz 1999:126).

Hulle is baie meer bekommend oor vandag as oor volgende week, of selfs die ewigheid. Soos Codrington (intyds/online) dit stel: “They are looking for an anaesthetic to ease the pain, not a cure for their disease.” Een spesifieke gevolg van die pessimisme oor die toekoms is die dramatiese toename in tiener selfmoordgevalle.

5.3.4.11 Hulle dra baie emosionele pyn

As gevolg van al die bogenoemde feite (egskeidings, gebroke gesinne, verwaarlozing en afgeskepte verhoudings) dra hierdie generasie baie emosionele pyn. Hulle voel soos slagoffers en gedra hulle ook so. Hulle sal enigiets doen vir slegs ‘n paar oomblikke van “bevryding”: alkohol, dwelms, seks, luide musiek, rook, enigiets wat die simptome kan verlig. Hierdie situasie lei daartoe dat vandag se jeug baie sinies is en verbittering openbaar.

5.3.4.12 Hulle leef saam met konstante verandering

’n Algemene cliché onder jongmense is: “The only constant is change.” Waar die vorige generasie (Boomers) alles dieselfde wil hou en verandering met suspisie benader, is Gen X’ers
suspicieux teenoor alles wat dieselfde bly. Hulle word gau verveel en soek daagliks na iets nuuts. Hulle word ook die “klik”-generasie genoem, na aanleiding van hul geklik op die Internet. Indien iets hulle nie interesseer nie, klik hulle net op ‘n volgende ding. Verandering is dus konstant.

5.3.4.13 Hulle is adrenalien “junkies”

Hierdie generasie het sport soos “bungi jumping,” “river rafting,” “absailing,” “mountain biking” en “rollerblading” ontwikkel. Dit is ‘n generasie wat glad nie bang is om te waag nie. Dit is natuurlik nóg ‘n eienskap wat hulle voorgangers grys hare gee, as hulle dit nie reeds het nie.

5.3.4.14 Waarheid en rede tel nie, pragmatisme tel

“X’ers don’t ask: Is it true?, but rather: Does it work?” (Codrington: intyds/online). Baie dinge kan dalk waar wees en selfs deur hulle aanvaar word, maar hulle steur hulle nie regtig daaraan nie, behalwe as die sogenaamde “waarheid” iets prakties vir hul lewens kan beteken. Hulle soek antwoorde op hulle lewensvrae.

“The only absolute X’ers believe exists is that there are not absolutes” (Menking 1999:155).

“70% claim that absolute truth does not exist and that all truth is relative and personal (Burton 1994:22).

Die kerk sal in haar verkondiging van die evangelie erns moet maak met dié saak.

5.3.4.15 Hulle is geestelike soekers

Hierdie generasie is die eerste wat blootgestel word aan die feit dat nie net die Christelike geloof die hoofrolspeler in die skool of universiteit is nie. Vir die afgelope drie jaar al word die Studente Raadsvergaderings van die Universiteit van Stellenbosch nie meer deur gebed geopen nie. “While earlier generations had a universal sense of spirituality rooted in the Judeo-Christian faith, postmoderns have been raised in an atmosphere of eclectic spirituality in which a host of religious practices mix and multiply” (Ranck 1998:6).
Behalwe dat hulle in 'n tyd van veranderinge op geestelike terrein leef, lyk dit ook asof denominasionaliteit afneem. “Data suggests that denominational loyalty among young persons is waning. This development may reflect in the future membership of mainline denominations” (Ranck 1998:6).

Die jongmense is geïnteresseerd in geestelike sake. Hulle is nie van nature godsdienstig nie en hulle is ook nie geïnteresseerd in institusionele godsiëns nie. Hulle leef ook nie geestelik nie, maar is geïnteresseerd in die New Age, satanisme, okkulte, “crystals,” ensovoorts. “They are shopping in the right store, but they are in the wrong aisle” (Codrington: intyds/online).

Suid-Afrikaanse navorsing in 1994 het aangedui dat jongmense nie na die waarheid soek nie, maar na betekenis (Van Zyl Slabbert 1994:86). Hierin het die kerk die antwoord – die waarheid is Jesus Christus, en hierdie waarheid gee betekenis aan ‘n mens se lewe. Die kerk sal egter die Waarheid kreatief moet verkondig. Swartz (1999:127) dra nog verder by tot die saak wanneer hy sê: “Postmodern young people don’t need to be convinced of the fact that there is a higher power, nor of the existence of the supernatural. What they do want to know is why they should choose Christianity rather than any other of the multitude of spiritual options available.”

5.3.4.16 Daar is geen morele grense nie

Vir hulle is dit nie ter sake wat reg en wat verkeerd is nie. Hulle steur hulle nie aan morele grense nie. Die hele kwessie van sonde is vir jongmense geen probleem nie. Hulle soek nie eens na oplossings of antwoorde op hul sonde nie. Dit het natuurlik ingrypende implikasies. As sonde nie ‘n belangrike saak is nie, is ‘n Verlosser ook nie broodnodig nie.

Dit is glad nie vreemd om te ontdek dat ‘n jongmens nou een ding sê, en dit werklik glo, net om in ander omstandighede die totaal teenoorgestelde te sê en dit ook te glo nie. Leonard Sweet (1999:56) praat van “double ring ministry.” Twee dinge wat teenoor mekaar staan, kan vir die jongmense albei (ewe) reg wees. Hierdie generasie kan heel gerieflik saamleef met interne en eksterne paradoxse. “Today’s generation have been drilled in relativism. They have also been drilled in toleration, as a universal desideratum. Their relativism tells them that there is no principled ground on which to say acts are wrong” (Schaub 1999:19).
5.3.4.17 Hulle soek reëls, maar van die regte gesag

Hierdie generasie word groot in ‘n wêreld sonder ‘n padkaart. Al kan hulle met paradokse saamleef, is hulle ook moeg vir ‘n wêreld van totale vryheid en chaos. Hulle is op soek na iemand om vir hulle die weg te wys, maar nie sommer enigiemand nie.

X’ers soek persoonlike gesag, nie posisionele gesag nie. Gesag word verdien, nie geërf nie. Hulle aanvaar gesag van diegene wat dit verdien deur hulle karakter en verhouding met hulle, nie as gevolg van hul posisie of titel nie. Wanneer hulle ‘n persoon se gesag aanvaar het, verkry so iemand die voorreg om hulle te begelei deur die turbulente tye van die kritiese modernisme.

5.3.4.18 Hulle ken stres

Hierdie generasie het as’t ware stres uitgevind. Voor dié generasie het mense hoogstens moedeloos of ál gevoel, maar nou het stres ons wêreld oorspoel en is een van die grootste mediese probleme naas HIV en VIGS. Hierdie is “n dagboek-generasie” wat hulself oororganiseer en altyd ërens heen aan die beweeg is.

Hierdie stres lê op veral drie vlakke:

i) Daar is meer vryheid, ook vryheid van keuse, as wat enige ander generasie beleef het.

ii) Daar is bekommernis oor die toekoms met basies geen, of baie min, positiewe tekens.

iii) Hul skoolopleiding hou glad nie verband met die wêreld waarin hulle tans leef nie. Selfs hul universitaire opleiding word minimaal benut in hulle werkplek.
5.3.4.19 **Hulle geniet die tegnologie**

Hierdie is die eerste generasie wat meer tyd voor die televisie deurgebring het as wat hulle tyd saam met hulle ouers deurgebring het. Die tegnologie maak dit vir hulle moontlik om die media saam met hulle te dra waar hulle ook al gaan (walkmans, laptops, selfone). "One of the downsides of this information overload is that these new generation info-crats appear to have an ever decreasing attention span. This is not entirely true, as they are able to concentrate for much longer than many adults – but they cannot focus on one topic for very long" (Swartz 1999:123).

Alhoewel die Boomers die generasie is wat die eer (en die vergoeding) vir die ontwikkeling van die rekenaar kry, is dit die X’ers wat die stelsels aan die gang hou.

5.3.4.20 **Hulle het ‘n nuwe unieke styl van leer en kommunikeer**

> X’ers seem impatient for answers, always demanding information, asking questions, and pursuing multiple lines of enquiry simultaneously. What looks to some (adults) like a lack of attention in X’ers is, rather, a rapid-fire style of interactivity with information which comes naturally to us as children of the information revolution.

Rushkoff (1996:50) sluit by hom aan en redeneer so:

> ... many of the things for which this generation is maligned, such as short attention spans and lack of ability to concentrate on a single task at once, are not problems but actually brilliant coping mechanisms for a world overloaded with information. The skill to be valued in the twenty-first century is not the length of attention span, but the ability to multitask – to do many things at once, well ... (and) the ability to process visual information very rapidly.

Swartz (1999:123) bevestig hierdie aannames deur te sê: “Communication is multi-threaded to them, and interactive multi-media is king. Computer presentations are the norm. Long one-way sermons will no longer communicate. Instead, methods need to be innovative, short and interactive.” Hierdie waarnemings moet eenvoudig in berekening gebring word wanneer daar met hierdie generasie gekommunikeer word.
5.3.4.21 Hulle verhouding met die media

Hierdie generasie ken die krag van die media. Die Boomers het gesê: “Image is everything”. X’ers sê: “Everything is image.” X’ers is baie skepties teenoor dit wat hulle in die media sien, omdat hulle weet dat selfs die nuusbulletin gemanipuleer word - niks is regtig “werklik” nie. Daarom het hulle die Golf Oorlog die eerste “leunstoeloorlog” gemaak. Mense kon in hulle sitkamers sit en sien hoe mense “werklik” oorlog maak. Die werklike lewe en die lewe op die televisie is vir hulle twee verskillende werklikhede. Hulle hele lewe word deur die media beïnvloed. Soos Hill (1993:intyds/online) tereg opmerk: “Young people’s view of their sexuality, and of sexual relations, had to some degree been moulded by the media.” Die invloed van die media op die jong mense word goed weerspieël wanneer van die “teenagers” gepraat word as “screenagers” (Hill 1999:10).

5.3.4.22 Hulle hou van stories

Omdat die generasie meesterverhale met suspisie bejeër, maak hulle hul eie stories. Stories gee vir hulle leiding en identiteit.

5.3.4.23 Musiek is belangrik

In ‘n studie wat in die VSA gedoen is, is gevra: “Hoe hanteer julle julle probleme?” Om met ons ma daaroor te praat was 48ste op die lys, om met ons pa daaroor te praat was 51ste op die lys, terwyl om na musiek te luister, die nommer een posisie beklee het.

Soos een X’er dit stel: “Toe ek op skool was, was musiek my beste vriend.” Musiek weerspieël hul gevoelens. Musiek vertel hul stories en dit gee vir hulle sin.

5.3.4.24 Hulle is uiers ambisieus

Hierdie eienskap is ‘n tipiese voorbeeld van die paradoks in jongmense se lewens. Alhoewel hulle voorkom as mense wat glad nie omgee vir die toekoms nie, of nie goed kan beplan nie, is hulle die generasie wat die potensiaal het om die bes toegeruste werkers in die oorwegend dominerende wêreld van telekommunikasie te wees.
5.3.4.25 Hulle is deel van ‘n globale jeugkultuur

Alhoewel daar in bogenoemde eienskappe dikwels verwys is na Amerikaanse statistieke, beteken dit nie dat dié sylers slegs vir Amerika geld nie. Die Internet en die sogenaamde “Youth on the move”-beweging, wys duidelik dat jongmense blytgestel is, en word, aan kulture van regoor die wêreld. “Continuing immigration and integration of foreign youths and families into every possible culture, means that youth ministries are compelled to consider adapting to cater for multi-ethnicity” (Codrington: intyds/online).

5.3.5 Die “Millennial” generasie

Die volgende generasie word die “Millennials” of Generasie Y genoem, en strek vanaf 1984 tot 2000. Die begindatum in Amerika word as 1984 beskou, terwyl dit in Suid-Afrika as 1990 beskou word. Die rede vir dié datum in Suid-Afrika is omdat kinders wat na 1990 gebore is, geen persoonlike geheue van apartheid het nie. Hulle is ook diegene wat in die nuwe millennium hulle tienerfase bereik. Weens die laatheid van dié Suid-Afrikaanse datum, is daar nog bitter min navorsing oor die groep gedoen. Die oudste kinders van dié generasie is nog nie eens tiener nie. “These are the Millennials (coined by author and generation cycles-watcher William Strauss). Born around 1980 [in die VSA], they are stepping into a world where the Boomer’s revolution has been fought and won (and lost). They are only now coming of age, so their demographics remain largely uncharted” (Zoba 1997: intyds/online).

Die navorsing wat wel oor die groep gedoen is, kom hoofsaaklik uit Amerika omdat die generasie daar reeds in die hoërskool is. In ‘n goeie artikel, myns insiens, verskaf Zoba (1997: intyds/online) ’n opsomming van wat kenners, in sowel jeugwerk as sosiologie, opgemerk het van dié generasie.

i) This generation’s pulse runs fast. Bombarded by frequent images, they are in need of continual “hits.”
ii) The remote control symbolises their reality: change is constant; focus is fragmented.
iii) They’ve eaten from the tree of knowledge.
iv) They live for now.
v) They are jaded, having a “been there/done that” attitude, nothing shocks them.
vi) They take consumerism for granted.
vii) They are a cyber-suckled community.
viii) They process information in narrative images.
ix) They’ve had everything handed to them.
x) They don’t trust adults.

Zoba (1997:intyds/online) het toe self ‘n vraëlys uitgestuur waarin sy gevra het dat die generasie hulself moet beskryf. Hier is ‘n paar van die beskrywings:
i) My generation seems oblivious.
ii) Everybody is too feeble because everything’s handed to us.
iii) We don’t do anything; we don’t have any great achievements.
iv) We feel like everything is changing and we have nothing to do with it, so we sit back and let it happen.
v) No one’s thinking for him/herself anymore.
vi) No one has any sense of honour anymore.
vii) We have nothing stable to grasp, no one to look up to, no one to believe in.
viii) We’re just coasting.
ix) We’re not standing for anything.
x) We desperately need to be standing for something.

‘n Ontsettende verandering in denke sal moet plaasvind indien die Millennials met die evangelie bereik wil word. Daar is vroeër van die sogenaamde “trickle-down” metode in jeugwerk gebruik gemaak. Met dié strategie is die leiers van die skool (atlete, prefekte) bereik en dan het hulle ‘n effek op die res van die skool uitgeoefen. Vandag lyk die scenario anders. Daar is nie meer net een hoofgroep wat ‘n effek op die res van die skool het nie. Daar is waarlik binne elke skool honderde groepe of kulture, elk met sy eie invloedsfeer.

‘n Opvallende tendens onder die generasie is dat ongeveer 35, van dié wat wel by ‘n Christelike jeug groep van sê 50 inskakel, nie kerkdienste sal bywoon nie. Die spreekwoord: “High on God, low on church,” sal onder dié generasie nog baie gehoor word.

Die invloed van die media op hierdie generasie kan nie oorbeklemtone word nie.
i) Today’s youth are being shaped into consumers before they’ve had a chance to develop their souls. Consuming media, they think, is part of what children do.
ii) Kids grow up in front of tubes, screens, or boxes that define their perceptions of reality.
iii) Recorded music is yet another endemic influence of the electronic media. Lyrics glorify sadness, celebrate loneliness, and drone on about the emptiness of God and the pointlessness of life (Zoba 1997:intyds/online)
Hy sluit dan deur te sê: “The media have become three-dimensional, inescapable, omnivorous and self-referring.”

In hierdie “hi-tech” wêreld van die jongmens sal die homiletiek nie by ‘n diakonologiese uitgangspunt in die praktiese teologie kan vashak nie, maar daar sal vanuit ‘n prakties handelingswetenskaplike vertrekpunt gedink moet word. Hill (1993:intyds/online) stel dit treffend: “Seminary graduates need to know how to not only exegete Scripture, but also how to exegete [youth] culture.”

Of hierdie generatiewe indelings veralgemenings is of nie, die kerk kan nie langer haar rug draai op die feit dat generasies in wese geweldig van mekaar verskil nie. “A generational subculture has emerged that is much larger than most of us who are older would like to believe. As a church we cannot ignore them, hoping, over time that they will become like us. Not only do they not want to become like us, they will not” (Hudson 1996:43; vgl. ook Hill 1999:13).

5.4 GENERATIEWE TABEL

In ‘n baie interessante tabel gee Codrington (1997:intyds/online) ‘n opsomming van die verskillende generasies. Die tabel word as Bylaag B bygevoeg aan die einde van hoofstuk 7. Hy rig egter ook ‘n waarskuwing: “Please note that these must necessarily be generalisations, and no one person will completely fit the exact generational picture represented. There may also be times when an event should overlap and influence more than one generational group.”

Daar word geoordeel dat die tabel vir die studie van belang is. Die rede synde dat daar duidelik uit die tabel gesien kan word dat die verskillende generasies radikaal van mekaar verskil. Die lei daartoe dat daar eenvoudig vernuwend gedink sal moet word wanneer vir die jeug gepreek word. Daar kan dus, byvoorbeeld, nie langer vir die Millennials gepreek word soos wat daar vir die GI generasie gepreek is nie.

Wanneer deur die artikels wat hierdie generasies beskryf gewerk word, voel dit soms asof mens tussen al die verskillende name wat gebruik word, verdwaal. Die mees algemene terme word, vir meer duidelikheid, opsommenderwys in ‘n tabel weergegee.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Datum</th>
<th>Generasie</th>
<th>Alternatiewe benaming</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1900-1920</td>
<td>G1</td>
<td>Institutional Generation</td>
</tr>
<tr>
<td>1920-1942</td>
<td>Boosters</td>
<td>Silent</td>
</tr>
<tr>
<td>1943-1962</td>
<td>Boomers</td>
<td>Baby Boosters</td>
</tr>
</tbody>
</table>

5.5 DIE UNIEKE AARD VAN DIE ADOLESENT

Die vroeëre adolessente periode word gekenmerk deur buitengewone liggaamlike verandering. Hierdie verandering raak die adolessent se menswees in totaliteit. Dit word ‘n fase van sifting en toetsing waardeur bestaande waardes, opvattings en verhoudings tot nuwe lewenspatrone gesif en omvorm word (Beukes 1993:32).

Brink (Van Rensburg e.a. 1994:42-49) sluit sterk aan by die sielkundige Maslow se bekende hiërargie van behoeftes wanneer hy die uniekheid van die jeug beskryf. Die model werk soos volg:

i) Op fisieke vlak is dit een uitstaande kenmerk van die jongmens dat God hom/haar toebedeel het met seksuele energie wat in dié tyd sy hoogtepunt bereik. Baie jongmense ervaar groot frustrasie en skuldgevoelens hieroor.

ii) Op die tweede vlak is dit ‘n fase van menswees waar daar ‘n gevoel van onsekerheid bestaan en baie jongmense na sekuriteit soek, deur ‘n fasade van bravade voor te hou.

iii) Liefde en aanvaarding is vir tieneries belangrik – hulle wil weet of hulle ouers hulle aanvaar, maar ook veral of hulle portuurgroep hulle aanvaar.

iv) Eiewaarde is vir alle mense belangrik, veral vir tieneries. Deur aan tieneries erkenning te gee, kan hulle hul eie waarde bepaal en opskerp.

v) Selfverwesenliking is die fase waar die tiener antwoordde kry op die vraag: wie is ek?
vi) By baie jongmense is daar ‘n honger na nuwe insigte bloot ter wille van die vreugde wat die vermeerdering van kennis vir hulle bring.

As gevolg van die fase van hul ontwikkeling, het alle jongmense behoeftes en drange wat roep na vervulling. Hierdie behoeftes word gestimuleer deur die media wat die begeertes by die jongmense aanwakker. Tussen die twee pole is daar enersyds die druk en grense wat deur die ouers gestel word, en andersyds die druk en die grense van die portuurgroep. Die jongmense ontwikkel dan bewustelik en onbewustelik verdedigingsmeganismes om hierdie druk en grense tussen behoeftes/drange en begeertes sinvol te kan beleef. (Vir ‘n baie insiggewend skets wat bogenoemde verduidelik kan Brink (Van Rensburg e.a. 1994:49) bestudeer word.

5.5.1 JEUGSUBKULTUUR

Die navorser glo dat ‘n proefskrif oor die jeug of jongmense waarin die jeugsubkultuur nie beskou word nie, nie volledig sou wees nie. Nel (1998:29) sê dit is nie meer ‘n vraag of daar ‘n eiesoortige jeugsubkultuur bestaan of nie. Die vraag is hoe dit gedefinieer en omskryf moet word en of daar nie liwer van “subkulture” onder die jeug gepraat moet word nie. Omdat “kultuur” gewoonlik na die bloudruk van gedrag, norme en waardes in ‘n bepaalde samelewing verwys, verwys “subkultuur” na die gedrag, norme en waardes van ‘n kleiner groep in die samelewing.

Hoe daar ook al oor die jeugsubkultuur of -kulture geoordeel word, bestaan daar geen twyfel nie dat die invloed daarvan (of is dit daarbinne?) op kerkjeug krities is.

5.5.2 ADOLESENSIE

Hoewel die konsep “adolesensie” vandag na die tyd tussen puberteit en volwassenheid verwys, het dit aanvanklik, in die tyd van die Romeinse Ryk, verwys na “die een wat groei.” Die woord “puberteit” het egter deur ‘n lang proses van betekenis verander. Puberteit beteken gewoon volwassenheid. Puberteit was dus die begin van volwassenheid en nie die begin van adolesensie nie. In hierdie verband is adolescentsie die nuwe tyd tussen biologiese volwassenheid en sosiale volwassenheid. Hoewel ‘n puber dus biologies volwasse is, in staat om kinders te verwek, beteken dit nie dat die persoon wel soos ‘n volwassene behandel word nie.
Deel van die jeugsubkultuur is dus die bestaan van 'n adolessente subkultuur. 'n Mens sou ook die adolessente tyd "tussen-in tyd" kon noem. Die adolessent beleef meermale die volwasse samelewing as vyandig, en in baie sameleavings word hierdie subkultuur meermale 'n anti-kultuur.

Sarah Little (1968:43-47) som die hart van die adolessent met vier stellings op: "I want to be me, I want to make a difference, I want to be a part, I want to love and be loved."

Adolessente moet minstens drie sosiale rolle definieer of herdefinieer:

i) Die plek en die rol van die gesin en familie moet van een van ekonomiese en psigiese afhanklikheid na een van relatiewe onafhanklikheid verander

ii) die bybring van 'n wye spektrum van kennis wat nodig is om in 'n hele aantal institutionele kontekste en die moderne samelewing te kan meedig en meewerk;

iii) die konstruiering van 'n persoonlike waardestelsel in respons op die uitdagings van die kulturele pluralisme, ouderdoms-diskontinuïteit en instrumentele redevoering.

5.5.3 KENMERKE VAN DIE ADOLESSENTE TYD

i) Die adolessente tydperk word veral deur liggaamlike veranderings gekenmerk.

ii) Dit is ook die tydperk (in teenstelling met die vorige tydperk) waar die jongmense meer abstrak begin dink. Die intelligente adolessent is nie meer tevrede om net te luister, te memoriseer en blindelings te aanvaar nie. Hy/sy weet hoe en waarom sekere gebeure plaasvind, en op watter logiese gronde sekere stellings gemaak word.

iii) Op emosionele vlak is daar 'n mate van onstabiliteit by die adolessent. Daar is 'n magdom redes hiervoor – hormoonveranderings, uiterlike biologiese veranderings, 'n besef dat onafhanklikheid 'n gegewe word, en ook 'n meer kritiese beskouing van hulself. Tydens adolessensie word die volwasse gemeenskap se waardes krities in oënskou geneem. Soms ontdek die adolessent dat daar 'n groot verskil is tussen wat grootmense sê en wat hulle doen.
5.5.4 GEESTELIK-GODSDIENSTIGE KENMERKE

Soos wat teniers besig is om liggaamlik, emosioneel, seksueel en sosiaal te ontwikkel, ontwikkel hulle ook geestelik. Hulle begin (soos reeds aangedui) ook om abstrak te dink. Gevolglik wend hulle doelbewuste pogings aan om die abstraktheid van die geloofsbegrip in die praktyk uit te werk. Die verbreding van hul geloofshorison lei tot al hoe meer vrae wat hulle poog om aan die hand van die Bybel te beantwoord. Hulle kyk krities na dit wat hulle geleer is om te glo en wil 'n eie mening daaroor vorm. Met ander woorde, die adolescence ontwikkel 'n persoonlike geloofslewe. Saam met hul wisselende emosionele lewe, wissel hul geloofslewe van sekerheid na twyfel, van geloofsvreugde en opgewondenheid na diepe gevoelens van neerslagtigheid (Van der Spuy & Van Niekerk 1994:73).

Wanneer daar gekyk word na die ouderdomme van mense wanneer hulle tot bekering kom, besef 'n mens die geweldige uitdagings van die adolescence. Tom Rees, 'n evangelis van Engeland, het bevind dat 75% van alle Christene in Engeland reeds voor hulle 14de verjaarsdag tot bekering gekom het; 20% tussen die ouderdom van 14 en 21 jaar en slegs 5% na die ouderdom van 21 jaar. Lionel Hunt voer aan dat 1% van alle Christene in Amerika reeds voor die ouderdom van 4 tot bekering kom; 85% het Christus as hulle Verlosser aangeneem tussen die ouderdomme van 15 en 30 jaar en slegs 4% na die ouderdom van 30 jaar (Van der Spuy & Van Niekerk 1994:74).

Enkele opmerkings rondom die godsdienst en die adolescence wat vir die studie van belang is, word deur Beukes (1993:34) gemaak:

i) Jongmense van vandag het 'n besondere openheid ten opsigte van hulle godsdienst. Hulle skroom nie om daaroor te praat nie.

ii) Die adolescence se godsdienstbelewing lê nie net op die vlak van die kognitiewe en die praktiese nie, maar veral op die affektiewe.

iii) Godsdienstwyfel is een van die grootste vyande waarmee die adolescence worstel.

iv) Naas die vrae rondom selfbeeld, is die vrae in verband met geloofssekereheid en geloofswyfel die hoogste.

v) Die vraag na die sin van die lewe is ook voortdurend op die tafel.

vi) Die prakties-etiese van geloof trek baie meer die jongmense se belangstelling as die leerstellige.
vii) Outoritêre uitsprake in verband met godsdiens aanvaar hulle nie sonder meer nie.

viii) Die prediking is in 'n groot mate onverstaanbaar en nie op die praktiese uitlewing van hulle geloof gereig nie.

ix) Die jeug is hoofsaaklik 'n arbeidsveld van die kerk en is nie self 'n arbeidsmag nie.

Soos duidelik blyk uit die statistieke van bekerings, is daar gewelddige uitdaginge vir die kerk en die Koninkryk met betrekking tot die adolescente tydperk. Gegee die feit dat die prediking, in sy huidige vorm, nie regtig daarin slaag om die jongmens te bereik nie, sal daar ernstig oor 'n prekteorie vir die prediking aan die jeug in 'n dietydse situasie besin moet word.

5.6 VERGELYKING TUSSEN POSTMODERNISME EN DIE JEUG

Die vraag wat in die volgende paragraaf beantwoord gaan word is die volgende: as die eienskappe en karaktertrekke van die postmodernisme geneem word en dit word met die literatuurstudie ten opsigte van die jeug vergelyk – kan daar gesê word dat die tiener van vandag postmodernisties is?

5.6.1 KRITISISME

i) Hierdie generasie (tiener) dra die nagevolge van die meeste egskeidings ooit in die geskiedenis. Hulle is dus outomatisies krities teenoor verhoudings, al is hulle tog ook op soek na innige verhoudings.

ii) Hulle is ook krities teenoor alle drome oor die toekoms. Werksgeleenthede het skaars geword na droom oor 'n beter toekoms vir almal het platgeval. Die modernisme, met sy geloof in die mens en die tegnologie om 'n beter toekoms te skep, het egter ellende en lyding gebring.

iii) Hulle gaan glad nie na die stembus nie – polities is hulle ook skepties en krities.

5.6.2 OBJEKTIEWE WAARHEID

Die modernisme het gepoog om 'n stel alleengeldende, allesoorkoepelende waarhede te konstrueer. Van hierdie "waarhede" wat kultuur- en volkgedrewre was, is as onwaar bewys; hiervan is apartheid seker die beste voorbeeld. Volgens die literatuur, toon tiener tipiese
postmoderne trekke omdat hulle glad nie in 'n allesookoepelende stel waarhede glo nie. Toleransie met alle standpunte word gehuldig. Hulle leef ook saam met konstante verandering: “The only constant is change.” Brueggemann (1993:8) som dit goed op: “What one knows or sees depends on where one stands or sits.”

5.6.3 DEKONSTRUKSIE

Die feit dat jongmense aan verskillende gelowe en kulture blootgestel is lei daartoe dat hulle in wese ook dekonstruksionaliste is. Waarheid word aan die tiener oorgedra as ‘n sosiale konstruksie. Objektiewe waarheid word dus deur die jeug met hermeneutiese waarheid vervang: “Ons maak soos ons wil.”

5.6.4 MEESTERVERHAAL

’n Direkte uitvloeisel van dekonstruksie is dat meesterverhale vervang word. Tieners word deur “option paralysis” lam gelê. As jy toegeegoi word deur ‘n klomp meesterverhale om van te kies, bestaan die gevaar dat jy glad nie kies nie. Om hulself dus onvoorwaardelik te commit aan ‘n meesterverhaal, soos die Christelike geloof, is vir hulle moeilik.

5.6.5 RELATIVISME

Om meesterverhale af te wys, lei direk tot relativisme. Tieners leef met ‘n ongeskrewe reël: “It may be true for you, but not for me.” Hulle word in ‘n wêreld sonder ‘n padkaart groot. Al leef hulle in hierdie gerelativeerde wêreld, is hulle ook moeg vir ‘n wêreld van totale vryheid en chaos. Relativisme word ook deur die motto, “Who are you to judge?” gedryf. Tieners is bereid om aangespreek te word, maar dan vanuit ‘n vertrouensverhouding. Hulle soek persoonlike gesag - nie posisionele gesag nie.

5.6.6 DIVERSEIT/PLURALISME

Hierdie generasie van tieners is die mees geïntegreerde rasgedifferensieerde generasie nóg in die hele Suid-Afrikaanse geskiedenis. Behalwe dat daar ‘n diversiteit bestaan ten opsigte van ras, word hulle ook gekonfronteer met ‘n diversiteit van gelowe. Moderne mense bevind hulle as ‘t
ware in 'n geestelike supermark waar hulle die vryheid het om 'n keuse te maak tussen die vele opsies wat om hul aandag meeding. Naas die verskillende gelowe, is daar ook binne die Gereformeerde leer verskillende sogenaamde “spiritualiteite” – mense beleef en ervaar hulle godsdienis op verskillende wyses. Diversiteit hoef nie as 'n mag uit diebose gesien te word nie, maar kan juist vir ons help om diépsinnige gesprekke met tiener aan te knoop oor die uniekeheid van Jesus Christus en die Blye Boedskap.

Hierdie punt van die postmodernisme vra groot aanpassings van die kerk. In hoofstuk 7 sal die saak weer belig word. Kursories net die volgende opmerking: die praktyk van die samelewing, waarin die tiener hulle bevind, “dwing” die kerk om alternatiewe dienste juis vir dié generasie aan te bied. Soos duidelik aangetoon, is daar 'n baie groot verskil (diversiteit) tussen die verskillende generasies – hierdie verskille sal in die prediking en erediens verreken moet word. Dit lyk asof die tyd van een erediensstyl en een styl van prediking, verby is.

5.6.7 GLOBALISERING

Een van die hoofredes vir die toenemende diversiteit lê juis op die vlak van globalisering. Die televisie en radio, die gedrukte media en die Internet (die sogenaamde “Informasiehoofweg” waarvan ons praat) het verskillende mense, gelowe en kulture met mekaar laat kennis maak. Voordat hulle 20 is, word tiener aan meer kulture en verskillende leefwyses blootgestel as wat hulle ouers in hulle hele leeftyd aan blootgestel sal word. Die meeste tiener gaan werk oorsee en kom so in aanraking met ander maniere van leef. Vroeër is tiener blootgestel aan een verhaal, naamlik Suid-Afrikaanse burgers, die NGK, die Nasionale Party, ouers, en blankes, maar nou word hulle blootgestel aan baie verhale en in hierdie globale kultuur moet die kerk gereed wees om die meesteverhaal van Jesus so te verkondig dat “alle verhale” ingesluit kan word en hulle nie beperk word tot een spesifieke groep mense nie.

5.6.8 ANTROPOLOGIES

Die gevolge van diversiteit, pluralisme en globalisering is dat die mens al meer individualistes word. Die mens verdwaal as 't ware tussen al die verskille en die enigste oorlewingsmeganisme is om individualistes te raak: “Ek maak so en niemand kan vir my vertel wat vir my reg of verkeerd is nie, ek sal self daaroor besluit.” Die tiener van vandag is nog meer individualisties
aangesien hulle nie deur een of ander saambindende “saak” saamgesnoer is nie. Hulle was te jonk vir die “struggle” of apartheid, maar hulle is ook te oud om dit as deel van die geskiedenis te beskou. Hill (1993:intyds/online) praat tereg van ’n “cult ofaloneness.”

Veral die jeug is minder produkgerig en meer prosesgerig. Wat van belang is, is nie die resultate of ideale wat bereik word nie, maar hoe die proses verloop het. Dit lei daartoe dat die mens meer holisties in terme van sy totale menswees benader word.

5.6.9 INFORMASIE:HOOFWEG

Vorster (1992:458) beskou die koms van die elektronika as die aanbreek van die derde fase in die mens se beskawingsontwikkeling. Satelliet televisie, die Internet, rekenaars, fakse, selfone, ensovoorts, het aan alle mense toegang tot kennis gegee. Die elektroniese wêreld het ’n sogenaamde “virtual reality” geskep wat die idee van die werklikheid ingrypend verander het. Die tieners is die eerste generasie wat meer tyd voor die televisie deurgebring het as wat hulle tyd saam met hulle ouers deurgebring het. Hulle word daarom tereg ook nie meer “teenagers” genoem nie maar “screenagers.” Hulle leef en dink in beeld. Robert DeMoss (intyds:online) beskryf die media baie goed wanneer hy sê: “Even though they come wrapped in the innocent package called entertainment, all are capable of transmitting values, morals, ideologies and attitudes of life. This combination of education and entertainment could be called edutainment.” Hy haal ook vir Ted Turner, ’n mediamagnaat, aan wat dit so stel: “We, the broadcasters are the ones that determine what people’s attitudes are. It’s in our hands.”

Die invloed van die tegnologie op die kerk sal eenvoudig bereken moet word. Alhoewel die kerk seker nooit die middele sal hê om die hoe tegnologiese wêreld na die krop te steek nie, kan die kerk nie langer voortploeter met tweedehandse tegnologiese hulpmiddels nie. Daar sal ’n paradigmaskuif moet plaasvind oor die manier waarop die Blye Boedskap, midde-in eietydse tegnologiese “wonderwerke,” die beste verkondig kan word. Die geskenk bly dieselfde, maar die verpakking waarin dit aangebied word, sal verander moet word.

Waar daar nog altyd gesê is: “Image is everything,” sê die tieners: “Everything is image.” Op dié terrein lê ook die krag van musiek. Dit, op sigself, is ’n verhandeling werd. Musiek is die lewensaar van tieners. Hulle belewenis van die kerkmusiek (oorrel met Psalms en Gesange) is -
om die minste te sê – bitter negatief. Wat ook al die redes daarvoor is, is nie vir die proefskrif ter sprake nie; wat wel ter sprake is, is dat die kerk ook iewers ruimte vir die tiener se eiesoortige musieksmaak sal moet maak.

5.6.10 VERBRUIKERSMENTALITEIT

Die invloed van “consumerism” op die mens, en veral tiener, is nog nie in al sy konsekwensies beleef en nagevors nie. Die volgende opmerking van Zoba (1997:intyds/online) bevestig hierdie aanname: “Today’s youth are being shaped into consumers before they’ve had a chance to develop their souls. Consuming media, they think, is part of what children do.” Waar goedere aanvanklik gebruik is ter wille van oorlewing, word goedere nou verbruik ter wille van sosiale identiteit. Die kerk sal die geleentheid moet aangryp wat hierdie verbruikersmentaliteit by die tiener losgemaak het, naamlik: “More and more is not happier and happier.”

