

Dkt. Robert A. Peterson, Wokovu, Kipindi cha 9, Maandalizi ya Uchaguzi, Nambari 4: Imani, Injili na Wito

© 2024 Robert Peterson na Ted Hildebrandt

Huyu ni Dkt. Robert Peterson katika mafundisho yake kuhusu wokovu. Huu ni kipindi cha 9, Uchaguzi, Mifumo ya Kimfumo, Nambari 4: Imani, Injili, na Wito.

Tunaendelea na mihadhara yetu kuhusu mafundisho ya wokovu au soteriolojia tukiwa na hitimisho fulani kuhusu uchaguzi, uchaguzi, na imani, na kisha uchaguzi na injili.

Uchaguzi na imani. Maandiko yanafundisha wazi kwamba njia ya wokovu ni imani katika Kristo. Hili linaonekana wazi katika Matendo ambapo Paulo na Sila wanamwambia mlinzi wa gereza wa Filipi, nukuu, mwamini Bwana Yesu, nawe utaokoka, wewe na nyumba yako.

Matendo 16:31. Paulo anazungumza waziwazi, akinukuu, haki ya Mungu ni kupitia imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio kwa kuwa hakuna tofauti, Warumi 3:22. Katika vifungu kadhaa, tunajifunza kwamba kuchaguliwa ndio chanzo cha imani, na kwamba imani ni matokeo ya kuchaguliwa.

Katika Yohana 6:35, baada ya Yesu kufafanua kuja kwake kama kumwamini 6:35, anasema, kila mtu anipaye Baba atakuja kwangu, wala yeye ajaye kwangu sitamtupa nje. Kumpa watu Yesu kwa baba ni mojawapo ya picha za Yohana za uteule. Yote ambayo Baba anampa Yesu yatamjia, na yatamwamini.

Hapa, Yohana anafundisha kwamba kuchaguliwa hutangulia imani. Pili, katika Matendo 13 48, baada ya Paulo na Barnaba kugeuka kutoka kwa Wayahudi na kuwa Mataifa huko Antiokia ya Pisidia, Mataifa mengi sana yanaamini injili. Luka anachanganya kuchaguliwa na imani.

Mataifa waliposikia haya, anaandika, walifurahi na kuliheshimu neno la Bwana, na wote waliokuwa wameteuliwa kwa uzima wa milele waliamini. Matendo 13 47 48. Andiko hilo linaelekeza kwa kimungu, na andiko hilo linaweka miadi ya kimungu kwa uzima wa milele kabla ya imani ya Mataifa.

David Peterson, katika maelezo yake, Mfululizo wa maoni wa *The Acts of the Apostles*, Nguzo ya Agano Jipya, kurasa 399 hadi 400, anaandika kwamba Luka anaelekeza mawazo kwenye jinsi Mungu anavyotumia injili kuwaita wateule wake na kuwaokoa. Wale wanaomtafuta Bwana kutoka miongoni mwa mataifa ni wale ambao tayari

amewadai kuwa wake. Lakini hili hutokea Mungu anapowawezesha kuamini kupitia tangazo la injili.

Funga nukuu. Mungu aliwateua watu kwa wokovu kisha akawavuta kwa Kristo katika kuhubiri injili. Kwa mara nyingine tena, kuchaguliwa ni chanzo cha imani, si matokeo yake.

Tatu, Paulo anatuongoza kwenye hitimisho lile lile. Anamshukuru Mungu kwa ajili ya kuchaguliwa kwake kwa upendo, na kusababisha wokovu wa Wathesalonike. Nukuu: Tunapaswa kumshukuru Mungu sikuzote kwa ajili yenu, ndugu na dada mliopendwa na Bwana, kwa sababu tangu mwanzo, Mungu amewachagua mpate wokovu kwa kutakaswa na Roho na kwa kuamini kweli.

2 Wathesalonike 2:13. Katika upendo na mapenzi yake, Mungu huwachagua watu wake milele kwa ajili ya wokovu. Kisha huonyesha matokeo ya uchaguzi huo katika historia kwa njia ya utakaso wa awali na imani.

Kwa hivyo imani ni matokeo ya kuchaguliwa. Katika Warumi tisa, Paulo anasema kwamba Mungu alimchagua Yakobo na akamkataa Esau kabla hawajazaliwa kwa sababu hii ili kusudi la Mungu, kulingana na kuchaguliwa, liweze kusimama. Warumi 9:11.

Mistari michache baadaye, mtume anakataa juhudi zote za kibinadamu katika wokovu, ikiwa ni pamoja na imani, anapomalizia. Kwa hivyo, wokovu hautegemei mapenzi au juhudi za kibinadamu bali Mungu, ambaye huonyesha rehema. Warumi 9:16.

Yohana, Luka, na Paulo wanakubaliana. Uteuzi wa milele wa Mungu husababisha imani, uchaguzi, na injili. Uteuzi ni fundisho la kibiblia, lakini sio fundisho pekee.

Na ikiwa tunataka kuielewa vizuri, ni lazima tuone kwa uhusiano na kwa uwiano na kweli zingine za imani ya Kikristo. Inaweza kuwa muhimu kuchukua hatua nyuma na kuuliza, kwa nini tumeokolewa? Biblia inajibu hili kwa njia nyingi, ikianza na sababu kuu. Tena, hii ni marudio, lakini nadhani labda itatusaidia.

Labda tutasikia mara ya pili kwa sababu Mungu anastahili kusifiwa, kwa sababu Mungu anatupenda, kwa sababu Mungu alipanga kutuokoa, kwa sababu Yesu alikufa kwa ajili yetu, kwa sababu tulisikia injili, kwa sababu Roho Mtakatifu alituhakikishia upendo, dhambi, na kutuvuta kwenye imani kwa sababu tulimwamini Kristo. Wokovu wetu umefungamana na utukufu wa Mungu, upendo wa Mungu, mpango wa Mungu, kifo cha Kristo, kazi ya Roho, ujumbe wa injili, na imani yetu katika Kristo. Imani yetu haituokoi.

