

Dkt. Robert A. Peterson, Mambo ya Kanisa na ya Mwisho, Kipindi cha 9, Alama za Kanisa, Utengano wa Kikanisa, na Kanuni za Kibiblia Kuhusu Makosa

© 2024 Robert Peterson na Ted Hildebrandt

Huyu ni Dkt. Robert A. Peterson katika mafundisho yake kuhusu Mafundisho ya Kanisa na Mambo ya Mwisho. Huu ni kipindi cha 9, Alama za Kanisa, Utengano wa Kikanisa, na Kanuni za Kibiblia Kuhusu Makosa.

Tunageuza mihadhara yetu sasa kutoka sifa za kanisa hadi alama za kanisa.

Tuombe. Bwana Yesu Kristo, tunakushukuru kwamba wewe ni Bwana wa kanisa. Tunakushukuru kwamba umetufanya kuwa sehemu ya watu wako. Fanya kazi ndani yetu, tutie moyo, tunaomba. Turekebishe tunapohitaji hilo, utuongoze katika njia yako ya milele. Tunaomba kwa jina lako takatifu. Amina.

Tulizungumzia kuhusu sifa za kanisa, ambazo zilikuwa mambo ya kipatristi, ya ufafanuzi, na ya kukiri. Kuna kanisa moja takatifu la Katoliki na la kimitume. Sasa, tunaelekea kwenye alama za kanisa, ambalo ni jambo la mzozo, la mageuzi.

Mwishowe, kuna alama tatu. Luther, wakati mmoja, alizungumzia alama saba za kanisa: kuhubiri, ubatizo, Meza ya Bwana, na funguo. Anarejelea Mathayo 18; anamaanisha nidhamu, wito wa wahudumu, maombi, ibada ya hadharani, na kumiliki Msalaba Mtakatifu; maneno yake, kwa kusema hivyo, alimaanisha mateso. Ninaelekeza hilo kusema kwamba Luther hakuwa akidai kwamba ni nambari inayopaswa kutumika katika maisha ya kanisa, bali kwamba warekebishaji walikuwa wakifikiria kwa maneno haya.

Katika Geneva ya Calvin mwenyewe, Ungamo la Geneva la 1536, sehemu yake ilikuwa hii, kifungu cha 18, alama sahihi, umoja, ni Kilatini, notae, wingi, notae, alama sahihi ambayo kwa usahihi kutambua kanisa la Yesu Kristo ni kwamba injili yake takatifu ihubiriwe, itangazwe, isikilizwe, na ishikwe kwa uaminifu na kwa usafi, kwamba sakramenti zake zitolewe ipasavyo, hata kama kuna kasoro na makosa, kama itakavyokuwa miongoni mwa wanadamu siku zote. Anasema alama, na anaweka injili kwanza, lakini kisha anajumuisha sakramenti na kugundua kuwa hakukuwa na kutajwa kwa nidhamu bado. Kwa kweli, kuna mjadala katika masomo ya Calvin kuhusu kama alijumuisha nidhamu; alifikiri nidhamu ilikuwa muhimu; hakuna mjadala hapo, lakini kila mtu anakubali kwamba alikuwa na neno na sakramenti kama alama mbili za kwanza. Mila yake hakika iliongeza nidhamu. Ni

swali ambalo halina maslahi yetu hivi sasa, wasiwasi wetu hivi sasa, kuhusu kama Calvin alikuwa na alama ya tatu ya nidhamu.

Ufafanuzi wa kawaida wa maungamo ya alama hizo unatoka kwenye Ungamo la Belgique la 1561, lililoandikwa na Guido de Bray. Ni msamaha, utetezi, kwa Wakristo walioteswa waliorekebisha katika nyanda za chini, Ungamo la Belgique, na kama tulivyosema hapo awali, ni sehemu ya aina tatu za umoja, pamoja na Ungamo la Heidelberg na Kanuni za Dort, za makanisa yaliyorekebisha. Viwango vya Westminster ni alama za mafundisho kwa makanisa ya Presbyterian.

Kifungu cha 29 cha Ungamo la Belgic, tunaamini kwamba tunapaswa kutambua kwa bidii na kwa uangalifu sana kwa neno la Mungu ni kanisa gani la kweli, kwani madhehebu yote duniani leo yanajidai jina la kanisa. Hatuzungumzii hapa kuhusu kundi la wanafiki waliochanganyikana miongoni mwa wema kanisani na ambao hata hivyo si sehemu yake, ingawa wako pale kimwili, lakini tunazungumzia kutofautisha mwili na ushirika wa kanisa la kweli na madhehebu yote yanayojiita kanisa. Haipingi Roma tu bali pia mageuzi makubwa; tunazungumzia kuhusu warekebishaji wa kimahakama Luther, Beza, Luther, Zwingli, na Calvin, ambao walikuwa na uungwaji mkono wa serikali na mkuu.

Warekebishaji wenye msimamo mkali walikuwa kikundi cha watu wachache, na kulikuwa na makosa ya kutosha na mambo ya ajabu katika marekebisho makubwa kiasi kwamba Luther na Calvin hawakutambua ukweli na uongo hapo; cha kufurahisha, ingawa kulikuwa na uongo mwingi kwa sababu marekebisho makubwa yalijumuisha wapinga Utatu, hilo lilikuwa kosa kubwa katika karne ya 16. Lilijumuisha washabiki wa kiapokali wakichukua miji kwa jina la Bwana. Ilijumuisha, ni vigumu kuamini, lakini uchi wa karne ya 16 na ndoa ya wake wengi, ikidai kurudi kwenye kitabu cha Bustani ya Edeni kwa ajili ya kwanza na kwa kipindi cha mfumo dume kwa ajili ya mwisho.

