

Dkt. Gary Meadors, 1 Wakorintho, Hotuba ya 12, Jibu la Paulo kwa Taarifa ya Mdomo kutoka kwa Nyumba ya Chloe, Sehemu ya 3, 1 Wakorintho 2:5- 16

© 2024 Gary Meadors na Ted Hildebrandt

Huyu ni Dkt. Gary Meadors katika mafundisho yake kuhusu kitabu cha 1 Wakorintho. Huu ni hotuba ya 12, Jibu la Paulo kwa Taarifa ya Mdomo kutoka kwa Kaya ya Chloe, sura ya 2, mstari wa 5 hadi mstari wa 16.

Tunapoendelea na mihadhara yetu katika 1 Wakorintho, tuko katika sura ya 1 hadi ya 4, na hotuba hii itaisha hadi sura ya 4, hata kama tutalazimika kukata na kukimbia hadi sura ya 5 kwa swali linalofuata, kwa sababu tutakuwa tumetumia muda mwingi, ingawa kuna masuala makubwa sana, hasa suala la epistemolojia na kwa nini ujumbe wa Paulo ulikuwa na mamlaka kwa jamii hiyo ya awali.

Nataka kuchukua kidogo cha kile ninachokiita excursus leo. Ni kuchukua wazo lililo katika maandishi haya na kuliangalia katika uwanja mkubwa wa kitheolojia, na linajitokeza katika 2, 6 hadi 16 kwa sababu ya msamaha wa Paulo kwa jinsi anavyojua anachojua na kwa nini ujuzi wake una mamlaka, ambao tuliona katika hotuba yetu ya mwisho kuhusu mafundisho ya Roho. Na kwa hivyo hii ni epistemolojia ya kibiblia.

Hii ndiyo msingi wa njia nyingi za kueleza kwa nini tunakubali maandiko kama tunavyoyakubali na kwa nini tunashikilia sana kufuata maandiko jinsi yalivyo. Roho na mwongozo wakati wa enzi ya kanisa ni tatizo muhimu la kiepistemolojia. Nimeandika kitabu kuhusu kujua mapenzi ya Mungu, na ndani yake nina sura kuhusu Roho.

Nina sura kuhusu dhamiri, sura kuhusu maombi, na vitu vingine ambavyo unaweza kupata. Mahali pazuri pa kuipata sasa ni programu ya Biblia ya Lagos, na unaweza kuinunua kama kitabu tofauti na kukisoma, au unaweza kuinunua ndani ya vifurushi vyao upendavyo. Lakini nataka kuzungumzia suala la epistemolojia ya kibiblia.

Epistemolojia na dhana ya mwanga hasa, ambayo 1 Wakorintho 2, 6 hadi 16 inatukumbusha, na kifungu hiki mara nyingi kimetumika kudai kwamba Mungu huwasilisha taarifa moja kwa moja kwa Wakristo kwa njia mbalimbali. Sidhani kama hivyo ndivyo kifungu hiki kinavyohusu, na kwa hivyo nataka kuchukua muda kidogo hapa na kuzungumzia wazo hili la mwanga ni nini. Sasa ninaweka neno mwanga katika nukuu kwa sababu hiyo ni muundo wa kitheolojia.

Hakuna kauli kwamba Mungu hukuangazia. Katika theolojia ya kimfumo, mwangaza unaweza kufikiriwa kwa njia kadhaa, lakini ukiangalia theolojia za kimfumo za kawaida kuhusu mada hii, utagundua kuwa njia bora ya kuzungumzia mwangaza ni kuzungumzia ushuhuda wa roho. Huo ndio msembo ambapo wazo zima la theolojia ya mwangaza linatoka.

Mwangaza katika ngazi ya kiti mara nyingi hufikiriwa kama Mungu anayekuambia moja kwa moja maana ya Biblia, kitu kama hicho. Samahani, lakini hiyo ni dhana ya watu. Tunapaswa kuwa waangalifu sana kwamba hatujitambulishi vibaya tukizungumza nasi kana kwamba ni Mungu anayetuambia jambo.

Sasa, hebu tufikirie kuhusu dhana ya mwangaza na suala la kushuhudia roho. Kuna maandiko matatu yanayozungumzia roho ikishuhudia. Warumi 8:16, roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kwamba sisi tu watoto wa Mungu.

Katika muktadha huo mahususi, ushuhuda wa roho ni kitu cha ndani kwa mwamini kinachotupa imani thabiti kwamba sisi ni Wakristo, kwamba sisi ni waumini wa kweli katika Yesu Kristo, kwamba tumezaliwa mara ya pili, tumezaliwa upya, kwamba kile Mungu anachoahidi kitatokea kwetu. Tunajua hilo. Hatuwezi kukiweka kwenye bomba la majaribio, lakini tunajua kwa hakika kwamba Yesu Kristo ndiye Mwokozi wetu binafsi na kwamba ujasiri tulionao ambao ni kweli ni kazi ya roho.

Ni ushuhuda wa roho ndani yetu. Hilo ndilo Warumi 8:16 inalozungumzia. 1 Yohana 5:10 ni andiko lingine.

Yeye amwaminiye Mwana wa Mungu ana ushuhuda ndani yake. Hilo ni jambo lingine la uhakika wa wokovu. Kwa kweli, waraka wa 1 Yohana umeandikwa mahususi ili kuwapa waumini uhakika wa wokovu wanaodai.

Siwezi kuingia katika 1 Yohana kwa sasa, lakini hiyo ndiyo kusudi lake. Katika sura ya 5, inazungumzia hilo. Mambo haya yameandikwa ili mpate kujua kwamba mnamjua.