Mungu anatuokoa kupitia Kristo. Lakini imani yetu hupokea kile ambacho Mungu ametufanyia katika Kristo. Sisi kamwe si chanzo, msingi, au chanzo cha wokovu wetu.

Mungu ndiye. Yeye ndiye Mwokozi. Tumeokolewa.

Yeye ndiye Mkombozi. Sisi ndio waliokombolewa. Lakini wokovu ni kwa neema kupitia imani.

Kwa hivyo, tunaamini, tunaamini, tuna imani, tunatubu. Waefeso 2:8-9. Sisi sio chanzo, lakini tunafanya kazi tunapokea wokovu kupitia imani.

Zaidi ya hayo, ni muhimu kukumbuka kwamba Paulo anafundisha kwamba wokovu huja kwa kusikia neno la kweli, injili ya wokovu wako, Waefeso 1, 13. Mtu yeyote anayezungumzia uchaguzi bila kuzungumzia umisheni anashindwa kutenda haki kwa Biblia. Katika Mwanzo 12:1-3, Mungu anamchagua Ibrahimu.

Barnaby A ssohoto wa Benin, na Samuel Negwa wa Kenya wanaelezea kwa usaidizi jinsi Mungu anavyompa Ibrahimu ahadi katika mfumo wa mapenzi matano. Nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Nitakubariki. Nitalikuza jina lako. Nitawabariki wale wanaokubariki. Nitamlaani yeyote anayekulaani. Na Mungu akimpa Ibrahimu mamlaka, utakuwa baraka, na watu wote duniani watabarikiwa kupitia wewe.

Ibrahimu amechaguliwa kwa ajili ya utume. Katika Kutoka 19:5-6, Mungu anaelezea uchaguzi wake wa Israeli. Wao ni watu wake wa agano, mali yake ya thamani, ufalme wake wa makuhani, taifa lake takatifu.

Upekee unashangaza. Kati ya mataifa yote, wewe ni wangu, Mungu anasema. Jambo la kushangaza zaidi ni kwamba upekee wa Mungu ni kwa ajili ya ulimwengu wote.

Kutoka katika mataifa yote, ninyi ni wangu, na dunia yote ni yangu, kwa hivyo mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu. Mungu yuko kwenye dhamira ya kuokoa, na anapanga kuwafikia mataifa kupitia watu wake wateule. Watamshuhudia yeye na njia zake kupitia utofauti wao kama taifa lake takatifu, na watamshuhudia kupitia tangazo lao kama ufalme wa makuhani.

Nukuu, kuleta maarifa ya Mungu kwa mataifa na kuleta mataifa kwenye njia ya upatanisho na Mungu. Nukuu hiyo imetoka kwa Christopher Wright, *The Mission of God*, kitabu maarufu. IVP, 2006, ukurasa wa 331.

Paulo anaandika kwa utulivu katika Warumi 9 na 10. Angalia jinsi anavyoanza na kumalizia matibabu yake tata sana kuhusu historia ya wokovu. Israeli, kanisa, uchaguzi wa kimungu, na wajibu wa mwanadamu.

Anaanza hotuba yake ya kitheolojia kwa kueleza mzigo wake mzito na usiokoma kwa ajili ya wokovu wa watu wake, Wayahudi. Paulo anatamani sana wokovu wao kiasi kwamba karibu angekuwa tayari kwenda kuzimu ili waokolewe ikiwa hilo lingewezekana. Warumi 9:1 hadi 5. Kisha, baada ya makala nzito na yenye maelezo mengi, Paulo anasisitiza hamu yake kubwa na maombi kwa ajili ya kuongoka kwa Wayahudi.

Anawakumbusha nukuu hiyo: kila mtu atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Warumi 10:13. Lakini wengine watamwitaje Yesu bila kumwamini Yesu? Wataaminije bila kusikia injili? Na watasikiaje bila mtu kuwaambia? Kisha Paulo anarudia umuhimu wa injili.

Imani huja kwa kusikia na kusikia kupitia neno la Mungu, injili. Tunaitikiaje ukweli wa ajabu lakini usioelezeka? Sauti mbili kutoka zamani hutoa msaada mkubwa. Kwanza, tunaabudu kwa unyenyekevu kama mchungaji Mbatizaji wa karne ya 19 Charles Spurgeon alivyokumbusha nukuu, Siwezi kutarajia kuelewa siri za Mungu, wala sitaki kufanya hivyo.

Kama ningemwelewa Mungu, asingeweza kuwa Mungu wa kweli. Fundisho ambalo siwezi kulielewa kikamilifu ni ukweli wa Mungu, ambao umekusudiwa kunielewa. Wakati siwezi kupanda, mimi hupiga magoti.

Ninaposhindwa kujenga kituo cha uchunguzi, mimi huweka madhabahu. Ni upuuzi ulioje kuota kuhusu sambamba yetu inayoendelea katika kumwelewa Mungu asiye na mwisho. Ujuzi wake ni wa ajabu sana kwetu.

Ni juu sana. Hatuwezi kuifikia. Dokezo la Zaburi 139, bila shaka.

Pili, tunashiriki injili kama mmishonari Mbatizaji William Carey alivyosisitiza, nukuu, kwamba Bwana wetu mbarikiwa ametutaka tuombe kwamba ufalme wake uje na mapenzi yake yatimizwe duniani kama yalivyo mbinguni. Inafaa sisi sio tu kuonyesha hamu yetu ya tukio hilo kwa maneno, bali pia kutumia kila njia halali kueneza ujuzi wa jina lake. Tarajia mambo makubwa.

Jaribu mambo makubwa. Usiwe wema wa kusudi, majukumu tunayopaswa kuwa nayo kama viumbe wa Mungu na Wakristo, na hali ya kuangamia ya wenzetu kwa sauti kubwa inayotutaka tujaribu sote na kutumia kila juhudi inayostahili kwa faida yao. Fundisho la uchaguzi, badala ya kuzuia uinjilisti, ikiwa linaeleweka ipasavyo kulingana na mafundisho kamili ya Biblia, linatutia moyo kuhubiri injili ili tuweze kuwafikia watu na ujumbe wa wokovu, ambao lazima wauamini ili waokolewe.

