

Dkt. Robert A. Peterson, Ufunuo na Maandiko, Kipindi cha 18, Maandiko, Matokeo ya Uvuvio, Tofauti kati ya Kutokuwa na Kosa na Kutokufanya Makosa

© 2024 Robert Peterson na Ted Hildebrandt

Huyu ni Dkt. Robert A. Peterson katika mafundisho yake kuhusu Ufunuo na Maandiko Matakatiifu. Huu ni kipindi cha 18, Maandiko, Matokeo ya Msukumo, Tofauti kati ya Kutokuwa na Kosa na Kutokukosa.

Tunajifunza mafundisho ya Maandiko kama ufunuo maalum, na hoja yetu ya kwanza kuhusu matokeo ya msukumo ni Maandiko ni Neno la Mungu.

Tulisema kwamba tunathibitisha kwamba Maandiko ni Neno la Mungu kwa sababu nne. Kwa kawaida huitwa hivyo au maandishi matakatiifu katika Biblia yenyewe. Pili, je, Mungu alielekezwa kwa maandishi ili maandiko yapate msukumo kutoka kwake? Tatu, Maandiko yana sifa za Mungu na hufanya kazi muhimu kwa ajili ya Mungu. Kwa hivyo, ni Neno la Mungu.

Nne, Yesu na mitume wanamhusisha Mungu na kauli nyingi za Agano la Kale ambazo hazikuhusishwa naye hapo awali. Kwa maneno mengine, maandiko yanapozungumza, Mungu hunena au Roho Mtakatifu hunena. Tunaamini kwamba Maandiko ni Neno la Mungu na kwamba Biblia ni kitabu cha wanadamu kwa wakati mmoja.

Mungu hutupa maandiko kupitia maandishi wa kibinadamu kwa lugha ya kibinadamu kwa wanadamu ili watu wamjue na kumpenda. Ni kitabu kimoja kilichoundwa na vitabu 66, chenye msingi wa historia na kuandikwa kwa zaidi ya miaka 1,600 katika mabara matatu, Asia, Afrika, na Ulaya. Kimeandikwa na maandishi 40 kutoka kila aina ya maisha wakiwa na vipawa, mitindo, na haiba mbalimbali.

Yameandikwa kwa lugha za kibinadamu, Kiebrania, Kigiriki, na Kiaramu kidogo, katika hotuba ya kawaida yenye nukuu na makadirio huru, Maandiko hutumia aina mbalimbali za fasihi kama Carson anavyoorodhesha, nukuu, ushairi na nathari, simulizi na mazungumzo, unabii na maombolezo, mfano na hadithi, historia na theolojia, nasaba na apocalypse, methali na zaburi, injili na barua, sheria na hekima, fasihi, missive, na fasihi ya sheria na hekima, samahani, missive na mahubiri, vipande viwili na epic. Biblia imeundwa na haya yote na mengineyo. Mifumo ya agano hujitokeza ikiwa na mfano fulani wa mikataba ya Wahiti.

Meza za kazi za nyumbani zinapatikana zikiwa na kufanana kwa kushangaza na kanuni za maadili katika ulimwengu wa Kigiriki. Ukweli huu, matokeo ya ubinadamu wa Biblia, huathiri jinsi tunavyoikaribia Biblia ili kuitafsiri kwa usahihi. Biblia inashughulikia mada mbalimbali, kama vile historia, saikolojia, malezi ya watoto, ushairi, muziki, sheria ya maadili, sheria ya kisiasa, mkakati wa kijeshi, falsafa, sayansi, na hasa wokovu.

Baada ya muda, inasimulia hadithi ya Mungu na uhusiano wake na watu hatua kwa hatua. Inashuhudia Mungu kupitia hadithi za upendo na furaha, maumivu na mateso, hofu na tumaini. Maandiko yanakusanywa tangu mwanzo wake hadi karne ya kwanza BK, na kanisa linayatambua hatua kwa hatua.

Imeandikwa kwa ajili yetu kumjua Mungu, kumpenda, kuwapenda wengine, na kuishi kulingana na makusudi yake. Licha ya utofauti wake katika maandishi, nyakati, aina, na mada, ina umoja wa ajabu wa ujumbe. Hii ni kwa sababu Maandiko Matakatifu ndiyo Neno la Mungu katika maneno ya kibinadamu.

Hiyo ilikuwa matokeo yetu ya kwanza au matokeo ya Biblia kuongozwa na Mungu. La pili ni kwamba Maandiko Matakatifu yana mamlaka. Hapa kuna sauti kutoka kanisa la kimataifa, kutoka kwa Conrad Mubewe wa Zambia.

Aliandika Biblia ni Neno la Mungu kwa wanadamu, akifunua mpango mkuu wa wokovu wa mbinguni. Kwa hivyo, Maandiko yanatujia kutoka juu, yakitutaka tuheshimu. Tunaposoma basi, tunapaswa kukaa chini ya Neno la Mungu, si kusimama juu yake.