Warumi 5, upendo wa Mungu umemiminwa mioyoni mwetu kupitia Roho Mtakatifu. Upendo wa Mungu, ukimaanisha upendo ni neno linalotukumbusha maadili yote yanayotuhusu kuelekea utii wetu kwa Mungu na pamoja nasi katika utii kwa Mungu kwa wengine. Upendo wa Mungu umemiminwa mioyoni mwetu kupitia Roho Mtakatifu.

Kwa hivyo, ushuhuda wa roho uko hasa katika maandiko haya yanayohusiana na swali la wokovu, uhakikisho wa wokovu, na imani yetu kuhusiana na majukumu yetu ya kijamii. Sasa, hapa kuna muhtasari mdogo wa kihistoria wa hii inayoitwa theolojia ya mwanga. Siipendi, lakini nitautumia kwa sababu unatumiwa na baadhi—muhtasari wa kihistoria wa mada hii.

Katika historia ya Kanisa la Magharibi, na tena, tunaangalia Kanisa la Magharibi; kulikuwa na mgogoro kati ya Kanisa Katoliki la Roma na Warekebishaji katika miaka ya 1500, hasa kuhusu suala la mamlaka. Kwa Urumi, Kanisa lilitumia mamlaka ya mwisho, ikiwa ni pamoja na mamlaka pekee, serikali, na maana ya maandiko. Sasa, hilo halikupendeza kwa Warekebishaji, kama unavyojua.

Kwa Wanamatengenezo, mamlaka yapo katika maandiko pekee, na mwamini ana haki na jukumu la kusoma maandiko na kufikia hitimisho kuhusu maana yake. Kwa hivyo, katika kipindi cha Matengenezo, kulikuwa na mzozo kuhusu mahali mamlaka yapo. Je, mamlaka yapo katika Kanisa, au mamlaka yapo ndani ya maandiko pekee? Sawa, ili ujue hilo kihistoria.

Taasisi za John Calvin, katika juzuu moja ya Taasisi hizo, Calvin alishughulikia suala hili la kihistoria kwa kubadilisha maandiko, Kanisa, ambalo lilikuwa muundo wa Kirumi, Biblia, Kanisa, lakini unapata Biblia kupitia Kanisa. Calvin alibadilisha mlinganyo kuwa Biblia, Roho, akaondoa Kanisa kwenye mlinganyo, na akampa Roho kategoria. Kanisa humpa Neno mamlaka.

Katika dhana ya Kirumi, Roho humpa Neno mamlaka kihistoria hapo. Na hivyo, Calvin alibadilisha mlinganyo kutoka Neno, Kanisa, hadi Neno, Roho. Aliuita fundisho la ushuhuda.

Kwa maneno mengine, Roho hushuhudia ndani yetu, na kwamba hatuelewi kikamilifu. Ni imani. Nimetumia tu neno imani.

Imani yetu ya ndani kwamba Neno la Mungu lina mamlaka ni muhimu, na tunahitaji kukubaliana na jambo ambalo Roho hufanya ndani yetu. Calvin aliona jukumu la Roho kama lile la kushawishi moyo wa mwamini. Na kwa Neno, moyo ni nini katika Biblia? Moyo ni akili.

Kuhusu ukweli, huo ndio ulimwengu wa akili, sivyo? Na mamlaka ya maandiko. Aliuita uthibitisho wenye ufanisi wa Neno. Kwa hivyo, Neno na Roho, kutoka kwa Matengenezo ya Kanisa, vinafanya kazi pamoja.

Hiyo ndiyo epistemolojia, unaona. Epistemolojia ya Kanisa la Kirumi katika kipindi hicho ilikuwa Neno na Kanisa. Kanisa lilikuwa na mamlaka.

Lakini sasa, ni Neno na Roho. Roho ina mamlaka ya kuungana na Neno. Sasa, hilo lilileta matatizo yake yenyewe, bila shaka, na utofauti mwingi ndani ya ulimwengu wa Magharibi kwa sababu lilifungua uwanja wa kitu kingine isipokuwa hali kubwa kama vile Kanisa la Kirumi kuwa mamlaka.

Kwa Calvin, jukumu la Roho lilikuwa la ushawishi, si maudhui. Yaliyomo yalikuwa Neno ambalo Roho alilishuhudia. Acha nirudi kwenye neno ushuhuda tena, kwa

sababu katika maandishi ya Biblia yenyewe, hilo ndilo neno linalotumika kumhusu Roho.

Roho hushuhudia pamoja na roho zetu, pamoja na utu wetu wa ndani, ya kwamba sisi tu watoto wa Mungu. Naam, hilo lingefanyaje kazi? Naam, Biblia inasema, mwamini Bwana Yesu Kristo kwa moyo wako wote, na kwa akili zako zote, nawe utaokoka, sawa? Naam, nilielewa maana yake. Nilikiri kwa Yesu dhambi yangu na hitaji langu la Mwokozi.

Nikawa Mkristo. Kisha, ghafla, ndani yangu kulikuwa na hisia hii ya ndani. Ni kweli.

Ni kama vile vipofu vimeondolewa machoni pako. Hapo awali, nilikuwa muumini; ningeweza kusoma Biblia, na sikuwa mwanafunzi wa Biblia, lakini kusoma tu maneno hakukuwa na maana. Nadhani hilo lingekuwa kweli kwa mtu yeyote.

Lazima uisome. Lakini niliisoma. Haikuwa na maana.