Mada yetu inayofuata ni wito. Baada ya muhtasari mfupi sana wa kibiblia, tunataka kuchunguza miundo ya kimfumo ya wito, ambayo hutofautisha wito kama mwaliko

wa injili na wito kama wito wa utendaji, wito wenye ufanisi. Wito mara nyingi hutumika kutambua jina la mtu au kuashiria mwaliko uliotolewa kwa mtu.

Kwa hivyo, wito hutumika kwa upana katika maagano yote mawili. Hata hivyo, neno hilo linaweza kurejelea haswa wito wa Mungu, wito wa injili unaowaalika watu kumwamini Yesu na wito mzuri ambao Mungu hufanya kazi kupitia wito wa injili ili kuwaleta watu kwenye wokovu. Wito wa injili umekusudiwa na Mungu kwenda kwa kila mtu bila ubaguzi.

Ni wito kwa yeyote atakayeamini injili. Wito wenye matokeo au wito wenye matokeo hutolewa na Mungu mwenyewe, kwa mamlaka yake yote, kama anavyochagua, kupitia wito wa injili. Unaitwa wito wenye matokeo au wenye ufanisi kwa sababu Mungu huutoa, na watu huitikia wito huo.

Mungu hutumia wito wa injili katika wito wenye matokeo kupitia wito wa injili ili kuwaleta watu kwenye wokovu. Wokovu ni kazi ya Mungu katika toleo lake la bure la injili kwa wote na wito wake wenye matokeo. Wito ulikuwa muhtasari mfupi wa kibiblia wa jinsi kitenzi wito na wito wa nomino vinavyotumika katika maagano yote mawili.

Ni fupi sana, lakini hiyo ndiyo. Wito, miundo ya kimfumo. Mungu anawaita watu kwenye wokovu ni mada muhimu na inayopuuzwa mara nyingi ya soteriolojia, fundisho la wokovu.

Wito huu una vipengele viwili. Wito wa injili ni wa ulimwengu wote. Kanisa linapaswa kuhubiri injili bila ubaguzi kwa watu wote.

Ikiwa kwa jina la Ukalvini, kanisa au mtu yeyote hafanyi hivi, basi anaasi tu neno la Mungu. Nami ningeita hili, kama kanisa lilivyoliita kihistoria, Ukalvini uliopitiliza. Maandiko yanafundisha, na uzoefu unaonyesha kwamba si wote wanaosikia injili wanaomwamini Kristo.

Mungu anawajibisha wale wanaokataa kuamini kwa kutokuamini kwao. Yohana 3:18, Mungu hakumtuma Mwanawe ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe kupitia yeye. Yeyote amwaminiye hahukumiwi, lakini ye yote asiyeamini, Yohana 3:18, amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuamini jina la Mwana pekee wa Mungu.

Kifungu hiki kinatumia lugha ya hukumu za siku ya mwisho, hukumu na si hukumu, inayoeleweka vyema kama hukumu na kuhesabiwa haki. Yohana hatumii neno hilo, lakini hiyo ndiyo dhana. Matukio hayo ni ya siku ya mwisho, lakini tayari yametimia; yaani, mada ya hatima ya milele ya wanadamu.

Mada hiyo tayari na bado haijawapo. Tayari, katika kuhubiri injili, kulingana na majibu ya watu, wanadamu wamegawanywa katika makundi mawili, wale ambao hawajahukumiwa na wale ambao wamehukumiwa, na siku ya mwisho itathibitisha ubaguzi huo. Bila shaka, watu wanaosikia injili sasa wanaweza kuhama, kama ilivyo, kutoka kwa wale ambao hawajahukumiwa hadi kwa wale ambao wamehukumiwa, kutoka kwa wale ambao wamehukumiwa hadi kwa wale ambao hawajahukumiwa au kuhesabiwa haki, wanapomwamini Bwana Yesu Kristo.

Wanadamu wanawajibika kwa kutokuamini kwao. Yohana 8:24 inatuambia, kwa kweli, ninapaswa kukaa mara tatu zaidi, Yohana 3:36, yeyote amwaminiye Mwana ana uzima wa milele. Sasa, yeyote asiyemtii Mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inabaki juu yake.

Kutokuamini kuna hatia kibiblia, ni wazi kwamba ndivyo ilivyo. Yohana 8:24, Yesu anawaambia Wayahudi wanaompinga, Niliwaambia kwamba mtakufa katika dhambi zenu, kwa maana msipoamini kwamba mimi ndiye, mimi ndiye ninayedai kuwa ndiye, mtakufa katika dhambi zenu. 2 Wathesalonike 1:8 inazungumzia Kristo anayerudi, akiwalipiza kisasi wale wasiomjua Mungu, na inaonekana ni kundi lile lile, hata wale wasiotii injili ya Bwana Yesu.

Bwana Yesu atafunuliwa kutoka mbinguni, 2 Wathesalonike 1:7, pamoja na malaika wake wenye nguvu katika mwali wa moto, akiwalipiza kisasi wale wasiomjua Mungu, na wale wasiotii Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Je, utii Injili? Ndiyo, Injili ni amri. Ukiitii, unaamini Injili.

Usipotii, huamini. Paulo na Petro wote wawili hutumia aina hii ya istilahi. Watapata adhabu ya uharibifu wa milele mbali na uwepo wa Bwana na utukufu wa nguvu zake atakapokuja siku hiyo kutukuzwa katika watakatifu wake na kustaajabishwa na wote walioamini.

Mungu anawajibisha wale wanaokataa kuamini kwa kutokuamini kwao. 1 Yohana 5 inafundisha jambo lile lile. Yeyote amwaminiye Mwana wa Mungu anao ushuhuda ndani yake.

Mtu asiyemwamini Mungu amemfanya kuwa mwongo, kwa sababu hakuamini ushuhuda aliushuhudia Mungu kuhusu Mwanawe. Na huu ndio ushuhuda kwamba Mungu alitupa uzima wa milele, na uzima huu umo katika Mwanawe. Yeye aliye naye Mwana anao uzima.