5.6.11 NIHILISME

Die tiener is die eerste generasie wat, volgens aanduidings, minder as hulle ouers sal verdien. Hierdie scenario, asook wêreldrampe en pandemies soos HIV en Vigs, lei tot nihilisme. Niks is regtig meer betekenisvol nie. Daarom sien ons dat tiener sin en betekenis op ander plekke soek, soos byvoorbeeld in drank, dwelms en seks. Die gebrek aan ‘n positiewe toekomsvisie het veral vir die jeug ernstige implikasies. Een van die sosiale legitimierings vir die bestaan van ‘n “afsonderlike” jeugfase, is die feit dat dit ‘n voorbereiding op die volwasse fase is. Dit hou dus in dat daar by die jeug ‘n spesifieke ingesteldheid op die toekoms behoort te wees waaruit hulle in ‘n belangrike mate hulle lewensperspektief en dinamika behoort te put. Bogenoemde verduistering van die toekomsverwagting lei tot wat bestempel kan word as ‘n dramatiese ontleiding van betekenis van die jeugfase (Prins 1997:41).

Hierdie scenario bied vir die kerk ‘n geweldige geleentheid om aan tiener die betekenis van die lewe, wat in Jesus te vinde is, aan te bied.
5.6.12 MOREEL-ETIES

As gevolg van baie faktore, waaronder hul gebroke ouerhuise, vra die tieners nie, "Wat moet ek doen om gered te word?" nie, maar eerder, "Wat kan ek doen om liefde te ontvang?" Moreel-eties is die vraag dus nie, wat is reg of verkeerd? nie, maar eerder, wat is vir my aanvaarbaar? Die media se invloed op die afbreek van morele waardes kan nie oorbeklemtoon word nie.

'n Aspek van waardevorming wat problematies geraak het, is dié van konseptualisering. Die proses van konseptualisering word ernstig deur die invloed van die elektroniese media geraak. Daar het 'n verskuwing van 'n woord- na 'n beeldgesentreerde kultuur plaasgevind. Die kultuur om deur middel van beeld te dink en te kommunikeer, plaas egter 'n beperking op die jeug se vermoë om morele waardes te verstaan en te konseptualiseer, om refleksief te dink, en dus ook om verantwoorde besluite te neem. "Living in an image centred culture produces adults who are moved more by impression than by rational thinking" (Prins 1997:41). Veral op dié terrein word die invloed van die relativisme die duidelikste gesien. Geen meesterverhaal bepaal meer die tieners se morele waardes nie.

Een van die grootste uitdagings vir die Christendom vandag is die reaksie wat die geloofsgemeenskap gaan hê op die ontsettende klomp etiese dilemmas wat op die agenda van die samelewing verskyn het:

Abortion, homosexuality, poverty, capitalism and socialism, gender, sexuality, genetic engineering, affirmative action, revolution, ethnic cleansing, are all old issues which will assume greater significance as the new century dawns. Social ethics is now the new issue at hand and one on which the Christian church and its relevance to youth will stand or fall (Swartz 1999:125).

5.6.13 PRAGMATISME

Alles wat werk, is aanvaarbaar; dit wat nie werk nie, word mee weggedoen. Baie dinge kan waar wees maar word geignoreer, behalwe as die waarheid iets prakties vir jongmense se lewens kan beteken. Immanentisme word en is deel van hulle bestaan – al wat tel is die hier en die nou. Môre en die ewigheid is presies wat dit is – môre en later.
Jongmense is geïnteresseerd in geestelike sake en, volgens die literatuur, is hulle hier hiper krities teenoor die modernisme. Hulle leef nie noodwendig geestelik nie, maar hulle is oop vir die ontwikkeling van hul geestelike dimensie. Hulle soek nie na die waarheid nie, maar na betekenis. Die begrip "spiritualiteit" verwys na die "belewenis kant of ervarings kant (sic) van die religie, of nog breër gestel, na die subjektiewe kant van die religie." In die nuwe rasionaliteit van ons dag is daar 'n groter waardering vir hierdie aspek van die godsdienis (Prins 1997:42).

Statistiek dui daarop dat die tienerfase die tyd is wanneer mense hulle lewens aan God toewy. Die kerk sal dus hierdie tyd met albei hande moet aangryp.

5.7 SLOTOPMERKINGS

Die samelewing waarin jongmense grootword, is nie deur hulself geskep nie; hulle erf dit. "It is not young people who degenerate; they are ruined only when grown men have already been corrupted" (Schaub 1999:3). Die wêreld waarin hulle grootword is só deel van hulle bestaan dat die wêreld hulle beïnvloed sonder dat hulle dit agterkom. Elke persoon wat met die jeug werk, sal daarom die eksegese van die samelewing ernstig moet opneem. Zoba (1997: intyds/online) stel dit reguit: "Today youth ministry is more like the emergency room in a hospital." Tye verander en elke tydperk beïnvloed letterlik al die generasies.

Die tyd en die wêreld waarin vandag se jongmens grootword, vervang nie die tipiese tienerprobleme nie, maar nóg meer spanning word bykomend geplaas op die reeds bestaande. Die normale soeke na identiteit, groepsdruk, probleme by die ouerhuis, verhoudings en vrae is steeds aanwesig in enige tiener se lewe. Hulle speel nog steeds rugby, sing in die koor, kuier, sokkie, dans, skryf toetse, word prefekte, ervaar teleurstellings, en alle dinge van jonkwees.

Die mens beleef tans 'n oorgangsfasie tussen eras. Miskien sal hierdie dialektiese spanning tussen modernisme en postmodernisme altyd bestaan. Fyn waarneming dui daarop dat baie jongmense hierdie spanning ervaar. Aan die een kant is daar hierdie wêreld waarin geen kleur vas is nie, en aan die ander kant is daar die wêreld waarin alle kleure gedefinieer is. Soms gryp
jongmense vorentoe, en soms gryn hulle agtertoe. Soms wil hulle geisoleer en alleen wees, en soms wil hulle op en af spring saam met honderde mense.

Die navorser dink Rushkoff is heeteman reg wanneer hy opmerk dat “...generation X’ers are far better at coping with the social realities of today’s world than their parents and grandparents, because they have grown up in it. Uncertainty is the air they breathe, and [volgens hom] they love it!” (Hill 1999:12).

Binne dié konteks vra die jongmense vir vier eienkappe waaraan die bediening aan hulle gekenmerk moet word. Hierdie vier kenmerke is ook bepalend vir die prediking aan hulle. Dit word die vier “R” beginsel genoem.

i) “Be real – be vulnerable.” Deel van jouself met die jongmense en moenie dinge wegsteek nie. As jy iets nie weet nie, sê so. As jy onseker is, sê so. As jy bang, ongelukkig, kwaad, of opgewonde is, sê so. Wees ”real.”

iv) “Be relational” – As jy nik anders doen nie, wees dan ten minste net ’n vriend. En moenie ’n vriend wees slegs vir die doel om hulle te evangeliseer nie. Laat Jesus deur alles skyn, moenie hulle oor die kop slaan met die evangelie nie (Codrington: intyds/online).

Soos seker enige ander bediening wat gebaseer is op verhoudings, is die hoofmotto van jeugwerk: “They don’t care how much you know, they want to know how much you care.”

Uit die bostaande vergelyking tussen postmodernisme en die literatuurstudie, blyk dit dus dat die tiener van vandag eenvoudig kinders van hul tyd is. Alhoewel baie van die eienkappe van die postmoderne tyd ook deur die generasie so uitgeloof word, moet altyd onthou word dat hulle nie self die tyd geskep het nie, maar dat hulle slegs in die tyd grootword.
Tot sover die teoretiese besinning rondom die jeugkonteks. In die volgende hoofstuk (hoofstuk 6) word ‘n analise van die konkrete situasie van die jeug gedoen, soos empiries nagevors deur Pieterse, Dreyer en Van der Ven. In die hoofstuk sal die eienskappe van die postmodernisme, die karaktertrekke van die tieners, soos dit in die literatuur voorkom, en die empiriese data, vergelyk word.
HOOFSTUK 6: EMPIRIESE STUDIE:
NUWE TENDENSE ONDER MODERNE JEUG TEN OPSIGTE VAN HUL
GELOOF EN MORELE WAARDES

6.1 INLEIDING

Gedurende 1991, tydens ‘n besoek van prof. J.A. van der Ven van Nijmegen, Nederland, aan die Departement Praktiese Teologie, Universiteit van Suid-Afrika (Unisa), het hy en prof. Pieterse die aanvoeling gehad dat daar nuwe probleme vir die kerk wag in die nuwe staats- en regeringsbedeling. Hulle het verwag dat daar ná die verandering druk op die godsdienstige en morele waardes van veral die jeug sou kom. Onthuiging en teleurstelling onder mense, vanweë die resultaat van die vorige regeringsbeleid in die land, kon die katalisator van snelle verandering by veral die jeug ten opsigte van hulle godsdienstige en morele sieninge word.

Gesien die feit dat kinders en jongmense voortaan in die “broeikas” van opvattinge en waardes in ras- en kultuurgemengde skole sou beland, het hulle besluit om ‘n groot en wetenskaplik steweige ondersoek te loods. Pieterse en Van der Ven het dus in Oktober 1991 medeprojekleiers geword van die projek, “Moral and Religious Values of the Youth of South Africa.” Dr. Louw Alberts en Biskop Desmond Tutu het ingestem om as beskermhere op te tree en hulle het ‘n aantal internasionale en plaaslike akademici genader om as kritiese begeleiers by die ondersoek op te tree. Fondse is van Unisa en Nijmegen verkry en hulle het met die beplanning van die projek begin. Daar is besluit om die ondersoek onder Graad 11 (Standerd 9) leerlinge in al die Anglikaanse en Katolieke onafhanklike of privaat skole (14 in totaal) in die stadsgebiede van die destydse ou blanke stedelike gebiede van Pretoria en Johannesburg te doen. Die rede hiervoor was: hierdie skole het ‘n lang tradisie van rasgemengde skole waarin waardes in ‘n multikulturele konteks gevorm word – wat ook vir al die tradisionele skole voorgelê het. Die eertydse Transvaalse Departement van Onderwys het vir hulle ‘n steekproef van 14 staatskole of openbare skole in dieselfde gebied getrek. Interessant genoeg, in 1996 met die eerste opname daar, was hierdie “blanke” skole (Engels en Afrikaans) al behoorlik ras gemeng. Alle leerlinge
in die Graad 11 klasse aan die 28 skole (14 onafhanklike of privaat skole en 14 staats skole of openbare skole) moes die vraelys onder toesig van proff H.J.C. Pieterse en J.S. Dreyer voltooi.

Dit is ‘n longitudinale studie met ‘n eerste opname (data-insameling) in 1995/96, ‘n tweede in 2000, en ‘n derde in 2005. Die bedoeling is om die opnames iedere keer in dieselfde skole te doen om vas te stel hoe die tendense oor tien jaar ontwikkel. Na elke opname word dit statisties verwerk en word artikels daaroor geskryf. Dit is ‘n kwantitatiewe ondersoek met ‘n uitgebreide vraelys. Die paneel van raadgewende akademici het die vraelys krities verbeter totdat almal tevrede was. Baie van die vrae kom uit internasionale ondersoekte wat in ongeveer die laaste dekade elders gedoen is (byvoorbeeld die Europese waarde-ondersoek). Die hele Departement Praktiese Teologie het gehelp met die praktiese reëlings, maar dit is veral proff Van der Ven, Dreyer en Pieterse wat die navorsingswerk doen. In 1995 kon die opname by die onafhanklike skole gedoen word en in 1996 by die staatskole. Die statistiek van die onafhanklike skole is in Nijmegen verwerk.

Hulle ondersoek die volgende navorsingsvraag: “What are the moral and religious values, changes in them and their influence on the public and private belief system among the youth of South Africa in this period of transition towards a non-racial, democratic South Africa based on the declaration of human rights?” Die vraelys dek die volgende hoofsake: ‘n uitgebreide navraag na die godsdienstig, kerklike, sosiale, politieke en ekonomiese agtergrond en opvoeding van die leerlinge; dieselfde soort agtergrond en standpunte van hulle ouers, soos die jongmense dit sien; die leerlinge se opinies oor ‘n wye spektrum van sake, soos hul sieninge van vriende, werk, die politiek, ensovoorts, en die invloed van hul godsdienst daarop; hulle geloof in God; hul beelde van Jesus; hul verstaan van die heil en die gepaardgaande vrede wat God vir ons in Jesus skenk; hul oordeel oor geweld; hul siening van die kerk en die rol van die kerk in die samelewening; die regering se verantwoordelikheid ten opsigte van sosiale dienste en werkskepping; hul houding oor die politiek en die ekonomie, die optrede van die polisie en weermag; wie hulle nie as bure wil hê nie; hul siening van demokrasie, menseregte, en die ekologie.

Die belangrikste resultate, soos die verwerking van die statistiek deur veral faktor-analises wat die tendens in die sieninge en houdinge van die 538 leerlinge uit die onafhanklike skole aandui, en wat reeds in artikels gepubliseer is, word weergegee. Ongeveer 40% van die leerlinge is
swart en 60% blank, gekleurd en met enkele Sjinese en Indiërs in die groep. Die groep se demografiese beeld lyk soos volg: 49% is seuns, 51% is meisies; 67% se huistaal is Engels en 33% een van die ander tien amptelike tale; die hoogste onderwyskwalifikasie van 26% van die vaders en 34% van die moeders is van Graad 3 tot 12, 48% van die vaders en 54% van die moeders het een of ander opleiding na matriek, terwyl 27% van die vaders en 12% van die moeders ‘n meesters- of doktorgraad het; 34% ondersteun die ANC, 29% die NP, 25% die DP en 12% ‘n ander politieke party; 31% is Katholiek, 26% Anglikaans, 8% Metodiste, 23% behoort een of ander Christelike kerk, 8% glo aan ‘n nie-Christelike geloof, terwyl 4% verklaar dat hulle geen godsdiens het nie.

Ter inligting, wat vir die res van die hoofstuk belangrik is, is dat die gemiddelde tellings op die skale, waarvolgens die gemiddelde van die antwoorde statisties uitgewerk word, beloop soos volg: 1 (baie negatief) tot 5 (baie positief). Die tellings word soos volg verstaan: 1.00 tot 1.79 is baie negatief, 1.80 tot 2.59 is negatief, 2.60 tot 3.39 is semi-negatief/semi-positief, 3.40 tot 4.19 is positief en 4.20 tot 5.00 is baie positief.

Oor elk van die onderwerpe is artikels gepubliseer. Direk onder elke afsonderlike opskrif word die artikel se bibliografiese inligting weergegee en in die paragraaf kom die artikel(s) aan die orde. Indien van ander artikels in die paragraaf gebruik gemaak word, sal dit aangedui word.

6.2 GELOOF IN GOD

6.2.1 INLEIDING

Op enkele uitsonderings na, wys internasionale navorsing ‘n afname in kerkbywoning in Westerse lande sedert die sestigerjare. Daar is baie spekulasie oor wat die rede sou wees. Een van die teorieë verwys na die moderniseringsproses (vgl. hoofstuk 4). Die vraag wat gevra word, is of hierdie proses se sekularisasie wat deur die moderniseringsproses bepaal word ook Suid-Afrika sal beïnvloed, en of dit dalk alreeds ‘n invloed in Suid-Afrika het (p. 840).
Alhoewel 1996 se nuwe grondwet Suid-Afrika polities 'n sekulêre staat maak, is Suid-Afrika tog nog steeds 'n diep geestelijke, of dan Christelike samelewing. Die bewys hiervoor word in die sensus van 1991 gevind. Ongeveer 95% van die respondente het in die sensus aangedui dat hulle 'n verbintenis met 'n godsdienstige groep het. 'n Ewe groot aanduiding van die Suid-Afrikaanse godsdienstige gesindheid is dat die eerste demokraties-verkose president, mnr. Nelson Mandela, homself eksplisiet 'n Christen en, by name, 'n Metodis noem (p. 841).

Ook die Waarheid en Versoeningskommissie se doel word nou verbind met die evangelie wanneer hulle sê: "... there is a need for understanding but not for vengeance, a need for reparation but not for retaliation, a need for ubuntu but not for victimisation." Sowel die voorsitter as die ondervoorsitter het godsdienstige verbintenisse, naamlik die emeritus Anglikaanse aartsbiskop Desmond Tutu, en die Metodiste teoloog dr. Alex Boraine.

Die rede waarom juis Stander 9 jongmense se geloof in God nagevors word, is omdat geglo word dat hulle die draers van die toekomstige sosiale, kulturele, en spesifiek geestelike ontwikkelinge is. Verder, Stander 9 leerders in Anglikaanse en Katolieke skole word bestudeer omdat hulle daagliks aan die skole se geestelike kurrikulums deelneem.

6.2.2 GELOOF IN GOD EN DIE JEUG

Die vraag waarin die waarnemers geïnteresseerd is, is of die leerders se geloof in God afneem, of hulle die Godsbeeld handhaaf wat deur die Christelike kerke oor die algemeen verkondig word, en of hulle dalk ook ander Godsbeelde visualiseer.

Telkens is in die vraeëls spesifieke teologiese standpunte in vier items op verskillende maniere geformuleer. Die volgende Godsbeelde is aan hulle voorgelê.

i) Die mensvormige (antropomorfiese) beeld van God, dus die siening van God as 'n persoonlike God.

ii) Die nie-mensvormige (nie-antropomorfiese) beeld van God, dus die siening dat God 'n onpersoonlike wese is.

Vanuit die perspektief van transcendensie (buite die sienlike wêreld) en immanensie (in die sienlike wêreld), is die volgende drie Godsbeelde aan die jeug voorgelê.
i) God as *absoluut transendent*, dus dat God bo die wêreld bestaan en sonder ‘n relasie met die wêreld ver verwyder van ons menslike lot heers;

ii) God as *immanent* (binne-wêreld), dus panteïsties in die sin dat God die struktuur en die grond van die wêreld is, dat Hy bestaan as die holistiese eenheid van die wêreld. God is soveel in die wêreld as wat die wêreld in God is.

iii) God as *transendent-immanent*, dit wil sê Hy is die transidente, ewige en almagtige God, wat tegelyk onder mense woon en ‘n verhouding met hulle het. Hierdie beeld is verder in die “wêreld,” waarin God deur mense ervaar word, ingedeel, naamlik die wêreld van die individu, die sosiale, die kosmiese wêreld van die natuur, en die ontologiese, dit wil sê die eenheid en integrasie van al drie die wêrelede.

Die navorsers het die geloof in God in verskillende afdelings verdeel wat in tabelvorm soos volg daar uitsien.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Belief in God</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Anthropomorphie</td>
</tr>
<tr>
<td>Absolute transcendency</td>
</tr>
<tr>
<td>Theism</td>
</tr>
<tr>
<td>Theism</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Afkortings: indpanenth = individual pantheism, cosmospanenth = cosmic panentheism, socpanenth = social panentheism, ontolpanenth = ontological panentheism, soc-ontolpanenth = social-ontological panentheism, ontol. Theism = ontological theism.

Uit die tabel is ‘n aantal vrae gestel, naamlik:

i) Is hul interpretasie van God ikonies en anikonies ingedeel?

ii) Is hul ikoniese interpretasie verdeel in antropomorfies en nie-antropomorfies?

iii) Is hul antropomorfiese interpretasie in twee verschillende groepie verdeel wat na God se absolute en immanente transcendensie, ensovoorts verwys? Kortom, die vraag is: Interpretteer hulle vir God soos wat die tabel dit weergee of nie?

Die resultate is verbasend. In hul gemoed, akkommodeer hierdie jongmense verschillende beelde van God sonder spanning.
i) Transendent-immanente beeld van God: Hulle onderskryf God as ‘n persoonlike God, wat transendent-immanent in die wêreld van die individu gesien word (soos die kerk oor die algemeen leer), baie positief (4.4). Dit is goeie nuus is vir die kerklike bediening. Verder is hulle ook baie positief oor God in die kosmiese wêreld van die natuur (4.3), en die belewing van God in die sosiaal-ontologiese wêreld (4.3).

ii) Absoluut-transendente beeld van God: Hieroor is hulle net-net positief (3.5) maar dit is tog interessant dat mense, wat so positief is oor die transendent-immanente beeld van God, tog ook ruimte laat vir die beeld van die absoluut-transendente.

iii) Nie-mensvormige (onpersoonlike) beeld van God: Eintlik het hulle, gesien die resultaat van die absoluut-transendente beeld hierbo, meer behae (byna baie positief) in ‘n onpersoonlike beeld van God (4.1), naas hulle baie positiewe siening van ‘n persoonlike God wat transendent, maar tog ook persoonlik by hulle is. Dat hulle hierdie Godsbeeld ook akkommodeer, is baie interessant. Ondersoek in Nederland het bevind dat mense al meer ‘n onpersoonlike Godsbeeld kry namate hulle meer rasioneel dink en in ‘n modernistiese wêreld van wetenskap en tegnologie leef. Hiervan behoort die kerk kennis te neem. Die tegnologiese samelewings van vandag beïnvloed rasionele mense se denke oor God (vgl. ook hoofstuk 4).

iv) Immanente (binne-wêreldse) beeld van God: Oor hierdie Godsbeeld voel hulle ook positief (3.6). Dit lê op dieselfde vlak as die voorafgaande (onpersoonlike) beeld van God. Hoe meer rasioneel mense word, hoe meer vervaag die nie-sienlike (geestelike) wêreld.

Alhoewel dit lyk asof die leerlinge hierdie Godsbeelde blykaar sonder enige spanning akkommodeer, dink die navorsers dat daar tog spanning moet wees. Die jeug in Suid-Afrika beweeg op die breuklyn van ‘n vorige wêreldbeeld wat uit die landelike verstaan van die godsdienis kom, en die nuwe, moderne wetenskaplike en tegnologiese wêreldbeeld van die rasionele, wat kennelik ‘n invloed op hul Godsbeeld het.

Die navorsers druk die bevindinge rakende die geloof in God soos volg uit:

"We would like to stress the point which is emerging from the last table, namely that our students do not hold one interpretation or image of God only, but several of them. Frequently, theological discussions deal with the question of whether this image or that image of God is relevant, meaningful, tolerable, or even legitimate, while rigidly posing this question in mutually excluding "either/or" terms. Our students do not suffer from..."
that kind of closed-mindedness, because they clearly favour all seven approaches to believing in God, although they do cherish some of them, for example anthropomorphic panentheism, more than others, for example anthropomorphic theism. While bearing all seven interpretations in a more or less equally positive manner in mind, they cherish a pluriiformity of images of God (p.856).

Die prediking aan die jeug sal baie versigtig moet wees om nie “closed-minded” te wees oor die geloof in God nie. Die navorser glo, intendeel, dat ‘n magdom geleenthede hier is om die veelkantigheid van God aan die jeug te verkondig. Met verantwoordelike teologie kan daar nuwe metafore van God aan die jeug verkondig word.

6.2.3 SAMEVATTING: GODSBEELD

Uit bogenoemde, kan die vraag of Suid-Afrika se geloof in God aan die afneem is of nie, nie beantwoord word nie, omdat daar nie twee stelle vergelykende data oor ‘n tydperk beskikbaar is nie. Wat die jeug in die algemeen egter betref, en Suid-Afrika se jeug in die besonder, wat as die draers van die sosiale, kulturele en meer spesifiek toekomstige geestelike ontwikkellings beskou word, kan die antwoord uit die data soos volg geformuleer word: die vlak van geloof in God onder die Suid-Afrikaanse jeug van die Anglikaanse en Katolieke skole in die Johannesburg/Pretoria omgewing is hoog tot baie hoog. Die laagste telling is nog steeds deel van die positiewe skaal (transendent panteisme – 3.6) terwyl die hoogste telling op die baie positiewe skaal val (individueel, kosmies en sosiaal-ontologiese panteisme: 4.4, 4.3, 4.3).

6.3 BEELDE VAN JESUS

6.3.1 INLEIDING

In Suid-Afrika, het daar vir baie eeeue basies een beeld van Jesus in die leer en verkondiging van die kerke bestaan, naamlik dat Jesus twee nature het, ‘n menslike en goddelike natuur in die een Persoon wat op aarde onder die mens geleef en sy bediening uitgevoer het. Sedert die Verligting het daar in die teologie in Europa egter verskillende sieninge van Jesus ontwikkeld, wat nie eintlik
hier inslag gevind het nie. Die rede hiervoor word deur De Gruchy (1979:3) aangegee as: “The cutting of the umbilical cord linking the DRC [Dutch Reformed Church] with its mother church in Holland in a time when the church in the Netherlands was shedding some of its strict Calvinistic theology under the impact of the Enlightenment.”

Met die Bevrydingsteologie van die laaste twee dekades in Suid-Afrika het ‘n nuwe beeld vir die eerste keer na vore gekom. Dit is die idee dat Jesus nie net die Verlosser van ons persoonlike lewens is nie, maar ook ‘n politiese bevryder is wat gemeenskappe van onderdrukkers verlos. Die twee-nature leer is egter nie deur die Suid-Afrikaanse Bevrydingsteologie bevraagteken nie. Twee faktore, naamlik die invloed van die liberaal-teologiese persepsië van Jesus en die impak van die moderniseringsproses in Suid-Afrika het die navorsers geleë na die vraag of daar sleks een beeld van Jesus, of miskien ‘n ander, of verskillende beelde van Hom in die jeug se gemoed leef. Daar is toe ses beelde van Jesus uit die teologiese literatuur van die laaste eeu e aan hulle voorgelê.

6.3.2 VERSKILLENDE BEELDE VAN JESUS

i) Die ortodokse siening van Jesus: Die formulering te Chalcedon (451) lui dat die twee nature (goddelik en menslik) in die persoon van Jesus verenig was tydens sy aardse bediening. Met die Verligting in die 17de eeu van die Europese geskiedenis, het die klem sterk op die rasionele norm van die mens se beoordeling van alle sake geval. Die menslikheid van Jesus is bekleempoorn en Sy goddelike natuur het in die teologiese diskussies begin vervaag. Die Pietisme en die herlewingsbewegings van die vorige eeu het egter weer die twee-nature leer oor Jesus bekleempoorn en, met ‘n neo-ortodoksie, die ortodokse siening van Jesus laat posvat (p.56-59).

ii) Die liberaal-teologiese houding oor Jesus: Friedrich Schleiermacher (1768-1834) het ‘n ernstige poging aangewend om in die moderne klimaat van die Verligting Jesus so te laat verstaan dat dit vir die mense van die moderne tyd sin maak. Hy benader die Persoon van Jesus vanuit Sy menslikheid. Jesus het vir die mensdom die ware Godsbewussyn kom leer. Alle Christene wat ‘n dieper Godsbewussyn ontwikkel, deel in die hoëre lewe van edelheid, skoonheid en mede-menslike liefde. Hierin is Jesus die Oerbeeld (Urbild) en Voorbeeld. Deur die inspirasie van Jesus wat deur sy Gees in die gemeente voortleef, kan die mens hierdie Godsbewussyn verkry (p.59-63).

iv) Die Bevrydingsteologiese houding teenoor Jesus: Hierdie teologie het in Suid-Afrika begin ter wille van die onderdrukte armes en het hier ’n eie vorm aangeneem as teologie van politieke bevryding uit apartheid. Jesus is nie net die Verlosser van die mens se persoonlike sondes (persoonlike Verlosser) nie, maar ook die Bevryder van ’n hele volk of groep mense wat polities onderdruk word. Hy is dus ’n Bevryder van politieke onderdrukking en van armoede vanweë onderdrukking, omdat Hy die Bose aan die kruis oorwin het (p.65-68).

v) Die Jesuologiese houding teenoor Jesus: Edward Schillebeeckx is ’n eierydse Katolieke teoloog met groot aansien. Met diepgaande eksegese, probeer hy ook om Jesus vanuit die Skrif te laat sin maak vir vandag se mense. Sy gevolgtrekking is dat Jesus ’n mens was en so gesien moet word, maar dan ’n mens met ’n onkreukbare vertroue op God. Na Sy opstanding het Hy vir die gelowige die Christus (die Messias) geword. “Jesuologies” beteken dus dat die gelowige vanuit Jesus (as mens), na die Verlosser kyk (p.68-71).

vi) Die dialekties-teologiese houding teenoor Jesus is die teologiese siening van Karl Barth. Hy kom tot ’n nuwe interpretasie van die staties-ortodoksiese twee-nature leer deur dit dynamies te sien. Jesus se persoon en werk is onafskeidbaar verenig in die gebeure van die versoening tussen God en mens, wat deur die mens, Jesus, tot effek gebring word. Hierdie versoeningsgeskiedenis is nie opeenvolgende historiese gebeurtenisse nie, maar ’n gebeure, ’n Geschichte, in die sin van ’n gebeure wat sy relevansie vir alle tye behou en dus telkens weer in die lewens van mense wat in Hom glo, plaasvind. Die versoening deur Jesus Christus het nie in die tyd geskied nie – dit is eerder in die tyd (die begin van ons jaartelling) gerealiseer. Dit kan Barth sê op grond van sy trinitariese siening dat die Drie-enige God in die ewigheid reeds besluit het oor die versoening, en dat die Seun dit in die tyd kom realiseer het.
6.3.3 RESULTATE: BEELDE VAN JESUS EN DIE JEUG

Soos wat deur die navorsers verwag is, het faktoranalises die eerste drie beelde ten opsigte van Jesus bevestig, naamlik die orthodoxe, die dialektiese en die bevryding-teologiese beelde. ‘n Interessante bevinding was dat hulle die volgende drie beelde, die liberaal-teologiese, die sekulêr-teologiese en die Jesuologiese beelde gekombineer het in ‘n enkele beeld van Jesus wat deur die navorsers opgesom word met die term “ebionitism.” Wat sou die rede hiervoor wees? Teologies gesproke, is dit ‘n feit dat, alhoewel die drie beelde van mekaar verskil, daar tog ‘n gemeenskaplike deler is, naamlik dat hulle almal te doen het met die mensheid van Jesus.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Images of Jesus</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Neorthodox</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| | | | | ebionitism |

Die term “ebionitism“ het sy oorsprong uit die vroeëre kerkgeskiedenis toe die twee nature van Jesus afsonderlik hanteer is. Die twee nature is toe beskryf as “docetism” (Goddelik) en “ebionitism” (menslik).

Die resultate lê in lyn met die bevindinge oor hierdie leerlinge se geloof in God. Hulle akkommodeer ook verskillende beelde van Jesus - maar slegs vier uit die ses wat aan hulle voorgelê is. Uit die faktoranalises blyk dit dat hulle die teologiese sieninge, wat Jesus as mens sien (wat ook al die nuanses tussen hulle is), gereduseer het tot een faktor, dus tot een beeld.

i) Die siening dat Jesus se menslikheid sterk beklemtroon moet word en Hy in die eerste plek as mens gesien moet word, word positiief die sterkste onderskryf (4.2).

ii) Die orthodoxe siening van die twee-nature leer kry die tweede sterkste onderskrywing, steeds positiief (4.0).

iii) Oor die bevrydingsteologiese siening is hulle minder entoesiasties, maar steeds positiief (3.7).

iv) Oor die dialekties-teologiese siening is hulle semi-negatief, en hulle onderskryf hierdie siening die minste (3.5).
6.3.4 SAMEVATTING: BEELDE VAN JESUS

Die leerlinge is kinders van hul tyd. Oor alles wat dinge aangaan wat God in Sy ewige raad, of in 'n werklighheid buite die mens gedoen het, of wat daar gebeur het, of besluit is, is hulle negatief. Hulle het geen behae in die mitiese nie.

Deur die feit dat hulle Jesus vanuit Sy menslikheid wil beskou en dat hulle verskillende beelde van Jesus akkommodeer, soos hul Wes-Europese eweknieë, word 'n mens genoop om, in 'n benadering tot die bediening aan die jeug, met hierdie siening rekening te hou.

6.4 GODSDIENSTIGE INTERPRETASIES VAN GEWELD

6.4.1 INLEIDING

Suid-Afrika word deur geweld geteister. Een van die hoofredes hiervoor is die gevolge van apartheid wat direk gekoppel word aan rassisme wat die afgelope vyfdekades deel is van dié land. Geweld is egter nie so eenvoudig nie. Dit neem verskillende vorme aan. Ongeveer ses verskillende vorme van geweld word onderskei, naamlik:

i) "Structural violence is violence embedded in unjust or grossly unequal social systems, and which involves economic, social and political deprivation and discrimination;

ii) Revolutionary violence is that violence where structural violence is countered by another kind of violence – revolutionary violence, which again calls forth a reaction;

iii) Institutional violence is repressive violence by which authorities restrain and oppress opposition by means of the police and the army;

iv) Ideological violence is the violent result of views that harden to ideology and are forced (by violent means) on people. Ideological violence is therefore that violence which is used in the service of a particular cause;

v) Pathological violence which is a destructive response to present or past pain, fear and confusion in which persons inflict on others the hurt they themselves have experienced;
vi) *Criminal violence* which ostensibly relates more to individual crimes committed for personal motives or gain and which can be a result of the experiences that led to pathological violence” (p.51-52).

Dit is veral die jew wat hierdie spiraal van geweld in Suid-Afrika moet verwerk en daaroor moet nadink. Die navorsers is geïnteresseerd in hul godsdienstige verstaan van geweld as ‘n euwel, as sonde. Wat is die oorsaak van hierdie kwaad, waar kom dit vandaan, en wat is hul godsdienstige verklaring vir die euwel van geweld waaronder Suid-Afrika ly?

6.4.2 VERSKEIE INTERPRETASIES VAN GEWELD

Om op hierdie vraag ‘n sinnolle antwoord te gee, het die navorsers in die vraelys weer verskeie teologiese interpretasies van geweld, as sonde, vir die jew voorgelê. Hulle het dit benader vanuit die perspektief van die transcendente en die immanente modi van interpretasies van die boosheid van geweld. Elke modus is ingedeel in ‘n teenwoordige, ‘n verlede en ‘n toekomsstige dimensie.

i) *Transendente modus in die teenwoordige tyd*: In ons menslike leefwêreld (die teenwoordige tyd) word die ontstaan van die kwaad van geweld toegeskryf aan die sondeval van die eerste mense in die tuin van Eden. God het hulle daaruit verdryf vanweë hulle sonde; dan word die euwel van geweld ook voorgestel met die moord van Kain op sy broer Abel. So het die mens hierdie kwaad leer ken: misbruik van mag, korrupsie, diskriminasië, onderdrukking, verkrachting, moord, massamoord. Hierdie ellende is God se straf op die oorspronklike sonde.

ii) *Transendente modus in die verlede*: Hierdie kwaad wat via die duivel na die mens gekom het, het sy oorsprong in die stryd in die geestelike, transcendente wêreld tussen God en die opstandige engele. In hierdie mitiese, kosmiese stryd het God vir Lucifer uit die hemel gewwerp.

iii) *Transendente modus in die toekoms*: Die bose en die kwaad van geweld wat die mens teister, sal alleenlik finaal in die apokalips oorwin word. By die wederkoms van Jesus sal daar weer ‘n mitiese en kosmiese stryd wees, ‘n Armageddon, waarin die bose finaal vernietig sal word. Dan sal vrede in die nuwe bedeling, die ewige bedeling, heers.
iv) **Immanente modus in die hede:** Volgens hierdie interpretasie, is die kwaad van geweld geleë in die instellings van mense wat mag oor ander mense het, soos regeringsinstellings, die polisie en leërs wat nie optree volgens die reëls nie, maar hulle magswellus oor die mense laat geld. Voorbeeld hiervan is die optrede van Suid-Afrika se polisie en weermag, soos in die Waarheidskommissie opgevelk, die optrede van die Serwiërs in Kosovo en die volksmoord in Rwanda. Dit is, byvoorbeeld, ook geleë in sindikate van misdaad en in die sonde van wraak en die verryking van die self deur gewelddadige optrede ten koste van andere, dikwels onskuldige mense.

v) **Immanente modus in die verlede:** Hierdie kwaad wat in die sondige natuur van die mens geleë is, kom van geslag tot geslag. Vanweë die mens se sondige natuur, beoefen elke geslag die kwaad van geweld en word hul kinders in die geweld gesosialiseer. Op hierdie manier, dra hulle dit oor aan die volgende generasie, wat op hulle beurt hul eie toeverwysings maak en dit weer aan hulle kinders oordra. Die kwaad van geweld beweeg dus intergeneratief, soos golwe, deur die geskiedenis. In die Suid-Afrikaanse situasie, sou die kinders dink dat die vlaag van geweld deur hul ouers geskep is, en dat hulle nie betyds vrede tussen die rasse kon maak en ’n veiliger situasie kon skep nie.

vi) **Immanente modus in die toekoms:** In hierdie teologiese siening word geglo dat daar soveel geweld in die strukture van die samelewing is dat dit slegs tot ’n vernietigende oorlog in die toekoms kan lei. Die ekologiese ramp van die aarde dra hiertoe by. Deur besoedeling en uitputting van die aarde se bronne is daar ’n katastrofe immanent. Die einde van die wêreld is troosteloos en allesvernietigend. Die mens sal self sy eie wêreld vernietig.