Kwa vyovyote vile, ni makosa; walikuwa wamekosea, lakini inaeleweka kwa warekebishaji kuwalaani Waanabaptisti wote wa mageuzi makubwa. Ilikuwa makosa, lakini kwa bahati mbaya ndivyo walivyofanya. Kwa hivyo Ungamo la Ubelgiji linajaribu kutofautisha kati ya kanisa la kweli la mageuzi, ambalo wanaliona kama kanisa Katoliki au la ulimwengu wote, na sio Roma tu, bali haya yote; wanayaita madhehebu, mageuzi makubwa, wapenzi ni jina lingine walilotumia.

Kanisa la kweli linaweza kutambuliwa ikiwa lina alama zifuatazo. Hii ni kauli ya kukiri, ya mfano, dhahiri. Kanisa hushiriki katika mahubiri safi ya injili.

Inatumia utoaji safi wa sakramenti kama Kristo alivyozianzisha. Inafanya nidhamu ya kanisa kwa ajili ya kurekebisha makosa. Hizo ndizo alama tatu za kanisa.

Kwa kifupi, inajitawala yenyewe kulingana na neno safi la Mungu, ikikataa mambo yote yaliyo kinyume chake na kumchukulia Yesu Kristo kama kichwa pekee. Je, hiyo ni pigo kwa Roma? Una uhakika ni hivyo. Kwa alama hizi, mtu anaweza kuwa na uhakika wa kutambua kanisa la kweli na hakuna mtu anayepaswa kutenganishwa nalo.

Kuhusu wale walio wa kanisa, tunaweza kuwatambua kwa alama zinazowatofautisha Wakristo. Hili ni jambo la kipekee kwa ungamo la Ubelgiji. Na kwa miaka mingi, wanafunzi wangu walilionga kuwa jipya na lenye kuburudisha, si alama za kanisa tu bali pia alama za Wakristo, yaani kwa imani na kwa kukimbia dhambi na kufuata haki.

Imani, haki. Mara tu wanapompokea Mwokozi mmoja na wa pekee Yesu Kristo, tambua kwamba utauwa hufuata imani katika injili. Wanampenda, imani na haki na wanampenda Mungu wa kweli na majirani zao bila kugeukia kulia au kushoto, nao wanasulubisha mwili na kazi zake.

Ingawa udhaifu mkubwa unabaki ndani yao, Wakristo wa kweli, yaani, wanapigana nao kwa roho, herufi kubwa S, siku zote za maisha yao, wakiomba kila mara damu, mateso, kifo, na utii wa Bwana Yesu, ambaye ndani yake wana msamaha wa dhambi zao kwa imani katika yeye. Kuhusu kanisa la uongo, nadhani hilo ni nini? Linajipa mamlaka zaidi na maagizo yake kuliko neno la Mungu. Halitaki kujitiisha chini ya nira ya Kristo.

Haitoi sakramenti kama Kristo alivyoamuru katika neno lake. Badala yake inawaongezea, Warumi 7, au kuwaondoa baadhi ya warekebishaji wenye msimamo mkali, ipendavyo. Inajitegemea yenyewe juu ya wanadamu zaidi ya Yesu Kristo.

Inawatesa wale wanaoishi maisha kulingana na neno la Mungu na kuikemea kwa makosa yake, uchoyo, na ibada ya sanamu. Mekanisa haya mawili ni rahisi kuyatambua na hivyo kutofautisha. Ungamo la Scott lina taarifa muhimu.

Kiwango cha Westminster hakitaji alama hizo mahususi bali pia kina taarifa muhimu. Ni ungamo la Belcher linalotoa alama hizi tatu za kanisa. Vipi kuhusu mantiki ya kibiblia? Kwa kadiri neno linavyosema, kwa kweli, ubatizo wa neno na wa Kikristo vyote vimetajwa katika agizo kuu la Yesu kwa kanisa.

Agizo kuu ni muhimu sana. Kristo mfufuka, katika maneno yake ya mwisho kwa kanisa, kabla hajapaa kwa Baba, anatoa agizo hili. Linatanguliwa na kauli yake kwamba ana mamlaka ya ulimwengu wote.

Inafuatwa na ahadi ya uwepo wake milele. Mamlaka yote, Mathayo 28, 18, mamlaka yote mbinguni na duniani nimepewa. Enendeni huko mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi.

Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata mwisho wa dahari. Kuwafundisha agizo kuu ni agizo la uinjilisti, ufuasi, ubatizo, sakramenti ya awali ya vyote viwili, ubatizo, na meza ya Bwana. Na hasa, tena, neno, kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi.

Kifungu kingine kizuri cha uthibitisho wa neno la Mungu kuwa la msingi ni 2 Timotheo 4:2, ambapo Paulo anamwambia mwanafunzi wake wa chini kwamba anamshutumu. Hili pia ni jambo zito. Kwa hivyo, maagizo yote mawili makubwa ni mazito na muhimu.

Vivyo hivyo, kuna shtaka kutoka kwa mtume hadi kwa mjumbe wa kitume. Ninakuamuru mbele za Mungu na Kristo Yesu, atakayewahukumu walio hai na wafu, na kwa kufunuliwa kwake na ufalme wake. Namaanisha, tunazungumzia mambo mazito hapa, sivyo? Hubiri neno.

Uwe tayari wakati unaofaa na wakati usiofaa. Karipia, kemea, na kuhimiza kwa uvumilivu wote na mafundisho. Yote hayo ni upanuzi na matumizi ya kuhubiri neno.

Nakubaliana na wazo hilo, na makanisa yaliyorekebishwa yamelikubali. Uinjilisti, kwa ujumla, ingawa si wazi kama tulivyoweza wakati mwingine, wangeweza, wangeweza, tungeweza, mimi ni mwinjilisti, nimekubali alama hizo tatu. Na ieleweke wazi kwamba alama ya kwanza ndiyo msingi wa zingine mbili.

