

Dkt. Robert A. Peterson, Wokovu, Kipindi cha 11, Uongofu

© 2024 Robert Peterson na Ted Hildebrandt

Huyu ni Dkt. Robert Peterson katika mafundisho yake kuhusu wokovu. Huu ni kipindi cha 11, Uongofu.

Tunaendelea na somo letu la mafundisho ya wokovu, wakati huu tukichukua uongofu, lakini hebu tuombe baraka za Bwana kabla hatujafanya hivyo.

Baba mwenye neema, tunakushukuru kwa neema yako kuu kwa kutuchagua katika Kristo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, kwa kumtuma afe badala yetu na kufufuka siku ya tatu kulingana na maandiko, kwa kutuma roho yako kutupa maisha mapya ili tuweze kumkumbatia Yesu kama anavyotolewa katika injili. Fanya kazi ndani yetu kulingana na mapenzi yako mema. Tumia neno lako na mafundisho yake kwa lengo hilo, tunaomba, na mambo yote kwa utukufu wako kupitia Yesu Kristo Bwana wetu.

Amina. Tunashughulika na wokovu unaotumika, na hivyo ndivyo Mungu anavyoleta katika maisha ya watu wake wokovu alioupanga kabla ya kuumbwa kwa ulimwengu, wokovu alioutimiza katika kazi ya Kristo katika karne ya kwanza. Wokovu unaotumika ni muungano na Kristo; Mungu hutuunganisha na mwanawe kiroho ili faida zake zote za kiroho ziwe zetu.

Ili kukamilisha hadithi hii yenye sehemu nne, wokovu uliopangwa, uliotimizwa, uliotumika, na uliokamilika uko nje ya upeo wa kozi hii isipokuwa utukufu na uzima wa milele, ambao tumeunganisha na matumizi ya kawaida ya wokovu. Uongofu, muhtasari mdogo wa kibiblia, imani, na toba ni muhimu kwa wokovu. Imani na toba haviwezi kutenganishwa lakini vinaweza kutofautishwa.

Ni pande mbili za sarafu moja linapokuja suala la uongofu, kwani imani ya kweli daima husababisha toba. Watu hawaamini kweli isipokuwa kugeuka kutoka kwa dhambi kutatokea. Imani ni kumgeukia Mungu, na toba ni kugeuka kutoka kwa dhambi.

Uongofu, miundo ya kimfumo, uongofu ni mfupi kwa ajili ya toba na imani. Kichwa kinachofuata, toba, na imani. Kichwa kinachofuata ni toba.

Nakubali sijawa mbunifu sana katika sehemu hii. Kichwa kinachofuata ni imani. Kichwa kinachofuata, kuhesabiwa haki.

Hilo ni mada mpya. Kwa kweli, uongofu ni kifupi cha toba na imani. Paulo, Silvano, na Timotheo wanajivunia waumini wa Thesalonike kwa ushuhuda wao, ambao umejulikana sana kwa watu katika eneo lao lote.

1 Wathesalonike 1:8 hadi 10, kila mahali, imani yenu kwa Mungu imeenea. Kwa hivyo, hatuna haja ya kusema chochote; kwa maana wao wenyewe wanaripoti jinsi tulivyokaribishwa kwenu, jinsi mlivyomgeukia Mungu kutoka kwa sanamu, ili kumtumikia Mungu aliye hai na wa kweli, na kumngojea Mwanawe kutoka mbinguni, ambaye alimfufua kutoka kwa wafu, Yesu, ambaye anatuokoa na ghadhabu ijayo. 1 Wathesalonike 1:8 hadi 10.

Uongofu unahusisha kugeuka kutoka na kugeukia, kama Wathesalonike wanavyoonyesha, kwa sababu waliacha sanamu ili kumtumikia Mungu. Uongofu una sehemu mbili: toba, kugeuka kutoka dhambi, na imani kumgeukia Kristo. Ni busara kutoziona hizi kama hatua mbili za wokovu kwa sababu kufanya hivyo kunaonekana kufanya wokovu kuwa kazi ya kibinadamu inayohusisha hatua tunazofanya.

Hizi si hatua mbili bali pande mbili za sarafu moja, kama tulivyosema kwa sababu kugeuka ni tendo moja. Kugeuka kutoka kwa kitu, katika kesi hii, dhambi, toba huhusisha moja kwa moja kugeukia kitu kingine, katika kesi hii, imani katika Kristo. Uongofu ni ufupisho wa kitheolojia kwa mafundisho ya kibiblia ya toba na imani.

Toba na imani vina uhusiano lakini si sawa. Yohana Mbatizaji na Yesu wanapowaita watu watubu, hawakutaja imani, ingawa inaweza kudokezwa. Mathayo 3:1 na 2. Siku hizo, Yohana Mbatizaji alikuja akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema tubuni kwa sababu ufalme wa mbinguni ulikuwa umekaribia.

Mathayo 3:1 na 2. Tena, ninanukuu kutoka kwa Biblia ya Kikristo kwa sababu maelezo haya yanatokana na mradi wa uandishi wa hivi karibuni. Kuanzia hapo, Mathayo 4:17, Yesu alianza kuhubiri toba kwa sababu ufalme wa mbinguni umekaribia. Mathayo 4, 17.

Toba na imani si sawa, lakini haviwezi kutenganishwa. Hakuna mtindo mmoja tu wa uongofu katika maandiko ili tuusome, bali pia uongofu wa nguvu wa Mungu kwa Sauli wa Tarso na uongofu wa kimya kimya wa Mungu kwa Timotheo. Kristo aliyepaa alikutana na Sauli akiwa madarakani alipokuwa akisafiri kwenda Damasko kuwatesa waumini katika mji huo.

Kristo alipomwangusha Sauli chini, Sauli alijua ni Mungu, kwani aliuliza, Wewe ni nani, Bwana? Matendo 9, 5. Jibu alilopokea Sauli linashangaza kama lile lingine lolote katika maandiko. Nukuu: Mimi ni Yesu, unayemtesa. Mstari wa 5. Uongofu wa Timotheo unaonyesha tofauti kubwa.

Ingawa alikuwa na baba ambaye hajaokoka, nukuu, tangu utotoni, neno hilo linatumika kwa watoto wachanga wanaonyonyeshwa au watoto wadogo, na Timotheo alikuwa amejifunza, nukuu, maandiko matakatifu, yaani, ambayo yanaweza kukupa hekima iletayo wokovu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. 2 Timotheo 3:15. Paulo anatuambia ni nani Mungu alimtumia kumwongoza Timotheo kwa Kristo.

Nukuu : Nakumbuka imani yako ya kweli iliyokuwa ndani ya bibi yako Loisi na ndani ya mama yako Eunike, na sasa nimeshawishika kwamba iko ndani yako pia. 2 Timotheo 1:5. Jambo muhimu si kama uongofu wa mtu ni wa kulisimua au wa kimya bali ni kwamba ni wa kweli kama ulivyokuwa kwa Paulo na Timotheo. Zaidi ya hayo, maandiko yanarekodi uongofu wa watu binafsi na familia.