Lakini baada ya kuwa Mkristo, ghafla, nilipewa Injili ya Yohana. Niliongoka nilipokuwa katika Jeshi la Wanamaji, na kanisa ambalo nilimkubali Kristo lilinipa Injili ya Yohana ili niisome, nayo iliandikwa na kupigwa mstari, na kadhalika, na kadhalika, ili iwe na maana kwangu. Ghafla, niliposema Mungu aliupenda ulimwengu sana, nilikuwa na mahali ambapo ningeweza kuandika jina langu.

Hilo lina ufanisi mkubwa, kwa kweli. Sasa, mimi ni sehemu ya familia ya Mungu, na nina imani hiyo ya ndani. Kwa kweli, baada ya kutoka katika Jeshi la Wanamaji na kwenda shule, nilianza kufikiria kwamba, unajua, jambo hili la Kikristo ni la kupindukia.

Sina uhakika kama nataka hilo, na kwa kweli nilijaribu kutilia shaka wokovu wangu. Nilijaribu kutilia shaka kwamba haya yote yalikuwa kweli kwangu, na hata katikati ya kujaribu kutilia shaka, nilihisi kama mjinga. Unafanya nini? Unajua ni kweli.

Imedhihirika katika maisha yako kwa njia nyingi tofauti. Akili yako imebadilika. Mawazo yako yamebadilika.

Tabia yako imebadilika. Acha tu na uendeleo nayo, na kimsingi, hiyo ilikuwa ni shaka yangu. Shaka yangu ilinionesha kwa imani hiyo ya ndani kwamba mimi kweli nilikuwa mmoja wa watoto wa Mungu.

Kwa hivyo, kwa Wanamatengenezo, mamlaka yapo katika Maandiko pekee, na mwamini ana haki na jukumu la kusoma Maandiko na kufikia hitimisho kuhusu maana yake. Calvin aliona jukumu hili la Roho kama imani, uthibitisho mzuri wa Neno. Kwa hivyo, jukumu la Roho katika hili si kuniambia Biblia inamaanisha nini, bali

ni kunishawishi ninapojifunza Biblia inamaanisha nini, kunishawishi kwamba ni kweli, kwamba inalazimisha, kwamba ni muhimu.

Kama Ram, aliyeandika kitabu kuhusu ushuhuda wa Roho, hiki ndicho kitabu pekee ninachokijua ambacho kimetengwa. Kwa kweli kilikuwa tasnifu, lakini ni kitabu kinachosomeka vizuri kinachoitwa Witness of the Spirit. Unaweza kukipata katika maktaba mbalimbali.

Alifupisha Calvin kwa kusema, nukuu, kwa sababu ushuhuda ni ushawishi, ni ushawishi kuhusu jambo fulani. Sio jambo lenyewe. Ushawishi haujitoshelezi, lakini ni ushawishi huu kuhusu jambo fulani.

Sio maudhui yake yenyewe. Ushuhuda ni kitendo kinachofichua, si maudhui yaliyofichuliwa. Kitendo ni kusadiki.

Ni mwangaza, si mawasiliano. Mwangaza sasa ni kusadiki, na nadhani hiyo ndiyo njia bora ya kufikiria. Kwa sababu hii, Calvin alimpinga mpenda historia hii, ambaye alidai ufunuo wenye maudhui.

Wakati wa Calvin na Matengenezo ya Kanisa, harakati fulani za kitheolojia katika jamii yetu hazikuwepo, lakini kulikuwa na baadhi, walioitwa wapenzi, ambao walikuwa wakidai ufunuo wa moja kwa moja kutoka kwa Mungu wakishindana na Maandiko, na Calvin akasema, hapana, hilo halikubaliki. Sasa, huna haja ya kuwa Mkalvinisti ili kuendana na Calvin. Calvin alikuwa na ufahamu mzuri, ufahamu wa vitendo sana kuhusu Neno, na nadhani huu ni mmoja wao, lakini hakika Calvin hayuko peke yake.

Kuna aina mbalimbali za theolojia za kimfumo, lakini idadi kubwa ya theolojia ya kimfumo huona ushuhuda wa Roho kwa njia ile ile ninayokuambia. Hili si wazo zuri langu mwenyewe. Muhtasari wa theolojia wa mada hii.

Ushuhuda wa Roho kuhusiana na Utatu. Je, Roho hushuhudiaje, Roho hufanyaje kazi ndani ya Utatu? Naam, jukumu la Roho ni kumtukuza Kristo. Hilo ndilo jukumu la Roho.

Jukumu la Roho si kujitukuza. Jukumu la Roho ni kumtukuza Kristo, na Injili ya Yohana inazungumzia hili katika sehemu fulani, kuwaleta watu machoni pa Kristo, na kuwashawishi watu kuhusu Kristo. Hilo ndilo jukumu la Roho.

Tunapotoka na kushiriki Injili na watu, tunaweza kutegemea ukweli kwamba Roho wa Mungu anapendezwa na shughuli hiyo na atawashawishi watu kuhusu hitaji lao la Kristo kupitia ushuhuda wa Maandiko. Roho kamwe haonyeshwi kama lengo ndani yake bali kama njia ya kufikia lengo, yaani Kristo. Anatuongoza kwa Kristo, anamtukuza Kristo, na anatumfundisha Kristo kupitia Neno.

Ni utu na kazi ya Kristo. Sitakusomea aya zilizo juu ya 62. Unaweza kusoma hilo.

Ni sawa tu. Inazungumzia kuhusu Roho anayetekeleza mipango ya Uungu, na utekelezaji huo ni Roho anayetusukuma kuelekea Maandiko. Ninaweza kusema hivi.