Neno hilo ndilo alama muhimu zaidi ya kanisa. Kwa kweli, sakramenti ni maneno yanayoonekana. Tunaliona katika Meza ya Bwana, 1 Wakorintho 11:23, kila mlapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki, mnatangaza mauti ya Bwana hata ajapo.

Kuadhimisha Meza ya Bwana kwa maneno ya taasisi ni tangazo la kifo cha Bwana. Ni tangazo la upatanisho. Ni kuhubiri injili kwa mfano katika sherehe hii.

Meza ya Bwana ni mahubiri ya injili ya kisherehe, na vivyo hivyo ubatizo wa Kikristo, ambao huwasilisha muungano na Kristo na utakaso na upokeaji wa Roho Mtakatifu. Sisemi kwamba mambo hayo huwasilishwa kiotomatiki katika ubatizo. Nasema hivyo ndivyo ubatizo unavyoamaanisha.

Vivyo hivyo na Meza ya Bwana. Zaidi ya yote, inaashiria muungano na Kristo na pia kuhesabiwa haki, utakaso, na kufanywa wana. Mambo hayo yote hayatolewi kiotomatiki bali yanaahidiwa na Mungu na kupokelewa kwa imani.

Kwa hivyo, kuna alama tatu, lakini kwa kweli kuna alama moja ya msingi, neno. Nidhamu, alama ya tatu, ni matumizi ya neno kutoka Mathayo 18, 1 Wakorintho 5, na kadhalika. Neno hilo ndilo alama ya msingi.

Sakramenti za ubatizo na Meza ya Bwana pia ni alama ya Kanisa. Ninaziita matumizi ya neno hilo. Agizo Kuu linamwamuru Yesu na lina himizo la Yesu la kubatiza kwa jina la Utatu.

Katika Mathayo 26, 26 hadi 28, Yesu anaanzisha Meza ya Bwana. Katika 1 Wakorintho 11, 23 hadi 26, anakumbuka kama Paulo jambo lile lile alilofunuliwa na Bwana, anasema. Hizi si chaguo.

Tunawatambua ndugu na dada zetu wanaomwamini Kristo katika kitu kama Jeshi la Wokovu kama waumini wenzetu. Tunaomboleza ukweli kwamba hawazingatii sakramenti za Kikristo. Huo ni upungufu mkubwa, na kulingana na viwango vya kihistoria, haufikii ufafanuzi wa Kanisa la kweli.

Sisemi kwamba watu hawawezi kuokolewa katika hali kama hiyo. Nasema haina alama moja ya Kanisa, na madhehebu makuu ya Kikristo, kwa ujumla, yamekosa alama ya nidhamu kwa miaka mingi. Ni jambo la kusikitisha sana wakati mhudumu wa injili alipowekwa wakfu katika Kanisa la zamani la Presbyterian ambaye alikana waziwazi uungu wa Kristo, na hilo liliruhusiwa na baraza la wazee na halikuchukuliwa hatua, halikubadilishwa na Mkutano Mkuu.

Huo ni ukosefu mkubwa wa nidhamu. Je, nasema kila mtu katika makanisa makuu hajaokoka? Sisemi hivyo. Ninasema kama hawafuati nidhamu kwa mtindo wa kibiblia, ambao si tu umeamriwa bali pia unapaswa kutolewa kwa upole na kwa uchungaji, wanapungukiwa na alama za Kanisa.

Nidhamu, tunaiona katika Mathayo 18, ambapo Yesu anatoa maagizo, ikiwa ndugu yako anakukosea, mwendee yeye binafsi; Mathayo 18:15 hadi 17, jaribu kuisuluhisha. Kama huwezi, lete shahidi mmoja au wawili. Kama huwezi, ikiwa bado hakusikii, ulete Kanisani, ambalo ningechukulia kumaanisha ulete kwa maafisa wa Kanisa, wazee wa Kanisa, na linakuwa Kanisa, kwa njia ya Kanisa lote, na nidhamu inapaswa kutolewa ili kumsaidia mtu aliyetenda dhambi pia kudumisha afya ya mwili, lakini zaidi ya yote, kama ilivyo katika mambo yote, kwa utukufu wa Mungu.

Kwa mfano, madhumuni matatu ya nidhamu yalifundishwa na Mwanamageuzi John Calvin. 1 Wakorintho 5, Paulo hawezi kuamini. Hata haisikiki miongoni mwa Mataifa, miongoni mwa watu ambao hawajaokoka, Mataifa, na wale walio nje ya agano kwamba mtu anaishi na mama yake wa kambo jinsi mtu anavyoishi na mkewe.

Mfukuze mtu huyo nje. Nidhamu yote inakusudiwa kuwa fidia, na Mungu anaweza kuitumia kumrudisha mtu huyo. Nilijua hadithi ya mwanamke na wazee wa Kanisa linaloamini Biblia.

Kwanza kabisa, ilipitia hatua, na ikafika kwa wazee, sawa? Haikufanya kazi na hatua mbili za kwanza. Mtu, uh-uh. Watu wawili au watatu, hapana.

Wazee walimsihi, wakakutana naye, na kumtumia barua. Hatimaye, mwishoni mwa mchakato mzima, hangesikiliza kamwe. Hangetubu kamwe.

Kwa huzuni na labda machozi, walimtenga, kumaanisha hatuhukumu wokovu wako, lakini kutokana na ukosefu wako wa toba unaoendelea hadi wito wa kibiblia ulio wazi, unanyimwa nafasi ya kula Meza ya Bwana, kumaanisha unaishi kama mwanamke ambaye hajaokoka. Hatimaye, ilimvunja moyo. Alitubu.

