

Dkt. Robert A. Peterson, Christology, Kipindi cha 20, Mifumo, Ubinadamu wa Kristo, Mawasiliano ya Sifa, Utekelezaji wa Sifa, Hali Mbili, Wafilipi 2:1-11

© 2024 Robert Peterson na Ted Hildebrandt

Huu ni Dkt. Robert Peterson katika mafundisho yake kuhusu Christology. Huu ni kipindi cha 20, Mifumo, Ubinadamu wa Kristo, Mawasiliano ya Sifa, Utekelezaji wa Sifa, Hali Mbili, Wafilipi 2:1 hadi 11.

Tunaendelea kujifunza mawasiliano ya sifa, ambayo ni jambo la kimaandiko ambapo, ndani ya sentensi moja, si kifungu tu bali katika sentensi moja, maandiko yanamrejelea Kristo kwa cheo cha kimungu lakini yanampa sifa kile ambacho hakiendani na uungu bali ubinadamu.

Inatumia cheo cha kibinadamu kumpa cheo cha kimungu, kumpa sifa ya kibinadamu ndani ya sentensi hiyo hiyo. Tunaiona pia katika 1 Wakorintho 2. Paulo alizungumza katika hali ambapo Wagiriki walithamini ufasaha, hotuba ya kushawishi ambayo ingeweza kuwashangaza wengine.

Katika muktadha huo, Paulo anafika Korintho, na anahubiri kuhusu mtu aliyesulubiwa. Hili halitamfanya awe rafiki na kuwashawishi watu. Aliazimia kutojua kitu kingine chochote ila Yesu Kristo na yeye aliyesulubiwa.

Na anasema kwamba Kristo ni kikwazo kwa Wayahudi na ni upumbavu kwa Wayunani. Hata hivyo, yeye ni hekima na nguvu ya Mungu. Paulo anathibitisha kwamba Mungu ana hekima.

Acha nianze na sura ya 2. Nami, nilipokuja kwenu ndugu, sikuja kuwatangazia ushuhuda wa Mungu kwa usemi wa hali ya juu au hekima, ambayo ilikuwa njia ya Kigiriki. Wazungumzaji hawa wangelipwa pesa nyingi ili kuzungumza kwenye karamu, kutoa hotuba hadharani, na kadhalika. Na mmoja angejaribu kumshinda mwingine kwa ufasaha, ufasaha, na ushawishi.

Kwa maana niliamua kutojua neno lolote kwenu, 1 Wakorintho 2:2, isipokuwa Yesu Kristo, naye aliyesulubiwa. Nami nilikuwa pamoja nanyi katika udhaifu na hofu na kutetemeka sana. Na neno langu na ujumbe wangu haukuwa kwa maneno ya hekima yenye kushawishi, bali kwa dalili za roho na nguvu.

Ili imani yenu isiwe katika hekima ya wanadamu, bali katika nguvu za Mungu; lakini sisi huwapa hekima wale waliokomaa; ingawa si hekima ya ulimwengu huu, wala ya watawala wa ulimwengu huu, waliohukumwiwa kutoweka.

Lakini tunafundisha hekima ya Mungu iliyofichwa na iliyofichwa, ambayo Mungu alihamuru tangu milele kwa ajili ya utukufu wetu. Hakuna hata mmoja wa watawala wa dunia hii aliyeelewa hili, kwa maana kama wangelijua, wasingalimsulubisha Bwana wa utukufu. Kuna mwingine.

Kumsulubisha Bwana wa Utukufu ni jina la Mungu. Bwana wa utukufu, au tunaweza kulifanya kuwa Bwana mtukufu. Ni wazi kwamba sifa ya mwanadamu tena ni ya kufa, kuwa na uwezo wa kufa, kuwa na uwezo wa kufa.

Kwa kweli, kuuawa kupitia njia mbaya ya kusulubiwa. Watawala wa ulimwengu huu walionyesha upumbavu wao kamili katika kile walichokidhania kuwa hekima kuu. Ilikuwa upumbavu kabisa, upumbavu kabisa, na kutojua Mungu na njia zake.

Kwa maana walimsulubisha Bwana mtukufu. Cheo cha Kimungu, Bwana wa Utukufu. Sifa ya kibinadamu, kusulubiwa.

Kuwa mwanadamu. Sio tu kuweza kufa bali pia kufa. Hii, tena, ni mawasiliano ya sifa.

Thamani yake ya pesa taslimu ni ipi? Inasisitiza umoja wa utu wa Kristo. Kwa sababu anatajwa kwa cheo cha kimungu. Na katika hali hiyo hiyo, kinachosemwa kumhusu kinahusu ubinadamu wake, si uungu wake.

Turekebishe tena, nasema kwa nukuu. Walimwabudu Bwana wa Utukufu. Waliimba nyimbo zao kwa sifa kwa Bwana wa Utukufu.

Hilo silo linalosema. Wala halisemi kwamba walimsulubisha mtu huyu, mtu wa huzuni na ajuaye huzuni. Hilo lingekuwa jina la kibinadamu, jina la kibinadamu.

Katika hali nyingine, ni jina la Mungu, Bwana wa utukufu, jina la Mungu. Linastahili kuabudiwa na kusifiwa. Hapana, linavuka mipaka.