In tabelvorm vertoon die indelings van geweld soos volg:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Interpreetasies van geweld</th>
<th>Transendent</th>
<th>Immanent</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Hede</td>
<td>Verlede</td>
<td>Hede</td>
</tr>
<tr>
<td>Actual</td>
<td>Dualistic</td>
<td>Apocalyptic</td>
</tr>
<tr>
<td>Toekoms</td>
<td>Institutional</td>
<td>Historical</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Uit dié tabel is ’n paar vrae gevra en tot gevolgtrekkings gekom.

i) Is die leerders se interpretasie van geweld as boos verdeel in transendent en immanent?

Ja dit lyk tog so - hulle het die twee modelle van mekaar geskei.
ii) Is die leerders se transcendente interpretasies verdeel in verlede, hede en toekoms? Ja dit is. Tyd is vir die leerders van die uiterste belang.

iii) Is die leerders se immanente interpretasies verdeel in verlede, hede en toekoms? Ja, dit is. Hier het die aspek van tyd die navorsers weer eens beïndruk en verras. Die enigste aanpassing wat met die faktoranalise gedoen moes word, was die eliminasie van die immanente apokaliptiese model.

Die leerders se interpretasie van geweld as boos het soos volg daaruit gesien:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Religious interpretations of violence</th>
<th>Immanent</th>
<th>Transcendent</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Institutional model – 3.4</td>
<td></td>
<td>Actual religious model – 2.2</td>
</tr>
<tr>
<td>Historical model – 3.4</td>
<td></td>
<td>Dualistic model – 2.8</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Apocalyptie model – 2.9</td>
</tr>
</tbody>
</table>

6.4.3 RESULTATE: JEUG EN GEWELD

Die resultate dui weer eens op hulle afwysing van mitologiese verklaringe vir gosdiensstige sake. Oor die transcendente modus in die teenwoordige tyd is hulle negatief (2.2). Hulle aanvaar dus nie die Bybelse verhaal van die sondeval waardeur die kwaad in die wêreld gekom het nie. Oor die transcendente modus in die verlede is hulle semi-negatief en semi-positief (2.8). Hulle is dus skepties oor die gedagte van die ontstaan van die bose. Hulle is ook skepties oor die eskatologiese verstaan van die (toekomstige) transcendente model van die vernietiging van Satan en die kwaad aan die einde van hierdie bedeling (2.9). Maar hulle is positief oor die immanente model se verklaring van die ontstaan en kontinuering van die kwaad deur die menslike geslagte heen (3.4 vir die hede en 3.4 vir die verlede). Hoe ambivalent hierdie jongmense is oor die teologiese verklaringe van die kwaad blyk duidelik uit die feit dat hulle heeltemal negatief is oor die immanente model se toekomsverwagting, alhoewel hulle positief is oor die verklaring van die kwaad van geweld in die verlede en die hede van hierdie model. Hulle leef inderdaad op die breuklyn van die ou en die nuwe verstaan van die Christelike geloof in die huidige tydsgewrig.
6.4.4 SAMEVATTING: JEUG EN GEWELD

Bogenoemde wys duidelik dat die leerders nie transdent nie, maar immanent georiënteer is met betrekking tot hul interpretasie van geweld as boos. Hulle aanvaar dat die idee van geweld as boos, maar nie transdent nie, oorgedra word van die een na die volgende, en ook instusioneel van individu tot individu, en van groep tot groep. Dit is, volgens hulle, hoe geweld werk: jy word gebore in 'n spesifieke omgewing van geweld dan versprei dit onder mense deur die instituut. In sigself, het dit 'n immanente diakroniese dimensie as gevolg van die institusionele karakter daarvan, maar ook 'n immanent-sinkroniese dimensie as gevolg van die institusionele karakter daarvan.

Die leerlinge kan ook nie aan God dink in terme daarvan dat Hy sleg kan wees en die plesier uit mense se lewens wegneem en toelaat dat hulle sukkel nie. Vir hulle is God nie sleg of boos nie, maar goed, liefdevol en sympatiek.

6.5 INVLOED VAN GODSDIENS OP HUL LEWENSSPRAKYK

6.5.1 INLEIDING

Hierdie deel van die empiriese navorsing is in drie hoofdele verdeel. In die eerste deel is gevra wat die ouers se rol in die godsdienstige gesindheid van die jeug is. In 'n volgende deel is gevra wat geloof in God in die openbare lewe vir hulle beteken, en in die derde plek, wat geloof in God in hul persoonlike geloofspraktyk vir hulle beteken.

6.5.2 DIE OUERS EN HUL GELOOFSPRAKYK

Die eerste vraag waaroor dit hier gaan, is wat hulle ouers se godsdienis vir hulle eie geloof in God beteken, met ander woorde, wat is die godsdienstige opvoeding en sosialisering se invloed op hul geloof in God?
<table>
<thead>
<tr>
<th>Cultural elements of religious socialization</th>
<th>Average</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Observational learning</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Parent’s religious saliency</td>
<td>3.9</td>
</tr>
<tr>
<td>Parent’s belief in God</td>
<td>4.6</td>
</tr>
<tr>
<td>Experiential learning</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Religious communication with parents</td>
<td>3.2</td>
</tr>
<tr>
<td>Cultural elements of religious socialization</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Intentional learning</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Religious transfer</td>
<td>3.4</td>
</tr>
<tr>
<td>Religious steering in the past</td>
<td>2.7</td>
</tr>
<tr>
<td>Religious steering in the present</td>
<td>2.7</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Die eerste saak wat dadelik opval, is dat die element wat die grootste invloed vir hulle gehad het om in God te glo, die ouers se voorbeeld aan hulle was (die ouers se geloof in God = 4.6). As mens veral na die waardes op die vyfpuntaal wat gebruik word, kyk, sal opgemerk word hoe uiterst positief hulle hieroor voel (5.0 is die hoogste waarde). Hierdie feit moet nie die kerk se aandag ontglip nie. Daar sal veel meer aan die gesinne gearbei moet word. Die kindernagmaal maak natuurlik 'n belangrike bedieningsdeur vir die kerk oop. As hierdie geleenthede benut word, kan baie ouers veel meer van hul verbondstaak verstaan, en meer ouers saam met hulle kinders in die erediens betrokke raak.

Daarteenoor, is die leerlinge nie baie gelukkig (semi-negatief/semi-positief) daarmee dat hul ouers daarop aangedring het dat hulle toe hulle kleiner was, die kerk moes bywoon en godsdienstige praktjke moes beoefen, terwyl die ouers self nie kerk toe gegaan of deelgeneem het aan kerklike en godsdienstige praktjke nie (2.7). Hulle is wel positief daaroor dat hul ouers op hierdie stadium van hulle lewe (ongeveer 17 jaar oud) met hulle 'n gesprek voer, in die sin van kommunikeer, oor die godsdienst (3.7). Dit is 'n ouderdom waarop daar met tieners oor God en godsdienst gepraat kan word. Hierdie bevinding bevestig dit.

6.5.3 **BETEKENIS VAN GELOOF VIR VERSKEIE ASPEKTE VAN HUL LEWENS**

Nadat die ouers se invloed op die leerlinge se geloofspraktj ondersoek is, is gekyk watter betekenis godsdienst het vir die verskillende aspekte van hul lewens. “We understand this praxis as a practical indication of the saliency the students contribute to religious values, especially
belief in God.” Die navorsers het dus die studente gevra in watter mate hul godsdienis hul keuses, ten opsigte van vyf domeine van hul lewe, beïnvloed:

i) Die persoonlike domein in die betekenis van hul persepsie van hulself,

ii) die interpersoonlike domein, wat in hul gesindhede teenoor ander mense, hul keuse van vriende en hulle keuse van ‘n lewensmaat gereflekteer word,

iii) die professionele domein, wat in die betekenis van hul godsdienis vir hul studies, en die keuse van ‘n loopbaan, gereflekteer word

iv) die politieke domein, wat in hul godsdienis se invloed op hul siening oor die besit van grond (‘n stryd in Zimbabwe, en ook in Suid-Afrika), en die keuse van politieke partye, gereflekteer word.

v) die domein van tyd, wat in die invloed van die godsdienis op hulle tydsbeplanning en vrye tydbesteding (p.871) gereflekteer word.

Hoe hulle gereageer het op die vrae, word in die volgende tabel bekendgemaak:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Religious saliency</th>
<th>Perception of the self</th>
<th>Attitudes towards others</th>
<th>Choosing friends</th>
<th>Choosing a marriage partner</th>
<th>Study</th>
<th>Career</th>
<th>Possessing land</th>
<th>Political parties</th>
<th>Planning of one’s time</th>
<th>Choosing to be without time, that is relax</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Personal domain</td>
<td>3.5</td>
<td>3.4</td>
<td>2.6</td>
<td>3.5</td>
<td>2.7</td>
<td>2.5</td>
<td>2.3</td>
<td>2.4</td>
<td>2.3</td>
<td>2.5</td>
</tr>
<tr>
<td>Interpersonal domain</td>
<td>2.7</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Professional domain</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Political domain</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Domain of time</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Hierdie resultate is weer eens baie belangrik vir die kerk se insig in die fokus wat die jeugbediening moet hê. Die leerlinge se godsdienis het ‘n positiewe invloed op hul persoonlike en interpersoonlike domein, maar weinig invloed op die professionele en politieke domein, hul tydsbeplanning en vrye tyd.

i) Wat die persoonlike en interpersoonlike domeine betref: Hul godsdienis het ‘n positiewe invloed op hul persepsie van hulself (3.5). Verder het dit ook ‘n positiewe invloed op hul gesindheid teenoor ander mense (3.4). Ewe belangrik is die feit dat hul godsdienis ‘n positiewe rol in hul keuse van ‘n lewensmaat speel (3.5).
Uit hierdie bevindinge blyk dit dat die kerk se bediening aan die jeug, in die prediking en erediens slaag ten opsigte van hul persoonlike en interpersoonlike lewens. Omdat, in Suid-Afrika, die bediening oor die algemeen steeds op die individu, die persoonlike lewens van mense en hul persoonlike verhouding met die Here gerig word, is dit inderdaad goeie nuus dat hierin geslaag word, al is dit soms slegs gedeeltelik.

Wat egter baie interessant is, is dat hulle oor die keuse van vriende negatief is en dat die goddiens ‘n rol daarin speel (2.6). Oor hierdie belangrike aspekte van ‘n tiener se lewe sal veel meer gedoen moet word. Hier loop ‘n mens jou veral vas in die belangrikheid van die groep (‘peer group’) se rol in vriendskappe.

ii) Wat die res van hul lewens betref, naamlik die openbare lewe, het die goddiens nie veel invloed nie. Ten opsigte van die professionele domein, die keuse van ‘n studierigting (2.7) en die keuse van ‘n loopbaan (2.5) is hulle negatief daaroor dat die goddiens ‘n rol speel. Nog minder het die goddiens ‘n invloed op politieke kwessies, soos die besit van grond (2.3) en die aktiewe deelname aan politieke partye (2.4). Op hierdie terrein word hulle kennelik deur ander instansies beïnvloed. Ook oor besluite insake die beplanning van hulle tyd (2.3) en vrye tyd (2.5), het die goddiens geen inspraak nie.

Hierdie feit, naamlik dat die goddiens nie ‘n groot rol in die jongmense se openbare lewe speel nie, word ook herhaaldelik deur die literatuur beklemtoon. Die hele wegbeweeg van groot maatskappye en die wantroue wat teenoor institute (kenmerke van postmodernisme) bestaan, word deur hierdie bevindinge bevestig.

Die prentjie wat hier na vore kom, wys dat alle kerke in Suid-Afrika slegs die persoonlike en interpersoonlike verhoudinge van hul lidmate beklemtoon, en weinig of geen aandag aan die plek van geloof in die openbare lewe gee nie. In die lig van die nuwe, demokratiese Suid-Afrikaanse staat, sal die jongmense dringend toegeurs moet word om in hul openbare lewe, vanuit hul geloof in Jesus Christus, keuses te kan maak.
6.5.4 PERSOONLIKE GELOOFSPRAKTYK

Nadat die invloed van godsdienis op verskillende aspekte van die leerlinge se lewens nagevors is, is die vraag gevra hoe die invloed van godsdienis in die praktiek gereflekteer word. Hier is onderskei tussen twee aspekte, naamlik 'n kulturele en strukturele aspek. “The cultural aspect of religious praxis can be divided into praying before meals, before sleeping and in specific situations on the one hand and Bible reading on the other. The average score [soos in die tabel onder weergegee] for praying indicates that this cultural aspect is frequently practised (3.4), whereas this does not apply to Bible reading (2.4)” (p.872).

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cultural aspect of religious praxis</th>
<th>Average</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Praying</td>
<td>3.4</td>
</tr>
<tr>
<td>Bible reading</td>
<td>2.4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Dit lyk asof die leerlinge gereeld bid - hulle is positief daaroor (3.4). Deur middel van navorsing is selfs al bewys dat mense wat geslagte lank reeds volslae gesekulariseer was, steeds in ‘n krisis situasie bid. Dit lyk dus asof gebed, as ‘n godsdienstige aspek van die menslike lewe, hardnekkig is en nie maklik verdwyn nie. Moet die gebedslewe van die jeug nie meer aandag ontvang om hulle te versterk en te verryk nie? Daardevor word by ‘n baie belangrike aanknopingspunt in hulle geloofslewe aangesluit. Die hele beweging in Taize, Frankryk, waar die jeug in hulle duisende heen strom, fokus veral op aanbidding en veral op persoonlike gebede.

Met Bybellees is dit totaal anders gesteld. Die leerlinge onderskryf nie die uitsprake hieroor nie -- en is dus negatief daaroor (2.4). Andersom, kan gesê word dat hulle nie eintlik die Bybel in hulle stiltetyd of in die binnekamer lees nie. Wanneer Bybelstudie-groepe in die kerk soveel aandag ontvang, word in daardie groepe dieselfde klem op gebed gelê?

Naas die kulturele aspek van geloof, het die navorsers ook die strukturele aspek ondersoek. “The structural aspect can be divided into church participation during the year and engaging in three rites of passage (baptism, marriage, funeral).”
<table>
<thead>
<tr>
<th>Structural aspect of religious praxis</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Church participation</td>
</tr>
<tr>
<td>(n=538)</td>
</tr>
<tr>
<td>Rites of passage</td>
</tr>
<tr>
<td>(n=538)</td>
</tr>
<tr>
<td>Non-churched</td>
</tr>
<tr>
<td>16%</td>
</tr>
<tr>
<td>No rites</td>
</tr>
<tr>
<td>9%</td>
</tr>
<tr>
<td>Marginal member</td>
</tr>
<tr>
<td>25%</td>
</tr>
<tr>
<td>One or two rites</td>
</tr>
<tr>
<td>24%</td>
</tr>
<tr>
<td>Modal member</td>
</tr>
<tr>
<td>59%</td>
</tr>
<tr>
<td>Three rites</td>
</tr>
<tr>
<td>67%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Wat ook interessant is uit die navorsing (kyk bostaande tabel) is dat daar aanduidings is dat sekularisisasie (verloor van belangstelling in die kerk) onder hierdie leerlinge begin voorkom, al is hulle in kerkskole. In persentasies uitgedruk: 15% van die leerlinge uit die Christelike tradisie behoort nie meer aan ‘n kerk nie. Dieselfde geld vir 20% van die vaders en 13% van die moeders. Die neiging om al minder betrokke by die kerk te wees, word al sterker: 33% van die leerlinge, wat deel van die Christelike godsdienis is, is volgens hulle eie aanduidings nie van plan om in die kerk te trou nie, en as hulle in die toekoms kinders sou hê, sal hulle hul nie laat doop nie. Dieselfde 33% wil ook nie ‘n kerklike begrafnis hê nie.

Van die leerlinge uit die Christelike tradisie is 59% modale lidmate van die kerk (dit wil sê hulle gaan ten minste een maal per maand kerk toe) en 25% is marginale lede van die kerk (d.w.s. hulle gaan af en toe kerk toe op Sondae en woon ook kerkdienste by tydens begrafnisse en huwelike); 16% gaan feitlik nooit kerk toe nie.

Hierdie tendens onder die jeug bied stof tot besinning vir die kerk se jeugbediening. Sodat die evangelie vir die jeug sal sin maak in die konteks waarin hulle leef, sal dit op so ‘n wyse aangebied moet word dat dit wel daarin slaag. Wanneer dit sin maak, word gehoop dat die wonder van die bevryding deur geloof in Jesus Christus ook hulle deel sal word.

6.5.5 SAMEVATTING: LEWENSPRAKTYK EN GELOOF

Twee sake staan in hierdie afdeling op die voorgrond. Die eerste saak is die bevinding dat ‘n redelike groot groep van die ouers (20% vaders en 13% moeders), volgens die leerlinge, nie kerklik inskakel nie. Wat dit vreemd maak, is dat die ouers spesifiek kies om hulle kinders na kerklik-georiënteerde skole te stuur. Hulle het nie hulle kinders na privaat- of staatskole gestuur nie, maar na Katolieke of Anglikaanse skole. Hierdie tendens kan heel moontlik toegeskryf word aan die proses van sekularisisasie.
Die tweede bevinding is dat ouers se aandrag op hul kinders om godsdienstig te wees, terwyl hulle dit self nie is nie, hoegenaamd geen invloed op die kinders se godsdienstige belewenis gehad het nie. "Any form of religious steering, be it in the past or in the present, appears to be almost without influence on the students’ belief in God. Parents would do better to use the time they spend on religious socialisation for other things, like religious mimesis, transfer and communication."

Die ou ou waarheid staan vandag nog vas. In Engels word dit so gestel: “The youth don’t want to know if you talk the talk, but they want to see if you walk the walk.”

Hier het die kerk, en elke geestelike leier (en natuurlik ook elke ouer) ‘n ontsettende groot verantwoordelikheid om met integriteit voor God te leef.

6.6 SIERING VAN TRANSFORMASIE EN MENSEREGTE

By hierdie afdeling is daar in redelike detail deur die navorsers stilgestaan. Die volgende artikels word hier gebruik vir die samestelling van die paragrawe wat volg:

6.6.1 INLEIDING

Vandag staan Suid-Afrika in die kollig van die wêreld as gevolg van die proses van transforming wat in die land plaasvind. Na omtrent 50 jaar van apartheid, met die mees onmenslike stelsel van rassisme, waaronder miljoene mense gely het en hulle selfwaarde en selfrespek verloor het, het die eerste demokratiese verkiesing in 1994 plaasgevind en, soos die
Navorsers dit stel, "... now the time has come for truth and reconciliation and to reinvent – or perhaps to invent – this country" (Van der Ven et al. 1998:239).

Die proses in Suid-Afrika is uitsers uniek, want 'n verandering (transformasie), vanaf 'n Eerstewêreldse apartheid na 'n Eerste- en Derdewêreldse demokrasie, moet plaasvind. Die hele transformasieproses word gerig en bestuur aan die hand van menseregte. Al is daar nog ruimte vir verbetering, word menseregte in al meer lande op 'n daagliks basis geïmplementeer. Sedert 1996 is Suid-Afrika deel van dié beweging. Op 18 Desember 1996 is die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika deur die eerste demokraties-verkose president, Nelson Mandela, onderteken en op 4 Februarie 1997 is dit amptelik in gebruik geneem. Hoofstuk 2 van die Grondwet beskryf hierdie fundamentele menseregte in dié wetsontwerp.

In hierdie hele proses speel die jeug, of sal die jeug, 'n sleutelrol vertolk omdat hulle die volgende geslag is wat die land sal moet herbou, of eerder, sal moet bou. Met dit as agtergrond is die navorsers geïnteresseer in die leerlinge se houding ten opsigt van transformasie.

Die hele domein waarin menseregte en transformasie hul beslag kry, word verdeel in ekonomiese en politieke leefwêreld maar, omdat die ekologie so nôu verweef is met die twee stelsels, word die ekologie as 'n derde deel van dié leefwêreld geïnkorporeer.

'N Onderskeid is gemaak tussen drie soorte van regte naamlik: "... civil rights and activities (for example freedom of expression), political rights and activities (for example the right to elections, to participate in political activities, to campaign for a political cause) and judicial rights (for example the right to due process)" (Van der Ven et al. 2000:125).

Die tweede kategorie is as 'n aparte deel nagevors, naamlik die sosia-ekonomies regte en, soos reeds vermeld, is ekologiese regte ook nagevors.

6.6.2 MENSEREGTE EN AKTIVITEITE

Die navorsers het by menseregte begin en die jeug se siening hiervan was baie interessant.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Civil rights and activities (averages)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Freedom of speech</td>
</tr>
<tr>
<td>Freedom of the press</td>
</tr>
<tr>
<td>Freedom of assembly</td>
</tr>
<tr>
<td>Right to privacy</td>
</tr>
<tr>
<td>Right to lifestyle</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Oor die vryheid van spraak is hulle positief (3.3). Oor persvryheid (2.7), vryheid van assosiasie (2.8), en oor die reg op privaatheid (2.8) is hulle ambivalent. Oor die reg op *n eie lewenstyl (3.3) is hulle ook positief. Dit wil voorkom asof hierdie tieners moeg is (of dalk was – die gegewens is in 1995 afgeneem) vir al die politieke onrus en spanning.

6.6.3 POLITIEKE REGTE EN AKTWITEITE

Nadat die jeug se siening ten opsigte van menseregte ondersoek is, is die leerlinge se sieninge met twee stelle vrae, ten opsigte van hulle politieke sieninge, getoets. Die eerste stel het gevra of die regering en ander gesagsinstansies mag inmeng met sosiale aktiwiteite. Die tweede stel het gevra of die leerlinge in konvensionele of onkonvensionele politieke aktiwiteite deelneem, of nie.

Die bevindinge het soos volg daar uit gesien (Van der Ven et al. 2000:126).

<table>
<thead>
<tr>
<th>Rejection of the repression of political rights (averages)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Do you reject:</td>
</tr>
<tr>
<td>The police using force against demonstrators</td>
</tr>
<tr>
<td>Courts giving severe sentences to protesters who disregard the police</td>
</tr>
<tr>
<td>The government passing a law to forbid all public protest demonstrations</td>
</tr>
<tr>
<td>The government using troops to break strikes</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Political repression (averages)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Do you approve of:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>The police using force against demonstrators</td>
</tr>
<tr>
<td>Courts giving severe sentences to protesters who disregard the police</td>
</tr>
<tr>
<td>The government passing a law to forbid all public protest demonstrations</td>
</tr>
<tr>
<td>The government using troops to break strikes</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Die tabelle wys die bevindinge van teenoorgesteldes, maar dieselfde tendens word uitgeldig. Die jongmense wil vryhede hê om te kan protesteer teen die staat en teen onderdrukking, maar hulle wil *n ordelike samelewing hê. Die prentjie wat uit die ondersoek na vore kom, is dat hulle
almal na middelklas waarde, goeie opleiding, 'n werkgeleentheid en 'n ordelike, rustige lewe streef. Verby is politieke aktivisme. Dit blyk veral ook duidelik uit die volgende bevindinge.

6.6.3.1 Konvensionele politieke aktiwiteite

Die aandag word nou verskuil na konvensionele aktiwiteite wat varieer van normale aktiwiteite, soos om politieke berigte in koerante te lees, tot om kontak te hê met politici en om vir 'n politieke party te werk (Van der Ven et al. 2000:128).

<table>
<thead>
<tr>
<th>Do you ...</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Read about politics in the newspapers</td>
<td>3.3</td>
</tr>
<tr>
<td>Discuss politics with other people</td>
<td>3.3</td>
</tr>
<tr>
<td>Try to convince friends and acquaintances to vote the same</td>
<td>1.8</td>
</tr>
<tr>
<td>Work with other people to try to solve political problems</td>
<td>1.8</td>
</tr>
<tr>
<td>Attend political meetings or rallies</td>
<td>1.5</td>
</tr>
<tr>
<td>Have contact with public officials or politicians</td>
<td>1.8</td>
</tr>
<tr>
<td>Spend time working for a political party or an election candidate</td>
<td>1.3</td>
</tr>
<tr>
<td>Listen and/or watch news programmes with a political content</td>
<td>3.2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Hul belangstelling in die politiek, deur die lees van koerante en deur op die televisie na sulke berigte te kyk, is semi-negatief, hoewel hulle tog neig om positief daaroor te wees (3.3). Oor die res van die politieke aktiwiteite is hulle totaal negatief (1.3-1.8). Is dit regtig so vreemd dat die jeug so min geïnteresseer in die registrasie as kiesers?

6.6.3.2 Onkonvensionele politieke aktiwiteite

Soos duidelik blyk uit die onderstaande tabel, is hulle negatief oor politieke aktivisme (Van der Ven et al. 2000:129).

<table>
<thead>
<tr>
<th>Unconventional actions implied in political rights (in %)</th>
<th>Have done</th>
<th>Would do</th>
<th>Would never do</th>
<th>Don’t know</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Signature collection</td>
<td>30</td>
<td>23</td>
<td>15</td>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td>Consumer boycott</td>
<td>6</td>
<td>27</td>
<td>30</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>Refusing rents, taxes, premiums</td>
<td>2</td>
<td>17</td>
<td>49</td>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td>Unofficial strikes</td>
<td>3</td>
<td>11</td>
<td>59</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>Occupying building, factories</td>
<td>1</td>
<td>10</td>
<td>62</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>Blocking traffic</td>
<td>3</td>
<td>12</td>
<td>60</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>School boycott</td>
<td>6</td>
<td>22</td>
<td>49</td>
<td>23</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Die eerste wat uit die bevindinge blyk is dat 'n groot klomp leerlinge (30%) die afgelope vyf jaar by 'n wettige optrede, naamlik die insameling van handtekeninge, betrokke was. Die tweede wat opval, is die aantal leerlinge wat wel in wettige optredes betrokke sal wees. Slegs 'n klein groep leerlinge (1%-6%) het wel al aan onwettige aksies deelgeneem, maar die res van die studente is redelike stil, vreedsame, wetsgehoorsame burgers. Die meeste van hulle sal nie aan onkonvensionele optredes deelneem nie. Hulle is dus negatief oor politieke aktivisme. Dit verskaf natuurlik baie moed vir die toekoms waar Suid-Afrika 'n toenemende kultuur van wetsgehoorsaamheid wil kweek.

6.6.3.3 Juridiese regte

Die laaste tipe van menseregte en aktiwiteite in die eerste kategorie is juridiese regte. Die leerlinge se gemiddelde telling is 2.3, wat dui op die negatiewe gesindheid van die studente ten opsigtie van juridiese regte. Dit is baie insiggewend, omdat die sake wat aan die orde gestel is nie in ekstreme vorme gestel is nie. Sake soos die volgende het aan die orde gekom:

i) As 'n krimineel nie wil getuig of saamwerk nie, mag die regering hom/haar nie dwing nie.

ii) Elke persoon het die reg op 'n prokureur, al moet die regering ook daarvoor betaal.

iii) As die land in 'n oorlog gewikkel is, moet alle mense wat verdink word van dislojaliteit beskerm word.

Dit lyk of die hoë misdaadsyfer glad nie die leerlinge beïnvloed wanneer hulle oor juridiese sake dink nie.

6.6.4 SOSIO-EKONOMIESE AKTWITEITE

Die tweede kategorie wat nagevors is, is sosio-ekonomiese regte en aktiwiteite. Die vrae waarop gereageer moes word, is geneem uit die "International Social Survey Programme (ISSP)" van 1985 (Van der Ven et al. 2000:131).
Socio-economic rights and activities (averages)

<table>
<thead>
<tr>
<th>It is the government's responsibility to...</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Provide a job for everyone who wants one</td>
<td>3.8</td>
</tr>
<tr>
<td>Provide health care for the sick</td>
<td>4.5</td>
</tr>
<tr>
<td>Provide a decent standard of living for the old</td>
<td>4.4</td>
</tr>
<tr>
<td>Provide a decent standard of living for the unemployed</td>
<td>3.6</td>
</tr>
<tr>
<td>Reduce income differences between rich and poor</td>
<td>2.9</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Uit bogenoemde is dit duidelik dat jongmense meegevoel het met bejaardes (4.4), siekes (4.1) en werkloses (3.6). ’n Mens hoor soms dat die jeug nie vir bejaardes en siekes omgee nie. Dit is nie waar nie. Hulle het meegevoel en sou goeie versorging wou sien, maar hulle is nie sosialiste nie - dit blyk uit die laaste item hierbo (2.9).

Die leerlinge is wel bereid om die idee van ’n strewe na ekonomiese gelykheid vir almal positief te onderskryf. Hulle is ook opgewonde oor die verbetering van die ekonomie sodat daar groter ekonomiese gelykheid kan kom. Dit kom veral na vore in hul houding oor die voorsiening van werkgeleentheide (3.8), die voorsiening van goeie gesondheidsdienste (4.5) en die versorging van bejaardes (4.4).

6.6.5 EKOLOGIE

Die derde kategorie wat deur die navorsers bygevoeg is, is die ekologie. In die algemeen, lyk dit asof die saak van die ekologie heeltemal van die teologiese tafel verdwyn het na die sogenaamde moderne tyd, omdat die ontwikkelinge op natuurwetenskaplike vlak die teologie en die natuur al verder van mekaar verwyder het.

Van die vroegste tye af het die kerk bely dat die Here met die mens deur twee boeke praat – “…the book of the Word of God and the book of nature. God does not speak only through the Bible, but also through nature. He does not reveal Himself only in the Old and New Testament, but also in the harmony and parallels, this distinction in terms of general and specific revelation” (Van der Ven *et al.* 2000:43).
Uit empiriese data vanuit Nederland is dit bekend dat mense daar die natuur se weg na God makliker vind as die Bybelse weg na God. Die vraag is dus: is God ook buite die kerk en buite die Bybel te vind? ‘n Teoloog van Nijmegen, Schillebeeckx, sê – vir seker, want God is groter, hoër en dieper as die kerk. Hy is selfs groter, hoër en dieper as Jesus.

“Nature is not only a divine gift, a way of experiencing God, it also implies a divine challenge, a divine appeal, a divine call to people, to which they have to respond” (Van der Ven et al. 2000:47). Die natuur is dus vir Christene ook van die uiterste belang. Die betrokkenheid by natuursake is vir Christene in Suid-Afrika belangrik omdat dit uit die “Race Relations Survey” blyk dat die natuur bedreig word. ‘n Paar gevare vir die natuur sluit in: “... deforestation, air pollution, damage to the coastline, damage to animal life, drought, fires, deterioration because of fertilisers, insecticides and pesticides, erosion, over fishing, waste and water pollution” (Van der Ven et al. 2000:47). Die agteruitgang van die natuur hou verband met drie interafhanklike faktore naamlik: “… the exploitation and degradation of nature itself, over-consumption and overpopulation.”

Met hierdie agtergrond is die vraag gevra wat die jung se gesindheid oor, en hul siening van, die natuur is.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Concern regarding environmental rights (averages)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>How serious an effect on our environment has ...</td>
</tr>
<tr>
<td>Industrial waste in the rivers and the sea?</td>
</tr>
<tr>
<td>Industrial fumes in the air?</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Uit die tabel blyk dit dat die jung die sterkste voel oor die natuur. Hul besorgdheid oor die omgewing is uiers sterk (4.7). Dit is die positiefste van alle soek in die onderzoek. Dit lyk tog dat in ‘n preekteorie teen opsigt van die jung ernstig gedink sal moet aan die natuur en die omgewing. ‘n Tabel met meer detail bewys hul positiewe gesindheid teenoor omgewingsregte.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Environmental commitment (averages)</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Protecting rare plants and animals is an unnecessary luxury</td>
<td>1.8</td>
</tr>
<tr>
<td>2. It is not necessary to protect unspoilt nature at any cost</td>
<td>2.1</td>
</tr>
<tr>
<td>3. There is too much fuss about air pollution caused by industry</td>
<td>1.9</td>
</tr>
<tr>
<td>4. It is unnecessary to worry about the pollution of nature</td>
<td>1.6</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Environmental pollution is somewhat exaggerated</td>
<td>1.9</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Why has environmental pollution to be on everybody’s lips?</td>
<td>2.0</td>
</tr>
<tr>
<td>7. I am willing to give up something for the environment</td>
<td>3.8</td>
</tr>
<tr>
<td>8. I am willing to pay more for products for the sake of less pollution</td>
<td>3.6</td>
</tr>
</tbody>
</table>
9. It is good to fight water pollution but it must not cost me a penny 2.4
10. I would take part in a demonstration against more industrialisation 3.4
11. I am even willing to propagate a strict reduction of motorised traffic 3.5
12. To join a demonstration against felling trees is not like me 2.7
13. I would join in protest meetings against starting a polluting factory 3.6
14. I shall join in protest actions against acid 3.5

Uit die bevindinge is dit baie duidelik dat die leerlinge uiterst positief is oor die ekologie. Hulle is selfs bereid om opofferings te maak vir die omgewing (3.7).

6.6.6 GODSBEELD TEN OPSIGTE VAN MENSEREGTE

Die navorsers het ook twee bykomende sake rondom menseregte hanteer. Die eerste vraag was: Hoe lyk die jeug se Godsbeeld wat hulle menseregte-betrokkenheid verskerp? Die tweede vraag was: Hoe lyk die jeug wat voorstanders is van menseregte?

Uit data wat versamel is, is bewys dat die God waarin die jeug glo, en wat hulle menseregte verskerp, is “... a multifaceted, multi-voiced, multi-coded God. This God is both personal and metapersonal as well as immanent and transcendent, especially in nature” (Van der Ven et al. 2001:193). Die verband tussen geloof in God en menseregte is egter nie baie sterk nie.

6.6.7 KARAKTERTREKKE VAN DIE JEUG VERSUS MENSEREGTE

Die vraag wat die navorsers hier beantwoord wou hê, was: Waar sal mens die jeug vind wat voorstanders is van menseregte en transformasie? Sonder om die detail van die ondersoek weer te gee, is bevind dat die leerlinge, wat voorstanders van menseregte en transformasie is, se profiel soos volg lyk:

... female, ANC oriented, transexthnically directed, post materialistic, self-controlling, not denominationally engaged or perhaps Anglican students, who regard work as something interesting, participate in political communication and consensus building, and see politics and study as a value. Students who favour socio-economic equality are to be found among the more religiously inspired and motivated students (Van der Ven et al. 1999:22).
6.6.8 SAMEVATTING: MENSEREDE EN JEUG

Waaroor is tieners die meeste besorg in die toekoms ten opsigte van die politiek, die ekonomie, menseregte en die omgewing? Uit hierdie resultate blyk dit dat die tieners in hierdie steekproef die bedreiging van die omgewing beskou as die belangrikste saak waaraan hulle iets sal moet doen om 'n toekoms te verseker. Hulle is van mening dat die fabrieke se afval in die riviere en die see, asook lugbesoedeling, die natuur erg bedreig (4.7). Dit is interessant dat die politiek so min belangstelling wek.

6.7 KONTAK TUSSEN DIE VERSKILLENDE GODSDIENSTE

6.7.1 INLEIDING

In die nuwe onderwysbedeling is die meeste kinders op skool in kontak met leerlinge van ander godsdienste. Uit die ontleding van die kinders in die steekproef blyk dit ook dat 8% van die leerlinge aan nie-Christelike godsdienste behoort. Wat is die houding van diegene uit die Christelike tradisie teenoor ander godsdienste?