Ilikuwa ya kusikitisha. Ilichukua nguvu na juhudi zao zote, saa na kazi. Hata hivyo, walikuwa wazee waaminifu, na Bwana alitumia kuleta uponyaji katika maisha ya mwanamke huyu na katika maisha ya wengine ambao alikuwa amewaathiri vibaya.

Neno lina kipaumbele. Kuna alama tatu, lakini sakramenti na nidhamu ni matumizi ya Neno. Neno hufundisha na kutawala nidhamu.

Neno ni muhimu kwa sakramenti. Unaweza kupata maji yote unayotaka. Kama huna Neno, maneno, nawabatiza kwa jina la Baba, Mwana, na Roho Mtakatifu, si ubatizo wa Kikristo.

Unaweza kula mkate na juisi ya zabibu au divai yote unayotaka bila maneno ya kawaida. Sio Meza ya Bwana. Sakramenti lazima ziwe na Neno ili kutengeneza sakramenti yenye ufanisi.

Alama za Kanisa zinastahili zaidi, lakini tutaleta zaidi katika msamaha wetu, unaojitokeza sasa. Alama tatu: mahubiri safi ya Neno, usimamizi sahihi wa sakramenti. Mimi ni mzee mstaafu wa ualimu katika Kanisa la Presbyterian la Amerika, na naamini katika ubatizo wa nyumbani.

Ninaamini katika ubatizo wa watoto. Vipi kuhusu Kitabu cha Matendo? Hiyo ni hali ambapo injili inahusu utamaduni. Bila shaka, watu wazima hubatizwa kwa sababu waliokolewa.

Hakukuwa na hata mfano mmoja katika Kitabu cha Matendo wa hali ya kizazi cha pili. Kwa vyovyote vile, je, nasema Wabaptisti hawatoi sakramenti ipasavyo? Sisemi hivyo. Ninasema sakramenti zinatolewa ipasavyo na mhudumu wa injili aliyewekwa rasmi kisheria, kwa kutumia maji, iwe yamemiminwa, yamenyunyiziwa, au yamechomwa.

Mimi binafsi napendelea kumimina. Yohana Mbatizaji alitabiri kwamba Yesu angemimina Roho Mtakatifu juu ya kanisa. Mimi hubatiza kwa maji.

Atabatiza kwa Roho. Yesu anafanya hivyo katika Matendo 2. Njia anayotumia ni kumimina. Ni vigumu kwangu kusema Yesu alifanya vibaya.

Je, nasema kunyunyizia ni kosa? Sisemi hivyo. Sisemi kunyunyizia ni kosa. Hatuna muda wa kutoa hoja za kibiblia kwa yote matatu.

Kuna hoja, lakini nasema hivi. Ubatizo wa Kikristo unatolewa kwa usahihi kama alama ikiwa unafanywa na mhudumu wa injili kwa jina la Utatu Mtakatifu kwa maji na maneno, mimi nakubatiza na kadhalika—kutengwa kwa kanisa.

Kwanza kabisa, maneno machache. Istilahi ni muhimu. Uasi, uzushi, na mgawanyiko.

Uasi ni kuacha au kukataa Ukristo, kwa hiari au kwa kulazimishwa. Kwa kweli, ufafanuzi mkubwa zaidi ni kuacha imani ambayo iliwahi kukiriwa. Kwa hivyo, inawezekana kuzungumzia kuhusu Mormoni mwasi au Mbudha mwasi.

Muktadha wetu ni wa Kikristo. Kwa hivyo, uasi ni kukataa imani ya Kikristo ambayo hapo awali ilidaiwa. Mwasi ni mtu anayefanya hivyo.

Na umbo la kitenzi ni apostatize , si apostatize, ikiwa hilo linakuhusu. Kama wewe ni Mnazi wa sarufi kama mimi, kwa vyovyote vile, si sawa na uzushi. Ufafanuzi huo nilioutoa unatoka kwenye Kamusi Mpya ya Kimataifa ya Kanisa la Kikristo, kwa njia.

Millard Erickson anasema kwamba Uzushi, kamusi fupi ya theolojia ya Kikristo, ni imani au mafundisho yanayopingana na maandiko na theolojia ya Kikristo. Ninampenda Millard Erickson. Ninapenda kitabu chake cha theolojia ya Kikristo.

Niliitumia kwa miaka mingi katika mafundisho yangu. Alikuwa mkuu tu wa kanisa. Ni mtu mcha Mungu.

Kwa kiasi kikubwa amefanya mambo mengi mazuri. Niko karibu kutokubaliana naye, kama unavyoweza kuona. Mimi na yeye tumezungumza katika mkutano mmoja ambapo alikuwa mtoa mada.

Alinipa mkono wa kulia wa ushirika, nami nilifanya vivyo hivyo kwa hamu. Lakini, ikiwa uzushi ni imani au mafundisho tu yanayopingana na maandiko na theolojia ya Kikristo, basi, nawezaje kusema hivyo? Erickson ni Mbaptisti. Mimi ni Paedo-Baptist.

Erickson ni mpinga-milenia kabla ya milenia. Sina hisa kubwa katika mambo hayo, lakini ningeegemea zaidi kwenye imani ya milenia. Anaamini katika utawala wa makutaniko.

Ninaamini katika utawala wa wazee. Mtu amekosea. Na ninafurahi kusema kwamba Millard anaweza kuwa sahihi katika yote matatu, lakini hiyo sio hoja yangu kwa sasa.

Ni wazi kwamba nina imani kwa yale ninayofundisha na ninayoamini, ingawa sishikili kila kitu kwa usawa. Na baadhi ya mambo hayo si muhimu kwangu kama mengine, lakini hiyo ni hadithi nyingine kwa siku nyingine. Lakini hii ndiyo hoja.

Hatukubaliani kuhusu masuala hayo matatu. Mmoja wetu amekosea. Labda sote tumekosea.

