

Dkt. Gary Meadors, 1 Wakorintho, Hotuba 13

1 Wakorintho 3 na 4, Jibu la Paulo kwa Taarifa ya Mdomo kutoka kwa Nyumba ya Chloe

© 2024 Gary Meadors na Ted Hildebrandt

Huyu ni Dkt. Gary Meadors katika mafundisho yake kuhusu kitabu cha 1 Wakorintho. Huu ni hotuba ya 13, Jibu la Paulo kwa Taarifa ya Mdomo kutoka kwa Kaya ya Chloe, 1 Wakorintho 3 na 4.

Sawa, ungana nami tunapoendelea na safari yetu kupitia 1 Wakorintho. Tuko kwenye daftari namba 7, na tunaendelea; Nitaanza na ukurasa wa 57 ili kupitia na kutuongoza hadi ukurasa wa 58 hadi mwisho wa sura hii.

Tuna masuala muhimu sana ya kujadili tunapoendelea katika sura ya 1 hadi 4, hasa sasa katika sura ya 2, na inaweza kutuchukua muda zaidi kidogo kuliko inavyoonekana inafaa kwa sura hizi. Tunaweza kuchukua muda mrefu kumaliza kitabu cha 1 Wakorintho, bila shaka, lakini kuna masuala muhimu sana ambayo Paulo anayaelezea kuhusu mamlaka yake na kuhusu asili ya injili inayotoka, hasa katika sura ya 2, ambayo nitakuwa nikitumia muda nawe kuyahusu. Kwa hivyo, nataka kuhakikisha kwamba unasubiri hapa kwa safari hii kupitia 1 Wakorintho.

Pia nilifikiria kama tungekuwa darasani kawaida na niingie darasani kufundisha. Siku zote imekuwa tabia yangu kuanza madarasa kwa maombi, kwa kawaida kuwa na mtu darasani au mimi mwenyewe. Ni tofauti kidogo mtandaoni katika suala hilo.

Sichukulii maombi kama ushirikina; yaani, tukisali, kila kitu kitakuwa bora kuliko kama tusingesali. Mimi huomba kila wakati ninapoandaa mihadhara hii. Nina uhakika kwamba unaomba unapoichunguza na kufanya utafiti wako mwenyewe, na nadhani hiyo ndiyo njia itakayofuata tunapoendelea.

Tutadhani, na nadhani ni sawa, kwamba tunaosha kazi yetu katika maombi. Maombi si njia ya mkato ya kazi ngumu ya tafsiri, lakini ni wazi ni jambo muhimu kwetu kuinama mbele za Mungu na kukubali kwamba sisi ni viumbe wasio wakamilifu na kwamba tunahitaji Mungu atusaidie kuzingatia, Mungu atusaidie kushikamana na kazi ambayo ametupa kufanya na kutuwezesha katika suala hilo. Biblia inatuhakikishia kwamba anafanya hivyo, ingawa haifungui hilo kila wakati na kulielezea kwa njia ambayo tungependa kujua.

Kwa hivyo, tuje kwenye ukurasa wa 57, na tuko katika sehemu ya B katikati ya ukurasa. Paulo anatathmini tatizo la mgawanyiko, ambalo familia ya Chloé iliripoti kuwa lipo katika kanisa la Korintho. Sidhani kama ninahitaji kurudia ukweli kwamba tatizo hili la mgawanyiko limeelezewa, kama tulivyoshughulikia katika hotuba

iliyopita, kama tatizo la ushindani kati ya mwalimu na wanafunzi, kati ya mwalimu mwenye mamlaka na jamii.

Walitendea mambo kwa ushindani na uaminifu kwa walimu fulani ambao walileta mgawanyiko kwa sababu walikuwa wakitenda kwa njia ya kidunia, kulingana na 1 Wakorintho 3. Na Paulo anaingia na kushughulikia hilo. Ninalielezea tofauti kidogo hapa ili kufuatilia kile ninachofikiri ni mantiki ya kifungu hiki. Kwanza kabisa, anapotathmini tatizo hili na kutathmini tatizo la mgawanyiko, anasema kwamba ilikuwa hekima bandia ya kibinadamu.

Tumekuelezea, na natumaini labda umeweza kusoma baadhi ya nyenzo za Bruce Winter kuhusu maana yake. Inahusiana na aina ya mbinu ya uelewa wa kijinga ambayo ilikuwa sehemu ya Korintho ya Kirumi, na ambayo imeunda mgawanyiko yenyewe kwa sababu ya ushindani wa mitazamo tofauti. Anashughulikia kiburi cha mwanadamu kuanzia 26 hadi 31.

Wakorintho wanahitaji kukumbuka kwamba hawakuwa na nguvu na mamlaka sana walipoongoka, ingawa kulikuwa na watu wenye nguvu na pengine matajiri waliokuwa wakihusika katika kanisa hili la kwanza la Korintho, lakini wengi wao hawakuwa katika kundi hilo. Na hata wale waliokuwa katika kundi hilo wanakumbushwa kwamba si kwa uwezo wala nguvu, bali kwa neema ya Mungu na Roho wa Mungu kwamba ukweli unasonga mbele. Jambo la tatu kwenye ukurasa wa 58 ni kwamba mitazamo iliyogawanyika ilishindwa kutathmini ipasavyo huduma ya awali ya Paulo kwa Wakorintho.

Walidhani kwamba hakuwa na shauku sana alipowajia kwa sababu hakuja kwao akiwa amevaa hadhi ya kijamii ya Wakorintho wa Roma na matarajio ya mwalimu ambayo walikuwa nayo ndani ya utamaduni wao. Alionekana kuwa dhaifu, lakini udhaifu wake ulikuwa na nguvu zake. Na Paulo anawakumbusha hilo katika sura ya 2, mstari wa 1 hadi 5. Kisha, kipengele cha nne cha kushughulikia mgawanyiko huu, katikati ya ukurasa wa 58, ni mgawanyiko, ambao hutokana na kushindwa kuthamini chanzo na mamlaka ya ujumbe wa Paulo.

Sasa, kwangu mimi, 26 hadi 16 ni kiini cha Paulo akizungumzia kuhusu kusukumwa kutoka kwa Wakorintho. Walikuwa wakimsukumwa Paulo. Tunamtazama nyuma na tunamheshimu Paulo kama mtume, lakini kwao, Paulo alikuwa mtu wa wakati huo, na kwa sababu hakujivika miundo ya kijamii waliyotaka, hawakumwona kama sisi tunavyomtazama nyuma.

Na walikuwa wakimsukuma Paulo tu, wakitofautiana na Paulo, na kutomheshimu Paulo kama mtume. Walikuwa wakimwambia Paulo, ni nini kinachokufanya ufikiri una mtazamo sahihi juu ya ujumbe huu mpya kuhusu Ukristo? Ni nini kinachokufanya uwe bora zaidi kuliko sisi wengine? Talbot anammiminia Paulo katika mfumo wa ualimu wa Mediterania wakati huu, na Paulo katika 26 hadi 16, kama tutakavyoona

hivi karibuni, alikuwa na kipande cha siri katika mafundisho yake. Lakini Paulo hakuwa mwalimu wa hadhi ya kijamii ya Kirumi ambayo watu hawa walitaka.

Alikuwa akitoka katika pembe ya ufunuo wa kimungu. Mungu alikuwa amefunua ukweli. Paulo alikuwa akishiriki ukweli huo, na Wakorintho walihitaji kutambua kwamba huo ndio ulikuwa mamlaka.

Haikuwa Paulo sana, na ilikuwa ujumbe ambao Paulo alitoa ambao Mungu alikuwa amempa Paulo na kukubali kwamba wanapaswa kusikiliza na kutii kile ambacho Paulo alipaswa kuwapa. Sasa, Paulo anafichua asili ya hekima ya injili katika 26 hadi 16, lakini haswa katika 26 hadi 9. Utaona katika mwendelezo wa muhtasari wangu sasa ninafungua 26 hadi 16 katika maandishi. Ningependa kukusomea, lakini kwa sababu mihadhara yetu inakuwa mirefu sana, nitakuacha usimame labda na usome hilo ikiwa bado hujasoma kabla ya siku kuanza.

Katika 26 hadi 9, chini ya ukurasa wa 58, Paulo anafichua asili ya hekima ya injili. Na ndiyo, lazima niisome. Sikiliza 6 hadi 9. Tutaelewa katika sehemu hizi ndogo.

Ninasoma kutoka NIV ya 2011. Hata hivyo, tunazungumza ujumbe wa hekima. Sasa, hekima iko mara 21 katika sura ya 1 hadi 4. Hapa kuna hekima nzuri, unaona? Kuna hekima nzuri.

Kuna hekima ya kidunia. Tuna hekima katika mashindano. Utachagua hekima gani? Hata hivyo, Paulo anasema tunahubiri ujumbe wa hekima miongoni mwa watu wazima, lakini si hekima ya wakati huu.