Asiye na Mwana wa Mungu hana uzima. Kwa hivyo maandiko hapa yanazungumzia walio nacho na wasio nacho. Sio umaarufu au bahati inayowatofautisha au uwezo wa riadha au utajiri.

Ni kwamba yeyote anayempokea Mwana wa Mungu kama Mwokozi ana uzima wa milele. Yeyote asiye naye hana uzima ambao ni muhimu sana, huo ni uzima wa milele. Maandiko yanathibitisha uwajibikaji halisi wa kibinadamu na, wakati huo huo, yanafundisha ukuu kamili wa kimungu.

Kwa hivyo, pamoja na wito wa injili, kuna wito mzuri ambao Mungu huwavuta wengine kwenye wokovu katika Kristo. Mungu hutoa wito wake mzuri kupitia wito wa injili. Kijadi, vipengele hivi viwili vya wito viliitwa wito wa nje na wito wa ndani, mtawalia.

Nataka kukosoa istilahi hii kwa njia ya kujenga. Wote husikia injili, ujumbe wa wokovu nje yao. Unawagusa tena ikiwa Wakristo watafanya kazi yao.

Huo ndio wito wa nje, lakini ni baadhi tu wanaokolewa. Hawa hupokea wito wa ndani wa Mungu wenye ufanisi wa wokovu. Hata hivyo, majina haya yalikuwa ya kutatanisha kwa kiasi fulani, kwa sababu yangeweza kueleweka kumaanisha kwamba baadhi ya watu hupokea wito wa nje tu na wengine wito wa ndani tu.

Kwa kweli, hata hivyo, wito wa ndani hufanya kazi kupitia wito wa nje. Kwa hivyo, majina bora yangekuwa wito wa nje na wito wa ndani wa kufyeka nje. Hata hivyo, bora zaidi ni wito wa injili wa majina na wito mzuri.

Wa kwanza unazungumzia wito kama mwaliko wa injili. Wito wa injili unapaswa kwenda kwa wote, kwa kila mtu. Sisi si Mungu.

Hatuchagui watu kwa ajili ya wokovu. Hatufi msalabani na kufufuka tena, na hatuwaiti watu kwa njia inayofaa kwenye wokovu. Kwa uzinzi, kanuni za Dort zinasema, tunamwita yeyote anayetaka kwenye wokovu.

Kutoa injili kwa kila mtu kwa uhuru lakini ukimwamini Mungu kufanya kazi kupitia wito huo wa injili pamoja na mtawala wake wa ndani wa ajabu ni wito wenye ufanisi au wenye ufanisi. Wito wa kwanza wa injili unazungumzia wito kama mwaliko wa injili. Wito wa pili wenye ufanisi, wito wenye ufanisi unazungumzia wito kama wito wa utendaji.

Zaidi kuhusu hilo hivi punde. Tukiita kama mwaliko wa injili. Ili kuweka mafundisho haya katika mtazamo mpana zaidi wa kibiblia, tunaendelea kupanga mambo kwa kuzingatia kwamba Mungu hafurahii hukumu ya watu waliopotea.

Kama nabii Ezekieli anavyotangaza, Ezekieli 18:23, je, mimi nafurahia kifo cha mwovu? Hili ndilo asemalo Bwana Mungu. Badala yake, je, sifurahii anapogeuka na kuacha njia zake na maisha yake? Tena, Kutoka 18:23 na samahani Ezekieli 18:23, na nabii huyo huyo anaona 33:11 ya Ezekieli, sifurahii kifo cha mtu yeyote. Hili ndilo asemalo Bwana Mungu.

Kwa hivyo tubuni na muishi Ezekieli 33:11. Kwa hivyo, Isaya anatangaza, nigeukieni mimi na mkaokolewe ncha zote za dunia kwa maana mimi ni Mungu wala hakuna mwingine. Isaya 45:22. Agano la Kale linatangaza hivyo hamu ya Mungu ya kuwaokoa wenye dhambi. Ni mstari mzuri sana katika Isaya.

Nigeukieni mimi, mkaokolewe ncha zote za dunia, asema Bwana, kwa maana mimi ni Mungu, wala hapana mwingine. Isaya 45:22. Utume wa Yona wa kusitasita kwenda Ninawi vile vile unaonyesha moyo wa Mungu. Kama nabii anavyokiri, nukuu, ndiyo maana nilikimbilia Tarso hapo mwanzo.

Nilijua ya kuwa wewe u Mungu mwenye neema na huruma, usiye mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema, na mwenye kughairi mabaya. Yona 4:2. Yona alikimbia kwa sababu aliogopa kwamba Mungu angewahurumia maadui wa kisiasa wa Yona. Lo!

Petro katika Agano Jipya anatoa ujumbe huo huo katika 2 Petro 3:9. Bwana ana subira kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikie toba. Yesu na mitume wake wanatangaza wito wa injili katika Agano Jipya. Ni hamu ya dhati kwa upande wa Mungu na wahubiri kwamba wenye dhambi watubu, waamini, na waokolewe.

Waarminia katika Sinodi ya Dort waliwashutumu Wareformed kwa kudai kwa uongo kwamba ofa ya injili, wito wa injili, ilikuwa ofa ya dhati kutoka kwa Mungu. Ndiyo, ni ofa ya dhati kutoka kwa wahubiri. Tunaamini kwamba ninyi, ndugu zetu wa Calvin, mnataka kuona watu ambao hawajaokoka wakiokolewa, lakini hatuwezi kuona jinsi inavyolingana na theolojia yenu hata kidogo kwa wewe kudai kwamba pia ni hamu kutoka kwa Mungu.

Unaamini katika upotovu kamili kama sisi, kutoweza kabisa kwa watu kuokolewa, lakini pia unaamini katika uchaguzi usio na masharti kama sisi tusivyoamini, upatanisho ulio na mipaka au maalum ambao sisi hatuuamini, na neema isiyozuilika ambayo sisi hatuuamini. Unawezaje kudai hivyo? Wakalvinisti huko Dort hawakuguswa. Biblia inafundisha mambo hayo yote mawili.