Kama huna msukumo wa kuingia katika Biblia, kujifunza Biblia, kujifunza kwa uzito, na kushiriki na wengine, unakosa mwitikio kwa Roho kwa sababu ndivyo Roho anavyofanya. Unajaza pengo hilo kwa mambo mengine, labda shughuli, labda ujamaa, shughuli za kijamii, na hujaza kile unachohitaji ili uweze kuwa muhimu katika Kanisa la Mungu: mbili, ushuhuda wa Roho na ufunuo.

Roho hushuhudia Neno. Neno na Roho si viumbe huru. Roho ameunganishwa na Neno kwa maana kwamba hapo ndipo Roho anapofanya kazi.

Huwezi kuchukua na kuweka Neno hapa na kuja hapa na kusema, Roho aniambie ninachopaswa kufanya. Hapana, unaenda kwenye Neno ili kujua unachopaswa kufanya na kumwomba Roho wa Mungu akusaidie kuwa mtiifu kwa Maandiko. Hutenganishi Neno na Roho.

Zinaendana pamoja. Ushuhuda wa Roho na ukombozi. Hapo ndipo maandishi yanapotokea.

Iko katika maandishi ya ukombozi. Hatuna mistari maalum kwa baadhi ya kategoria hizi zingine. Tunafanya ujenzi wa kitheolojia hapo.

Ushuhuda wa Roho na ukombozi. Roho hushuhudia pamoja na Roho wetu kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Kazi ambayo Roho humwezesha mtu kutambua na kuitikia ukweli wa Neno kuhusu hitaji lake la wokovu.

Ni Neno la Mungu. Ushuhuda wa Roho na tafsiri. Hakuna andiko katika Maandiko linalokuambia kwamba Roho atakuambia Biblia ina maana gani.

Na tutaangalia matini machache ambayo yametumiwa vibaya kwa njia hiyo. Mawili au matatu. Hayo ndiyo yote yaliyopo, kwa kweli.

Lakini hilo si jukumu la Roho. Jukumu la Roho si kuwa maelezo yako. Jukumu la Roho ni kukushawishi kwamba Biblia ni nzito na halisi, inahitaji kusomwa, inahitaji kufunguliwa, na ni bora uwe na shughuli nyingi.

Hiyo ndiyo kazi ya Roho. Nina aya yenye maneno mengi hapa, lakini imejaa na nitakusomea. Unaweza kusoma pamoja.

Ni jambo unalopaswa kufikiria na kulifafanua. Nimeweka mawazo mengi, na ni matokeo ya mwisho ya masomo mengi. Kila mwamini hudumisha uhusiano na Roho Mtakatifu.

Tunapokuwa Wakristo, Roho wa Mungu hudumisha uhusiano nasi. Mara nyingi tunatumia lugha ambayo Roho anatumia. Hiyo ni sitiari ya kitheolojia.

Inaposema umejazwa na Roho, hiyo haimaanishi kuwa una kipande cha Mungu kifuani mwako. Ninaogopa, kwa bahati mbaya, aina hiyo ya taswira mara nyingi huwatokea watu. Hapana, maana ya kuwa umejazwa na Roho inamaanisha kwamba unadumisha uhusiano halisi na Mungu, uliotiwa nguvu na Roho wa Mungu.

Kile kinachoitwa mwangaza ni faida ya kuzaliwa upya, ambapo Roho humsaidia mwamini kutumia uwezo wa kujisalimisha kwa mafundisho ya Maandiko kuhusu sisi wenyewe na ulimwengu wetu, ili tuweze kufasiriwa na Maandiko. Roho wa Mungu hutusaidia kuingia katika hilo, kukubali hilo bila kutupa maudhui yake, lakini kufanya kazi pengine kwa mapenzi yetu, kwa kiasi kikubwa, kutupiga magoti, kana kwamba ni, na kupokea ukweli wa Mungu. Mchakato halisi wa kufikia maana iliyokusudiwa ya Maandiko ni kazi ya hermeneutics.

Uwezo wa kufichua maana hii iliyokusudiwa unategemea ujuzi wa mtafsiri katika kutumia sayansi na sanaa ya hemeneutiki na katika utayari wake wa kutii kile ambacho Maandiko yanafundisha hasa. Unaona, hapo ndipo pengo kubwa. Wasomi hao wa Chama cha Fasihi ya Biblia wanaijua Biblia, lakini hawajawahi kutii kile inachofundisha kwa kiasi kikubwa.

Ni jambo la kitaaluma kwao, si jambo la maisha halisi kwao. Hakuna ubaya wowote na jambo la kitaaluma. Hilo limetupatia taarifa zisizo na kikomo kuhusu historia, utamaduni, lugha, na kadhalika na kadhalika.

Lakini Roho wa Mungu ndiye hatua inayofuata ya kutupiga magoti, kana kwamba ni, na kufuata maadili na kanuni ambazo Maandiko yanatupa. Uwezo wa kufichua maana hii iliyokusudiwa unategemea ujuzi wa mtafsiri katika kutumia sayansi na sanaa ya hermeneutics. Roho haiwasilishi maudhui, yawe mapya au ya tafsiri.

Roho hatakuambia Biblia ina maana gani. Ukifikiri hilo linatokea, ni wewe mwenyewe unayejisemea. Hilo si jukumu la Roho.

Hakuna maandishi popote yanayokuambia hivyo. Huo ni muundo ambao umeukubali. Haupo.

Badala yake, Roho, kwa njia zisizoelezeka, humsaidia mtafsiri kujisalimisha kwa mafundisho yanayofikiwa huku akiepuka kulazimishwa, akijaribu kuepuka, niseme, kulazimishwa kwa utata wa hisia-akili, ambao huepuka au kupotosha nyenzo kuwa

njia za kujihudumia. Sasa, hili si wazo langu zuri. Nimekupa bibliografia hapa ili uweze kusoma kuhusu mambo ambayo nimekuwa nikizungumzia na kupata maelezo mengi zaidi, lakini utayapata yakiendana na ninachosema, jukumu la Roho ni nini kuhusiana na swali hili la tafsiri.

Kuna aina mbalimbali za waandishi hapa, na kuna mengi ya kukufanya uwe na shughuli nyingi kwa muda kuhusu usomaji wako. Nimeangazia yale ambayo ningependekeza uyasome kwanza. Usifanye maamuzi ya haraka kuhusu ni nani aliyeyaandika.

Fanya maamuzi yako kulingana na jinsi yanavyofafanua kile ambacho kifungu kinakuambia. Sasa, kifungu muhimu kinachotuleta katika mjadala huu kuhusu mwangaza ni 1 Wakorintho 2:6-16. Wengi wamechukua 2:15 na kuitoa kutoka kwa Biblia.

Mtu mwenye Roho hufanya hukumu kuhusu mambo yote, lakini mtu kama huyo hahukumiwi na wanadamu tu. Kwa kweli napenda tafsiri halisi ya hilo. Hebu tuangalie NRSV kwa sekunde.

2:15. Walio wa kiroho hutambua yote, nao wenyewe hawachunguzwi na mtu. Hiyo ina maana gani? Je, unatambua yote? Je, unajua kila kitu? Sijui kila kitu, na nathubutu kusema kwamba labda nimefikiria hili zaidi ya wengi wenu. Sijui kila kitu, kwa hivyo kifungu hakisemi kwa maana kamili kwamba kwa sababu tu una Roho, unajua yote.

Hapana, wewe sivyo. Hata hivyo, inamaanisha kwamba nadhani Roho wa Mungu hufanya kazi ndani yetu kimsingi ili tuweze kuelewa uhalisia uliombwa. Kwamba uhalisia wote uliombwa una chanzo chake katika Mungu.

Hakuna kitu katika uumbaji kinachomshangaza Mungu. Huenda asichague kuingilia kati na mara nyingi hafanyi hivyo, hata katika uovu wa kimwili ulio katika ulimwengu huu. Maovu mengi katika ulimwengu huu hutokea kwa watu wema, wacha Mungu, na Mungu haonyeshi hata kidole kuizuia.

Kwa kawaida Mungu hachagui kuingilia kati matukio ya ulimwengu huu, na bado, kwa njia ambazo hata hatujui au hatujui, anaandaa historia katika njia nyingi za ulimwengu. Kuanzia tone la a, kutoka tone la mvua hadi, kutoka tone la mvua hadi kuanguka kwa ufalme, kama mtu alivyosema, hakuna kinachomshangaza Mungu. Kwa hivyo, wale walio wa kiroho hutambua mambo yote, nao wenyewe hawachunguzwi na mtu yeyote.

Sasa unaweza kuchukua hiyo na kusababisha matatizo, sivyo? Kwamba huwezi kukosolewa, kukosolewa, au kutathminiwa na mtu mwingine yeyote. Ni wazi

kwamba maandishi hayo hayamaanishi hivyo. Hilo lingekuwa jambo la kipuuzi kusema.

Hebu tuone kama NIV ilifanya hivyo na kuifafanua. 2:15, mtu mwenye roho hufanya hukumu kuhusu mambo yote. Naam, unafanya hukumu hizo kwa njia gani? Unafanyaje hukumu hizo? Sio roho inayofanya hukumu; unafanya hukumu kwa roho.

Roho imekuwa mfunuaji, kama tulivyosoma katika 2:6-16. Una maandishi, una mtazamo wa ulimwengu, na unatoa hukumu zako. Lakini mtu kama huyo hayuko chini ya hukumu za kibinadamu tu. Kwa maneno mengine, wewe na Paulo mlisema hivi mara kadhaa: hamko chini ya hukumu ya mtu mwingine, lakini mko chini ya hukumu ya Mungu.

Paulo anasema katika 4:4 kwamba kuna maandiko ya kuvutia sana hapa, ukiyaona kwa muda. Kwa mujibu wa NIV, dhamiri yangu ni safi, lakini hilo halinifanyi nisiwe na hatia. Naam, hilo linavutia.

Nilidhani dhamiri safi ilikupa njia iliyo wazi, si kulingana na Paulo. Ni Bwana anayenihukumu. Paulo alikuwa akiwaambia Wakorintho, mnaweza kusema mambo ya kila aina kunihusu, lakini mwisho wa siku, ninasimama mbele za Mungu.

Mungu atanihukumu. Wakati huo huo, tunafanyaje hukumu? Tunafanya hukumu kwa msingi wa kuunganisha mafundisho ya maandiko na masuala tunayoshughulikia katika ulimwengu wetu. Matatizo mengi, changamoto nyingi za kitamaduni, na mambo mengi ambayo sisi, kama Wakristo katika ulimwengu wetu wa kisasa, tunashughulikia hayana maandishi ya uthibitisho katika Biblia.

Je, hiyo ina maana kwamba hazishughulikiwi na Biblia? Hapana. Lazima uende kwenye mfumo wa juu zaidi wa uainishaji. Lazima uende kwenye piramidi hiyo hadi kwenye miundo ya ubunifu, ambapo unaweza kuelewa mtazamo wa kibiblia kuhusiana na matatizo unayokabiliana nayo.

Huwezi tu kusema, Mungu, niambie ninachopaswa kufanya, au kuniambia inamaanisha nini. Huo ni mtazamo potofu tulionao katika miktadha yetu mingi ya Kikristo ambao haujathibitishwa na utafiti makini wa Biblia yenyewe. Na, bila shaka, aina hizo za mbinu za maisha husababisha usumbufu mkubwa kwa watu binafsi wanaofikiri kwamba inapaswa kuwa hivyo.

Je, umewahi kumkasirikia Mungu kwa sababu hakukuambia jambo fulani? Nadhani sote tumewahi kumwambia hivyo, lakini hatuna haki ya kufanya hivyo kwa sababu hakuwahi kuahidi kwamba angefanya hivyo. Hiyo si njia ya kawaida ya Mungu ya kufanya kazi. Kuna andiko lingine ambalo ni andiko la kuvutia.

Wagalatia 5:18. Nitaisoma kutoka kwa Toleo Jipya la Kawaida. Wagalatia 5:18. Ilinibidi kufika hapo, nilipaswa kuiweka alama. Sikiliza andiko hili.

Mstari wa 16. Wagalatia 5 ni sura kubwa kuhusu Roho. Laiti ningekuwa na muda wa kuzungumza nanyi kuhusu baadhi ya mambo haya.

5 na 6 nzuri ni za ajabu. Kwa kweli nina mfululizo wa mihadhara ya saa 10 kwenye tovuti yangu, gmeadors.com, chini ya mafundisho. Na katika mihadhara kuhusu tunda la Roho, nagusia muktadha wa Wagalatia 5 na 6. Unaweza kwenda huko ikiwa una nia.

5:16. Nasema, ishi kwa Roho, wala msishike tamaa za mwili. Kwa maneno mengine, msiishi maisha ya kidunia. Kwa maana tamaa za mwili hupingana na Roho.

Kile ambacho Roho hutamani kinapingana na mwili. Kwa maneno mengine, hekima ya Mungu, hekima ya mwanadamu. Hali hiyo hiyo.

Kwa maana haya yanapingana ili kuwazuia kufanya mnayotaka. Lakini mkiongozwa na Roho, hamwi chini ya sheria. Basi, matendo ya mwili ni dhahiri.

Ukiongozwa na Roho. Hebu tuone jinsi NIV ya 2011 ilivyosema. 5:18. Wagalatia 5:18. Lo, niliiwasha.

Wagalatia 5:18. Inashangaza jinsi mambo haya yalivyo mafupi. Lenga. Lakini mkiongozwa na Roho, hamko chini ya sheria.

Sawa. Kuongozwa na Roho. Huo ndio msemu.

Unafikiri kuongozwa na Roho kunamaanisha nini? Nathubutu kusema kwamba mara nyingi, wewe na wengine mtachukua msemu, Nimeongozwa na Roho, kama dai la aina fulani ya kitendo au uamuzi ambao mmefanya. Huo sio muktadha, sivyo? Muktadha wa Wagalatia 5 ni upi? Muktadha wa Wagalatia 5 ni utakaso. Kuishi kwa tunda la Roho, si kwa matendo ya mwili.

Ni ukuaji wa maadili. Ni wema na uovu. Wagalatia 5:18. Inamaanisha nini kuongozwa na Roho? Hiyo ni sitiari.

Haimaanishi kuweka mkono wako mkononi mwa mtu aliyetembea juu ya maji. Unajua, kama umewahi kusikia wimbo huo. Hiyo siyo kile unachozungumzia.

Ni sitiari. Kuongozwa ni sitiari ya utakaso. Katika muktadha huu, ukiongozwa na Roho, ukifuatilia utakaso, basi hauko chini ya sheria kama inavyoeleweka katika muktadha huu.

Sio kuhusu uongozi wa kibinafsi. Sio kuhusu kusikia sauti inayokuambia la kufanya au la kuamini. Hilo limeingizwa katika Biblia.

Haitoki katika Biblia. Tuna dhana potofu nyingi ambazo zimechanganyikiwa sana kuhusu jinsi Mungu anavyowasiliana nasi, kuhusu epistemolojia, na kuhusu jinsi Roho anavyofanya kazi. Hiyo ni pneumatolojia.

Kwa hivyo, Wagalatia 5:18 inahusiana na utakaso. Kuna makala nzuri iliyoandikwa na BB Warfield inayoitwa Uongozi wa Roho katika mkusanyiko wake wa masomo ya kibiblia na theolojia. Maktaba nyingi zingekuwa na haya.

Unapaswa kuweza kuielezea bila shida sana. Hapa kuna nyingine. Hotuba ya chumba cha juu.

Hili ni jambo la kuvutia. Katika Yohana sura ya 14, katika muktadha, tuko katika hotuba ya Yesu katika chumba cha juu usiku kabla ya kusulubiwa kwake. Na katika Yohana 14:26, tunasoma hili.

Imeandikwa kwa herufi nyekundu, ambazo hakuna mtu anayepaswa kutumia. Sijui hata nilifanya nini na miwani yangu sasa. Haipo hapa.

Lazima niliziweka mahali pengine. Angalia kama naweza kuzisoma. Nyekundu ni ngumu kwangu kusoma.

Yohana 14:26. Lakini Msaidizi, Roho Mtakatifu, ambaye Baba atamtuma kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Wow. Nimesikia watu wakitoa hii kutoka kwenye kofia.

Watasema, Sina nia ya kunifundisha. Mungu ananifundisha. Roho ananifundisha.

Na zaidi ya hayo, Yesu hufanya hivyo wakati wote. Nasikia sauti yake, na ninaota kila usiku. Je, hiyo ndiyo maana ya mstari huu? Kwanza kabisa, tuko katika chumba cha juu.

Yesu, na katika hatua hii, ningelazimika kuangalia mfuatano wangu wa matukio na 11. Yuda aliondoka muda mfupi kabla ya komunyo. Ukiangalia kwa upatano, aliondoka muda mfupi kabla ya komunyo.

Wako katika chumba cha juu. Yesu anazungumza na wanafunzi wake, ambao ni mitume na ambao watakuwa viongozi wa kanisa. Hilo linaeleweka katika sehemu ya mwisho ya mstari wa 26, unaosema, kuwakumbusheni yote niliyosema.

Nataka kuwakumbusha yote niliyosema. Ili hilo litokee, mngepaswa kuwa mmesikia. Hii inazungumzia Mungu akifanya kazi na mitume.

Kwa kweli, watoa maoni wengi wanaona hii kama ahadi kwa mitume kwamba wataweza kujenga upya mafundisho ya Yesu kwa usahihi, ambayo baadhi yao walifanya kulingana na injili zenyewe. Sio ahadi ya jumla kwangu kwamba nitawafundisha kila kitu na kuwakumbusha mambo yote. Unajua, wanafunzi wanapenda kuwa na mistari hii kabla ya mitihani.

Unajua, nikumbushe kila kitu, Bwana. Siku zote niliomba, Bwana, ili niwakumbushe kuhusu kila kitu walichojifunza. Sasa, hilo ni halali.

Sawa, si 14:26 tu, bali 16:13. Bado niko katika chumba cha juu, 16:13. Yesu anasema katika mstari wa 12, Nina mambo mengi ya kuwaambia.

Wewe ni nani? Wanafunzi, si sisi. Tunakuelewa kidogo, lakini hamwezi kuvumilia sasa. Roho wa kweli atakapokuja, atawaongoza kwenye kweli yote, kwa maana hatanena kwa mamlaka yake mwenyewe, bali atanena yote atakayosikia, na atawatangazia mambo yajayo, naye atanitukuza mimi.

Unaona, hili ni kati ya Yesu na mitume. Haya hayapaswi kuongezwa kutoka kwenye hotuba ya chumba cha juu, yakining'inizwa ukutani kana kwamba ni mimi. Hapana, si mimi.

Ninapata faida yao kwa sababu mitume waliongozwa na Yesu katika uandishi wa injili, katika uandishi wa nyaraka, na hata eskatolojia inazungumziwa, nadhani, katika 15:26. Atakapokuja Mtetezi nitakayemtuma kwenu, Baba, roho ya kweli itokayo kwa Baba. Yeye atashuhudia kwa niaba yangu.

Nanyi pia mnapaswa kushuhudia kwa sababu mmekuwa nami tangu mwanzo. Haya yote ni ya kimitume, marafiki zangu. Msitumie vibaya Biblia kwa kuondoa maandiko haya kwenye muktadha.

Hizi ni ahadi zinazohusiana na mpangilio wa Mungu wa jumuiya ya mitume. Ndiyo, baadhi ya maandishi hawakuwepo, lakini jambo la kuvutia katika kanisa la kwanza ni kwamba kila wakati Luka aliposema jambo, lilihesabiwa haki kwa sababu alikuwa mwanafunzi wa Paulo. Kila wakati Marko anaposema jambo, linahesabiwa haki kwa sababu alifundishwa na Petro.

Watu hawa wamefunikwa na mitume kwa njia kubwa katika ushuhuda wa kanisa la kwanza kuhusu maandishi ya maandiko. Kwa hivyo, tuna kauli kadhaa katika hotuba ya chumba cha juu zinazohusu kupata ukweli, lakini hazihusiani na sisi kuupata. Zinahusu wanafunzi kuupata.

Kwa hivyo, si ahadi ambazo tunaweza kuepuka wajibu wetu wa kujifunza maandiko na kufikia hitimisho. Sasa, kubwa ni 1 Yohana 2:26 na 27. Sasa, hii inavutia sana.

Nimevutiwa na hili, sijui ni mara ngapi. Hii ipo katika 1 Yohana 2:26 na 27. 1 Yohana ni, nyaraka hizi za Yohana ni za kushangaza tu.

Umewahi kusoma 2 na 3? Watu wengi hawajawahi hata kuisoma. Hizo zinavutia sana, na hutoa ufahamu mkubwa kuhusu kanisa la kwanza. 1 Yohana ni ya kitheolojia zaidi kidogo kuliko zile zingine mbili.

Ni za kihistoria zaidi, lakini katika 1 Yohana 2:26 na 27, sikiliza kifungu hiki. Tena, ninajaribu kuzingatia. Hapa tuko.

Ninawaandikia mambo haya kuhusu wale wanaotaka kuwadanganya. Nanyi, upako na upako vinapaswa kueleweka kama roho inayokaa ndani. Ni mfano, sitiari ya roho inayokaa ndani.

Mnayopokea kutoka kwake yanakaa ndani yenu, na kwa hivyo hamhitaji mtu yeyote kuwafundisha. Lakini kama vile mafuta yake yavyowafundisha kuhusu mambo yote, nayo ni kweli, wala si uongo, na kama yalivyowafundisha, nayo yaliwafundisha nini? Kaeni ndani yake. Sasa, enyi watoto, kaeni ndani yake, kwamba yeye ndiye Yesu, ili atakapofunuliwa, tuwe na ujasiri wala tusiaibike.

Lo, nimevutwa na huyu. Sikitaji mwalimu. Roho hunifundisha mambo yote.