In die ondersoek het die vier houdinge teenoor kontak op religieuse vlak met ander godsdienste na vore gekom. Die eerste is 'n absolutistiese houding: sleks my godsdienis is waar en die enigste moontlike godsdienis. Die tweede is 'n dialogiese houding waarin daar op gelyke vlak en in ernstige dialoog met aanhangers van ander godsdienste in gesprek getree word. Hierdie houding val uit in twee moontlike benaderinge: 'n subjektiewe dialogiese oriëntasie waarin die doel van die gesprek 'n soeke na God is in die sin van die God van my heil en verlossing ("salvation"). By 'n objektiewe dialogiese oriëntasie is die doel van die gesprek 'n soeke na die waarheid ("the real truth"). 'n Laaste houding is die relativistiese houding waarin van die standpunt uitgegaan word dat alle godsdienste in beginsel gelyk is - hulle is almal takke van dieselfde boom. Dit beteken dat God se heil vir die mens verskillende vorme in verskillende kulture en tye aanneem.
6.7.2 DIE JEUGSE SIENING VAN ANDER GODSDIENSTE

<table>
<thead>
<tr>
<th>Valuation of the interreligious orientation (averages)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Absolutist orientation</td>
</tr>
<tr>
<td>Subjective dialogic orientation</td>
</tr>
<tr>
<td>Objective dialogic orientation</td>
</tr>
<tr>
<td>Relativistic orientation</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Die teners is dus negatief oor die absolutistiese oriëntasie en onderskryf glad nie hierdie houding nie (2.5). Oor die subjektiewe dialogiese oriëntasie (2.7) is hulle ambivalent – hulle onderskryf dit dus nie, maar wys dit ook nie af nie. Oor die objektiewe dialogiese oriëntasie is hulle steeds ambivalent, maar hulle neig meer na die positiewe (3.3). Die relativistiese oriëntasie word positief deur hulle onderskryf (3.8).

6.7.3 SAMEVATTING: VERSKILLENDE GODSDIENSTE

Hierdie leerlinge volg dieselfde tendens as teners in Europa, waar die relativistiese houding ook populêr is. Dit is verder ook 'n tipiese postmodernistiese houding. Waarhede van ander lewens-en wêreldbeskouings word erken en geakkommodeer. Hierdie onderwerp sal in jeugbediening ter sprake gebring moet word, sodat die jeug, veral diegene op skool, vir hul kontak met leerlinge van ander godsdienste toegerus kan word. Dit is 'n nuwe, dringende saak op die tafel.

6.8 VERGELYKING: POSTMODERNISME, LITERATUUR EN EMPIRIE

In hoofstuk 5 (5.6) is die literatuurstudie rakende die jongmense vergelyk met die karaktertrekke van die postmodernisme. Uit die gegewens blyk dit asof die jeug tipiese kinders van hul tyd is. Daar kan egter so maklik in 'n slagyster getrap word deur die postmoderne karaktertrekke rigied op die jeug toe te pas, sonder enige empiriese data ter ondersteuning.

In die volgende paragrawe word gekyk of dit wat deur die literatuur bevestig is, ook deur die empirie ondersteun word.
6.8.1 KRITISISME

In die proses van identiteitsvorming is die jongmens baie krities teenoor die ouer se oortuigings en waardes. ‘n Belangrike kriterium is of hierdie oortuigings en waardes vir die lewe van vandag sinvol is. Wat in vorige paradigmas gegeld het, geld nie sonder meer in die nuwe paradigma nie. Gevolglik word sommige oortuigings as irrelevant ervaar en oorboord gegooi. Behalwe vir die proses van identiteitsvorming, wat gepaard gaan met ‘n kritiese ingesteldheid, blyk dit uit die empiriese data dat hulle kritiese moderniste is. Op persoonlike en interpersoonlike domein het godsdiens ‘n positiewe invloed op jongmense, maar hul geloof het weinig invloed op hul professionele en politieke domein, tydsbeplanning en vrye tyd. Wanneer hul politieke ingesteldheid in meer detail beskou word, word afgelei dat hulle totaal negatief is.

Hieruit word dan die afleiding gemaak, soos ook uit die literatuur blyk, dat die jongmense negatief en krities is teenoor groter instellings wat nog die modernistiese droom van ‘n beter toekoms vir almal najaag. Die swak opkoms van die jong stemgeregtigdes by die stembus onderstreep die afleiding.

6.8.2 OBJEKTIEWE WAARHEID

Sekularisasie is duidelik besig om by die jongmense kop uit te stek. Van die jongmense vanuit die Christelike tradisie behoort 15% nie meer aan ‘n kerk nie. Die ouers toon dieselfde neiging. Slegs 59% van die jongmense vanuit die Christelike tradisie is modale lidmate van die kerk. Uit hierdie gegewens word afgelei dat daar wel, as gevolg van baie bykomende redes, al minder waarde gekoppel word aan objektiewe waarheid, ten minste soos dit deur die kerk gekommunikeer word.

6.8.3 DEKONSTRUKSIE

Alhoewel die tieneres wel gereeld bid (3.4), is dit nie die geval met die lees van die Bybel nie. Prins (Kerkhode: 17 Maart 2000) se navorsing oor dieselfde onderwerp onderstreep hierdie bevinding. Slegs 29% van die tieneres in Prins se groep het een of meer keer per dag gedurende die week voor die opname van die vraelyste die Bybel gelees, terwyl slegs 4% in dié tyd nie gebid het nie. Dit lyk dus asof die jongmense nie genoeg blootgestel word aan die
meesterverhaal van die Bybel nie, en dus in die slagroeer van ‘n relatiewe waarheid kan trap waar elkeen kan maak soos hy of sy wil, dit wil sê, dekonsniskie op sy beste.

6.8.4 MEESTERVERHALE

Die feit dat die Bybel al minder gelees word, lei daartoe dat die meesterverhaal genegee word. Die Bybel is al selfs die grootste ongelieve blitsverkoper genoem. Wanneer oor meesterverhale gepraat word, is die tieners tipiese kinders van hul tyd, veral wanneer hul reaksie op die vraag “Hoe geweld deel geword het van mense se lewens”, in ag geneem word. Hulle wys alle mitologiese verklarings vir godsdienstige sake af. Hulle aanvaar nie die Bybelverhaal van die sondeval waardeur die kwaad in die wêreld gekom het nie. Hulle is ook skepties oor die eskatologiiese verstaan van die (toekomstige) transendente model van die vernietiging van Satan en die kwaad aan die einde van hierdie bedeling. Die jeug is uiers ambivalent in hul siening oor die teologiese verklarings van die kwaad.

Behalwe vir die afwys van die Byelse meesterverhaal ten opsigte van die kwaad, is die jongmense ook negatief teenoor alle dinge wat gaan oor wat God in Sy ewige raad, of in ‘n werkleking buite die mens, gedoen het, of wat daar gebeur het, of besluit is. Hulle het dus geen belangstelling in die mitiese nie.

Prins (1998:45) se data toon duidelik dat, alhoewel 76% van sy respondente trots was op hulle tradisie, net 47% van mening was dat die kerk die gesag het om vir mense voor te skryf wat reg en verkeerd is. Dit dui ook, in ‘n mate, op die kritisie ingesteldheid teenoor instellings wat een of ander meesterverhaal aanhang.

6.8.5 RELATIVISME

Een van die hoofkaraktertrekke van die postmodernisme is die relativering van gesag. Jongmense is bereid om gesag te aanvaar, maar dan vanuit ‘n vertrouensverhouding. Die empiriese data ondersteun hierdie tendens. Die grootste invloed op jongmense se geloofslewe (4.6) is hul ouers se geloof in God. Wanneer die ouers, sonder ‘n persoonlike verhouding met God, egter by hulle aandring om godsdienis te beoefen, is hulle semi-negatief daaroor.
Hierdie relativering sny egter ook dieper. Uit Prins (1998:44) se navorsing kom die gevolgtrekking: "Daar is ‘n aanduiding dat ‘n relativistiese normbeskouing neerslag vind in die oortuigings van jongmense wat kerklik betrokke is en wat nog ‘n sterk konservatiewe beskouing het oor die waarhede van die Skrif.”

Verder volg hierdie leerlinge ook dieselfde tendens as tiens in Europa, waar hierdie relativistiese houding veral in hul beskouing van ander godsdienste sigbaar word. Hulle is positief (3.8) oor die relativistiese houding waarin uitgegaan word van die standpunt dat alle godsdienste in beginsel gelyk is. Hulle glo dat die verschillende gelowe almal takke van dieselfde boom is.

6.8.6 DIVERSEITeIT / PLURALITEIT

‘n Tipies postmodernistiese tendens is die verlies aan vaste sekerhede. Die aspek van diversiteit en pluralisme van die postmodernisme bring ook die objektiewe waarhede en norme van die Christelike geloof onder druk, en daar is ‘n wesenlike gevaar van relativisme in geloofsbeskouinge.

Waar die invloed van diversiteit en pluralisme die duidelikste waargeneem kan word, is ten opsigte van die jongmense se beskouing van verschillende godsdienste. Hulle is negatief oor die absolutistiese oriëntasie (2.5) waar die eie godsdienis as waar en as enigste moontlike godsdienis beskou word. Dit terwyl hulle positief is oor die relativistiese oriëntasie (3.8), waar alle godsdienste in beginsel as gelyk aanvaar word.

Prins (1998:43) se navorsing het ook hierdie tendens uitgelig. Alhoewel die meeste respondente (77%) erken dat Christus die enigste weg tot God is, was 55 (22%) onseker of daar nie ook ander maniere sou wees om by God uit te kom nie. Wanneer daar dus spesifiek na ‘n standpunt oor die betekenis van ander mense se innerlike oortuigings en gedrag gevra word, is daar ‘n meer pluralistiese openheid. Die hoë waarde wat tiens aan diversiteit stel, blyk duidelik uit die feit dat hulle die invloed wat godsdienis op keuse van vriende speel, negatief evalueer (2.6). Hulle wil self kies met wie hulle wil identificeer en, volgens hulle, moet en kan godsdienis nie ‘n invloed hierop uitoefen nie. Hier blyk veral die belangrikheid van die groep se rol in
vreëndskappe. Alhoewel die jongmense in 'n toenemende individualistiese samelewings

grootwoord, beskou hulle die groep (klein of groot) nog steeds as belangrik.

Prins (1998:46) se data het die belangrikheid van vriende vir jongmense baie duidelik uitgelig,
soos blyk uit die tabel. Tussen 76%, en 84% is bereid om ongerief vir 'n vriend/vriendin te
verduur.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Vergelyking tussen ouderdomsgroepe 12-15 en 16-17</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ten opsigte van aspekte van medemenslikheid</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Reik uit na eensames</td>
</tr>
<tr>
<td>Reik uit na verstotenes</td>
</tr>
<tr>
<td>Ongerief vir vriend</td>
</tr>
<tr>
<td>Ongerief vir vreemdeling</td>
</tr>
</tbody>
</table>

6.8.7 GLOBALISERING

Globalisering het baie daartoe bygedra dat pluralisme en diversiteit deel van die mens se bestaan
geword het. Een van die tendense, waar die invloed van globalisering duidelik te sien is, is ten
opsigte van die invloed van godsdien op jongmense se openbare lewens. Ten opsigte van die
professionele domein, die keuse van 'n studierigting (2.7) en van 'n loopbaan (2.5), is hulle
negatief daaroor dat godsdien 'n rol speel. Nog minder het die godsdien 'n invloed op
politiëke kwessies, soos die besit van grond (2.3) en die aktiewe deelname aan politieke partye
(2.4). Ook, in die beplanning van hulle tyd (2.3) en vrye tyd (2.5) het die godsdien nie inspraak
nie.

Dit blyk dus dat tiener, ten opsigte van die sake, deur die globale kultuur beïnvloed word. Dit
word nog duideliker uit die feit dat hulle oor vryheid van spraak (3.3) en die keuse van 'n eie
lewensstyl (3.3) positief is.

Belangstelling in die ekologie is 'n globale tendens. Die jongmense is die meeste besorg oor die
omgewing (4.7) en dit ten koste van die politiek, die ekonomie en menseregte.
Individuealisme gaan noodwendig saam met pluralisme. Dit kan as twee kante van dieselfde munt beskou word. Juis die postmodernistiese pluralisering van die waarheid bring mee dat elkeen, individuealiste, sy eie keuses, op grond van persoonlike oortuiging, maak. Die vorming van gesag vind dus minder plaas op grond van aanvaarding van waarhede wat deur ‘n eksterne gesag meegedeel word, en meer op grond van persoonlike keuse gebaseer op subjektiewe oorwegings. Hier is die tiener krities teenoor die modernisme, veral wanneer dit blyk hoe negatief hulle is ten opsigte van die feit dat hulle ouers daarop aandring dat hulle godsdienst beoefen, terwyl die ouers dit nie self doen nie.

Antropologies is dit interessant dat die tiener die menslikheid van Jesus baie sterk beklemtoon (4.2). Van al die beelde van Jesus word dit die sterkste geëvalueer. Hierdie tendens is ook duidelijk in die res van die wêreld. Gysgewe die feit dat hierdie tiener uit gebroke huise kom en negatief is oor die toekoms, soek hulle iemand (ieemand) met wie hulle in hul pyn kan identifiseer. ‘n Verlosser wat pyn ken en self eensaam en verlate was, spreek tot hul leefwêreld.

Uit hulle evaluering van sosio-ekonomiese aktiwiteite en regte is dit duidelik dat die jongmense meegeroep het met bejaardes, siekes en werklose. ‘n Mens hoor soms dat hulle nie vir bejaardes en siekes omgee nie; dit is nie waar nie. Dit lyk asof hulle hul beeld van Jesus (Sy menslikheid) konsekwent deurvoer na hulle eie menslikheid.

Godsdienst het ook ‘n positiewe invloed op die jongmense se persepsie van hulself (3.5). Verder het dit ook (soos reeds hierbo gesien) ‘n positiewe invloed op hul gesindheid teenoor ander mense (3.4). Net so belangrik is die feit dat hul godsdienst ‘n positiewe rol in die keuse van ‘n lewensmaat speel (3.5).

6.8.9 INFORMASIE-HOOFWEG

Met die koms van die beeldmedia het die mens se siening ten opsigte van die werklikheid radikaal begin verander. Sekerhede, wat as absoluut beskou is, het plek gemaak vir meer as een sekerheid en ook onsekerheid. Die deurwerking van die postmodernisme het eenvoudig, met die hulp van die media, baie vinniger posgevat as enige vorige paradigm. Ondersoeke in Nederland
het bevind dat mense al meer ‘n onpersoonlike Godsbeeld kry namate hulle meer rasioneel dink en in ‘n modernistiese wereld van wetsenkap en tegnologie leef. Die tegnologiese samelewing van vandag het ‘n invloed op rasionele mense se denke oor God.

Die jongmense akkommodeer uiteenlopende beelde van God met gemak – selfs al klink van die beelde totaal kontrasterend.

6.8.10 VERBRUIKERSMENTALITEIT

Waar die kenmerk van ‘n verbruikersmentaliteit by die jongmense die duidelikste waarneembaar is, is ten opsigte van hulle Bybellees en gebedsdiisiplines. Hulle bid gereeld (3.4) maar lees nie so gereeld Bybel nie (2.4). Prins (Kerkbode: 17 Maart 2000) het in ‘n ondersoek dié feit onderstreep. Van kerklikbetrokke jongmense het 51% een maal per dag gebed, terwyl slechts 29% minstens een maal per dag Bybel gelees het. ‘n Belangrike saak is die noue verband wat daar tussen die lees van die Bybel en gebed is. Deur die Woord te lees, word ‘n mens nie net bewus van waaroor gebed moet word nie, maar ook hoe gebed moet word. ‘n Mens moet dus vra: Watter soort gebede bid die tiener? Daar sou afgelei kon word dat dit selfgesentreerde gebede is wat om persoonlike versoekie gaan. Sou daar ook afgelei kon word dat dit juis ‘n teken van die invloed van ‘n verbruikersmentaliteit is? Dat God as ‘t ware ‘n produk word wat sekere funksies moet verrig tot voordeel van die mens? Dit kom tog so voor.

6.8.11 NIHILISME

Uit die empiriese data lyk dit nie asof die jongmense so negatief is oor die toekoms soos soms beweer word nie. Hulle soek byvoorbeeld vryheid om te kan protesteer teen die staat en teen onderdrukking, maar hulle wil ‘n ordelike samelewing hê. Die prentjie wat uit die ondersoek na vore kom, is dat hulle almal streef na middelklas waardes, ‘n goeie opleiding, ‘n werkgeleentheid en ‘n ordelike rustige lewe. Hulle is bereid om die idee van ‘n strewe na ekonomiese gelykheid vir almal positief te onderskryf en hulle is opgewonde oor die verbetering van die ekonomie, sodat daar groter ekonomiese gelykheid kan kom. Waar hulle glo dat hulle ‘n hydrae moet lewer, is op die gebied van die ekologie. Dit lyk dus asof die jongmense steeds mooi drome oor die toekoms het, ten spyte van die negatiewe wêreld-tendense.
6.8.12 MOREEL-ETIES

Die tieiners beklemttoon die menslikheid van Jesus sterk en sien Hom in die eerste plek in sy menslikheid (4.2). Hierdie feit is ook sigbaar in hulle uitlewing van moreel-etiese kwessies. Hulle eerste vraag is nie: Wat is reg, of wat is verkeerd? nie. Hulle leef eerder met die motto: "Moenie oordeel nie!"

Dié empiriese data gee vir ’n mens baie moed op moreel-etiese gebied. Word na die tieiners se betrokkenheid by politieke aktiwiteite gekyk, blyk dit dat baie tieiners (30%) die afgelope vyf jaar betrokke was by ’n wettige aksie, naamlik die insameling van handtekeninge. Slegs ’n klein groepie leerlinge (1%-6%) het wel al aan ’n onwettige aksie deelgeneem, maar die res is redelijke stil, vreedsame, wetsgehoorsame burgers. Hulle is dus negatief teenoor politieke aktivisme.

Een van Prins (1998:43) se vrae was die volgende: “In watter mate huldig die respondentie die tradisionele oortuigings van die kerk oor Bybelwaarhede?” Die volgende vrae is voorgelê:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Aanvaarding van tradisionele Christelike waarhede</th>
<th>Sterk saam</th>
<th>Stem saam</th>
<th>Onseker</th>
<th>Nee</th>
<th>Sterk nee</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Jesus gebore uit maagd Maria</td>
<td>86</td>
<td>9</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Jesus nie uit dood opgestaan</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>6</td>
<td>89</td>
</tr>
<tr>
<td>Daar is nie ’n hel nie</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>7</td>
<td>12</td>
<td>78</td>
</tr>
<tr>
<td>Heilige Gees het Bybelskrywers geïnspireer</td>
<td>57</td>
<td>27</td>
<td>11</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Jesus enigste weg na God - geen ander</td>
<td>64</td>
<td>13</td>
<td>11</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Daar was ’n oorweldigende aanvaarding van hierdie waarhede. Die blote aanvaarding hiervan beteken waarskynlik dat dit slegs reflekteer wat tieiners tans (nog) vir hulself aanvaar. Die tabel beklemttoon wat reeds gesê is.

Die aantal wat glo dat die Bybelskrywers deur die Heilige Gees geïnspireer is en wat glo dat Jesus Christus die enigste weg tot God is, is aansienlik minder as met die ander waarhede. Dit onderstreep weer eens dat die tieiners nie behae het in die mitologiese nie en dat hulle ruimte gee (pluralisties) vir ander gelowe.
Moreel-eties word ook moed geskep uit die feit dat die tiener wel nog vir bejaardes en verstotenes omgee. Hulle evaluering van die natuur, as die grootste bydrae wat hulle dalk kan lewer, moet nie negeer word nie. Hier lê vir die kerk 'n groot uitdaging. Die beeld van God en Jesus sal aangepas moet word om by die eie Belydenisskrifte aan te pas. Die tiener herinner dat God op twee maniere tot die mens praat: deur 'n besondere openbaring (die Woord, die Bybel) en 'n algemene openbaring (die natuur). Hier kan 'n sleutel tot die harte van tieners gevind word.

6.8.13 PRAGMATISME

Dit wil ook lyk of die tiener pragmatisties dink oor God. Hulle onderskryf baie positief die transendent-immanente beeld van God, waar Hy as persoonlike God by die wêreld van die individu betrokke is (4.4). Hulle is ook positief (4.3) oor God se betrokkenheid in die kosmiese wêreld van die natuur en die belewing van God in die sosiaal-ontologiese wêreld (4.3).

Alhoewel die data toon dat hierdie tiener verskillende beelde van God in hulle sieninge akkommodeer, word die beeld die positiefste onderskryf waar God (prakties) by die natuur, die mens en sy sosiale omgewing betrokke is. 'n God wat “werk” spreek hulle aan.

6.8.14 SPIRITUALITEIT

Dié empiriese data stem tot diepe dankbaarheid en gee baie moed. Wat die jeug in die algemeen betref, en in besonder Suid-Afrika se jeug (wat beskou word as die draers van die sosiale, kulturele en, meer spesifiek, toekomstige geestelike ontwikkelinge), kan die antwoord uit die data soos volg geformuleer word: die vlak van geloof in God onder die Suid-Afrikaanse jeug van Anglikaanse en Katolieke skole in die Johannesburg/Pretoria omgewing is hoog, tot baie hoog. Selfs die laagste telling is nog steeds deel van die positiewe skaal.

Verder is dit ook duidelijk dat hulle nog gereeld bid. Deur middel van navorsing is selfs al bewys dat mense, wat geslagte lank al volslae gesekulariseer is, steeds in krisis situasies bid. Dalk sal by tieners meer aandag aan gebed gegee moet word.
Wat wel tot kommer strek, is die lae persentasie van kerklikbetrokke tiener wie se ouers nooit huisgoddiens hou nie. Prins (*Kerkbode:* 7 April 2000) maak die volgende data bekend: 74% van die tiener verklaar dat hul vaders naby die Here leef, en 84% het dit van hul moeders gesê. Onder die gesinne was daar net 17% wat vyf of meer keer per week huisgoddiens gehou het; 26% het drie keer of meer huisgoddiens gehou; 'n verdere 18% het dit een of twee keer per week gehou; en 56% het nooit huisgoddiens gehou nie. 'n Fokus deur die kerk op gesinne, sou dalk aanbevole wees.

Wat verder deur Prins (1998:42) uitgeelig word, is dat onder kerklikbetrokke jongmense die affektiewe komponent van die geloofslewe 'n prominente rol speel. Hierdie rol is by 'n beduidende aantal gevalle so groot dat dit 'n belangrike rol speel by die oorweging om by ander kerke aan te sluit. Dit is ook elemente van die erediens wat bepaal hoe die erediens beoordeel word. Wat interessant is, is dat tiener wat ervaar dat hulle predikant oor aktuele sake preek, minder geneig is om die kerk te verlaat as diegene wat ervaar dat daar nie oor aktuele sake gepreek word nie. Hierdie aanduiding stem ooreen met die bevindinge van empiriese ondersoek wat aangedui het dat, ten spyte van die oënskynlike gewig wat aan ervaring toegekend word, blote ervaring nie voldoende is nie. Die mate waarin die kerk antwoordte op hulle vrae bied, is vir tiener 'n belangrike faktor wat hulle aan die kerk bind.

6.8.15 SAMEVATTENDE TABEL

In tabel vorm word die kenmerke van die postmodernisme gestel; dan word daar gekyk hoe die literatuur en die empirie die tiener evalueer, hetsy postmodernisties of nie.

<table>
<thead>
<tr>
<th>KENMERKE VAN POSTMODERNISME</th>
<th>LITERATUUR STUDIE</th>
<th>EMPIRIE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. KRITISISME</td>
<td>JA</td>
<td>JA</td>
</tr>
<tr>
<td>2. BEVRAAGTEKEN OBJEKTIEWE WAARHEID</td>
<td>JA</td>
<td>GEDEELTELIK</td>
</tr>
<tr>
<td>3. DEKONSTRUKSIE</td>
<td>JA</td>
<td>GEDEELTELIK</td>
</tr>
<tr>
<td>4. MEESTERVERHALE</td>
<td>JA</td>
<td>JA</td>
</tr>
<tr>
<td>5. RELATIVISME</td>
<td>JA</td>
<td>JA</td>
</tr>
<tr>
<td>6. DIVERSITEIT / PLURALITEIT</td>
<td>JA</td>
<td>JA</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>7. GLOBALISERING</td>
<td>JA</td>
<td>JA</td>
</tr>
<tr>
<td>8. ANTROPOLOGIES</td>
<td>JA</td>
<td>JA</td>
</tr>
<tr>
<td>9. INFORMASIE-HOOFWEG</td>
<td>JA</td>
<td>JA</td>
</tr>
<tr>
<td>10. VERBRUIKERSMENTALITEIT</td>
<td>JA</td>
<td>JA</td>
</tr>
<tr>
<td>11. NIHIILISME</td>
<td>JA</td>
<td>GEDEELTELIK</td>
</tr>
<tr>
<td>12. MOREEL-ETIES</td>
<td>JA</td>
<td>GEDEELTELIK</td>
</tr>
<tr>
<td>13. PRAGMATISME</td>
<td>JA</td>
<td>JA</td>
</tr>
<tr>
<td>14. SPIRITUALITEIT</td>
<td>JA</td>
<td>JA</td>
</tr>
</tbody>
</table>

6.9 SLOTOPMERKINGS

Die beeld wat uit hierdie ondersoek na vore kom is die van gematigde, verstandige leerlinge wat modern en postmodern begin dink. Hulle het 'n godsdiensstige mening oor talle probleme en sake wat die moderne Suid-Afrikaanse samelewing raak. In hierdie standpunte is daar verskuiwings vanaf die tradisionele siening van die Suid-Afrikaanse kerke. Verder streef hulle na middelklas-waardes en verlang hulle na 'n samelewing waar hulle, vry van 'n verpolitiseerde konteks en vry van politieke onrus, hulle lewens kan voer.

Dat die leerlinge deur prosesse beweeg wat vandag deur die kerk verreken moet word, is uitsers belangrik, want met die oorgang na 'n pluralistiese, sekulêre, demokratiese samelewing, na 'n grondwetlike bestel, gebaseer op 'n katalogus van menseregte en beskerm deur 'n konstitusionele hof in 'n regstaat, na 'n mark ekonomie met gepaardgaande vryhede vir die individu; na 'n burgerlike samelewing (civil society) met talyke outonome openbare instellings, organisasies en initiatiewe; en na 'n ongekende proses van openbare menings vorming, institutionaaliseer die Suid-Afrikaanse samelewing feitlik oornag prosesse wat in Westerse lande eeue geneem het om hulle te vontrek.

Die groot nadeel vir dié studie is dat daar nie in die empiriese navorsing gevra is in watter mate die prediking in die leerlinge se lewens 'n rol speel nie. Wat die navorser wel vanuit die gegewens wil poog om te doen, is om 'n homiletiese teorie daar te stel wat hierdie data akkommodeer.
Die prentjie wat uit hierdie analise van die jeug ontvou het, het hopelik aan elke prediker van die evangelië 'n blik gegee van die jongmense wat vandag in 'n nuwe Suid-Afrika leef en hoe hulle oor 'n magdom sake dink en voel. Wanneer 'n mens vir die jongmense wil preek, sal jy ook op 'n eksistemisieë vlak by hulle betrokke moet wees en raak.

In Matteus nooi Jesus die kinders om na hom te kom en spreek Hy die vreeslike oordeel uit dat niemand die kinders moet verhinder om dit te doen nie, want diegene wat dit doen moet eerder met 'n meulsteen om die nek in die see gegooi word. As die Here, in wie se diens predikers staan, so oor die belang van tieners oordeel, pas dit dat hulle Hom sal navolg in hul gesindheid, houding, prediking en in alle kommunikatiewe handelinge.

Dit is egter noodsaklik dat 'n hermeneutiese raamwerk ter beskikking sal wees wat kan help om die Bybelse teks binne hierdie konteks van die jeug te verstaan. Wanneer dit gebeur, is dit moontlik om sinvol, inspirerend en bevrydend te preek. In die volgende hoofstuk word spesifiek daaraan aandag gegee.
Hatten wir uns doch früher zur Bibel bekehrt, damit wir jetzt festen Grund unter
den Füssen hätten! Nun brütet man abwechselnd über der Zeitung und dem
Neuen Testament und sieht eigentlich fruchtbar weinig von dem organischen
Zusammenhang beider Welten, von dem man jetzt deutlich und kräftig sollte
Zeugnis geben können (Brief van Karl Barth, gedateerd 11 November 1918, aan
Eduard Thurneysen).

7.1 INLEIDING

Die prediking in die Christelike kerk aan die huidige gemeente wat in die erediens versamel is,
het wesenlik te make met die kommunikasie van die boodskap uit ‘n spesifieke of ‘n algemene
gedeelte van die Bybel (Pieterse 1987:12-20; Vos 1996). Daar is ‘n breë teologiese opvatting dat
die prediking van die kerk God se wil en woorde vir die gemeente, soos in die Bybel gevind,
oordra aan die gemeente. In die studie van die prediking (homiletiek) in die laaste dekade is daar
ook deur empiriese ondersoekte vasgestel dat die gemeenteledes kerk toe kom met die verwagting
dat hulle ‘n woord van God in die prediking sal hoor. Die doel van die prediking in ‘n
Christelike gemeente het dus eintlik te make met die spreke en handelinge van God in die
konteks van die gemeenteledes. Die prediker probeer om ‘n dialoog te inisieer tussen die
teologiese inhoud van die teks (God se woorde en handelinge wat in die teks na vore kom) en die
hoorders van die preek in hul lewensomstandighede.

Om enigsins hierin te slaag, moet die prediker die hoofinhoud en die boodskap van die teks
verstaan (Pieterse 1987:101-117) en dit dan, met die oog op die preek, vertolk in die konkrete
situasie (of die konteks) van die gemeenteledes. Die wetenskaplike studie van hierdie
verstaanswerk word hermeneutiek genoem. Soms noem skrywers hierdie verstaansprosesse
hermeneuse, of interpretasie. In die teologie is “hermeneutiek” die teoretiese nadenke oor die
verstaan van die betekenis van ‘n teks, ‘n gedeelte, of die hele inhoud van die Bybel, asook die
vertolkung van die teks se boodskap (dit strek verder as die verstaan van die Bybelteks alleen)
sos nou verstaan word in die konteks van die gemeente, met die oog op die preek.
Hermeneutiek binne die studie van die homiletiek het dus met verstaan en vertolk te doen. Ons
moet egter baie duidelik onderskei tussen wat ons onder *verstaan* (of die sinoniem hiervan: *interpretasie*) begryp, en wat ons onder *vertolk*, met die oog op die preek, verstaan (vergelyk vir wat volg Pieterse, 2001:78-83).

Met die begrip “vertolkings” wil navorsers in die homiletiekk “n digter omskrywing gee as die konvensionele verstaan van die begrip verstaan of interpretasie. Vertolkings is meer as die moment van toepassing - die laaste moment in die hermeneutiese proses. Dit is die kreatiewe respons op die verstaan. Die betekenis van ’n teks uit die Bybel wat ’n prediker deur die beoefening van die drie momente in die hermeneutiese proses verstaan, moet nou verder in die unieke konteks van Sondag se erediens op so ’n wyse ter sprake gebring word dat die hoorders die woorde van God daarin kan herken, daardeur geraak word en hulle bestaan daardeur beïnvloed word.

Schoeman gebruik die beeld van ’n bril met bifokale lens wanneer hy oor jeugprediking praat. ’n Bril met bifokale lens word deur oogkundiges voorgeskryf om ’n persoon te help om ver en naby ewe goed te kan sien. Die boonste helfte van die lens rek die oogspan om verder te kan waarneem, verder as die lengte van jou arm, terwyl die onderste helfte die oog help om duidelike definisie te kry in ’n afstand wat korter as die lengte van jou arm is. Dit bly enduit net een bril wat in twee behoeftes moet voorsien (Van Rensburg *et al.* 1994:171).
Die Verklarende Afrikaanse Woordeboek maak melding van ‘n woord wat semanties dieselfde betekenis dra, naamlik “tweeklandpuntig.” Om oor jeugprediking te praat, beteken om tweeklandpuntig te werk te gaan deur die lens op sowel die jeug as die suiwer bediening van die Woord te hou. Die bril bly ‘n eenheid. ‘n Goed gekonstrueerde jeugpreek behoort dieselfde funksie te vervul.

Om die bifokale bril deurgaans op te hou, toegepas op die praktiese teologie, volg die navorser die prakties-teologiese metode waar daar ‘n interaksie plaasvind tussen die teologiese teorie en die huidige situasie en praktyk, om so tot ‘n sinvolle, eietydse teologiese spreke in die lig van die Skrif te kom. Dit beteken natuurlik nie dat die normatiewe betekenis van die Skrif in die eie teologiese tradisie weggelaat word nie. Die prakties-teologiese onderzoek geskied binne die raam en die dynamiek van ‘n hermeneutiese benadering. Dit het in die mens se kommunikatiewe handelinge (die bediening) veral te make met die bes moontlike greep op die praktyk en die situasie, met die oog op die verstaan van die boodskap van die Skrif in die taal, begrippe en denkkategorieë van die eietyd (vgl. hoofstuk 1:1.6.6). Vir die kerk om haar bestaan as vindplek van die heil te verwesenlik, moet sy, met ‘n geloofwaardige bestaan en ‘n sinvolle boodskap, steeds binne die omgewing van haar bestaan verstaanbaar en dus relevant wees.

7.2 HERMENEUTIES

Hierdie hoofstuk het betrekking op die vraag: Hoe moet ‘n mens te werk gaan om die tekste van die Bybel vir die prediking aan jongmense in hulle spesifieke konteks te verstaan en te vertolk? Vir hierdie studie lê die swaarstelpunt van die prediking aan die jeug op die terrein van die hermeneutiek. Daar is reeds in hoofstuk 2:2.4.2 en 2.4.3, in detail aandag geskenk aan die sieninge van Gadamer en Ricoeur en die wyse waarop hierdie belangrike eietydse verteenwoordigers van die nadenke oor die hermeneutiek die verstaansprosesse sien.

Die hermeneutiese sleutel waarmee die Woord deur die prediker gelees moet word, het sy oorsprong dus by Gadamer. Hy werk met ‘n model waarin die verstaanshorison van die Skrif met dié van die moderne jeug saamsmelt (Pieterse 1979:64). Dingemans (1991:79) verduidelik dit as die ineenlouing van die twee netwerke van verstaan, naamlik dié van die verlede met dié van die hede. Die netwerk van betekenisse en emosies van die moderne jongmens (verstaanshorison) moet in die prediking met die netwerk van betekenisse en emosies (verstaanshorison) van die
Skrif in gesprek tree. Terwyl met die kultuurhistoriese situasie van die Skrif en alle geldige eise vir die eksegese rekening gehou word, word daar deurgaans ook gevra na die “innerlike oortuigingskrag” van die teks en hoe dit tot die jeug van vandag spreek.

Vir die prediking beteken dit dat daar met die spanningsverhouding tussen die volgende rekening gehou word:

i) die tydlose element van mense se ontmoeting met God wat oor alle eeuë heen getui.

ii) die feit dat elke sodanige ontmoeting deeglik tydgebonde en ook kultuurgebonde bly.

iii) die feit dat die luisteraar, tydens sy meelewens met die preek, sy eie ontmoeting met God struktureer.

In die laaste geval staan die mens voor die misterie van die Drie-enige God se verhouding met mense waarvoor net biddend gebuig kan word.

Wat die prediking aan die jeug in ‘n eietydse situasie betref, bespreek hierdie hoofstuk dus die hermeneutiese aanpak wat, in die homiletiek, en in Suid-Afrika in ‘n seker koers gestuur is sedert 1961, en wat in die formulering treffend saamgevat word: die lewende Woord aan die mens van die hede. Wat ook al die lewensgevoel van mense in ‘n sekere tydvak, wat ook al die paradigmatisie verskuiwinge van denke of wisselende situasies, die navorser se belydenis bly staan dat die mens in die Bybel met die Woord van God te make het, geïnspireer deur die Heilige Gees, en dat die verligting deur dieselfde Gees geskied by diegene wat dit gelowig en biddend lees – dit is veral van betekenis vir die prediking met die oog op volgende Sondag se erediens (Pieterse 1979:92).