Lazima tupokee kwa upole Neno lililopandwa, Yakobo 1:21, ikilinganishwa na Yohana 12:48. Wakati amri za Mungu zinapingana na matamano yetu wenyewe, lazima tutii kile ambacho Mungu ametufunulia. Hii inahitaji unyenyekevu wa makusudi ili kupokea Biblia nzima, chochote kinachosema.

Hiyo ndiyo heshima inayotakiwa na asili takatifu ya Maandiko. Hii ni Conrad Mubewe, Jinsi ya Kusoma na Kuelewa Biblia, katika kitabu hiki, Biblia ya Masomo ya Kimataifa ya ESV. Kwa sababu Mungu hutoa Maandiko, yana mamlaka Yake.

Kwa mamlaka, tunamaanisha haki ya kufundisha ukweli na kuamuru utii, na hivyo mamlaka ya kibiblia inamaanisha haki ya kufundisha ukweli wa Mungu na kuamuru utii. Maandiko yana mamlaka kuu kwa sababu ni Neno la Mungu, lililoandikwa kwetu na kwa ajili yetu. Katika Zaburi ya 19, iliyonukuliwa mara kadhaa katika mihadhara hii, mtunga-zaburi analinganisha Neno na mafundisho ya Mungu, ushuhuda Wake, maagizo Yake, amri Yake, hofu Yake, na maagizo Yake.

Inabeba mamlaka Yake. Katika 2 Timotheo 3, iliyozungumziwa hapo awali, Paulo anafundisha kwamba Mungu hutoa Maandiko kwa madhumuni manne, kama

tulivyoona, kufundisha, kukemea, kurekebisha, na kufunza katika haki, 2 Timotheo 3:16. Biblia imetolewa ili kutufundisha cha kuamini, cha kutokuamini, cha kutofanya, na cha kufanya. Ina mamlaka juu ya imani na tabia zetu, ndiyo maana Paulo anamhimiza Timotheo kuhubiri Neno, 2 Timotheo 4:1-5. Katika 2 Petro 1, ambayo pia ilizungumziwa hapo awali, Petro anafundisha kuhusu Maandiko na kuonya kanisa ipasavyo, nukuu, utafanya vyema kuzingatia Neno la unabii, Neno la Mungu, mstari wa 19.

Mungu huvuvia Maandiko, kwa hivyo kwa kawaida, tunapaswa kuyasikiliza na kufuata mafundisho yake. Kristo na mitume wanaona Maandiko kama mamlaka yetu kwa theolojia na maadili. Kiwango ambacho tunakataa kutii mamlaka ya kibiblia ni kiwango ambacho tunaunda imani na sheria zetu za kuishi.

Kiwango ambacho tunakataa kutii mamlaka ya kibiblia ndicho kiwango ambacho tunaunda dini yetu wenyewe. Na kiwango ambacho hatusomi Maandiko ni kiwango ambacho tunaweza kufuata bila kukusudia theolojia na maadili ya utamaduni wetu. Maandiko hayo yana mamlaka ya Mungu pia yanamaanisha hatuwezi kuchagua kile tunachopenda au tusichopenda ndani yake.

Neno la Mungu liko juu yetu. Tunaliheshimu, tunaliamini, na tunalitii, hata kama mwanzoni hatulipendelea. Tunabaki wasikilizaji wanyenyekevu, si maneno wakosoaji, wahariri, au wahariri.

Tukichagua na kuchagua tunachotaka kuamini kutoka katika Maandiko, tunajidai kuwa wenye mamlaka kuu badala ya Mungu. Maandiko hayana makosa. Maandiko yamevuviwa na Mungu na ni Neno Lake.

Kama tulivyoona, Mungu huwapa pumzi waandishi wa Biblia. Kama Petro anavyoeleza, hakuna unabii wa Maandiko unaotokana na tafsiri ya nabii mwenyewe kwa sababu hakuna unabii uliokuja kwa mapenzi ya mwanadamu. Badala yake, wanadamu walina yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu, 2 Petro 1:20 na 21.

Na Mungu huvuvia maandishi ya kibiblia, 2 Timotheo 3:16. Maandiko yote yamevuviwa na Mungu. Anatumia uzoefu, haiba, na mawazo ya manabii na mitume, lakini anaongoza wanapozungumza na kuandika.

Kwa hivyo, msukumo ni wenye nguvu. Mungu hufanya kazi kikamilifu kupitia waandishi hai wa kibinadamu. Msukumo huu pia ni wa maneno, ukimaanisha maandishi halisi, 2 Timotheo 3, 16, na maneno, si tu mawazo ambayo manabii walina, 2 Petro 1:20 na 21.