Lakini hii ina maana gani katika muktadha? Jiulize maswali machache, kwanza kabisa. Ikiwa hatuhitaji walimu, basi kwa nini Mungu aliwapa walimu kama kipawa katika Waefeso 4? Ikiwa hatuhitaji walimu, kwa nini Yesu alisema katika maagizo yote mwishoni mwa Injili na mwanzo wa kitabu cha Matendo, nendeni ulimwenguni kote mkafundishe mambo niliyowafundisha? Ikiwa hatuhitaji walimu, kwa nini Yohana aliwaandikia? Alipaswa kuomba tu na kumwomba roho awaambie wanachopaswa kufikiria. Unaona, yote hayo ni ushahidi dhidi ya dhana ya usomaji wa juujuu wa maandishi haya kwamba ni aina fulani ya mbadala wa kutafuta kuelewa neno la Mungu na kwamba roho itashughulikia hilo tu.

Hebu tuangalie tena, nami nitaweka neno moja hapa ili kukusaidia na muktadha. Kwa habari yenu, upako mnaopokea kutoka kwake unakaa ndani yenu, na kwa hivyo hamhitaji mtu yeyote, na sasa hili linakuja neno, baada ya mtu yeyote katika mstari wa 26, au hilo ni 27? Hamna, hamhitaji mtu mwingine yeyote kuwafundisha. Unaona, Yohana aliwafundisha, hawa ni wanafunzi wake.

Yohana alirithi Asia Ndogo Paulo alipoondoka, na akawa mshauri wa makanisa ya Asia Ndogo. Alikuwa mwalimu wao. Walikuwa wamepokea roho ya Mungu.

Roho wa Mungu, upako, aliwathibitishia kwamba Yohana alikuwa sahihi katika alichosema. Sasa wamejaribiwa na walimu wa uongo ili wapotoke kutoka kwa

uelewa walioupokea kutoka kwa Yohana, na Yohana anasema, kwa nini ufanye hivyo? Roho aliyekuhakikishia kwamba nilichokuambia ni kweli bado anakuhakikishia, kwa hivyo acheni kupotoka na kufuata kile mlichofundishwa. Hamna haja ya mtu mwingine yeyote kukufundisha, lakini Roho wa Mungu anathibitisha mafundisho mliyopokea.

Kaa ndani yake. Unaona, kila andiko linalotolewa ili litumike kama kikwazo cha kudai aina fulani ya mafundisho ya roho ya moja kwa moja mbali na Biblia ni upuuzi. Ni ukosefu wa kusoma kwa makini muktadha.

Ni matumizi ya Biblia. Ni matumizi mabaya ya Biblia badala ya uelewa wa Biblia. Jukumu la roho katika tafsiri ni kukushawishi kwamba ni bora ujishughulisha, kukushawishi kwamba hii ni kweli, ni kweli, inavutia, na unahitaji kufanya kazi yako ya nyumbani.

Vinginevyo, unatazama televisheni tu, au unapata kifungua kinywa na kahawa na marafiki zako, na utakuwa na vipindi vya gumzo, lakini hutawahi kupata Neno la Mungu katika mawazo yako mwenyewe. Kwa hivyo kielimu, mwangaza si njia ya kujificha bila utafiti. Uhalali wowote ambao neno mwangaza lina, unahusiana na ushuhuda wa roho wa Neno ambao unahitaji kuutumia.

Hicho ndicho Paulo anachozungumzia, kile Yohana anachozungumzia, na hata kile Yesu alichozungumzia. Roho ni msaidizi mkuu, lakini roho si mbadala wa kile ambacho Mungu amemwita kila mmoja wetu kufanya. Hilo linatufikisha mwisho wa sura ya pili.

Sasa tuna sura ya tatu na ya nne, na kwa bahati mbaya, lazima nifanye maamuzi, maamuzi ya utendaji. Tumetumia karibu saa nne katika sura ya kwanza hadi ya nne, na tuna sura nyingi zilizobaki. Nina mambo kadhaa ya kukuambia, lakini si sasa. Nimekupa muhtasari mdogo unaoweza kufuata.

Unaweza kusoma maoni. Kuna baadhi ya misemo ambayo natamani kuizungumzia. Usipite zaidi ya yaliyoandikwa na baadhi ya vitu hivyo; unaweza kuichambua kama nilivyofanya ili nikuambie, lakini ichunguze mwenyewe.

Utathamini zaidi ukifanya hivyo. Tutazungumzia wazo la dhamiri. Tayari nimetaja sura ya nne, mstari wa nne, ambao ni mstari muhimu sana, lakini tutaangalia dhamiri kwa undani tutakapoingia katika sura ya nane hadi ya kumi.

Naam, moja hadi nne ni changamoto. Tulianza polepole kidogo. Nilikuwa nikifikiria kufanya tena moja ya mihadhara katika mstari wa kwanza hadi wa tisa kwa sababu sikufanya kazi nzuri sana hapo, lakini ni saa moja, na nina saa nyingi za kufanya, na kwa hivyo nitaishi nayo tu, na natumai kwamba mtaendelea kuwa nasi tunapoendelea.

Tutakuwa na siku nzuri zaidi kuliko zingine, lakini mimi hujaribu kuwa wazi kila wakati. Ndiyo maana nimekupa maelezo na kutia moyo uangalie mambo haya. Fanya kazi yako ya nyumbani.

Itakuwa sehemu bora zaidi kwako ukifanya hivyo. Mimi ni kichocheo. Ninakupa mfano hapa na pale, na natumaini utakutia moyo kuwa mwanafunzi mzuri wa neno la Mungu. Katika jina la Yesu. Amina.

Huyu ni Dkt. Gary Meadors katika mafundisho yake kuhusu kitabu cha 1 Wakorintho. Huu ni hotuba ya 12, Jibu la Paulo kwa Taarifa ya Mdomo kutoka kwa Nyumba ya Chloe, sura ya 2, mstari wa 5 hadi mstari wa 16.