Ukuu kamili wa Mungu na wokovu wake kama inavyohibitishwa na uchaguzi wake usio na masharti, upatanisho wake maalum, na neema isiyozuilika ya Roho Mtakatifu, lakini kwa ishara hiyo hiyo, inafundisha waziwazi na katika sehemu nyingi kwamba injili inapaswa kutolewa bure na kwamba hamu ya kuwaokoa watu si kweli tu kwa mhubiri bali pia kwa Mungu mwenyewe. Wito wa injili ni hamu ya dhati kwa upande wa Mungu na wahubiri kwamba wenye dhambi watubu, waamini, na waokolewe. Nadhani ningewaomba wapinzani wangu wa kitheolojia wanionyeshe upendo ule ule ninaowaonyesha.

Ikiwa mtu asiyekubaliana na theolojia yangu hana msimamo, hana msimamo kitheolojia, na bado ni mwaminifu kibiblia, nafurahi katika hilo. Nisingependa awe thabiti zaidi kitheolojia na asiye mwaminifu zaidi kibiblia. Acha kuwe na kutofautiana katika mawazo yao, na tunaweza kufikiria majina mazuri ya kutofautiana, vitendawili, kinyume cha imani, mafumbo, chochote unachotaka.

Ninafurahi kuwa mcha Mungu, na mwishowe, ninavutiwa zaidi na kuwa mwaminifu kibiblia kuliko kuwa mjanja kitheolojia au mkamilifu au thabiti, na ningewaomba wale ambao hawakubaliani nami wanipe heshima hiyo hiyo. Furahi kwamba Peterson hana msimamo katika Ukalvini wake ikiwa ndivyo unavyouona, lakini anaamini Biblia inaposema kwamba Mungu anatamani wokovu wa waliopotea na kwamba toleo la injili ni toleo la dhati kwa upande wake na pia la wahubiri. Sisi na Bwana tunataka wenye dhambi watubu, waamini, na waokolewe.

Hii inahusisha kushiriki injili na mwaliko na ahadi zake. Kama jina linavyoamaanisha, wito huu unajumuisha injili. Tumepotea na hatuwezi kujiokoa.

Mwana wa Mungu alikufa na kufufuka ili kuwakomboa wenye dhambi, na ni kwa imani katika yeye tunaokolewa. Injili inajumuisha mwaliko, na ikiwa mtu anasikia maneno haya na hamjui Kristo, tunakualika kwa dhati kumwamini Yesu pekee kwa ajili ya wokovu. Huwezi kujiokoa.

Injili inaita unyenyekevu wa imani, nikimtazama Bwana Yesu Kristo, ambaye peke yake anaweza kuokoa, na kumwamini yeye na kifo chake na ufufuo wake kama njia pekee ya Mungu kunisamehe na kunipa uzima wa milele. Injili ina mwaliko, kuwaomba watu wamtumaini Kristo pekee kwa ajili ya wokovu. Injili inatia ndani ahadi, uzima wa milele, na msamaha wa dhambi kwa kila mtu aaminiye.

Maandiko mengi ya Biblia yanaangazia injili. Yohana 6:40, haya ndiyo mapenzi ya baba yangu, kwamba kila mtu amwonaye Mwana na kumwamini awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Yohana 6:40.

Matendo 16:31. Mwamini Bwana Yesu Kristo nawe utaokolewa, wewe na familia yako, na nyumba yako. Wagalatia 2:16.

Mtu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali kwa imani katika Yesu Kristo. Hata sisi wenyewe tumemwamini Kristo Yesu. Hii ilikuwa ili tuhesabiwe haki kwa imani katika Kristo, wala si kwa matendo ya sheria, kwa sababu kwa matendo ya sheria, hakuna mwanadamu atakayehesabiwa haki.

Tena, Wagalatia 2:16. Waebrania 9:11 na 12. Kristo ametokea, kama kuhani mkuu wa mambo mema yaliyokuja, akaingia patakatifu pa patakatifu mara moja kwa wakati wote kwa damu yake mwenyewe, akiisha kupata ukombozi wa milele.

Waebrania 9:11 na 12. Mungu anakusudia wito wa injili uwe wa wote na kuwafikia wote bila ubaguzi. Mungu anapenda ulimwengu wenye dhambi na akamtoa mwanawe ili auokoe. Yohana 3:16 na 17.

Yesu alimwaga moyo wake juu ya ukaidi wa Yerusalemu wa kuwakataa manabii wa Mungu na yeye mwenyewe. Mathayo 23:37. Yesu aliomboleza, Ee Yerusalemu, Yerusalemu, mji unaowaua manabii na kuwapiga mawe wale waliotumwa kwake, mara ngapi nilitaka kuwakusanya watoto wako pamoja kama vile kuku akusanyavyo vifaranga vyake chini ya mabawa yake, na hamkutaka. Yaani, Yesu akiwahutubia wenye dhambi kwa ofa ya bure ya kuomboleza kwamba Yerusalemu haikukubali ofa yake ya bure kutoka kwa Mungu. Tunawezaje kuoanisha hilo na maneno ya Yesu katika Mathayo 11 baada ya kuhubiri na kufanya miujiza katika miji ya Galilaya ambayo haikuamini? Anasema nakushukuru, Baba, Bwana wa mbingu na dunia.

Mathayo 11:25 kwamba umewaficha mambo haya wenye hekima na akili, na kuwafunulia watoto wadogo. Naam, baba, kwa kuwa ndivyo ilivyokuwa mapenzi yako. Baba yangu amenikabidhi vitu vyote, wala hakuna amjuaye mwana ila baba, wala hakuna amjuaye baba ila mwana, na yeyote ambaye mwana apenda kumfunulia.

Yesu anawezaje kuwalaumu kwa kutoamini kwao na kisha kusema kwamba lazima amdhihirishe Baba kwa wenye dhambi kwa mamlaka yake yote? Sijui, lakini wote wawili wanafundishwa. Jambo linalofuata analosema ni hili. Njooi kwangu, nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha.

Jitieni nira yangu, mjifunze kutoka kwangu, kwa maana mimi ni mnyenyekevu na mpole moyoni. Mimi ni mpole na mnyenyekevu moyoni, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini, mzigo wangu ni mwepesi.