Wale wa Paulo na Timotheo walikuwa waongofu wa mtu mmoja mmoja. Familia nzima pia zilimgeukia Kristo, kama tunavyoona katika Matendo 16:14 na 15. Lidia na nyumba yake waliamini.

Matendo 16:31 hadi 34. Mlinzi wa gereza wa Wafilipi alimfuata Papa Bear. Familia ya mlinzi wa gereza wa Wafilipi ilimfuata Papa Bear na kumwamini Yesu.

Toba na imani. Sio desturi, lakini mara kadhaa, maandiko yameunganisha toba na imani kama masharti ya wokovu. Kilicho desturi ni kutumia, kuwa na moja tu inayoonekana na nyingine inayodokezwa.

Lakini wakati mwingine tunapata kamili, tunapata mkono mrefu ikiwa unataka. Matendo 19:4. Paulo alisema nukuu, nukuu ndani ya nukuu, Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu kwamba wanapaswa kumwamini yule atakayekuja baada yake, ambaye ni Yesu. Matendo 19:4. Au vipi kuhusu Matendo 20:21 wakati Paulo anapokutana na wazee wa Efeso, aina ya proto-presbiteri huko Mileto, na anashiriki maisha yake nao, ushuhuda wake na nia yake ya kwenda hata Roma na kusababisha hata kifo chake ikiwa ndivyo inavyohitajika.

Paulo anasema nawashuhudia Wayahudi na Wagiriki kuhusu toba kwa Mungu na imani katika Bwana wetu Yesu. Matendo 20:21. Waebrania 6:1 na 2, mwandishi wa Waebrania anapowahimiza Wakristo wanaodai kuwa Waebrania, ambao wengi wao ni waumini na anapowahimiza kudumu katika imani, hivyo kuonyesha uhalali wa ukiri wao na kuimarisha uhakika wao, anafupisha ABC za imani ukitaka.

Tuache mafundisho ya msingi kuhusu Kristo na tuendeleo hadi ukomavu, tusiweke tena msingi wa kutubu matendo yasiyo na uhai, imani katika Mungu, mafundisho kuhusu kutawadha kwa desturi, kuwekea mikono, ufufuo wa wafu, na hukumu ya milele. Waebrania 6:1 na 2. Kwa hivyo hizo ndizo sehemu ambazo ningeweza kupata, na sisemi kwamba zimekamilika kabisa, lakini karibu ambapo toba na imani

vinaunganishwa, lakini mara nyingi zaidi, Biblia inataja moja tu au nyingine. Toba pekee.

Luka 5:32. Yesu alisema sikuja kuwaita wenye haki bali wenye dhambi wapate kutubu. Luka 5:32.

Nilinukuu Mathayo 4:17 hapo juu ambapo Yesu anataja toba pekee. Vipi kuhusu Luka 24 katika ufufuo wa Yesu alipowatokea wanafunzi wake. Luka 24:46, 47.

Yesu pia akawaambia, “Nasema hivi: Masihi atateswa na kufufuka kutoka kwa wafu siku ya tatu, na kwamba toba na msamaha wa dhambi zitahubiriwa kwa jina lake kwa mataifa yote kuanzia Yerusalemu.” Luka 24:46 na 47. Vipi kuhusu 2 Wakorintho 7:9 na 10?

Sasa nafurahi Paulo aliandika si kwa sababu mlihuzunishwa bali kwa sababu huzuni yenu iliwaongoza kwenye toba kwa maana mlihuzunishwa kama Mungu alivyopenda kwa huzuni ya kimungu huzaa toba inayoleta wokovu bila majuto bali huzuni ya kidunia huzaa kifo. 2 Wakorintho 7:9 na 10. 2 Petro 3:9. Bwana hakawii ahadi yake kama wengine wanavyoelewa kuchelewa, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee bali wote wafikie toba.

2 Petro 3:9. Mara nyingi zaidi, hivyo wakati mwingine, maandiko yanataja toba na imani. Tunashughulikia mada ya uongofu, ambayo ni kifupi cha kitheolojia kwa mafundisho ya Biblia kuhusu toba na imani, ambayo yanamaanisha kugeuka kutoka dhambini toba na kumgeukia Kristo anapotoa imani ya injili, na tumesema wakati mwingine, si mara nyingi, maandiko yanataja toba na imani. Nyakati nyingine, mara nyingi zaidi, yanataja imani na toba.

Hata hivyo, mara nyingi zaidi, inataja imani. Mara nyingi zaidi, maandiko huorodhesha imani kama sharti pekee la wokovu. Yohana 3, 16.

Mungu aliupenda ulimwengu hivi hata akamtoa Mwanawe wa pekee ili kila mtu amwaminiye asipotee bali awe na uzima wa milele. Warumi 1:16 na 17. Kauli ya kimaudhui ya kitabu cha Warumi.

Siionei haya Injili kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminiye. Kwanza, kwa Myahudi na pia kwa Myunani, kwani ndani yake, haki ya Mungu hufunuliwa kutoka imani hadi imani kama ilivyoandikwa mwenye haki ataishi kwa imani. Warumi 1:16 na 17.

Ni desturi yangu kurudia mistari hiyo iwapo mtu ataikosa na akaikosa. Wagalatia 2, 16. Tunajua mtu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria bali kwa imani katika Yesu Kristo, hata kama tunamwamini Kristo Yesu.

Hii ilikuwa ili tuhesabiwe haki kwa imani katika Kristo katika Kristo na si kwa matendo ya sheria kwa sababu, kwa matendo ya sheria, hakuna mwanadamu atakayehesabiwa haki. Huo ndio mstari wenye msisitizo zaidi katika Biblia kuhusu jinsi kuhesabiwa haki si kwa matendo bali ni kwa imani. Mara tatu, inasema kuhusu ukweli huo na Waefeso 2:8. Tangazo maarufu la kwamba mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, na wokovu huu hautoki kwenu. Ni zawadi ya Mungu.

Waefeso 2:8. Wakati mwingine Maandiko hutaja toba na imani kama masharti ya wokovu, lakini mara nyingi zaidi, hutaja toba au imani, hasa ile ya mwisho, kama sharti pekee. Toba na imani vinaweza kutofautishwa lakini haviwezi kutenganishwa katika mpango wa Mungu. Sio kitu kimoja lakini vina uhusiano, haviwezi kutenganishwa katika utendaji kazi wa Mungu.

Sio masharti mawili tofauti bali ni pande mbili za sarafu moja. Kwa hivyo maandiko yanapotaja toba au imani pekee kama jibu sahihi kwa injili, yanamaanisha jingine. John Murray, katika kitabu chake kidogo maarufu, ambacho ni muhimu sana, Ukombozi Umetimizwa na Kutumika katika sehemu ya kutumika, anagonga msumari kichwani. Nukuu swali ambalo limejadiliwa, ambalo ni imani ya awali au toba.

Ni swali lisilo la lazima, na kusisitiza kwamba moja ni kabla ya lingine ni bure. Hakuna kipaumbele. Imani inayoelekea wokovu ni imani ya toba, na toba inayoelekea uzima ni toba ya kuamini. Hilo linastahili kukaririwa.