Na ni kamili, imejaa, kama Mungu anavyovuvia Maandiko yote, si sehemu zake tu, Zaburi 119 na 160. Jumla ya neno lako ni kweli, na kila moja ya sheria zako za haki

hudumu milele. Matokeo yake ni kwamba Maandiko hayana makosa, ni ya kweli katika yote yanayothibitisha.

Carson anafupisha. Msukumo ni, nukuu, kazi isiyo ya kawaida ya Roho Mtakatifu wa Mungu juu ya waandishi wa kibinadamu wa Maandiko, kiasi kwamba kile walichoandika ndicho hasa Mungu alichokusudia waandike ili kuwasilisha ukweli Wake. Carson anaongeza kwamba ufafanuzi unazungumzia kitendo cha Mungu kupitia Roho Wake katika mwandishi wa kibinadamu na asili ya maandishi yanayotokana, nukuu iliyofungwa.

Kwa hivyo, msukumo unajumuisha ufunuo wa Mungu wa maneno na ushuhuda wa kihistoria wa kibinadamu, nukuu, maneno ya wanadamu na maneno ya Mungu, ukweli ambao Mungu alichagua kuwasilisha, na aina maalum za waandishi binafsi wa kibinadamu. Tena, Carson, akiwa ameongozwa na Mungu, Maandiko ni ya kweli, yenye mamlaka juu ya imani na maisha yetu, na njia moja ambayo Mungu anafanya kazi duniani ili kutimiza utume Wake, 2 Timotheo 3:15 hadi 4:5, ili watu wamtukuze Mungu kupitia imani katika Yesu, Bwana, na Mwokozi, Yohana 20:28 hadi 31, 1 Yohana 5:12 na 13. Kuona Maandiko kama ya kweli kabisa huleta kujiamini lakini pia kunahitaji ufafanuzi.

Ukosefu unahusishwa na saina, maandishi ya asili, si nakala za Biblia. Tunaheshimu mchakato wa kihistoria na tunathamini ukosoaji wa maandishi kwa sababu tofauti za maandishi zinatokana na maandishi ya asili yasiyo na makosa. Ukosefu unatokana na imani kwamba Biblia ni kitabu cha mwanadamu na Neno la Mungu kwa wakati mmoja.

Kwa hivyo, tunathamini vipengele vya kibinadamu vya Biblia. Vipengele hivi havipunguzi ukweli wa Biblia bali vinaonyesha kwamba Mungu hutumia watu halisi katika miktadha ya kihistoria kuwaandikia watu halisi wenye mahitaji halisi. Waandishi wa Biblia walikuwa katika umbo na mtindo wa kawaida, na kwa hivyo, kuna mambo fulani ambayo hayahitajiki kwa kutokuwa na makosa.

Hapa, nataka kushiriki nasi Taarifa ya Chicago kuhusu Utovu wa Makosa wa Kibiblia. Haya basi. Hapo, kwanza kabisa, kuna taarifa fupi, na kisha orodha ya uthibitisho na makanusho.

Kauli fupi, Mungu, ambaye mwenyewe ni kweli na husema kweli pekee, amevuvia Maandiko Matakatiifu ili ajifunue kwa wanadamu waliopotea kupitia Yesu Kristo kama Muumba na Bwana, Mkombozi na Hakimu. Maandiko Matakatiifu ni ushuhuda wa Mungu kwake mwenyewe. Maandiko Matakatiifu, yakiwa ni Neno la Mungu mwenyewe, lililoandikwa na watu walioandaliwa na kusimamiwa na Roho Mtakatifu, yana mamlaka ya kimungu yasiyo na dosari katika mambo yote yanayogusa.

Inapaswa kuaminiwa kama maagizo ya Mungu katika yote yanayothibitisha, kutii kama amri ya Mungu katika yote yanayohitaji, na kukubaliwa kama ahadi ya Mungu katika yote yanayoahidi. Roho Mtakatifu, mwandishi wa kimungu wa Maandiko, anayathibitisha kwetu kupitia ushuhuda wake wa ndani na kufungua akili zetu kuelewa maana yake. Kwa kuwa yametolewa kikamilifu na kwa maneno na Mungu, Maandiko hayana kosa au dosari katika mafundisho yake yote, si chini ya yale yanayosema kuhusu matendo ya Mungu katika uumbaji, kuhusu matukio ya historia ya dunia, na kuhusu asili yake ya kifasihi chini ya Mungu, kuliko katika ushuhuda wake wa neema ya Mungu inayookoa katika maisha ya mtu binafsi.