Predikers bely dat hulle die opdrag in die Skrif het om hierdie Woord te preek aan die gemeente van die Here in alle tye, in alle omstandighede en op alle plekke. Omdat dit as lewende Woord aan mense van vandag verkondig moet word, het hulle die belofte dat dit ‘n dinamiese Woord is wat deur die Gees vergesel word, en dus ‘n veranderende krag besit. Teologies-eksetetiese kennis van die Skrif, en ‘n goeie begrip van die teologie in hul tradisie, bly ononderhandelbaar (vgl. hoofstuk 2:2.4.6.2). Om egter doelmatig en sinvol die lewende Woord aan mense van vandag te kan preek, moet hul uiteraard die mens en die huidige praktiek van die prediking goed ken. Vandaar die empiriese aanslag van die vak. Dit gaan oor die verstaan van die teks (van die Skrif) en die verstaan van die konteks (die mens van vandag), wat hermeneuties op mekaar betrek word. En die konteks van die tyd dwing predikers om ernstig oor die verstaanswêreld te
besin, die verstaanshorison van die eietyd, met die doel om 'n sinvolle boodskap in so 'n kontekstuele verstaanshorison te bring. Sonder so 'n soort benadering kan die prediker haas nie 'n sinvolle, bevrydende Woord kommunikeer nie.

7.3 TEOLOGIESE REFLEKSIE

Die proefskrif se benadering tot die teologie en die praktiese teologie is reeds in hoofstuk 1:1.5.1-1.5.6 beskryf. Dit is 'n teologie wat die Bybelse boodskap teologies ernstig opneem - ook vanuit die praxis, en oor die praxis krities teologiseer. Die digter K’afir skryf: “A man with a wooden nose knows it can do no good to sniff at axes.” Predikers het geen ander keuse as om met hul neuse aan die byle van die tyd te ruik nie, al loop hulle ook die gevaar om splinters en skade op te doen. Hulle moet weet watter byle die wortels van die samelewing kloof (Vos 1997:380).

Wanneer die navorser oor riglyne vir die prediking aan die jeug praat, sluit hy, soos Pieterse (2001:86-87), aan by die vier stappe van die hermeneutiese sirkel wat as metode in die Bevrydingsteologie gebruik word.

Die eerste stap is om by jou eie situasie te begin en hierdie realiteit eksistensieel te ervaar. Dit beteken dat 'n mens die jongmense se wêreld eksistensieel moet ervaar en vanuit hulle perspektief die samelewing moet analiseer (soos gedaan is in hoofstukke 4 tot 6). Die verstaan en die beskrywing van die samelewing word gewoonlik deur volwassenes gedoen. Die prediker wat vir jongmense wil preek, sal hul perspektief en gevoelens moet verwoord.

Die tweede stap is om vanuit die verstaan die samelewing, soos verwoord deur die jongmense, die ideologiese idees (natuurlik ook alle godsdiensstige, kerklike en teologiese idees) in die samelewing krities te beoordeel. Omdat teoloë en predikers ouer is, en al deel van die volwasse wêreld is, is dit moeilik om die jongmense se lewenswêreld eksistensieel te beleef. Dit is egter van kardinale belang dat tyd saam met die jongmense bestee sal word. Dit is dus nodig om ideologies-krities, vanuit die jongmense se perspektief, na die idees en standpunte van die samelewing en die kerk te kyk.
Die *derde* stap is om die tekste van die Bybel in die eksegese te benader - deurdronge met hierdie situasie se perspektief. Dit sal natuurlik beteken dat ‘n mens ook met suspisie na die gangbare eksegese sal moet kyk.

Die *vierde* stap is ‘n nuwe manier van verstaan van die boodskap: vanuit die benadering van die konteks van die jongmense tot die verstaan van die Bybelse boodskap. Dit lei tot die ontdekking van belangrike temas in die Bybel wat soms nie deur die tradisionele verstaan (vanuit teoloë en predikers se konteks as volwassenes) raakgesien is nie. Dit is dan hierdie nuut-ontdekte Bybelse temas en insigte wat in die konteks van die jongmense gepreek moet word.

Niemand kan hom- of haarself verplas na die konteks van die tekse wat in die Bybel neerslag gevind het nie. Alle predikers sal dus altyd die Bybelse tekse vanuit die hoek van hul eie kontekstuele situasie benader. Dit beteken egter nie dat die prediker se eie situasie in die tekse ingelees sal word en dan die tekse net sal laat sê wat hy/sy self wil hoor nie. Tydens die hermeneutiese proses vind daar ‘n omkeer plaas in die konfronterende dialoog tussen die leser en die tekse. Ricoeur praat van die leser wat die wêreld van die tekse binnegaan en dan ‘n metamorfose ondergaan omdat die wêreld van die tekse nuwe moontlikhede van menswees oopmaak (vgl. ook hoofstuk 2:2.4.3). Daarmee word bedoel dat die verstaansproses ‘n boodskap vanuit die tekse in die hermeneutiese proses oordra wat nuwe wêreldse oopmaak en wat eie vooroorderde skaaf, verfyn, nuwe lig daarop laat val, of selfs verander.

Teologies glo die meeste Christelike predikers dat die tekste van die Bybel ‘n dinamiese krag openbaar wanneer dit biddend en met ‘n oop gemoed benader word. Dit is die dinamiek van die Heilige Gees wat werksaam is wanneer ‘n mens op so ‘n manier die tekste van die Bybel lees. Dié Bybelse woorde word dan woorde wat oor God praat en Hom aan die woord stel wanneer Sy Gees daarin werksaam is. Mense lees die Bybel verwagting en biddend dat die Gees inderdaad in hul lees en verstaan werksaam sal wees (vgl. hoofstuk 2:2.3.4). Wanneer die tekse dus vanuit ‘n eie konteks benader word, spreek die tekse ook ‘n woord wat aan God se woorde en handelinge, binne hierdie spesifieke eie konteks, gestalte gee (Pieterse 2001:88-89).
7.4 RIGLYNE VIR PREDIKING AAN DIE JEUG

In die geskiedenis van die kerk het elke era teologiese brug- of sleutelwoorde gehad waarmee teologie en prediking relevante ingang gekry het tot die Bybelse boodskap (vergelyk byvoorbeeld Dingemans, 2000). So, byvoorbeeld, was daar in die eerste eeu van die kerk die brandende vraag na onsterflikheid. Die opstanding van Christus en die gevolglike opstanding van die gelowige was toe so ’n brugwoord. In die Middeleeue was die skema van natuur en genade adekwate brugwoorde. Die vraag na persoonlike saligheid, en die Reformasie se antwoord van regverdiging deur die geloof, het nuwe inspirasie en opbloei gebring. Vir baie eeu het die brugwoorde ellende-verlossing-dankbaarheid die Gereformeerde tradisie, teologie en prediking gereg. In die ontstaan van ’n nuwe situasie na twee Wêreldoorloë, het die teologie van hoop, met sy verwante bevrydingsteologiese, nuwe inspirasie aan die mense van die tweede helfte van die vorige eeu gebring.

In die nuwe tydsgewrig sal predikers dus met nuwe oë moet kyk na enkele teologiese waarhede wat rigting aan hul prediking kan gee. Dit is van kardinale belang, want “Xers are the Israelites in exile in Babylon, seeking to find how to sing the Lord’s song in a strange land” (Menking 1999:164; vergelyk ook Pieterse, 1985 vir die begrip). Die prediking is dus die middel waardeur predikers die jongmense sal kan help om wel deel te word en te wees van God se “lied.” Om hiervoor te help, sal brugwoorde gesoek moet word.

Predikers gaan dus na die Bybel met eksistensiële (empiriëse) kennis van die jongmense se situasie (hoofstuk 6) en kennis van die tydsgewrig (hoofstuk 4), asook die jeugkonteks (hoofstuk 5) waarbinne hulle gaan preek. Hul grondhouding is die van vooroordeel om die Bybel te lees vanuit die perspektief van die jongmense en hul belange.

Die empiriëse situasie het egter nie ‘n blote “empiriëse effek” op die kerk nie – dit dwing ’n prediker om ‘n teologiese bestekopname te maak en met kreatiwiteit ‘n getransformeerde bedieningspraktyk te ontwikkels. As dié aannames korrek is, het ook die postmodernisme in ’n sekere gestalte die mens se denkklimaat begin bepaal. Dit hoef nie die kerk met wringende hande, ’n “gespanne bekromptheid” of moedelose verlangte na die goeie ou dae te laat nie. ’n Oormoeidige houding van “voorwaarts-Christenstryders” is eweneens onvanpas. Die diskontinue geskiedenis en pluralistiese bewussyn sked die geleentheid om, met ’n ongelykydige bewussyn,
die paradoks van die evangelië in die paradoks van die tyd (tussen modernisme en postmodernisme) te verkondig (Naude 1997:96-99).

Spreuke 22:6 sê: “Gee leiding aan 'n jongmens oor hoe hy moet leef, en hy sal ook as hy al oud is nie daarvan afwyk nie.” Hierdie vers bemoedig predikers wanneer hulle oor prediking aan die jeug praat en laat hulle ook besef met watter ongelooiflike belangrike werk hulle besig is.

Elke tyd het sy eie uitdagings. Daarom moet in elke tyd nuut oor die evangelië gedink en gepraat word. Hiervan word dramatiese illustrasies in die kanon gevind (vgl. die profete en die evangeliste). En hiervan getuig die 20ste euse kerkgeskiedenis. Die relevansie van die evangelië was al dikwels op die spel. Dit maak die stryd om sosiale analyse en hermeneutiek egter nie minder moeilik nie. Hierin het die Heilige Gees, soos Christus belowe het, die kerk nog nooit in die steek gelaat nie.

In die volgende paragrafe sal gepoog word om riglyne vir die prediking aan die jeug te gee sodat die Here ook vir hierdie geslag 'n toevlug sal wees (vir elke geslag was God 'n toevlug, vgl. Psalm 90:1).

7.4.1 GOD AAN DIE WOORD

Die maak glad nie saak vir wie daar gepreek word nie, die Bybelse teks bly van belang in enige preekmaakproses (vgl. hoofstuk 2:2.2.3.2). As die stem van die teks nie in die prediking gehoor word nie, is dit geen prediking nie. Die Bybel is nie bloot Woord van God in sy eerste gestalte nie, maar ook in elke repetisie daarvan. Streng gesproke, verkondig die prediker egter nie bloot tekste nie, maar 'n Persoon. Die mees wesenlike vraag wat aan die prediking gevra word, is: “Kom God self hierin ter sprake?” Presies hierin lê die grootste cruc van die prediking: om só oor God te praat, dat Hy self praat. Die navorser stem dus saam met Long (1983:11) wanneer hy sê: “Preaching is biblical when it somehow makes the biblical events present for contemporary hearers, when it enrolls the congregation in the biblical story.”

Die doel van prediking is om die hoorders (die jongmense) te betrek by die Bybelse gegewens. Geen kompromisse kan met die Bybelse waarhede aangegaan word nie. Ou tradisies moet sonder skroom getoets word aan die Bybel, en die hele Bybelse waarheid moet verkondig word.
Jeugprediking beteken ook nie oppervlakkige prediking nie. Oppervlakkige prediking het goeie kortterinyn gevolge in 'n tyd van individualisme, maar bied geen vrede aan die soekende jongmens nie. Omdat die jeug nog vir God moet leer ken, moet die prediking aan die jeug vir hulle 'n ontdekkingstog wees waar hulle al meer van God in hulle lewens raaksien. Sodoende prikkel die prediking hulle om God nog beter te leer ken.

In sy boek, *Can man live without God?*, roep Ravi Zacharias sy besigtigingstoer van die Ohio Universiteit in gedagte. Sy toergids het die lof van die “Werner Center for Performing Arts” besing. Hy het dit die “first deconstructionist building” genoem. Zacharias beskryf dit so:

In the building are staircases that lead nowhere, into empty space. Pillars hang suspended from the ceiling. The architectural theme seems to be series of geometrical non sequiturs. The architect, we are duly informed, designed this building to reflect life itself – senseless and incoherent – and the ‘capriciousness of the rules that reflect life itself.’ When the rationale was explained to me, I had just one question, ‘Did he [the architect] do the same with the foundation?’ (Goetz 1997:55).

Die fondament van enige preekteorie bly dus God Drie-enig soos Hy hom bekend stel in Sy Woord.

7.4.1.1 Objektiewe waarheid (vgl. hoofstukke 4:4.10.1 en 5:5.6.2)

Jongmense vind prediking waarin ‘n alleengeldende, allesoorkoepelende waarheid gekonstrueer word, verdag. Jeugpredikers word aangeraai om Brueggemann (1993:8) se opmerking te onthou: “What one knows or sees depends on where one stands or sits.” Jeugpredikers sal moet leer om met minder stelligheid te preek.

Theologian Roger Olson distinguishes between objective knowledge and objective truth. There is no such thing, he says, as objective knowledge; no one can speak or write without a perspective. Everyone has a point-of-view. However, there is objective truth which exists in the person of Jesus Christ and in the Word of God. And that is what Christian preachers should focus on: “Who and what is Jesus Christ? Is he a reality with a saving status?” (Goetz 1997:56)

Augustinus het, volgens oorlewering, by geleentheid vir twee uur lank oor die misterie van God gepreek. Aan die einde sou hy uitgeroep het: “En as julle meer oor Hom wil weet, vra Hom dan self!” Predikers kan die misterie van God nie uit-praat, nie uit-klar nie. God is meer as ‘n probleem, meer as ‘n vraagstuk wat opgelos moet word. God moet eerder be-vra word. As ek
“God” sê, spreek ek my vraag uit, die diepsinnigste vraag van my lewe: “Wie is U O God? Wat is U naam? Waar is U te vind?” Die prediking is ‘n geleenheid om saam met die jongmense te kniel voor die Misterie, te vra na Hom, en Hom te aanbid.

Dit is ‘n ander soort styl, nie ‘n styl van absolute sekerheid nie. Predikers verkry nie beheer oor God met baie woorde oor Hom nie. Prediking is nie ‘n kontrole oor, en van, die waarheid nie. Dis eerder ‘n verdieping in die misterie, verwondering oor die Drie-eenheid, die uitspreek van die prediker se onsekerheid en gebrokenheid in Sy teenwoordigheid – met die hoop dat Hy self iets met hom/haar, sowel as die jongmense, sal doen. Dis ‘n oop styl, “open-ended,” waarin alle voorbereiding en geleerdheid op die altaar kom, en tot as verbrand mag word, as dit moet.

Dis ‘n styl wat leef uit die verwagting (hoop) dat God inderdaad iets in die prediking sal doen, wat uitgaan van die oortuiging dat die prediking veel meer is as net religieuse praatjies.

Die geheim van jeugprediking is ‘n pneumatologiese geheim (vgl. hoofstuk 2:2.3.4). Die stem van die prediker, van die teks en die gemeente, word deur die Gees saamgesnoer om die stem van God te wees.

7.4.1.2 Meesterverhaal / dekonstruksie (vgl. hoofstuk 4:4.9.3 en 5:5.6.4)

Met die gegewe empiriese data dat jongmense nie meer die Bybel so gereeld lees nie (vgl. hoofstuk 6:6.5.4), word die vraag van die psalmis in Psalm 11:3 dringend: “As die fondamente ondermyn word, wat kan die regverdige daarvan doen?” Die antwoord op die vraag lê daarin dat jeugpredikers hulself hertoewy aan die meesterverhaal.

Op hierdie vlak kan daar ‘n invalshoek by die jeug gevind word. Jongmense “... relish stories, and we should include our micro-narrative of God’s power in our lives” (Thompson 2000:e-pos). Om van God se werking in jou eie lewe te getui, het baie groter trefkrag as om jongmense met argumente te probeer oordeel om God se verhaal te glo. Daar is genoeg verhale binne en buite die Bybel waar God mense se lewens verander het. Die verhale moet vertel word. Jeugpredikers moet in die voetspore van Jesus loop wat preekstyl betref. Veral in Sy gelykenisse stel Hy ‘n goeie voorbeeld hoe om mense se daaglikske verhale te gebruik om geestelike waarhede oor te dra. Predikers moet hierdie gelykenisse oorvertel in die idioom van die tyd, en in die leefwêreld
van die jongmense, om sodoende aan hulle geestelike waarhede oor te dra. Daar is dus die uitdaging vir die jeugprediker om hierdie narratiewe geloofstaal aan te leer, en die vermoë te ontwikkel om die wêreld deur middel van Bybelverhale te interpreteer. Preke word dus deur die narratiewe geloofstaal en tradisie gevorm, met die gevolg dat die werklikheid deur die Skrif herbeskryf word. Die verhaalinhoud van die Skrif en die vormgewing daarvan in die prediking, help dus om visie te gee, karakter te vorm, gemeenskap te skep en om die jongmense se persepsie van die wêreld te verander.

Dus sal jongmense prediking hoog waardeer indien die prediker daarin kan slaag om die meesterverhaal (die Bybelse verhaal) hul eie verhaal te laat binnetree.

7.4.1.3 Relativisme (vgl. hoofstukke 4:4.9.4 en 5:5.6.5)

Sommige predikers saboteer ekspisiet die verrassings van die teks en preek. Hulle sè vir die gemeente wat hulle gaan doen (gewoonlik in drie puntel), dan doen hulle dit, en dan sè hulle samevattend (of herhaal dit in hul gebed) wat hulle gedoen het. So ‘n styl is eenvoudig nie vir jongmense aanvaarbaar nie. Daar moet onthou word dat elke teks uniek is, ‘n venster open op die gesig van God. ‘Tekste bevat ook meer as net een waarheid oor God. meer as een interpretsie is nie net moontlik nie, maar ook gewens. Wie ‘n teks lees met die oog op die distillering van ‘n “ewige waarheid” daaruit, loop gevaar om die teks te versmal en uiteindelik te bederf. ‘n Goecie teks word in die hande van slegte mense ‘n slegte teks, en ook andersom.

Lei dit nie tot relativisme nie? Nee, nie noodwendig nie. Elke teks moet in sy veelkleurigheid teen die fundamentele teks van die Skrif gelees word, en sy samehang in hierdie fundamentele teks vind. Die vraag is natuurlik: wie bepaal wat hierdie fundamentele teks is? Dis hier waar die hermeneutiek van agterdog, maar veral ook van ekumenisiteit, funksioneer: jou eie siening van die fundamentele teks, en alle ander tekste, moet saam met, en deur die pyn van ander, gelees word, altyd met twee grondreëls in gedagte: eerstens, dat jou eie perspektief niemand anders mag skade aandoen nie, en tweedens, dat jy self oop moet wees om te kan luister na die perspektief van ander, en gewillig moet wees om te verander.

Een van die jongmense se populêre stellings is: “That may be true for you, but not for me.” Alhoewel hierdie stelling uitses positiewe tendense ook uitgelig het, soos reeds bo aangetoon, is
dit ook een van die stellings waarmee die postmodernisme homself in die voet skiet. Die uitspraak dat geen objektiewe waarheid bestaan nie, is juist vir die postmodernis ‘n objektiewe waarheid.

Die negatiewe konsekwensies van relativisme moet in die predikking aan die jewg uitgelyk word. Want, as alles as relatief beskou word, kan ‘n mens selfs sover gaan om te sê: “That may be evil for you, but not for me.” Die logiese uitvloeisel van relativisme word dan anargie. God se antivirus teen die kiem van anargie is in die Tien Geboooie saamgevat – beginsels wat as objektiewe waarheid ononderhandelbaar is.

Predikers sal dus hulself, en die jongmense, voortdurend moet oproep tot hermeneutiese verantwoordelikheid. Woorde, en God se Woord, dra waarheid. Geen jeugprediker mag die studie van die teks (die konteks van die teks, die grammatiese onderbou en die ouer se bedoeling van die teks) ignoreer nie. Wat egter dan vir die jeugprediker belangrik is, is dat hy/sy ook ‘n hermeneutiek van nederigheid moet aanleer. Hierdie gesindheid van nederigheid sal nie die jewg oortuig om God te volg nie, maar hulle sal baie meer geïnteresseerd wees in die boodskap, omdat die prediker hulle met respek behandel en hulle by die hermeneutiek betrek.

‘n Gesindheid van nederigheid beteken egter nie dat predikers nie standvastig is nie. Integendeel, hulle hou steeds by die moontlikheid dat hulle die teks reg verstaan en reg interpreteer, maar dan in ‘n houding van nederigheid waar saam geluister word na die verskillende moontlikhede van God se Woord wat in die een teks opgesluit lê.

7.4.1.4 Spiritualiteit (vgl. hoofstukke 4:4.9.12 en 5:5.6.14)

Onder almal - ook diegene wat hulself postmodern noem - die jewg, almal, is daar vandag ‘n sterk behoefte aan spiritualiteit (vgl. hoofstuk 6:6.5.2). Dit maak nie saak wie jy is nie, by alle mense van alle tye kom die groot vrae van die lewe na vore in tye van grenssituasies, tydens skarniermomente in hul lewens waar hulle op die grens van lewe en dood te staan kom met ervarings van magteloosheid en lyding (vgl. hoofstuk 6:6.5.4). Die gebeure van 11 September 2001 in New York het baie van die vrae onwillekeurig aan die mensdom opgedring, al is hulle ook hoe betrokke in die virtuele realiteit.
jongmense se taal sal leer ken (vgl. hoofstuk 3:3.4.1.1). Pieterse (1983:24) stem saam wanneer hy sê: "The message in the text must be expressed in the terminology which is current today." Dit beteken eenvoudig dat predikers die leef- en die taalwêreld van die jongmense sal moet ken: "In order to phrase the message in the idiom of the congregation the preacher must obviously be familiar with their vocabulary, views, life-world and life-style" (Pieterse 1983:25).

Dit behoort tot die wese van die prediking om telkens die taal van die Skrif vir die tyd te herformuler. Daarmee word die moederspraak van die teks nie prysgegee nie, maar juis in die volle konsekwensies daarvan deurgetrek. In die prediking kan predikers nie anders as om lokale teologieë te vorm, of te help vorm nie. Prediking kan so Bybels in taal en idioom wees, dat dit helaas onverstaanbaar vir konkrete mense van 'n spesifieke tyd word. Die taal van Sion of Kanaân is in dié sin nie "heilig" nie. Dit neem eerder die kontoere van die tyd aan, inkarneer in die plaaslike gemeente – en vind so sy doel. Kontekstuele prediking vra verstaanbare prediking, vra daarom 'n openheid vir die hartklop van die eietydse.

Martin Luther het 'n wonderlike metode gehad om dinge so eenvoudig as moontlik te hou. Hy het geglo dat as predikers so kan preek dat die eenvoudigste hulle kan verstaan, dan sal almal hulle kan verstaan.

Luther was once asked how he managed to speak with interest to the smartest people in Germany – to all the doctors and professors of his congregation. His classic reply was that most times he just preached to Hansie and Betsy. The speech geared to reach the intelligent usually reaches no one – not even the intelligent! But the communiqué geared to reach the simple gives everyone access to its truth (Calvin 1994:9).

Of, anders gestel: "Effective communication says that if you want everyone in the audience to eat from your oratorical table, be sure the table is low enough; if the food you serve is unreachable, malnutrition will inhabit your speaking" (Calvin 1994:9-10).

In die literatuur word daar somtyds na 'n groep se "argot" verwys. Argot is 'n sekere groep se spesifieke taalgebruik. So byvoorbeeld het dokters, prokureurs, dominees, of jongmense hulle eie taal wanneer hulle met mekaar gesels. Dit is eie aan 'n sekere groep, en gewoonlik is die groep se argot nie vir 'n ander groep verstaanbaar nie. Die doel van argot is dat die behoeftes van die spesifieke groep daardeur aangespreek word.

Acquisition of an argot means something more than just learning a new vocabulary. It signifies membership in the subculture to which the lingo is indigenous. In addition,
begrip” (Pieterse 1981:22) van die teks. Die leraar speel die rol van klankbord en bly ingestel op ondertone, vrae en behoeftes. Na afloop van die sessie gaan maak hy/sy die preek, lewer dit en ontmoet die jeug vir ‘n tweede sessie waartydens evaluering plaasvind. As die groep jongmense sowel as volwassenes insluit, is dit uitermate belangrik dat die jeug nie deur die volwassenes geïntimideer voel nie. Die leraar moet heerskappyvrede stuurman en luisterraar wees. Die doel van die byeenkoms is ‘n horisonversmelting tussen die teks en die konteks.

By ‘n jeugdiens kan daar selfs gelegenheid na die diens gegee word vir vrae wat onduidelikhede en misverstande uit die weg kan ruim, of waar die prediker van sy gedagtes nog helderder kan oordra.

Omdat prediking ‘n kontekstuele gebeurtenis is, sal die leraar telkens moet leer om die in- en terugvoer van die jeug rondom die prediking te faciliteer, nie alleen omdat dit teologies belangrik is nie, maar ook omdat dit vir kommunikasie, wetenskaplik gesproke, essensieel is. Hierdie hulpmiddel sal die leraar ook help om so te praat (taal te gebruik) dat die jongmense hom/haar kan verstaan.

Hierdie preekwerkgroep moet ook so ingerig word dat die gelegenheid gebied kan word sodat die verskillende generasies met mekaar in gesprek kan tree (vergelyk 7.6).

7.4.5.2 Taalhandeling

Die Chevy Nova was vir baie jare ‘n relatief suksesvolle motor in die Verenigde State van Amerika. Chevrolet het besluit om die motor ook in ander lande te bemark. Dit was egter nie so suksesvol in Meksiko en Latyns-Amerika nie. Nadat alles probeer is, het die bemarkers hulle fout agtergekom. In Spaans beteken Nova – “no go.” In die bemarkingswêreld is daar talle sulke stories. Kennis van taal is van die uiterste belang as mens ‘n produk wil verkoop.

Dit geld verseker ook die prediking aan die jeug. Soos Barry (1984:20) dit stel: “The only response that is worse than ‘What is he talking about?’ is ‘Who cares what he is talking about?’” In 1 Korintiërs 14:10-11 word van dieselfde gevaar gepraat: “Daar is wie weet hoeveel soorte tale in die wêreld, en nie een is sonder betekenis nie. Maar as ek ‘n taal nie ken nie, sal die een wat dit praat, vir my onverstaanbaar wees en ek vir hom.” Dit is dus nodig dat predikers
Daar is dus vandag 'n nuwe soeke na spiritualiteit, en dit bied 'n gulde geleentheid vir die prediking om hierdie soeke na spiritualiteit aan vandag se jongmense te interpreteer as God se genadige roeping na Hom toe, omdat Hy die mens liefhet soos Christus dit geopenbaar het. Paulus se boodskap aan die Ateners in Handelinge 17 kan as riglyd dien om predikers te help om God ook vir jongmense, in hulle eietydse situasie, relevant aan te bied.

Indien predikers regtig 'n lewende, aktuele woord van God in hul prediking wil bring wat veranderingskrag het, sal hulle die boodskap in die hart van die lewenssituasies van hul mense moet vertolk en effektiief verwoord. Om dit reg te kry, sal nuut en intensief na mense geluister moet word, sodat die bevrydende evangelie regtig kan grondvat.

Wanneer oor spiritualiteit nagedink word sal onthou moet word dat dit nie bloot 'n individuele saak is nie. 'n Mens se verhouding met God word ook in gemeenskap met ander beleef. Spiritualiteit is dus deel van die gemeente se identiteit. Die verskillende generasies noodsaak predikers om in hul prediking te spesialiseer. Generatiewe eredienste is nie meer 'n opsie nie, maar 'n vereiste.

7.4.1.5 Generatiewe eredienste

Wanneer die navorser tot die slotsom kom dat generatiewe eredienste nie langer meer 'n opsie is nie, maar wel 'n vereiste, moet kortliks die debat wat tans gevoer word, onder oë geneem word. Daar is twee uiteenlopende standpunte oor die plek van generatiewe eredienste al dan nie.

Aan die eenkant is daar die voorstanders van generatiewe eredienste. Kortliks kom die standpunt op die volgende neer: Die verskillende generasies wat tans bestaan se leefwêreld is so ver uit mekaar dat spesialisasie nodig is om die verskillende generasies te bereik met die evangelie. Om dus vandag slegs een enkele erediens te hê waar in gehoop word om al die generasies te bereik is eenvoudig nie haalbaar nie. Weinig of geen intergeneratiewe eredienste word aangebied nie en gewoonlik word daar ook voorsiening gemaak vir aparte aanbiddingslokale vir die verskillende generasies. Die jeug word dan gewoonlik in die kerksaal geakkommodeer. 'n Leraar, indien die gemeente meer as een het, word vir die prediking aan die jeug afgesonder. Tydens die afsonderlike dienste word daar dan van eietydse musiek, eietydse liturgie en prediking metodes gebruik gemaak.
Die gevaar by die benadering lê daarin dat die generasie gaping deur die kerk so verSterk kan word dat dit selfs probleme begin skep binne die arbeidsmark. Hierdie “probleme” rondom die verskillende generasies word immers deur die arbeidsmark as hate beskou. Daar werk alle generasies noodwendig saam, en word daar tot voordeel van die maatskappy geput uit die unieke bydrae wat elke generasie tot die arbeidsmark kan bydra.

’n Verdere gevaar van die oorbeklemtoning van die verskillende generasies in die kerk is die negering van die verbond en die ekklesiologiese beeld en bedoeling van die Bybel. Paulus skryf juis in Galasiërs 3:26-28: “Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God, want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie, in Christus Jesus is julle almal één”.

Hy hef dus alle verskille op (ook tussen die verskillende generasies) in die eenheid van Jesus Christus. Ekklesiologiese metafore soos ‘die gebou van God’, ‘die liggaam van Christus’ en ‘die huisgesin van God’ kom ook in spel wanneer die verskillende generasies oorbeklemtoon word. Dit kan lei tot ‘n kerk binne ‘n kerk.

Daar is egter nie net nadele aan die model vertoon nie. Die voordeel van so ‘n benadering dra daartoe by dat elke generasie God se Woord in sy eie konteks kan beleef en hoor. Spesialisasie deur leeraars beteken noodwendig dat die hoorders beter geken en bereik kan word. Prediking van die evangelie kan dan ook baie beter slaag, omdat dit aan ‘n spesifieke gehoor gerig word.

Nog ‘n voordeel van generatiewe spesialisasie in die erediens is die groter betrokkenheid van die spesifieke generasie by die erediens gebeure. ‘n Identifisering met die gemeente kan ook sinvol plaasvind omdat die generasies voel dat die gemeente nie een generasie bo die ander bevoordeel nie, maar ewe veel omgee vir almal se behoeftes (vergelyk ook 7.4.7).

Aan die ander kant is daar die voorstanders van gesamentlike eredienste vir al die generasies. In die dienste word daar gepoog om al die generasies in een diens te bereik. Die nadeel van die standpunt lê juis in die voordele van die generatiewe eredienste. Daar kan so hard gepoog word om al die generasies in een diens te bereik dat al die generasies gemis word. In ‘n poging om
tydens een enkele diens al die generasies te bereik kan daartoe lei dat almal die erediens verlaat met ‘n gevoel van onvergenoegdheid.

‘n Verdere nadeel is dat daar dus ook nie ‘n identisering met die gemeente kan plaasvind nie, omdat ‘n generasie dalk kan voel dat daar nie aan hulle behoeftes aandag gegee word nie.

‘n Groot voordeel van intergeneratiewe erediensë lê weer in die feit dat die Bybelse begrip van die verbond tot sy reg kan kom (vgl. hoofstuk 2:2.3.5). Bybelse metafore vir die kerk (vgl. hoofstuk 2:2.3.6) kan ook gemakliker tot hul reg kom.

‘n Verdere voordeel lê daarin dat tydens die dienste die verskillende generasies by mekaar kan leer, elke generasie se uniekheid kan ingespan word om ‘n beter begrip van God by die generasies te laat tuiskom.

Beide die standpunte het dus hulle voordele en nadele. Hierdie debat rondom generatiewe erediensë is nog in sy kinderskoene en alleen die tyd sal leer watter weg die regte weg blyk te wees. Die navorser glo dat dit ‘n terrein is wat verdere studie regverdig. Die proefskrif soek egter na ‘n oplossing tussen die twee rigtings, of soos Long (2001:9) dit noem, na ‘n “Third way”. By 7.6 word gepoog om ‘n antwoord te bied op die problematiek.

7.4.2 DIE UNIEKHEID VAN JESUS (vgl. hoofstuk 2:2.3.3)

Prediking is ten diepste die verkondiging, nie van ‘n boomkap nie, maar van ‘n Persoon: Jesus Christus. Hy word verkondig en dit beteken dat Sy heerskappy uitgeroep word in hierdie uur, in die gang van die tyd, in hierdie spesifieke oomblik waarin mense hulself te midde van bedreiging, smart of nood mag bevind. Prediking is die proklamering dat hierdie lewe, die hele lewe, soos wat die mens dit ken, deur God in Jesus Christus besoek is, en dat dit daarom geregverdig is, geheel verander is, objektief in ‘n nuwe goddelike samehang opgeneem is en dus bestem is vir ‘n nuwe toekoms.

Prediking ontlen daarom nie sy aktualiteit in die eerste plek aan die gestalte – modern of ouderwets – waarin dit na die prediker kom nie. Dit ontlen veel eerder sy aktualiteit aan die belofte, “Kyk Ek is met julle tot aan die voleinding.”
Wanneer Tapia (1994:23) riglyne gee oor hoe predikers aan die jeug in ‘n eietydse situasie moet preek, dan beklemt toe hy die feit dat die jongmense baie sterk met die mensheid van Jesus identificeer. Die empiriese studie (hoofstuk 6:6.3.3) het ook dié feit uitgelig. Alhoewel Tapia (1994:23) se standpunt soms hard op die oor val, kan met baie van wat hy sê, saamgestem word:

Strategies aside, Christian and non-Christian Xers alike take great comfort and strength from the Jesus of the Gospels, with whom they have much in common. Jesus had no career path and no place He could call home. His greatest battles were against the dogmas of His day, and He showed little faith in institutions and rules and regulations. Rather, His message was of a Father full of grace, and the context of His work was His personal relationships. He built community, first with His small group of 12, and then across class, gender, racial, and lifestyle lines. He liked a good party, even turning water into wine to keep one from ending prematurely. He spoke against injustice and did not have the stomach for inauthentic people. He thought globally, but acted locally. As we confront the growing irrelevance of the church among Xers [soos ook in ons empiriese data te voorsyn gekom het], we must wrestle with the idea that Jesus would have felt very much at home with this generation. (Vgl. ook Menking 1999:160.)

Omdat die jongmense soveel pyn beleef, hetsy gebroek of enkel-ouerhuise, of wat ook al, kan predikers deur Jesus se prediking van menslikheid, ‘n deur vind na die harte van jongmense.

7.4.2.1 Pluralisme (vgl. hoofstukke 4:4.10.2 en 5:5.6.6)

In ons empiriese studie het ons aangetoon dat die jeug wel ‘n pluraliteit ten opsigte van Godsbeelde en die beelde van Jesus openbaar (vgl. hoofstuk 6:6.2.3 en 6:6.3.3). Hierdie jongmense huisves verskillende uiteenlopende beelde van God en van Jesus in hulle gemoed, skynbaar sonder enige spanning. Oor hulle houding teenoor verskillende godsdiensste, blyk ook ‘n tendens van pluraliteit. Die prediking sal dus ‘n sekere openheid vir pluralisme moet hé (vgl. hoofstuk 6:6.7.3). Dit beteken egter nie dat die kerk of die prediking vaag moet raak oor wat aangebied word nie. In die prediking kan daar geensins toegelaat word dat die Christendom tot die status van net nog ‘n godsdiens onder al die ander godsdiense gerelegeer word nie. Die navorsing glo dat die Bybelse verhaal goeie nuus is vir almal. Hierdie waarheid moet ook helder en duidelik aan die jongmense gekommunikeer word. By 7.6 word daar gepoog om ‘n oplossing aan te bied oor hoe pluralisme binne die kerk self kan en moet hanteer word.

Daar kan nie gesê word: alle godsdiensste is dieselfde, of is dieselfde weg na God toe nie, want godsdiensste verskil – en dit is ‘n feit. Alle hoofstroomgelowe in die wêreld sentreer hul bood-
skap rondom ‘n persoon, of die stigter van die geloof. Die verskil tussen die Christelike geloof en enige ander geloof, lê in Jesus Christus. Daar is sekere waargene omtrent Jesus wat Hom onderskei van al die ander geestelike leiers. Hierdie uniekeheid moet aan die jongmense verkondig word.