Imani inayoelekea wokovu ni imani yenye toba, imani inayotubu, na toba inayoelekea uzima ni toba inayoamini. Ukombozi wa John Murray Umekamilika na Kutumika ukurasa wa 113. Theolojia ya kimfumo katika usemi wake uliorekebishwa imeendelea kutoka kwa Murray kwa msisitizo mkubwa zaidi juu ya theolojia ya kibiblia, kwa mfano, na ujuzi ulioboreshwa wa theolojia ya kihistoria, lakini kazi zake bado ni za thamani, imara, na zenye msaada, msingi mkubwa wa kujenga juu yake.

Toba: tofauti zaidi inahitajika wakati wa kujadili imani na toba. Zote mbili ni njia za kuzungumzia wokovu wa awali, kama tulivyoona, lakini si hivyo tu, zote mbili pia ni njia za kuelezea wokovu unaoendelea. Toba mara nyingi huzungumzia kugeuka kwa watu kutoka dhambini kuelekea Kristo katika wokovu.

Kwa neema, Mungu anawawezesha wenye dhambi kutubu na kuokolewa. Matendo 11:18, waliposikia haya, wakanyamaza. Petro anawasimulia mitume kuhusu uzoefu wake na Kornelio, nao wanamtukuza Mungu, wakisema kwamba Mungu amewapa toba, na kusababisha uzima hata kwa Mataifa.

Hilo lilikuwa somo la Mungu. Matendo 11:18 ilikuwa katika Agano la Kale, lakini hata hivyo, walihitaji kuisikia ili kujifunza hivyo. 2 Timotheo 2:24-25 Mtumishi wa Bwana hapaswi kugombana, bali anapaswa kuwa mpole kwa kila mtu.

Mchungaji wangu anapoonyesha kwamba hawezi kufundisha na ni mvumilivu, akiwafundisha wapinzani wake kwa upole, labda Mungu atawapa toba, akiwaongoza katika ujuzi wa kweli. 2 Timotheo 2:24-25. Jina lingine la hili ni toba ya kiinjili.

Toba ya Injili. Nimebuni tu hilo, lakini hiyo ndiyo maana yake. Katika mistari hiyo, toba ni zawadi ya Mungu.

Hapo awali , tulinukuu mistari inayoonyesha kwamba toba ni jukumu la mwanadamu. Miwili iliyotajwa hivi punde inaonyesha toba ni zawadi ya Mungu. Mungu aliwapa watu wa mataifa toba. Mitume walisema kwa habari za kushangaza za Petro, na najua ni muktadha usio wa kawaida ni Paulo akimfundisha Timotheo kuwa mvumilivu kwa watu waliojikuta katika makosa yaliyonaswa katika makosa. Mvumilivu amwagize labda Mungu atawapa toba kwa hivyo wote wawili toba yako ni zawadi ya Mungu wewe pamoja nami jina lingine kwa hili ni toba ya kiinjili ni zawadi ya Mungu toba pia ni jukumu la mwanadamu Mathayo 4:17 Yesu alisema kama tulivyoona toba kwa sababu ufalme wa mbinguni umekaribia Mathayo 4:17 Yesu anawahimiza wasikilizaji wake watubu.

2 Wakorintho 7:10 Tumewahi kuwa hapa hapo awali. Huzuni ya kimungu huzaa toba inayoongoza kwenye wokovu bila majuto, lakini huzuni ya kidunia huzaa kifo. 2 Samweli 7:10 Je, huzuni juu ya dhambi ni ishara nzuri? Ndiyo, je, ni ishara ya hakika ya uongofu? Hapana, inaweza kuwa tu kujihurumia. Inaweza hata kuwa huzuni, huzuni halisi ya dhambi bila imani katika Bwana Yesu Kristo. Toba ni ya awali na ya kuokoa ya kiinjili. Pia inaendelea na kutakasa, kwa hivyo tunatofautisha kati ya kugeuka kwa wokovu wa awali kutoka kwa dhambi, kinachoitwa toba ya kiinjili. Nadhani warekebishaji wanaweza kuwa wamekuja na usemi huo na toba inayoendelea kama sehemu ya maisha ya Kikristo. Tunatofautisha kati ya mtu anayetubu na kuja, unajua, Yesu na waumini kama sehemu ya liturujia na ibada ya Mungu hadharani na faraghani wakitubu dhambi zao, wakiungama dhambi zao kila Jumapili.

Toba ya kila siku, hata mara nyingi zaidi kuliko Jumapili, ni sehemu ya kawaida ya maisha ya Kikristo na tunda la toba ya awali. Toba ya Kikristo ni jina lingine kwa kuwa ni kugeuka kutoka dhambini na kumgeukia Mungu mara kwa mara kutokana na shukrani kwa Yesu na hamu ya kuendeleza utukufu wa Mungu. Toba ya Kikristo Toba inayoendelea ni kugeuka kutoka dhambini na kumgeukia Mungu mara kwa mara kutokana na shukrani kwa Yesu na hamu ya kumtukuza Mungu. Toba ni njia ya maisha Wakristo wanapotembea katika roho na kupambana na dhambi kila siku. Wakati mwingine, waumini hujikwaa lakini kisha hutubu ili watembee ipasavyo.

Mchakato huu ni wa maisha yote, samahani. Unahusisha kusema ndiyo kwa Mungu na haki na hapana kwa mawazo, usemi, na matendo ya dhambi tena na tena, kama Tito anavyotukumbusha katika barua yake. Sina kifungu kilichoandikwa, lakini kilinikumbusha tu hilo.

Ni hatari kufanya jambo la aina hii. Tito 2, oops, nilidhani nilikuwa naye. Tito 2:11 kwa maana neema ya Mungu imeonekana, iwaleteayo watu wote wokovu, ikitufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia; tupate kuishi maisha ya unyofu na utauwa, katika ulimwengu huu wa sasa, tukilingojea tumaini letu lenye baraka, na kufunuliwa kwa utukufu wa Mungu wetu mkuu na Mwokozi wetu Yesu Kristo.

Ninachotafuta ni kusema hapana kwa dhambi na kusema ndiyo kwa haki. Sidhani kama nilibuni hilo katika Tito, lakini nitaendelea; samahani. Kwa kanisa la Laodikia, Ufunuo 3:19 na 20, Yesu ana maneno ya kukemea na kutia moyo kama anavyofanya kwa kila kanisa, nukuu, kwa kadiri ninavyopenda, ninakemea na kuadhibu.

Tuko katika Waebrania 12; kila mwana Mungu ampokeaye, humrudi. Kwa hivyo uwe na bidii na utubu, tazama nimesimama mlangoni na kubisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua, nitaingia kwake na kula pamoja naye, na yeye pamoja nami.

Katika muktadha huu, si mwaliko wa injili. Je, inaweza kutumika nje ya muktadha wa injili? Ndiyo. Je, ni wazo zuri? Labda sivyo.

Katika muktadha wake, anawaita waumini kutubu na kurudi kwenye ushirika mtamu naye. Dhana ya toba ya Kikristo hutokea katika maandiko mara nyingi bila maneno toba. James Barr, katika kitabu chake maarufu cha *Biblical Words and Their Meaning*, Barr si mwongozo wa imani yetu katika imani zake mwenyewe, lakini ni msomi hodari.