Mamlaka ya Maandiko Matakatiifu hayaepukiki ikiwa kutokuwa na makosa kabisa kwa Mungu kumepunguzwa au kupuuzwa au kufanywa kuhusiana na mtazamo wa ukweli kinyume na Biblia yenyewe, na makosa kama hayo huleta hasara kubwa kwa mtu binafsi na kanisa. Kisha tuna Taarifa ya Chicago ya Kukosa Makosa ya Biblia na Makala za Uthibitisho na Kukataa. Hii ilikuwa matokeo ya mkutano wa Kimataifa wa Kukosa Makosa ya Biblia katika miaka ya 1980 ili kutoa makubaliano, makubaliano yaliyoandikwa kati ya wainjilisti wa aina nyingi na asili na makanisa kuhusu kutokuwa na makosa ya Biblia, kisha tafsiri ya Biblia, na hatimaye matumizi ya Biblia.

Walikuwa na umoja mkubwa katika kazi ya kwanza, wakifafanua kutokuwa na makosa. Walikuwa na umoja mkubwa katika kazi ya pili, tafsiri. Walijitahidi sana katika tafsiri.

Kuna vitabu vilivyochapishwa na Zondervan ambavyo ni matokeo ya Kongamano hili kuhusu Ukweli wa Kibiblia. Taarifa ya Chicago ilikuwa toleo la awali kwa sababu ilikuwa sehemu ya kazi ya kwanza ya kufafanua, kuthibitisha, na kufafanua ukweli wa kutofanya makosa. Makala ya Uthibitisho na Kukataa yanafafanua kama utakavyoona.

Katika makala ya Kwanza, tunathibitisha kwamba maandiko matakatiifu yanapaswa kupokelewa kama neno la Mungu lenye mamlaka. Tunakataa kwamba maandiko yanapokea mamlaka yake kutoka kwa kanisa, mila, au chanzo kingine chochote cha kibinadamu. Makala ya pili, tunathibitisha kwamba maandiko ndiyo kanuni kuu iliyoandikwa ambayo Mungu huifunga dhamiri na kwamba mamlaka ya kanisa ni chini ya yale ya maandiko.

Tunakataa kwamba imani, mabaraza, au matamko ya kanisa yana mamlaka zaidi au sawa na mamlaka ya Biblia. Haimaanishi kwamba tunayapuza au kuyachukulia kama mamlaka yoyote, lakini kwa hivyo maandiko yanamaanisha kwamba tunainua Biblia kwa uthabiti na kwa makusudi hata juu ya mabaraza ya kiekumeni katika maamuzi yao. Kifungu cha tatu, tunathibitisha kwamba neno lililoandikwa kwa ukamilifu wake ni ufunuo uliotolewa na Mungu.

Huo ni msukumo wa jumla. Tunakataa kwamba Biblia ni ushuhuda tu wa ufunuo au inakuwa ufunuo tu katika matukio au inategemea mwitikio wa wanadamu kwa uhalali wake. Baadhi ya kukataa huko, angalau, kunaelekezwa kwa utaratibu mpya.

Kifungu cha nne, tunathibitisha kwamba Mungu, aliyeumba wanadamu kwa mfano wake, ametumia lugha kama njia ya ufunuo. Sehemu ya mfano wa Mungu ina maana kwamba sisi ni watumiaji wa lugha na wapokeaji wa lugha. Tunakataa kwamba lugha ya binadamu imepunguzwa sana na uumbaji wetu kiasi kwamba haitoshi kama chombo cha ufunuo wa kimungu.

Zaidi ya hayo tunakana kwamba upotovu wa utamaduni na lugha ya binadamu kupitia dhambi umezuia kazi ya Mungu ya uvuvio. Kifungu cha tano, tunathibitisha kwamba ufunuo wa Mungu katika maandiko matakatifu ulikuwa wa kimaendeleo. Tunakana kwamba ufunuo wa baadaye, ambao unaweza kutimiza ufunuo wa awali, unaweza kuurekebisha au kuupinga.

Zaidi ya hayo tunakataa kwamba ufunuo wowote wa kawaida umetolewa tangu kukamilika kwa maandishi ya Agano Jipya. Aina hizo za kauli zina maana unapogundua kwamba kamati hiyo ilijumuisha waumini wa aina nyingi tofauti: Wabaptisti, Wapresbiteri, Wawesley, Wakarismatiki, na Wapentekoste. Na kwa hivyo, wanachofanya ni kusema kwamba Biblia inawahukumu wote, hata wale wanaoamini katika karama za kiroho za kisasa ambazo wengine hawangekubali kama halali kwa leo.

Zote ziko chini ya maandiko, hatua ya busara sana. Kifungu cha sita kinathibitisha kwamba maandiko yote na sehemu zake zote, hadi maneno ya asili, yalitolewa kwa msukumo wa kimungu. Tunakataa kwamba msukumo wa maandiko unaweza kuthibitishwa kwa usahihi wa yote bila sehemu au sehemu fulani, lakini si yote.