Inawasiliana. Inashiriki asili moja na nyingine kwa kumwita Mungu. Lakini inamhusisha sana na kile inachohusiana nacho, si na Mungu, bali na mambo ya kibinadamu. Labda kwa nguvu zaidi ni 1 Yohana 1. Hii ingewafanya Wagiriki wachukie kabisa.

Loo, neno langu. Kile kinachosemwa kuhusu Mungu ni kinyume kabisa na falsafa ya Kigiriki. Yohana anasema kile kilichokuwako tangu mwanzo, ambacho tumesikia, ambacho tumekiona kwa macho yetu, ambacho tumekitazama na kukigusa kwa mikono yetu, kuhusu neno la uzima.

Uzima ulidhihirika, nasi tumeuona, tumeushuhudia, na kuwatangazia uzima wa milele, uliokuwa kwa Baba , nao ukadhihirika kwetu. Tunawahubiri ninyi yale tuliyoyaona na kuyasikia, ili nanyi pia mpate kushirikiana nasi. Na hakika, ushirika wetu ni pamoja na Baba na Mwanawe, Yesu Kristo.

Nasi tunaandika mambo haya ili furaha yetu iwe kamili. Kwa Mgiriki kusikia haya, Mgiriki ambaye hajaokoka, ni jambo la ajabu. Hawakuweza kuamini.

Kwa sababu neno la uzima, au linaweza kufasiriwa kuwa neno hai, thamani ile ile, ni marejeleo kwa Mungu. Neno la Mungu, ni mtu ambaye anazungumzia, si maneno tu kwenye ukurasa, hata maandiko, kwa sababu walisikia, waliliona, na waliligusa. Hii ni kufuru tu kwa Mgiriki.

Umemwona Mungu? Umemsikia Mungu? Na huyu hapa muuaji, umegusa neno la uzima? Enyi wapumbavu , hamwezi kumgusa Mungu. Ni kweli kwamba Mungu mbinguni haonekani na hana mwili kama sisi. Lakini hoja hasa ni kwamba, Mungu duniani katika mwili ana mwili kama sisi.

Kwa hivyo kile ambacho mitume walikiona na kukisikia na hata kukigusa kwa mikono yao kilikuwa neno la uzima, muumba wa vitu vyote, kama wakala wa Baba. Hilo linashangaza. Cheo cha Mungu? Neno la uzima.

Ubora wa binadamu? Kuwa rahisi kuathiriwa na hisia. Kuwa na uwezo wa kuonekana, kusikika na kuguswa. Thamani ya pesa taslimu? Kwa kila moja ya haya.

Inasisitiza umoja wa mtu kwa kumwita Mungu na kisha kusema kumhusu kile kinachofaa kwa wanadamu, si kwa Mungu. Acha nirekebishe. Waliinama chini wakiabudu.

Walisujudu mbele ya neno la uzima. Cheo cha Mungu? Kitenzi cha Mungu, ukitaka. Ubora wa mwanadamu.

Ibada huenda pamoja na Mungu. Au walimwona, walisikia, na kumgusa mtu kutoka Nazareti—mwana wa Mariamu.

Tunamjua baba wa nani, Yusufu na kaka na dada zake. Cheo cha kibinadamu? Kitenzi cha kibinadamu, sifa za kibinadamu. Hilo silo linaloendelea hapa.

Anaitwa neno la uzima. Na bado kinachosemwa kumhusu hakihusiani moja kwa moja na kuwa kwake neno la uzima. Badala yake, kinahusu kuwa kwake.

Kujichukulia asili halisi ya kibinadamu. Kwa hivyo, mawasiliano ya sifa ni njia ya kibiblia ya kuzungumza inayosisitiza umoja wa mtu. Mtu huyu mmoja ana asili mbili.

Yeye ni Mungu na mwanadamu kwa wakati mmoja. Pia ningeongeza Luka 1:43 ambapo Elizabeti anamkaribisha Maria. Na sijui Elizabeti alijuaje hili.

Labda Bwana alimfunulia. Siku hizo, Mariamu aliondoka, Luka 1:39, akaenda haraka hadi nchi ya vilima hadi mji mmoja huko Yuda. Akaingia nyumbani kwa Zakaria akamsalimu Elizabeti.

Na Elizabeti aliposikia salamu ya Mariamu, mtoto mchanga akaruka tumboni mwake. Yohana Mbatizaji hawezi kusubiri kuondoka. Yuko tumboni, na tayari anaanza huduma yake, kwa mfano.

Na Elizabeti akajazwa Roho Mtakatifu. Hiyo mara nyingi huendana na kunena, na unabii. Akapaza sauti kwa sauti kuu, Umegarikiwa wewe katika wanawake, na mzao wa tumbo lako amegarikiwa.

Na kwa nini nilipewa ruhusa ya mama wa Bwana wangu kuja kwangu? Kwa maana, tazama, sauti ya salamu yako iliposikika masikioni mwangu, mtoto mchanga tumboni mwangu aliruka kwa furaha. Heri yeye aliyeamini kwamba yatatimia yale aliyoambiwa na Bwana. Mama wa Bwana wangu.

Bwana, cheo cha Mungu. Sina uhakika ni kiasi gani Elizabeth anaelewa hilo, lakini hilo sio lengo letu kwa sasa. Mungu anaelewa.

Cheo cha Kimungu. Je, Mungu ana mama? Nini? Naam, ndiyo, kwa maana kwamba Mungu wa milele, Mwenyezi, nafsi ya pili ya Uungu, alikua mwanadamu halisi hasa kwa sababu ya dhana ya ubikira ya ubinadamu wake tumboni mwa Mariamu. Ili kwamba yeye ni Bwana, cheo cha Kimungu, na kinachosemwa kumhusu hakihusiani na uungu, bali ubinadamu.

Wanadamu wana mama, na yeye pia alikuwa nao. Kwa mara nyingine tena, inasisitiza umoja wa mtu. Kwa heshima kubwa, siungi mkono wazo la ushiriki wa ontolojia wa sifa kutoka kwa asili ya kimungu kwa mwanadamu ili ubinadamu wa Yesu uwe kila mahali.

Kwa heshima, nakubaliana na Calvin. Kristo mwanadamu, Kristo wa kimungu-mwanadamu, yuko mkono wa kuume wa Baba, ambapo tunamtarajia arudi. Kwa hivyo, unasema hii ni njia tu ya kuzungumza? Ndiyo.

Ni mbinu ya kifasihi tu? Ndiyo. Ni mbinu yenye nguvu. Haizungumzii chochote, mabadiliko yoyote katika ontolojia.

Lakini inazungumzia muujiza wa umoja wa nafsi ya Kristo. Hata hivyo, Wareformed na Walutheri walikubaliana kwamba kulikuwa na mawasiliano ya sifa kwa maana hii. Kile kilichosemwa kwa asili moja katika Injili kinamhusu mtu mzima.

Hakuna kamwe tofauti, na kulikuwa na Mwana wa Mungu tofauti kabla ya kuwa mwili. Lakini hakuna ubinadamu tofauti. Kwa hivyo, Maandiko yanapozungumzia ubinadamu wake, udhaifu wake, kutojua kwake, mapambano yake, njaa yake au kiu yake au uchovu wake, au kufa, yanasema hivyo kuhusu nafsi ya Kristo.

Hakuna mwanadamu wa kawaida. Huyu ni Nestorian. Nestorian.

Labda ningepaswa kutoa hili, taksonomia hii. Hapa kuna Nestorianism. Kumgawanya Kristo katika sehemu mbili.

Hapa kuna theolojia ya Matengenezo. Sio ya Nestorian, lakini iko karibu zaidi na hiyo kuliko ilivyo hapa, kwa Monophysitism au Eutychianism. Hapa kuna theolojia ya Kilutheri.

Loo, iko mbali zaidi na Nestorianism kuliko theolojia ya Mageuzi ilivyo. Hapa kuna Monophysitism au Eutichianism, ambayo, kinyume na kusema angeweza kuwa wawili, inasema asili hizo mbili zimeunganishwa. Ili kwamba yeye si Mungu wala mwanadamu, bali ni mchanganyiko.

Yeye ni mseto, quid ya tertium, na wa tatu, kitu kingine. Sasa, kama vile Wareformed si Wanestorian, vivyo hivyo Walutheri si Waeutychian au Wamonophysite. Hilo ni baya sana.

Na bado, kuna mwendelezo hapa. Wareformed wako karibu na Nestorianism kuliko Monophysitism. Na nimesikia watu wengi katika shule ya Jumapili wakisema, nilipomuuliza kuhusu jambo fulani, atasema, loo, mtu huyo.

Sasa, je, walikusudia kumtenganisha mtu huyo? Hapana. Lakini je, walikuwa makini kumtaja mtu huyo kwa kurejelea ubinadamu wake? Hapana. Nami ninafurahi kwa sababu ndiyo maana wanahitaji walimu kama mimi.

Hilo lilikuwa jaribio la ucheshi, ni wazi lilishindwa. Na vivyo hivyo, Walutheri si Wamonofiziti. Ndiyo, Wamonofiziti.

Hawashikilii Umonofizismu. Wao si Waeutikia. Lakini wazo lao la mawasiliano ya mali hakika linawaweka karibu zaidi na hilo kuliko linavyofanya kwa kitu chochote kama Unestoriani kwa upande mwingine.

Tuna eneo moja zaidi la kujadili. Na liko chini ya umoja wa utu wa Kristo. Na hilo ndilo zoezi la sifa za Bwana wetu.

Tunapaswaje kuelewa jinsi Kristo anavyotumia sifa zake za kimungu na za kibinadamu huku bila kudhuru umoja wa nafsi yake? Tunapaswa kuwa waangalifu hapa. Tunapaswa kuwa waangalifu. Kwa wazi, maandiko yanamzungumzia kwa maneno ya kimungu, yanampa vyeo vya kimungu, na wakati mwingine hufanya kazi za kimungu.

Wakati mwingine, inamzungumzia yeye, na hilo linasemwa vyema; hiyo ndiyo ufunguo kila wakati: inamzungumzia yeye, mtu, kwa maneno ya kibinadamu. Kama uchovu, au dhaifu, au kujaribiwa, au kufa. Nina mambo mawili ya kusema.

Nimeyasema hapo awali, lakini theolojia ya kimfumo hufanya hivi hasa. Inarudia ukweli wake chini ya kategoria ambazo kwa matumaini zinazifanya ziwe wazi zaidi, zieleweke vyema, na zikumbukwe zaidi, hasa katika uhusiano wake na kauli zingine za kibiblia na ukweli wa kitheolojia. Nambari ya kwanza, kauli zote za kibiblia zinazomzungumzia Mwana wa Mungu aliyefanyika mwili zinapaswa kuhusishwa na mtu mzima.

Ingawa baadhi ya kauli hurejelea asili moja, kila kauli ya yule aliyefanyika mwili ni kauli ya yule aliyefanyika mwili. Sio kauli tofauti za Mungu au ubinadamu wake.

Hakuna ubinadamu tofauti. Na neno la milele, Mwana wa milele, lilifanyika mwili kamili katika Yesu wa Nazareti. Kwa hivyo, tunaposoma kumhusu katika Yohana 4, akiwa amechoka na safari na kukaa kwenye kisima cha Yakobo, hilo halisemwi kuhusu mtu Yesu.

Inasemwa kuhusu Mungu-mwanadamu Yesu. Hakika, si kwa msisitizo maalum kwa asili yake ya kimungu, bali kwa ushahidi maalum, msisitizo maalum kwa asili yake ya kibinadamu. Anaposema katika Yohana 10, Mimi ndimi mchungaji mwema.

Natoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Hilo linasemwa kuhusu utu wa Kristo kuhusiana na ubinadamu wake. Mungu mbinguni hawezi kufa.

Cha kushangaza, Waebrania 2:14 inatuambia kwamba Mungu alishuka kutoka mbinguni ili afe. Loo, si tu ili afe. Yesu alifundisha, kwa mfano, lakini hakika alikuja hasa kufa.

Kwa hivyo, kwa kuwa katika Waebrania 2:14, watoto wanashiriki mwili na damu, yeye mwenyewe vivyo hivyo alishiriki vitu vile vile ili kwa njia ya mauti amharibu yeye mwenye nguvu za mauti, yaani, Ibilisi, na kuwaokoa wote ambao kwa hofu ya mauti walikuwa chini ya utumwa wa maisha yote. Kwa sababu aliwapenda watoto wa Mungu. Mwana wa Mungu alishiriki mwili na damu yao ili afe na kumshinda yule mwovu na kuwakomboa watu wake.

Mungu duniani alikufa. Mungu-mwanadamu alikufa. Kifungu cha aina hiyo hakika kinasisitiza ubinadamu wake.

Lakini tuwe waangalifu na tusigeuke kuelekea Nestorianism. Sio mwanadamu Yesu. Ni mwana aliyefanyika mwili kwa marejeleo maalum ya ubinadamu wake anayekufa ili kuwakomboa watu wake na kumshinda yule mwovu.

Rudi kwenye Yohana 10. Ninautoa uhai wangu , nami nauchukua tena. Hakuna mtu anayeninyang'anya.

Ninafanya kwa hiari yangu mwenyewe. Ubinadamu, ubinadamu, ubinadamu. Baba amenipa amri ya kufanya hivi.

Ubinadamu, nautoa uhai wangu, na nauchukua tena. Uungu ni Kristo wa kimungu-mwanadamu anayejifufua mwenyewe. Mimi simtenganishi mtu haswa.

Unaona tunachosema sasa tunapoepuka Nestorianism kwa upande mmoja na Eutikianism kwa upande mwingine. Tunatumia ukweli wa Chalcedon kwamba mwana wa Mungu amefanyika mwili bila kuchanganyikiwa, asili. Yeye ni mtu mmoja mwenye asili mbili bila kuchanganyikiwa na bila mabadiliko.

Hiyo inapinga monophysitism, Eutichianism. Na bila utengano na bila mgawanyiko. Hiyo inapinga Nestorianism.

Je, tunaweza kuelewa kila kitu ambacho Biblia inasema kumhusu kikamilifu? Hapana. Je, tunaweza kufafanua kila kauli kwa kutumia aina fulani ya msururu mkubwa? Loo, hili anafanya kama mwanadamu, hili anafanya kama Mungu. Hapana, hatuwezi.

Lakini wakati mwingine, mistari fulani husisitiza moja ya asili nyingine. Lakini hoja yangu sasa ni kwamba kauli zote za kibiblia zinazozungumzia Mwana aliyefanyika mwili lazima zihusishwe na mtu mzima, si asili moja au nyingine. Ingawa zinahusiana na asili moja au nyingine, wakati mwingine baadhi ya kauli zina marejeleo maalum kwa uungu wake.

Kama ilivyo, nina mamlaka ya kufufua maisha yangu. Ufufuo ni kazi ya Mungu. Na katika Yohana 2 pekee. Livunjeni hekalu hili, na katika siku tatu, nitalifufua.

Katika Yohana 10, nautoa uhai wangu na nauchukua tena. Je, Kristo hujifufua mwenyewe? Lo! Hilo linashangaza.

Daima ni Baba , ama moja kwa moja au kwa kile tunachokiita kimungu kisicho na msimamo. Yesu alifufuliwa. Na si kila mara, lakini zaidi.

Na wakati mwingine, sijui, mara sita, ufufuo huhusishwa na roho. Hakuna mahali pengine popote kwa Yesu. Kristo mtakatifu katika injili ya nne hujifufua mwenyewe.

Bila shaka, ili tuwe kamili, tunganeme Utatu unamfufua Mwana. Kwa kweli, nadhani ningesema hasa Baba, lakini pia Roho, na angalau katika sehemu moja, katika kitabu kimoja, Mwana. Kauli zote za kibiblia zinazozungumzia Kristo, hata zile zinazosisitiza sana ubinadamu wake au uungu wake, zinapaswa kuhusishwa na mtu mzima.

Usizungumzie kuhusu mtu huyo. Hakuna mtu tofauti. Ingawa ni kweli kitaalamu, Logos inabaki kuwa sar kos kwa namna fulani; Utatu haujaharibika, na Mwana aliyefanyika mwili hufanya mambo fulani kwa sababu ya kuwa nje ya mwili, ingawa hilo halina nguvu.

Hatuzungumzii hilo. Nambari ya pili, Bwana wetu aliyefanyika mwili alijitiisha kwa hiari yake katika utekelezaji wa sifa zake za kimungu kwa kutii mapenzi ya Baba . Hapa inafikiriwa kwamba alihifadhi sifa zake za kimungu kikamilifu.

Hakuna kenosis. Hakujitenga na sifa fulani, hata zile zote ambazo ni vigumu kuzielewa katika suala la kufanyika mwili. Kwa mfano, je, mtu aliyefanyika mwili anaweza kuwepo kila mahali kwa wakati mmoja katika mwili? Hapana.

Lakini tunasema anahifadhi mali hiyo kama Mwana ambaye anabaki kikamilifu nje ya mwili. Lakini tena, huo sio msisitizo wetu. Kristo anahifadhi nguvu zake zote za kimungu kikamilifu.

Haachi kumiliki, ontolojia yao, kuwa nayo. Anaacha kuitekeleza kwa uhuru. Kwa hivyo, kwa hivyo, yeye ni Kristo asiye na mamlaka.

Hana nguvu hizo. Hapana, hana. Ana nguvu hizo.

Loo, ndio, lakini huwa hawatumi kamwe, kama baadhi ya wanafalsafa wazuri wa Kikristo wa kiinjili wanavyosema leo. Kufuatia Steve Wellum, mimi kwa nguvu, kwa heshima, hawa jamaa ni watu wema wa Mungu, bila shaka, wanafanya kazi nzuri ya kuomba msamaha. Sitaki kutaja majina kwa makusudi.

Ukitaka kujua, soma kitabu cha Wellum kuelekea mwisho. Bila shaka, anataja majina. Anawatendea kwa heshima, ananukuu kutoka kwao, na anawapokea si kama ndugu tu bali kama ndugu bora.

Lakini inaonekana kwangu mimi na yeye, tabia ya wanafalsafa wakati mwingine ni badala ya kutumia maandishi ya pekee, ni kutumia falsafa ya pekee. Inaonekana kama sababu yao iko juu ya Maandiko wakati huo. Jamani, nasema hivyo bila nia yoyote mbaya.

Kwa sababu Maandiko yanamhusisha Mwana aliyefanyika mwili na matendo ya kimungu, dhambi zako zimesamehewa, anamwambia mtu huyo katika Luka 2, ambaye hawezi kutembea. Naam, mdanganyifu yeyote anaweza kusema hivyo.

Ili kuthibitisha kwamba yeye si mdanganyifu, anasema, na kwa kweli, adui zake, Yesu anapotumia maarifa ya kimungu kuelewa akili na mioyo yao. Loo, unasema, njoo, anaweza kuyaona kwenye nyuso zao. Mimi na wewe tunaweza kuyaona kwenye nyuso zao, lakini anajua kwa hakika kwa kuangalia mioyo yao.

Hata kama alivyofanya, je, angeweza kuona usoni mwa mwanamke Msamaria? Alikuwa na waume watano. Hapana, sidhani hivyo. Kwa ishara hiyo hiyo, hakujua wakati wa kuja kwake mara ya pili alipokuwa duniani.

Hakutumia sifa hizi za kimungu kila wakati. Hakutumia uwezo wake wa kimungu wa maarifa. Lakini hakika alifanya hivyo katika kesi hii.

Na alikuwa amemsamehe mtu huyo dhambi zake. Sio jinsi tunavyofanya. Loo, dada, tafadhali unisamehe kwa kukusema vibaya? Loo, ndiyo, ndugu.

Hilo ni jambo zuri. Hilo silo tunalozungumzia. Yesu anasema, Ninawasamehe kama vile Mungu anavyowasamehe wanadamu wenye dhambi.

Wow. Muujiza usioonekana. Mtu yeyote anaweza kudai hivyo.

Loo, ndio. Hiyo ni kweli. Sawa.

Ili ujue kwamba Mwana wa Adamu duniani ana mamlaka ya kusamehe dhambi. Nitafanya jambo linaloonekana. Chukua kitanda chako na uende.

Na alifanya hivyo. Yesu, akifanya muujiza unaoonekana, alionyesha kwamba alikuwa amefanya muujiza usioonekana na alitumia nguvu za kimungu katika kusamehe dhambi. Walipokuja kumkamata, wewe ni nani? Je, wewe ni Yesu wa Nazareti? Mimi ndiye, Yohana 18.

Bam, wanaanguka chini. Yohana anafanya jambo la aina hii mara kwa mara. Anaonyesha kwamba Kristo haendi msalabani kwa udhaifu, lakini anaenda msalabani kwa nguvu.

Yohana 13. Wakati wa chakula cha jioni, shetani alikuwa tayari ameweka moyoni mwa Yudas ili amsaliti, mwana wa Simoni. Niamini, watu wengine walioitwa Yudas walifurahi kwa mambo madogo kama hayo.

Au Yuda, ambaye pia anaitwa Iskariote. Wanafunzi wengine walioitwa Yuda na wafuasi wengine walifurahi sana kuwa na sifa hizo. Lo!

Yesu, Yohana 13:3. Akijua kwamba Baba alikuwa amempa vitu vyote mikononi mwake na kwamba alitoka kwa Mungu na alikuwa akirudi kwa Mungu, aliinuka kutoka chakula cha jioni, akaweka kando mavazi yake ya nje, akachukua taulo, akaifunga kiunoni, na akawaosha wanafunzi wake. Yohana anafanya nini? Anaonyesha kwamba Yesu ni Kristo wa kimungu ambaye ana mamlaka kamili, na anajitolea kwa hiari kufa msalabani. Ndiyo, wakati mwingine Mwana , ambaye ana nguvu zake zote za kimungu, huzitumia tu wakati ni katika mapenzi ya Baba.

Kujifufua kutoka kwa wafu si kazi ya kibinadamu. Ilikuwa mapenzi ya Baba kwa Mwana kusema katika Yohana 2 kwamba angejifufua kutoka kwa wafu. Yohana 2, je, ni 19 na 20? Yohana anatafsiri kauli ya Yesu isiyoeleweka.

Kama mimi na wewe tulisimama katika ua wa Mataifa, au labda katika ua wa wanawake, na tukamsikia akisema, livunjeni hekalu hili, na katika siku tatu nitalijenga, nitalisimamisha, hilo linasikika kama la kichaa. Wayahudi walisema ilichukua miaka 46 chini ya mpango wa Herode Mkuu wa kurekebisha hekalu ili kujenga hekalu hili. Utalisimamisha katika siku tatu? Yohana anatoa maoni ya mhariri, ambayo ni mojawapo ya sifa zake za kifasihi.

Lakini alikuwa akizungumzia hekalu la mwili wake. Kwa hiyo, alipofufuka kutoka kwa wafu, wanafunzi wake walikumbuka kwamba alisema hivi. Alipofufuka kutoka kwa wafu.

Waliamini maandiko na neno ambalo Yesu alikuwa amesema kwa sababu maneno yake yalikuwa tayari yanakubaliwa kuwa sawa na neno takatifu la Mungu. Bwana wetu aliyefanyika mwili alitiisha utumiaji wa sifa zake za kimungu, ambazo alizihifadhi kikamilifu katika kutii mapenzi ya Baba. Alitumia nguvu zake za kimungu tu wakati ilikuwa mapenzi ya Baba.

Hakukuwa na upunguzaji ila udhahirisho uliofichwa wa nguvu zake za kimungu. Kwa hivyo, katika suala la kubadilika sura, nasema hivi: kivuli cha taa kiliondolewa, na nguvu ya umeme iliongezwa juu. Lakini kwa kawaida, kivuli cha taa kilikuwa kimewashwa, na mwanga ulipunguzwa sana.

Hakuna duara. Yeye ndiye yeye, lakini hajidhahirishi yeye ni nani kila wakati, kama anavyofanya wakati ni mapenzi ya Baba kwake kuonyesha nguvu za kimungu. Tunahitaji kukamilisha mkondo wetu kwa kuzingatia fundisho la hali hizo mbili.

Baada ya Matengenezo ya Kanisa, wanatheolojia wa Kilutheri na Kireno walizingatia ukweli fulani. Wareno walithibitisha ukweli huu, lakini ni warithi wao wa kitheolojia walioelezea katika kile kinachoitwa fundisho la majimbo mawili. Wafilipi 2, ambalo tuliliangalia mara kadhaa, Wafilipi 2:6 hadi 11, linawasilisha fundisho la majimbo mawili kama mahali pengine popote katika Maandiko.

Iweni na nia hii miongoni mwenu, mstari wa 5, ambayo ni yenu katika Kristo Yesu. Kusudi la mafundisho haya makuu ya Kristo ni kumwasilisha Yesu kama mfano wa unyenyekevu ambao Wafilipi, hasa Euodia na Sintike, wangeweza kufuata ili kukuza umoja katika kanisa lao lenye afya na afya, ambao walidhani alikuwa katika umbo la Mungu, Wafilipi 2:6, hawakuhesabu kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho; bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa umbo la mtumwa, akazaliwa katika mfano wa wanadamu, na alipoonekana katika umbo la mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, hata mauti msalabani. Mistari hii inazungumzia hali ya unyonge.

Hali hizo mbili, mafundisho ya hali hizo mbili yanasema, Bwana wetu alipitia awamu mbili za mpangilio, kuanzia kutungwa mimba na kuzaliwa kwake hadi kuzikwa kwake, ni hali ya udhalilishaji ambayo tumeisoma hivi punde. Inajumuisha kutungwa mimba kwake, kuzaliwa kwake, majaribu yake, mapambano katika maisha yake, kifo chake, na , cha kushangaza, kuzikwa kwake. Mungu alizikwa? Hapana, lakini Mungu-mtu alizikwa.

Hilo ni jambo la ajabu. Hilo ni ishara ya kutoheshimu kwa wanadamu kwake. Kisha, mistari inayofuata katika Wafilipi 2, yaani 9 hadi 11, inaelezea hali ya kuinuliwa.

Hiyo ni, awamu ya mpangilio wa matukio yenye masharti yanayolingana kuanzia ufufuo wake hadi kuja kwake mara ya pili. Kwa hivyo, kwa kuwa alijinyenyekeza hadi kifo msalabani, Mungu amemtukuza sana na kumpa jina lililo juu ya kila jina ili kwa jina la Yesu, kila goti lipigwe, mbinguni na duniani na chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba. Hali mbili za Kristo ni hali yake ya kudhalilishwa, kudhalilishwa, na hali yake ya kuinuliwa.

Awamu mbili za mpangilio wa matukio zenye masharti yanayolingana. Udhalilishaji, kuinuliwa. Mwongozo huu wote ni njia ya kuelezea jinsi Yesu mbinguni sasa alivyo tofauti na Yesu alivyokuwa duniani.

Tofauti si kwamba, kama Wakristo wengi wanavyodhani, aliutoa ubinadamu wake. Si sahihi. Utu wa mwili ni wa kudumu.

Tofauti ni kwamba aliishi katika hali ya kipindi hiki cha miaka 33 na nusu, ya udhalilishaji, udhaifu, udhaifu, hitaji, na mateso, na kufikia kilele cha kifo chake msalabani. Hapana, kufikia kilele cha mazishi yake. Lakini kwa bahati nzuri, kwa hivyo, Mungu amemtukuza sana, na kadhalika.

Hali yake ya kuinuliwa inahusisha ufufuo wake, kupaa kwake, kuketi kwake mkono wa kuume wa Mungu, kumimina kwake Roho siku ya Pentekoste, kufanya kwake maombezi kwa ajili yetu, na hali yake ya kuinuliwa na huduma nzima inatimizwa katika ujio wake wa pili. Matatizo mawili yanafuata kifungu hiki cha Wafilipi, na

nimetaja, zaidi ya kuyataja, kuyataja mara kadhaa hapo awali. Tatizo moja ni kwamba, kila goti litapigwa, kila ulimi utakiri.

Je, hiyo ni kweli? Je, hiyo haimaanishi kwamba kila mtu ameokolewa? Na nambari mbili ni, je, kifungu hiki kinafundisha uungu wa Kristo? Jibu la maswali mawili ni: hapana na ndiyo. Isaya 45 ni usuli. Yahweh ndiye mzungumzaji katika sura hii yote.

Mimi ni Bwana, hakuna mwingine, 45:18. Hakuna Mungu mwingine zaidi yangu. Hakuna mwingine zaidi yangu, 21.

Mimi ni Bwana, hapana mwingine, 22:23 , nimeapa kwa nafsi yangu, neno kuu, limetoka kinywani mwangu katika haki, ambalo halitarudi. Kwangu mimi, asema Bwana, kila goti litapigwa, kila ulimi utaapa.

Na Yahweh anakuwa Yesu katika Wafilipi 2:9 hadi 11. Yeye ni Mungu. Kuna mwisho wa kitabu hapa.

Kuna ujumuishaji. Mwanzoni na mwisho wa kifungu, alikuwepo katika umbo la Mungu. Na kama umbo linamaanisha asili muhimu, kama BB Warfield na wasomi wengine wakubwa walivyofundisha, au mtazamo wa hivi karibuni, kama unafanana na umbo la mtumishi na unamaanisha umbo la nje, ambalo nadhani linafanana, bado, haiwezi kusemwa kuhusu mtu mwingine yeyote ila Mungu kwamba alikuwepo katika umbo la Mungu.

Mwana ni Mungu mwanzoni mwa kifungu, na yeye ni Yahweh, ambaye kila goti hupigwa mbele zake na ambaye kila ulimi humkiri. Kwa hivyo, ni kila ulimi. Ndiyo.

Ni kila goti. Ndiyo. Basi kila mtu ameokolewa, sivyo? Hapana.

Nasema hivyo si kwa ajili ya mshikamano wa mafundisho ya kibiblia tu. Agano Jipya liko wazi sana, Yesu akiwa mwandishi mkuu wa mafundisho haya, kwamba si kila mtu aliyeokoka na kwamba kutakuwa na jehnamu. Lakini mistari miwili inayofuata katika Isaya 45 inafafanua jambo hilo.

Kila goti litapigwa , kila ulimi utaapa utii, lakini katika Bwana pekee itasemwa juu yangu, haki yetu na nguvu zetu. Isaya 45:24. Kwake yeye watakuja na kuaibika.

Loo, watapiga goti, na watakiri kwa ndimi zao. Wote waliokasirika dhidi yake, waliopotea, waovu, watalazimika kukiri makosa ya kosa lao kubwa la maisha yao, mtazamo duni wa Mwana wa Mungu, kukataa kupiga goti na kukiri Uongozi wake katika maisha haya. Wengine, katika Bwana, wazao wote wa Israeli, yaani, iwe Wayahudi waaminio au Mataifa waaminio wanaounda Kanisa la Mungu la Agano Jipya, ambalo kwa kweli ni Israeli wa kweli, wazao wote wa Israeli watahesabiwa haki na watatukuzwa.