Kwa hivyo, tunafaidika na maandishi yake, alituambia tusitumie neno dhana potofu. Katika hali hii, itakuwa kusema lazima uwe na neno toba au neno toba ili uifanye dhana hiyo kuwa na makosa. Neno hilo, dhana hiyo inaweza kuelezwa kwa njia nyingi kama, kwa kweli, maandiko yanavyofanya.

Dhana ya toba ya maisha ya Kikristo au ya Kikristo yanayoendelea hutokea mara nyingi katika maandiko bila maneno hayo ya kuvutia. Waefeso 4:20 hadi 24, hivyo sivyo mlivyomjua Kristo, mkidhani mlisikia habari zake na kufundishwa naye kama kweli ilivyo katika Yesu. Mvue njia yenu ya kwanza ya maisha, utu wa zamani unaoharibika kwa tamaa za udanganyifu; mpate kufanywa upya katika roho ya nia zenu; na kuvaa utu mpya, ulioubwa kwa mfano wa Mungu katika haki na usafi wa kweli.

Taswira hiyo ni kubadilisha nguo; kuvua njia za zamani ni toba, na kuvaa njia mpya ni utii kwa Mungu. Tazama pia Warumi 6:15 hadi 23, na hatutageukia sehemu hizi zote. Wakolosai 3:5 hadi 10, Waebrania 3:12 hadi 15, 1 Petro 2:1 hadi 3, 1 Yohana 1:8 hadi 10.

Mara nyingine tena kwa wale wanaotaka kuandika haya. Tazama pia dhana ya toba bila maneno toba au toba. Warumi 6:15 hadi 23, Wakolosai 3:5 hadi 10, Waebrania 3:12 hadi 15, 1 Petro 2:1 hadi 3, 1 Yohana 1:8 hadi 10.

Imani ni kumwamini Kristo, kumtumaini kama Mwokozi, na kumchukua kama Bwana. Biblia inafundisha kwamba imani ni muhimu kwa wokovu. Hakika, kulingana na Waebrania 12:11 6 Waebrania 11 6, bila imani, haiwezekani kumpendeza Mungu kwa kuwa yeye anayemkaribia lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wanaomtafuta.

Wokovu huja tu kwa imani katika Kristo, kama kila sehemu ya Agano Jipya inavyoshuhudia . Yohana 14:6, Yesu alisema, Mimi ndimi njia, na kweli, na uzima; mtu haji kwa Baba ila kwa njia yangu.

Matendo 4:12 ni jina moja tu lililotolewa chini ya mbingu miongoni mwa wanadamu ambalo kwalo tunapaswa kuokolewa. Hilo ni jina la Yesu Kristo. Warumi 10:9 na 10, Paulo ananukuu ujumbe wa Agano la Kale kwamba yeyote atakayeita, kila atakayeita jina la Bwana ataokolewa, naye analitumia kwa Bwana Yesu Kristo.

Kila mtu anayeliitia jina la Yesu ataokolewa. Imani ya jumla katika Mungu haiokolewi katika Agano Jipya. Imani maalum katika Kristo huokoa.

Yakobo 2:1, mara moja kando ya mstari wa kwanza wa Yakobo ambapo Yakobo anamtaja Yesu, msiwe na imani yenu katika Bwana wetu mtukufu Yesu Kristo, pamoja na upendeleo. Mnaweza kutafsiri Bwana wetu mtukufu Yesu Kristo au Yesu Kristo Bwana wa utukufu. Yoyote kati ya hayo ni cheo cha Mungu kwa Mwana wa Mungu.

Ufunuo 14:12, sehemu hizi zote zinatambia kwamba mtu lazima amwamini Yesu ili aokolewe. Ufunuo 14:12. Hapa kuna wito wa uvumilivu wa watakatifu.

Mara tu baada ya kifungu kikali kuhusu kuzimu au hukumu ya milele. Lo! Hapa kuna wito wa uvumilivu wa watakatifu.

Wale wanaoshika amri za Mungu na kumwamini Yesu. Kwa kweli, hiyo inazungumzia uvumilivu katika imani katika Kristo, si tu kumkiri mara moja na kwa wote bali kuendelea kuamini katika muktadha wa ufunuo, hata wakati wa mateso. Maandiko yanaonyesha imani kwa njia mbalimbali.

Kuna maelezo mengi ya Agano la Kale kuhusu imani, ikiwa ni pamoja na kumwamini Bwana. Mwanzo 15:6, Ibrahimu alimwamini Mungu, na ikahesabiwa kwake kuwa ni haki, akimkimbilia Mungu. Zaburi 5:11, akimtumaini.

Zaburi 9:10, kumtegemea Mungu. Zaburi 21:7, kumngojea Mungu. Zaburi 27:14, kuweka tumaini kwake.

Zaburi 42:5, 42:11, na mengineyo. Kuna nini hapa? Je, haya ni mambo tofauti kabisa? Hapana, hapana. Tunaweza kuwa na duara kubwa linalozungumzia kuamini katika imani au kumtumaini Mungu.

Na hizi zote ni njia za kuelezea hilo. Kwa nini hii? Kwanza, inaonyesha uzuri wa maandiko ya Agano la Kale wakati wa kutumia msamiati tofauti kama huo. Na kwa maana nyingine ni kwamba baadhi ya misemo katika muktadha hupitia baadhi bora kuliko misemo mingine katika miktadha mingine kama hiyo.

Hata katika kutoa mihadhara hii kuhusu taarifa, nilidhani kwa miaka 40, nilikuwa nimejifunza mambo kwa sababu sikuwa nimeyaangalia hivyo hapo awali. Jamani, hilo linaeleweka zaidi kuliko nilivyogundua au wow, hilo ni wazi sana. Andiko hilo ni zuri sana.

Ninaweza kuelezea vyema sasa. Sitanii. Hilo lilitokea wakati wa saa hizi pamoja, tukifanya mihadhara hii.

Kwa hivyo, Mungu ni mwenye neema kwa watu wake, na katika hali hii anaelezea injili, umuhimu wa imani, kwa njia nyingi ili kukidhi mahitaji yetu. Ni vivyo hivyo kwa Agano Jipya. Kuna njia nyingi tofauti za kuzungumzia imani.

Injili ya Yohana pekee inazungumzia imani hasa kama kuamini, mara 99 au 100 kulingana na aina ya maandishi, hiyo ni mara nyingi, lakini pia kama kumwamini Yesu. Amini tu, sawa? Kumwamini Kristo. Kuamini jina la Yesu, Yohana 1:12. Kumwamini, Yohana 3:16. Kuamini neno lake, 4:50. Kumpokea Kristo, Yohana 1:12. Haimaanishi kitu tofauti na kumwamini.

Kukubali ushuhuda wake, Yohana 3:33. Kuja kwake, Yohana 6:35. Kuja kwake kunafafanuliwa katika Yohana 6:35, ambapo Yesu anatofautisha, hilo ni neno lisilo sahihi, linaonyesha kama kisawe, kuja kwake na kumwamini. Mimi ndimi mkate wa uzima. Samahani.

Mimi ndimi mkate wa uzima, Yesu alisema. Yeyote ajaye kwangu hataona njaa kamwe. Na ye yote aniaminiye hataona kiu kamwe.