Sawa, tutalinganisha hekima sasa. Au watawala wa wakati huu, ambao wanaangamia. Hapana, tunatangaza hekima ya Mungu kuwa siri, mkusanyiko, siri ambayo imefichwa na ambayo Mungu aliikusudia kwa utukufu wetu kabla ya wakati kuanza.

Hakuna hata mmoja wa watawala wa wakati huu aliyelewa siri hii. Kwa maana kama wangeielewa, wasingalimsulubisha Bwana wa utukufu. Hawakuielewa.

Hata hivyo, kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona, wala sikio halikuyasikia, wala akili ya mwanadamu haijayafikiria, ndiyo mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Acha niseme, kwanza kabisa, mstari wa 9 hauna uhusiano wowote na mbingu. Mstari huu mara nyingi huchukuliwa na kutumika kwa wazo la sisi kwenda mbinguni, jambo ambalo Mungu amewaandalia wampendao.

Hilo silo Paulo analozungumzia hapa. Hazungumzii kuhusu mbingu. Anazungumzia kuhusu taarifa.

Anazungumzia kuhusu maudhui ya ufunuo. Sasa hebu tuangalie zaidi kidogo kutoka 2:6 hadi 9. Chini ya ukurasa wa 58.

Ufunguo wa kuelewa 2:6 hadi 16 upo katika utambuzi wa baadhi ya viwakilishi na vitangulizi. Hadi mstari wa 6 na kisha baada ya mstari wa 16, viwakilishi viko wazi katika nafsi ya pili. Ninyi, Wakorintho.

Wewe, wewe, wewe. Lakini linapokuja suala la 2 hadi 6 hadi 16, anahamia kwenye wingi wa nafsi ya kwanza. Sisi.

Sasa, tunaweza kuwa jumuiya nzima ya Wakristo, lakini kuna kutengwa katika Wakristo 26 hadi 16 ambao hawaelewi ujumbe wa Mungu kwao. Baadhi wamependekeza kwamba viwakilishi katika 2:6 hadi 16 vinamlenga Paulo na jumuiya yake, hasa jumuiya ya mitume kwa sababu wao ndio ambao Mungu anatoa ujumbe wa kweli na kuwatumia kuwasilisha ujumbe huo. Ilikuwa tukio la ufunuo, na nataka kukuonyesha hilo katika mtiririko wa kifungu hiki.

Kwa hivyo, nitafikiria kuhusu sisi katika 6 hadi 16 kama jumuiya ya mitume. Sio mtu yeyote tu. Na kwa nini hivyo? Kwa sababu Paulo anajibu pingamizi hili la Wakorintho, kwa nini Paulo anafikiri yeye ni mwerevu sana? Paulo anafikiri anapata wapi mamlaka ya kufafanua ujumbe? Jibu la Paulo kwao ni kwamba Mungu aliwafunulia mitume ujumbe huu na kuwapa jukumu la kushiriki ujumbe huo na jumuiya.

Hiyo ndiyo njia ya kufikiri, naamini, ambayo tunapaswa kuwa nayo. Na katika mtiririko wa sura ya 1 hadi ya 4, amekuwa akishughulikia mgawanyiko huu. Amekuwa akishughulikia tatizo la wao kutopata ujumbe wa msalaba ipasavyo na kusukumwa kwao na Paulo na huduma yake.

Kisha anaingia katika sura ya 6 hadi 16, katikati ya sura ya 1 hadi ya 4, na anaweka wazi kabisa kwamba si ujumbe wa Paulo. Ni ujumbe wa Mungu. Si wazo angavu la Paulo.

Ni ukweli wa ufunuo, hata kwa kutumia neno hilo la kiufundi ufunuo, kama tutakavyoona katika mstari wa 10. Kwa hivyo katika 2, 6 hadi 9, nafsi ya kwanza wingi, nafsi ya kwanza, inatumika katika kifungu chote—mstari wa 6, mstari wa 7, mstari wa 10, mstari wa 12, mstari wa 13, mstari wa 16.

Haitumiki kabla au baada. Daima ni kiwakilishi cha nafsi ya pili. Ni Paulo na jumuiya ya Wakorintho, lakini wakati huu, ni sisi .

Na nadhani ni sisi tunaotoa ujumbe kwa jumuiya ya Wakorintho, ambayo ni jumuiya ya mitume. 3:1 na 2:6 zinaonekana kuhusiana na kudokeza kwamba viwakilishi vya 2, 6 hadi 16 ama vinamrejelea Paulo na aina yake, yaani, waandishi wa maandiko, mitume na manabii wa Mungu, vyombo vya Mungu vya kufichua hekima ya kimungu,

au kimsingi vinamrejelea Paulo mwenyewe kwa heshima ya unyenyekevu ya wingi kwa washirika wa Paulo, sisi . Lakini jambo la msingi ni kwamba Paulo anasimama hapa kwa maana halisi na kutetea haki yake ya kufafanua ujumbe, haki yake ya kutangaza ujumbe , na haki yake ya kutarajia Wakorintho kukubali mafundisho ya Paulo na sio kurudisha nyuma.

Asili ya injili au hekima, ukurasa wa 59, ni kwamba inapokelewa tu katika mstari wa 6 na wa kiroho au na watu wazima. Ukiona katika 2, 6, inasema, hata hivyo, tunazungumza ujumbe wa hekima miongoni mwa watu wazima. Katika 2, 6, nataka tu kukuletea neno hapa, lakini tunazungumza ujumbe wa hekima miongoni mwa watu wazima.

Inatokana na neno teleos . Teleos , unapata neno teleolojia, ambalo linamaanisha kutazama chini kupitia wakati ujao. Unapata neno darubini hata kutoka kwa neno hili maalum.

Lakini ni kuangalia mwisho wa kitu. Mwisho wa uelewa ni ukomavu miongoni mwa watu wazima.

Haitumii neno la kiroho. Toleo katika NIV linasema miongoni mwa waliokomaa. Unaona, halisemi kiroho.

Nilipaswa kuiweka; hii ni sehemu nyingine ambapo kuona mwendelezo wa matoleo na jinsi yanavyotafsiri ni muhimu. Nina maoni ya uhakika kwamba ninapoangalia NRSV hapa, samahani, lazima nichukue muda kuigeukia; nilipaswa kuifungua. Lakini miongoni mwa waliokomaa, inatumia neno lile lile, kukomaa.

Lakini kama nakumbuka vizuri, naamini kwamba tafsiri ya King James Version huenda ilitumia neno la kiroho. Hapo ndipo dhana potofu fulani inapotokana na 2:6, lakini inahusiana na ukomavu na ukuaji kamili. Uroho huja baadaye kidogo katika 2:15, na tutazungumzia hapo.

Asili ya hekima ya injili imeainishwa katika 7 hadi 9. Hekima hii ya injili ni nini hasa? Naam, ni hekima ya Mungu kama anavyotuambia. Nimekupa, kimsingi, mchoro mdogo hapo katikati ya ukurasa wa 59, uliorahisishwa. Tunasema hekima katika mstari wa 7, lakini tunasema hekima ya Mungu katika fumbo, baada ya kufunuliwa, na kadhalika na kadhalika.

Angalia ni aina gani ya hekima iliyo katika muhtasari. Ni hekima ya Mungu. Angalia aya katika chati. Ni hekima katika fumbo.

Musterion ni neno la kitaalamu katika Agano Jipya linalomaanisha Mungu kufichua mambo yanayoendelea ndani ya karne hiyo ya kwanza pamoja na Yesu, pamoja na kuja kwa kanisa kama chombo ambacho Mungu anaendelea kuwasilisha injili kwa

ulimwengu. Mabadiliko katika maana fulani kutoka taifa la Israeli hadi kanisa. Sio kuiondoa Israeli kwa maana yoyote ile, lakini inaungana na chombo hiki kipya tunachokiita kanisa.

Ni fumbo. Ni siri takatifu iliyofichwa hapo awali lakini sasa imefunuliwa. Inajitokeza wazi.

Ni siri iliyofichwa, ambayo Mungu aliipanga tangu mwanzo. Ni kitu ambacho Mungu alijua tangu hata misingi ya ulimwengu, lakini ni siri ambayo watawala hawakuijua. Sasa, kuwatumia watawala hapa ni mbinu ya kusema tu akili za ulimwengu.

Hawakuelewa. Ilitangazwa. Hawakukubali.

Hawakufuata wazo hili. Lakini kipande cha kuvutia kuhusu hili, kama kinavyoendelea, ni kwamba hakuna hata mmoja wa watawala wa wakati huu aliyeelewa. Kama wangejua, wasingalimsulubisha Bwana.

Hiyo ni kauli ya kushangaza, sivyo? Hawakupata utangulizi wa Mungu katika historia ya dunia. Hata hivyo, kama ilivyoandikwa, na hapa inakuja kifungu kidogo cha kuvutia nilichokuonyesha muda mfupi uliopita, jicho halijaona, sikio halijasikia, akili ya mwanadamu haijafikiria. Haijaingia akilini mwa mwanadamu kama tafsiri rasmi ya zamani.