In die eerste plek, Jesus is uniek, omdat die Christendom ‘n Godheid het wat mens geword het, en wat Homself met die mens geïdentifiseer het. Die empirie het uitgewys dat die jongmense die menslikheid van Jesus die hoogste geag het. Dit bied dus aan die prediking geweldige geleenthede om Jesus in sy mensheid, maar ook in al sy veelkleurige gestaltes, aan die jeug bekend te stel.

Reeds in Matteus 16:15 vra Jesus vir al vir sy volgelinge: “Wie sê julle is Ek?” Petrus antwoord: “U is die Christus, die seun van die lewend God.” Hierin lê die tweede unieke gestalte van Jesus. Hierdie benaming, Seun van God, onderskei Hom van enige profeet in die Ou Testament, of enige ander profeet van enige ander geloof. In Matteus 11:27 sê Hy self: “My Vader het alles aan My toevertrou, en niemand kan die Seun nie, behalwe die Vader; en ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun Hom wil bekend maak.” Al is daar ook waarhede in ander gelowe oor Jesus, sal predikers die jongmense moet leer dat die duidelikste openbaring aangaande Jesus in die Bybel gevind word.

In die derde plek: Jesus is die sleutel tot die harte van die jongmense omrede sy uniekeheid as ‘n ondelose Verlosser. Op hierdie punt skei die Christendom en al die ander gelowe se paaie.

Every religion has its prophet, its teacher or gurus who tells us how we can better ourselves, how we can become our own saviour of sorts. In effect they tell us we are drowning, but they will help us make our descent to the bottom of the ocean more comfortable. Or they might even claim to give us swimming lessons. But only a Saviour – a qualified Saviour – can reach out to snatch us from the power of the undercurrent (Thompson 2000:e-pos).

‘n Vierde invalshoek ten opsigte van die uniekeheid van Jesus is sy voorbeeld van toewyding wat Hy aan die mens voorhou oor wat dit beteken om ‘n volgeling van God te wees. In die empiriese ondersoek is aangetoon dat die jongmense omgee vir bejaardes en siektes (vgl. hoofstuk 6:6.8.8). Jesus se bediening was juist gereg op diegene wat deur die samelewing uitgeskuiif is. Dit kan een van die maniere wees waarop predikers die jongmense kan bereik.
'n Klein verhaaltjie word deur Thompson (2000:e-pos) aangehaal wat die uniekheid van Jesus baie goed saamvat:

A Christian leader of China visited this country some years ago. One Sunday he spoke in a modernistic church in California. At the conclusion of the message, a young college student asked this question: ‘Why should we export Christianity to China when you have Confucianism in your country?’ The answer was: ‘There are three reasons. First of all, Confucius was a teacher, and Christ is a Saviour. China needs a Saviour more than she needs a teacher. In the second place, Confucius is dead, and Christ is alive. China needs a living Saviour. In the third place, Confucius is some day going to stand before Christ to be judged by Him. China needs to know Christ as Saviour before she meets Him as Judge.’

Dit is dus belangrik om te onthou dat toleransie nie goedkeuring beteken nie. Waar wel ander gelowe en godsdienste met respek behandel moet word, beteken dit nie dat hul standpunte as waar aanvaar moet word nie. Postmodernisme verkondig toleransie en is vinnig om die Christendom as intolerant te tipeer, maar hulle eie intoleransie ten opsigte van die Christendom laat veel te wense oor (vgl. hoofstuk 4:4.9.5).

Die vraag om vandag te beantwoord is dus nie meer, “Is daar ‘n God nie?” maar eerder: “Watter god?”

7.4.2.2 Pragmatisme

‘n Vraag wat baie opklink in die tyd waarin ons leef, is die vraag: “So what?” Dit is ook een van die vrae wat deur die jongmense aan die kerk, en aan die prediking, gestel word. Soos Prins (1997:44) dit stel: “Daar moet rekening gehou word moet die jeug se aandrag op relevansie. Die dinge wat hulle kies en waarom die huile hul besig hou, moet vir hul daaglikske lewe sin maak.” Daar is ‘n soeke na ‘n godsiens wat prakties werk, waarmee die huile kan identifiseer en wat met dinge van hul daaglikske lewe verband hou. Die benadering om die jongmense te bereik, sal dus sterk hermeneuties moet wees, soos reeds duidelik aangetoon is.

Om dus die jongmense te oorwelDig met simplistiese antwoorde, of deur moralisties te veralgemeen, loop die prediker die gevaar om vrae te beantwoord wat nooit gevra is nie. Jongmense vra na ‘n prekbenadering wat aansluit by hul eie eksistensiële-pragmatiese lewensingesteldheid (vgl. hoofstuk 5:5.3.4.14 en 5:5.6.13). Die beste antwoord op die vraag: “Hoeveel punte moet ‘n prek hê?,” was: “Ten minste een.” Baie jeugpredikers het dit vergeet.
Elke preuk moet ‘n sentrale idee hê, ‘n skopus, ‘n boodskap wat in eenvoudige terme uitgedruk kan word deur elkeen wat na die preuk geluister het. Baie predikers sal hulle preke moet vereenvoudig, sonder om eenvoudig te raak. ‘n Gedisplateerde vereenvoudiging van preke sal tot nut en voordeel van jeugprediking wees.

7.4.3 EKOLOGIE

Die empirie het aangetoon dat dit een van die terreine is wat die jeug as een met die hoogste waardes geag het (vgl. hoofstuk 6:6.6.5). Dit bied natuurlik vir jeugpredikers geleenthede om jongmense vir God te wen. Die vraag, en dit is verseker ‘n terrein wat nader ondersoek verdien, is dus: “Hoe gebruik predikers God se algemene openbaring (die natuur) om die jongmense die uniekheid van God te leer ken en te leer liefhê?” Die kosmologie, soos wat die mens dit nog altyd verstaan het, en waarmee die Bybel verklaar is, het dramaties verander. Mense sal moet besef dat God se wese meer is as sy openbaring – dat dit in werklikheid sy openbaring oorstyg.

Ekologiiese betrokkenheid deur die jeug moet dus deur middel van die prediking geïnisieer word. Projekte wat aan die prediking gekoppel kan word is byvoorbeeld:

i) Jongmense wat op ’n Saterdagmiddag, in samewerking met die Stadsraad, met swart sak ‘n deel van die dorp skoonmaak.

ii) Jongmense wat saam met Natuurbewaring uitheemse bome by ‘n riviermonding gaan uitkap en die hout aan ‘n plakkers gemeenskap skenk.

iii) Jongmense kan saam ‘n wandelroete gaan opknap, en help om plekke te herstel waar gronderosie voorkom.

iv) Die gebruik van wetenskaplikes en omgewingskundiges om die jeug in te lig rondom die balans in die natuur en die beskerming van hulbronne.

Predikers kan nie, en moet ook nie langer alleen dink aan die persoonlike wyse waarop God Hom in die Bybel openbaar (Sy mensvormige beeld), en dan alleenlik ‘n persoonlike verhouding met God preuk nie (vgl. hoofstuk 6:6.2.3). Wanneer mense na die media kyk, hetsy op die televisie of die Internet, staan hulle in verwondering oor die grootsheid van God se skepping. Dit roep by baie mense ‘n ervaring van God in Sy grootheid op, maar hierdie ervaring is veral ook van ‘n onbegryplike, onpersoonlike kant van God se wese (nie-mensvormige beeld van God), waarvoor daar in die teologie en in die prediking ook ruimte gelaat moet word.
7.4.4 KONTEKSTUEBEL

Lank reeds word aan predikante gesê om met die Bybel in die een hand en die koerant in die ander hand te preek (vergelyk ook Karl Barth se idee). Die waarheid van die Woord, en die leefwereld van die hoorder, moet by mekaar uitkom.

These, then, are the two hands of preaching: relevance (represented by the hand holding the newspaper) and faithfulness (represented by the hand holding the Bible). Preaching does its work between the two poles of the eternal Word and the contemporary situation; therefore preaching is never free from the inseparable challenges of faithfulness and relevance (Barry 1984:16).

Verskillende skrywers gebruik verskillende beeld en metafore om hierdie verhouding tussen teks en konteks te verduidelik. So praat Pieterse (1983:21) van die prediking as ‘n “... bipolar act: the Word of God which wants to address the congregation, and the situation of the congregation.” Van’t Zand (1994:486) sê weer dat prediking die taak het om ‘n brug te bou tussen die ervaringswereld van die hoorder en die Bybelteks. Cilliers (2001:6) sê: “Om te preek is soos ‘n spantou tussen twee punte van die boog – as die een kant nie vas is nie, kan die pyl nie vlieg nie.”

Hierdie vraag na die verhouding tussen die teks en die konteks begelei die prediking, en trouens die breë spektrum van teologiese loci al van die begin af. “Keeping relevance and faithfulness in proper relation and balance largely constitutes the problem of preaching” (Barry 1984:16). Dit is egter vir die studie belangrik om te onthou:

Relevance is not simply the act of saying something contemporary or topical. Topicality is speaking something current, contemporary. Relevance is speaking to me! When someone says: ‘That really spoke to me,’ whatever it was, was relevant. Just because you talk about world hunger and drug abuse does not automatically make your preaching relevant (Barry 1984:17).

‘n Preek is dus nie relevant bloot omdat dit op die Bybel gegrond is, in ooreenstemming met die kerk se belydenis is, die prediker amptelike status het, ensovoorts nie. Die relevansie van die preek hou direk verband met die vraag of dit vir die hoorder duidelik word hoe die belofte van God met sy lewe saamhang, en hoe dit die werklikheid van sy alledaagse lewe verander. Wat dus nodig is, is ‘n deeglike begronde hoordershermeneutiek (Pieterse, 1990:97-128; vergelyk ook hoofstuk 3:3.3). Relevansie is dan ‘n ervaringskategorie (Vos 1996:199).
Eerstens is daar die empiriese situasie wat skerp veranderinge toon. En tweedens is daar ’n sekere denkklimaat wat as’t ware die ruimte vorm waarbinne die kerklike bediening afspeel. Nodeloos om te sê: wie hierdie twee groepe faktore ongemerk laat verbygaan en nie behoorlik daaroor besin nie, staar oneffektiwiteit en selfs gewoon oorleedigheid in die oë.

Kontekstualiteit is dus vir die prediking aan die jeug geen luukse nie, maar behoort tot die wese van die prediking. Dit lyk egter asof predikante goed opgelei word om die Skrif te verstaan, maar ongeletterd bly wanneer dit kom by die verstaan van die moderne mens (postmoderne mens) en sy konteks. Hierdie onvermoe bring die gevaar van “simplisme” na vore: probleme word op ’n simplistiese en ongenuanseerde wyse geanalyseer.

Die eerste stap in die preekmakproses is dan dat die prediker solidêr met die jongmense moet wees (Pieterse 2001:93). Dit beteken dat die prediker ’n eksistensiële kennis van hulle situasie moet verkry. Die jeugprediker sal moet luister na die jongmense se verhale en hulle sieninge van die lewe, van God, die kerk, die regering, en van ander mense. Die predikers moet dus deur hulle oë begin kyk na die lewe, die godsdiens, God, die regering, en ander mense. Soos Pieterse (1983:24) dit al vroeër gestel het: “The first step in preparing a sermon is to interpret the text in terms of the present-day situation. This constitutes the hermeneutic task of the preacher.” Dit beteken in kort: “Exegesis of the text and exegesis of life.”

Long (1983:14) open vir predikers ’n nuwe visie waarmee hulle die relevantheid van ’n preek moet beoordeel:

A preacher, then, who preaches to a congregation of 150 people does not preach one sermon but rather provides the basis for the creation of 150 more or less similar sermons. The preacher, to be sure, leads and guides the process, but the hearer shapes the finished work. Some preachers, of course, are uneasy with this phenomenon, distressed that every hearer cannot ‘remember the points of the sermon’ or otherwise replicate the exact intentions of the preacher. To the contrary, though, the co-artistry of the hearer ought to be celebrated as intrinsic to the gospel.

As jeugpredikers die Woord van God so kan preek dat jongmense die basis gegee kan word waarvolgens hulle die Bybelteks in hulle eie lewens tot wasdom kan laat kom, dan het jeugprediking relevant geword. Dan was die arbeid die moeite werd.
7.4.5 DIALOGIESE PREDIKING

Een van die belangrikste ontwikkelinge in die studie van die prediking in die laaste 30 jaar is die insig hoe belangrik goeie kommunikasie tussen die gemeentelede en die prediker in die gebeure van die preek is. Hierdie insigte het te make met die feit dat die hoorders van die preek inspraak het in die interpretasie van die Bybelse woord vir hulle lewensomstandighede. Hulle is deelnemers aan die preekgebeure, nie net ontvangers van die preek nie. Hulle kan aan die woord kom voor, tydens, en na die erediens in vrae en kommentaar op die preek, in ’n poging om saam met die prediker tot ’n beter verstaan van die boodskap van God vir hulle spesifieke omstandighede te kom (Pieterse 2001:92)

Reeds in hoofstuk 3:3.2.3-3.2.4 is ’n homiletiese teorie, wat hierdie dialoog rondom die preekgebeure dra, uiteengesit. Die sleutelbegrip in hierdie teorie is dialoog tussen die prediker en die mense, en die mense met die prediker.

Hierdie riglyn is ’n uitdaging vir die teologie binne ’n postmoderne wêreld. In wese, beteken hierdie dialoog dat dit op gelyke vlak tussen al die deelnemers aan die preek moet plaasvind. Elleen het ’n bydrae te lewer sonder dominansie van die een oor die ander. Die ruimte moet daarvoor geskep word in die gemeente se organisasie en die manier waarop dit bedryf word (later by 7.4.5.1 meer oor preekwerkgroepe).

Wat belangrik is van die teorie, spesifiek vir die prediking aan die jeug, is dat die dialogiese aanpak die teenoorgestelde van ’n autoritêre aanpak is. Baie predikers voel hulself verhewe (volwasse) teenoor die jongmense. Hulle redeneer dat die jeug eers lewenservaring moet opdoen. Die prediker se opleiding, ouderdom en status, kan alles bydra om ’n autoritêre houding te kweek. Dit mag nie gebeur nie. Dit is nie die gees van die evangelie en van Jesus Christus nie. Predikers is geroep om almal se dienaars te wees – ook die jongmense s’n. Dit is ook die geheim van die Christelike geloof – God wat as dienaar kom om mense in nood te bevry, te genees en ’n nuwe lewe, op alle gebiede, vir hulle oop te maak.

Binne ’n wyer antropologie word die kerk dus tot ’n ander kommunikasiestyl uitgedaag. Aan die negatiewe kant word die kerk uitgedaag om weg te beweeg van ’n styl waarin godsdienstige
informasie op lidmate afgelaai word. Aan die ander kant, roep dit die kerk op tot 'n styl van kommunikasie wat die ervaringe en verwagtinge van haar lidmate insluit en wat op alle aspekte van hulle lewens, nie net op hulle intellek nie, aanspraak maak. As 'n prediker dus met hierdie eiesoortige jongmense wil kommunikeer, sal daarmee rekening gehou moet word dat hulle op soek is na 'n spiraalvormige dialoogiese kommunikasie waar hulle ook inspraak het.

Om weer die beeld van die bifokale lens te gebruik, die nabyfokuslens dra 'n krachtige boodskap oor: *ken die jeug en gee hulle 'n aandeel aan die preek.* Dit is eenvoudig fataal indien volwassenes meen dat hulle alleen kan beplan hoe die jeugprediking moet lyk. Hierdie dialoogiese styl word gerugsteun deur wat genoem word preekwerkgroepes.

7.4.5.1 Preekwerkgroepes

Indien dialoog vir predikers essensieel is, sal hulle by die voorbereiding van 'n preek die gedagtes en bydraes oor die betekenis van die teks eers by die jeug moet kry. Dit is deel van die eerste fase van die hermeneutiese sirkel. Die noodsaak hiervan word deur Hill (1999:9) raak opgesom: "... let's look to them [die jeug] for answers to some of our own problems adapting to postmodernity. They are, already, the thing that we must become." Of, soos Long (1983:13) tereg opmerk: "We must trust our hearers to be Christians, contemporary homiletics further asks us to trust them as co-creators of the sermon."

In Europa is baie navorsing gedoen oor hoe predikers insegue vanaf die hoorders van die preek effektief kan gebruik. "From all these experiments one form emerged that has stood the test of time and offers real possibilities. This is what is known as the sermon workshop" (Pieterse 1983:26). Preekstoele moet dus al meer soos ronde tafels begin lyk (McClure). Omdat die jeug by die verstaan van die teks betrek word, maak hulle soveel makliker die boodskap van die teks hulle eie. Die jongmense het dus medesprekreg ten opsigte van die teks en die woord.

Die jeug se eie preekwerkgroep (vgl. ook hoofstuk 3:3.3.5) sal aan die prediker die "konteks" vir sy preek bied. Vir praktiese hulp in die verband kan die boek van Richter (1998), wat deur BUVTON uitgegee is, baie handig aangewend word. Hier net enkele opmerkings: die leraar bly verantwoordelik vir die eksegese van die teks wat by/sy op verteerbare wyse aan die jeug oordra. Hy/sy mag nie voortydig "preek" nie. Hulle vorm dan die "reaksies, voorbehoude, aanstote, en
argot acquisition promotes group cohesiveness and insures privacy. Teen lingo is a special argot. Every adolescent lives in the bidualistm of two cultures, his in-group and his family. The reason why teenage argots constantly evolve and are tenaciously maintained must be sought in their functions (Davies 1991:21).

Al manier hoe 'n juugprediker die argot van die jeug kan leer en in sy/haar prediking kan gebruik, is om eksistensieel by die jeug betrokke te wees, want daar moet onthou word dat: "The normal lifespan for argot and slang expressions is short" (Davies 1991:23).

i) Die juug se argot lei predikers direk daarna om hulle uitdrukking te ken. Dit plaas hulle voor die tema van metafore. Van belang vir die juugprediker is dat bepaalde Bybelse metafore gedurigdeur herinterpreteer moet word. So, byvoorbeeld, moet die metafoor van God as Vader herinterpreteer word vir 'n geslag jongmense wie se vaderbeeld nie so positief is nie.

Die juugprediker moet steeds van die waarde en funksie van metafore op taal en konseptuele vlak bewus wees. Die betekenis van die metafore staan nie klinkbaar vas nie en die uitwerking daarvan kan nie presies voorspel word nie. Metafore is nie net tot taalhandelinge beperk nie, maar dit skep ook nuwe moontlikehede op denk- en handelingsvlak. Metafore is plofstoof wat mense tot nuwe insigte ruk en nuwe wêrelike oorskiet. Metafore maak dus ruimte vir verbeelding. Eie aan metafore is dat dit taalspanning skep. Dit bied 'n "stereoskopiese visie" en bind altwee die helftes saam in 'n komplekse spanning wat sowel die ooreenkomste as die verskille erken. Daar moet altyd gewaak word om nie metafore te herformuleer waarvan die drakrag in die oerteks die eeue oorspan nie. Daar is metafore wat vandag nog net so van krag is soos in die Bybelse tyd.

ii) Benewens die belang van metaforiese taal in die prediking aan die jeug, is daar ook die krag van vergelykings. Om vergelykings naas mekaar te plaas, kan die jeug na hulle asem laat snak. Die belangrike punt is dat die juugprediker nie net van een styl gebruik moet maak nie, maar dat hy/sy moet onthou dat kreatiwiteit en verandering van styl die mees gewenste uitwerking in die prediking teweegbring.

iii) 'n Baie goeie hulpmiddel in die prediking aan die jeug wat nog onderbenut word, is humor. In smaakvolle humor vloei die verstaanshorisonne maklik ineen en in humor kry simbole en tekens spreekkrag. Soos die Engelse spreekwoord sé: "Many a true word is spoken in jest." Humor is in kontras met die saai of beklemmende werklikheid van die lewe. Dit skep
afstand sodat die nuwe perspektief wat die Woord wil gee, ontvang kan word. Humor komplementeer ook die lewe; dit laat verdedigingsmeganismes val en skeep intieme gespreksruimte. “No discerning person can stand in this place [the pulpit] in front of the community of Christ without a deep sense of awe and responsibility. It is also true that no one should stand in this place without a deep sense of humility and a healthy sense of humor” (Calvin 1994:4).

Vir die gemiddelde Gereformeerde sal dit vreemd klink as een van die riglyne vir die prediking aan die jeug sou wees: *dit moet lekker wees.* Soos Calvin (1994:4) tereg vra: “Isn’t the word entertainment a bit lacking in dignity for the important work that sermons are called to do?” Hierop moet ons die onderskeiding maak tussen “humor met die doel van vermaak” en “humor met die doel om die hoodskap beter oor te dra.” “If public speaking cannot lay upon the audience some driven need to change the world, maybe it would at least be good to leave them a little more rested than when they came in” (Calvin 1994:4). Hy sê verder:

The church is generally seen as an armory where we outfit people for the battle of life. Still, it would be nice if we also saw the church as a hospital where Christians rested up to gain strength to re-enter the battle. Wouldn’t a little sermonic fun-time help people want to come to church? Would they not come to church more eagerly if they saw in worship a brief respite from the heavy circumstances of their lives?

In jeugprediking, moet op dié vrae hardop uitgeroep word: “Ja! Duisend maal ja!” *Humor is een van die vereistes vir die jeugprediking met die hoofdoel om die hoodskap beter tuis te bring.*

iv) Daar word in die literatuur soms die onderskeid tussen drie tipes taal gemaak. “Day-time talk” is verklarende sinne. “Night-time talk” is drome met wonderlike beelde en fantasieë. Die derde tipe taal is “storytalk” – dit kombineer “day-time talk” en “night-time talk.” Daarom kan stories so effektief kommunikeer, omdat dit van ‘n holistiese taal gebruik maak (vgl. hoofstuk 2:2.3.7.3 en 2.4.7.1).

Mense hou eenvoudig van stories (vgl hoofstuk 5:5.3.4.22). ‘n Verhaal beskik oor die krag om iemand mee te voer. Verhale bied ontsnappingsroetes uit die drukkende werklifheid, maar gee toerusting om later met nuwe moed daarheen terug te keer. Hoeveel keer het Jesus nie self sy prediking aan ‘n verhaal gekoppel nie? Verhale dra meerduidige betekenis, dit wil sê, figure wat die goeie simboliseer en dié wat die hose verteenwoordig, kry elk ‘n plek. Die verteller bou sy betekenis in die verhaal in, en die hoorder maak ‘n eie storie. Die jeugdige luisteraar wat die prediker met agterdog bejeën, kan juis in die romanse van die verhaal meegevoer word en op indirekte wyse begelei word om te aanvaar dat God ook in sy verhaal
belangstel. Met dié stellings stem Hudson (1996:47) saam wanneer hy sê: “Communication within this generation is based on narratives, telling and listening to each other’s stories. Preaching should be the telling of God’s story and the intersections with our stories. When we hear stories, connections happen, and people respond with their own stories.”

Daar is al selfs gesê dat die preke verstaan moet word as ‘n storie of ‘n verhaal. “This image, while undeniably powerful and suggestive, may be a bit misleading, since it could imply that every sermon ought to be a story or be full of stories. Sermons are not, however, always stories in the technical sense, but they are, in a way, story-like” (Long 1983:15). Jeugpredikers kan met vrug gebruik maak van Long se beeld van die prediker as storieverteller (vgl. hoofstuk 2.2.3.7.3).

Dit bly dus uiers belangrik om in jeugprediking voorbereid te wees. Iemand het een keer van ‘n swak voorbereide prediker opgemerk: “The only way he could have said less would have been to have talked longer.” Mag dit nooit waar wees van jeugpredikers nie!

7.4.5.3 Prediker outentiek

Wie op die kansel staan, is ‘n mens van vlees en bloed, met ‘n eie geskiedenis, ‘n eie verhaal en ‘n eie worsteling met God. Wie op die kansel probeer om enigsins anders as haar- of homself te wees, maak van prediking iets anders as wat dit veronderstel is om te wees. Op die kansel staan, in die eerste plek, nie ‘n retoriese reus, ‘n beskeie boodskapper, of ‘n betowerende verhaalverteller nie, maar ‘n mens soos sy of hy is voor God. Dalk is daar te veel klone op die kansel, eerder as oorspronklike skepsels. Dalk is daar te veel predikers wat soos ander (“suksesvolle”) predikers wil wees, eerder as om met hulle eie monde te praat. Met apologie aan alle predikers (en Breyten Breytenbach): Elke voël moet sing soos hy/sy gebeek is.

Hierin sit altyd ‘n soort spanning: die prediker staan nooit in die prediking op die voorgrond nie, maar as een wat saam met die gemeente luister na wat God sê. En tog is dit die prediker wat voor die gemeente staan, met sy/haar kennis van die gemeente, eie teologiese insigte, persoonlikheid, geskiedenis en gevoelslewe. Prediking is nooit ‘n onbetrokke oordrag van kennis nie, maar ‘n woord wat gebore word uit die prediker se omgang met God, uit sy/haar ontmoeting met God in die teks. Op geen manier mag predikers wegruip vir die gemeente agter hul korrekte eksegese, hul eie vinnige oplossings of eie verkhyzerende diepsinnigheid nie. Die
prediker se eie hart kom in die gedrang; sy/haar eie lewe word op die spel geplaas. Predikers moet kan woon in die huis van hulle predikings, en nie bloot tydelike of geestelike inwoners wees nie. Soos iemand dit gestel het na aanleiding van die preekbeuere: “the truth of the gospel through personality.”

Predikers (en veral jeugpredikers) sal daarby baat indien daar groter erns met die integrasie van die persoon van die prediker en sy/haar kommunikatiewe handelinge in diens van die evangelie gemaak word, want, “in preaching, the Word of God comes to the youth [eie kursivering] not only through Christ and not only through the Bible, but also through my life as the preacher – my mind, my heart, my personality” (Barry 1984:19). Resente navorsing deur teoloë in die NG Kerk wat die balans van ‘n geïntegreerde spiritualiteit in die lewe van die prediker beklemtoon, sluit in, onder andere: Burger (1991), Burger (1995); Smit (red.) (1995), en die mees resente, Malan Nel (2001).

Jongmense kan hoë postmodernisties wees, maar ontentiekheid (opregtheid) bly een van die grootste bates vir enige prediker (vgl. hoofstuk 3:3.3.1 en 3:3.3.3). Onder die meeste skrywers wat oor die jeugprediking skryf, sou ‘n gemene deler gevind kon word. ‘n Skrywer wat die gemene deler die beste saamvat is Dieter Zander (1995:36-42) wat praat van die vier “R” beginsels: “Be Real, be Relevant, be Rousing and be Relational.” Meyer (2000:13) en Burton (1994:26) sluit sterk by die vier beginsels aan. By 7.4.4 is die belang daarvan om relevant en kontekstueel te wees, reeds bespreek. By 7.4.6 is die fokus op verhoudingsgerigtheid (“being relational”). Net enkele opmerkings oor “be real” en “be rousing.”

Die belangrikheid daarvan om as prediker opreg te wees, is veronderstel om algemeen bekend te wees, maar dit is goed om dit te herhaal: Die “being” en “doing” funksies van die prediker kan nie, en mag nie, geskei word nie. Soos Tapia (1994:21) sê: “They are more drawn to someone’s honest failure than trumped-up success.”

Jongmense wil graag aanvaar word (vgl. hoofstuk 5.5.3.4.2) vir wat hulle is, en “… they are willing to accept you as you are, provided you’re real. That’s freeing. You don’t have to change the way you dress – just be willing to accept the way they dress” (Zander 1995:40).
Die skrywers gebruik ook die term “be rousing.” Die term is “... a hunting term for flushing an animal out of hiding” (Zander 1995:41). In Afrikaans kan van entoesiasme of kreatiwiteit gepraat word. Dit beteken nie dat die leraar die jongmense die heelyd moet vermaak nie, maar dat hy/sy ook by die “tough, honest, and sometimes unanswerable questions” (Zander 1995:41) moet uitkom. Predikers se doel is nie dat jongmense moet sê: “Wow!” nie, maar dat hulle sal sê: “Hmmm!” – hulle moet oor die Woord van die Here begin nadink.

Omdat die Heilige Gees in mense woon en werk, en hulle daarvoor moet oop bly, vorm kreatiwiteit deel van die speelruimte van die Gees (vgl. hoofstuk 2:2.3.4). As gevolg van die erna van die prediker se roeping, moet sy/haar entoesiasme nie oneerlik wees nie. Alle predikers moet op ’n individuele manier met hul persoonlikheid toon dat hulle waarlik deur hierdie boodskap beetgepak is (Van’t Zand 1994:488).

7.4.5.4 Leiding, gesag en kritiek

In die empiriese data het dit geblyk dat die jeug krities reageer as hul ouers vir hulle vanuit ’n gesagsposisie aanspreek om by die kerk betrokke te wees, terwyl die ouers self nie betrokke is nie (vgl. hoofstuk 6:6.5.2). Al die bogenoemde is hulpmiddels om te help dat daar ’n vertrouensverhouding kan ontstaan tussen die prediker en die jongmense. “No Xer worthy of the name will ever just respect someone because of their position. Thus, respect is always earned. Authority is bogus if it is not matched by a worthy lifestyle, and so the leader’s first role is to live out what is taught” (Coddington 2000:intyds/online).

Die uitdaging vir jeugpredikers lê dus daarin dat hul gesag verdien moet word op grond van die feit dat hulle hul opregtheid uitleef. ’n Autoritêre gesagsbenadering op enige vlak van jeugbediening (hetsy pastoraal of homileties) ontlok by die jeug groot weerstand. Dit is ’n natuurlike reaksie, want die jeug beleef dit as ‘n inperking van hul strewe na emansipasie, groter selfstandigheid en onafhanklikheid. Tieners beleef autoritêre optrede as ‘n aantasting van hul vryheid en ‘n terugwerping in, wat hulle beleef as, die “vernederings” van afhanklikheid (vgl. Raubenheimer 1988:82-83).
'n Verdere uitdaging vir jeugpredikers is om alle moontlike kritiek deeglik te ondersoek vir waarheidselemente en om nie sommer net, ter wille van verdediging, elke stukkie kritiek as 'n aanval te beskou nie.

The challenge is to distance oneself critically from modernist rationality and to determine both the reductionist and the liberating potential therein. Second, one must become involved in the discourse on the criteria for a broader rationality. This involvement should not be for the sake of restoring social respect or power for the church and theology, but should be carried by the conviction that theology has an understanding of reality without which any discourse is impoverished (Rossouw 1993:898).

Celek (1996:92) maak die opmerking, en dit vat die hele saak van outentiekwedheid saam: "... the Biblical blade remains sharp only as long as the testimony of our lives backs it up."

7.4.6 RELASIONEEL

Absolute waarhede, soos waarmee die Christendom ten opsigte van die geopenbaarde heil werk, word nie meer aanvaar nie (vgl. hoofstuk 4:4.10.1). Waarhede word in kommunikasie ontdek, relasioneel, in verhoudings en in wisselwerking tussen insig, kennis en ervaring van mense met mekaar. 'n Mens het in elke geval altyd te doen met geïnterpreteerde waarheid. Dit was waarskynlik nog altyd so, maar vandag eet mense nie meer alles wat oorgelever word vir soetkoek op nie. Mense is versigtiger, meer skepties en meer suspisieus. Hulle wil insig hê, maar dan wil hulle dit self ontdek in gesprek met 'n meer intieme groep mense wat hulle kan vertrou.

Hierdie behoefte verwys na die belangrikheid van deelname in groepe, in ruimtes vir gesprek en gemeenskap, dialoog. Dit beteken dus vir die jeugbediening dat daar geen bediening kan wees as daar nie verhoudings is nie, en ook ruimte geskep en beplan word vir die skep van verhoudings (vgl. hoofstuk 5:5.3.4.1). Die era van die aanbied van programme by die kerk waar jongmense slegs toeskouers is, is verby. Dit neem egter tyd om verhoudings te bou. 'n Verhoudingsgebaseerde jeugbediening vereis 'n langtermyn “commitment” van 'n gemeente.

Op die vraag wat die grootste geheim van jeugprediking is, is die antwoord: dit lê op die vlak van verhoudinge. Dit kan nooit oorbeklemtoon word nie. Daar moet egter gewaar sku word – verhoudings moet nie nagejaag word met die doel om 'n persoon na Jesus te lei nie, maar 'n verhouding moet gebou word met die oog op die verhouding. Hierin lê 'n geweldige
paradigmaskuif wat sal moet plaasvind. Jongmense voel dat almal iets van hulle wil maak; niemand wil hulle aanvaar vir wie hulle is nie. Die kerk kan in dieselfde slagyster trap. Predikers kan so hard probeer om van jongmense Christene te probeer maak dat hulle nie as mense aanvaar word nie. Hulle sit met verskriklik baie pyn. Hulle leef in ’n wêreld van oppervlakkigheid en onsekerheid en smag na ’n groep mense, na verhoudings, waarin hulle hulself kan wees.

Die ruk-en-rol groep, “Soul Asylum,” sing in hulle trefferliedjie “Homesick”: “I am homesick for the home I’ve never had.” Dit is so tiperend van die jeug. Alleenlik ’n groep waarin verhoudings gebou is, kan hierdie emosionele pyn help verwerk. Die kerk kan aan jongmense iets bied wat hulle nooit gehad het nie – ’n familie wat omgee, waar hulle veilig kan voel (vgl. hoofstuk 5.5.3.4.11). In die empirie het die jongmense aangetoon dat hulle nie opgewonde is oor groot instansies nie. Dit is belangrik: hulle soek nie ’n beter funksioneerende organisasie nie, hulle smag na ’n opregte familie.

Zander (1995:41) maak leraars se oë oop vir ’n saak wat in die Suid-Afrikaanse konteks nog baie oor gedebatteer gaan word en wat vir die huidige konteks van die uiterste belang is: “Since community and relationships are their ultimate values, divisiveness is the ultimate evil. They think the Christian message divides people into haves and have-nots. One of the most powerful pictures for the youth is the global community” (vgl. hoofstuk 5.5.3.4.25). ’n Kerk waar daar erns gemaak word met die bediening van die versoening tussen jongmense en ouer mense, en tussen verskillende rassegroepes, is ’n kerk wat vir die jongmense relevant is. Hulle daagliks situasie is buitendien een van geïntegreerdheid - dit terwyl die kerk nog rasverdeelde is.

Die feit dat die Christendom in Suid-Afrika by verre swart is, en persentasiegewys al meer so word, is voor die hand liggend. Meer as 88% van alle Christene is swart, sodat ’n mens met reg kan sê dat die Suid-Afrikaanse kerk swart is, met enkele wit lidmate. Selfs binne die NG Kerk, in die geheel, het swart lidmate teen 1984 reeds 51,3% van die totale lidmateral verteenwoordig.

’n Gemeente wat nie op ’n multi-kulturele bediening in die breë sin van die woord gerig is nie, sal mettertyd by ’n belangrike deel van die gemeenskap verbygaan. En die vraag oor die beeld van die NG Kerk hang soos ’n swaard oor hul koppe. Hul mono-kulturele kerklike praktyk (van
pastoraat tot by die liturgie), en gebrek aan kerklike eenheid berei hulle swak voor vir die uitdagings wat wag (Naude 1993:94).

Dit gaan dus glad nie in jeugbediening oor die vermaak van die jongmense nie. Hulle kan baie beter vermaak word buite die kerk. Die kerk kan nie kompeteer met die winkelsentrum, multimedia ervarings en groot konserte nie. Wat die kerk egter kan bied is intimiteit en ’n gevoel van “behoort-aan.” ’n Gevaar waarteen egter gewaak moet word is dat jeugwerkers en predikers “... must ensure that people convert to Jesus and not to the community” (Tapia 1994:21).

Van al die riglyne vir prediking aan die jeug, word die riglyn van verhoudings as die belangrikste beskou. ’n Verhouding is alleenlik gesond as albei partye die belewenis het dat hulle as gelyke vennote beskou word. Dit sal van jeugpredikers vra om ’n paradigmaskuif te maak, nie om soos die jeug te probeer wees nie, maar om hulle as gelyke gespreksvennote te aanvaar.