Kifungu cha saba kinathibitisha kwamba msukumo ulikuwa kazi ambayo Mungu, kupitia roho yake kupitia maandishi wa kibinadamu, alitupa neno lake. Asili ya maandiko ni ya kimungu. Njia ya msukumo wa kimungu inabaki kuwa fumbo kwetu kwa kiasi kikubwa.

Mafundisho ya Biblia yanahusu zaidi matokeo, matokeo ya msukumo. Neno la Mungu katika maneno ya mwanadamu, badala ya njia au mtindo wa Mungu kulitia msukumo, jinsi alivyolifanya. Tunakataa, bado kifungu cha saba, kwamba msukumo unaweza kupunguzwa hadi ufahamu wa mwanadamu au hali zilizoinuliwa za fahamu za aina yoyote.

Kukataa baadhi ya nadharia hizo za uvumbuzi na mwangaza wa msukumo, ambazo tulizitungumzia hapo awali. Kifungu cha nane, tunamthibitisha Mungu katika kazi yake ya msukumo, tulitumia haiba na mitindo ya kipekee ya fasihi ya maandishi ambao alikuwa amewachagua na kuwaandaa. Tunakataa kwamba Mungu, kwa

kuwafanya waandishi hawa kutumia maneno yaleyale aliyoyachagua, alizidi haiba zao.

Kifungu cha tisa, tunathibitisha kwamba msukumo, ingawa hautoi ujuzi wote, ulitoa matamshi ya kweli na ya kuaminika kuhusu mambo yote ambayo waandishi wa Biblia walisukumwa kuyasema na kuyaandika. Na hiyo inajumuisha wakati inapotoa maneno ya Shetani au watu waovu, na inarekodi uongo wao kwa kweli. Kifungu cha 10, tunakataa kwamba ukomo au anguko la waandishi hawa, bado kifungu cha tisa, kwa lazima au vinginevyo, kilileta upotoshaji au uongo katika neno la Mungu.

10, tunathibitisha kwamba msukumo, kwa kusema ukweli, unatumika tu kwa maandishi ya saine ya maandiko, ambayo, kwa majaliwa ya Mungu, yanaweza kuthibitishwa kutoka kwa hati zinazopatikana kwa usahihi mkubwa. Zaidi ya hayo, tunathibitisha kwamba nakala na tafsiri za maandiko ni neno la Mungu kwa kiwango ambacho zinawakilisha kwa uaminifu asilia. Tunakataa kwamba kipengele chochote muhimu cha imani ya Kikristo huathiriwa na kutokuwepo kwa saine.

Zaidi ya hayo tunakana kwamba kutokuwepo huku kunaifanya dai la kutokuwa na makosa ya kibiblia kuwa batili au lisilo na maana. Tunathibitisha kwamba andiko, kifungu cha 11, likiwa limetolewa kwa msukumo wa kimungu, halina dosari hivyo kwamba mbali na kutupotosha, ni la kweli na la kuaminika katika mambo yote linaloshughulikia. Tunakana kwamba inawezekana kwa Biblia kuwa isiyo na dosari na yenye makosa wakati huo huo katika madai yake.

Kutokuwa na makosa na kutokufanya makosa kunaweza kutofautishwa lakini si kutenganishwa. Maneno yake ni kweli: kutofanya makosa. Maneno na mafundisho yake hayana makosa.

Ni za kutegemewa. Maneno hayo yanawasilisha ukweli na mafundisho ambayo Mungu aliyataka. Kifungu cha 12, tunathibitisha kwamba maandiko yote hayana makosa, yakiwa huru kutokana na uwongo, ulaghai, au udanganyifu.

Tunakataa kwamba kutokuwa na makosa na kutokuwa na makosa katika Biblia kuna kikomo cha mada za kiroho, kidini, au za ukombozi, isipokuwa madai katika nyanja za historia na sayansi. Zaidi ya hayo tunakataa kwamba dhana za kisayansi kuhusu historia ya dunia zinaweza kutumika ipasavyo kupindua mafundisho ya maandiko kuhusu uumbaji na gharika. Ninaweza kuongeza kwamba Wakristo wa kiinjili hakika huchukua mitazamo tofauti kuhusu umri wa dunia na upeo wa gharika, na uelewa wangu mwenyewe ungekuwa kwamba Biblia haituwekei mipaka katika maeneo hayo na kwamba tunapaswa kuwaheshimu wale wasiokubaliana nasi na kusikiliza hoja wanazotoa.

Watu wema hawakubaliani kuhusu umri wa dunia, na watu wema wanashikilia mafuriko ya mahali pamoja na mafuriko ya ulimwengu wote. Lugha hiyo hiyo ya

ulimwengu wote inatumiwa na Paulo; kwa mfano, alipeleka injili hadi miisho ya dunia. Naam, inamaanisha miisho ya dunia ambayo alielewa kwamba dunia ilikuwa nayo wakati huo, na vivyo hivyo, lugha katika Mwanzo 6 hadi 9 pamoja na mafuriko inazungumzia ulimwengu wa Mediterania ambao Musa aliuelewa kuwa upo wakati huo.