Akili ya mwanadamu haijafikiria mambo ambayo Mungu amewaandalia wale wanaompenda. Nilikuambia kwamba kifungu hiki mara nyingi huchukuliwa, kutolewa, na kutumika kwa wazo la mbinguni, lakini hakina uhusiano wowote na mbinguni. Kina uhusiano gani na? Kina uhusiano na, hapa inakuja, ungependa neno mbinguni baada ya hili, neno epistemolojia.

Epistemolojia. Hilo ndilo neno kuu la jinsi tunavyojua tunachojua, ni nini hasa tunachojua, vyanzo vya maarifa yetu ni nini, na asili ya maarifa yetu ni nini. Naam, angalia tulichonacho. Epistemolojia inahusiana na masuala haya yote kuhusu maarifa.

Hakuna jicho lililoona. Kuna njia ya majaribio: jicho. Hakuna sikio lililosikia, njia nyingine ya majaribio.

Haijaingia akilini mwa mwanadamu. Hakuna akili ya mwanadamu iliyowahi kufikiria. Katika uelewa rasmi wa epistemolojia, katika vyanzo vya maarifa, una chanzo cha hisia, macho, masikio, na mguso.

Una chanzo cha akili, yaani, akili. Ningeweza kuwa nyumbani kwangu leo, na ghafla, mvua ya Florida inaweza kunyesha. Sina haja ya kuangalia nje ili kuona mvua.

Sihitaji kutoka nje na kulowesha na kusema, oh, mvua inanyesha. Nikisikia juu ya paa, naweza kusababu kutokana na sauti kwamba mvua inanyesha. Kipengele hicho cha busara, hisia, na mantiki ni njia ambazo wanadamu hutumia kupata maarifa.

Watawala wa kibinadamu wa ulimwengu hutumia hisi zao. Walikuwa na busara, lakini bado hawakuelewa. Kwa nini? Kwa nini hawakuelewa? Kwa sababu hawakuweza.

Ili kujifikiria mbele za Mungu, lazima uchukue hatua zinazoweza kukufikisha hapo. Kwa mfano, Zaburi ya 19 ni zaburi maarufu. Mbingu zinatangaza utukufu wa Mungu.

Anga huonyesha kazi ya mikono yake. Mchana kwa mchana huzungumza, Usiku huonyesha utukufu wake.

Na tunafikiri, vema, mtu asiyeamini Mungu anapaswa kuweza kutoka nje na kutazama juu angani na kujua kwamba kuna Mungu. Hapana, mtu asiyeamini Mungu anatoka nje, anatikisa ngumi yake angani, na kusema, kama kuna Mungu, nipige nife, na kwa kiburi anaondoka akiwa hai. Unaona, si kutazama anga na maajabu ya ulimwengu wetu kunakotufikisha kwenye uelewa kwamba kuna Mungu.

Ni kutazama anga na maajabu ya ulimwengu kutoka kwa mtazamo kwamba kuna Mungu na kwamba aliumba hiki na kwamba kinaonyesha utukufu wake. Mungu alituandalia yote hayo, lakini Mungu alituandalia kitu kingine. Mwishoni mwa mstari wa 9, tuko katika hali ngumu.

Inasema hakuna jicho linaloweza kuona, hakuna sikio linaloweza kusikia, na hakuna njia yoyote ya majaribio au hisi inayoweza kutupa. Haiwezi kuingia akilini mwa mwanadamu. Akili haiwezi kutupa.

Na kwa njia, kipengele kingine cha epistemolojia rasmi ni kile kinachojulikana kama intuition. Intuition si kile ambacho nyinyi wanawake mnacho. Intuition, kwa maana ya kidini, ni kitu kinachianza ambacho hakiwezi kuelezewa kutoka chanzo kingine chochote isipokuwa aina fulani ya uanzishaji wa kimungu.

Haijaingia moyoni mwa mwanadamu. Watawala hawa hawana hilo. Mambo ambayo Mungu amewaandalia wale wampendao.

Naam, ni nini ambacho Mungu amewaandalia wale wanaompenda? Katika muktadha huu, ni msalaba. Ni hekima ya Mungu msalabani na katika Kristo. Hiyo ndiyo maana ya marejeleo.

Mstari wa 10 katika kitengo kinachofuata unatuokoa kutoka kwenye tatizo la kutojua. Acha nikuchoree hili kwa njia nyingine, na laiti ningejumuisha chati katika maelezo kwa wakati huu, lakini sikufanya hivyo. Kwa hivyo acha nikupe picha yake.

Hebu fikiria mkono wangu hapa. Unajua, siwezi kuufanya uwe mkali kiasi hicho, na unatoka hapa. Pambetatu iliyo wazi.

Sawa. Mungu aliingia, na pambetatu hii iliyo wazi inawakilisha uhalisia wote uliombwa. Kila kitu kilichowahi kuwepo.

Hapa ndipo Mungu alipoumba ulimwengu katika umilele uliopita. Aliwaweka Adamu na Hawa katika bustani. Anawapa amri moja tu katika ile iliyo kinyume, nayo ni kwamba, msile matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya.

Jina la mti huo lilikuwa nani, kwa njia,? Haukuwa mti wa hisia. Unafikiri nini? Ulikuwa mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Kitu ambacho Mungu alikuwa amekianzisha.

Msile kutoka kwa mti huo. Amri moja pekee, nao hawakuweza kuifanya. Hatutaingia katika maelezo hayo yote katika Mwanzo sasa kama inavyotuonyesha, lakini hawakuweza kuifanya.

Walitenda dhambi. Dhambi inamaanisha tu uvunjaji wa mapenzi ya Mungu yaliyofunuliwa. Walikiuka kile ambacho Mungu alisema usifanye, na walikifanya hata hivyo.

Walijua walikuwa wamefanya hivyo kwa sababu ghafla, walikuwa na ufahamu wa tatizo. Walikuwa na ufahamu wa kutokuwa vile Mungu alivyotaka wawe, na Mungu alipokuja bustanini, walijificha kwa sababu waliogopa mzozo huo. Mungu aliwafukuza kutoka bustanini, na hilo lilianzisha kile tunachokiita anguko.

Tuna uumbaji. Tumeanguka, labda muda mfupi baada ya wiki ya uumbaji na uumbaji wa Adamu na Hawa, walianguka. Sawa, basi tuna historia iliyobaki.

Historia iliyobaki, lakini kilichotokea ni hiki. Tunapojaribu kumtazama Mungu, tunafikiria tu kwamba haya yote yaliumba uhalisia. Mungu yuko hapa.

Tunajaribu kumrudia Mungu. Kila wakati tunapojaribu kumrudia Mungu, tunagonga ukuta. Huo unaitwa anguko, na hutuelekeza kwenye njia zingine ili tusiweze kumfikia Mungu vya kutosha kama vile Adamu na Hawa walivyoweza kumfikia Mungu katika bustani ya asili.

Kuanguka kulisababisha tatizo la upotoshaji, tatizo la kupotoka. Kifungu hiki kitatuambia jinsi ya kushinda hilo. Unawezaje kushinda kutoweza kumfikia Mungu? Unawezaje kushinda kutojua mapenzi ya Mungu na kile Mungu anataka? Naam, inakuja katika mstari wa 10.

Tazama inavyosema hapa. Hizi ni nini? Hii ndiyo marejeleo ya mambo haya ya hekima ya Mungu, mambo ambayo ulimwengu haujui, lakini Mungu amefanya nini? Haya ndiyo mambo ambayo Mungu ameyafanya, na hapo ndipo neno, lililofunuliwa kwetu na roho yake. Kwa mara nyingine tena, kumbuka hii ni msamaha wa Paulo.

Ni msamaha wake kwa Wakorintho kuthibitisha mafundisho yake kama mafundisho yenye mamlaka. Sio Paulo mamlaka, ingawa yeye ndiye, bali mafundisho ya Paulo kama mamlaka. Kwa nini ni mamlaka? Kwa sababu Mungu alimpa.

Yeye na jumuiya yake ya mitume ndio chombo ambacho ukweli uliofunuliwa ulikuja ulimwenguni. Kabla ya hapo, tunapomtazama Mungu, tunapata upotoshaji, tunapata upotoshaji, lakini neno la Mungu, kama ilivyokuwa, ni mwavuli juu ya pambetatu ili tunapohitaji kujua kuhusu Mungu, tuweze kwenda kwenye neno la Mungu. Sasa, bado kuna upotoshaji kidogo, lakini haupo hapa; upo hapa.

Bado tuna athari ya kiakili ya anguko, na Mungu ameiingiza hiyo ndani yetu tukiwa tumeumbwa kwa mfano wake, katika ulimwengu ambapo wakati mwingine tuna utofauti miongoni mwa watu wanaoamini, na tunapitia hilo, na tunaishi nalo hadi mwisho wa eschaton. Lakini ukweli ni kwamba, inaposema hakuna jicho lililoona, hakuna sikio lililosikia, halijaingia akilini mwa mwanadamu, mambo ambayo Mungu amewaandalia wale wanaompenda, Mungu aliyafunua kwa sababu hayatakuwepo bila ufunuo huo, bila neno la Mungu, bila mafundisho ya maandiko. Tuko baharini bila kasia.

