

Dkt. Gary Meadors, 1 Wakorintho, Hotuba 23, 1 Wakorintho 8:1-11:1, Jibu la Paulo kwa Swali la Chakula Kilichotolewa Sadaka kwa Sanamu. 1 Wakorintho 10

© 2024 Gary Meadors na Ted Hildebrandt

Huyu ni Dkt. Gary Meadors katika mafundisho yake kuhusu kitabu cha 1 Wakorintho. Hii ni kipindi cha 23, 1 Wakorintho 8:1-11:1, Jibu la Paulo kwa Swali la Chakula cha Kutoa Sadaka kwa Sanamu. 1 Wakorintho 10.

Karibu tena kwenye kipindi chetu cha tatu katika 1 Wakorintho, sura ya 8 hadi 11.1. Tumekuwa tukiangalia suala hili la chakula na sanamu, mazingira ya kitamaduni ya koloni la Kirumi la karne ya kwanza, na mapambano ya Wakristo wapya, wakiingia na urithi wao wa Kiyahudi kwa namna fulani, na jinsi wanavyoshughulikia wingi wa dini. Unapongeza hapo matatizo ya muundo huu wa kijamii, hadhi ya kijamii, kile ambacho tumewaita wasomi, na kile wanachokiona kama haki zao, inakuwa ngumu kidogo. Katika sura ya 8, tuliona hasa mahali ambapo Paulo anasawazisha swali hili la kile tunachokijua na jamii yenyewe.

Anaunga mkono ukweli kwamba, ndiyo, katika suala la maarifa, kuna Mungu mmoja, Mungu mmoja mwenye nguvu, na kwamba utamaduni wa kidini wa wingi, pamoja na miungu na miungu yote na kadhalika ambayo Wakorintho waliizoea katika mazingira yao wenyewe si halali. Sanamu si kitu. Na bado, wanaishi katika ulimwengu ambao kwa kweli umefafanuliwa na taswira hii yote.

Na kwa hivyo, Paulo anasema, tunajua hili ni ukweli. Na anaonyesha kweli desturi za Kikristo za Kiyahudi hapa. Na kisha katika mstari wa 7, anasema, katika mstari wa 8, 8, 7, lakini si kila mtu ana ujuzi huu.

Na kisha anazungumzia wale ambao hawafanyi hivyo. Anazungumzia kuwaona wale wanaotumia maarifa yao kwa njia mbalimbali, wale ambao hawajaweza kubadilishwa akilini mwao vya kutosha. Dhamiri yao ni dhaifu, ikimaanisha kwamba muundo wao wa mtazamo wa ulimwengu hautoshi kuweza kula kipande cha nyama ambacho wanajua kimepitiwa hekaluni na wasifikirie kama hatia kwa kushirikiana.

Anasema kwamba wao ni dhaifu. Udhaifu ni neno linalotumika kuelezea ukosefu wa mtazamo wa ulimwengu uliokomaa. Na bado, Paulo anawalinda kwa sababu ni sehemu ya maisha unapoingia katika mtazamo mpya wa ulimwengu ambapo lazima ufanye mabadiliko ambayo hayangekuwa rahisi kwa njia yoyote katika karne ya kwanza na katika utamaduni huo, hata kama wangekuwa na ujuzi fulani kuhusu

mazingira ya Kiyahudi na imani yake ya Mungu mmoja na maadili, bado wangukuwa na wakati mbaya wa kufanya hivyo.

Na kwa hivyo, anajaribu kuwalinda. Kwa hivyo, ana maarifa na upendo, kama inavyoanza mwanzoni mwa sura ya 8. Upendo unawakilisha shughuli katika jamii. Na anajaribu kusawazisha mambo haya.

Katika mstari wa 13, anahitimisha kwamba kwa kusema, kwa hivyo, ikiwa kile ninachokula kinamfanya kaka au dada yangu aanguke dhambini, na anachomaanisha kwa hilo ni kwamba mtu ambaye ni dhaifu anasukuma zaidi ya kiwango chake cha mpito wa mtazamo wa ulimwengu, na kwa hivyo anafanya kitu ambacho ndani yake wanasisitizwa nacho na bado wanafikiri ni kibaya, wamekiuka mtazamo na maadili yao ya ulimwengu, na wameumiza dhamiri yao kwa kupuuza. Na hiyo ndiyo utaratibu huu wote ambao Mungu ameumba ndani ya wanadamu ili waweze kudhibiti jamii. Na kwa hivyo, hutaki kufanya hivyo.

Hilo ni jambo baya kufanya. Na linaweka mifumo mibaya. Na Paulo anasema, msiwafanyie hivyo wenye nguvu.

Na unawatendea dhambi ndugu na dada zako ikiwa unawalazimisha kufanya mabadiliko kabla ya wakati wao. Lazima uwaongoze katika hilo. Sasa, kuna matatizo zaidi, na bila shaka, matatizo hayo yanahusiana na kile tulichojifunza kuhusu hadhi ya kijamii katika utamaduni huu mahususi.

Na bado, kanuni ya jumla iko wazi. Unawajeruhi. Unamtenda dhambi Kristo kwa sababu umewatendea dhambi.

Ni jambo la kijamii. Kwa hivyo, ikiwa kile ninachokula kitamfanya ndugu au dada yangu aanguke dhambini, sitakula nyama tena ili nisiwaangushe. Kwa hivyo, Paulo anasema maarifa ni kweli.

Inapaswa kulindwa. Inapaswa kutambuliwa. Lakini wakati huo huo, lazima uwasaidie watu kupitia mpito hadi mahali ambapo wanaweza kupata maarifa na mahali ambapo wanaweza kuweka mtazamo wao wa ulimwengu katika mpangilio ili dhamiri zao zisiwahukumu.

Hawana hukumu hiyo ya ndani kwa sababu wamekuja kukumbatia mtazamo mpya wa ulimwengu. Ni wazi kwamba haikuwa hivyo kwa sehemu nzuri ya kanisa hili la Korintho la karne ya kwanza. Nadhani inaweza kufaa kusema kwamba kila kanisa na kila shirika la Wakristo lina mwendelezo pale, kila wakati, wakati wote.

Umekuwa dhaifu, una nguvu, na hivyo ndivyo mtazamo wao wa ulimwengu ulivyokua. Umekuwa dhaifu, mtazamo wao wa ulimwengu hauna maendeleo, na wanahitaji msaada. Wapo kila wakati.

Kwa hivyo, bila ya tamaduni za Korintho ya Kirumi, bado unazo katika kila kutaniko. Lazima uzilete. Ndiyo maana elimu kanisani ni muhimu sana.

Na ni kitu ambacho kinaonekana kama kimepotea katika utamaduni wetu wa sasa. Lazima uwe na programu kamili na thabiti ya kielimu katika nyanja zote. Mafundisho ya Biblia, mafundisho ya theolojia, mafundisho ya maadili, kila kitu lazima kifanyike.