Kifungu cha 13, tunathibitisha uhalali wa kutumia neno lisilo na makosa kama neno la kitheolojia tukirejelea ukweli kamili wa maandiko. Tunakataa kwamba ni sahihi kutathmini Maandiko kulingana na viwango vya ukweli na makosa ambavyo ni kigeni kwa matumizi au kusudi lake. Zaidi ya hayo tunakataa kwamba kutofanya makosa kunakataliwa na matukio ya kibiblia ambayo ni kama vile ukosefu wa usahihi wa kiufundi wa kisasa, makosa ya sarufi au tahajia, maelezo ya uchunguzi wa asili, kuripoti uwongo, matumizi ya nambari za kutia chumvi na za pande zote, mpangilio wa mada wa nyenzo, uteuzi tofauti wa nyenzo na masimulizi sambamba, au matumizi ya nukuu huru.

Unasema hizi ni sifa muhimu. Ni sifa hizo, na ni jaribio la kusikiliza Biblia yenyewe. Kama nyenzo inayofuata, nitasoma kutoka kwa kitabu kikubwa, kitabu kikubwa kinachozungumzia mamlaka ya Biblia, ambacho kimekuwa kiwango.

Maswali yanayoulizwa mara kwa mara mwishoni yanashughulikia suala hilo. Je, kutokuwa na makosa hakufi kifo cha sifa elfu moja? Tutarudia hilo tena. Kifungu cha 14, tunathibitisha umoja na uthabiti wa ndani wa maandiko.

Tunakataa kwamba makosa na tofauti zinazodaiwa ambazo bado hazijatatuliwa zinapingana na madai ya ukweli wa Biblia. Kifungu cha 15, tunathibitisha kwamba fundisho la kutokuwa na makosa limejikita katika mafundisho ya Biblia kuhusu msukumo. Tunakataa kwamba mafundisho ya Yesu kuhusu maandiko yanaweza kukataliwa kwa rufaa ya kukubali au kwa mapungufu yoyote ya asili ya ubinadamu wake.

Wengine husema, oh, Yesu alijua vyema zaidi, lakini alikubali tu maoni potofu ya umri wake. Yesu hakukubali makosa ya aina yoyote. Aliwakosoa Mafarisayo kwa kuunga mkono mila za wazee.

Hapana, na mapungufu ya ubinadamu wake ni kwamba yeye ni Mungu-mtu, na husema ukweli kila wakati kwa kutumia nguvu zake za kimungu kama Baba apendavyo. Kifungu cha 16, tunathibitisha kwamba fundisho la kutokuwa na makosa limekuwa muhimu kwa imani ya kanisa katika historia yake yote. Tunakataa kwamba kutokuwa na makosa ni fundisho lililobuniwa na Uprotestanti wa kitaaluma au ni msimamo wa kupinga unaodaiwa kujibu ukosoaji hasi wa juu.

17, tunathibitisha kwamba Roho Mtakatifu hushuhudia maandiko, akiwahakikishia waumini ukweli wa neno la Mungu lililoandikwa. Tunakataa kwamba ushuhuda huu

wa Roho Mtakatifu hufanya kazi peke yake kutoka au dhidi ya maandiko. Kifungu cha 18, tunathibitisha kwamba maandishi ya maandiko yanapaswa kufasiriwa kwa ufafanuzi wa kihistoria wa kisarufi, kwa kuzingatia aina na mbinu zake za kifasihi, na kwamba maandiko yanapaswa kutafsiri maandiko.

Tunakataa uhalali wa jinsi maandishi yanavyoshughulikiwa au kutafuta vyanzo vilivyo nyuma yake vinavyosababisha kuhusianisha, kupotosha historia, au kupuuza mafundisho yake, au kukataa madai yake ya uandishi. Na hatimaye, kifungu cha 19, cha mwisho, tunathibitisha kwamba kukiri imani ya mamlaka kamili, kutokuwa na makosa, na kutokuwa na makosa ya maandiko ni muhimu kwa uelewa mzuri wa imani nzima ya Kikristo. Zaidi ya hayo tunathibitisha kwamba kukiri kama huko kunapaswa kusababisha kufuata zaidi sura ya Kristo.

Tunakataa kwamba ungamo kama hilo ni muhimu kwa wokovu. Hata hivyo, tunakataa zaidi kwamba kutokuwa na makosa kunaweza kukataliwa bila madhara makubwa, kwa mtu binafsi na kwa kanisa. Ninathamini sana Taarifa ya Chicago kuhusu Kukosa Makosa ya Kibiblia.

Sio kamilifu. Ni zaidi ya hatua moja katika mwelekeo sahihi. Ni hatua nyingi katika mwelekeo sahihi.