Hatuna njia ya kuendesha mambo. Hatuna njia ya kuongoza njia zetu. Maandiko ndiyo msingi wa epistemolojia yetu.

Bila hivyo, tumepotea. Hatuna njia ya kwenda. Acha nitumie mfano rahisi ninaotumai utawasilishwa kwako.

Tuseme ulikuwa na chaguo. Huu ndio chaguo lako. Unaweza kuwa na saa 24 na Yesu mtu kwa mtu, na huhitaji kujifunza kuzungumza Kigiriki.

Atazungumza Kiingereza au lugha yako yoyote. Una saa 24 na Yesu. Unaweza hata kuwa na kinasu sauti.

Nitakupa video. Unafanya hiyo kuwa sanamu. Unaweza kuwa na kinasu sauti.

Saa 24. Unaweza kuchagua hilo, saa 24 na Yesu, hata kwa kinasu sauti, au unaweza kuchagua hili, neno la Mungu. Sasa, kwa saa 24 na Yesu, hilo ndilo unalopata.

Au hili. Ungependa lipi? Nathubutu kusema kwamba ikiwa una akili nzuri, utachukua Biblia na hatari na mapambano yote yanayohusika katika kujaribu kulielewa. Kwa sababu ikiwa una saa 24 hata kwenye kaseti, hilo halitajibu maswali yako yote.

Mara tu Yesu atakaposema kwaheri, utakuwa na maswali elfu zaidi ambayo hukupata majibu. Sasa, utapata wapi majibu? Nataka kukuambia kwamba kila kitu unachohitaji kujua kiko ndani ya maandiko, si kama maandishi ya uthibitisho, bali kama mawazo, kama mtazamo wa ulimwengu, kama mwongozo wa jinsi ya kufikiria masuala ya maisha. Bila Biblia, tunapotea baharini.

Je, Biblia ni muhimu? Ni bora uamini hivyo. Na zaidi ya hayo, katika utamaduni wa kanisa, Biblia inahitaji kuwa maarufu. Katika miongo ya hivi karibuni, baadhi ya watu katika utamaduni wetu wameshikilia neno bibliolatry.

Usinilazimishe Biblia. Hiyo ni bibliolata. Unaabudu Biblia.

Naam, nadhani mtu anaweza kufanya hivyo kwa njia ya ajabu. Lakini ukweli ni kwamba, marafiki zangu, bila maandiko, hamna maarifa. Hamna uhalali wa imani zenu.

Huna mwongozo wa maadili yako. Huna uelewa wa wewe ni nani katika Neno la Mungu. Hilo ndilo linalozungumziwa katika sura ya 2:6-16.

Paulo anawaambia Wakorintho kwamba uelewa wao wa ujumbe si sahihi. Migawanyiko yao ni ya kidunia. Mamlaka ya Paulo kuwaambia ni kwa sababu Paulo ni mjumbe wa Mungu.

Yeye ndiye chombo cha kuhamisha ufunuo huo katika maneno ili kuwafundisha, na wanahitaji kusikiliza. Kwa hivyo, tuna tatizo katika 6-9. Tatizo limetatuliwa katika mistari wa 10.

Mungu alifunuliwa. Katika mistari ya 10-13, Paulo anasema kwamba hekima yake ilipokelewa kwa ufunuo wa kimungu. Sikiliza 10-13.

Tayari tumesoma 10a. Haya ndiyo mambo ambayo Mungu ametufunulia kwa Roho Wake. Utaona kwamba NIV ya 2011 inaanza na aya mpya ya 10b.

Roho huchunguza yote, hata mambo ya ndani kabisa ya Mungu. Kwa maana ni nani ajuaye mawazo ya mtu isipokuwa roho yake ya kibinadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo, hakuna ajuaye mawazo ya Mungu isipokuwa Roho wa Mungu—10 b.

Tulichopokea si Roho wa dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu, ili tuweze kuelewa kile ambacho Mungu ametupatia bure. Sasa, nitasisitiza tena kizuizi cha viwakilishi. Paulo anazungumzia kuhusu jumuiya ya mitume.

Hii si kwa ajili ya mtu yeyote tu. Hii hainihusu mimi. Sina fursa ya kuwa mtume.

Anatueleza kwamba mamlaka yake ni kwa sababu Mungu alimchagua yeye na jamii yake kuwasilisha kweli hizi, kuwa wapokeaji na vyombo ambavyo kweli hizi huja kupitia kwao. Maneno yanayofundishwa na Roho yanayoelezea ukweli wa kiroho yalikuwa maneno yanayofundishwa na Roho. Sasa acha niishie hapo katika 10 hadi 13.

Paulo anasema kwamba hekima yake ilipokelewa kwa ufunuo wa moja kwa moja. Njia ya ufunuo ni Roho wa Mungu. Roho wa Mungu katika Utatu Mtakatifu ndiye chombo ambacho Mungu alikitumia kupanga kumbukumbu ya Maandiko.

Tunajua hilo hasa kutokana na aina hiyo hiyo ya shughuli na manabii wa Agano la Kale, waandishi wa vitabu vya Agano la Kale. Walifanya mambo kwa njia ya kawaida sana, kama vile katika kitabu kama Filemoni au Yohana wa 2 au wa 3. Mitume katika vitabu hivyo huenda hawakujua hata kama walikuwa wakiandika Maandiko.

Huenda walidhani walikuwa hivyo. Hatujui kweli. Hawakutuambia haswa, lakini walikuwa wakiandika barua kwa watu, wakiongoza kanisa wakati huo.

Lakini Mungu alijua, na Mungu alipanga kwa njia ambazo hazielezeki. Inaeleweka. Madai hayo yanaeleweka.

Mungu alishughulikia. Maelezo yake hayawezi kueleweka. Ni ujumbe.

Taarifa hupitishwa kwa njia sahihi, na kwa hivyo, ina mamlaka kwa sababu inakuwa, mwisho wa siku, Neno la Mungu. Hiyo ni kanuni muhimu sana ndani ya uelewa wa Kiyahudi-Kikristo wa Maandiko. Na Wayahudi na Wakristo wote wanalitazama Neno la Mungu kwa njia inayofanana sana, kwamba ni Neno kutoka kwa Mungu.

Haikuundwa na mwanadamu, licha ya ukweli kwamba wanaume na wanawake katika Maandiko yote walihusika katika mchakato huu. Ni hivyo tu. Lakini cha kushangaza ni kwamba Mungu aliweza kuupanga kimungu ili kutimiza matokeo ya kile tunachokiita Maandiko.

Acha niseme neno moja kuhusu neno msukumo au msukumo. Labda umesikia neno hilo. Usizungumzie kuhusu Paulo kuongozwa.

Zungumzia kuhusu matokeo ya kazi ya Paulo ilipokuwa Maandiko Matakatiifu kama yaliyovuviwa. Sio mtu. Ni matokeo.

Msukumo hautumiki kwa watu. Unatumika kwa bidhaa. Sasa, Mungu alifanya hivyo kupitia watu, lakini wakati mwingine, tunafanya makosa kwa kufikiria kwamba unatumika kwa mtu huyo.

Sio kila kitu ambacho Paulo aliandika, hata kama tungepata mambo mengine, kinapaswa kuainishwa kama Maandiko Matakatifu. Lakini ni vitu hivyo ambavyo Paulo aliandika, ni vitu hivyo. Vitu hivyo ni, nitapata kitenzi changu hapa, matokeo ya mpangilio wa Mungu wa kutufikishia Neno Lake.

Kwa kweli, hili ni gumu sana kulielezea kwa wanadamu kiasi kwamba Mungu hakutuelezea hata kidogo. Sikiliza linasema nini katika mstari wa 13. Maoni yote yanaona hili kama kifungu cha mafumbo sana na ambacho tunapata shida kukifafanua.

Lakini kuna sababu ya hilo. Ni kauli, si maelezo. Hivi ndivyo tunavyosema.

Yaani, sisi mitume tunanena hekima hii ya Mungu, si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu. Sio wazo letu angavu.

Lakini kwa maneno yaliyofundishwa na Roho. Naam, Roho alifanyaje? Je, walienda kwenye darasa la Roho? Hapana. Ilikuwa ni mchakato huo wa kitendawili wa wakati walipokuwa wakiandika barua au wakati Luka aliposema kwamba alifanya utafiti alipoandika Injili ya Luka na kwamba waliandika mambo haya chini ya mpango wa Mungu.

Ilizaliwa kutoka juu. Luka hata anatumia utaratibu huo wa majina kama ulivyotumika katika Yohana 3 kwa ajili ya wokovu. Kuzaliwa mara ya pili ni kuzaliwa kutoka juu.

Maandiko yalizaliwa kutoka juu kupitia wanadamu. Sio hivyo tu bali tazama ushuhuda mkubwa, hasa katika Agano Jipya, ambao tulizungumzia hapo awali. Zaidi ya hati 5,000 na hati mbili zinakubaliana kabisa.