Kwa uthabiti, maandiko yanaweka pamoja pamoja, enzi kuu ya kimungu, uwajibikaji halisi wa kibinadamu. Sielewi kikamilifu jinsi hilo linavyofanya kazi, lakini nalitii. Ninalipokea kama fundisho la neno la Mungu na nalikubali kama fumbo la tatu la kibiblia.

Nataka kuwa mwangalifu. Ninafafanua mafumbo kama kweli zilizofunuliwa kibiblia ambazo ni muhimu lakini ambazo wanadamu, wenye kikomo, wenye mipaka, hata wanadamu waliookolewa hawawezi kuziunganisha kikamilifu. Mafundisho mawili makubwa ni utatu.

Mungu ni mmoja. Mungu ni watatu. Najua tunajaribu kuepuka kutofautiana kifalsafa kwa kufafanua umoja na utatu tofauti.

Nakubaliana kabisa. Zote mbili ni za kibiblia mwishoni mwa siku. Hata hivyo, tunathibitisha kwamba Mungu ni mmoja, Mungu mmoja ambaye anaishi milele katika nafsi tatu.

Tunatenga na kukataa uzushi, tukiweka vigezo, lakini hatuwezi kuelezea kikamilifu jinsi Mungu alivyo mmoja na watatu. Vivyo hivyo kwa nafsi ya Kristo. Katika mwili wake, yeye ni Mungu na mwanadamu katika nafsi moja.

Tunathibitisha ukweli huo. Tunaondoa uzushi, na hivyo kuweka vigezo, na tunaelewa sehemu kubwa ya Biblia kwa njia hiyo, lakini hatuwezi kuelewa kikamilifu. Siri hizo mbili, antinomies na paradox, ni za kibiblia waziwazi na ni muhimu kwa imani ya Kikristo.

Kataa moja kati ya hayo, na utapotea. La tatu, ambalo ni wazo kwamba ukuu kamili wa kimungu na uwajibikaji halisi wa mwanadamu, uwajibikaji, na hatia vinaendana, si muhimu kwa wokovu. Lakini ninaelewa kuwa ni mafundisho ya Biblia kama yale mawili ya kwanza.

Sio muhimu kama zilivyo, lakini pia ni fumbo kwani vitu hivi vimewekwa kando kando. Luka 22:22. Mwana wa Adamu anaenda kama ilivyoamriwa.

Mungu aliamuru kifo cha mwanawe, lakini ole wake mtu anayemsaliti. Yuda anahusika na ana hatia ya kumsaliti bwana wake. Subiri kidogo.

Mungu aliamuru. Hilo linamfanya Yuda kuwa kibaraka, sivyo? Hapana. Yuda alimsaliti Kristo kwa uhuru, sivyo? Ndiyo.

Hiyo ina maana kwamba Mungu alirekebisha mipango yake. Hapana, hiyo si kweli. Yote mawili ni kweli.

Mungu ndiye anayeongoza. Yuda si kibaraka. Yuda ana hatia.

Hakubadilisha mpango wa Mungu. Hatuwezi kuelewa kikamilifu jinsi usaliti wa Kristo ulivyo utimilifu wa mpango wa milele wa Mungu na kitendo kinachoweza kuhukumiwa cha mwanadamu anayewajibika. Hata hivyo, ni hivyo ndani ya pumzi moja kutoka kinywani mwa Yesu, sentensi moja.

Yesu anafungua mikono yake yote kwa Yerusalemu, mji ambao Mungu aliuchagua kwa ajili ya jina lake, mji uliowaua manabii na kukataa ujumbe wao mara kwa mara. Hata hivyo, anafungua mikono yake yote, akiwaalika waliochoka na wenye mizigo waje kwake kwa ajili ya wokovu uliobaki. Mathayo 11:28.

Anawaamuru wafuasi wake kuwafanya mataifa yote kuwa wanafunzi. Mathayo 28:19. Mitume wanatangaza ujumbe uleule, nukuu, Mungu sasa anawaamuru watu wote kila mahali watubu.

Matendo 17, 30 na 31. Mungu si tu kwamba anawaamuru wenye dhambi watubu bali pia anawasihi wafanye hivyo. Anafanya hivi kupitia mitume wake, akiwemo Paulo, nukuu, Mungu anatoa wito wake kupitia sisi.

2 Wakorintho 5:20. Tunaomba kwa niaba ya Kristo, mpatanishwe na Mungu. 2 Wakorintho 5:20.

Mungu anatoa wito wake kupitia sisi, mitume na kwa njia ya wahubiri wa injili tangu wakati huo. Tunaomba kwa niaba ya Kristo mpatanishwe na Mungu. Injili ni amri.

Mungu anawaamuru viumbe wake kuamini. Injili inawakilisha moyo wa Mungu. Wahubiri huwasihi watu wageuke kutoka dhambi zao na kumwamini Kristo.

Ingawa si wote wanaosikia wito wa injili watakaoamini na kuokolewa, wito wa injili ni muhimu kwa wokovu. Paulo anatoa mafundisho mapana na ya wazi zaidi kuhusu hili katika Warumi 10:8 hadi 17. Huu ndio ujumbe wa imani tunaoutangaza.

Ukikiri kwa kinywa chako, Yesu ni Bwana, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua kutoka kwa wafu, utaokoka. Mtu anaamini kwa moyo, na kupata haki, na kukiri kwa kinywa, na kupata wokovu. Maandiko yanasema kwamba kila mtu amwaminiye hataabika, kwa kuwa hakuna tofauti kati ya Myahudi na Myunani; kwa sababu Bwana wa wote ni yeye yule, awabariki kwa wingi wote wamwitao.

Kwa maana kila mtu atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Basi, watawezaje kumwita yeye ambaye hawajamwamini? Na watawezaje kuamini bila kusikia habari zake? Na watawezaje kusikia bila mhubiri? Na watawezaje kuhubiri isipokuwa wametumwa kama ilivyoandikwa? Jinsi ilivyo mizuri miguu ya wale wanaohubiri habari njema! Lakini si wote waliotii injili.