Huo ulikuwa ni udhuru mdogo unaoshughulikia jambo hili. Waandishi wa Biblia wanaandika kwa umbo na mtindo wa kawaida. Na kwa hivyo, kuna mambo fulani ambayo hayahitajiki kwa kutokuwa na makosa.

Nilifanya kazi na sifa hizo katika uthibitisho na kukataa Taarifa ya Chicago kuhusu Ukweli wa Kibiblia. Sasa, zaidi chini ya mamlaka ya maandiko. Samahani, ukweli wa maandiko.

Ukosefu hufahamisha ufafanuzi. Kwa kuwa neno la Mungu linatujia katika lugha ya waandishi wa kibinadamu, ni lazima tuzingatie maneno, sentensi, muktadha, aina, hoja, na mada za kifungu chochote. Maana ya Biblia inahusiana na nia ya mwandishi wake.

Nia. Kutokuwa na makosa kunahusiana na hemenetiki, mbinu ya tafsiri. Kujitolea kwa kutokukosa kunahusisha si tu kuthamini utofauti wa Biblia, bali pia kutambua umoja wake na uthabiti wa mafundisho.

Hii pia inatuongoza kwenye mlinganisho wa kifalsafa wa imani, analogia fidei, au regula fidei, kanuni, mlinganisho wa imani, kanuni ya imani, ambapo tunalinganisha maandiko na maandiko na kuyatafsiri kulingana na ujumbe wake kwa ujumla. Mfano wa maandiko unasema kanuni ya maandiko inasema Biblia haijipingani yenyewe. Ujumbe wake ni mmoja.

Kwa hivyo, ni halali kulinganisha maandiko na maandiko. Ndiyo mfasiri wake bora zaidi. Hakika siyo mfasiri wake pekee.

Ningepaswa kusema neno moja au mawili kuhusu kanuni kwa sababu ni muhimu sana, na sifanyi haki katika mihadhara hii. Nilisaidiwa na insha thabiti ya rafiki yangu David G. Dunbar, insha pana, kwa njia fulani kitu bora zaidi tulichonacho, kanuni ya kibiblia katika kitabu, moja ya bidhaa za Chicago, moja ya bidhaa za Kongamano la Kimataifa kuhusu Ukweli wa Kibiblia, au ni Baraza la Kimataifa kuhusu Ukweli wa Kibiblia? Mojawapo ya hizo. Kanuni ya kibiblia katika hemeneutiki, mamlaka, na kanuni.

Dunbar anapendekeza kwamba kanisa lilitambua kanuni, vitabu vyenye mamlaka vya Biblia, badala ya kuanzisha kanuni, kama baba wa kanisa Irenaeus alivyokuwa amefundisha tayari. Kwamba kanuni si ya kitume tu bali kimsingi ni ya Kikristo au ya ukombozi-kihistoria. Kwamba maneno na matendo ya Yesu yalitafsiriwa kwa jumuiya ya mitume yalikuwa kiwango cha kanisa la kwanza.

Kanisa lilion utume kama kigezo kinachostahili kutambuliwa kisheria, si uandishi wa mtume pekee, bali maudhui na mpangilio wa matukio. Na kwamba tunatambua udhibiti wa Mungu wa historia wakati wa mchakato huu. Maandiko si tu kwamba yana mamlaka na hayana makosa bali pia hayana makosa.

Hadi katikati ya karne ya 19, neno "infallible" lilitumika sawa na neno "infallible". "Infallible" lilimaanisha "haiwezekani kufanya makosa" au "mkweli". "Infallible" ilimaanisha "bila makosa" au "mkweli".

Isiyoweza kukosea ilimaanisha kutoweza kufanya makosa au kuaminika, mkweli. Kwa kuzingatia maendeleo ya hivi karibuni katika utafiti wa lugha, Kevin Van Hooser anapendekeza ufafanuzi mpana zaidi. Kutofanya makosa ni sehemu ndogo ya kutofanya makosa.

Acha niseme kwanza kabisa, Van Hooser anathibitisha kutokuwa na makosa kabisa kwa Biblia. Lakini anadai kutokuwa na makosa ni seti kubwa zaidi ambayo kutokuwa na makosa ni sehemu ndogo. Kukosa makosa, Biblia yote haina makosa katika aina zake zote za fasihi.

Lakini tukisema methali haina makosa au methali haina makosa, je, tunasema vya kutosha? Jibu ni hapana. Kusudi kuu la methali si kufundisha ukweli bali kutoa hekima ya kuishi na upumbavu sahihi. Na methali huunda jedwali zima ambalo wasomaji huvutiwa nalo na kulazimishwa na kukabiliwa na uamuzi.

Je, mifano haina makosa? Ndiyo. Mifano katika kila aina nyingine ya Biblia haina makosa iwapo kutokuwa na makosa kunatumika. Yaani, iwapo ni suala la ukweli au kosa.