Na si kwamba hawakubaliani kiakili, au kifalsafa, au kitheolojia. Ni kwamba hawakubaliani. Labda wana neno linalofanana na neno.

Labda hata yameandikwa vibaya. Tuna wanadamu ambao ni maandishi yanayofanya uhamishaji huu, na wakati mwingine hufanya makosa ya kijinga. Ukitaka kusoma kuhusu hilo, tafuta Bruce Metzger, maandishi ya Agano Jipya.

Na Metzger anaweza kukuongoza katika kuelewa uwasilishaji wa Agano Jipya. Lakini licha ya mapungufu yote ya ubinadamu, Mungu bado anatupatia Andiko lenye mamlaka, linalotosha kwa madhumuni yote, na ambalo tunaweza kulitegemea. Hilo ni wazo muhimu sana ndani ya kanisa la Kikristo.

Na si dhana potofu. Baadhi wanaweza kufikiri hivyo mara kwa mara. Huenda kumekuwa na usomi mwingi zaidi unaotokana kuhusu Biblia kuliko fasihi nyingine yoyote duniani.

Nilikuwa nikienda Chuo Kikuu cha Chicago nilipokuwa seminari katika eneo lingine na kuendesha gari kwenda huko kufanya utafiti. Walikuwa na juzuu milioni sita katika maktaba. Ilikuwa maktaba ya muungano.

Hii ni kabla hata ya kuwa na kompyuta. Samahani, mimi ni mzee sana. Ilikuwa kabla ya kuwa na intaneti.

Ilibidi uende kuichimba. Ilibidi uende kuitafuta. Walikuwa na mashine za kunakili za nikeli, na nilikuwa nikichukua safu za nikeli na kutengeneza faili za kuandikia karatasi na tasnifu na tasnifu na vitu vya aina hiyo.

Vitabu milioni sita. Ilikuwa muungano wa Seminari ya Theolojia ya Kilutheri, Shule ya Uungu ya Chicago, na Seminari ya McCormick, ambayo ilikuwa shule ya Presbyterian. Vyote vilikuwa karibu kijiografia, kwa hivyo waliweka vitabu vyote katika maktaba moja kwa urahisi.

Loo, maktaba ya ajabu. Ilikuwa kama kuingia kwenye makaburi ya kale ukiwa na rundo la vitabu. Ilikuwa na harufu nzuri.

Hilo lilikuwa la kufurahisha. Sasa, huenda usifikiri lilikuwa la kufurahisha, lakini lilikuwa la kufurahisha. Naam, tulipata moja.

Na imezalisha kiasi gani katika suala la utafiti na utafiti wa kiufundi? Hilo si povu linalokaa kwenye rafu hizo. Hili ndilo tunalosema, si kwa maneno yanayofundishwa na hekima ya mwanadamu, bali kwa maneno yanayofundishwa na roho. Kifungu hicho, kwa roho, kinachukuliwa kuwa kinaweka roho katika awamu ya uzalishaji ndani ya kifungu hicho.

Acha niangalie kitu haraka sana hapa kwa macho yangu ikiwa naweza kukiona. Kihalisi, tunakisoma katika tafsiri ya NIV, maneno kwa roho. Kwa Kigiriki, kiko katika mafundisho ya roho.

Roho iko katika kile kinachojulikana kama kijenzi. Nitakupa somo dogo la Kigiriki hapa. kijenzi ni mojawapo ya mifano inayofasiriwa zaidi, angalau kipande cha kijenzi.

Hii inajulikana kama jeniti ya kibinafsi. Inamaanisha kwamba nomino jeniti inakuwa chanzo cha kitendo. Ni mafundisho yanayosababishwa na roho.

CDF Muell, ambaye ni mtaalamu wa sarufi, anasema hivi ndivyo anavyotuona kuwa mojawapo ya jenitivu zinazotamkwa zaidi katika Agano Jipya. Kwa maneno yasiyo na shaka, Biblia ni zao la roho, lakini ni zao lililokuja kupitia chombo cha kibinadamu. Na bado Mungu alipanga tukio zima, hata wakati hawakujua kwamba walikuwa wakiandika kitu cha asili hiyo, na akakilinda, na akakileta kwetu, kwa kazi ya Mungu

na kwa majaliwa katika suala la kukusanywa kwa kanuni kadri kanisa lilivyoibuka kutoka katika kutengwa katika karne hiyo ya kwanza hadi karne ya tatu.

Lo, hayo ni mengi, sivyo? Paulo anasema kwamba hekima ilipokelewa kwa ufunuo wa moja kwa moja. Roho wa Mungu alipanga uundaji wa Neno la Mungu. Anatumia sitiari hapa.

Huwezi kuiweka kwenye bomba la majaribio. Roho humtafuta Mungu, Utatu, kama roho yetu, roho ya mwanadamu, inavyotutafuta na ina ufikiaji ambao hatuna. Na Roho alileta ufikiaji huo na kuutafsiri kupitia mitume katika kile tunachokiita maandiko.

Katika maelezo ya tukio la ufunuo, Roho hupenya katika mambo yasiyoeleweka. Roho, kama mshiriki wa Utatu, anajua akili ya kimungu zaidi kuliko tunavyojijua sisi wenyewe kama wanadamu. Roho alikuwa chanzo cha habari cha mitume.

Hili lilitokea kwa njia nyingi tofauti kwa muda mrefu, lakini katika mkusanyiko huu, katika fumbo hili ambalo Paulo anatufungulia hapa, lilikuwa tukio la kimungu na la ufunuo ambalo Roho alipanga na kuendesha. Hilo ndilo lengo lote la fumbo. Tunaweza kuzungumzia mambo mengi kuhusu safari ya Paulo na kupigwa mawe na kuachwa karibu kufa na kuitwa kwake juu mbinguni ya tatu.

Na kuna masuala mengi yanayohusika hapa kiasi kwamba inabidi nijaribu kuyaunganisha vipande vipande tu. Lakini jambo la msingi ni kwamba Mungu aliwasilisha ujumbe kupitia Paulo. Ndiyo maana ni wa mamlaka kwa sababu Paulo alikuja na mawazo angavu.

Ilizidi uwezo wa Paulo kama mwanadamu. Na Mungu alihakikisha kwamba tulikuwa wapokeaji wa bidhaa tunayoiita Maandiko Matakatifu, ambayo ni kitu ambacho kinaweza kuwa mwongozo wa maisha yetu. Kwa hivyo, Paulo anathibitisha kwenye ukurasa wa 60, juu ya ukurasa, kwamba hotuba na mafundisho yake si yake hasa, bali yale aliyopokea kwa ufunuo.

Hilo lilimjiaje? Hakuwa hivyo, na sidhani kama aliingia katika hali ya kujiendesha. Hatujui. Hatuwezi kusema kweli.

Je, ilikuwa ni Mungu akimlazimisha? Nina shaka kidogo. Ilitokeaje? Haituwezi. Ni madai, si maelezo.

Paulo anathibitisha kwamba usemi au mafundisho yake kwa kweli yanatolewa na Roho. Paulo anathibitisha njia aliyoitumia kuyapokea. Hili linazidi kuwa bora zaidi ikiwa wewe ni mwanafunzi wa Kigiriki kwa sababu sehemu ya mwisho ya mstari wa 13 ni mojawapo ya misemo ya siri na ngumu zaidi kutafsiri duniani.

Si kwa maneno tunayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali kwa maneno yanayofundishwa na Roho, tukifafanua ukweli wa kiroho kwa maneno yanayofundishwa na Roho. Hivyo ndivyo NIV ya 2011 inavyotafsiri. Sikiliza baadhi ya tafsiri zingine.

Naam, katika King James, kulinganisha mambo ya kiroho na ya kiroho. ASV inachanganya mambo ya kiroho na maneno ya kiroho. Kwa maneno mengine, hiyo ni zaidi kidogo ya mchakato wa mitume kufanya hukumu.

Ukingo wa ASV, ukifasiri mambo ya kiroho kwa watu wa kiroho. NASB, ukichanganya mawazo ya kiroho na maneno ya kiroho. Asili ya NIV, ikielezea ukweli wa kiroho kwa maneno ya kiroho.

Na kisha tuliona tafsiri mpya hapa, uhalisia wa kiroho wenye maneno yanayofundishwa kiroho. Upande wa pembezoni wa NIV asilia ulisema, ukitafsiri ukweli wa kiroho kwa watu wa kiroho. Mambo ya kila aina yanaendelea.

NRSV, ikifasiri mambo ya kiroho kwa wale walio wa kiroho. Pembeni, ikifasiri mambo ya kiroho kwa lugha ya kiroho. Unaweza kuona kuna mada kidogo hapa.

Mambo ya kiroho, maneno ya kiroho. Kutafsiri ukweli kuwa maneno. Naam, sitazungumzia sababu zote za kuwepo kwa utofauti huu.

Unaweza kuisoma katika maoni. Mengi yake yanategemea suala lenye utata la kuwa na maneno haya mawili katika mstari wa 13. Tuna neno pneuma katika kivumishi.

Kwa kweli, pneuma, pneumatikos . Na kisha tuna pneumatikos . Tuna kivumishi na nomino.