Kwa maana Isaya asema, Bwana, ni nani aliyeamini ujumbe wetu? Kwa hivyo, imani hutokana na kile kinachosikika, na kile kinachosikika huja kupitia ujumbe kuhusu Kristo. Warumi 10:8 hadi 17, Biblia ya Kikristo. Njia pekee ya wokovu ni kupitia kusikia ujumbe kuhusu Kristo aliyesulubiwa na kufufuka, mstari wa 17, na kukiri ubwana wake, mstari wa 8. Paulo vile vile anasisitiza, nukuu, Siionei haya injili kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila mtu aaminiye, kwanza kwa Myahudi na pia kwa Myunani.

Huu ndio wito wa injili kwa yeyote atakayekuja. Wito kama wito wenye ufanisi, wito wenye ufanisi, wito wa utendaji. Nadharia ya kitendo cha usemi, ambayo sijui mengi kuihusu, hutofautisha msemu, msemu wa kuongea, na msemu wa kuongea.

Msemo ni kauli. Msemo unahusiana na kusudi la yule aliyetoa kauli hiyo, na msemo unahusiana na matokeo ya kauli hiyo. Wito hutumika kwa njia zingine katika maandiko mbali na wito wa injili.

Inatumika kama wito wa utendaji. Yaani, Mungu anapoita ndani na kwa njia isiyo ya kawaida, wito hufanya kazi. Wito husikika.

Katika wito wenye ufanisi, Mungu hufanya kazi ndani na kwa njia ya ajabu kupitia roho yake katika maisha ya wengi wanaosikia wito wa injili ili kuwavuta kwenye imani ya kuokoa katika mwanawe. Miito hiyo inahusiana. Injili ina nguvu, Warumi 1.16. Kama mbegu inayoota mizizi, Mathayo 13:1 hadi 23, Yakobo 1:18, 1 Petro 1:22 hadi 25, roho hutumia injili kwa nguvu kuwezesha imani.

Miito yote miwili inafanya kazi katika Matendo 13:48 na 49. Baada ya Paulo na Barnaba kuwageukia Wayahudi na kuwageukia Mataifa, Luka anaripoti kwamba Mataifa waliposikia haya, walifurahi na kuliheshimu neno la Bwana. Na wote waliokuwa wameteuliwa kwa uzima wa milele waliamini, Matendo 13:48. Michango ya bure ya mitume ya injili, mpango wa Mungu wa kuokoa, na imani ya kweli kwa upande wa msikilizaji imeunganishwa pamoja bila kutenganishwa.

Tukipanua mtazamo wetu upande wa Mungu, tunaona kwamba maandiko yanaunganisha kuchaguliwa kwetu milele na kuitwa kwetu kwa wakati, kama Matthew Ebenezer kutoka India anavyosema. Hiyo ni kutoka kwa ESV Global Study Bible, Matthew Ebenezer, The Great Truths of the Bible, ukurasa wa 1881. Nimefanya hivi hapo awali, lakini hii ni aina ya muktadha mpya.

Mungu huwaita watu wake kwa ufanisi kupitia wito wa injili. Wale aliowachagua tangu mwanzo, Warumi 8:30, pia aliwaita. Na wale aliowaita, pia aliwahesabia haki.

Wale aliowahesabia haki, aliwatukuza pia. Warumi 9:23-24, vipi kama Mungu alifanya hivi, ili kudhihirisha wingi wa utukufu wake juu ya vile vitu vya rehema alivyoviandaa tangu mwanzo kwa ajili ya utukufu, naam, sisi, wale aliowaita, si kutoka kwa Wayahudi tu bali pia kutoka kwa Mataifa? Paulo anaunganisha vitu vya rehema vya Mungu vilivyochaguliwa, Mungu mfinyanzi wa kimungu akitengeneza vitu vya rehema, na wito wake kwa Wayahudi na Mataifa wa karne ya kwanza kupitia injili ya Kristo, kwa ufanisi kupitia injili ya Kristo, ili injili ifanye kazi katika kesi zao.

Tunapaswa kumshukuru Mungu, 2 Timotheo, 2 Wathesalonike 2:13-14, 2 Wathesalonike 2:13-14, tunapaswa kumshukuru Mungu sikuzote kwa ajili yenu, Paulo anasema, ndugu na dada mliopendwa na Bwana kwa sababu tangu mwanzo, Mungu amewachagua mpate wokovu kwa njia ya kutakaswa na Roho na kwa njia ya kuiamini kweli. Aliwaita hivi kwa njia ya injili yetu ili mpate utukufu wa Bwana wetu

Yesu Kristo. Mungu anapowaita watu kwa ufanisi kupitia wito wa injili, huleta matokeo ya muda mfupi na mrefu.

Kwa muda mfupi, Mungu anakusudia wito wenye ufanisi ili kuzalisha maisha yanayostahili sifa. Waefeso 4:1, Mimi, mfungwa wa Bwana, nawasihi mwende kama inavyostahili wito mlioupokea. Hii inanikumbusha kanuni muhimu niliyofundishwa na DA Carson miaka mingi iliyopita, katika makala aliyoandika katika kitabu kinachoitwa Maandiko na Ukweli, ambacho naamini alikihariri kwa ushirikiano.

Wakati huo, alitufundisha kwamba tunahitaji kuzingatia kazi ya maandiko. Yalinivutia, na tangu wakati huo nimetekwa nayo. Haitoshi kujua Biblia inafundisha nini, tunapaswa pia kufanya kazi kwa bidii kuelewa ni kwa nini inafundisha inachofundisha.

Sasa siwekei mipaka matumizi yake katika hili, lakini nadhani tuanze nalo. Yaani, ikiwa tunaweza kuelewa ni kwa nini Mungu alitoa mstari huu, aya, kitabu cha Biblia, au fundisho hili, fundisho hili la na kisha katika maombi na katika huduma, mhudumu mstari huo, aya, sura, kitabu, au fundisho kuelekea malengo ambayo Mungu anasema alilitoa, kuna nguvu katika hilo. Roho Mtakatifu hubariki neno ili kutoa kile ambacho Mungu alisema alitaka kifanyike.