7.4.6.1 Antropologies

’n Paar jaar gelede is die samelewing gekenmerk deur massifikasie en uniformiteit. Vandag beleef die mens al meer die era van demassifikasie van denke, kultuur en die politiek. Die ou vertikale strukture waarin gesag vertikaal geopereer het, en die massa die leiding en uitsprake van die leier gevolg het, is vir goed verby. Die mens leef in ’n verhorisontaliseerde gemeenskap waarin die individu primêr staan – die opkoms van die sogenaamde individualisme (vgl. hoofstukke 5:5.6.8 en 4:4.10.4).

Een van die belangrikste antropologiese stellings wat in die Bybel versyn, is dat elke mens gebore word met ’n inherente behoefte aan verhoudings (Genesis 2:18) en dat die mens, nderdaad, altyd in ’n bepaalde verhouding met ’n medemens of iets anders staan (Van Niekerk et al. 1994:160). Die mens is nie ’n geïsoleerde wese wat sonder ’n ander mens of sonder “iets” kan leef nie. Dit is dan juis op dié vlak waar die kerk die geleenheid het om ekklesiologies te put uit die metafore van die kerk as "liggaam van Christus" en as die “huisgesin van God.” Die kerk se alternatief vir ’n selfgerigte individualisme, soos reeds bo verduidelik, is die individu-in-gemeenskap (Prins 1997:44). Vir die prediking aan die jeug is dit ononderhandelbaar.
7.4.6.2 Nihilisme (vgl. hoofstukke 4.4.9.9 en 5.5.6.11)

Postmodernisme is al genoem “nihilism with a smile.” Die lewe het vir baie mense betekenis verloor en daar heers ‘n algemene negatiewe uitkyk op die toekoms:

Die wit gemeenskap is uitgeruk uit ‘n posisie van bevoorregting en beskerming, die swart gemeenskap beleef intense spanninge en geweld, armoede is duidelijk ‘n verskynsel wat nog vir lank sy skaduwee oor massas gaan gooi. Die veranderingsproses het nuwe realiteite bloot gelê wat vir die gemiddelde Suid-Afrikaner onoplosbaar lyk (Vorster 1992:457-458).

Hierdie uitsigloosheid raak die prediking wesentlik, want die gevaar bestaan dat die prediker die spanning kan vermy deur in die prediking die realiteit te negeer. Sodoende word die prediking dan algemene stellings oor bowêreldse dinge waaroor almal in elk geval konsensus het.

Aan die ander kant, kan die gevaar bestaan dat die handhawing van dit wat oud en beproef is gesien kan word as ‘n wapen teen nuwe realiteite. Hierdie introversie kweek ‘n benadering van isolasie waarin die prediker meegesleur kan word; gevolglik kan sy/haar prediking die vorm verkry van teologiese regverdigung van die tradisionele lewe. Die implikasie hiervan is dat die Christen hom/haar binne die proses van verandering en konfrontasie kan isolateer van alles wat nuut is (Vorster 1992:458).

Die oplossing vir nihilisme is ‘n verhoudingsgebaseerde jeugbediening, waarin daar in die prediking gekonsentreer word op ‘n nuwe klem op die belaftes van God oor die toekoms. ‘n Negatiewe toekomsverwagting ontneem die jeug sy bron van lewensperspekctief en dinamiek. Sulke negatiewe verwagtings word ook met die toenemende tendens tot selfmoord onder tieners in verband gebring.

Die vraag is op watter wyse die jeugbediening tot ‘n positiewe ingesteldheid op die toekoms kan bydra. Die resultate van resente ondersoek wat gedoen is onder jongmense wat nie neerslagtig en pessimisties oor die toekoms is nie, het twee response opgelever. In die eerste plek was hierdie jongmense betrokke in deurlopende aksies van diens aan ander en, tweedens, het hulle betekenisvolle vriendskappe met volwassenes gehad.

Die religiouse betekenis van hierdie temas is voor die hand liggend. Om aan God se dade in hierdie wêreld deel te hê, is om sinvol te leef. So ‘n deelname realiseer binne die konteks van
die geloofsgemeenskap en ’n onderlinge betrokkenheid by mekaar. Juis hier is die betrokkenheid van die generasies by mekaar van soveel waarde. Die jeug het die kommunikasie met die ouer geslag nodig om daardeur te leer dat die realiteit anders kan wees as wat dit op die oomblik daar uitsien, en dat sake kan verander. Die ouer geslag help ook die jeug om hulle waarde en motiverings telkens, in die lig van die geloofstradisies van die kerk, refleksief in oënskou te neem. Binne sulke verhoudings beleef die jonger geslag weer hulle eie waarde, want hulle kan die ouer geslag help met hul aanpassings by nuwe omstandighede.

In die verwesenlikting hiervan het die prediking ‘n groot rol om te speel. *In die prediking sal God verkondig moet word as die God wat al roepende altyd ‘n paar treë voor die mens is en die mens lok na die toekoms* (vergelyk Dingemans, 2000). Uit die Skrif blyk dat dit ‘n wesentlike eienskap van God is en dat Hy mense roep om saam met Hom die toekoms in te gaan. Abraham word geroep (Genesis 12; Hebreërs 11:8). Moses word in Eksodus 3 geroep en ook, in ‘n sin, die volk Israel in Exodus 19. Samuel word geroep, die profete word geroep, en Jesus roep by talle geleenthede die mense om Hom te volg – selfs met die prykgawe van dit waarmee hulle besig is. Altyd roep Hy die mens om saam met Hom die toekoms in te gaan in vertroue op Hom, en in geloof met hul oog gelig op die komende Ryk van God. Hierdie boodskap moet opklink teenoor jongmense.

Vandag se geïndividualiseerde mens het ‘n nuwe behoefte aan relasies met ander en met God. In die familie van God moet medegelowiges, as verdongskinders, innig aan mekaar en aan God verbind word (vgl. hoofstuk 2:2.3.6). Hierdie boodskap moet in die prediking gehoor word en in die inrigting en optredes, die bestaan van die gemeente, uitgeleef word.

7.4.7 MUSIEK

Om enigsins in ‘n paar paragrawe te probeer om die tema van populêre jeugmusiek uit te put, is onmoontlik. Die doel is om hier slegs aan te toon dat elke jeugprediker moeite sal moet doen om die musiek van die jeug te leer ken. Hulle musieksmaak bied geweldige geleenthede om hulle in die prediking te bereik (vgl. hoofstuk 5:5.3.4.23). Soos Celek (1996:81) tereg opmerk: “Music is the kids religion”.
Musiek is seker een van die krachtigste kommunikasiemiddels van alle tye. Wanneer jongmense gevra word wat hulle na jeugfeeste, jeugdienste of die jeuggroep trek, is sang en musiek onder die eerste drie antwoorde. Dit is ook belangrik om te onthou dat meer agter musiek lê binne ‘n wyer antropologie in die postmodernisme, as net ‘n sogenaamde charismatiese en pinkster invloed in die kerk.

Op 4 Maart 1966 maak John Lennon van The Beatles sy berugte stelling: “We’re more popular than Jesus Christ now. I don’t know which will go first – Rock and Roll or Christianity.” Aan die begin van die 21st eeu, 36 jaar later, is rock-musiek sowel as die Christendom steeds beduidende rolspelers in die wêreld.

Alle jeugpredikers sal seker erken dat musiek vir die jongmense van kardinale belang is. Tapia (1994:22) haal ‘n jongmens aan wat dit so stel: “Music for us is our lifefood; I’d rather buy music than eat.” Hoekom sou dit vir hulle so belangrik wees? In ‘n skitterende boek, “Understanding today’s youth culture,” skryf Mueller (1994:67): “Popular music meets our children and teens where they are, answers their questions, influences their evolving world and life view, and plays a significant role in determining who they will become as adults.”

Hierdie opmerking laat ‘n mens besef dat kontekstualiteit in die prediking nie beskou kan word as ‘n luukse nie, maar as ‘n vereiste. Die prediking sal die jongmense moet ontmoet daar waar hulle hul bevind - dit kan ten minste by die popsterre geleer word.

Die invloed van musiek ten opsigte van die jeug lê veral op twee vlakke: “It helps them define what reality and life are, and it affects their language, hair, and clothing styles” (Mueller 1994:66).

Kommunikasie mure bestaan dikwels tussen verskillende generasies wat nie mekaar se musiek en leefwêreld verstaan nie. Bewus van hierdie feite, wend predikers hulle dikwels tot die “haelgeweer-taktiek” waar almal bereik wil word, maar uiteindelik niemand “getref” word nie in die afwesigheid van ‘n “skerpskutter”. Juis daarom is alternatiewe, of addisionele dienste, of geleenthede vir hoërskool, laerskool en voorskoelse kinders so noodsaaklik. Tydens sulke dienste kan die prediker preek met behulp van die musiek van elke bepaalde groep (vergelyk 7.4.1.5). Hiermee stem Hudson (1996:47) volmondig saam: “Music is the soul of this
generation. No one style of music speaks to the entire age group, but refusing to acknowledge the alternative music genre in the church is to say ‘no’ to a generation”.

Om eietydse musiek vir die jeug te gebruik beteken nie dat die gereformeerde tradisie ontken hoeft te word nie. Dit is meer as moontlik om ‘n eietydse, gebalanceerde musiekstyl in die kerk te handhaaf wat eie is aan die verslaan van die Skrif en die geloofsbelijdenis. Die gevaar is dat ‘n bepaalde musiekstyl aan gereformeerdeheid gekoppelt kan word. Daar bestaan nie iets soos ‘n “gereformeerde wysie” nie.

Hier lê natuurlik ook ‘n groot spanning in NGK geledere. Vir die navorser is dit belangrik dat eietydse liedere wel deur die jeug gesing moet word, maar somtymes word die kind met die badwater uitgegooi. Liedere wat Bybels teologies nie die toets kan deurstaan nie, moet gelaat word. Hier lê die verantwoordelikheid by die leraar of jeugwerker.

‘n Rigly wat hier vir die verskillende generasies se verschillende musiekstyles van nut kan wees is die teks wat Paulus gee in Efesiërs 4:2, naamlik: “Verdra mekaar in liefde”. ‘n Deurlopende gesprek in gemeentes, tussen die verskillende generasies, ten opsigte van musiek en die siening van musiek, is ‘n vereiste (vergelyk ook 7.6).

Wat is nou belangrik vir die jeugprediking ten opsigte van musiek? ‘n Noukeurige ondersoek na die musieksmak van die prediker se gehoor, sal hom of haar sterk met insig aangaande die hoorder se waardes, opinies, wêreldbeeld en menswees. So ‘n ondersoek sal die prediker in staat stel om die boodskap makliker, meer akkuraat en sensitief te kommunikeer. “Music has become one of the most effective teachers, preachers, and evangelists of our time” (Mueller 1994:69). Daarom moet leraars ook by musiek gaan leer en dit toepas op hul prediking.

Wanneer Mueller (1994:68) die opmerking maak dat die jongmense en die media mekaar nodig het om te bestaan, kan daar bygevoeg word dat dit ook waar is van die prediking. “The media need the youth market, as it is called, for their own economic survival. Youth, in turn, need the media for guidance and nurture in a society where other social institutions, such as the family and the school, do not shape the youth culture as powerful as they once did.”
Die kerk en die jeug het mekaar nodig. Die kerk is afhanklik van die jongmense in dié opsig dat die jeug die kerk kan help om aanpassing te maak in nuwe tye, en die jongmense het die kerk nodig om, in tye van aanpassings, aan God se Woord en beginsels te bly vashou.

Saamgevat in die woorde van Mueller (1994:122): “In short, your kids know music. The music industry knows your kids. Get to know your kids by getting to know their music.”

7.4.7.1 Die affektiewe

Wanneer mens oor sang en musiek praat, bevind jy jouself oombliklik op die terrein van die affektiewe. ‘n Objektiewe benadering in die prediking laat die jongmense koud. Abstrakte en teoretiese formuleringe van antwoorde en oplossings het ‘n beperkte appèl op jongmense met hul uitgesproke behoefte aan meelewing en ervaring. Hulle is ervaringsgesentreerd en emosioneel sensitief. Tradisionele clichés, geykte formules en teoretiese verklarings wat iewers in die lug bly hang, spreek nie tot hulle nie. Hulle sock nie in die eerste instansie “feite” nie, maar ‘n oor wat sal luister sonder om dadelik te veroordeel of dadelik kitsantwoorde aan te bied. In jongmense se oë weeg die emosionale verpakking van hul probleme dikwels swaarder as die werklike feite in verband met hul probleme. Hulle wil graag hul gevoelens en emosies met iemand deel wat verstaan, en wil vry voel om te praat oor dit wat hul beleef en ervaar.

Die kerklike bediening aan die jeug, en die prediking in die besonder, kan nie sonder genoegsame aandag aan die **affektiewe dimensie** effektief wees nie. In die kommunikasie van die evangelie, sal aan die benutting van modi soos sang, simbool en ritueel, die narratiewe, drama en meditations op beplande wyse aandag gegee moet word.

Die pynlike (maar bevrydende) pad van ‘n middelpuntkerk na ‘n meer marginale kerk lê vir die NG Kerk voor. Natuurlik wil ‘n mens nie die Reformatoriese erfenis ontken nie, maar die ervarings-vyandelike beeld van “strenge gereformeerdheid” of “stugge boere Calvinisme” sal vervang moet word met ‘n meer sakrale, meditatiewe en simboolgerigte spiritualiteit. Hierin is ervaring nie ‘n ontvlugtingsmeganisme nie, maar juis die weg waarlangs die werklikheid vanuit die evangelie ontmoet word.
Twee sake moet onthou word:

i) Doelgerigte pogings moet steeds aangewend word om die jeug in die lewe en die werk van die kerk te integreer. Hierdie inskakeling van die jeug vra meer begrip vir die jeug se geloofsbeleweenis van die ouer geslag en dat daar meer ruimte vir die jeug gebied sal word.

ii) Die gevaar is altyd dat te veel klem op die affektiewe geplaas kan word. In tye van verandering is daar 'n groot behoefte aan die sekuriteit van 'n aantal vaste punte soos wat alleen deur die Woord gebied kan word (Prins 1997:43).

'n Hulpmiddel in die skep van beleweenis is die gebruik van ervaringsleer. Dit is presies wat die naam sê, "leer deur ervaring." Dit behoort die basis te vorm van 'n totale aanslag in 'n gemeente se jeugbediening en ook in die prediking. Tydens die preek kan daar beplande tye van ervaring wees, en ook uitreike en projekte wat kan volg op die prediking. Om in die prediking te slaag en om die affektiewe meer te bekleempoontoon, sal van onnodige formalisme en gemeentelike strukture weggestuur moet word.

7.4.7.2 Gebed

Die geloofsdiszipline van gebed is een van die aspekte wat die jeugprediker kan gebruik om die affektiewe komponent tydens 'n preek te verskerp. Die diepestruktuur van die prediking bly een van gebed. 'n Styl van epiklese behoort predikers baie meer nederig te maak as normaal – veral op die kansel, want nie 'n formule nie, maar die lewende God, nie 'n resep, 'n skema of 'n teorie nie, maar die Persoon van die sprekende God, word verkondig. Die prediking bestaan nie net uit woorde nie, maar uit 'n ophou van hierdie woorde in die gebed na God as 'n offer, met die hoop dat Hy Sy Woord daarin sal voeg en waag, en dat die prediker se baie woorde op een of ander manier tog as God se Woord gehoor sal word (Cilliers 2001:9).

In die empiriese data het die jeug aangetoon dat hulle gereeld bid (vgl. hoofstuk 6:6.5.4). Gebedsdienste kan sinvol wees vir die jeug. Jongmense kan dan leer dat hulle op die eie spel spontane wyse, waarmee met hul ouers gekommunikeer word, ook met die hemelse Vader in gebed gekommunikeer kan word. Gebed beteken egter nie om net te vra, of 'n oplossing vir probleme te soek nie. Daar moet ook tyd wees vir loft, aanbidding, belydenis, dank, voorbidding, stilte, luister en antwoord op God se Woord.
Die jongmense word groot in ’n samelewing waar slegs dit wat resultate toon as waardevol geag word. Dit is begryplik dat sommige jongmense vra na die “resultate” van gebed. Dit roep die hele tema van verbruikersmentaliteit op (vgl. hoofstuk 4:4.9.8). Die jeugprediker moet dus die geleentheid gebruik om aan dié jongmense te verduidelik dat “beantwoordse gebede” nie net dié is waar die versoek of probleem opgelos word nie. Sou God nee sê vir ’n bepaalde versoek, beteken dit tog ook dat God die gebede beantwoord het. Op hierdie manier word die jongmense begelei om te groei in hul geloof.

7.4.8 VISUEEL

Die volgende opmerking van Mueller (1994:123) plaas ons midde in die debat rondom die invloed van die media: “Unless you move to a mountaintop, you can’t opt out of today’s media culture. Media no longer just influence our culture. They are our culture”.

Daar word vier basiese mediakulture geïdentifiseer:

i) **Gehoor (mondelinge) mediakultuur**
In die vroegste tye was die gehoorsintuig dominant. Dit was ‘n wêreld waarin die oor die primêre sintuig vir die verwerwing en versameling van kennis en wysheid was. Kommunikasie het slegs mondelings geskied; die gemeenskap van die Bybelse tye was ‘n oor-georiënteerde gemeenskap. Psalm 44:2 sê byvoorbeeld: “Met ons eie ore het ons gehoor, o God, ons vaders het ons dit vertel, dat U in die ou dae, in die gryse verlede, ‘n groot daad gedoen het.”

ii) **Visuele (alfabetiese) mediakultuur**
Met die ontwikkeling van die Griekse fonetiese alfabet het die mediakultuur begin verander. Die proses van skeiding tussen oor en oog het begin. In die skoole word geleer dat die mens ‘n suksesvolle leerder is wanneer hy/sy nie meer sy/haar woorde hoeft te klank nie.

iii) **Die intensief visuele (tipografiese) mediakultuur**
Die volgende fase begin met die ontkennings van die drukpers. Nou het die oog die dominante sintuig geword. Sonder ‘n gespreksgenoot, kon jy nou alleen sit en kennis opdoen, sonder om
iets te hoor. Lees het allesoorheersend geword. Dit het die gevolg dat die een sintuig ten koste van die ander Godgegewe sintuie uitgesonder word.

iv) Die multi-sintuiglike (auditovisuele/globale) mediakultuur
Vandag beleef die mens die elektroniese era waar al die sintuie benut word. Daar is nou nie meer ‘n dominante sintuig nie; alle sintuie word nou in kommunikasie deur die elektroniese media betrek. Die jeug wat die eredienste bywoon, word daagliks blootgestel aan multisintuiglike kommunikasie (vgl. hoofstukke 4:4.9.7, 5:5.3.4.19 en 5:5.3.4.21). Die wyse waarop in die kerk met hulle gekommunikeer word, verskil gewoonlik hiervan (Janse van Rensburg 1997:297-299). Die bewegende fotobeeld het hierdie visuele kommunikasie verder ontgin en ‘n eie visuele taal geskep, wat soms bekend staan as “language in light,” (fotografie) na aanleiding van die Griekse woorde _photos_ (lig) en _grahia_ (skrif).

Hierdie geweldige verskuiwings in die manier waarop verhale oorvertel word, hou natuurlik implikasies in vir die prediking.

One of the challenges that Generation X presents is particularly relevant to those in Protestant circles. The convergence of the rise of Protestantism and its reliance on the written and spoken word, with the technological development of the printing press, has led the Protestant paradigm to encounter and experience faith in more linear, cognitive ways. Xers technology is not the written word. The Xers are a multisensory generation. This fact has more to do with the way reality is experienced than with the way visual and musical formats have enhanced communication. The Xer generation assimilates information in multiple formats and often does so simultaneously. With their eyes, ears, and bodies, they are engaged as whole persons by the realities of life (Menking 1999:161).

Somtyds lyk hierdie veranderinge glad nie so erg nie, voel dit half asof daar glad nie so ‘n groot verskil, wat die tegnologie betref, tussen die generasies is nie, totdat mens lees van die verskille wat wel bestaan. Op ‘n humoristiese trant beskryf Swartz (1999:124) die verskille:

They have only known one Germany. Man has always walked on the moon. Their lifetime has always included AIDS. The expression “you sound like a broken record” means nothing to them. They have never owned a record player. They have likely never played Pac Man, and Star Wars looks very fake. They have always had an answering machine. They have always been able to fax. Cellphones are normal. There have always been VCR’s, but they have no idea what Beta is. Roller-skating has always meant inline for them. They never went swimming and thought about Jaws. Petrol has always been sold 24 hours, 7 days a week. They do not remember who Botha is – neither Naas or PW. They do not care who shot JR and have no idea who he is. The Cosby Show, Miami Vice, WKRP in Cincinnati and Dynasty are shows they have likely never seen. Jet airplanes? – are there any
other types of planes? Those ten years old and younger cannot remember institutionalised apartheid. Michael Jackson has always been white.

In `n teorie oor die predikig aan die jeug is dit dus van kardinale belang dat die visuele media ook bestudeer word, want “Television, movies, advertisements, radio, and magazines serve as surrogate parents and educators. Like music, they exercise a powerful ability to define reality” (Mueller 1994:123).

Die omvang van die invloed van die elektroniese media op die jeug (en op die mens in die algemeen) is enorm. Omdat ouers in die algemeen altwee werk, leer die jongmense hulle waarde en beginsels by iemand anders as hulle ouers. “All too often, that someone is the electronic babysitter. As long as they have the ability to turn on the TV and operate the remote, children of all ages have unlimited access to television’s good and bad, including information and programming that is often unsuitable for adults” (Mueller 1994:125).

Hierdie invloed is veral ook sigbaar in die manier waarop huise vandag beplan en ingerig word. Huise word televisietempels. Die stoele word so geskuif dat almal die televisiestel kan sien. Daagliks kom volwassenes en hul kinders (alleen of gesamentlik) om na die elektroniese god te kyk. Natuurlik, nie alles is net sleg nie. Daar is ook positiewe dinge. “TV can raise our awareness to problems in the world, it gives us insight into the pressing issues of our time; it opens us up to the wonders of the world by taking us to places we have never been; it makes us laugh. And it can stimulate spontaneous discussion on important issues when families view together” (Mueller 1994:127).

Die probleem is egter dat die mens soms (indien nie meestal) die televisie ‘n té groot rol laat speel in hul lewens. “If TV is producing trash, guess what it considers its waste dumps. That’s right: your living room, your brain and your soul” (Mueller 1994:127). Davies (1991:23) noem van die “trash” wat aangebied word:

... programming which implies that happiness comes from materialistic success, idealization of immaturity as desired behavior, stereotypical presentation of only the physical dimension of human sexuality, glorification of instant achievement and solutions to life’s problems, suppression of personal creativity, lessening of individual social interaction skills, desensitization toward the occult and Eastern religions, and excessive exposure to violence.
In 'n preek gerig aan die jeug sou mens beswaarlik kon wek kom sonder visuele hulpmiddels.

The picture on the billboard, the image on the television screen, the visual effects of the newest movie - these are the symbols that capture modern imagination. Color, light, action, but also texture and scent, taste and speed - these form the ambience of our life. We live and move and have our being in a world of soft fabrics and eye-catching colors, of fizzing drinks and dizzying rides, of flashing signs and perfumed aromas - in short, in a world which seeks to stimulate every one of our senses ... the preacher must, therefore, translate the biblical message into one that awakens all the senses, into words that cause a congregation (in addition to hearing) also to see and feel and smell and taste (Barry 1984:21-22)

In 'n empiriese studie wat in 1997 deur Williams (e.a.) uitgevoer is, het sy probeer om die jongmense te definieer deur hulle te vra om hulself te definieer. Oor die media maak sy dan die volgende opmerking: "At some point all the focus groups defined their generation in terms of media experiences or familiarity with technological advances, as shared by all members of the generation."

Die media beïnvloed dus die manier waarop daar met die jeug gekommunikeer moet word. "They are used to flashing images on television, high stimulation, and raised expectations of communication" (Burton 1994:27). Drie punt preke is nie die aangewese weg vir prediking aan die jeug nie. Die jeug vind hierdie tipe prediking nie baie interessant nie, nie omdat die inhoud swak is nie, maar omdat die kommunikasiestyl vir hulle vreemd is. Kreatiwiteit en die gebruik van visuele hulpmiddels is belangrik. Hiermee stem Swartz (1999:123) saam:

Communication is multi-threaded to them, and interactive multi-media is king. They do not know what a flannelgraph or a chalkboard is; and they have only ever known CDs and now DVD (digital video displays). Computer presentations are the norm. Long one-way sermons will no longer communicate. Instead, methods need to be innovative, short and interactive.

Leraars sal dus, wanneer hulle vir die jeug preek, moet onthou hulle is "... adept at ‘multi-tasking,’ by which I mean the ability to keep track at one and the same time of music on the radio, several story lines on ‘the box,’ conversation in the room and, perhaps, the homework assignment in front of them" (Hill 1999:13). Die prediking aan die jeug kan dus nie die sienvermoë van die jeug ignoreer nie. Hierdie vermoë leen hom tot 'n ryke verskeidenheid van beelde in die letterlike sowel as figuurlike sin van die woord. Die jongmense se ervaring van die preek word daardeur verryn en dit bied aan hulle die geleentheid om self aan die ervaring betekenis te gee. Die assosiasies wat beelde by hulle wek, sit 'n selfgesprek in hul binneste aan
die gang. Die Heilige Gees bewerk so verandering en groei in hul lewe. Die Heilige Gees aktiveer nie alleen die mens se verstand nie, maar ook hul verbeelding.

Die hoofdoel van die visuele hulpmiddels is om die sentrale (verkieslik een) punt wat die prediker wil maak, tuis te bring. Of, soos Burton (1994:29) dit stel: “Our goal must be one which combines creativity and ingenuity but leaves ample room for the Holy Spirit to speak to the hearts of our listeners. I believe current methodology can be used by the Holy Spirit to reveal Biblical truths to our listeners.” Natuurlik is dit egter waar dat “All of these visuals take time, thought, and effort, but the response makes it all worthwhile” (Burton 1994:28). Multi-sintuiglike kommunikasie is dus die aangewese weg vir prediking aan die jeug.

Die wonderlike is dat prediking, as sulks, dus nie ‘n uitgediende vorm van kommunikasie met die jeug is nie, want dit kan multi-sintuiglik kommunikeer. William Shakespeare het glo by geleentheid gesê: “The show is not the show, but they who go.” Daarmee het hy bedoel dat ‘n toneel wat net ‘n “show” is, nie in sy doel slaag nie. ‘n Toneel is allereers bedoel om die gehoor aan te spreek. Dit geld ook vir die prediking. Wanneer ‘n preek net ‘n “show” is, word die wese van die evangelie verkrag. Dit gaan steeds oor die oordra van God se Woord, die kommunikasie van die evangelie.

7.4.8.1 Informasie-hoofweg

Die ontwikkelinge in die rolprentbedryf en die Internet plaas die hele wêreld op die informasie hoofweg, en dit het ook implicasies vir prediking (vgl. hoofstuk 4.4.9.7). Vir sover as wat die kerk by die lewe van mense betrokke is, is dit voor die hand liggend dat predikers kennis sal neem van rolprentuitbeeldings van die werklankheid, of verbeeldde werklikhede, want die waarheid oor die mens en sy wêreld word nie net deur middel van wetenskaplike beskrywings, dokumentêre film, koerantberigte, televisienuus en skinderpraatjies uitgebeeld nie. Dikwels kom die waarheid na die kykers ook in die vorm van die fiksie van rolprente. Soos Picasso op ‘n keer gesê het: “Art is a lie that makes us the truth.”

Die rede waarom predikers die informasie-hoofweg moet bestudeer en moet oplet na wat in films en die kunste gebeur, is omdat dit duidelik is dat kunstenaars dikwels ander waarnemers voor is met die interpretasie van bepaalde gegewens. Vandaar Corrigan se bekende uitspraak: “The
artist is the seismograph of his age.” Soos wat die seismograaf die fyn trillinge onder die aardoppervlak registreer en vertolk, doen die kunstenaar dit ten opsigte van die samelewing (Lombard et al. 1999:8).

So, byvoorbeeld, kan opgelet word na watter filmgenre gewild is. Dit kan juis ‘n aanknopingspunt bied vir die prediker wat ‘n preek moet maak waarin gefokus word op die een of ander verskynsel, gedragspatroon, vrees of verwagting wat in die samelewing voorkom. Die moontlikhede van die gebruik van die informasie-hoofweg is legio vir die prediking. Dit word ook duidelik gesien wanneer oor globale tendense gepraat word.

7.4.8.2 Globalisering

Die media (alles word ingesluit: die internet, video’s, films, gedrukte media, ens.) het die wêreld verklein tot ‘n sogenaamde “global-village.” Die effek van globalisering is tweeledig:
(i) Daar is nie meer iets soos huishoudelike en internasionale probleme nie. Almal weet van almal se probleme.
(ii) Pluraliteit is die modewoord. Al hoe meer idees en standpunte oor letterlik alles is beskikbaar (vgl. hoofstukke 4:4.9.6 en 5:5.6.7).

Dit plaas die kerk voor nuwe uitdagings. Waar die kerk gewoond was aan gelokaliseerde tyd en ruimte (bv. Mosselbaai se NG Kerk hou Sondae 09:00 ‘n erediens), word tyd, ruimte en lokaal geglobaliseer. Die kerk wat gesnap het dat die evangelie verder moet strek as die gemeente se tyd, ruimte en lokaal, is kerk met geselskamers op die Internet, en eredienste waarop deur middel van die Internet op enige plek in die wêreld ingeskakel kan word. “The promise of a national and international ‘information superhighway’ is providing the means of establishing ‘cyberchurches’” (Dever 1996:22).

Vir jeugprediking hou dit baie voordele in. Die jeugprediker kan deur die skep van ‘n gesprekskamer op die internet daagliks met jongmense kommunikeer waar hulle hul ook al bevind. “This is Generation X technology. Many kids’ have been comfortable playing video games since they were six. The church that masters these technologies will be the most successful at attracting the young” (Dever 1994:23). Dever gaan selfs verder deur te sê, “... cyberspace may change the way people practice religion. Some believe that just as there was a
'Radio Chapel Service' in the 1920s, and televised 'electronic churches' in the 1970s and 1980s, the Internet likely will give rise to 'cyberchurches' with personal computers acting as windows onto a congregation that spans time zones."

7.5 VERSTELDE PRAKTYKTEORIE: EIETYDSE JEUGPREDIKING

In sy boek, *Cooking up worship* (1999), gee David E. Flavel baie belangrike advies met betrekking tot die inkleding van die erediens in die algemeen. In die boek vergelyk hy die voorbereiding van die erediens met dié van 'n maaltyd. Hoe kom hy verduidelik:

> Whatever you do, it will never be to everybody's taste. You mix together various ingredients to make the whole. Good quality ingredients make a good quality meal. Some ingredients blend well together. Some people will be the equivalent of militant vegetarians and will be offended if you include something they don't like. Some people will be obsessive about etiquette and will go berserk if you don't do everything in what they think is the right order and just the right way. Some people only like the sweet bits and aren't bothered about nourishment. Some people go from place to place sampling the products until they are satisfied. Some people enjoy complaining no matter how good it is. What really counts is not how clever you are, but how good it tastes. The best cooks sometimes have disasters. It's easier to eat than to cook.

Alle predikers sal in nederigheid erken: dit is maklik om na 'n preek te luister as om een te maak. In die proses om 'n teorie op die tafel te plaas vir die prediking aan jongmense, moet die navorser 'n paar take voltooi. Om dus die verstelde praktykteorie in hoofstuk 7 te kon ontwikkel, moet die navorser se benadering tot die teologie en die praktiese teologie gestel word (hoofstuk 1) om sodoende 'n metode te hê waarvolgens die jongmense bestudeer kon word, en die riglyne vir die prediking aan die jongmense te kon opstel. Vir dié doel het die navorser die homiletiese teorieë van vier eksponente op die tafel geplaas, naamlik dié van Pieterse, Dingemans, Long en Vos (hoofstukke 2 en 3). Aan die hand van die navorser se prakties-teologiese metode het hy 'n empiriese profiel van die jongmense geskets (hoofstuk 6) om nie abstrak met hulle om te gaan nie. Die navorser het ook 'n literatuurstudie gedoen (hoofstuk 5) van die yeug se konteks en die verskillende generasies onderskei. Daar is ook 'n moderniseringsteorie opgestel oor die tyd waarin die yeug hulself bevind (hoofstuk 4). Dit was nodig om 'n hermeneutiek vir die prediking aan die yeug te skets.

Die navorser se uitgangspunt is dat die Byelse boodskap in die prediking gesag dra, asook vir die praxis van die kerk. Met die oog op die prediking moet die navorser daarom 'n grondige
hermeneutiese weg vind om die tekste van die Bybel aktueel, binne die konteks van die jongmense, te kon verstaan. In hierdie hoofstuk is gepoog om enkele riglyne te ontwikkeld met die oog op die prediking aan die jeug.

Die navorser bied dus ‘n verstelde praktykteorie aan. Opgesom in enkele grepe, en in tabelvorm, lyk die teorie soos volg:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tradisionele Praktyk</th>
<th>Verstelde praktykteorie (Eietydse jeugprediking)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Woord van God</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Eksegese van die Woord van God is genoegsaam.</td>
<td>Eksegese van die Woord van God en eksegese van die konteks van die jongmense is essensieel.</td>
</tr>
<tr>
<td>Waarheid</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Objektiewe waarheid.</td>
<td>Relasionele waarheid geïntegreer met ‘n hermeneutiek van agterdog.</td>
</tr>
<tr>
<td>Meesterverhaal/dekonstruksie</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gesag lê alleen in die meesterverhaal.</td>
<td>Baie ander verhaale ding mee om gesag. Konteks van die jeug word medebepalend vir die meesterverhaal.</td>
</tr>
<tr>
<td>Relativisme</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ewige, objektiewe waarhede moet deur middel van die prediking gedistilleer word.</td>
<td>Ruimte moet gegun word vir die veelkantigheid van die teks.</td>
</tr>
<tr>
<td>Spiritualiteit</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Uniekehoep van Jesus veral ten opsight van Sy twee nature.</td>
<td>Uniekehoep van Jesus gesetel in Sy mensheid. Verkondig ook Jesus se veelkantigheid.</td>
</tr>
<tr>
<td>Pluralisme</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>God word as Vader verkondig.</td>
<td>Soek na nuwe metafore uit die leefwereld van die jongmense. Ruimte vir die veelkantigheid van God.</td>
</tr>
<tr>
<td>Absolutistiese houding ten opsight van ander gelowe.</td>
<td>Toleransie en gesprek met ander gelowe is die wagwoord. Toleransie beteken egter nie aanvaarding nie, maar verdraagsaamheid.</td>
</tr>
<tr>
<td>Pragmatisme</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Die vraag is: Wat is waar?</td>
<td>Die vraag is: Wat werk? Die prediking sal moet waak teen oppervlakkigheid en nie in pragmatisme verval nie.</td>
</tr>
<tr>
<td>Ekologie</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Die aarde besit genoeg hulpbronne en die mens kan dit tot sy eie voordeel benut.</td>
<td>Prediking wat op ‘n verantwoordelike omgaan met die “beperkte” hulpbronne van die aarde fokus.</td>
</tr>
<tr>
<td>God word in terme van die Besondere Openbaring gedefinieer.</td>
<td>Ruimte skep in die prediking vir die onbegryplike kant van God en vir die Algemene Openbaring.</td>
</tr>
<tr>
<td>--</td>
<td>--</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kritisisme

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prediking is ver van die leefwêreld van die jeug verwyder en verval in simplisme.</th>
<th>Predicking moet relevant wees – ’n hoordershermeneutiek is essensieel. Jeugpredikters moet die jeug se leefwêreld eksistensiële beleef.</th>
</tr>
</thead>
</table>

Kommunikasiestyl

<table>
<thead>
<tr>
<th>Deduktief.</th>
<th>Induktief.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Autoriteit.</td>
<td>Dialogies.</td>
</tr>
<tr>
<td>Prediker werk alleen aan die preek.</td>
<td>Preekwerkgroep.</td>
</tr>
<tr>
<td>Formalisme.</td>
<td>Informeel.</td>
</tr>
<tr>
<td>Intelлектueel.</td>
<td>Multi-sintuïglik – beplan vir die affektiewe.</td>
</tr>
<tr>
<td>Heerskappy op grond van status en titel.</td>
<td>Skep heerskappyvrye kommunikasie – gelyke gespreksgenote.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Taalhandeling

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kanselitaal “heilig.”</td>
<td>Verstaanbaar vir die jeug (eietydse idiome).</td>
</tr>
<tr>
<td>Bybelse metafore net so verkondig.</td>
<td>Metafore herinterpretieer vir leefwêreld van die jeug.</td>
</tr>
<tr>
<td>Humor taboe.</td>
<td>Humor essensieel.</td>
</tr>
<tr>
<td>Narratiewe min klem.</td>
<td>Narratiewe moet beklemd toon word.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Antropologie

<table>
<thead>
<tr>
<th>Afstand tussen prediker en gemeente.</th>
<th>Predicker moet oopreg wees, solidêr met die jeug, afstand oorbrug.</th>
</tr>
</thead>
</table>

Ekklesiologie

<table>
<thead>
<tr>
<th>Gemeente so goed as moontlik georganiseer. Klem op die instituut.</th>
<th>Gemeente as uitdrukking van verhoudings. Klem op familiariteit.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Herder-kudde model.</td>
<td>Liggang van Christus en huisgesin van God.</td>
</tr>
<tr>
<td>Ras gesegregeer.</td>
<td>Rasgemeng.</td>
</tr>
<tr>
<td>“Volkskerk” gedagte.</td>
<td>Kerk as ’n weerspieëlëing van die samelewing.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Nihilisme

<table>
<thead>
<tr>
<th>Gees van kritiek teenoor alle verandering.</th>
<th>Predicking van hoop, nie in die verandering, maar in die Lewende Hoop (Jesus Christus).</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Introersie en isolasie word oplossing vir verandering en vernuwing.</td>
<td>Betrek vernuwing en verandering as kritiese gespreksgenoot en vergroot fokus wyer as net die “eie.”</td>
</tr>
<tr>
<td>Tradisies word geregyerig en vergoddelik as teenoëter vir verandering en vernuwing.</td>
<td>Verkondig ’n God wat voorloop en ons roep na Sy toekoms. Evaluer alle tradisies op die grond van God se Woord, en deur die oë van die jongmense.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
7.6 WISSELWERKING TUSSEN TRADISIONELE PRAKTYKTEORIE EN VERSTELDE PRAKTYKTEORIE

Soos reeds gemeld in 7.4.1 bestaan daar spanning tussen die verskillende generasies oor hoe daar aanbid moet word. Thomas Long (2001) skryf ’n hele boek waarin hy hierdie spanning probeer ophef, met die titel van “Beyond Worship Wars”.