Na tatizo ni kwamba, la pili linaweza kuwa la kiume au lisilo na jinsia. Je, ni watu, au ni maneno au vitu? Mengi yana upande wa maneno, hakika, katika maoni. Siwezi kukuelezea haya yote katika aina hii ya mpangilio wa video.

Naweza tu kukuhimiza kufanya kazi yako ya nyumbani. Nenda kwenye safu hii ya maoni ambayo nimetaja ili uone jinsi wanavyofanya. Utakapofanya hivyo, vichwa vyako vitazunguka.

Na utaning'iniza kichwa. Na utaisoma mara tatu au nne, na itanza kuwa na maana zaidi. Lakini labda kwa kile tulichokizungumzia hapa, utaweza kusoma maoni hayo vizuri zaidi.

Jambo la msingi ni lipi? Jambo la msingi ni hili. Roho wa Mungu aliwachukua mitume na kuwatumia kama vyombo ambavyo ukweli na maneno ya Mungu yangeweza kuelekezwa katika kile tunachokiita maandiko au maandishi. Hilo ndilo dai.

Hiyo ndiyo maoni ya wengi, nadhani, kuhusu kauli hiyo. Kwa hivyo, unaweza kukubali kauli hiyo, lakini unapojaribu kuiweka kwenye bomba la majaribio na kuielezea, sasa umejiondoa kwenye uwanja wa kibinadamu. Na unajaribu kufungua uwanja wa kimungu.

Na hilo kwa kawaida haliendi popote. Ni muujiza wa Mungu katika suala hilo. Sio amri tu.

Sio kuwa katika hali ya kutojua, lazima. Kuna njia nyingi kupitia Biblia ambazo Mungu alifanya hivi. Lakini katika nyaraka, inaonekana kuwa kazi ya makusudi ya mitume kutokana na msingi wa taarifa na maarifa waliyokuwa nayo, kwamba Mungu aliwalinda katika tafsiri hiyo ili waweze kuiwasilisha kwa usahihi kwa hadhira yao na kutoa vitu kama nyaraka ambazo tunaweza kuzipeleka benki.

Ni sahihi. Zinatosha. Na juu yake, tunaweza kujenga ukweli tunaohitaji kwa ajili ya uendeshaji wa maisha yetu.

Inashangaza, sivyo? Kama nilivyosema, hili ni andiko lililojaa, kifungu kilichojaa. Na tunakuletea mambo muhimu. Kipengele cha tatu katika mistari ya 14 hadi 16, Paulo anaelezea matumizi ya ukweli wa kiroho.

Tuna asili ya ukweli wa kiroho katika Ufunuo na katika mchakato huo wa kipekee wa Roho kwa kutumia jumuiya ya mitume na waandishi wa Biblia kutuletea maneno hayo. Lakini sasa tuna matumizi yake. Katika mistari ya 14 hadi 16, tena, 2011 NIV, mtu asiye na Roho hakubali mambo yanayotoka kwa Roho wa Mungu bali anayaona kuwa ni upumbavu na hawezi kuyaelewa kwa sababu yanatambuliwa tu kwa njia ya kiroho kupitia Roho, inasema.

Mtu mwenye Roho hufanya hukumu kuhusu mambo yote. Naam, tutazungumzia hilo. Lakini mtu kama huyo hahukumiwi na wanadamu tu.

Kwa maana ni nani aliyeijua akili ya Bwana ili amfundishe? Tuna akili ya Kristo, Paulo anasema. Kwa kuwa “sisi” ni jumuiya hiyo, sisi, wewe na mimi, katika upanuzi wa jumuiya hiyo, tuna akili ya Mungu hapa hapa. Tuna akili ya Kristo kulingana na kile mitume walichotupa.

Sasa, ni kwa utukufu wa Mungu kwamba tunajaribu kuifungua na kuishi kulingana nayo. Hakuna njia za mkato. Hakuna siri za siri.

Hakuna maoni yaliyovuviwa au hata wahubiri waliovuviwa kwa maana ya kibiblia. Tuna hatari na mapambano ya kufunua maandiko na kuwa watiifu kwa mafundisho yake kadri tuwezavyo. Na kwa kufanya hivyo, tunajizoeza kama walioumbwa kwa mfano wa Mungu.

Na kwa kufanya hivyo, tunamtukuza Mungu. Huenda tusiwe na mambo mazuri mwishoni mwa siku, lakini nadhani Mungu atatuangalia zaidi kutoka kwa mtazamo wa kama uliifuata. Au ulichukua njia rahisi? Je, ulichukua njia ya kitamaduni ya kijamii? Ulifurahia, lakini hukuwahi kujiendeleza katika uelewa wa Mungu na njia zake. Na ikiwa hilo halitatokea, huna chochote cha kuchukua ili kusimama mbele ya kiti cha enzi cha Mungu.

Kwa hivyo, Paulo anafafanua matumizi. Hebu tuangalie hili. Sawa.

Kwa hivyo, katika mstari wa 14, mtu asiye na roho hakubali mambo yanayotoka kwa roho wa Mungu bali anayaona kuwa ni upumbavu na hawezi kuyaelewa kwa sababu yanatambuliwa kupitia roho pekee. Mtu mwenye roho hutoa hukumu kuhusu mambo yote hapa. Sawa.

Kwanza kabisa, 1C kwenye ukurasa wa 60, mtu ambaye hajazaliwa upya, au, hapa kuna tafsiri mbili za mtu huyu. Je, ni mtu ambaye hajazaliwa upya? Baadhi wanasema hivyo. Au ni kinyume na imani ya Kikristo ya mitume? Yote haya ni kweli.

Ni nini katika muktadha huu mahususi? Fitzmeyer anaweza kuwa anaizungumzia zaidi katika muktadha huu mahususi, akipinga Wakristo wa mitume. Kwa maneno mengine, waumini hao wa Korintho ambao walikuwa na hadhi ya kijamii na michakato ya kijamii ya mwalimu na wanafunzi kuwa maarufu zaidi kuliko mafundisho ya mitume walikuwa wakipinga mafundisho ya mitume. Kwa hivyo, Paulo analazimika kuwasilisha mabadiliko hayo na kusema, tazama, hamnikatai mimi.

Unamkataa Mungu kwa sababu Mungu aliipa jumuiya ya mitume taarifa hii. Mkristo hana uwezo wa kujitegemea, kwa kupinga Wakristo wa mitume. Sasa, wacha niseme hivyo.

Haina uwezo wa kujitegemea kuashiria ukweli wa kiroho kwa usahihi. Sasa hilo ni jambo kubwa, na ninahitaji kulielezea. Namaanisha nini? Uwezo wa kujitegemea kuashiria ukweli wa kiroho kwa usahihi.

Hili linajitokeza pia katika mstari wa 15, linapozungumzia jinsi mtu aliyezaliwa upya anavyo uwezo wa kuashiria ukweli wa kiroho. Kuwa na uwezo wa kufanya jambo ni mambo mawili tofauti. Mtu ambaye hajazaliwa upya au anayepinga mafundisho ya kitume hana uwezo wa kujitegemea wa kuashiria ukweli wa kiroho kwa usahihi.

Wanapaswa kujisalimisha kwa mafundisho ili wafundishwe nayo. Lakini kuna shimo ambalo limeumbwa, hasa kutoka 2:15, ambalo mtu asiye wa kiroho halijui. Hilo linamaanisha nini? Naam, nataka kuzungumza nawe kuhusu hilo kidogo.

Sitakuambia makala hii iliandikwa na nani, lakini nina makala hapa ambayo iliandikwa zamani sana, katikati ya miaka ya 80, na mhubiri mashuhuri sana ambaye amekuwa maarufu sana. Mhubiri mwenye thamani kubwa, kwa kweli. Jinsi ya kujifunza Biblia.

Hii ilichapishwa katika jarida la vijana wa Kikristo. Na makala inaanza hivi. Je, kuna mtu yeyote anayeweza kujifunza na kuelewa Biblia? Acha niseme tena.

Je, kuna yeyote anayeweza? Hiyo ingemaanisha asiyeamini, mwamini, na kadhalika. Kuna yeyote. Je, kuna yeyote anayeweza kujifunza na kuelewa Biblia? Na kisha kwa maneno yasiyo na shaka, karibu kwa herufi kubwa, mwandishi anasema, hapana, hawawezi.

Sio mtu yeyote tu. Pia anatumia 1 Wakorintho 2:14 kama uthibitisho wa hili. Sasa, ili kuelewa Biblia, ni lazima uwe mwamini.

Anasema kwamba anapoendelea, sasa hiyo ina maana kwamba huwezi kugundua ukweli wa Mungu katika neno lake kupitia mchakato wa kitaaluma au kupitia mchakato wa majaribio. Huwezi tu kusoma Biblia na kujua maana yake. Sasa, laiti nisingejua ni kiasi gani nimeweza kuwasiliana nawe hadi sasa, kitu kuhusu asili ya ufunuo wa Mungu kwetu.