Hapa, Paulo anasema, nawasihi mwende kama inavyostahili wito mlioupokea, Waefeso 4:1. Sio tu kwamba tunafundishwa wito wa kutofautisha injili na wito wenye ufanisi, nadhani tunafundishwa hivyo, lakini tunapaswa kuishi kwa ajili ya Mungu kama wale walioitwa na wanaotembea kwa njia inayofaa, inayostahili hiyo, inayofaa, inayostahili wito huo, ambayo bila shaka inatusukuma kutegemea sana neema wezeshi ya Mungu na Roho Mtakatifu. Hasa, Mungu anataka wito wake uzae, kama mistari ifuatayo itakavyoonyesha, uhuru katika maisha yetu, maelewano na waumini wengine, utakatifu mbele za Mungu na wanadamu, na nia ya kuteseka kwa ajili ya injili katika maisha ya watu wake. Uhuru, Wagalatia 5:13, mliitwa ili muwe huru, ndugu na dada, lakini msitumie uhuru huu kama fursa kwa mwili, bali tumikianeni kwa upendo.

Mungu alituita ili tusiendeele kuishi katika njia za dhambi, bali tuishi kwa ajili yake na kuwatumikia waumini wengine. Wakolosai 3:15, upatano, amani, upatano. Amani ya Kristo, ambayo pia mmeitiwa katika mwili mmoja, itawale mioyo yenu.

Mstari huu unanikumbusha kufundisha hermeneutics miaka iliyopita, na wanafunzi walijua nilikuwa najaribu kuwadanganya. Nilikuwa najaribu kuwaonyesha jinsi uelewa wetu wa awali, jinsi hali yetu ya kitamaduni inavyoathiri uelewa wetu wa Biblia. Na kwa hivyo nilisema, andika kwa maneno yako mwenyewe maana ya mstari huu, kwamba amani ya Kristo itawale mioyoni mwako.

Na kila mara, waliandika, Mungu anataka tuwe na amani mioyoni mwetu na tusiwe na wasiwasi. Na hiyo ni kweli; ni ukweli wa kibiblia na matumizi ya Kimarekani sana. Lakini mstari huo hauzungumzii kuhusu mioyo yetu na ustawi wetu binafsi.

Mstari wenyewe unasema, amani ya Kristo, ambayo mliitiwa katika mwili mmoja, itawale mioyo yenu. Ni mstari wa pamoja. Unazungumzia amani, si ile ipitayo ufahamu mioyoni mwetu. Hilo ni la kibiblia, lakini si hapa.

Inazungumzia kuhusu maelewano miongoni mwa ndugu na dada zetu. Wakolosai 3:15, na amani ya Kristo itawale mioyoni mwenu. Ilikuwa kana kwamba mstari huo uliishia hapo kwa wanafunzi wangu wapendwa, ambao mliitiwa kweli mliitwa katika mwili mmoja.

Ndiyo, Mungu anataka tuwe na amani mioyoni mwetu. Wafilipi 4, 6, na 7. Lakini hapa anazungumzia ukweli kwamba Mungu alituita kwa wokovu katika Kristo, na kusababisha kutafuta kwetu umoja wa kanisa, amani, na maelewano na waumini wengine katika Kristo. 1 Wathesalonike 4:7, Mungu hakutuita kwa uchafu, bali kuishi katika utakatifu.

Linganisha 2 Timotheo 1:9. 1 Petro 2:21, kwa hivyo ninachojaribu kusema ni kwamba, tukizingatia kazi ya mafundisho ya wito, haikusudiwi na Mungu, hata kimsingi, kutatua mijadala ya kitheolojia. Ingawa nadhani ni vizuri kwetu kuwa na ujasiri katika Mungu, anayeita kwa utendaji na ndani, na kwa ufanisi kupitia wito wa nje, ujasiri wetu hauko katika hiari ya watu bali katika Mungu kufanya kazi kupitia neno lake. Lakini Mungu anataka wito utoe uhuru, maelewano, utakatifu, na hata utayari wa kuteseka.

1 Petro 2:21, mliitwa kwa ajili hii kwa sababu Kristo naye aliteseka kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo ili mteseke ndani yake, mfuata nyayo zake. 1 Petro 2:21, pamoja na matokeo ya muda mfupi, Mungu pia anakusudia wito wake uwe na matokeo matukufu ya muda mrefu katika maisha ya waumini. Waefeso 1:18, Naomba macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mpate kujua tumaini la wito wake ni nini.

Hilo ndilo tumaini la uzima wa milele. Hilo ndilo tumaini la uzima wa milele na miili iliyofufuka katika dunia mpya. 2 Wathesalonike 2:14, aliwaita kwa ajili ya hili kwa njia ya injili yetu, ili mpate utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo.

Hiyo ndiyo lengo ambalo Mungu alituita, tukipata utukufu wa Kristo. Hakika, hilo linatutia moyo sasa kumpenda, kumwabudu, kuishi kwa ajili yake kwa mioyo yetu yote. Waebrania 9:15, Yesu ndiye mpatanishi wa agano jipya, ili wale walioitwa wapokee ahadi ya urithi wa milele.

Katika vifungu hivi vyote, Mungu anaunganisha wito, si tu na majukumu na wajibu wa Kikristo kama tulivyoona, bali pia na eschaton, na tumaini letu la mwisho. Hii imetolewa ili kututia moyo kuishi kwa ajili ya Bwana. 1 Petro 3:8-9, mliitwa kwa ajili hii, ili mrithi baraka.

1 Petro 5:10, Mungu wa neema yote, aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, yeye mwenyewe atawatengeneza, kuwathibitisha, kuwatia nguvu, na kuwategemeza mkisha kuteseka kwa muda mfupi. 1 Petro 5:10, Mungu wa neema yote alituita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo. Haleluya.

Kwa hili, tunamaliza hotuba hii, na tutaanza inayofuata, Bwana akipenda, kuhusu fundisho la kuzaliwa upya.

Huyu ni Dkt. Robert Peterson katika mafundisho yake kuhusu wokovu. Hii ni kipindi cha 9, Uchaguzi, Mifumo ya Kimfumo, Nambari 4: Imani, Injili, na Wito

.