Na unahitaji kuiendesha kanisani ili watu wanaokuja wapate elimu. Paulo anasema sitawakwaza. Nitazuia haki zangu.

Nitajitolea. Nadhani inafaa kuuliza ni kwa muda gani mtu anapaswa kushughulikia suala hilo la ukuaji. Na nadhani hilo ni swali halali. Kwa maneno mengine, huwezi kuwaacha wale ambao hawajakomaa waendeshe kila kitu, kwa mfano.

Hawawezi kuwa sababu ya kuamua mwisho wa siku. Wanawajibika kukua. Uwe mpole nao.

Unawashauri. Lakini wakikataa kwa muda mrefu kukua, wamebadilika na kuwa wagomvi kwa ukweli. Kisha, kuna sheria tofauti za ushiriki.

Hata hivyo, katika mazingira haya, sheria za Paulo za ushiriki ni kuelimisha. Anaunga mkono mtazamo wa Wastrong kwamba wana mtazamo sahihi, lakini kuwaelimisha kwamba kuna zaidi ya kushiriki kuliko maarifa. Pia kuna upendo, ambayo ina maana ya kuishauri jamii.

Ushauri hauhusiani tu na upatanisho fulani bali pia na kuwafundisha. Na wakifikia hatua ambapo hawawezi kufundishwa na wanakuwa wagomvi, basi sheria za ushiriki zitabadilika. Pia, hiyo ndiyo aina ya maana yangu ya mtazamo kuhusu jinsi aina hii ya kitu inavyofanya kazi.

Kisha Paulo anarudi katika sura ya 9, ambayo tuliiangalia mara ya mwisho, na anazungumzia suala la haki. Anajitumia kama mtume, kama mtu aliye na upendeleo na kwa njia ya pekee sana na Mungu, kwamba ana haki. Ana haki ya kuunga mkono, ambayo ndiyo hasa nusu ya kwanza ya sura ya 9 inaangalia.

Na bado Paulo hajapokea msaada huo. Alijitegemeza. Utengenezaji wake wa mahema, labda katika michezo ya Isthmia kuhusiana na kuwa karibu na Korintho, kuna uwezekano mkubwa kuwa ni baadhi ya historia hiyo.

Anasema katika mstari wa 12:12b, lakini hatukutumia haki hii. Na haki hiyo ilikuwa haki ya kuungwa mkono, kutunzwa na kanisa, kwa nini walifanya huduma yao. Anatumia neno lile lile ambalo wasomi wa kijamii walikuwa wakitumia.

Wana haki, na haki zao zimekuwa sehemu inayodhibiti na sio maadili ya Kikristo. Paulo anasema, nina haki, na niliacha haki zangu kwa sababu fulani. Na kisha anaeleza vizuri kwamba ukitimiza wajibu wako tu, na angeweza kufanya wajibu wake, na angeweza kulipwa kwa ajili yake, na hiyo yote ingekuwa tabia ya Kikristo inayokubalika, lakini Paulo alitaka kwenda zaidi ya wito wa wajibu.

Kwa hivyo, hakukubali msaada wao, bali alijitegemeza, na kwa hivyo, anaenda zaidi ya wito wa wajibu, ambao unaingia katika ulimwengu wa thawabu. Hupati thawabu yoyote kwa kufanya tu wajibu wako. Unaenda zaidi ya wajibu ili kumwonyesha Mungu kujitolea kwako.

Sasa, hiyo haimaanishi kwamba kila mtu lazima afanye zaidi ya wajibu wake. Paulo hawawekei watu hawa shinikizo la aina hiyo la kudanganya. Anajizungumzia yeye mwenyewe.

Anazungumzia chaguzi ambazo viongozi hufanya mara nyingi, na wale waliokuwa wakitumia haki zao labda walikuwa viongozi katika jamii kwa namna fulani, labda kadiri walivyokuwa na upendeleo zaidi, rasilimali nyingi, nguvu zaidi, na bado hawakuwa wakifanya hivyo. Kwa hivyo, Paulo anasema, ingawa mimi ni huru katika mstari wa 19, nimejifanya mtumwa wa wote. Kisha, anafafanua hilo kupitia mstari wa 23.

Hilo linahitaji ufafanuzi zaidi kidogo, lakini siwezi kufanya hivyo. Hotuba hii inapaswa kuhitimisha maelezo yetu kuhusiana na sura hizi, na ninahitaji kuendelea. Unaweza kufanya hivyo, nadhani, vizuri kabisa.

Kisha, mstari wa 24. Hujui? Tumerudi kwenye kifungu hicho. Ni kifungu chenye changamoto.

Hamjui kwamba katika mbio, wakimbiaji wote hukimbia, lakini ni mmoja tu anayeweza kushinda? Paulo hangekuwa akikubali utamaduni wetu wa sasa, kama nilivyosema hapo awali—mstari wa 25. Kila mtu anayeshindana katika michezo huingia katika mazoezi makali.

Wanafanya hivyo ili kupata taji ambayo haitadumu, lakini sisi tunafanya hivyo ili kupata taji ambayo itadumu milele. Kwa hivyo, Paulo bado anazungumzia ukweli kwamba kufanya huduma, kuwa jumuiya ya Kikristo, kunamaanisha lazima ufanye zaidi ya wito wa wajibu, na Paulo hangeondolewa sifa ya tuzo hiyo kwa kuchukua njia za mkato katika suala hilo. Naam, si hivyo tu kwa sababu sura ya 10 inaendelea.

Kwa kweli tunarudi kwenye jambo hili sahihi saa 10:23. Nina haki ya kufanya chochote. Kwa mara nyingine tena anashiriki tena kile tunachokiita wenye nguvu katika suala hili la haki, lakini tuna kipindi cha kati hapa na Israeli, na ni kielelezo. Ni kielelezo kilichofafanuliwa sana, kwa hivyo anatoa kielelezo chake mwenyewe, na

sasa atatoa kielelezo kwamba Israeli walikosa fursa kwa sababu hawangefanya hivyo kwa njia ya Mungu.

Unajua, hiyo ni njia moja ya kuiweka. Mstari wa 10 :1, sura ya 10:1, Kwa maana sipendi msijue, ndugu zangu, ya kwamba baba zetu wote walikuwa chini ya wingu, ya kwamba wote walipita kati ya bahari; wote walibatizwa katika Musa katika wingu na bahari.

Walikula vyakula vile vile vya kiroho. Kwa maneno mengine, walikuwa katika kiwango sawa na walikunywa kinywaji kile kile cha kiroho kutoka kwenye mwamba uleule wa kiroho uliowafuata. Mwamba huo ulikuwa Kristo.

Huenda hiki ndicho tunachokiita kipengele cha malaika wa Bwana kabla ya kuzaliwa mwilini. Sitaki kuingilia kati na hilo sasa. Unaweza kulitafuta katika maoni, nami nitalifungua kwa ajili yako.