Soos in die res van die wêreld het daar in Suid-Afrika en in die kerk se manier van aanbidding ook winde van verandering begin waai. Hierdie verandering kom voor op ’n magdom van terreine: musiek, taalgebruik, die styl van prediking, die fisiese ruimte van aanbidding, die dag en tye van aanbidding, die leierskap, en selfs ook die kleredrag van die mense.

Hierdie verandering gaan nie sonder spanning en konflik gepaard nie. Tussen die tradisionele siening van aanbidding en die kontemporêre siening van aanbidding bestaan daar spanning. Daar is selfs spanning in die benaming van die twee verskillende style. Die mees algemene manier waarop die spanning geformuleer word is die van tradisionele aanbidding versus kontemporêre aanbidding. Kritici van die benaming ‘tradisionele aanbidding’ meen dat as mens die indeling so noem dit klink asof tradisionele aanbidding nie kontemporêr of relevant kan wees nie. Hulle redeneer dat alle aanbidding wat in opregtheid gedoen word, relevant is, maak nie saak hoe tradisioneel dit is nie.
Kritici van die term ‘kontemporêr’ voel weer dat hierdie benaming die kontemporère aanbidding styl laat klink soos iets wat tydelik is en geen diepte het nie, terwyl tradisionele aanbidding dui op aanbidding met diepte. Hoe dit ook al sy kies die navorser vir die twee terme, omdat die gemiddelde teoloog weet wat met die terme bedoel word.

Hierdie spanning tussen style van aanbidding het elke gemeente genoop om indringend te kyk na hulle manier van aanbidding. In die 1950’s het die kerk geen rede gehad om na haar styl van aanbidding te kyk nie, want die kerk was vol en almal was basies tevrede. Dit was ook die hoogbloei van die modernisme waarin niks bevraagteken is nie, allermins die kerk.

In die 1960’s het die kerk egter van haar lidmate begin verloor. Baie lidmate het juist die kerk verlaat as gevolg van die styl van aanbidding. Om hierdie stroom van lidmate, wat die kerk verlaat, teen te werk het die kerk antwoordre probeer soek. Verskillende kerke het verskillende antwoorde gegee. Long (2001:2-9) som die antwoord op die probleem rigied op in twee hoofstrome van aanbidding. Die een styl noem hy dan die ‘Hippolytus’ invloed en die ander invloed noem hy die ‘Willow Creek’ invloed.

Die Hippolytus invloed word so deur Long (2001:5) beskryf:

Hippolytus’ prayer symbolizes Christian worship when the church was still one, the pattern of prayer all Christians hold in common, prayer from a time before the schisms and bitter fights that were to follow. It reflects a recovery movement in worship, an exhilarating rediscovery of the worship treasures that belong to the whole church. The Hippolytus force represents the hope that all Christians everywhere may be joined.

Omdat so baie lidmate die kerk verlaat het, is daar begin vra na die behoeftes en begeerte van lidmate en om dit te probeer beantwoord. Die Willow Creek invloed (Long, 2001:5-9) is aanvanklik gedryf deur ‘n grondige soek na evangelisering, maar: “What began as a strategy in evangelism quickly became a movement in popular, casual, contemporary, media-inspired worship”. Die meeste kerke se eredienste het totaal na die styl verander, of het ewers so ‘n styl geïnkorporeer:

Worship leaders have replaced music directors. Keyboards have replaced pipe organs. Casual worship teams replaced robed choirs. Overhead projectors have replaced hymnals. Ten to 12 minutes of congregational singing is now 30 to 49 minutes or even more. Standing during worship is the rule, although a great amount of freedom for body language prevails (Long, 2001:8).
Volgens Long (2001:9) slaag nie een van die twee style regtig nie: "In their pure forms, they both miss the mark". Hy spreek kritiek uit op beide benaderings:

The Willow Creek approach (and here I speak less of the Willow Creek congregation per se and more of the whole movement toward seeker-friendly, contemporary worship) puts too much distance between itself and the Christ-centered, historically informed, theologically shaped worship that constitutes the great tradition of Christian prayer and praise that is obedient to the Gospel. It turns out in the end to be a pretty shallow pool in which to learn how to swim with maturity as a Christian.

Wanneer hy kritiek uitspreek oor die Hippolytus invloed dan stel hy (2001:11) dit so:

The Hippolytus style of worship, as actually practiced in local churches, is, frankly, often quite boring. It can plod along its once majestic path from gathering to blessing without much spirit, verve, or life. Sadly, the Sunday worship of many a traditional church has become something of a Chevy Bel Air: it starts every time and gets you safely from here to there, but the heart never races and the spine rarely tingles.

Die navorser slaag homself volledig by Long wat dan vanuit die twee invloede soek na 'n derde weg. Die oplossing lê egter nie vir die navorser in "Blended Worship" soos wat Robert Webber in sy boek, met dieselfde titel, aanbied nie.

Blended Worship "... is a style that mixes traditional and contemporary, old and new, substance and relevance. If traditional worship is formal and contemporary worship is informal, than blended worship moves back and forth between these two styles. If traditional worship is word-driven and punctuated by organ music, and contemporary worship is music-driven with pianos, drums, and guitars, then blended worship has both. Blended worship has both hymnbooks and overhead projectors, printed prayers and free prayers, sermons and talk-back sessions (Long, 2001:12).

Saam met Long (2001:12) word die navorser se soeke na 'n derde weg so uitgedruk: "... a service of worship completely attuned to the American (Suid-Afrikaanse) cultural moment but also fully congruent with the great worship tradition of the Christian church ...". ‘n Erediens dus wat gelykydig put uit die tradisie van die kerk, maar wat ook sensitief is vir die kultuur van die dag.

Hierdie ‘Derde Weg’ word nie oornag in ‘n gemeente gehore nie. Dit verg ‘n proses van kommunikasie en voortdurende gebed. Om binne gemeente verband by hierdie derde weg uit te kom stel die navorser voor dat die kommunikasie teorie van Habermas gebruik word (vergelyk Pieterse, 2001:12). Volgens Habermas moet kommunikasie tussen gelyke en vrye vennote geskied. Sy teorie van kommunikatiewe handeling moet gesien word teen die agtergrond van sy samelewingsteorie. Sy samelewingsteorie het ten doel om geweld uit te skakel en mense tot
dialoog, tot onderhandelinge te bring om hulle verskille te besleg – sodat die mensheid tot groter vryheid, gelykheid, universaliteit en solidariteit kan kom. Dit is presies hiervoor wat die navorser pleit – dat leraars en jeugwerkers geleenthede sal inisieer waar die verskillende generasies op ‘n vrye en gelyke basis met mekaar in gesprek sal kan tree sodat onderlinge verskille besleg sal kan word en die gemeente as sulks, die Here op ‘n nuwe en beter manier sal kan beleef en dien.

Dit is van kardinale belang dat diegene wat in hierdie kommunikatiewe handelinge betrokke is, beskou moet word as mense wat op gelyke vlak met mekaar kommunikeer. Die speelveld moet gelyk wees. Die magsverhoudinge moet sodanig onder die soeklig wees dat die kommunikasie op gelyke voet en vry kan plaasvind. Die jongmense mag vir geen oomblik geëntimideer word deur volwassenes nie, en daar mag nooit die gevoel wees dat die ouer mense die jongmense eintlik wil leer hoe aanbidding werkelik moet wees nie. Jongmense moet ook nie die indruk skep dat die oumense nie meer ‘n sê het nie en “outyds” en “verstok” is nie.

Die deelnemers aan hierdie kommunikatiewe handelinge het die vryheid om vrywillig deel te neem, hulle te ontreek wanneer hulle redes het daarvoor, en weer deelneem indien hulle redes daarvoor het. Kommunikatiewe handelinge vind dus in vryheid plaas. Die menslikheid en menswaardigheid van die ander moet voortdurend in ag geneem word. Niemand mag gekwets of benadeel word in die kommunikasie nie. Die kommunikatiewe handelinge is gerig op onderlinge begrip.

Hierdie vorm van kommunikatiewe handelinge pas in in die gees van die evangelie en in die gesindheid van die Here van die evangelie, in wie se diens die predikers staan met hul kommunikatiewe handelinge, of anders gesê met hul bediening, of nog anders gesê, met hul mediale of bemiddelende handelinge (vgl. Jesus se gesindheid en optrede in byvoorbeeld Matteus 5:21-25, 43-48; Matteus 7:1-5; Matteus 19:16-30; Lukas 7:1-10; Johannes 4:1-26). Die kommunikasie in die mens se kommunikatiewe handelinge in diens van die evangelie is inter-menslik, geskied in vryheid en op gelyke voet, en is gerig op onderlinge begrip, wat geskied in die deel, meedeel en vertolking van die evangelie. Wanneer daar onderlinge begrip kom, dit is wanneer die boodskap wat die mens kommunikeerend verstaan sodat dit sin maak in die konteks van die samelewing waarin hy leef, tot onderlinge begrip lei, sal die prosesse van toe-eiening en verder handelinge in die lig van die nuwe insigte daarop volg. In die Christelike tradisie word
hierdie kommunikatiewe handelinge, wat intermediërend as bediening geskied, kries deur die normatiwiteit en die ervaringswêreld wat beslote is in die eskatologiese perspektief op die koninkryk van God.

Om dus die navorser se voorstel van ‘n verstelde praktyk teorie (vergelyk 7.5) vir die prediking aan die jeug toe te pas en te laat grondvat in die konkrete situasie van die gemeente is generatiewe eredienste ‘n vereiste (vergelyk 7.4.1.4). Met die gevare verbonden aan generatiewe eredienste in gedagte (vgl. 7.4.1) moet gebruik gemaak word van Habermas se kommunikasie teorie sodat die verskillende generasies in gesprek met mekaar kan tree en daar onderlinge begrip kan kom.

Die navorser glo dat daar deur middel van Habermas se kommunikasie teorie gesamentlik deur die verskillende generasies gesoek kan word na ‘n derde weg wat al die generasies kan saambind om God te aanbid en te dien. ‘n Weg wat gelyktydig die kultuur van die eietyd in berekening bring en ook put uit die tradisies van die kerk.

Long (2001:13) het kerke gevind wat die tradisies van die kerk inkorporeer in ‘n nuwe styl wat ook sensitief is vir die kultuur van die dag. Soos hyself sê: “I decided to call these congregations ‘vital and faithful churches’ – ‘vital’ because they were active and growing and drawing crowds of people to their worship, ‘faithful’ because they managed to remain true to the great worship heritage of the church as they did so”.

Daar moet egter nie die fout gemaak word om te dink dat hierdie kerke volmaak is nie. Hulle het nog steeds hulle “af” dae en daar is nog steeds maar onderlinge verskille en spanninge. “But they have found themselves in a good place in regard to worship, a place that can serve as a beacon to the rest of us, guiding us toward that attracts people in our society to an encounter with God in Christ” (Long, 2001:13).

Sonder om die nege eienskappe wat Long van die gemeentes gee te beskryf, word hulle net weergegee. “Vital and faithful congregations:

i) Make room, somewhere in worship, for the experience of mystery.
ii) Make planned and concerted efforts to show hospitality to the stranger.
iii) Have recovered and made visible the sense of drama inherent in Christian worship.
iv) Emphasize congregational music that is both excellent and eclectic in style and genre.
v) Creatively adapt the space and environment of worship.
vi) Forge a strong connection between worship and local mission – a connection expressed in every aspect of worship service.
vii) Maintain a relatively stable order of service and a significant repertoire of worship elements and responses that the congregation knows by heart.
viii) Move to a joyous festival experience toward the end of the worship service.
ix) Have strong, charismatic pastors as worship leaders” (Long, 2001:13).

Gemeentes waar daar meer as een oggenddiens en ‘n aanddiens is, kan een van die dienste geoormerk word vir generasie differensiasie. Feeste tydens die kerklike jaar soos Paasfees, Moedersdag, Vadersdag, Biddag vir dooplidmate, Kersfees, Nuwejaarsdienste ensovoorts moet dan afgesonder word as intergeneratiewe dienste. Tydens nagmaalddienste kan verskillende generasies aan die tafel geplaas word om juist die uiteenlopendheid van God se genade onder een noemer tuis te bring. By gemeentes waar daar net een leraar is moet daar kreatief in Ringsverband beplan word aan generatiewe eredienste, op byvoorbeeld ‘n maandelikse basis.

Na die dienste, indien moontlik, moet daar dan geleentheid geskep word vir kommunikasie tussen die verskillende generasies. Dit is dan hier waar Habermas se teorie gebruik word. Die leier van die gesprekke sal duidelik, en met liefde rigting aan die gesprekke moet gee. Die gesprekke is dus baie meer as net ‘n preekwerkgroep (vergelyk 7.4.5.1). In die gesprekke word daar pertinent geopoog om die verskillende generasies begrip vir mekaar te laat ontwikkel, en om saam verwonderd te staan voor God se liefde en omgee vir almal. Hierdie gesprekke beweeg dan ‘beyond worship wars’. Dit moet gemeentes ook help om verder te beweeg as slegs ‘n instandhouding van die tradisionele of kontemporêre manier van aanbidding na ‘n unieke derde weg, ‘n soeke na “vital and faithful worship” (Long: 2001).

Die bestaande gebruik om die kerksaal as aanbiddingslokaal vir jeugdienste te gebruik moet goed deurdink en gekommunikeer word. Die gevaar bestaan dat die jeug deur die refleks die idee kan kry dat die kerkgebou gebruik word vir ‘regte’ aanbidding, en dat hulle manier van aanbidding nie geskik is vir die kerkgebou nie. Wisseling van die fisiese ruimte van aanbidding tussen die onderlinge generasies word sterk aanbeveel. Dit kan daal nodig wees dat gemeentes aandag sal moet skenk aan die fisiese opset van die aanbiddingsruimte van die kerkgebou (Video- en oorhoofse projektor fasiliteite, klank toerusting ens.).
Soos duidelik afgelei kan word uit die paragraaf is dit ‘n proses waar die verskillende generasies met mekaar in gesprek tree en saam met God op weg gaan, Sy wonderlike toekoms tegemoet. Verdere navorsing op die terrein is dringend noodsaaklik. Dit is een van die temas wat nou op die tafel is en wat nie deur leraars en jeugwerkers geignoreer mag word nie.

7.7 GENERASIE X

X is die 24ste letter in die Afrikaanse alfabet. Dit kom van die Griekse letter X (χι or χτ), wat ook die eerste letter in grieks is van die woord Christus. Van die vroegste dae van die Christelike kerk tot vandag toe, was die letter X die snelskrif simbool vir Christus, en die Engelse skryf vandag nog “Christmas” as “Xmas”. Die letter is ‘n baie goeie snelskrif simbool vir Christus, want dit lyk soos ‘n kruis wat op sy sy lê. Dit lyk ook soos ‘n mens wat met albei sy voete vasstaan, met sy/haar hande uitgestrek bo sy/haar kop in afwagting op Christus se wederkoms.

Om die letter X te gebruik om ‘n generasie te beskryf kan baie negatief geëvalueer word. Mens trek gewoonlik ‘n kruis oor iets as jy dit wil uitwis. Die samelewing wou ook vir Jesus uit-X, uitwis. Daarom het hulle hom vasgekap aan ‘n X (kruis). Maar hulle kon dit nie regkry nie, want Jesus het opgestaan uit die dood en die kruis (X) oorwin. Hy is dus X, die Christus, en ons is Xtene, volgelinge, storievertellers van X tus.

Die navorser se gebed is dat elkeen wat die pad van ‘n X’er kruis vir hom/haar sal bid, hulle sal liefhê, en vir hulle die storie van Xtus sal vertel, dat die proefskrif sal help dat X’ers verander na Xtene toe, en dat die generasie vir God gewen sal word. Die hoop is dat die ‘X’ in ‘Generasie X’ sal staan vir die “Generasie van die kruis”, die “Generasie van Xtus”.

7.8 SLOT

Om ‘n preek te maak, verg harde en geoefende hermeneutiese werk deur die prediker. Hy/sy moet die jeug se eie konteks eksistensieel beleef. Die Bybel moet gelees word vanuit die perspektief van die jeug, met ‘n oog op God se woorde en handelinge in die teks. Die prediker moet ook behoorlike, ingeligte eksegese van die gekose teks in die Bybel kan doen binne hierdie perspektief van die jeug. Daarvoor is kommentare op die Bybelboeke beskikbaar. Wanneer die
wêreld van die teks in sy betekenis ontsluit is deur die hermeneutiese aktiwiteit, kan daar homileties tot die vertolkning van die hoodskap oorgegaan word. Deur, in die hermeneutiese proses, krites-kreatief om te gaan met die eie konteks en die Bybelse teks, kan die prediker op kreatiewe wyse op die betekenis van die teks reageer en tot ‘n vertolkning van die hoodskap kom.

Die jeug het in ‘n groot mate in die nuwe paradigma van die postmodernistiese tyd grootgeword en is daarin tuis. Dit is een van die redes waarom volwassenes en jongmense dikwels probleme ondervind om mekaar te verstaan – ook in die kerk. Om die jeug vandag effektiief te bedien, is dit dus van die grootte belang dat daar begrip sal wees van hoe hierdie paradigmaverandering die jeug en hulle geloofsbelewenis raak. Dit sal help om juist die geleenthede te ontdek wat die nuwe tyd aan die jeugbediening bied en om dit met oortuiging en entoesiasme aan te pak.

Al wat die satan nodig het, is om één generasie vir homself te wen, en die res van die generasies wat volg, sal ook syne wees. Dus is elkeen wat hierdie generasie met die evangelie wil bereik met uitsers belangrike werk besig. Dit is daarom eenvoudig so dat...

... in the interest of spreading the gospel that God’s people not be a sequestered group any longer. The great message of the gospel is intended to go to the ends of the earth. To accomplish that, the people of God must be found in all cultures, eating and drinking, enjoying music and art, and making tools with those who do not yet know the gospel (Lombaard et al. 1999:86).

Wie dus in dialogiese (preek)gesprek met die jeug tree, moet ‘n bifokale bril dra. Hy/sy moet naby kan sien hoe die jeug en hulle behoeftes lyk, moet gereeld na hulle kyk en in intieme kontak met hulle leef. Hy/sy moet ook ver kan sien - die kontoere van God se Koninkryk kan raaksien en so interpreteer dat die horizonne daarvan versmel met die jongmense se naby horison. Hy/sy moet saam met hulle reis langs die bakens van herinnering, verbeelding en hoop, geleë deur die reisgids van die Woord en die Reisgids, die Heilige Gies.

Long (1983:14) gebruik ‘n wonderlike beeld om die prediking te verduidelik: Verbeeld jouself dat die gedeelte uit die Bybel wat jy Sondag wil preek nie ‘n klomp woorde op papier is nie, maar dat dit ‘n diep, misterieuse grot is. As prediker, is jy ‘n opgeleide ontdekker van grotte wat in die spesifieke grot instap. Flitslig in die een hand en tou in die ander hand, vol avontuur en afvraging vir dit wat jy heel moontlik gaan ontdek, stap jy die grot binne. Ander mense het al vantevore die grot nagevors. Om presies te wees, het jy hulle kaarte en verhalen oor die grot
gelees. Jy het opgewonde geraak oor dit wat hulle vertel oor die grot, en jy kan nie wag om die grot te ondersoek nie, want die navorsers voor jou het vertel dat daar nog baie geheime daarin opgesluit lê. Die prediker stap al dieper in die grot in, al dieper in die teks in, soms deur groot kamers, en soms deur nou gangetjies waar jy met moeite deurkru! Jy loop soms in gange af wat eindig in doodloopstrate. Ander kere skyn jy jou lig op afgronde so groot dat jy met jou toerusting glad nie daaroor kan kom nie. Dan weer loop jy oor klein lysies, soms verloor jy byna jou balans, en dan ...! Jy beweeg oor ’n smal lysie om te ontdek waarne jy so hard gesoek het. Dit kan dalk ’n groot waterval wees wat onder die aarde na benede stort, of dit kan lieflieke stalagmiete of stalaktiete wees. Jou flitslig gooi die wonderlikste kleure oor die formasies en vir lank staan jy daar doodstil in totale verwondering oor dit wat jy ontdek het. Terwyl jy daar staan, besef jy opnuit dat dit net genade is wat jou so ver gebring het.

Jy weet wat om dan te doen. Stadig, maar seker, loop jy op jou spoor terug, noukeurig teken jy ’n kaart van die wonderlike ondtekkingsplek, en dan ... dan hardloop jy na buite, na die jongmense wat vir jou buite wag. Die stof en die modder van die ontekkingsstog is nog vars op jou gesig en hande, en jy praat opgewonde: “Kom! Kom gou! Ek wil vir julle iets gaan wys. Julle moet dit sien. Dit is eenvoudig fantasties.” Dan lei jy die jongmense na die wonder van God se Woord, God se “dabar.” Jy neem die jongmense saam met jou sodat hulle ook sal kan sê: “Die Woord van die Here het tot ons gekom.”

Dit is die navorsing se gebed dat die proefskrif sal help dat Kolossense 3:11 en 3:14-15 in gemeentes waar sal wees (of waar sal word), veral tussen die verskilende generasies:

“Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, anderstalig, onbeskaaf, slaaf of vry, Boomer, Buster of Generasie X (kursivering – RvW) nie. Hier is Christus alles en in almal. 14 Bo dit alles moet julle mekaar liefhe. Dit is die band wat julle tot volmakte eenheid saambind. 15 En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe”.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Modern</th>
<th>Postmodern</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Monism</td>
<td>pluralism</td>
</tr>
<tr>
<td>monotheism, atheism</td>
<td>pantheism</td>
</tr>
<tr>
<td>authoritarian, totalitarian</td>
<td>democratic</td>
</tr>
<tr>
<td>utopian, elitist</td>
<td>populist</td>
</tr>
<tr>
<td>Patriarchal</td>
<td>non-patriarchal, feminism</td>
</tr>
<tr>
<td>Hierarchical</td>
<td>anarchical</td>
</tr>
<tr>
<td>Totalization</td>
<td>non-totalized, fragmented</td>
</tr>
<tr>
<td>Centered</td>
<td>dispersed</td>
</tr>
<tr>
<td>European, Western</td>
<td>global, multicultural</td>
</tr>
<tr>
<td>master code</td>
<td>idiolects</td>
</tr>
<tr>
<td>Uniformity</td>
<td>diversity</td>
</tr>
<tr>
<td>Determinist</td>
<td>indeterminate</td>
</tr>
<tr>
<td>Objectivism</td>
<td>anthropic principle</td>
</tr>
<tr>
<td>objectivist values</td>
<td>values from nature</td>
</tr>
<tr>
<td>Detached</td>
<td>participatory</td>
</tr>
<tr>
<td>separation from and control of nature</td>
<td>ecological, harmonious with nature</td>
</tr>
<tr>
<td>staid, serious</td>
<td>playful, ironic</td>
</tr>
<tr>
<td>Formal</td>
<td>non-formal</td>
</tr>
<tr>
<td>Purposeful</td>
<td>playful</td>
</tr>
<tr>
<td>intentional, constructive</td>
<td>non-intentional, deconstructive</td>
</tr>
<tr>
<td>Progress</td>
<td>dynamics</td>
</tr>
<tr>
<td>Theoretical</td>
<td>practical, pragmatic</td>
</tr>
<tr>
<td>reductive, analytic</td>
<td>synthetic</td>
</tr>
<tr>
<td>simplicity, elegance, spartan</td>
<td>elaboration</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Logical</td>
<td>spiritual</td>
</tr>
<tr>
<td>Newtonian mechanics, relativity</td>
<td>quantum mechanics, chaos</td>
</tr>
<tr>
<td>cause-effect</td>
<td>synchronicity</td>
</tr>
<tr>
<td>control-design</td>
<td>chance</td>
</tr>
<tr>
<td>Linear</td>
<td>multi-pathed</td>
</tr>
<tr>
<td>Permanence</td>
<td>transience</td>
</tr>
<tr>
<td>Abstraction</td>
<td>representation</td>
</tr>
<tr>
<td>Material</td>
<td>semiotic</td>
</tr>
<tr>
<td>non-communicative</td>
<td>communicative</td>
</tr>
<tr>
<td>anti-symbolic</td>
<td>pro-symbolic</td>
</tr>
<tr>
<td>anti-metaphorical</td>
<td>pro-metaphorical</td>
</tr>
<tr>
<td>non-narrative</td>
<td>narrative</td>
</tr>
<tr>
<td>non-historicist, cult of the "new"</td>
<td>historicism</td>
</tr>
<tr>
<td>Mechanical</td>
<td>electronic</td>
</tr>
<tr>
<td>Analog</td>
<td>digital</td>
</tr>
<tr>
<td>confidence in reason (and science) as way to truth and happiness</td>
<td>distrust in reason (and science) as the way to truth and happiness</td>
</tr>
<tr>
<td>modernism privileges in reaction to resulting imbalances</td>
<td>postmodernism emphasizes</td>
</tr>
<tr>
<td>'the real is logical'</td>
<td>'life is more than logic'</td>
</tr>
<tr>
<td>Universality</td>
<td>Particularity</td>
</tr>
<tr>
<td>iron-clad arguments</td>
<td>no knock-down arguments</td>
</tr>
<tr>
<td>Closure</td>
<td>open-ended</td>
</tr>
<tr>
<td>Clarity</td>
<td>Ambiguity</td>
</tr>
<tr>
<td>Univocal</td>
<td>Equivocal</td>
</tr>
<tr>
<td>autonomy</td>
<td>Interdependence</td>
</tr>
<tr>
<td>sameness</td>
<td>Difference</td>
</tr>
<tr>
<td>Homogeneity</td>
<td>Heterogeneity</td>
</tr>
<tr>
<td>Wholes</td>
<td>Fragments</td>
</tr>
<tr>
<td>Stability</td>
<td>Change</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------</td>
<td>--------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Safety</td>
<td>Risk</td>
</tr>
<tr>
<td>Progress</td>
<td>discrimination / oppression</td>
</tr>
<tr>
<td>Presence</td>
<td>Absence</td>
</tr>
<tr>
<td>control</td>
<td>flow / attunement</td>
</tr>
<tr>
<td>Timelessness</td>
<td>Timed</td>
</tr>
<tr>
<td>power-over</td>
<td>power-with neutrality</td>
</tr>
<tr>
<td>genderless (read: male)</td>
<td>Gendered</td>
</tr>
<tr>
<td>System</td>
<td>Positions</td>
</tr>
<tr>
<td>Identity</td>
<td>Difference</td>
</tr>
<tr>
<td>Cohesion</td>
<td>Dispersion</td>
</tr>
<tr>
<td>Mind</td>
<td>Body</td>
</tr>
<tr>
<td>Rational</td>
<td>Emotional</td>
</tr>
<tr>
<td>Systematic</td>
<td>Eclectic</td>
</tr>
<tr>
<td>law justice</td>
<td>beyond law</td>
</tr>
</tbody>
</table>
BYLAAG B: GENERATIEWE TABEL
(Hoofstuk 5:5.4)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Characteristic</th>
<th>Generation</th>
<th>Millennial 1983-2000?</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>War</td>
<td>Vietnam</td>
<td>Yugoslavia-Czechoslovakia-Bosnia</td>
</tr>
<tr>
<td>International political situation</td>
<td>Cold War: East vs West, International terrorism at a height, and rise of "terrorist states" (e.g. Libya) nuclear threat</td>
<td>Berlin wall comes down, communism; Economic pressure used by international community to enforce their will (e.g. South Africa, Cuba)</td>
</tr>
<tr>
<td>Politicians and political activists active at height of the generation (i.e. during Rising Adulthood)</td>
<td>John F Kennedy, Mao Tse Tung, Brezhnev, Nixon, Malan (RSA), Martin Luther King, Mandela, Biko, Malcolm X (all were civil rights activists). Inspiring leaders, taking their nations into a glorious future. However, the attitude to the activists as well as some major blunders (Bay of Pigs, Watergate) removed the awe and trust of people. Many of these leaders were assassinated by discontented and disillusioned people.</td>
<td>Thatcher, Reagan, Bush, Gorbachev, Mitterand, De Klerk (RSA), Walemsa (Poland) (a unionist and political activist. Most of these leaders brought about sweeping reforms. They are not held in high regard, since previous generations have not held that political heritage remove; people don't like change.</td>
</tr>
<tr>
<td>Types of government</td>
<td>Inspirational, dynamic, revolutionary (in the sense of bringing change)</td>
<td>Libertarian, accountable, "transparent," consultative</td>
</tr>
<tr>
<td>Discrimination</td>
<td>Suffrage</td>
<td>Organised movement</td>
</tr>
<tr>
<td>Technology</td>
<td>Silent</td>
<td>Boomer</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-------------------------</td>
<td>--</td>
</tr>
<tr>
<td>Computers</td>
<td>None</td>
<td>Mainframes. Computers were centralised in operation terminals attached to a central hub</td>
</tr>
<tr>
<td>Knowledge Base</td>
<td>Tremendous shifts in knowledge, especially from Newtonian physics, atomic theory, relativity, Heisenberg, medical advances</td>
<td>Space race - focus on the universe; science becomes more specialised, with less general theorists</td>
</tr>
<tr>
<td>School learning, types of subjects, reflection of older generation, who are the educators</td>
<td>More emphasis on concrete (in the physical sciences) and on fine arts</td>
<td>Conceptual knowledge. Challenge everything and try to change things to be the way they "should" be</td>
</tr>
<tr>
<td>Global Village</td>
<td>Telephone</td>
<td>Satellite, TV</td>
</tr>
<tr>
<td>Entertainment</td>
<td>Silent</td>
<td>Boomer</td>
</tr>
<tr>
<td>Music</td>
<td>Swing, Big band</td>
<td>Rock 'n Roll</td>
</tr>
<tr>
<td>Movies, cult movies and genres (are there defining movie genres?)</td>
<td>Casablanca epics</td>
<td>War movies, westerns, spy movies (James Bond)</td>
</tr>
<tr>
<td>Fashion and finds</td>
<td>Formal - young people dress like adults, no real distinction between work and play clothes. More sexual dressing, Bell-bottoms, stovepipes, leather miniskirts, Platform hippies, etc.</td>
<td>Asexual. Very individual. Many different small groups identified by clothing, but clothes are no longer a defining characteristic of the individual.</td>
</tr>
<tr>
<td>Type of entertainment</td>
<td>Clubs</td>
<td>Drugs, coffee shops</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------</td>
<td>-------</td>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Sport</td>
<td>Amateur</td>
<td>Professionalism</td>
</tr>
<tr>
<td>Media</td>
<td>Silent</td>
<td>Boomer</td>
</tr>
<tr>
<td>Radio</td>
<td>1916: first radio station; 1922: first commercial on radio was flighted; 1924: first BBC broadcast, 1948: transistors invented - cheaper, lighter radios</td>
<td>Walkman’s</td>
</tr>
<tr>
<td>Television</td>
<td>Experimental. 1927: first TV broadcast in UK; 1928: first sale to public (USA)</td>
<td>TV grows in status 1960: first live sports game (football); first presidential debate in USA; 1957: Sputnik was first satellite used for radio and TV transmissions.</td>
</tr>
<tr>
<td>“Cult” (popular) TV shows</td>
<td>?</td>
<td>Star Trek (first series), games shows, ?</td>
</tr>
<tr>
<td>Mass media</td>
<td>Newsreels (news and entertainment combined)</td>
<td>TV media</td>
</tr>
<tr>
<td>Family</td>
<td>Silent</td>
<td>Boomer</td>
</tr>
<tr>
<td>Family Life (what the parents do)</td>
<td>Many family businesses - families stay together for longer</td>
<td>Busy father - absent and always working</td>
</tr>
<tr>
<td>Typical TV families</td>
<td>n/a</td>
<td>Brady bunch</td>
</tr>
<tr>
<td>Youth-parent attachment</td>
<td>Obedient to both</td>
<td>Strongest to mother</td>
</tr>
<tr>
<td>View of marriage</td>
<td>High</td>
<td>An option</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Age of marriage</td>
<td>View</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Young</td>
<td>Older</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Older</td>
<td>Oldest</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Oldest</td>
<td>Getting younger again</td>
</tr>
<tr>
<td>Eating habits</td>
<td>Great Depression and war: Rations, survival important</td>
<td>Abundance, variety, processed food, manufacturing bulk, microwave invented in UK in 1948</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------</td>
<td>--</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>Grocery Shopping habits</td>
<td>Corner green grocer</td>
<td>Local shops</td>
</tr>
<tr>
<td>General</td>
<td>Silent</td>
<td>Boomer</td>
</tr>
<tr>
<td>Characteristic attitude</td>
<td>Genteel, thoughtful, social stewardship</td>
<td>Prophetic, challenging,</td>
</tr>
<tr>
<td>Motto</td>
<td>Love</td>
<td>Truth</td>
</tr>
<tr>
<td>Positive attributes</td>
<td>Experts, caring, open-minded</td>
<td>Principled, resolute, creative, idealistic</td>
</tr>
<tr>
<td>Negative attributes</td>
<td>Indecisive, guilt-ridden, neurotic</td>
<td>Ruthless, selfish, arrogant, two-faced</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Berman, M. 1982. *All that is solid melts into air.* New York: Simons and Schuster.

Ongepubliseerde M.Th.- Verhandeling, Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria.

Ongepubliseerde D.Th.- Verhandeling, Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria.

Harrell, D.M. 1998. This is not your Father’s preaching style. *Leadership.* 19(Sum):83-86.

Lombaard, C (red). 1999. *"... In die wêreld... " Vyf hydraes tot kontekstuele prediking*. Johannesburg: Randse Afrikaanse Universiteit.

Nel, M. 2001. *Ek is die verskil.* Bloemfontein: CLF.

Watts, J. Februarie 2001. The first noble truth [intyds]. Beskikbaar:

