

Dkt. Robert A. Peterson, Ubinadamu na Dhambi, Kipindi cha 19, Dhambi ya Asili, Kushutumiwa Mara Moja, Athari za Kuanguka. Uwezo au Kutoweza

© 2024 Robert Peterson na Ted Hildebrandt

Huyu ni Dkt. Robert A. Peterson katika mafundisho yake kuhusu Mafundisho ya Ubinadamu na Dhambi. Huu ni kipindi cha 19, Dhambi ya Asili, Kushutumiwa Mara Moja, Athari za Kuanguka, Uwezo au Kutoweza.

Tunaendelea na somo letu la Dhambi ya Asili.

Tuko tayari kwa Immediate Imputation na kuchunguza nguvu zake na kisha matatizo ambayo imejaribu kuyajibu, pingamizi kwa Immediate Imputation. Biblia inamwakilisha Adamu kama kichwa cha asili na mwakilishi wa jamii ya wanadamu.

Kama Lewis Johnson anavyosema, kwamba kufunuliwa kwa maandiko kunaonyesha kwamba ahadi za utawala na vitisho vilivyotolewa kwa Adamu vilikuwa kwa ajili ya jamii. Nukuu, kwa hivyo kama vile kitendo cha Adamu wa mwisho kilivyo kitendo cha uwakilishi, kikiwa msingi wa mahakama wa kuhesabiwa haki kwa waumini, inafuata kwamba kitendo cha Adamu wa kwanza ni kitendo cha uwakilishi, kikiwa msingi wa mahakama wa hukumu ya wale walioungana naye. 312 ya makala ya S. Lewis Johnson kuhusu Dhambi ya Asili.

Pili, Kuhukumiwa Mara Moja kunadokezwa katika urithi wetu. Tulizaliwa tumekufa kiroho na ni wazi chini ya laana. Linganisha Waefeso 2:1 hadi 5. Paulo anaandika, nanyi mlikuwa mmekufa katika makosa na dhambi ambazo mliziendea hapo awali kwa kuifuata njia ya ulimwengu huu, kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi; ambao sisi sote tuliishi kati yao hapo awali katika tamaa za miili yetu, tukiyatimiza mapenzi ya mwili na ya akili, na kwa asili tulikuwa watoto wa ghadhabu kama wanadamu wengine.

Ama wanadamu walijaribiwa katika Adamu na kuanguka, au tulihukumiwa bila kesi. Ama tuko chini ya laana kwa hatia ya Adamu, Zaburi 51, 5, dhidi yako, wewe pekee nilitenda dhambi, Bwana, na katika dhambi mama yangu alinichukua mimba, au tulikuwa chini ya laana bila hatia kabisa. Utangulizi wa Haraka unaelezea kwa kuridhisha zaidi kile ambacho hatimaye ni fumbo.

Johnson 312. Kushutumiwa Mara Moja, muhimu zaidi, kunaendana vyema na hoja ya Paulo katika Warumi 5. Mtazamo huu pekee unasisitiza kile kinachoonekana kuwa kanuni kuu ya hoja ya mitume. Adamu na Kristo ni wawakilishi wa jamii zao husika.

Kuna ulinganifu dhahiri kati ya matendo husika ya Adamu wawili na athari za matendo hayo kwa watu wao. Dhambi ya Adamu ilileta hukumu na kifo kwa wanadamu. Haki ya Kristo huleta kuhesabiwa haki na uzima kwa watu wake.

Ningeenda mbali zaidi kusema kwamba Ukristo ni dini ya uwakilishi. Warumi 5:12 hadi 21, inafundisha kwamba uwakilishi huu hufanya kazi kwa njia mbili. Inaelezea hukumu ya jamii katika Adamu, na inaeleza kuhesabiwa haki kwa waumini katika Kristo.

Nne, Kutozwa Dhambi Mara Moja hutuwezesha kuona ni kwa nini dhambi ya kwanza ya Adamu pekee na si dhambi zake zilizofuata, wala dhambi za Hawa, ndizo zinazohesabiwa kwa wanadamu. Johnson ukurasa wa 313. Tano, Kutozwa Dhambi Mara Moja huelezea vyema uhusiano wa Warumi 5:13, 14 na mstari wa 12.

Neno gar kwa Kigiriki linaonyesha kwamba mistari ya 13, na 14 inaelezea mstari wa 12. Hata hivyo, nukuu, ikiwa mstari wa 12 unamaanisha watu wote ni wenye dhambi, Pelagius, na wengine, au wote wameharibika, kushtakiwa mara moja, au hata kwamba wote walifanya dhambi katika Adamu, uhalisia. Mistari hiyo haithibitishi madai katika mstari wa 12.

Hata hivyo, ikiwa mstari wa 12 unadai kwamba wote wamefanya dhambi katika mwakilishi, basi kila kitu kingine kiko wazi. Funga nukuu, Johnson 313. Maoni yangu ni kwamba uhusiano kati ya mistari ya 13 na 14 na 12 uko wazi.

Maelezo yote ya ufafanuzi hayako wazi. Pingamizi. Baadhi wamesema kwamba mstari ufuatao unapingana na shutuma ya papo hapo.

Kumbukumbu la Torati 24:16. Baba hawatauawa kwa ajili ya watoto wao, wala watoto hawatauawa kwa ajili ya baba zao. Kila mmoja atakufa kwa ajili ya dhambi yake mwenyewe. Kumbukumbu la Torati 24:16. Mstari huu unahusu serikali ya kiraia badala ya ya Mungu. Lazima tutenganishe hizo mbili.

Ikiwa mstari huu upo ili kutumikia na kutathmini njia za Mungu za wokovu, unaweza pia kutumika kuthibitisha kwamba Kristo alikufa kama mwakilishi ili kuondoa dhambi zetu. Na hakika hatungependa kufanya hivyo. Hauzungumzii theolojia ya kiroho, mambo ya kiroho katika theolojia, bali serikali ya kiraia.

Baadhi wamepingana na mashtaka ya mara moja kwa msingi wa Ezekieli 18. Wakimnukuu Johnson tena, lakini kifungu hicho hakisemi chochote kuhusu sababu za wanadamu kuwa katika dhambi, wala kuhusu dhambi ya asili au kushtakiwa kwa dhambi ya Adamu kwa wanadamu. Kinarejelea tu kanuni za serikali ya kimungu duniani au haki ya kimungu.

Waovu watakufa. Mwenye haki, katika njia ya Mungu, bila shaka, ataishi. Hilo ni kifungu kinachosema baba hatauawa kwa ajili ya mwanawe.

Mwana hatauawa kwa ajili ya baba yake. Kila mmoja atasimama mbele za Mungu peke yake. Watetezi wa ukweli, pingamizi la tatu kwa kawaida huiomba Waebrania 7, 9, na 10 kutetea mashtaka halisi na kutumia mstari huu kwa mashtaka halisi ya dhambi ya Adamu.

Waebrania 7:9, na 10, kifungu cha Melkizedeki. Mtu anaweza hata kusema kwamba Lawi mwenyewe, aliyepokea zaka, alitoa zaka kupitia Ibrahimu, kwa maana alikuwa bado katika viuno vya baba yake wakati Melkizedeki alipokutana naye. Johnson anasema kwamba kwa kuzingatia asili maalum ya kawaida ya Waebrania 7:9, nukuu, zaka ya Lawi katika Ibrahimu haikuwa halisi zaidi kuliko Melkizedeki alivyokuwa mwana wa Mungu.

Mahusiano hayo ni ya kawaida, si halisi, si halisi. Ni wazi kwangu kwamba Melkizedeki si mwonekano wa Yesu kabla ya kuzaliwa, kwa mfano, kwa sababu Waebrania 7 inasema, kama mwana wa Mungu, anabaki kuhani milele. Maana yake ilikuwa, kwa mtindo wa Kiebrania, hakuna nasaba iliyotolewa kwa Melkizedeki.

Alionekana kutokuwa na wazazi au wazao. Matokeo ya kimfumo na ya kichungaji ya fundisho la dhambi ya asili. Ibada inamstahili Mungu kwa ajili ya kushughulika kwake na wanadamu, kwa kutufunulia ukweli wake, kwa ajili ya kanuni ya uwakilishi, kwa ajili ya kushughulika kwake nasi kwa neema katika Kristo, na kwa ajili ya hekima na haki yake.

Fundisho la dhambi ya asili hulinda tabia ya Mungu na uzuri wa kazi yake ya uumbaji. Mungu hakuwaumba Adamu na Hawa kama wenye dhambi. Wazazi wetu wa kwanza walianguka, na Adamu, kama kichwa cha jamii ya wanadamu, alikuwa mwakilishi wetu.

Tathmini halisi ya wanadamu walioanguka. Watu wanahitaji mwokozi kutokana na hatia halisi, ya Adamu na yao wenyewe, na kutokana na uchafuzi wa dhambi. Nilisema hapo awali katika mihadhara hii kwamba kabla Paulo hajazungumzia dhambi ya asili katika Warumi 5:12 hadi 19, anazungumzia dhambi halisi katika Warumi 1:18 hadi 3:20.

Vyote viwili ni msingi wa hukumu. Dhambi ya asili na dhambi halisi. Tuwe waangalifu kuzingatia madhumuni ya fundisho la dhambi ya asili katika maandiko.

Haiondoi hatia kwa wasiookoka. Badala yake, inaithibitisha. Kwa hivyo uninjilisti ni muhimu.

Ufahamu kamili wa kujifunza dhambi ya asili unapaswa kutoa ufahamu kamili wa haki inayookoa ya Adamu wa pili na wa mwisho, Yesu Kristo. Tusipoteze lengo kuu na muktadha wa Warumi 5:12 hadi 21. Wokovu wetu unategemea kabisa juhudi za mwingine, hata Yesu, kwa niaba yetu.

Na ingawa hatufurahii hatia ya kigeni, inaonekana kuwa ukweli wa historia na theolojia, lakini hakika tunafurahia haki ya kigeni. Wokovu wetu unategemea kabisa juhudi za mwingine, hata Yesu, kwa niaba yetu. Hii ndiyo sababu kubwa zaidi ya kufurahi kwetu.

Yesu Kristo alikufa na kufufuka ili kuwaokoa wenye dhambi, hata sisi. Haleluya. Tunahamia kwenye mada nyingine chini ya fundisho la dhambi, na hiyo ndiyo athari za anguko na uwezo au kutoweza.

Tumefanya hivyo tu. Tumefanya mambo manne tu hapo, Ted. Mambo matatu.

Haya tuendeleo. Athari za anguko na uchunguzi wa mafundisho ya Paulo kuhusu uwezo au kutoweza kwa watu ambao hawajaokoka. Paulo ni mwanatheolojia wa dhambi ya asili.

Ni vyema kuchunguza maandishi yake ili kuona anachosema mtu ambaye hajaokoka anaweza kufanya ili kujiokoa kutoka kwenye shida yake. Ningependa kuzingatia maswali matatu muhimu. Kwanza, Paulo anaelezeaje mapenzi ya mtu ambaye hajaokoka? Je, mapenzi yake ni huru kimaadili au yamefungwa kimaadili? Pili, mtu ambaye hajaokoka anaweza kufanya nini ili aokolewe? Hasa, je, mtu ambaye hajaokoka anaweza kumwamini Kristo? Je, mtazamo wa Arminian au Calvinist kuhusu neema ya awali ni sahihi? Je, mtazamo mwingine ni sahihi? Uchunguzi wa 1 Wakorintho 2:14 na 16.

Uchunguzi wa 2 Wakorintho 4:1 hadi 6. Kisha, kulikuwa na uchunguzi wa Yohana 6, 44, na 65. Uchunguzi wa 1 Wakorintho 2:14 hadi 16. Kwa kweli ningepaswa kusoma sura hiyo yote.

1 Wakorintho 2. Nami, nilipokuja kwenu ndugu, sikuja kuwahubiria ushuhuda wa Mungu kwa ufasaha wa maneno wala hekima. Kwa maana niliamua nisijue neno lo lote kwenu ila 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 miongoni mwa waliokomaa, tunawapa hekima, ingawa si hekima ya ulimwengu huu au ya watawala wa ulimwengu huu waliohukumiwa kutoweza. Lakini tunawapa hekima ya Mungu

iliyofichwa na iliyofichwa, ambayo Mungu aliagiza tangu milele kwa ajili ya utukufu wetu.

Hakuna hata mmoja wa watawala wa ulimwengu huu aliyelewa hili, kwa maana kama wangelijua, wasingalimsulubisha Bwana wa utukufu. Lakini kama ilivyoandikwa, Mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia, wala moyo wa mwanadamu haukuyafikiria, mambo ambayo Mungu amewaandalia wampendao. Mambo haya Mungu ametufunulia sisi kwa njia ya roho, kwa maana roho huchunguza kila kitu, hata mafumbo ya Mungu.

Nani ajuaye mawazo ya mtu isipokuwa roho ya mtu huyo aliye ndani yake? Kwa hivyo, hakuna mtu anayelewa mawazo ya Mungu isipokuwa roho ya Mungu. Sasa hatukupokea roho ya ulimwengu huu, bali roho kutoka kwa Mungu, ili tupate kuelewa mambo ambayo Mungu ametujalia bure. Nasi twayatoa haya kwa maneno ambayo si ya hekima ya kibinadamu bali yanafundishwa na Roho, tukiwafanulia kweli za kiroho wale walio wa kiroho.

Mtu wa asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake ni upumbavu, wala hawezi kuyaelewa, kwa sababu yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Mtu wa rohoni huyahukumu yote, lakini yeye mwenyewe hahukumiwi na mtu. Kwa maana ni nani aliyeifahamu nia ya Bwana ili amfundishe? Lakini sisi tunayo nia ya Kristo.

Muktadha. Paulo anasema kwamba alipofika Korintho, mahubiri yake yalijikita katika kusulubiwa kwa Kristo. Hakutegemea hekima ya kibinadamu au uwezo wa kuhubiri pekee alipohubiri injili za Wakorintho.

Paulo alipowahubiria, hakuamini hekima ya kibinadamu au uwezo wa kusema. Imani yake ilikuwa katika nguvu ya Roho Mtakatifu, mstari wa 1 hadi 5. Kwa maana nyingine, ujumbe wa injili ni ujumbe wa hekima. Waumini waliokomaa wanatambua hili.

Ulimwengu haufanyi hivyo. Huu si hekima ya kidunia, ambayo chanzo chake ni akili ya mwanadamu. Badala yake, huu ni hekima ya Mungu katika fumbo, mstari wa 7. Mungu alipanga kuwapa waumini hekima ya injili kabla ya uumbaji.

Lengo la mwisho la hekima ya Mungu katika injili ni utukufu wa watakatifu. Katika nyakati za Agano Jipya, Mungu alifunua hekima hii, ambayo hapo awali ilikuwa imefichwa katika Agano la Kale. Aliifunua kwa roho yake kupitia mitume na manabii wake, Warumi 16:25, na 26, 1 Petro 1:10 hadi 12.

Viongozi wa ulimwengu wa karne ya kwanza hawakuelewa hekima ya Mungu. Walionyeshwa hili walipomuua Kristo. Hata hivyo, Mungu hakushindwa na kifo cha mwanawe.

Mungu sasa amefunua mambo ya ajabu ambayo amewaandalia watu wake, mambo ambayo hayakujulikana na mwanadamu yeyote, kuyagundua, bali kwa ufunuo kutoka kwa Mungu, 1 Wakorintho 2:6 hadi 10. Roho Mtakatifu ana ufikiaji wa siri za Mungu. Kuna ulinganifu katika ulimwengu wa mwanadamu ambapo mtu binafsi pekee ndiye anayejua mawazo yake ya ndani kabisa.

Vivyo hivyo, ni roho ya Mungu pekee anayejua mawazo ya Mungu. Mitume hawajapokea roho ya mfumo wa dunia, ambayo ni uadui na Mungu, ambayo wangejifunza hekima ya dunia. Wamepokea roho kutoka kwa Mungu, ambayo kutoka kwayo wanajifunza hekima ya Mungu na vitu ambavyo Mungu amewapa kwa neema.

Kwa upande mwingine, mitume waliwasilisha hekima hii kutoka kwa Mungu kwa wasikilizaji wao. Wanahubiri injili si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu bali kwa maneno yanayofundishwa na roho. Kwa kufanya hivyo, wanaelezea kweli za kiroho kwa maneno ya kiroho, au unaweza kutafsiri kweli za kiroho kwa watu wa kiroho, mstari wa 10 hadi 13.

Kwa kweli, ESV inatumia njia mbadala hiyo ya pili. Paulo anatofautisha mtu asiye wa kiroho wa psychikos na yule wa kiroho, pneumatikos, katika mstari wa 15. Katika muktadha, maneno haya mawili lazima yanamaanisha kukosa roho ya Mungu, hivyo kutookolewa, na kuwa na roho ya Mungu, na hivyo kuokolewa, mtawalia.

Mtu asiye wa kiroho hakubali zawadi ya nekomai, mambo ya roho ya Mungu. Yaani, ni desturi tu. Ndivyo mambo yalivyo.

Watu ambao hawajaokoka hawakubali mambo ya roho wa Mungu kwa sababu mtu ambaye hajaokoka hana Roho Mtakatifu. Kwa kweli, hekima kutoka kwa Mungu ni upumbavu kwake, kwa sababu yeye hutathmini kutoka kwa mtazamo wa hekima ya ulimwengu. Mtu asiye na roho hawezi kuelewa mambo yanayotoka kwa roho kwa sababu mambo hayo yanatambuliwa kiroho.

Kwa kuwa hawana roho, watu ambao hawajaokoka hawana utambuzi wa kiroho. Kwa upande mwingine, mtu mwenye roho, mwanamume au mwanamke wa kiroho, hutambua mambo yote ya kiroho kwa sababu tu ana roho. Mtu huyu hayuko chini ya tathmini ya watu ambao hawajaokoka katika ulimwengu wa kiroho.

Hata hivyo, kwa kuwa ana ufikiaji, na yuko chini ya, nia iliyofunuliwa ya Mungu katika Kristo. Mstari wa 14 na 15. Swali la kwanza muhimu ni hili.

Mambo ya roho ya Mungu katika mstari wa 14 ni yapi? Kutoka muktadha, tukirudi nyuma kutoka 14 hadi 2, ni mambo ya kiroho yaliyoonyeshwa kwa maneno ya kiroho au kwa watu wa kiroho, 13. Ni yale ambayo Mungu amewapa bure, mstari wa 12. Ni mawazo ya Mungu, 11.

Ni mambo ya ndani kabisa ya Mungu, 10. Ni yale ambayo Mungu ameyafunua kwa roho yake, 10. Ni hekima ya siri ya Mungu, 7. Ni ujumbe wa hekima, 6. Ni ujumbe wa Paulo, mstari wa 4. Ni ujumbe kuhusu Yesu Kristo na yeye aliyesulubiwa, mstari wa 2. Kwa kweli, kuanzia mstari wa 1, ni ushuhuda kuhusu Mungu.

Kwa maneno mengine, mambo ya roho yanayotajwa katika mstari wa 14 ni ufunuo uliotolewa na Mungu kwa mitume. Ufunuo huo ulijikita katika kazi ya kuokoa ya Kristo. Ufunuo huo ulijumuisha mada zingine pia.

Kwa mfano, nukuu, kile ambacho Mungu amewaandalia wale wampendao, mstari wa 9. Kwa hivyo nimefafanua mambo ya roho ya Mungu katika mstari wa 14 kama ufunuo ambao Mungu aliwapa mitume ambao wao, nao, walihubiri. Hiyo ni injili ya Kristo, inayoeleweka kwa maana yake pana zaidi, kama ilivyo katika Warumi 1:17. Ujumbe wa wokovu na mambo yote yanayohusika, ukitaka, shauri la Mungu.

Roho Mtakatifu ana majukumu mawili muhimu katika 1:1-6. Ni lazima tufasiri mstari wa 14 ndani ya muktadha wa kazi ya roho yenye pande mbili. Kwanza, roho huwafunulia mitume mambo ya Mungu, mstari wa 10-13.

Kama ilivyoelezwa hapo juu, mambo ya roho wa Mungu ni marejeleo ya mahubiri ya injili ya mitume ambayo yana asili yake katika ufunuo wa roho. Pili, kuna huduma mbili za roho hapa. Anawafunulia mitume mambo ya Mungu.

Pili, anawawezesha watu kuelewa ujumbe wa kitume. Mstari wa 14 unajumuisha kipengele cha pili cha kazi ya roho pia. Roho hufanya kazi kwa nguvu ili kuwawezesha wenye dhambi kuelewa ukweli wa Mungu.

Tunaweza kutaja vipengele viwili vya ufunuo wa kazi ya roho, uwasilishaji, na mwangaza wa kuokoa, upokeaji. Hitimisho la kitheolojia kutoka 1 Wakorintho 2:14. 1 Wakorintho 2:14 inatufundisha nini kuhusu uwezo wa mtu ambaye hajaokoka wa kupokea ujumbe wa kitume? Kwanza, mtu ambaye hajaokoka haukubali. Pili, ni upumbavu kwake.

Tatu, hawezi kuelewa. Kifungu hiki hakielezi kutoweza kwa wasiookolewa kuitikia injili kwa kutaja hali yao ya kifo cha kiroho, kama vile Waefeso 2 inavyosema. Wala hakihusishi kukataliwa kwa injili na utendaji kazi wa Shetani, kama vile 2 Wakorintho 4 inavyosema. Cha kushangaza, kinawataja tu wasiookolewa kuwa si wa kiroho na, kwa kufanya hivyo, kinasema kwamba hawaamini, kwa kweli, kwa sababu hawana roho ya Mungu.

Mbali na roho, mtu amefungwa kwa hekima ya ulimwengu huu mwovu. Kwa mtazamo wa hekima ya ulimwengu, ni ujinga kweli. Labda Paulo anatania.

Kwa mtazamo wa kile kinachoitwa hekima ya ulimwengu, injili ni upumbavu. Unanitia? Ujumbe kuhusu Myahudi aliyesulubiwa? Ni roho pekee aliyetoa injili inayoweza kuwafanya wenye dhambi kuelewa kwa njia ya kuokoa. Nitajaribu kwa kusitasita, kwa kuwa kama Robert Dunsweiler alivyofundisha kwa usahihi, ni lazima tujifunze Biblia nzima ili kujifunza mafundisho ya Biblia kuhusu somo fulani, kwa kusitasita kushughulikia maswali matatu niliyouliza mwanzoni mwa somo hili, tukikumbuka kwamba kifungu chetu kinaweza kisijibu baadhi yake.

Suala la uhuru wa kifungo cha mapenzi halijashughulikiwa mahususi na maandishi yetu. Aina fulani ya kifungo cha mapenzi inadokezwa kwa mtu ambaye hajaokoka hakubali na hawezi kuelewa mambo ya kiroho. Ni upumbavu kwake.

Kwa kuwa amewekewa mipaka ya hekima ya kidunia peke yake, mapenzi yake hayapokei, na akili yake haiwezi kuelewa au kufungwa na dhambi. Kifungu chetu kinaonekana kujibu swali la pili kwa kusema kwamba mtu ambaye hajaokoka hawezi kufanya chochote ili aokolewe. Hawezi kuelewa injili.

Ni sehemu ya hali ya kawaida ya mambo, uwepo wa kawaida wa deco my kwamba wasio wa kiroho hawakubali mambo ya kiroho. Kifungu hiki kinaonekana kuhusisha uwezo na uwezo na imani katika kazi ya roho. Swali letu halishughulikii moja kwa moja swali kuhusu asili ya neema ya awali; neema inayokuja kabla ya kuamini bora tunayoweza kufanya ni kujaribu mifano ya Waarmenia na Wakalvini.

Kifungu hiki hakifundishi kazi ya roho ya ulimwengu wote inayowawezesha watu wote kuokolewa. Kifungu hiki kinatofautisha kati ya mtu aliyeokolewa kiroho na mtu asiye wa kiroho kwa msingi wa kuwa na au kutokuwa na roho. Kazi ya kuokoa roho si ya ulimwengu wote hapa.

Ni roho inayotofautisha wale wanaoelewa ukweli wa kiroho na wale wasioelewa. Kifungu hiki hakihusishi kuwa na roho ile ile au kutokuwa nayo kwa imani au kutoamini. Kinahusishi imani ya kuifahamu kweli ya kiroho na kutokuamini kuikataa hiyo kwa uwepo au kutokuwepo kwa roho.

Kwa hivyo, kwa msingi wa kifungu hiki, ningeelekeza mtazamo wa Wakalvini kuhusu neema ya awali. Andiko la pili, Wakorintho wa pili nne, moja hadi sita. Nitazungumzia Yohana sita.

Kwa kweli, nitamtendea Yohana sita kwa mpangilio hapo juu. Yohana 6:44, na 65. Huu ni mjadala wa Yesu kuhusu mkate wa uzima.

Na katika 6:44 tunasoma. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu, Yesu alisema, isipokuwa Baba aliyenituma amvute nami nitamfufua siku ya mwisho. 65.

Yesu alisema, ndiyo maana naliwaambieni, hakuna mtu awezaye kuja kwangu isipokuwa ameruhusiwa na Baba. Yesu anawashtua wasikilizaji wake kwa kuwafundisha kwamba ni lazima wale mwili wake na kunywa damu yake ili kupata uzima wa milele. Yohana 6:48 hadi 58.

Alisema kwamba angerudi kwa baba, 6:62, na kwamba hakuna mtu angeweza kuja kwangu isipokuwa baba amemruhusu. Yohana 6:65. Maneno ya Yesu ya kushangaza katika Yohana 6:65.

Tafakari madai yake ya awali katika Yohana 6:44. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu, asipovutwa na Baba aliyenituma. Ili kuelewa mistari hii miwili, tutaelezea kazi za baba na mwana kwa niaba ya watu wa Mungu.

Kulingana na Yohana 6:35 hadi 45 na 54 na 65. Baba humpa mwanawe watu. Hii ni mojawapo ya picha za John za kuchaguliwa.

Tunaona katika Yohana 6:37. Wote anipao Baba watakuja kwangu. Yeyote ajaye kwangu, sitamtupa nje kamwe.

Baba huwapa watu mwana, ikimaanisha baba huwachagua watu kwa ajili ya wokovu. Baba huwavuta kwa mwana. 6:44.

Hakuna mtu awezaye kuja kwangu, asipovutwa na Baba aliyenituma. Mchoro wa Yohana, ambao ni kazi ya Baba, unafanana na wazo la Paulo la wito wenye ufanisi au kuwaita watu ndani, kwa njia isiyo ya kawaida, na kwa ufanisi kupitia wito wa injili wa nje. Watu hawa huja kwa mwana, 35, 37, 44, 45, 65.

Mimi ndimi mkate wa uzima. Yeyote ajaye kwangu hataona njaa kamwe. Yeyote aniaminiye hataona kiu kamwe.

Pale ambapo kuja kunaendana na kuamini, na hiyo ndiyo maana ya kuja. Wanakuja kwa mwana. Usambamba katika Yohana 6:35 unaonyesha kuja kwa Yesu kunamaanisha kumwamini Yesu.

Mwana huwaweka watu aliopewa na baba yake. Yohana 6:37 na 39. Wote anipao Baba watakuja kwangu, na yeyote ajaye kwangu, sitamtupa nje kamwe.

39, mapenzi yake yeye aliyenituma ni kwamba nisipoteze hata kimoja katika yote aliyonipa bali nikifufue siku ya mwisho. Hii ina maana kwamba mara tu watakapookolewa na Yesu, hawajapotea. Hatimaye, tano, Yesu atawafufua kutoka kwa wafu siku ya mwisho.

6:39, 6:40, 6:44. Hapa, Yesu anatabiri ufufuo wa wenye haki. Hapa kuna mtiririko wa mawazo.

Baba huwapa watu mwana. Baba huwavuta kwa mwana. Wanakuja kwa mwana.

Wanamwamini. Mwana huwalinda, na mwana atawafufua kutoka kwa wafu siku ya mwisho. Matendo haya ya wokovu huunda mfumo wa kitheolojia wa Yohana 6:44, na 65 na yanatuongoza kuthibitisha kweli mbili muhimu.

Kwanza, kuna maelewano kati ya Baba na Mwana katika wokovu. Baba huwapa watu mwana na kuwavuta kwake. Mwana huwaokoa, huwatunza, na atawalea watu wale wale.

Pili, kuna mwendelezo katika utambulisho wa watu wa Mungu. Hawa ndio watu wale wale ambao Baba huwapa na kuwavuta kwa Mwana, na watu wale wale wanaomwamini Mwana huhifadhiwa naye na watafufuliwa naye. Kusoma Yohana 6:44, 65, ndani ya mfumo wa matendo ya kuokoa ya baba na mwana, huzaa matunda mengi.

Yesu anajibu malalamiko ya kiongozi wa Kiyahudi yasiyoamini. Acheni kunung'unika ninyi kwa ninyi. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu, asipovutwa na Baba aliyenituma, nami nitamfufua siku ya mwisho, Yohana 6:43, 44.

Maneno ya Yesu yanavutia. Anawaambia wasikilizaji wake kwamba kutoamini kwao kunaonyesha kwamba wao si watu wa Mungu. Anaposema hakuna mtu anayeweza kuja kwangu, kumbuka sita, 35, ambapo kuja kwa Yesu kunafanana na kumwamini.

Anamaanisha kwamba hakuna mtu anayeweza kuniamini isipokuwa Baba aliyenituma amvute. Wenye dhambi hawawezi kumwamini Mwana isipokuwa wamevutwa kwake na baba. Yesu haongei kuhusu kutoweza kimawazo kama ilivyo katika mpango wa Wesleyan Arminian lakini anakabiliana na wasikilizaji halisi wanaolalamika na wasioamini kwamba wao si watu wa Mungu.

Anawaambia si tu kwamba hawaamini bali kwamba hawawezi kuamini. Wafasiri wa Kiarmenia wametumia neno lile lile kuteka katika Yohana 12:32, na wamehitimisha kwamba Mungu huwavuta kila mtu kwa Yesu. 12, 32 ya Yohana, nitakapoinuliwa kutoka duniani, Yesu anasema, nitawavuta watu wote kwangu.

Nzuri. Ndiyo. Hapo, pale, Yesu anasema, lakini nitakapoinuliwa kutoka duniani, nitawavuta watu wote kwangu.

Anamaanisha atakaposulubiwa, tazama mstari unaofuata, naye atawaleta watu wote kwake katika wokovu. Hata hivyo, watu wote hapa hawamaanishi kila mtu binafsi, bali Mataifa pamoja na Wayunani, kama Wayahudi, samahani, Mataifa pamoja na Wayahudi. Tunasema hivi kwa sababu ya muktadha ambapo baada ya Wayunani wengine kuomba kumwona Yesu, Yohana 12, 20 hadi 22, inaonekana anawapuuza na

kuzungumzia msalaba wake unaokaribia 12:23 hadi 28, lakini hawapuuzi Wayunani haswa.

Anawajumuisha katika watu wote ambao atawavuta kwa kifo chake. Yesu anazungumzia wote bila ubaguzi, aina zote za watu, Wayunani, na Wayahudi, na si wote bila ubaguzi. Hiyo ni kila mtu binafsi.

Zaidi ya hayo, kusoma kwa makini Yohana 6:44 kunaondoa wazo kwamba baba huwavuta watu wote kwa mwanawe. Yesu anasema, nukuu, hakuna mtu awezaye kuja kwangu isipokuwa Baba aliyenituma amvute. Nami nitamfufua siku ya mwisho.

Angalia kwa makini nukuu; kwa sababu ya mwendelezo katika utambulisho wa watu wa Mungu, kama tulivyoona hapo awali, tukielewa Yohana 6 44 kusema kwamba kila mtu anavutwa, basi lazima tuhitimisha kwamba kila mtu atafufuliwa na Yesu kwa ajili ya wokovu siku ya mwisho. Lakini huu ni ule wa ulimwengu wote. Mtazamo ambao kila mtu ataokolewa hatimaye ni mtazamo uliokataliwa na wafuasi wa Calvin na Arminian wa kiinjili .

Kwa hivyo, baba hawavutii watu wote kwa Kristo katika Yohana 6:44 . Mstari huo unafundisha kwamba watu ambao hawajaokoka hawawezi kumwamini Yesu kama mwokozi isipokuwa Baba awavute kwa Yesu. Baba hufanya hivi kwa wale aliowapa mwanawe, wale aliowachagua, na mwana atawafufua kwa ajili ya wokovu wa mwisho.

Hitimisho tunalofikia kwa Yohana 6:44 linathibitishwa na Yohana 6:65. Hapo, Yesu anawaambia umati uliokuwa unanung'unika, nukuu, kwa sababu hii, nimewaambia ya kwamba hakuna mtu awezaye kuja kwangu isipokuwa amepewa na Baba. Kwa mara nyingine tena, Yesu anathibitisha kwamba watu ambao hawajaokoka hawawezi kumwamini isipokuwa Baba amewawezesha kufanya hivyo.

Katika mistari iliyotangulia Yohana 6:44 na 6:45, watu ambao hawajaokoka wananung'unika kuhusu Yesu. Yesu anawahutubia na hivyo kuwahusisha watu ambao hawajaokoka na kutoweza kufanya kazi. Hii inapingana na wazo la Arminian la kutoweza kufanya kazi kwa kufikirika.

Kifungu chetu cha mwisho ni 2 Wakorintho 4:1 hadi 6. Mukstadha, 2 Wakorintho 3:7 hadi 18. Paulo alikuwa akizungumza katika 2 Wakorintho 3:7 hadi 18 kuhusu utukufu wa agano jipya. Utukufu wa agano la Musa unatoweka kabisa ukilinganishwa na ule wa agano jipya.

Kipindi kipya kilicholetwa na Yesu Kristo ni kitukufu kabisa. Kwa hivyo, huduma ya agano jipya pia ni tukufu. Paulo ni mhudumu wa agano jipya la Bwana mtukufu Yesu.

Ufafanuzi wa 2 Wakorintho 4:1 hadi 6. Kwa hivyo, diatata inaelekeza nyuma kwenye mjadala uliotangulia wa utukufu wa huduma ya agano jipya. Kifungu shirikishi kifuatacho kinafanya vivyo hivyo. Kwa kuwa tuna huduma hii tukufu ya agano jipya, ni kwa sababu tu ya rehema ya Mungu inayookoa kwamba mitume walikuwa na huduma zao.

Kama vile tulivyopokea rehema, Paulo anasema, hatukati tamaa. Kwa kuwa Paulo amepokea kutoka kwa Mungu sehemu katika huduma tukufu ya Yesu Kristo, hakati tamaa. Kristo mtukufu na pendeleo la kumtumikia ni faraja kubwa kwa mitume.

4:2 ya 2 Wakorintho. Mitume hawakatishwi tamaa kuhusu kumtumikia Bwana. Kinyume chake, hawana cha kuonea aibu, hawana cha kuficha.

Wao, waatheristi wa mwisho , wamekataa mambo ya aibu yaliyofichwa na unyenyekevu wa sifa ya aibu . Maadui zao waliwashtaki kwa uwongo kwamba hawakumcha Mungu. Huduma ya agano jipya imejaa utukufu.

Utukufu huangaza juu ya kila kitu wanachofanya. Kwa hivyo hakuna nafasi ya dhambi zilizofichwa. Yote yako wazi kwa Mungu na wanadamu.

Nukuu, nasi hatuenendi kwa hila , kumaanisha kwamba hawatendi kwa hila. Tena, kinyume na shutuma za wapinzani wao. Nukuu: wala hatudanganyi neno la Mungu.

Funga, nukuu, kwa kusema jambo moja na kufanya lingine linalopingana na huduma ya upumbavu. Lakini nukuu, kinyume chake, kwa njia ya kutangaza ukweli waziwazi, kwa njia ya upendeleo, tunajiweka chini ya dhamiri ya kila mtu mbele za Mungu. Wahudumu wa agano jipya wanatazama kwa nyuso zisizofunikwa utukufu wa Kristo.

Hawana cha kujificha kutoka kwa Mungu au mwanadamu. Wanatangaza ukweli wa injili waziwazi. Nne, tatu, wapinzani wa Paulo watajibu, ikiwa ujumbe wako ni mtukufu na wazi, kwa nini wote hawauoni jinsi unavyouona, Paulo? Paulo, ujumbe wako hauko wazi.

Wewe ni mtume wa uongo, na ujumbe wako ni wako tu. Paulo anasema, lakini hata kama injili yetu imefichwa, nukuu, imefichwa kwa wale wanaoangamia. Funga nukuu.

Paulo hatamlaumu Kristo mtukufu au injili yake inayoangazia. Hapana, giza hukaa ndani ya wasikilizaji wanaokataa ujumbe wa nuru. Kwa kweli, mtu anaweza kupima hali yake ya kiroho kwa mwitikio wake kwa injili.

Wale ambao habari njema imefichwa kwao hufichua kwamba hawajaokoka na wanaelekea kwenye uharibifu. Wale wanaoangamia wanaelezwa zaidi kwa njia ya kifungu kinachohusiana ambacho Mungu wa ulimwengu huu amepofusha akili za

wasioamini, au unaweza kutafsiri akili zao zisizoamini. Paulo anafundisha kwamba wale wanaokataa injili wako katika shida kubwa.

Hawako hivyo; hawajionyeshi tu kwamba wamepotea kwa kuitikia kwao vibaya habari njema bali pia katika makucha ya nguvu mbaya yenye nguvu zaidi kuliko wao. Ibilisi amepofusha mawazo yao. Kumekuwa na athari ya kishetani akilini mwao.

Paulo anadokeza kwamba injili ni tukufu sana kiasi kwamba inamchukua Shetani mwenyewe kupofusha akili zisizoamini kutoka kwa nuru ya injili. Kazi ya Shetani ya kupofusha ni ili, kama kifungu cha matokeo, wasiweze kuona nuru ya injili ya utukufu wa Kristo, ambaye ni sura ya Mungu. Yule mwovu ana nia maalum sana.

Anataka kuwazuia wasiookolewa kumwamini Kristo. Anafanya kazi katika michakato ya kufikiri ya wasiookolewa ili wasiangazwe na injili kwa njia ya wokovu. Angalia maneno yanayohusiana na nuru, kupofushwa, kuona, nuru, utukufu, na sura.

Paulo anasisitiza kwamba hakuna uwazi au utukufu kwa injili. Habari njema ni ujumbe wa utukufu wa Kristo, sura halisi ya Mungu kama tulivyoona hapo awali katika utafiti wetu wa wanadamu. Bwana Yesu anamfunulia Mungu asiyeonekana kwa wote walio na macho ya kuona.

Njia iliyotolewa hapa, wale wanaoangamia hawaoni, ni kwamba Shetani amepofusha macho yao ya kiroho. Nne, tano. Katika mistari ya tatu na ya nne, Paulo amechukua muda kuelezea kwa nini baadhi hawaamini injili hii iliyo wazi na inayong'aa.

Sasa anarudi kwenye wazo lake kuu kutoka mstari wa pili. Kwa maana hatujihubiri sisi wenyewe, bali Kristo Yesu kuwa ni Bwana na sisi wenyewe kama watumwa wenu kwa ajili ya Yesu. Funga nukuu.

Hatuna uhusiano wowote na dhambi zilizofichwa za wasiookolewa, wala hatutendi kwa siri. Hatulichafui neno la Mungu kwa njia ya uasi. Kinyume chake, tunatangaza ukweli kwa uwazi mbele za Mungu na wanadamu.

Kisha, anaelezea zaidi. Nne, ujumbe wetu hautuhusu sisi wenyewe. Tunamhubiri Bwana Yesu Kristo.

Yeye ndiye yaliyomo katika ujumbe wa huduma ya Agano Jipya. Yeye ndiye, yeye ndiye sababu kamili kwa nini injili ni tukufu na wazi. Marejeleo ya Paulo kuhusu ubwana wa Kristo yanaweza kuwa njia yake ya kusema kwamba aliagizwa kuhubiri ujumbe wa injili wa mwingine, hata Yesu Kristo.

Watumwa wa Kristo na wa wasikilizaji wao kwa sababu ya Kristo. Wameamini ujumbe. Wanamkiri Yesu kama Bwana.

Wao ni watumishi wake ambao sasa wanawahudumia wengine ili wao pia wapate kumjua Bwana mtukufu. Nne, sita. Sababu ya Paulo kuhubiri injili ya Kristo ni kwamba Mungu muumba aliwaangazia kwa njia ya wokovu.

“Mungu aliyesema kwamba nuru itang’aa kutoka gizani ndiye aliyeng’aa mioyoni mwetu kwa nuru ya ujuzi wa utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo.” Muumba mkuu wa nuru na kila kitu kingine anawajibika kumpa Paulo nuru ya kiroho.

Injili inang'aa, lakini ibilisi hupofusha akili za wasiookolewa. Mwenye nguvu kuliko Shetani, muumbaji mwenyewe, huangazia akili za watu wa Mungu kwa injili. Ninaamini Paulo anadokeza kwamba kazi ya Mungu ya kuokoa nuru ya injili ni kazi ya burudani.

Kwa vyovyote vile, ni kazi ya muumba kama vile uumbaji ulivyokuwa. Hivyo, katika kukabiliana na mashambulizi ya adui, Paulo anashikilia kwa uthabiti imani yake kwamba injili imejaa nuru. Watu wanaamini injili kwa sababu wanaangamia na wamepofushwa na Mungu wa uongo wa ulimwengu huu mwovu wa sasa.

Mungu muumba kwa njia ya kuokoa anaangazia moyo wa Paulo na watu wengine wa Mungu. Hitimisho la kitheolojia kutoka 2 Wakorintho 4:1-6. Sababu moja ambayo watu ambao hawajaokoka hawaamini injili ni kwamba Shetani amepofusha mawazo yao.

Kuhusu swali letu la kwanza, Paulo hataji hasa mapenzi ya wasiookolewa katika kifungu chetu. Anataja mawazo au akili zao. Mawazo au akili ya mtu ambaye hajaokoka imepofushwa na Shetani, kwa hivyo hataamini injili.

Upofu huo una ufanisi, kama ulinganisho wa mistari ya 3 na 4 utakavyoonyesha. Wale ambao injili imefichwa kwao ni wale wanaoangamia, ambao Shetani amepofusha mawazo yao. Lugha hiyo imetolewa katika sitiari ya nuru na giza badala ya utumwa na uhuru.

Hata hivyo, ujumbe uko wazi. Kiumbe mwenye nguvu zaidi kuliko wenye dhambi amepofusha mawazo yao yasiyoamini. Kwa hivyo wamefungwa au kupofushwa hadi mkuu zaidi aje kuwaweka huru.

Inaonekana kwamba kifungu chetu kinajibu swali la pili tulilouliza mwanzoni kwa kufundisha. Mtu ambaye hajaokoka hawezi kufanya chochote ili aokolewe. Amepofushwa na ibilisi na anahitaji mwangaza wa kimungu.

Hawezi kujiangazia mwenyewe, kwa sababu amepofushwa. Hawezi hata kuamini injili, kwa sababu imefichwa kwake. Sababu iliyotolewa hapa ya kutokuamini kwake ni kwamba Shetani amempofusha.

2 Wakorintho 4:1-6 haitaji neema ya Mungu. Badala yake inazungumzia mwangaza. Kuokoa mwangaza ni kazi ya Mungu Muumba.

Ni wakati Mungu anapoangaza mioyoni kwa nuru ya injili ndipo Paulo au mtu mwingine yeyote anaokolewa. Hakuna mwangaza wa jumla wa wanadamu unaofundishwa katika kifungu hiki. Kuna mwangaza wenye ufanisi na maalum ambao ni kazi ya Mungu inayoongoza kwa wokovu.

Hii inahitimisha mjadala wetu mfupi kuhusu uwezo au kutoweza. Ni wazi kwamba ninahitimisha kutoka 1 Wakorintho 2:14-16, Yohana 6, na 2 Wakorintho 4:1-6 kwamba maandiko yanaonekana kufundisha kutoweza kwa watu ambao hawajaokoka kuokolewa. Hivyo, tunategemea kabisa Roho Mtakatifu na neema ya Mungu kuwaokoa wenye dhambi.

Mchoro huu utatusaidia kuunganisha mambo tunapomalizia mihadhara yetu. Michoro ya athari za anguko. Ninatambua msaada wa Anthony Hoekema katika kitabu chake kilichoumbwa kwa Mfano wa Mungu.

Dhambi ya asili, dhambi ya Adamu iliyohesabiwa kwa wanadamu, huleta athari za kisheria na kimaadili. Athari za kisheria ni hatia au hukumu. Dhambi ya kimaadili ni uchafuzi au ufisadi.

Kwa kweli tumeharibiwa, tumeharibiwa na dhambi. Na uchafuzi huo hujitokeza katika upotovu na kutokuwa na uwezo. Upotovu kamili haimaanishi kwamba wanadamu ni wabaya kama wanavyoweza kuwa ; la sivyo, kusingekuwa na uhai duniani unaowezekana.

Inamaanisha kila sehemu ya mwanadamu imeathiriwa na dhambi. Kama nilivyosema mara kadhaa katika kozi hii ya mihadhara, Paulo anaitenga akili hasa kwa ajili ya athari za dhambi. Kama tulivyoona, maandiko pia yanafundisha, au angalau yanaelekea upande huo, kutoweza kwa watu ambao hawajaokoka kujiokoa wenyewe bila neema kuu na yenye ufanisi ya Mungu inayoambatana na injili.

Ni njia nyingine ya kusema, mbali na Roho Mtakatifu kufanya kazi katika kuzaliwa upya ili kuwapa wale waliokufa kiroho, ambayo ndiyo mada ya Waefeso 2, 1 hadi 10, kifungu ambacho hata hatukukizungumzia katika muktadha huu. Tuombe pamoja. Baba mwenye neema, tunakushukuru kwa mafundisho ya neno lako kuhusu wanadamu kwamba sisi ni viumbe vyako maalum, tumeumbwa kwa mfano wako kwa ajili ya uhusiano nawe na sisi kwa sisi na ulimwengu wako, kwamba umetufanya kuwa viumbe vya umoja, na kwamba tutaunganishwa mwili na roho milele yote katika dunia mpya kwa neema yako.

Tunakushukuru kwa mafundisho ya neno lako kuhusu dhambi na maelezo mabaya ya dhambi unayotupa katika neno lako, ili tuweze kunyenyekea mbele zako na kuona

hitaji letu kubwa la neno lako, roho yako, mwana wako, neema yako. Tunakiri dhambi zetu halisi na tunakushukuru kwa kutufundisha kwamba asili ya mwisho ya dhambi ni dhambi ya asili na si uumbaji wako mzuri. Pia tunakiri kutokuwa na uwezo wetu wa kujiokoa, na tunafurahi katika Bwana Yesu Kristo, aliyetupenda, akajitoa kwa ajili yetu, na akafufuka tena siku ya tatu, akiahidi uzima wa milele kwa wote wanaomwamini. Amina.

Huyu ni Dkt. Robert A. Peterson katika mafundisho yake kuhusu Mafundisho ya Ubinadamu na Dhambi. Hii ni kipindi cha 19, Dhambi ya Asili, Kuhukumiwa Mara Moja, Athari za Kuanguka, Uwezo au Kutoweza.