Wote wanainama, wote wanakiri, lakini si wote wanaokolewa. Kwa hivyo, matatizo hayo mawili yanatatuliwa kwa njia hii. Kukiri kwa wote Utawala wake, lakini si wokovu wa wote.

Wengi watakoinama na kukiri wamepotea. Nao wana hasira dhidi yake, lakini haiwafai kitu. Hawawezi kumshinda.

Wananyenyekezwa mbele zake na wanakubali kwamba wanampa utukufu bila kujua, si kama waabudu, bali kama wale walio chini yake ambaye ni Mungu mwenye mwili. Tatizo jingine ni kwamba baadhi wangehoji uungu wake; haupaswi kuhojiwa. Alikuwepo katika umbo la Mungu ; alichukua umbo la mtumwa mtumwa, na Baba alimfufua na kumtukuza.

Loo, ni kwa utukufu wa Baba. Kifungu hiki ni wazi. Lakini lugha ya Isaya 45, ambayo ilimhusu Yahweh, sasa imeelekezwa moja kwa moja kwa Mwana wa Mungu. Kwa hivyo, tunahitimisha kwa kumtukuza Kristo tena katika huduma yake.

Mara ya kwanza, alikuja kufa kwa ajili ya watu wake na kufufuliwa tena siku ya tatu, akiwaahidi uzima wa milele wote wanaomwamini. Uzima wa milele sasa, katika maisha mapya na kuzaliwa upya. Uzima wa milele mwishoni mwa enzi Yesu atakaporudi katika ufufuo wa wafu.

Mungu atatukuzwa katika hilo. Kila mtu atamtukuza Yesu. Na Kristo atatambuliwa kama Bwana.

Wote watainama, wote watakiri kwa ndimi zao ili kukamilisha utaratibu katika 1 Wakorintho 15. Katika hatua hii, Mwana atamkabidhi Baba ufalme ili Mungu, Baba, Mwana, na Roho Mtakatifu wawe yote katika yote. Lisifiwe jina lake takatifu.

Amina. Hilo linahitimisha kozi yetu kuhusu mafundisho ya Kristo. Tulichunguza na kutazama theolojia ya kihistoria ya Mababa wa Kanisa au Kristo.

Na tuliona kwamba kwa mwanamume na mwanamke, walianza kutoka juu na Mwana wa Mungu aliyefanyika mwili katika Yesu. Tulichunguza Ukristo wa kisasa, ambao, kwa sehemu kubwa, ulikuwa na mwanzo tofauti sana. Ninakubali unaweza kuanza kutoka chini kwa ajili ya kuomba msamaha au kuwasiliana na watu wa kisasa.

Ninaelewa. Lakini sivyo ninavyosema hapa. Theolojia ya kisasa imeanzia chini kabisa, tena na tena, mara nyingi.

Na matokeo yake ni Kristo mwanadamu ambaye si wa kimungu na ambaye hawezi kutuokoa kutoka kwa dhambi zao. Haishangazi kwangu kwamba makanisa na madhehebu yanayosisitiza hilo yanapungua. Hakuna injili katika hilo.

Hakuna injili katika hilo. Kisha tulichukua muda wetu na kufanya kazi kupitia mafundisho makuu ya Biblia kuhusu Bwana wetu. Alikuwapo awali.

Mwana wa Mungu alikuwapo kabla ya kuwa Mwana wa Adamu huko Bethlehemu. Kufanyika mwili ni muujiza mkuu wa Mungu. Simaanishi kuondoa msalaba na kaburi tupu.

Hakika, wao ndio kitovu cha injili. Lakini hakuna kufanyika mwili, hakuna msalaba. Hakuna kufanyika mwili, hakuna kaburi tupu.

Lakini kulikuwa na mwili. Kwa muujiza, kwa njia ya ajabu, Mungu wa milele, mwenyezi, Mwana, akawa mmoja wetu. Whew! Matokeo yake ni kwamba yeye ni Mungu.

Na tuliutazama uungu wake kwa undani mkubwa kwa kutumia thibitisho tano kuu za kihistoria. Alifanyika mwanadamu halisi mbali na dhambi, ambayo si sehemu muhimu ya ubinadamu. Adamu na Hawa walionyesha hilo.

Yesu aliionyesha. Na katika ufufuo wa wafu, tutaishi kwa neema ya Mungu. Tulifikiria kuhusu utu wake mmoja na baadhi ya mambo yanayohusika.

Kuepuka Charybdis wa Nestorianism kwa upande mmoja, tukingawanya katika sehemu mbili, na Charybdis upande mwingine wa Monophysitism au Eutichianism ambayo haimchanganyi na Mungu wala mwanadamu. Aina ya mseto wa tatu. Tulihitimisha kwa kufikiria kuhusu utekelezaji wa sifa zake.

Na haya yote ni kusema kwamba sisi tunaomjua na kumpenda, tunamwabudu na kumwabudu na kumtumikia na kumshuhudia Bwana wa Utukufu ambaye amekuwa mtumishi kwa ajili yetu sisi wenye dhambi na wokovu wetu. Lisifu jina lake takatifu.

Huyu ni Dkt. Robert Peterson katika mafundisho yake kuhusu Christology. Hii ni kipindi cha 20, Mfumo, Ubinadamu wa Kristo, Mawasiliano ya Sifa, Utekelezaji wa Sifa, Hali Mbili, Wafilipi 2:1 hadi 11.