Labda amekosea kwenye moja, nami nimekosea kwenye mbili. Sijui, lakini hatungeitana wazushi. Kwa hivyo, ufafanuzi wangu ni mkubwa zaidi.

Imani au mafundisho yanayopingana na injili. Uzushi si kosa tu. Kama utakavyoona baada ya muda mfupi, sote tuna makosa.

Ni kosa kubwa. Jamani, hatupaswi kutupa neno hilo mzushi. Ndugu na dada katika Kristo ambao hawakubaliani nasi kuhusu ubatizo wa Kikristo, utawala wa milenia au serikali ya kanisa si wazushi.

Zaidi kuhusu hilo baada ya dakika moja. Upinzani, ambao ndio matamshi sahihi, ni utengano rasmi na wa makusudi kutoka kwa umoja wa kanisa. Kamusi ya Oxford ya Kanisa la Kikristo.

Hapo awali nilinukuu kutoka kwa Kamusi ya Kiinjili ya Kanisa la Kikristo, Kamusi Mpya ya Kimataifa. Hilo ni bora kwa baadhi ya mambo ya Kimarekani na watu na harakati. Kama unavyoweza kufikiria, Kamusi ya Oxford ya Kanisa la Kikristo ni bora kwa baadhi ya mambo ya Uingereza, watu, na harakati.

Istilahi, uasi, kuacha imani ya Kikristo ambayo hapo awali ilidaiwa. Hilo ndilo linaloonywa dhidi yake katika Waebrania 6 na 10. Uzushi ni imani ya kukataa uungu wa Kristo.

SISM, kujitenga na kanisa. Mtazamo wa kitheolojia kuhusu viwango vya makosa umewasaidia wanafunzi wangu kwa miaka mingi sana. Tunatofautisha kati ya mafundisho ya Biblia; tutaita ukweli.

Makosa, makosa yaliyotengwa. Je, kosa limewahi kutengwa? Labda, labda sivyo. Makosa ya kimumo au ya kimumo ni makosa yanayopitia mfumo, kisha mpasuko mkubwa, mpasuko mkubwa, na kisha uzushi.

Makanisa, ninamnukuu David Jones, profesa mkuu wa theolojia katika Seminari ya Agano wakati wa miaka yangu huko. Alistaafu kabla yangu na sasa yuko pamoja na Bwana. Nukuu: makanisa ni zaidi au kidogo ya kimitume, yaani, ni safi kimafundisho au ya kiorthodoksi, kulingana na mafundisho ya injili yanayofundishwa na kukumbatiwa ndani yake.

Hata makanisa safi kabisa yanaweza kufanya makosa, kama warekebishaji walivyofundisha waziwazi. Lakini baadhi ni waaminifu zaidi kuliko wengine katika kukiri mfumo wa mafundisho unaofundishwa katika maandiko matakatifu. Uzushi wa kimfumo hauwezi kutofautishwa na uasi.

Yaani, mtu anayeamini kwamba Yesu si Mungu, iwe anaficha milango ya taasisi ya kidini au la, ni wazushi, na hiyo ni sawa na uasi. Wamekataa imani ya kweli kwa kuamini kosa. Acha nifanye kazi kupitia haya.

Mafundisho ya Biblia ni uungu wa Kristo, ubinadamu wa Kristo, mwili wa Kristo, na ukweli kwamba Yesu anarudi tena. Imani ya mtume inafupisha muhtasari wa mafundisho ya Biblia unaokubalika karibu kote ulimwenguni. Makosa.

Niliwahi kugawa kitabu cha hermeneutics, Jina hilo halinielewi kwa sasa; labda litatokea. Sio muhimu sana hivi sasa, lakini katika kitabu hicho mwandishi, waandishi wawili walisema McCartney na Clayton, kitabu cha hermeneutics cha McCartney na Clayton, kutafsiri vibaya mstari katika Biblia takatifu ya Mungu ni dhambi. Nilikuwa nikitoa majaribio ya kweli na ya uongo kuhusu usomaji wakati mwingine ili kuhakikisha wanafunzi wanasoma na kusoma kazi, na kitabu hiki kilikuwa cha kushangaza kwangu. Kila mwanafunzi alisoma taarifa hiyo; kila mwanafunzi alielewa taarifa hiyo, na nusu ya wanafunzi, ingawa ningesema kweli au si kweli, kutafsiri vibaya mstari katika Biblia ni dhambi, nusu yao walisema si kweli.

Kwa nini? Kazi hiyo ilikuwa kulingana na McCartney na Clayton; labda jina la kitabu humruhusu msomaji kuelewa kitu kama hicho. Walijua kile kilichosema, lakini hawakukipenda, kwa hivyo nusu yao walisema gumba chini na kupoteza moja kwenye jaribio. Walikuwa werevu; walijua niliwapa zawadi chache za bure hata hivyo, lakini sivyo, McCartney na Clayton? Ni neno la Mungu.

Je, kuna mwanadamu yeyote, mhubiri yeyote, mwalimu yeyote anayeweza kudai kujua yote? Ninachojaribu kusema ni kwamba, marafiki zangu, hili ni moja ya madhumuni yangu mawili katika kufundisha chati hii ya kiwango cha makosa: sote tuna makosa. Hilo ni jambo la kunyenyekeza, hilo ni jambo la kunyenyekeza. Yakobo 3, kabla haijaanza sehemu kuhusu ulimi, ambayo ni neno la kitenzi linalomaanisha usemi, ulimi ni kiungo cha usemi, kiungo kikuu cha usemi, inasema, msiwe walimu wengi, ndugu zangu, kwa sababu tutavumilia hukumu kali zaidi.

Hii ni biashara nzito. Sote tuna makosa. Inapaswa kutunyenyekeza sisi tunaotumia neno la Mungu na mafundisho yake, sivyo? Hatujui yote.