Hata hivyo, Mungu hakupendezwa na wengi wao. Miili yao ilitawanyika jangwani. Naam, tunajua hadithi ya kihistoria kuhusu hilo.

Ilikuwa zaidi ya kupinga maarifa, kusema ukweli, na kujaribu kupata njia yao badala ya kuiacha iwe njia ya Musa na Mungu. Sasa, mambo haya yalitokea kama mfano ili kutuzuia tusiweke mioyo yetu kwenye mambo maovu kama walivyofanya. Anasema hili ni somo la vitendo kwetu.

Kama Israeli, pamoja na mapendeleo yao yote, wangeshindwa kwa sababu ya tamaa na ubinafsi wao wenyewe, ni bora tuchukue onyo. Kwa mfano, neno katika King James labda lingekuwa aina. Aina ni kategoria katika maandiko ambayo baadhi ya watu hutumia sana.

Lazima uwe mwangalifu sana na kile tunachokiita uainishaji. Sitaki kupotoka hapa. Swali, kama litakavyojitokeza katika maelezo mafupi, ni kama hili lilikuwa jambo la utabiri lililokusudiwa kutabiriwa kutumika baadaye kama mfano au kama ni mfano wa analogi tunaouangalia nyuma na kuutumia.

Mambo mengi tunayoyaita ya kiistipolojia ni ya mfano. Yanaonyesha jinsi Mungu anavyofanya kazi katika historia, na yanaweza kufanya kazi vivyo hivyo baadaye. Sio jambo lililotabiriwa.

Kuna mambo ambayo ni ya kutabirika, kama vile Hekalu la Tabernacle, lakini tunapaswa kuwa waangalifu sana na jambo hili la uainishaji. Imetosha kusema. Kwa hivyo, walikemewa, na baadhi ya dhambi walizofanya, hatupaswi kufanya uasherati, kama baadhi yao walivyofanya.

Na anarejelea mambo ambayo tayari ameyazungumzia ndani ya Korintho, na wakupoteza fursa yao ya kiroho kutokana nayo. Kwa hivyo, huu wote ni mfano wa mfano kwamba usipojinyoosha na kuruka sawa, utashindwa kama vile Israeli walivyoshindwa. Usinung'unike.

Mstari wa 11. Mambo haya yaliwapata wao kama mifano, yakaandikwa kama maonyo kwetu sisi ambao mwisho wa nyakati utakuja juu yetu. Kwa hivyo, ikiwa unajiona umesimama, jihadhari usije ukaanguka.

Jaribu, hakuna jaribu lililowashinda isipokuwa lililo kawaida kwa wanadamu. Mungu ni mwaminifu. Hatawaacha mjaribiwe kupita mwezavyo; lakini mjaribiwapo, atawapa na njia ya kutokea ili mweze kustahimili.

Kwa kifupi, huu ni mstari maarufu sana, bila shaka, 1 Wakorintho 10. Jambo kuu ni kwamba jumuiya hii ya Wakorintho inajaribiwa kupotoka kutoka kwa mitazamo na maadili ya Kikristo, na Paulo anawataka wawajibishe kwa hilo. Wanajaribiwa kufanya hivyo katika utamaduni wao, hasa baadhi yao ambao wako katika hadhi ya juu, na wanajaribiwa kuhalalisha hilo, na Paulo anasema huwezi kufanya hivyo.

Na hiyo ni vuta, lakini Mungu atakusaidia kuishinda. Vipi? Kwa kuwa na mtazamo sahihi wa ulimwengu, kwa kufanya jambo sahihi. Haimaanishi njia ya kutokea wakati mwingine.

Inamaanisha njia ya kuishi ndani. Yote ni sehemu ya jinsi tunavyofikiria kuhusu ulimwengu wetu, na jinsi tunavyohusiana nao, na kile ambacho Mungu anatarajia kutoka kwetu katika uhusiano huo. Hilo ndilo analotafuta.

Kwa hivyo, wapenzi wangu, ikimbieni ibada ya sanamu. Tumerudi. Tunarudi kwenye kile kilichoanza katika sura hii.

Kimbieni ibada ya sanamu. Nawaambia watu wenye akili. Hukumuni ninayosema.

Kila mtu anayetambua sura hiyo ya 10, mtazamo wa kitamaduni na mbadala, anatambua kwamba sura ya 10 inatoa kauli hasi kuhusu ibada ya sanamu. Sasa, acha nirudi kwenye maelezo yangu kwenye ukurasa wa 124 ili niweze kufuatilia. Epuka makosa ya Israeli, chini kabisa ya ukurasa wa 124.

Israeli walijisalimisha kwa kucheza na kuchezea ulimwengu, na matokeo yake, walipoteza nafasi yao ya upendeleo. Walipoteza nguvu zao, na Mungu alilazimika kuwashughulikia kwa njia kali. Ni wazi kwamba baadhi ya Wakorintho walidhani kwamba wokovu na kujitambulisha na mpango wa Mungu kulitoa ulinzi kadhaa dhidi ya dhambi na hukumu.

Lakini upendeleo una jukumu, na kushindwa kuchukua jukumu huondoa upendeleo. Sura ya 9 inaisha kwa onyo kuhusu hatari ya kutokubaliwa kwa kushindwa kukimbia mbio. Sura ya 10 inatoa picha ya jinsi Israeli ilivyoshindwa kukimbia mbio na kutokubaliwa kwa matumizi mabaya ya uhuru wao na kwa kuchukua upendeleo wa kiroho kirahisi.

Maonyo kwa kulinganisha na historia ya Israeli katika 1 hadi 13. Mapendeleo makubwa ya kiroho hayampi mtu uhuru wa kukiuka kanuni za maadili. Paulo anahitimisha mambo mengi hapa kwa uchambuzi wake wa jamii, na hata kuhusu dhambi za ngono, anazungumzia hilo tena.

Israeli ilifurahia nafasi nzuri ya upendeleo, lakini haikutoa mwitikio sahihi kwa Mungu. Nitakuruhusu usome haya yote hapa. Nimeyaandika ili niweze kuendelea na kuzingatia mipaka ninayotaka kwa ajili ya hotuba hii.

Mistari ya 6 hadi 13. Matendo ya Israeli yanahesabiwa kuwa masomo ya kitu kwa vizazi vijavyo. Asili ya mifano hii ni kwamba ni mifano ya kutazama nyuma au nia ya awali.

Je, Mungu aliandika? Je, mambo yaliyotokea na yaliyoandikwa kuhusu Israeli yalikusudiwa kutajwa baadaye? Nadhani hiyo ni kauli ya kuzidisha. Sidhani kama hiyo ndiyo ilikuwa nia. Ni ya kulinganisha.

Kwa hivyo, kwa mambo hayo mawili niliyoyataja hapo awali, una aina ambayo inaweza kuwa ya makusudi ya kuweka sitiari kubwa katika maandiko. Maskani, na hekalu vina mambo fulani yanayofanana na hayo. Kisha kuna mambo yanayorudi, na jambo lile lile hutokea sasa ambalo lilitokea wakati huo.

Hiyo ndiyo tunayoita muunganisho wa analogia. Historia ya kiroho na historia ya mwanadamu hufanya kazi kwa njia ile ile. Mifano ni mafundisho ya ufundishaji kwamba kuacha njia ya Mungu huanzisha njia ya uharibifu.

Kiini cha mifano hii katika 10:7 na 10, ilikuwa ni ibada ya sanamu. Masuala ya maadili ya ngono. Usimjaribu Mungu.

Israeli walishindwa na Israeli walishindwa. Na mkimjaribu Mungu, ninyi Wakorintho, mtagundua kwamba ninyi pia mtashindwa. Jitengeni na ulimwengu kama Israeli ilivyoambiwa kufanya zamani.

Kunung'unika hakukubaliki. Hesabu na Kutoka vinatajwa katika jambo hili lote la kunung'unika. Hukumu kali ya Mungu kwa Israeli wakati wa kutangatanga jangwani.

Na Paulo anawakumbusha waumini hawa kuhusu hilo. Inashangaza kama ilibidi kuwe na ujuzi mzuri wa historia ya Kiyahudi kwa sura ya 10, hasa, ili kuelea vizuri. Na kwa

hivyo, una mchanganyiko huu wa Wayahudi na Mataifa, una mchanganyiko huu wa Wayahudi unaoshughulikiwa na ibada ya sanamu, sasa Wakristo wanapaswa kushughulikiwa na ibada ya sanamu.

Kwa hivyo, ni aina ya kushuka na mtiririko wa kuvutia sana hapa—maonyo kwa kulinganisha na karamu ya sanamu na Ekaristi katika 10:14 hadi 22. Ikimbieni ibada ya sanamu.

Mstari wa 18, fikiria watu wa Israeli; wale wanaokula dhabihu wasishiriki katika madhabahu. Je, namaanisha kwamba chakula kilichotolewa sadaka kwa sanamu kilikuwa kitu au kwamba sanamu ni kitu? Hapana, lakini sadaka za wapagani hutolewa kwa mashetani. Hakuna maneno yasiyo na uhakika hapa kuhusu uhusiano na karamu ya sanamu na ushirika wa sanamu.

Chochote kinachoonekana kama kumpa Kaisari heshima kama Mungu au sanamu yoyote hakikubaliki. Na Paulo anasema hivyo bila shaka. Katika mstari wa 21 anaendelea, hamwezi kunywa kikombe cha Bwana na kikombe cha mashetani.

Hamwezi kushiriki katika meza ya Bwana na katika meza ya mashetani. Je, tunajaribu kuamsha wivu wa Bwana? Je, sisi tuna nguvu kuliko yeye? Kwa hivyo, kulikuwa na jambo la kuhesabiwa katika jumuiya hiyo ya Wakorintho. Na huenda lilikuwa limeenea zaidi kuliko wale tu wenye hadhi ya kijamii katika karamu.

Lakini kuungana, kuonyesha heshima kwa njia yoyote ndani ya jiji lililokuwa na wingi wa kidini, sanamu zilikuwa kila upande ulipotembea. Haijalishi ulifanya nini, ulikabiliana na ibada ya sanamu. Kuishi mbali na hilo kwa maana ya kutoruhusu hilo lichafue mtazamo wako wa ulimwengu kusingekuwa changamoto kubwa.

Acha niendeleo na mstari wa 23. Uhuru wa mwamini. Lakini inamaanisha nini? Nina haki ya kufanya chochote.

Hii ndiyo nukuu ile ile tuliyoiona mapema katika sura ya 6. Nina haki ya kufanya chochote, unasema, lakini si kila kitu chenye faida. Nina haki ya kufanya chochote, lakini si kila kitu chenye kujenga. Mtu asitafute faida yake mwenyewe bali faida ya wengine.

Muhtasari ulioje. Na haionyeshi sura ya 8 hadi 10 pekee bali pia inaorodhesha sura za awali. Haki ni nzuri, lakini haki sio kigezo pekee ambacho maamuzi hufanywa.

Kuna jamii, na pia kuna ukweli na maarifa kwamba huwezi kushiriki katika ibada ya sanamu kwa kiwango chochote kwa njia yoyote. Kwa mtazamo wa kitamaduni, nadhani kuna masuala fulani kuhusu soko na masuala mengine kuhusu kula nyumbani kwa mtu ambayo hukuruhusu kula nyama hiyo. Lakini swali linapoulizwa,

basi lazima ufuate mstari unaounga mkono maarifa hayo kwamba huwezi kushiriki na sanamu.

Sasa, angalia jinsi anavyoendelea na hilo katika mstari wa 25. Kuleni chochote kinachouzwa sokoni bila kuuliza maswali kwa dhamiri. Katika mstari wa 25, kwa maana dunia ni mali ya Bwana na vyote vilivyomo.

Wengine wanaweza kuchukulia hilo kama kauli mbiu, lakini sidhani hivyo. Nadhani Paulo anawaambia kwamba wanaweza kula nyama hiyo kwa sababu sanamu si kitu kutoka sokoni. Anaposema, msiulize maswali kwa ajili ya dhamiri, nadhani hivyo ndivyo Mfalme James wa zamani alivyosoma hilo.

Ngoja nione kama NRSV iliidumisha au iliibadilisha kwa sababu inatupeleka katika mwelekeo mbaya. 25, kula chochote kinachouzwa sokoni bila kuuliza swali lolote kwa msingi wa dhamiri ndio jinsi kinavyowekwa katika NRSV, ambayo ni bora zaidi. Mfalme James anasema, usiulize maswali kwa ajili ya dhamiri.

Acha nieleze hilo, kuwa mwangalifu sana. Toleo la King James limeathiri mawazo mengi ya vizazi vilivyopita vilivyounda mafundisho, kisha mafundisho hayo hupungua hata tafsiri zinapobadilika. Usiulize maswali kwa ajili ya dhamiri.

Nimesikia mara nyingi sana watu wakijaribu kuelezea kwamba kwa kusema kwamba kutouliza maswali kwa ajili ya dhamiri kunamaanisha kile usichokijua hakitakudhuru. Je, unaweza kufikiria Paulo akifundisha kile usichokijua hakitakudhuru? Huo ni upotoshaji ambao umewekwa kwenye maneno hayo katika Toleo la King James, kutouliza maswali kwa ajili ya dhamiri, ambayo ni tafsiri halisi, lakini unaweza kusikiliza NIV jinsi inavyosema hivi. Kula chochote, samahani, rudi, kula, unaweza kula chochote kinachouzwa sokoni bila kuuliza maswali ya dhamiri.

Kutouliza maswali kwa ajili ya dhamiri ni jambo moja bila kuuliza maswali kuhusu dhamiri. Gooch, katika orodha ya vitabu, ana makala nzuri sana kuhusu hili. Jambo kuu ni hili: huhitaji kuuliza maswali yoyote kuhusu nyama kwa sababu sanamu si kitu. Kwa hivyo, nyama haijachafuliwa.

Huulizi maswali kwa ajili ya dhamiri kwa sababu dhamiri haipaswi kukusumbua kwa sababu, katika mtazamo wako wa ulimwengu, si tatizo. Kwa maneno mengine, kuuliza maswali kwa ajili ya dhamiri kwa mujibu wa King James kunamaanisha kitu ambacho hujui hakitakudhuru. Hilo si sahihi.

Jambo kuu ni kwamba, huhitaji kuuliza maswali yoyote kwa sababu si tatizo. Sasa inaweza kuwa tatizo ikiwa unachezea na kuchezea miungu kuhusiana na ukweli tu kwamba nyama imechafuliwa na sanamu, si swali kwa sababu sanamu si kitu. Kwa hivyo, haijachafuliwa, na unaweza kuila, na huna haja ya kuila; dhamiri yako haihitaji

kukusumbua, ndivyo mstari wa 25 unavyozungumzia. Kwa maana dunia ni ya Bwana na vyote vilivyomo.

Ikiwa mtu asiyeamini anakualika kwenye mlo na unataka kwenda kula chochote kinachowekwa mbele yako bila kuuliza maswali ya dhamiri, msemu huo huo unatumia, sio wazo kwamba kile usichokijua hakitakudhuru, tayari unajua, lakini sio suala. Usifanye jambo kuwa gumu. Sasa, ikiwa mwenyeji asiyeamini anakuambia hii imetolewa kama kafara, tunaposoma kwamba, mara nyingi tunafikiria vibaya, wanajaribu kuwatega, sidhani kama hivyo.

Nadhani wanafanya wema; Nadhani wanajaribu kumlinda mgeni wao kwa kuwaonya kwamba ikiwa hilo ni tatizo, msifanye. Na angalia kile Paulo anachosema, basi msile ikiwa wanauliza kama swali, msile vyote viwili kwa ajili ya yule aliyekuambia, na hiki ndicho kinachovutia sana, kwa ajili ya dhamiri, sirejelei, ninarejelea dhamiri ya mtu mwingine, si yako, kwa nini uhuru wangu unahukumiwa na dhamiri ya mwingine? Nikishiriki chakula hicho kwa shukrani kwa nini ninashutumiwa? Jambo kuu ni hili: ikiwa mtazamo wako wa ulimwengu uko katika hali nzuri na kwa hivyo dhamiri yako haitakusumbua kwa sababu unajua kwamba sanamu si kitu, nyama haijachafuliwa, unaweza kuila. Lakini mtu mwingine yeyote akiuliza swali, hiyo ni kwa sababu hawajaelimishwa vya kutosha, hata mpagani.

Mpagani anaweza kufikiri kwamba unafikiri kwamba kufanya hivyo ni kuheshimu sanamu, basi hutaki wafikiri hivyo, kwa hivyo lazima uepuke ukosefu wa uwazi hapa kuhusiana na nyama hii na sanamu na, kwa hivyo, utaikataa, si kwa sababu ya dhamiri yako, bali kwa sababu yao. Je, hiyo si mabadiliko ya kuvutia? Hawajaelimishwa vya kutosha; hata kama wapagani, bado wanafikiri ni kitu, na kwa hivyo, kwa hivyo, hutaki kuwapa sababu yoyote ya hilo, na utajitenga nayo. Mambo ya kuvutia hapa, na nadhani haya yanaposomwa kwa njia fulani ya juu juu na kutoeleweka, haya hayaulizi maswali kwa ajili ya dhamiri ambayo ni mbaya, si tafsiri mbaya; ni tafsiri halisi, lakini haimsaidii msomaji kuelewa kinachoendelea.

Usiulize maswali ya dhamiri kwa sababu hayana maana. Hili si suala la dhamiri, na ni suala la mtazamo wa ulimwengu. Mtazamo wa ulimwengu haujatatuliwa.

Sanamu si kitu, nyama si kitu, huna haja ya kuwa na wasiwasi kuhusu hilo, lakini ikiwa itaunganishwa kwa njia yoyote katika utamaduni huo na ibada hiyo ya sanamu, ni lazima ujiepushe nayo. Huwezi kusesitiza kuhusu suala hilo. Kwa hivyo, katika mstari wa 31, anapomaliza, kwa hivyo chochote unachokula au kunywa au chochote unachofanya, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu.

Msimkwaze mtu yeyote, iwe ni Wayahudi, au Wagiriki, au Kanisa la Mungu. Kwa maneno mengine, jirani yenu ambaye si mwamini, Wayahudi walio na shida, na kisha Kanisa la Mungu. Hata kama mimi ninavyojaribu kuwapendeza wote kwa kila njia, kwa maana sitafuti faida yangu mwenyewe bali faida ya wengi ili wengi waokolewe.

Fuata mfano wangu, uwe mwigaji wangu, nami nafuata mfano wa Kristo. Loo, kushughulika na utamaduni wako, ni vigumu. Na kinachofanya iwe vigumu ni kwamba ikiwa una mtazamo wa ulimwengu uliokomaa, na hawa wote wa Johnny-come-hivi karibuni wanakuja na kuanza kuleta matatizo na kukuondolea marupurupu yako, hutapenda.

Unashughulikiaje hilo? Kwa kweli, ingekuwa vigumu zaidi kukabiliana na hilo katika karne ya kwanza kwa sababu, katika karne ya kwanza, ulinaswa katika muktadha wako wa kihistoria, kijiografia, na kitamaduni. Hungeweza tu kufunga mizigo yako na kwenda upande mwingine wa mji ambapo hali hubadilika. Kwa mfano, katika utamaduni wa Marekani, unaweza kupata jumuiya ya waumini ambao unaweza kukubaliana nao.

Sasa, hiyo haikuwa kweli kila wakati, na inaweza kuwa mbaya kwa njia fulani, na nadhani ni mbaya, lakini ukweli ni kwamba katika Korintho ya Kirumi ya karne ya kwanza, ulikuwa umenaswa. Na ilibidi uweze kushughulikia suala hilo. Ilibidi uelewe mtazamo wako wa ulimwengu na mfumo wako wa thamani.

Ilibidi uelewe jinsi ya kushughulika na watu wengine ambao huenda hawakuwa wamefikia hatua kubwa kama wewe katika uelewa wako. Changamoto, sivyo? Naam, kuna mengi zaidi ambayo mtu anaweza kuyafafanua, na labda unahitaji kufikiria mambo kadhaa niliyoyataja kuhusiana na dhamiri, kwa sababu hayo hayajasomwa vizuri. Lakini ili kujaribu kusaidia hilo, nina kile ninachokiita excursus kwenye ukurasa wa 127 kuhusu dhamiri.

Na nitalazimika kukabiliana na hili kwa haraka zaidi kuliko ningependa, lakini nataka kukujulisha kile ninachofikiri ni dhana ya kibiblia kuhusu dhamiri. Sawa, nimeandika. Nifuate.

Ukurasa wa 127. Ungefafanuaaje dhamiri? Tunazungumzia jambo hili kila mara, lakini tunapokabiliwa na kulielezea, tunajikuta katika hali ngumu. Katika safu ya hivi karibuni ya Dkt. Dobson, Answers Your Questions, nimeandika kitabu kulihusu.

Dobson alijitahidi jinsi ya kuelezea neno hili. Hili linarudi nyuma miaka kadhaa iliyopita. Anaanza kwa kusema kwamba mada ya dhamiri ni mada changamano na yenye uzito mkubwa.

Wanafalsafa na wanatheolojia wamejitahidi na maana yake kwa karne nyingi. Kisha anatoa maoni kadhaa kuhusu matumizi yake katika uchambuzi wa kisaikolojia, ambayo yalitolewa kwa ufahamu mzuri wa hatari ya rufaa kwa dhamiri. Hata hivyo, anachagua kwa kubainisha kwamba Agano Jipya hutaja neno hilo mara nyingi na kwamba Roho Mtakatifu hutushawishi kupitia hilo.

Hakuna maandishi ya uthibitisho wa hilo, lakini ndivyo anavyosema. Alidokeza kwamba dhamiri si mwongozo wetu kwa upande mmoja lakini anadai inaweza kutumiwa na Mungu kwa upande mwingine. Naam, ni nini wakati wowote? Unajuaje wakati dhamiri yako inazungumza na wewe mwenyewe, au kama angesema, Mungu anazungumza nawe? Unaelewaje hilo? Tunafafanua misukumo inayofaa, mambo ya ndani yanayoendelea ndani yetu, au tunachokiita dhamiri? Tunashughulikaje na watu ambao dhamiri zao hazitoi misukumo hata kidogo? Na tunawezaje kushughulikia hali ambapo dhamiri yangu inasema ni sawa kufanya hivi, na dhamiri ya mtu mwingine inasema, hapana, huwezi kufanya hivyo ?

Hilo ndilo unaloliona ukifuata dhana potofu, dhana potofu maarufu sana, kwamba dhamiri ni mwongozo. Kweli, kusema ukweli, dhamiri si mwongozo. Ni kifuatiliaji, na nitazungumzia hili.

Kuna tofauti kati ya kuwa mwongozo na mfuatiliaji. Mwongozo huanzisha maoni. Mfuatiliaji hudhibiti na kuchunguza maoni ambayo tayari yameanzishwa.

Na kama nilivyokueleza katika hotuba iliyopita, jukumu la dhamiri ni kuweka mtazamo na maadili yetu ya ulimwengu katika mpangilio. Haitufundishi mitazamo na maadili ya ulimwengu. Tunapaswa kupata hilo kwa njia zingine, lakini inatusaidia kuwa na uwezo wa kujitafakari ili kuendana na mtazamo na maadili yetu ya ulimwengu.

Chini ya ukurasa wa 127, inasema, Njia ya kuelewa asili na utendaji kazi wa dhamiri ni kutambua jukumu linalohusika na mfumo wa thamani, ambao tumeutambua kama matokeo ya akili iliyobadilishwa. Dhana yangu ni kwamba mfumo wa thamani ndio mwongozo wetu kama hifadhidata pekee inayoweza kuchanganuliwa kwa njia isiyo na upendeleo. Vinginevyo, unaishi katika nchi ya kutisha, ya kibinafsi, isiyo ya mtu.

Dhamiri ni kazi tuliyopewa na Mungu ya kujitambua kwetu, yaani, kujitambua kwetu, ambayo ni shahidi wa maagizo ya mfumo wetu wa thamani. Kwa hivyo, ikiwa tungefikiria tena kwa kijana wangu mdogo wa kiume au wa kike, una moyo hapa, sawa? Huu ni mtazamo wako wa ulimwengu na maadili yako. Uwezo wako wa kujitafakari unafanya kazi na mtazamo huu wa ulimwengu na maadili unaposhughulikia masuala yote yanayotokea maishani.

Na labda unaendesha gari barabarani, na unaona bango la matangazo lenye mwanamke aliyevaa nusu uchi juu yake. Na ghafla, akili yako inanza kukimbia na uwezekano wa majaribu na dhambi. Hilo linakiuka mtazamo na maadili yako ya ulimwengu.

Na dhamiri yako kama kifuatiliaji inasema, subiri kidogo, subiri kidogo. Hilo haliendani. Huwezi kufanya hivyo kwa sababu mtazamo wako wa ulimwengu na

maadili yako yanahitaji usafi wa kijinsia na uaminifu kwa familia yako na mke wako na kadhalika na kadhalika.

Huwezi kufanya hivyo. Dhamiri inakukumbusha. Na kwa hivyo, dhamiri ni kifuatiliaji, si mwanzilishi.

Mitazamo na maadili ya ulimwengu ndiyo yanayoanzisha. Juu ya ukurasa wa 128. Dhamiri si mtoa sheria.

Ni ushuhuda wa sheria zilizopo ndani ya mfumo wa marejeleo ambao tunahukumu kuhusu sisi wenyewe na ulimwengu wetu. Dhamiri si kitu fulani kinachojitegemea ndani ya utu wetu. Ni kipengele kimoja tu cha uwezo wa mwanadamu wa kujikosoa.

Tukikiuka maadili tunayotambua na kuyatumia, maumivu tunayohisi ndiyo tunayoyaita dhamiri, ambayo kimsingi ni muundo wa kimantiki. Ni neno la maelezo, si ontolojia. Tukifikiria hatua fulani na hatuhisi maumivu, basi tunadhani kwamba ni sawa kwa kuwa dhamiri yetu haikututahadharisha.

Kama nilivyokuambia, ninawajua viongozi wengi wa Kikristo ambao wana msimamo mkali kuhusu njia yao au barabara kuu kiasi kwamba wanaweza kuwatukana watu wengine wa huduma ya Kikristo na kuhisi wanamfanyia Mungu huduma kwa sababu wamejikita sana katika njia yao ya kufikiri. Wameifanya maoni yao wenyewe kuwa miungu, njia yao wenyewe ya kufanya mambo. Na kwa hivyo, wanakuwa sauti ya Mungu.

Nao watasema, vema, dhamiri yangu iko wazi katika hukumu hii. Naam, hakika, ni kwa sababu hiyo ndiyo mtazamo wako wa ulimwengu. Tatizo lako si dhamiri yako.

Tatizo lako ni mtazamo wako wa ulimwengu. Umekuwa ukibweka kwenye mti usiofaa. Ni neno la maelezo.

Tukifikiria hatua ya kuchukua na hatuhisi maumivu, basi tunadhani inafaa kwa kuwa dhamiri yetu haitusumbui. Hali ya mwisho ina kasoro. Ikiwa jukumu la dhamiri ni kufuatilia jinsi tunavyohusiana na maadili yetu na mfumo wa maadili haujapangwa katika eneo fulani, si sahihi. Huenda tusione utendaji wa dhamiri kwa kuwa utendaji wake umefungwa ndani ya eneo la kushuhudia hukumu zetu za thamani.

Kwa hivyo, ukiwa na maadili mabaya, utajisikia sawa kwa sababu huo ndio mtazamo wako wa ulimwengu. Dhamiri itakutia moyo hata katika maadili yako mabaya kwa sababu ni kifuatiliaji tu kinachokuweka karibu na mambo hayo. Haitoi hukumu huru kana kwamba ni nje ya nafsi yako, lakini inashuhudia hukumu ambazo mfumo wa maadili, mtazamo wa ulimwengu, na mfumo wa maadili tayari umezitoa katika uwezo wetu wa kujitafakari.

Shahidi ni neno kuu linalotumika na neno dhamiri. Unapoangalia sehemu zote katika Biblia ambapo dhamiri hutokea, kwa kweli, haionekani hata katika Agano la Kale. Kuna masuala mengi hapo ambayo sitayazungumzia kuhusu asili ya lugha na asili ya mtazamo wa ulimwengu, mwanadamu wa Kiebrania, hali ya Agano Jipya.

Na kwa ujumla, neno dhamiri linapatikana mezani kwa sababu ya kitabu cha Wakorintho. Limetumika sana katika kitabu cha 1 Wakorintho. Na inaonekana kwamba kimfuatano, theolojia ya Paulo inachochewa na mjadala huu wa Wakorintho.

Kwa hivyo, ni kipande cha kuvutia. Lakini ukichukua tu data ya kibiblia, dhamiri ni shahidi. Ni kazi ya uwezo wako wa kujitafakari.

Lakini si hakimu. Mitazamo na maadili ya ulimwengu ndiyo mahakimu. Dhamiri ndiyo shahidi.

Huo ni mfano mzuri kwa sababu ukimleta mtu mahakamani kuwa shahidi, kitu pekee ambacho shahidi anaweza kusema ni kile alichokiona. Akianza kuingilia kati katika nyanja za maoni yake au tafsiri ya kile alichokiona, upande wa mashtaka au wakili wa mshtakiwa atasema uvumi. Hawawezi kusema hivyo.

Wanaweza tu kuwa shahidi wa kile walichokiona. Hawawezi kutoa hukumu kuhusu hilo mahakamani. Kwa hivyo, ushahidi ni mfano mzuri wa jukumu la dhamiri.

Dhamiri ni shahidi wa mtazamo wetu wa ulimwengu na mfumo wetu wa maadili. Inatuweka sawa nayo. Tukikiuka mtazamo na maadili yetu ya ulimwengu, dhamiri yetu itatusumbua.

Tukifuata mtazamo na maadili yetu ya ulimwengu, kutakuwa na aina ya amani na utulivu ndani yetu. Tunaweza kusema kwamba, unajua, si kwamba dhamiri inafanya kitu hapo hapo. Lakini hata hivyo, tuna amani kwa sababu tuko katika mwendelezo na mitazamo yetu ya ulimwengu na mfumo wetu wa maadili.

Kwa hivyo, aya mbili ambazo nimekusomea zimechapishwa kwa undani, na natumaini utazitafakari kidogo. Lakini wacha nikupe muhtasari mfupi wa neno dhamiri katika Biblia. Samahani.

Dhamiri ni neno tunalosikia na kutumia mara kwa mara. Lakini watu wengi, lakini kwa watu wengi, ni kama baa ya peremende ya Almond Joy. Ni tamu isiyoelezeka.

Hilo lilikuwa tangazo miaka iliyopita kwa baa za pipi za Almond Joy, unajua, na tangazo lao lilikuwa tamu sana. Kwa mfano, kwa watu wengi, katika maisha ya kiroho, ukimuuliza mtu maana ya kuwa mtu wa kiroho, atakuangalia, na anaweza

kukupa majibu. Lakini ukiwashinikiza, hawajui wanachozungumzia kwa sababu ni jambo la ajabu.

Hawawezi kuifikia. Sio halisi sana. Inamaanisha nini kuwa wa kiroho? Ni tamu isiyoelezeka kwao.

Ni neno zuri, lakini linamaanisha nini? Dhamiri iko katika kundi moja. Ni neno zuri. Watu hulipa kila aina ya maana, lakini ukisisitiza, linamaanisha nini hasa? Thibitisha.

Ghafla, loo, naipenda tu, lakini siwezi kuielezea. Inapaswa kutumika lakini isielezwe. Naam, hiyo haitafanya kazi.

Historia fupi ya matumizi katika Biblia. Kwanza kabisa, hakuna neno la Kiebrania la dhamiri. Kuna maelezo ya hilo.

Lugha, kwa namna fulani, haipaswi kutumiwa vibaya, lakini lugha ni kama dirisha la mawazo. Kiebrania hakikumtenganisha mtu. Walikuwa mwili, nafsi, na roho, lakini walikuwa kitu kimoja.

Na wazo la kitu cha kubishana ndani ya kichwa chako halingekuwa jambo ambalo wangezingatia kuhusu ontolojia. Na kwa hivyo, neno moyo wakati mwingine, kwa sababu ya mchakato wa busara, linaweza kuangukia katika kundi hilo. Lakini kuhusu isimu, halipo, na nitaacha hilo na maandishi mengine.

Agano la Kale la Kigiriki linalitumia mara mbili, Mhubiri 10:20 na kisha Ayubu 27:6. Matumizi ya kuvutia sana. Ninaamini liko katika Mhubiri, ambapo linazungumzia kutosema chochote kibaya kuhusu mfalme kwa sababu ukifanya hivyo, hata kama ukifanya hivyo chumbani mwako, Unaona, chumba cha kulala ni sitiari ya mahali pa faragha zaidi duniani mwako.

Hakuna mtu ndani isipokuwa wewe. Ni ya faragha. Ndege mdogo ataichukua na kumwambia mfalme, na unaweza kupoteza maisha yako ukisema jambo baya kumhusu mfalme.

Kwa hivyo, dhamiri, katika matumizi yake ya awali, inaonekana kuwa wazo kwamba ukiivunja, inaweza kukudhuru. Ukiivunja, inaweza kukudhuru. Na kuna matumizi hayo ya muda mfupi katika Kigiriki cha Agano la Kale.

Dhana katika Agano la Kale iko chini ya wazo la lei, ambalo ni moyo, cardia, na ni sehemu ya uwezo wa kujitafakari kwa sababu moyo ndio uwanja wa mantiki. Dhamiri hutokana na kitenzi, kujua. Matumizi yake ya zamani zaidi yanamaanisha tu kujua, kuwa na ufahamu, kushiriki maarifa, wakati mwingine maarifa ya siri.