Katika mistari inayofuata, wakati mwingine inataja imani, lakini pia inasema inakuja kwangu. Wote alionipa Baba watakuja kwangu. Kila mtu aliyekuja kwangu, sitamtupa nje hivyo.

Inamaanisha kumwamini Yesu. Ni njia ya kuzungumzia imani katika Kristo, imani inayookoa katika Kristo. Kwa kweli, matumizi ya kawaida ya kukaa au kubaki au

kuendelea, kitenzi meno katika Yohana 15:4-7, ni njia nyingine ya kuzungumzia imani katika Kristo kwa njia inayoendelea wakati huo.

Hatua za kitamaduni sasa zinaelekea zaidi kwenye mifumo, na uchambuzi wa kitamaduni wa imani baada ya mageuzi unasaidia. Imani inajumuisha notitia, assensus , na fiducia. Notitia inamaanisha maarifa.

Imani inahusisha maarifa. Ili kuamini, kiasi fulani cha maarifa ni muhimu. Mtu lazima asikie ujumbe wa injili.

Warumi 10:17, imani huja kwa kusikia na kusikia neno kuhusu Kristo. Katika ujumbe huo, kujumuisha hitaji la mtu la wokovu, ukweli wa kifo na ufufuo wa Yesu, au angalau kifo chake, na hitaji la imani inayookoa. Huo ndio ujuzi, notitia.

Assensus inamaanisha, kama inavyosikika, kukubali. Mtu lazima akubaliane na ukweli wa injili ili aokolewe. Kuna maprofa wa Agano Jipya ambao wamekariri Agano Jipya kwa Kigiriki, ambao hawaamini sana, au labda hawaamini hata kidogo.

Msomi wa Agano Jipya mwenye ushawishi mkubwa wa karne ya 20, Rudolf Bultmann, alikuwa mtaalamu. Alikuwa amekariri maandishi hayo hivyo. Alikana kila fundisho kuu isipokuwa kuwepo kwa Mungu.

Loo, Yesu alikuwa mwanadamu, na alikufa, lakini hakufufuka. Hatarudi tena. Hakuna mbingu na kuzimu, kuendelea na kuendelea.

Imani, si tu katika imani inayookoa, haihusishi tu maarifa bali pia ukubali. Ujuzi wa ukweli ni muhimu lakini hautoshi. Mtu lazima akubali kama ukweli wa Mungu.

Fiducia inamaanisha uaminifu, kama vile mdhamini. Fiducia inamaanisha uaminifu. Hata kukubaliana na ukweli wa injili haitoshi.

Martin Luther alisema nilijua ukweli. Nilikubaliana nao. Lakini hakuokolewa hadi alipopumzika katika Yesu, kama mchungaji wangu anavyopenda kusema, kwani yeye binafsi alimtumaini Kristo kama Bwana na Mwokozi wake.

Mtu lazima amwamini Kristo kama Bwana na Mwokozi, jambo ambalo nimelisema hivi punde, ili aokolewe. Kwa mara nyingine tena, nina wasiwasi kidogo hapa. Tunapaswa kukumbuka kuwa hizi si hatua tatu za imani ya kuokoa bali ni vipengele vitatu vya imani ya kuokoa.

Una nini katika hatua hizo, Peterson? Nina wasiwasi kuhusu hatua nne za uzima wa milele. Tubu, pokea, amini. Hapana, hapana.

Hiyo si jinsi injili inavyowasilishwa. Ninaogopa kurudisha wokovu kwa kazi ya mwanadamu si sawa. Je, hakuna kitu kama imani rahisi ? Hakika, ipo.

Na kwa hivyo tunaelezea injili kwa uangalifu. Hitaji la mtu kuamini kwa dhati. Na hatuifuniki injili kwa kumwomba Yesu aingie moyoni mwako bila maelezo mengine yoyote.

Sio wazo zuri. Lakini pia hatutoi hatua saba, oh neno langu, inanikera. Hizi si hatua, na hazikukusudiwa kuwa hivyo kamwe.

Ni njia za kuchambua maana ya imani kamili. Je, ni muhimu katika kuwasilisha injili? Hapana. Lakini hakika unatoa ukweli na unawatia moyo watu kumwamini Kristo.

Na kibali cha njia hiyo kinaonyeshwa. Maarifa, idhini, uaminifu. Notitia, assensus , fiducia.

Kilatini changu kina rangi ya Kiitaliano kwa sababu nilijifunza theolojia ya enzi za kati katika masomo ya udaktari kutoka kwa mtawa Mkatoliki mwenye shahada za uzamivu kutoka Roma, ikiwa ni pamoja na Shahada ya Uzamivu. Alisema kwamba walipokusanyika pamoja kwa ajili ya madarasa yao, wanafunzi walitoka nchi nyingi na walilazimika kufundisha kwa Kilatini. Lakini ilikuwa Italia, kwa hivyo ilikuwa Kiitaliano, Kilatini, na nitaacha na biashara hiyo.

Tunasisitiza hitaji la kumtukuza Kristo katika kazi yake ya kuokoa kama lengo la imani ya kuokoa. Msingi pekee wa wokovu ni Yesu aliyesulubiwa badala ya wenye dhambi. John Stott anasisitiza katika kitabu chake kizuri, ambacho wengi hukiona kama kazi yake kubwa zaidi, *Msalaba wa Kristo* , kurasa 202 hadi 203.

Stott alisema kwamba ubadilishaji si nadharia ya upatanisho, wala si picha ya ziada kuchukua nafasi yake kama chaguo pamoja na sanamu zingine. Badala yake ni kiini cha kila sanamu na moyo wa upatanisho wenyewe. Hii ni muhimu, kumtukuza Kristo kama lengo, lengo pekee la imani inayookoa.

Hili ni muhimu kwa sababu imani ni nzuri tu kama lengo lake. Imani kubwa katika vitu visivyofaa si tu kwamba huwekwa mahali pasipofaa bali wakati mwingine ni ya kusikitisha. Fikiria Mauaji ya Jonestown ya 1978, wakati mamia ya watu, yananifanya niwe na hasira, maskini, na watu wachache, yananifanya niwe na hasira tu.

Nachukia theolojia mbaya kwa njia hiyo kwa sababu inawaumiza watu. Mungu wangu, inawapeleka watu kuzimu. Siwachukii wanaoisambaza, lakini nachukia ujumbe wao.

Mamia ya watu walijiua kwa wingi kwa maelekezo ya kiongozi wa madhehebu Jim Jones huko Guyana. Kwa kusikitisha, watu hao walikuwa na imani kubwa kwa Jones,

na imani yao isiyo sahihi iliwagharimu maisha yao. Watoto wadogo walikunywa mchanganyiko huo, sumu.

Luther alisema kwa usahihi kwamba Luther ni mhusika wa aina hiyo. Najua alikuwa na mdomo mzito, na najua anatia chumvi, lakini, mambo yake yanakumbukwa sana. Alisema imani kidogo katika Yesu inaokoa kwa sababu ya Yesu ni nani na kile alichofanya.