Pia inapaswa kutufanya tutofautishe wanafunzi wakubwa na wadogo, na ndivyo chati hii inavyosaidia kufanya. Sote tuna makosa. Kama ningejua makosa yangu, ningeyatubu mara moja, na hiyo ndiyo kitenzi sahihi, tubu makosa.

Kwa hivyo, sote tuna makosa. Kwa kweli, idadi kubwa yetu tuna makosa ya kimfumo, nami nitataja na kutumia mifano kuhusu makosa hapa. Kama ninavyosema, mtu mcha Mungu na mfuata kanuni za kidini kama mimi na Millard Erickson tusivyokubaliana.

Je, ningeaona mtazamo wangu wa milenia kama suala kubwa? Singefanya hivyo. Mtazamo wangu kuhusu ubatizo ni kwamba singefanya hivyo. Nadhani ubatizo wa Kikristo ni muhimu sana, lakini ninapokea ubatizo wa Kibaptisti kama ubatizo halali.

Ningetumaini marafiki zangu wa Kibaptisti wangerudisha neema. Na serikali ya kanisa, serikali yote ya kanisa, John Frame yuko sahihi, ni mchanganyiko wa ushrika unaotawaliwa na wazee na kadhalika, na kuongozwa na wachungaji. Ni mchanganyiko, lakini naamini katika utawala wa wazee, lakini je, ningeaona hilo kuwa muhimu kama kutokuwa na makosa kwa Biblia au heshima ya Kristo? Hapana, singefanya hivyo.

Lakini mimi na Erickson tuna makosa katika mambo hayo kwa sababu hatukubaliani. Hakuna yeyote kati yetu ambaye angemaani mwenzake. Makosa ya kimfumo ni mabaya zaidi.

Ni kosa linalopitia mfumo mzima wa mafundisho. Niliandika pamoja na Michael Williams kitabu kinachoitwa *Kwa Nini Mimi Si Mwaarmini*. Jerry Walls na Joseph Donjell waliandika kitabu *Kwa Nini Mimi Si Mwakalvini*.

Kwa kweli, walifanya hivyo kwanza. Ni hadithi ndefu; hatutaingia ndani yake. Lakini tunapendana na tunakubaliana katika Bwana.

Kama wako sahihi, Ukalvini wangu ni Uarminianism ni kosa la kimfumo. Lakini hapa ndio hoja. Hakuna hata mmoja wetu anayemchukulia mwenzake kama wazushi.

Kwa hivyo, nadhani nini, rafiki yangu? Marafiki, sote tuna makosa. Jinyenyekeze mbele za Bwana. Usiwakemee kaka na dada zako na kuwaita wazushi kwa sababu wana mtazamo tofauti wa milenia au maelezo mengine ya imani.

Kama wana mtazamo tofauti kuhusu uungu wa Kristo, wako nje ya imani. Inawezekana kuwa mshiriki wa dini na kuokolewa tu ikiwa unaamini kinyume na mafundisho ya dini. Wagalatia, nitaelezea hoja yangu kwa kuwasihii Wagalatia 1 na Wafilipi 1. Wagalatia 1, Paulo anasema ikiwa malaika kutoka mbinguni au mtume, hili haliwezekani, akihubiri injili tofauti, na alaaniwe, alaaniwe.

Anasema mara mbili kwa msisitizo. Hilo ni neno la Mungu katika injili. Ni alama ya kanisa.

Inasimama hata juu ya mitume au malaika ikiwa wangehubiri jambo lingine. Wafilipi 1, Paulo yuko gerezani. Inaonekana baadhi ya ndugu wa kweli wanahubiri.

Nadhani ni ndugu wa kweli. Hakika wanahubiri injili ya kweli ili kumtangulia Paulo. Unasema hilo ni jambo la kuchukiza.

Ni mgonjwa. Paulo anajibuje? Anamsifu Bwana. Kwa nini? Je, hajaumia? Labda.

Je, hilo ni muhimu? Sio sana. Kwa nini? Kwa sababu wanahubiri injili ya kweli. Mitazamo yao ni mibaya sana, lakini kwa hilo, wanahubiri injili ya kweli, anafurahi.

Wagalatia 1, mnahubiri injili tofauti, ole wenu. Kwa hivyo, sote tuna makosa. Jinyenyekezeni mbele za Bwana.

Jifunze kwa bidii ili uelewe mfumo wa mafundisho ya Biblia. Lakini onyesha upendo na upendo kwa wale ambao hawakubaliani nawe katika baadhi ya mambo hayo. Nitasema tena.

Mambo yale yale niliyosema niliposoma umoja wa kanisa. Mimi, Peterson, Mkalvinisti, nina uhusiano gani na Waarminia? Mimi, niliye wazi kwa Roho Mtakatifu lakini si Mkristo wa Kipentekoste, nina uhusiano gani na Wakristo wa Kipentekoste au wa Kikarisma? Mimi, mwanatheolojia wa agano, nina uhusiano gani na wanatheolojia wa vipindi? Mengi. Baba, Mwana, na Roho Mtakatifu.

Damu ya Kristo. Utu na huduma za Roho Mtakatifu. Mambo mengine yenye uelewa tofauti, bila shaka.

Na kadhalika. Pole sana. Tugombane na tusiitane wazushi kwa mambo madogo.

Kuna zaidi ya haya. Kuna kanuni za kibiblia zinazohusika. Ni wajibu wa wachungaji kulinda kundi kwa kushikilia ukweli.

Matendo 20 inanikasirisha. Paulo anawaambia wazee wa Efeso, ni kama kanisa la wazee, wakikutana naye huko Mileto. Kutoka miongoni mwenu watatoka mbwa mwitu wakali wakishambulia kundi.