Lakini Biblia ni kubwa kuliko ukweli na makosa ndiyo hoja ya Van Hooser. Kutokufanya makosa kunamaanisha, kulingana naye, kwamba neno la Mungu kupitia aina zake tofauti hutimiza mambo mengi bila kushindwa. Maandiko yanalenga zaidi ya kuwasilisha ukweli.

Inalenga kuwasilisha ukweli, na haina makosa. Kevin Van Hooser hakubali andiko lolote lenye makosa. Lakini andiko ni kubwa na bora kuliko kundi la kutokuwa na makosa linavyoweza kuelezea.

Ukweli wowote unaozungumziwa katika aina yoyote ya maandiko, huwa hauna makosa, lakini pia ni mambo mengine. Una madhumuni mengine. Hufanya kila moja ya haya bila makosa, lakini pia hutoa hekima.

Inaonya. Onyo lisilo na makosa? Hakika, hakuna kosa katika onyo hilo. Lakini huelewi? Onyo ni zaidi ya kuwa mkweli.

Ni onyo. Hii ina uwezo mkubwa wa kuzaa matunda kwa ajili ya huduma, kwa ajili ya kuelewa Biblia, kwa ajili ya utafsiri wa Biblia, na pia kwa ajili ya kuitumia Biblia. Mungu wangu, Biblia inahimiza.

Inatoa tumaini. Je, inafanya hivyo bila kukosea? Bila shaka. Lakini kusema hivyo hakumalizi kusudi la vifungu hivyo vinavyotia matumaini.

Inatia nguvu na kuendelea. Mungu hutumia aina nyingi za fasihi ya kibiblia, aina zote tofauti, ili kufikia makusudi yake mengi. Kwa mfano, katika Isaya 55, 10 na 11,

Kwa maana kama vile mvua na theluji zishukavyo kutoka mbinguni, asema Bwana, wala hazirudi huko bali huinyweshwa ardhi, na kuifanya izea na kuichipuza, ikimpa mpanzi mbegu, na mlaji mkate; ndivyo litakavyokuwa neno langu, litokalo kinywani mwangu; halitanirudia bure, bali litatimiza niliyokusudia, nalo litafanikiwa katika jambo nililolituma. Je, hilo linajumuisha kufundisha kweli? Ndiyo.

Lakini hapa kuna hoja ya Kevin Hoosier. Inajumuisha zaidi ya kufundisha ukweli tu. Warumi 1 16.

Siionei haya Injili. Ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminiye, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Je, hilo halina makosa? Bila shaka.

Lakini ina kusudi la balagha zaidi kuliko kufundisha ukweli tu badala ya makosa. Inathibitisha kwamba Mungu ameunganisha nguvu zake na ujumbe huu kiasi kwamba neno hili lisilo na makosa lina maana ya ajabu. Warumi 10:17.

Imani huja kwa kusikia na kusikia kupitia neno la Kristo. Waebrania 4:12 na 13. Tofauti na Wayahudi waliokufa jangwani na hawakufika katika nchi ya ahadi, wapokeaji wa barua kwa Waebrania wanapaswa kumwamini na kumtii Mungu.

Kwa maana Neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wowote ukatao kuwili, lachoma hata kuzigawanya nafsi na roho, na viungo na mafuta yaliyo ndani yake; tena latambua mawazo na makusudi ya moyo; wala hakuna kiumbe kilichofichwa machoni pake, bali vyote vi uchi na kufunuliwa machoni pake yeye ambaye kwake sisi twapaswa kutoa hesabu. Nitasema tena.

Basi pendekezo la Hoosier halidhoofishi kutokuwa na makosa kwa njia yoyote ile. Ni kusema tu kutokuwa na makosa hushughulikia wigo wa ukweli na makosa. Na Biblia ni kweli, kama tulivyosema hapo awali.

Na hiyo ni kauli ya Chicago ambayo hata ilimaanisha kwamba inarekodi uongo wa Shetani kwa kweli. Lakini aina mbalimbali za fasihi za Biblia, ingawa zote hazina makosa kwa kadiri maelezo hayo yanavyotumika, zina madhumuni mengine pia. Van Hoosier anapendekeza tutumie kutokuwa na makosa kuzungumza kuhusu nguvu hizo za ufasaha ambazo Mungu huziachilia katika kutoa neno lake lisilo na makosa na takatifu.

Katika hotuba yetu inayofuata, hebu tuangazie suala la utoshelevu wa Maandiko Matakatifu.

Huyu ni Dkt. Robert A. Peterson katika mafundisho yake kuhusu Ufunuo na Maandiko Matakatifu. Hii ni kipindi cha 18, Maandiko, Matokeo ya Uvuvio, Tofauti kati ya Kutokuwa na Kosa na Kutokuwa na Makosa.