Imani kubwa katika vitu visivyofaa haiokoi. Imani kidogo hatupendekezi imani kidogo tu, lakini ninaelewa hoja yake. Hoja ni kwamba Yesu ndiye lengo la imani inayookoa.

Paulo ndiye mwongozo wetu mwaminifu, Warumi 10:17. Imani hutokana na kile kinachosikika, na kile kinachosikika huja kupitia ujumbe kuhusu Kristo. Lazima nihakikishe tunazungumzia mada hapa ambayo siamini kama nimeandika waziwazi.

Hapo awali, tulitofautisha toba ya awali ya kiinjilisti na toba inayoendelea katika maisha ya Wakristo. Toba ya Kiinjilisti, toba ya Kikristo, napenda kuiita. Vile vile, tunatofautisha imani ya awali ya kuokoa na imani inayoendelea.

Tuliponukuu vifungu vinavyoonyesha imani kama sharti pekee la wokovu, Yohana 3:16 , Warumi 1:16, na 17, Wagalatia 2:16, Waefeso 2:8, Yohana 3:16, Warumi 1:16, 17, Wagalatia 2:16, Waefeso 2:8, tunasisitiza umuhimu wa imani ya awali ya kuokoa. Sasa, tunathibitisha kwamba imani ni sehemu muhimu ya maisha yanayoendelea ya Wakristo pia. Imani ni ya awali na ya kuokoa, na ni ya maisha yote.

Ni ya awali na ya kuokoa, na ni ya maisha yote. Kwa maana hatuokolewi tu kwa imani mara moja na kwa wote, pia tunaishi kwa imani kila siku ya maisha yetu. Tunaokolewa kwa imani ya awali.

Anafikiria kuwa hai na kutengwa na uwepo wa Kristo mbinguni , na anafikiria kuwa mbali na mwili, kufa, na kuwa pamoja na Bwana katika sehemu yetu isiyo na mwili, roho au roho yetu.

Tuna ujasiri siku zote na tunajua kwamba iwe tuko nyumbani katika mwili au mbali na mwili, tunapokuwa nyumbani katika mwili, tuko mbali na Bwana. Hebu tujaribu hilo mara nyingine tena. Tuna ujasiri siku zote na tunajua kwamba tunapokuwa nyumbani katika mwili, tuko mbali na Bwana.

Kwa maana tunatembea kwa imani, si kwa kuona. 2 Wakorintho 5:6, na 7, Paulo anatumia taswira ya kawaida ya Agano la Kale. Ni taswira ya mwanadamu ya kutembea kama sitiari ya kuishi, kwenda hatua kwa hatua na Mungu.

Hatuwezi kumwona. 1 Petro 1 inasema mara mbili. Hatumwone, lakini tunafurahi katika yeye, amejaa utukufu.

Ingawa hamumwoni sasa, mnampenda, Petro anasema. Hiyo ni kweli, lakini hatumwoni. Yaani, tunatembea kwa imani.

Maisha ya Kikristo yanaishi kwa imani, si kwa kuona katika Mwokozi aliyetukuzwa. Au vipi kuhusu Wagalatia 2:20? Nimesulubiwa pamoja na Kristo, nimeungana na Kristo, nimeshiriki katika kifo chake, na siishi tena. Maana yake ni mimi mwenyewe, bali Kristo anaishi ndani yangu.

Maisha ninayoishi sasa katika mwili, ninaishi kwa imani katika Mwana wa Mungu aliyenipenda na kujitoa kwa ajili yangu. Kama ungekumbuka mistari 12 tu, hiyo inaweza kuwa mojawapo. Loo, joto, uinjilisti wake, baraka, kutiwa moyo kuishi kwa imani.

Wagalatia 2:20. Nimesulubiwa pamoja na Kristo, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Uhai nilio nao sasa katika mwili, ninao kwa imani katika Mwana wa Mungu aliyenipenda, akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu.

Kama vile toba ilivyo ya awali na ya maisha yote, vivyo hivyo imani ni ya awali na inayookoa, na pia ni imani ya Kikristo ya maisha yote. Wathesalonike wa Pili 1, 3. Tunapaswa kumshukuru Mungu sikuzote kwa ajili yenu, ndugu na dada, na kwa haki, kwa kuwa imani yenu inastawi, na upendo wa kila mmoja wenu kwa mwenzake unaongezeka. Imani yenu inastawi.

2 Wathesalonike 1:3. Kama toba, imani ni kipawa cha Mungu na jukumu la wanadamu. Je, naona mifumo hapa? Hakika, uko. Hakika, uko.

Ni nzuri. Mafundisho ya Biblia kuhusu hili yana ulinganifu. Yako wazi.

Ni rahisi na yenye manufaa. Sikosoaji Biblia kamwe, lakini kila fundisho haliko hivi kwa sababu hatuna kila kitu ambacho tungependa kuwa nacho, na wakati mwingine tunapaswa kupanga mambo pamoja kwa muda, lakini tuna picha nzuri katika eneo hili. Toba ni zawadi ya Mungu.

Kukumbuka kutofanya kosa la dhana ya neno. Samahani. Ndiyo, toba ni zawadi ya Mungu.

Imani pia ni zawadi ya Mungu. Hatuna neno imani kila wakati, lakini tuna dhana hiyo. Matendo 13:48.

Watu wa mataifa waliposikia kwamba Paulo na Barnaba walikuwa wamewaacha Wayahudi na kuwahubiria Mataifa, walifurahi na kuliheshimu neno la Bwana, na wote waliokuwa wameteuliwa kwa uzima wa milele waliamini. Uteuzi wa Mungu kwa

uzima wa milele, na uchaguzi wake wa milele kwao ulisababisha imani yao katika Kristo kama alivyowasilishwa katika injili. Matendo 13:48.

Kwa maana hiyo, Mungu hutoa kipawa cha imani. Yohana 6, 35 na 44. Mimi ndimi mkate wa uzima, Yesu aliwaambia; mtu yeyote ajaye kwangu, hiyo ina maana kwamba aniaminiye kama tulivyoona, hataona njaa kamwe, na mtu yeyote aniaminiye hataona kiu tena.

Ndiyo, hapo ndipo tulipoona jambo hilo hapo. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu, asipovutwa na Baba aliyenituma, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa mara nyingine tena, kumjia Yesu ni sawa na kumwamini Yesu.

Yohana 6, 35. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu, wala hakuna awezaye kuniamini, asipovutwa na Baba aliyenituma . Paulo hatumii neno, Yohana hatumii neno kuita jinsi Paulo anavyofanya, lakini dhana zinaingiliana.

Mchoro wa Yohana unafanana na wito wa Paulo. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu, awezaye kuniamini mimi, asipovutwa na Baba aliyenituma, amwite. Yaani, Mungu hutoa karama ya imani kwa maana kwamba wale waliovutwa na Mungu, wale walioitwa na Mungu, wanakuja, wanaamini.

Mungu ni mwema kwa wenye dhambi, akitupa yote tunayohitaji. Aha, kwa hivyo yote ni ya Mungu , na hatuna la kufanya, sivyo? Si sahihi. Kama vile toba ilivyo zawadi ya Mungu na jukumu letu, ni vivyo hivyo na imani.

Imani ni zawadi ya Mungu, lakini pia ni jukumu la wanadamu. Maandiko mengi ya Agano Jipya yanathibitisha hili. Mathayo 8:26.

Yesu akawaambia, Mbona mnaogopa, enyi wenye imani haba? Ndipo akainuka, akazikemea pepo na bahari, kukawa shwari kuu. Mathayo 8:26. Yohana 8:24.

Niliwaambia, mtakufa katika dhambi zenu, kwa maana msipoamini ya kwamba mimi ndiye, mtakufa katika dhambi zenu. Yohana 8:24. Yesu kwa wapinzani wake Wayahudi.

Jamani, wanamtafuta. Loo, neno langu. Tunajua Baba yetu ni nani, wanasema.

Loo, Mungu wangu. Bultmann alikuwa amekosea. Watu wa karne ya kwanza, watu wajinga katika mashamba, walielewa kwamba kuzaliwa kwa bikira hakutokei kila siku.

Hadithi ya Hapana, si hadithi. Ilikuwa muujiza, na watu hawakuamini. Unanitania? Hapana.

Ninajua jinsi Mariamu alivyopata mimba, na viongozi wa Kiyahudi walimtupia Yesu. Mariamu alivumilia mengi katika suala hilo. Nadhani Yusufu pia.

Mwamini Bwana Yesu Kristo, nawe utaokolewa. Wewe na nyumba yako, Matendo 16:31. Warumi 10:2-4.

Kwa kuwa Waisraeli hawajui haki ya Mungu na walijaribu kuithibitisha haki yao wenyewe, hawakujitiisha chini ya haki ya Mungu. Kwa maana Kristo ndiye mwisho wa sheria kwa ajili ya haki kwa kila aaminiye. Warumi 10:2-4.

Tuseme nini kuhusu ukweli huu wa ajabu? Waumini humjibu Mungu kwa shukrani kwa zawadi zake nzuri za imani inayookoa na toba ya kiinjili. Tunamshukuru kwa kutubadilisha, kwa kutugeuza kutoka dhambini hadi kwa Kristo, kama anavyotolewa katika injili. Tunamtegemea kwa kutuwezesha neema kutuimarisha kuishi maisha ya toba na imani.

Pia tunatafuta kushiriki habari njema na wengine ili waweze kumjua Yesu na njia mpya ya maisha anayotoa. Viongozi wa makanisa duniani walinasa hili kisima, wakiandika hili katika Agano la Lausanne, mtandaoni katika www.lausanne.org. Agano la kufyeka maudhui, nenda tu kwenye Agano la Lausanne na unaweza kulipata.

LAUSANNE. Nukuu : Sisi, washiriki wa kanisa la Yesu Kristo kutoka mataifa zaidi ya 150 tunamsifu Mungu kwa wokovu wake mkuu. Tunaamini injili ni habari njema ya Mungu kwa ulimwengu wote, na tumeazimia kwa neema yake kutii agizo la Kristo, kulitangaza kwa wanadamu wote, na kuwafanya watu wote kuwa wanafunzi.

Tunathibitisha kwamba kuna mwokozi mmoja tu na injili moja tu. Tunatambua kwamba kila mtu ana ujuzi fulani wa Mungu kupitia ufunuo wake wa jumla katika asili, lakini tunakataa kwamba hii inaweza kutuokoa, kwa maana watu huificha kweli kwa udhalimu wao. Warumi 1, nukuu.

Pia tunakataa kama dharau kwa Kristo na injili kila aina ya ulinganifu wa dini na mazungumzo, jambo linalomaanisha kwamba Kristo huzungumza kwa usawa kupitia dini na itikadi zote. Badala yake, kumtangaza Yesu kama mwokozi wa ulimwengu kunamaanisha kutangaza upendo wa Mungu kwa ulimwengu wa wenye dhambi na kuwaalika kila mtu kuitikia kwake kama mwokozi na bwana katika kujitolea kwa moyo wote kwa toba na imani. Lo, hilo ni jambo la ajabu sana.

Bwana asifiwe. Loo, najua nitasema watu wema. Siwezi kutathmini jinsi walivyo wainjilisti wanaosema, oh hapana, hawatasikia kamwe kuhusu Yesu hapo, kwa hivyo lazima kuwe na njia zingine za kuwapata.

Samahani, watu kutoka mataifa 150 duniani kote wanaamini Biblia na hutoa agano. John alianza uongozi halisi hapo kwa mawazo na uandishi wake wazi, theolojia yake nzuri, na unyenyekevu wake wa kutoa kauli kama hizo. Lakini haikuwa yeye pekee, na kulikuwa na makubaliano kuhusu mambo hayo.

Mambo machache tunayohitaji kufikiria: toba ni zawadi ya Mungu. Toba ni jukumu letu.

Kwa hivyo, hilo linaathirije injili yetu ya kuhubiri? Loo, linaathiri sana. Tunapohubiri injili, hatuamini uhuru wa watu wa kuchagua Mungu. Tunamtumaini Mungu kufanya kazi kwa roho mtakatifu ili kuwapa kipawa cha imani na toba.

Je, hiyo ndiyo injili? Hapana, injili ni kuamini . Injili ni toba. Na tunamwamini Bwana kutenda kupitia neno lake kama atakavyofanya katika maisha ya wasikilizaji.

Kwa hivyo, kwa njia hiyo, theolojia yangu iliyorekebishwa huchochea uinjilisti kwa sababu Mungu ana watu wake huko nje na atatumia neno lake kuwaleta watu wake kwake. Loo, wakati mwingine hutushangaza, na sote labda tunawajua watu waliofariki, na tulisema alikuwa mtu mzuri sana na mtu mzuri sana kwa njia nyingi. Ninasikitika sana kwamba hakuwahi kumwamini Yesu ingawa alisikia injili.

Na nyakati nyingine, tutasema, tukiwa waaminifu, Mungu wangu, Bwana alimwokoja jamaa huyo. Alikuwa mkorofi wa ajabu. Loo, ni mwenye dhambi gani.

Mungu ana ucheshi, na Mungu hutushangaza, naye ni mtakatifu na mwenye haki. Na hapana, hatuelewi kila kitu kuhusu Bwana na njia zake. Kuna suala kuhusu uongofu, toba, na imani kwani linaathiri idadi ya watu duniani.

Ni suala la leo. Theolojia huria zina mwelekeo wa wingi. Theolojia zote na falsafa zote humpeleka Mungu.

Wakati mwingine, hufanya ubaguzi kwa madhehebu ya kutisha. Madhehebu ya kutisha yanayowanyanyasa watu. Vyovyote vile, hiyo ni wingi wa watu.

Barabara zote zinaelekea kwa Mungu. Kwa masikitiko, kwa makadirio yangu, wainjilisti hawakubaliani kwa kweli. Wanakataa kwa pamoja universalism, mtazamo kwamba kila mtu ameokolewa, na wanakataa kwa pamoja uwingi, dini zote zinaelekea kwa Mungu, lakini hawakubaliani kuhusu, wanakubaliana pia kwamba kifo na ufufuo wa Yesu ndiyo njia pekee ya kumfikia Mungu, lakini hawakubaliani kuhusu kama kila mtu anahitaji kusikia injili ili kuokolewa.