Nini? Matendo 20, 28 hadi 31. Je, anamaanisha kutoka kwa idadi halisi ya watu walio mbele yake? Labda, lakini hakika sidhani kama anamaanisha. Natumaini anamaanisha kutoka makanisa yao.

Ah, la kwanza lingekuwa gumu sana. Ah. Ni wajibu wa wachungaji kulinda kundi kwa kushikilia injili.

Tito 1-9 inaeleza sifa za wazee. Siyo tu kwamba 1 Timotheo 3 inafanya hivyo, bali Tito 1 inafanya hivyo pia. Na Paulo anasema mzee; anamwita askofu au mwangalizi.

Inaonekana kwangu, maneno hayo yanatumika kwa njia inayofanana. Mchungaji au mchungaji, askofu, mwangalizi, mzee au mzee. Mzee.

Tito 1:9. Mwangalizi lazima ashike kwa uthabiti neno la kuaminika kama alivyofundishwa na mtume Paulo kwa Tito. Na anatoa matokeo mawili ya hilo.

Moja, mzee anapenda. Lingine, analazimika kufanya hivyo bila kusita. Askofu lazima alishike kwa uthabiti neno la kuaminika kama lilivyofundishwa ili aweze kutoa mafundisho yenye uzima.

Ninafurahi kuweza kufanya mihadhara hii kwa biblialearning.org, hata kama ninafurahi kufundisha injili na theolojia zaidi kwa waumini nchini Ukraine kupitia huduma RITE, Reformed International Theological Education. Ni baraka iliyoje kuwasaidia ndugu na dada zao, hasa sasa kwa kuwa nchi yao iko vitani. Ninafurahi kuhudumu kama mshauri wa theolojia kwa ajili ya uinjilisti wa watoto.

Mambo hayo yote yanaufurahisha moyo wangu. Sifurahii kupinga kosa, lakini ni lazima nipinge kosa. Mzee lazima alishike kwa uthabiti neno la kuaminika kama linavyofundishwa ili aweze kutoa mafundisho yenye uzima na pia kuwakemea wale wanaopinga.

Ikiwa mtu anafurahia hilo kupita kiasi, anajiondoa katika nafasi ya uzee kwa sababu wazee hawapaswi kuwa wakali, lakini wanapaswa kupigana. Hawataki kupigana, lakini wanapaswa kupigana wakati mwingine. Ndiyo maana ni Tito 1:9, Matendo 20:28-31.

Hatutageukia hapo, lakini 1 Timotheo 4:16, Paulo anasema, angalia maisha yako na mafundisho yako kwa makini. Wazushi, ikiwa wana maadili mema, wanapaswa kuondoka kanisani. Huwezi kutegemea hilo, na labda hata nia zao si nzuri.

1 Yohana 2:18-20, karibu kabisa na pale. Walitoka kwetu, wapinga Kristo, kwa sababu hawakuwa wetu. Kama wangukuwa wetu, wangukaa pamoja nasi, lakini kutoka kwao kulionyesha kwamba hakuna hata mmoja wao aliyekuwa wetu.

1 Yohana 2:18-19, wazushi wanapaswa kuondoka kanisani, lakini tufanye nini ikiwa hawataondoka? Hilo ni swali zuri sana. Mkanisa yanapaswa kuwaadhibu wazushi ambao hawataondoka. Hili ni gumu kuthibitisha kuliko unavyoweza kufikiria.

Tito 3:10 na 11 inasema, inatoa maagizo, si kitaalamu kwa ajili ya wazushi, bali kwa ajili ya watu wagawanyiko. Tito 3:10, kuhusu mtu anayetazama maono, baada ya

kumwonya mara moja na kisha mara mbili, asijihusishe tena naye. Akijua mtu kama huyo amepotoka na ana dhambi, anajihukumu mwenyewe.

Tito 2:10 na 11. 2 Petro 2:1-3 inawalaani walimu wa uongo. 2 Petro 2:1-3 na mstari wa 9 inawakasirisha tu.

Haisemi kitaalamu kwamba waachilie nje, lakini hakika, na kurudi tena kwenye Wagalatia 1, ikiwa mtu yeyote anahubiri injili tofauti, Wagalatia 1:6-9, na alaaniwe. Kwa hivyo, siwezi kupata mstari unaosema hivyo, lakini hakika ni hitimisho zuri na la kimantiki kutoka kwa mafundisho ya Biblia. Makanisa yanapaswa kuwaadhibu wazushi ambao hawataondoka.

Tito 3:10 na 11 inatoa maelekezo sambamba ya kuwaadhibu watu wenye kugawanya watu. 2 Petro 2:1-3 na 9 inawalaani walimu wa uongo. Wagalatia 1:6-9 inafanya vivyo hivyo.

Inawahukumu kwenda jehanamu. Kwa hivyo hizi hapa kanuni za kibiblia. Wachungaji wanapaswa kulinda kundi kwa kushikilia kweli, ikiwa ni pamoja na kukemea makosa.

Pili, wazushi, ikiwa wako, ikiwa wana uadilifu, wanapaswa kuondoka kanisani. Nisimulie hadithi ya kuchekesha. Rafiki yangu, Alan Gomes, alihariri. Hapa kuna tangazo zuri kwake: Chochote Kilichopo cha Zondervan, vitabu 16 kuhusu miongozo ya dini na madhehebu ya dunia.

Gomes ana mambo mengi. Yeye ni mwanatheolojia mzuri sana wa kihistoria. Pia ni mtaalamu wa madhehebu ya kidini.

Yeye ni mtaalamu wa UU, Wayunitariani wa ulimwengu wote, na kwa kweli madhehebu yote, lakini yeye ni mtaalamu katika baadhi ya hayo. Ndiyo, UU. Anasimulia hadithi ya kwamba anasimulia hadithi, jambo la kushangaza: makanisa ya Wayunitariani wa Ulimwengu.