Matumizi yake ya kwanza ya mpangilio wa matukio katika Agano Jipya kwa kweli yako katika 1 Wakorintho. Kwa mpangilio wa Agano Jipya, Paulo anautumia mara 27. Petro anautumia mara tatu.

Kuna matukio mengine machache ambapo kitenzi, muhtasari, kinatumika, lakini si muhimu sana. Nimekupa vifungu. Vifungu vifuatavyo vimewekwa kwa mpangilio wa wakati kwa upande wa matumizi ya dhamiri, na unaweza kugundua kwamba matumizi mengi zaidi yako katika mawasiliano ya Wakorintho.

Sio, unajua, ningependa kuangalia kiingilio changu hapa, lakini hata hivyo, sikupitia orodha hii mahususi. Lakini haya ndiyo matumizi yote, kwa hivyo unaweza kwenda kuangalia. Na nadhani nimejumuisha vitenzi kadhaa kwa sababu nina, ndio, unaona kitenzi, 1 Wakorintho 4.4, the, kwa kitenzi.

Kuna vitenzi vichache, lakini vingi kati ya hivi ni nomino za dhamiri. Dhamiri, synodesis, hutokana na wazo la kujua na. Ni kitenzi, kujua, na kihusishi na, au kusindikiza, kusindikiza.

Na kwa hivyo, kwa kujijua, kipande hicho cha ndani ni aina ya mofolojia ya neno hili. Sasa, nimekupa ufafanuzi wangu wa mwisho kwenye ukurasa wa 129 kwa maandishi mazito. Siwezi kupitia vifungu hivi vyote pamoja nawe.

Nimefanya hivyo. Kwa kweli nina sura kuhusu dhamiri katika kitabu changu, Kufanya Maamuzi kwa Njia ya Mungu, Kujua Mapenzi ya Mungu, ambayo unaweza kusoma kupitia mfumo wa Lagos kwa Kiingereza au Kihispania. Lakini hapa ndipo ninapoishia.

Dhamiri ni ufahamu muhimu wa ndani, shahidi kwa kurejelea kanuni na maadili tunayotambua na kuyatumia. Haijengi kanuni. Haijengi maadili bali huitikia tu programu yetu iliyopo ili kutumia mlinganisho.

Dhamiri lazima ielimishwe na kupangwa kuhusiana na mtazamo wa ulimwengu na maisha ulioendelea kwa umakini. Ukuaji huu kwa Wakristo umejikita katika ufunuo maalum wa Biblia. Warumi 12:1 na 2, mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mnabadilisha mfumo wenu wa mtazamo wa ulimwengu, na dhamiri huja pamoja nao kwa muda.

Na tumezungumzia hilo kutoka pembe tofauti hapo awali. Kuna sifa kadhaa kuu za dhamiri, na hii inahusiana hasa na kile ninachokiita kufanya maamuzi ya Kikristo. Lakini hebu tuangalie hizi.

Kwanza kabisa, dhamiri ni uwezo tuliopewa na Mungu wa kujikosoa, kwa sababu inajifikiria ndani yetu. Ni sehemu ya kujitambua kwetu. Ni sehemu ya uwezo wa mwanadamu wa kujitafakari.

Haupaswi kuiga dhamiri kuwa aina fulani ya sauti inayojitegemea. Dhamiri si sauti ya Mungu. Usizilinganishe.

Wala dhamiri si sauti ya shetani. Sauti hizo unazosikia ndani yako ni wewe mwenyewe unajisemea. Kutokana na uwezo huo wa kujitafakari, sote tunafanya hivi wakati wote.

Je, umewahi kuendesha gari barabarani na kuwatazama watu? Mtu anakupita, au unawapita, na unaangalia kule, na wanazungumza tu kama wazimu, lakini si kwa sauti kubwa. Na wanazungumza wao wenyewe. Labda wanajiandaa kwa ajili ya hotuba, au labda wanazungumza na mtu ambaye wana shida naye, au wanajaribu kuunda mazungumzo ya uhalali wa jambo fulani.

Mambo ya kila aina. Lakini hii ni sehemu ya kile tulicho kama wanadamu—uwezo wa kujitafakari.

Na mwanadamu mwema, mwanadamu aliye hai, hufikiria na kutafakari masuala kila mara, akitafakari njia mbadala. Na dhamiri ina jukumu katika hilo. Katika kufanya maamuzi, mtazamo wa ulimwengu na maadili huamua hatua ya kuchukua.

Lakini dhamiri ni kama mwenzi wako mtarajiwa katika suala la kile unachofanya, na je, inaendana na mtazamo na maadili hayo ya ulimwengu? 1 Wakorintho 4.4, tuliiangalia, lakini si vya kutosha. Niliitaja na kusema nitarudia, na sasa ninahitaji kufanya hivyo.

1 Wakorintho 4:4 ni maandishi ya kuvutia tu yanayofungua mlango mzima wa masuala. Sasa, hapa ndipo tafsiri zinapoingia, na huu ni mstari mzuri wa kujumuishwa katika chati ya kuthibitisha tafsiri. Lakini 1 Wakorintho 4:4, acha nisome NRSV kwanza na nione inafanya nini.

Sijui chochote dhidi yangu mwenyewe. Hilo linafanana sana na Toleo la King James. Sijui chochote dhidi yangu mwenyewe.

Lakini sihesabiwi kuwa na hatia kwa njia hiyo. Ni Bwana anayenihukumu. Sijui chochote dhidi yangu mwenyewe.

Kwa njia, matumizi ya dhamiri hapa ni kitenzi, si nomino. Sijui. Unaona, inatumia suala hilo la ufahamu.

Sijui, neno hasi, lenye kitenzi hicho kujua. Sikiliza NIV 2011. Dhamiri yangu iko wazi.

Unaona, nomino dhamiri haimo hata katika kifungu hicho. Sijui chochote dhidi yangu mwenyewe. King James na NRSV zote hutafsiri hilo kwa uwazi kabisa.

Sijui. Lakini NIV ya 2011, ikijaribu kukusaidia kuelewa maana yake, iliendelea na kutumia neno dhamiri. Dhamiri yangu iko wazi.

Sasa, kwa kusudi langu, sijali sana hilo kwa sababu hebu tuangalie linasema nini. Mstari wa nne: dhamiri yangu ni safi, lakini hilo halinifanyi nisiwe na hatia. Subiri kidogo. Nilidhani...

Huyu ni Dkt. Gary Meadors katika mafundisho yake kuhusu kitabu cha 1 Wakorintho. Hii ni kipindi cha 23, 1 Wakorintho 8:1-11:1, Jibu la Paulo kwa Swali la Chakula Kilichotolewa Sadaka kwa Sanamu. 1 Wakorintho 10.