Huu ni utofautishaji. Wingi, barabara zote huelekea kwa Mungu. Ujumuishi, Yesu ndiye mwokozi pekee, lakini unaweza kuokolewa bila kusikia injili.

Ubaguzi, sijui maneno haya yalitoka wapi, lakini ukimpa mbwa jina baya, na unamlamba. Ubaguzi au mbaya zaidi, ukandamizaji, hilo linasikika zuri, linakufundisha sio tu kwamba Yesu ndiye mwokozi pekee, bali pia lazima umwamini ili uokolewe. Kabla sijasahau na kuelezea zaidi, Christopher Morgan, Mkuu wa Shule ya Huduma za Kikristo katika Chuo Kikuu cha California Baptist, na mimi tulihariri kitabu pamoja; kwa kweli, kilikuwa kizito mioyoni mwetu.

Imani huja kwa kusikia jibu la ujumuishaji. Tunawatendea ndugu na dada zetu wanaoamini ujumuishaji, na ndivyo walivyo: waumini wenzetu. Tunawatendea vizuri, tunanukuu kutoka kwa maandishi yao, tunawasilisha hoja zao kuu tano, tukikiri kwamba si kila mmoja wao hutumia hoja hizo zote, na baadhi ni bora kuliko wengine, na tunawajibu, si sisi tu, tuna wataalamu wa kufanya mambo haya, wataalamu katika maeneo hayo tofauti, tuna mawasilisho chanya ya injili na kadhalika na masomo katika mistari hiyo. Imani huja kwa kusikia jibu la ujumuishaji.

InterVarsity Press, ilikuwa rahisi kupata mkataba wa kitabu hicho kwa sababu nilipozungumza na mhariri wangu wakati huo katika InterVarsity, Andy Lepoe, nilisema, Andy, una vitabu kadhaa vizuri kuhusu ujumuishaji; Nadhani inaweza kuwa wakati wa kuwa na kimoja kuhusu upendeleo. Ndiyo, kwa ajili yao, hawakuwa wakiunga mkono kingine, lakini walitaka pande zote mbili ziwasilishwe ili iwe rahisi. Vyovyote vile, tena, wajumuishaji na watengaji wameungana katika kukataa wingi, na hilo ni muhimu, sawa? Hiyo ni injili nyingine, hiyo si injili, sivyo? Na universalism, mtazamo kwamba wote wataokolewa.

Pia wanakubaliana kwamba Yesu, kifo, na ufufuo ni muhimu kwa wokovu, na hakuna mtu atakayeokolewa bila Yesu, kifo, na ufufuo. Hata hivyo, wanakubaliana kuhusu ontolojia. Kiontolojia, Yesu alihitaji kufa na kufufuka ili kumwokoia mtu yeyote, lakini hawakubaliani kuhusu epistemolojia na kile unachohitaji kujua ili kuokolewa.

Kisaikolojia, wataalamu wa ujumuishaji wanasema, na wanafanya hivi kwa njia tofauti, lakini kwa ujumla, unaweza kuokolewa kwa kumtafuta Mungu kupitia ufunuo wa jumla. Wengine wanasema unaweza, wengine wanasema huwezi, sawa? Lakini wanaenda kwa Warumi 1, na wanasema, Warumi 1 haisemi huwezi kuokolewa kwa njia hiyo. Naam, sijui unakaribia kiasi gani kusema hivyo.

Hakika haisemi kwamba unaweza kuokolewa kwa njia hiyo, na inasema wale wanaopokea ufunuo wa Mungu katika uumbaji hawana udhuru. Warumi 10 inasema imani huja kwa kusikia katika Kristo. Kwa hivyo, hiyo si hoja nzuri kwangu, lakini hata hivyo, wanasema hivyo. Pia wanasema, na tena, waumini bora wa kiinjalisti hawatumii hoja hii, sawa? Kwa sababu inafanana na wingi, lakini sio wingi.

Ni aina nyingine ya ujumuishaji. Wanasema kwamba Mungu ni mwenye rehema na upendo na kadhalika na anatamani kila mtu aokolewe, jambo ambalo ni kweli, lakini

halielekei hivi katika maandiko, na tena, watu wengi wanaounga mkono hata wanakataa mtazamo huu. Hii ni kama ujumuishaji wa dini za ulimwengu.

Mtu yeyote anayemtafuta Mungu kwa dhati ndani ya mipaka ya Uhindu, Ubuddha, Ubuddha, au Uislamu, kutaja zile tatu kubwa, Mungu atamtumia kifo na ufufuo wa Yesu bila wao kujua. Mimi na Morgan hatukubaliani kabisa na biashara hiyo, kama vile watu wengi wasio na dini. Pia hatukubaliani na hoja hiyo ya ufunuo wa jumla na mengine yanayowasilishwa.

Hatukubaliani tu. Hatukubaliani tu; hatukubaliani kabisa kulingana na mafundisho ya maandiko matakatifu. Unasema hili linaweka mzigo mkubwa kwa kanisa kusambaza injili kila mahali.

Amina. Baada ya kuhariri kitabu hiki kwa pamoja, niliangalia kwa makini Transworld Radio na kuanza kutoa usaidizi wa kila mwezi kwa sababu wanasambaza injili ya Bwana Yesu Kristo, injili ya kweli, kila kona ya dunia, kwa watu ambao hawaruhusiwi kusikia injili rasmi na serikali zao na kadhalika. Na hata hutuma redio, na makabila yote ya watu hukusanyika pamoja, na makundi yote ya watu hukusanyika katika orofa ya chini ya nyumba.

Inasisimua. Rafiki zangu wengine wanasema, Transworld Radio haijarekebishwa. Naam, inahubiri injili ya kweli.

Inafanya hivyo kote ulimwenguni. Na inaitwaje? Baadhi ya programu zimeundwa kwa ajili ya wanawake. Je, ni Rachel's Children? Kitu kama hicho.

Kote duniani, wanawake wananyanyaswa. Sawa? Kunyanyaswa kwa kushangaza katika baadhi ya miktadha. Wanawake wamemjua Yesu kama Bwana na Mwokozi kupitia injili iliyo kwenye sanduku, redio, na huduma ya Transworld Radio.

Kwa hivyo, niweke chini kama mtu asiyetubu. Watu wanahitaji kusikia injili ya Yesu ili waokolewe. Ndiyo, kiontolojia, yeye ndiye Mwokozi pekee, lakini kielimu, je, Mungu anaweza kujifunua mahali fulani moja kwa moja katika kisiwa kisicho na? Bila shaka, angeweza.

Lakini kama Jim Packer asemavyo, alisema, hatuna haki ya kutarajia hilo kulingana na mafundisho ya Biblia katika hali yoyote ile. Kwa hivyo, tunatenda hivi, kana kwamba wanahitaji kusikia injili, kwa sababu kwa kadiri tunavyojua, wanafanya hivyo. Katika hotuba yetu inayofuata, tutazingatia fundisho muhimu la kuhesabiwa haki.

Huyu ni Dkt. Robert Peterson katika mafundisho yake kuhusu wokovu. Hii ni kipindi nambari 11, Uongofu.