Lakini makala haya yamefungua kopo la minyoo, ambalo kimsingi linadhoofisha Biblia ile ile ambayo kaka huyu amejitolea sana kwayo. Na hata hajui kwamba alifanya hivyo. Acha nikuulize, je, Biblia hii ina maana yenyewe? Au ina maana tu ninapoisoma? Je, Biblia hii ina historia na lugha na hadithi na barua na mambo haya yote ambayo yanaweza kujisimamia yenyewe? Au ni lazima niifungue kwa ajili yako? Kwa maneno mengine, je, tunazingatia Biblia, au tunazingatia usomaji? Mtu huyu ameunda, bila kujua kwake, mbinu ya usomaji inayozingatia maandiko.

Na kimsingi, ningesema kwamba Biblia haina maana isipokuwa wewe ni msomaji Mkristo. Naam, nataka kukuambia kwamba hiyo ni ujinga tu. Acha nikuambie kwa nini.

Mfano mmoja tu. Ninahudhuria, au nilihudhuria nilipokuwa mhadhiri wa muda wote. Nimestaafu sasa.

Sasa lazima nilipe pesa zangu mwenyewe. Sipati akaunti ya gharama, na ni ghali sana, kwa hivyo sipati fursa ya kufurahia mikutano yangu ya kitaaluma kama nilivyokuwa nikifanya. Lakini ningehudhuria mkutano wa kila mwaka wa Chama cha Fasihi ya Biblia.

Ilikuwa kama mikutano mitatu: Jumuiya ya Kiinjili ya Theolojia, Taasisi ya Utafiti wa Biblia, na kisha Jumuiya ya Fasihi ya Biblia. Ni angalau kipindi cha siku saba ambapo

jamii hizi hukutana. Na kuna upande unaopanda kwa njia fulani kuelekea ufundi wa mikutano hii.

ETS na IBR zinaundwa zaidi na wale wanaotambua mamlaka na kuheshimu maandiko kama maandiko. SBL ni mfuko mchanganyiko. Jumuiya ya Fasihi ya Biblia kwa ujumla inawakilisha programu zote za vyuo vikuu duniani, si Amerika tu, bali pia duniani, zinazofundisha Biblia.

Je, unajua kwamba karibu kila chuo kikuu kikuu kina idara ya dini, na kwa kweli hufundisha Biblia? Wanafundisha lugha, wanafundisha historia, wanafundisha akiolojia, wanafundisha jiografia, wanafundisha vitabu, na kadhalika. Kila chuo kikuu kikubwa duniani, hasa Marekani na Uingereza, kina idara inayofanya hivyo. Baadhi yao ni maarufu sana.

Harvard, Yale, Dartmouth, na kuendelea kunaweza kuendelea. Ningeenda, na ningesikiliza magazeti. Ningenunua vitabu.

Hiyo ndiyo moja ya sababu kuu nilizoenda. Katika programu ya SBL, kunaweza kuwa na sakafu nne au tano za ukumbi wa mazoezi zenye wachapishaji pamoja na vitabu vyao vyote. Hizi zote ni vitabu kuhusu dini, lakini hasa vitabu kuhusu kufungua Biblia.

Ni wazi kwamba kuna aina mbalimbali nzuri. Na ningeenda kwenye semina na kuwasikiliza baadhi ya waandishi wa vitabu ambavyo ningetumia. Nina kamusi za Kigiriki na Kiebrania, kamusi, na ensaiklopedia zilizochapishwa na watu binafsi wanaounda jamii hizi, ETS, IBR, na SPL.

Na ningeweza kwenda kumsikiliza mtu, na ninawafikiria watu kadhaa hivi sasa ambao wanaweza kufanya kazi moja nzuri ya kuniambia Biblia inamaanisha nini. Iwe ni Agano la Kale au Jipya, haina tofauti yoyote. Wangefafanua maandishi hayo na wangeniambia kile mwandishi alichokusudia kusema.

Kwa utaalamu mkubwa katika lugha asilia na masuala yote ya tafsiri yakizingatiwa. Na unaketi tu pale na kusema, wow, laiti ningeweza kusoma hilo kwa undani. Tatizo lilikuwa hili.

Hawakuamini kila wakati. Wangeweza kukuambia maana yake vizuri zaidi kuliko mimi. Lakini hawakuamini kila wakati.

Walikuwa na uwezo wa kujifunza lugha, kuelewa historia na utamaduni, na kuzifanya ziendane na muktadha. Wangeweza kuelezea kwa usahihi kwa undani mkubwa, na wamefanya hivyo katika mamilioni ya maoni. Lakini linapokuja suala la kuamini, hilo ni jambo lingine.

Wao ni kama mwalimu wa fasihi anayependa tu kile wanachofanya. Wanafundisha fasihi, na wanaipenda. Wanajitolea zaidi ya walimu wengi wa Biblia wahafidhina ninaowajua.

Na wamefanikiwa sana kuliko wengi wetu. Lakini mwisho wa siku, haikubadilisha mawazo yao. Haikubadilisha mtazamo wao wa ulimwengu kuhusu jinsi wanavyoishi maisha yao.

Utasema, hilo linawezaje kuwa hivyo? Naam, linaweza kuwa hivyo. Kwa nini? Kwa sababu Biblia haizingatii usomaji. Inalenga Biblia.

Maana yake ni ya kweli. Iko hapa. Inaweza kupatikana na mtu yeyote ambaye yuko tayari kulipa ada yake ili ajifunze.

Lakini hata kujua haimaanishi kwamba utaitii au kuichukua kama falsafa yako ya maisha. Kwao, ilikuwa kazi yenye changamoto kwa njia nyingi. Kwetu sisi, ilikuwa kazi yenye thawabu kwa sababu ilitupa maktaba zenye taarifa nyingi, za miongo kadhaa ya masomo ili kutoa kazi zilizotuambia kuhusu lugha na historia, na kufafanua nchi na nyakati za Biblia ili tuweze kuingia na kuelewa kile waandishi hawa walikuwa wakisema.

Tofauti kati yao na sisi ni kwamba tunaamini, na labda hawaamini. Lakini Neno bado ni Neno. Hawaidharau Biblia kwa kuisoma.

Wanawadhoofisha tu wale ambao wangewauliza, je, tunapaswa kuishi kulingana nayo? Nao wangesema, ni dini tu. Ni historia ya dini. Kwetu sisi, ni zaidi ya historia ya dini.

Ni Maandiko yenye mamlaka, Neno la Mungu lenye mamlaka linalopaswa kutiiwa kwa gharama yoyote. Kwa hivyo, mwandishi huyu aliposema kwamba mtu hawezi kuelewa Biblia, mwandishi bila kujua alidhoofisha asili ya Maandiko na kufungua mlango unaodhoofisha Biblia nzima yenyewe. Hata sikujua.

Mtu huyo angeshindwa kuelewa jinsi alivyokosea kuhusu suala hili. Ikiwa Biblia haimaanishi kwamba haina upendeleo katika mafundisho yake na haiwezi kueleweka, basi ni kitabu cha mafumbo, si kitabu halisi. Biblia hakika ina mafumbo, lakini kuna tofauti kati ya kuwa na fumbo na kuwa fumbo.

Hayo ni mawazo ya kina sana kuhusu mtazamo wa ulimwengu kwako. Labda sijawahi kuyasikia hapo awali. Lakini unahitaji kufikiria kwa undani kuhusu hili.

Na unahitaji kutambua kwamba kuna watu katika ulimwengu huu, cha ajabu, ambao wanajua mengi zaidi kuhusu Biblia kuliko wengi wetu. Na bado, hawajaikubali kama sheria ya maisha yao. Tunatumaini kwamba tumeikubali kama sheria ya maisha yetu.

Je, tunachukulia jambo hilo kwa uzito? Watu ninaowazungumzia wanajitolea maisha yao yote ili kujifunza Maandiko kwa sababu tu ni Maandiko. Je, hilo halivutii? Na sisi hapa, tunaoamini, na tunatafuta njia za mkato. Tunatafuta hisia kali badala ya uelewa.

Imba zaidi, hubiri kidogo. Naam, wewe fanya uamuzi. Mimi nimeamua wangu.

Samahani kukufichulia, sivyo? Sio kweli. Samahani. Mtu ambaye hajazaliwa upya au Mkristo asiyemtii mtume, sasa unapaswa kuelewa, hana uwezo wa kujitegemea wa kuashiria, kuelezea ukweli wa kiroho kwa usahihi.

Wanaweza kujua inasema nini, lakini ili kuielewa inahitaji kiwango kingine. Tunafupisha hilo mara nyingi kwa kuzungumzia kuhusu uongofu, ambapo Roho wa Mungu hudumisha uhusiano wa kweli nasi, na kwa njia ambazo hazielezeki, hutusaidia, si kwa kutupa maudhui. Wakati mwingine haiwezekani kueleza jinsi Roho wa Mungu anavyotusaidia.

Lakini jukumu la Roho wa Mungu si kushinda uvivu wako na ukosefu wako wa bidii. Jukumu la Roho wa Mungu ni kukusaidia katika mchakato wa kazi yako katika suala la kuelewa Biblia. Pneumonikoni inatumika mara sita katika Agano Jipya.