Unaelewa kile ambacho watu hawa hawaamini? Hawaamini Yesu ni Mungu. Hawaamini kuzimu. Sijui hata kama wanaamini katika aina yoyote ya mbingu au mbingu mpya na dunia mpya.

Kwa kweli wako nje kabisa ya mfumo wa kidini. Kweli, nadhani nini? Makanisa ya UU yanakua kwa kutumia kanuni za ukuaji wa kanisa. Ni jambo la kusikitisha tu.

Inaonyesha ukiwapa kahawa na donati na wewe ni rafiki, unaweza kuwavutia watu hata katika hali za uzushi. Na hapa kuna jambo la kuchekesha. Ni jambo la kuchukiza, lakini ni la kuchekesha.

Gomes anasema baadhi ya UU za zamani hawapendi kanuni za ukuaji wa kanisa zikitumika kupata utii kwa sababu, nukuu, hata wanawaambia watu kuhusu Yesu. Yaani, baadhi yao wana uadilifu na hawatalegeza mafundisho yao ya uzushi, wakikana uungu wa Kristo. Mungu wangu.

Makanisa ya Kikristo yanapaswa kuwaadhibu wazushi ambao hawataacha. Wakristo wanapaswa kujitenga na kanisa linalokataa alama za kanisa. Hilo si jambo gumu kwangu kusema, lakini nasema hivyo kama mwanatheolojia wa kiinjili.

Samweli wa Pili wa Sita, kanisa letu hapa, kanisa la agano la neema huko St. Charles. Mchungaji wetu ni Dkt. Van Lees, anayehubiri neno la Mungu kupitia vitabu, kitabu kimoja baada ya kingine cha Biblia, akielezea Biblia waziwazi kwa upendo na furaha moyoni mwake, akiweka wazi ukweli anapofikia kifungu kuhusu makosa. Ndivyo anavyofanya.

Wazazi wa rafiki yangu walikuwa wakitembelea kanisa. Walikuwa wakienda kanisa lingine ambalo sitalitaja jina lake katika video hii. Na yeye, yeye, kifungu kilichokuwa mbele yake kilizungumzia mafundisho ya uongo na uzushi katika siku za mwisho.

Na akaiacha iruke, iraruke. Na baada ya mahubiri yake, mama mpendwa alisema, mume na mkewe, alisema, tunasikia hilo kila wiki kanisani mwetu. Nami nikasema, kwa nini msiiache? Nao wakaiacha.

Alisikia uzushi unaofanana na tabia ya siku za mwisho, kila wiki katika makanisa yao ukihubiri. Loo, neno langu. Wakristo walikaa hapo kwa miaka mingi kwa sababu ya ushirika na kujali wengine, na walikuwa waumini wa kweli, lakini mafundisho yalikuwa mabaya.

Mafundisho yalikuwa kukataa injili na hitaji la injili. Wakristo wanapaswa kujitenga na kanisa linalokataa alama za kanisa. 2 Wakorintho 6:14 hadi 7:1 ni maandishi ya kitamaduni.

Msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa njia isiyo sawa. Kwa maana pana ushirika gani kati ya haki na uasi? Nuru ina ushirika gani kati ya giza? Kristo ana upatano gani na Beliali, jina la shetani kati ya agano? Muumini ana uwiano gani na asiyeamini? Hekalu la Mungu lina upatano gani na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai. Kama Mungu alivyosema, Nitafanya makao yangu kati yao na kutembea kati yao.

Nitakuwa Mungu wao. Nao watakuwa watu wangu. Kwa hiyo, tokeni kati yao, mkajitenge nao, asema Bwana.

Msiguse kitu kichafu, nami nitawakaribisha. Mimi nitakuwa baba kwenu. Mtakuwa wana na binti zangu, asema Bwana Mwenyezi.

Kwa kuwa tuna ahadi hizi, wapenzi, na tujitakase na kila unajisi wa mwili na roho, tukiukamilisha utakatifu katika kumcha Mungu. Kifungu cha nira isiyo sawa, 6:14 cha 2 Wakorintho, mara nyingi hutumika kuhusu ndoa. Hapo awali, hakizungumzii ndoa.

Inazungumzia muungano wa kiroho. Paulo hawezi kusesitiza zaidi. Mara kwa mara, nimepoteza hesabu. Je, ni mara sita? Anatumia neno linalozungumzia imani, neno linalozungumzia kutoamini, na neno linalozungumzia muungano.

Ninyi waumini, kwa kudokezwa, msifungwe nira kwa njia isiyo sawa, muungano na wasioamini. Ni ushirika gani, neno la muungano, unao haki, imani, na uasi, kutokuamini. Ni ushirika gani, neno la muungano, unao nuru, waumini, na giza.

Nitaacha. Inaendelea tu. Anasisitiza kwa kuisema tena na tena.

Tokeni kati yao, waumini; bila shaka, wanapaswa kuwa marafiki na wasioamini. Wasioamini wangekujaje kwenye imani? Lakini waumini wanapaswa kujitenga na kutokuamini. Tena, je, nazungumzia maelezo ya imani? Sizungumzii maelezo ya imani.

Ninazungumzia kukataa njia ya wokovu, kukataa uungu wa Kristo, kukataa misingi ya imani. Katika hotuba yetu inayofuata, tutaendelea kuzingatia ubatizo na chakula cha Bwana kama maagizo ya kanisa la Kikristo.

Huyu ni Dkt. Robert A. Peterson katika mafundisho yake kuhusu Mafundisho ya Kanisa na Mambo ya Mwisho. Hii ni kipindi cha 9, Alama za Kanisa, Utengano wa Kikanisa, na Kanuni za Kibiblia Kuhusu Makosa.