Hilo ndilo neno la kiroho hapo. Katika neno lisilo na uhusiano na mtu. Lakini kuna mara kadhaa ambapo kivumishi pneumatikos kinatumika.

Sababu ya mimi kusitasita kidogo hapa ni kwamba nadhani ninahitaji kufafanua dokezo hilo mahususi katika madokezo yako. Unaweza kutafuta pneumatikos, kivumishi, katika konkodansi, au unaweza kulitafuta katika sanaa katika Gingrich, au BDAG, wanaiita, Bauer, Arndt, Gingrich, leksimu ya Danker, na kuona ni mara ngapi limetumika. Inamaanisha nini kuwa wa kiroho inaweza kuwa swali hapa.

Naam, katika muktadha huu, nadhani inamaanisha kuashiria kwa usahihi ukweli ambao Mungu ameufunua. Uroho katika Maandiko umeunganishwa na maandishi. Uroho huhukumiwa kwa kuoanisha kwetu na maandishi.

Kiroho si hadhi fulani. Wakorintho walikosa hilo. Kiroho kinahusiana na ulinganifu wetu na maadili ya Mungu, ulinganifu wetu na mafundisho yake, na kuishi kulingana na hilo.

Huo ndio uamuzi ambao kiroho huwekwa. Kuhusiana na ubora wa mtu, ni nani aliye wa kiroho? Kuna vifungu vinne tu katika Biblia nzima vinavyojibu ni nani aliye wa kiroho. Vitatu kati ya hivyo viko katika 1 Wakorintho.

1 Wakorintho 2:15, na baadhi ya haya yana masuala ya tafsiri. 2:15, 3:1, tazama ndugu na dada, sikuweza kuwaita ninyi kama watu wanaoishi kwa Roho kama NIV, lakini tafsiri rasmi inayolingana ni ninyi mlio wa kiroho, ikimaanisha kutenda kwa njia ya kiroho. 14:37 na 38, tutaangalia baadaye, na kisha Wagalatia 6:1 inasema, baada ya maandishi ya tunda la Roho, kwamba ninyi mlio wa kiroho msaidieni mtu anayejitahidi.

Inamaanisha nini kuwa wa kiroho? Sio jambo la hisia. Unaendana vipi na mafundisho ya Biblia? Unaona, unaweza kuwa wa kiroho katika eneo moja na wa kidunia katika eneo lingine. Sio kwamba nyote ni wa kiroho au wa kidunia tu.

Wewe ni kama hivi zaidi. Una nguvu zako , na una udhaifu wako. Ndiyo maana tuna jumuiya.

Kanisa ni jumuiya, na katika kanisa, una watu ambao ni wa kiroho katika maeneo fulani na dhaifu katika maeneo mengine. Wa kiroho huwasaidia wanyonge, lakini wanyonge wana nguvu katika maeneo fulani ambayo watu hawa wengine wanaweza kuwa dhaifu. Kwa hivyo kama jumuiya, tunasaidiana na kusonga mbele katika uelewa wetu wa Mungu na Neno Lake, katika kumtii, na katika kutimiza Agizo Kuu, kwa mfano.

Sisi ni jumuiya. Jambo la pili ni kwamba mtu aliyezaliwa upya ana uwezo wa kuashiria ukweli wa kiroho. Yeye aliye wa kiroho, hiyo ni nukuu kutoka kwa King James ya zamani.

Uliona kwamba ilitafsiriwa tofauti katika NIV. Lakini mtu aliyezaliwa upya ana uwezo sio tu wa kuipata na kuelewa, bali pia wa kuelewa hoja. Lakini Wakorintho hawakuelewa hoja hiyo kwa sababu ingawa waliisikia, waliipotosha kupitia muktadha wao wa kijamii na hasa maadili yao ya kijamii ya ushindani huu.

Waliharibu. Uthibitisho wa mwisho wa Paulo uko katika mstari wa 16. Anathibitisha asili ya hekima ya Mungu kwa kunukuu Isaya 40:13. Na unaweza kuiona katika Biblia yako.

Kama una NIV, imeainishwa katika mstari wa ushairi. Kwa maana ni nani aliyeijua akili ya Bwana? Kwa njia, jibu lake ni lipi? Ni nani aliyeijua akili ya Bwana ili amfundishe? Jibu ni lipi? Jibu ni hakuna. Hatuna akili ya Mungu, kwa sababu tu sisi ni Wakristo.

Hatuna majibu ya kila kitu, kwa sababu tu sisi ni Wakristo. Kama unakumbuka Star Wars, na mimi ninatumia sitiari hapa ambayo huenda isijulikane na kila mtu, lakini filamu ya Star Wars ilikuwa na Kapteni Kirk, na ilikuwa na Spock. Spock alikuwa mtu mwenye masikio yaliyochongoka.

Alitoka, na alikuwa Mvulcan kutoka sayari fulani. Na unakumbuka kwamba Spock angeweza kuiunganisha akili. Angeweza kuweka mikono yake kichwani mwako na kusoma akili yako.

Kwa mfano mbaya tu. Lakini kuwa Mkristo haimaanishi kwamba Mungu anakufanyia uhamishaji wa Vulcan. Anaweka mkono wake kichwani mwako na kusukuma kila kitu ndani yake kama sasisho la kompyuta yako.

Unapata sasisho la kompyuta yako katika ubadilishaji, lakini kuna programu unayopata unapoendelea. Alikupa kifurushi cha awali, lakini sasa utalazimika kulipa ada kwa ajili ya sehemu iliyobaki, kama vile unaponunua vifungashio vya kompyuta katika ulimwengu wetu wa sasa.

Ni nani aliyejua akili ya Bwana ili amfundishe? Jibu la Isaya si lolote. Lakini basi angalia mstari, mwisho wa mstari, lakini tuna akili ya Kristo. Kwa msingi gani, Paulo? Ufunuo.

Huo ndio msingi wa kuwa na nia ya Kristo. Sijui nia ya Mungu kwa sababu nimekaa hapa na kunung'unika au kwa sababu nina ibada ya kihisia, au nafikiria mawazo matamu kumhusu Mungu, au naomba na kumwambia Mungu, anionyeshe. Nina nia ya Mungu kwa sababu nina maandiko.

Mengine ni jambo ambalo ninawajibika nalo. Siwezi kufanya hivi tu. Sasa nina akili ya Mungu, na naweza kukuambia kila kitu unachohitaji kujua mara moja, kwa usahihi, kwa kina, na kwa mamlaka.

Hapana, sivyo ilivyo. Hili lazima liingie na kushughulikiwa ili liweze kukupa ushauri mzuri, kama vile unavyopaswa kuwapa wengine wote. Kwa hivyo, mwisho wa siku, maandiko yana umuhimu gani? Biblia kwa ujumla, Agano la Kale na Jipya.

Ni hadithi kubwa. Ni fursa kubwa kwamba tuna kitabu hiki. Na ni jukumu letu kukihuisha kwa maana ya kukifanya kiwe muhimu katika maisha yetu na katika maisha ya watu tunaowafundisha na kuwaongoza.

Hilo ni jambo kubwa sana, sivyo? Ni jambo la kushangaza sana kuwa na jukumu hilo. Lakini ni kazi nyingi. Sitakuuzia bili ya bidhaa, iwe unaipenda au huipendi.

Una kazi nyingi ya kufanya. Kama wewe ni mvivu, kama hutaki kweli kuweka juhudi za kujua neno la Mungu, jifanyie wema. Lifanyie kanisa wema.

Nenda kauze magari yaliyotumika. Usiwe waziri. Tayari tuna magari ya kutosha ya uvivu.

Tunataka wanaume na wanawake watakaofanya kazi zao za nyumbani ili waweze kuwafundisha wengine. Kama vile Paulo alivyosema katika Timotheo, nimekufundisha, wewe wafundishe wengine, ili nao waweze kuwafundisha wengine pia. Kuendelea kwa njia hiyo ya mafundisho kunahitaji kujitolea sana. Na Biblia hasa ni kazi ya akili.

Lazima ufikirie, na lazima uwe na kitu cha kufikiria. Lazima uweke kitu ili kupata kitu. Kwa hivyo, ninaamini kwamba unapofikiria kifungu hiki na kusoma kuhusu kifungu hiki, utafikia hitimisho kwamba ndio, unataka kujitolea kwa aina hiyo ya kazi, kwa aina hiyo ya wito wa kuwa mwalimu kanisani.

Kubwa sana, ya kushangaza sana, yenye uwajibikaji sana. Na Mungu atusaidie sote tunapojitahidi kufanya kile tulichoitiwa kufanya. Uwe na siku njema.

Huyu ni Dkt. Gary Meadors katika mafundisho yake kuhusu kitabu cha 1 Wakorintho. Huu ni hotuba ya 13, Jibu la Paulo kwa Taarifa ya Mdomo kutoka kwa Nyumba ya Chloe, 1 Wakorintho 3 na 4.