

Dkt. Robert A. Peterson, Wokovu, Kipindi cha 12, Uhalalishaji, Nambari 1, Upelelezi wa Kihistoria

© 2024 Robert Peterson na Ted Hildebrandt

Huyu ni Dkt. Robert Peterson katika mafundisho yake kuhusu Wokovu. Huu ni kipindi cha 12, Kuhesabiwa Haki, Nambari 1, Utambuzi wa Kihistoria.

Tunaendelea na mihadhara yetu kuhusu Mafundisho ya Wokovu, tukielekeza mawazo yetu kwenye kuhesabiwa haki.

Mwanzoni mwa mihadhara hii, tulisema kwamba tutachunguza theolojia ya kihistoria katika sehemu tatu muhimu, moja ikiwa ni kuhesabiwa haki. Hapa kuna muhtasari wa kile tunachotarajia kukizungumzia pamoja. Baada ya utangulizi mfupi wa kibiblia, kisha uchunguzi wa kihistoria, mtazamo wa Wakatoliki wa Kirumi kuhusu kuhesabiwa haki, Baraza la Trent, na kisha Katekismus ya Kanisa Katoliki.

Trent iko katikati ya miaka ya 1500, na katekismus hiyo ni ya 1992. Na kisha Matengenezo na kuhesabiwa haki. Kisha, kuna kuhesabiwa haki, miundo ya kimfumo, umuhimu wake, chanzo chake, msingi wake, njia ambazo imani haifanyi kazi, na kuhesabiwa haki ya Kristo.

Huo ndio muhtasari wetu. Muhtasari mfupi wa kibiblia tena. Haki katika maandiko inapaswa kufafanuliwa si tu kama uaminifu wa agano bali kama kufuata kanuni na kufuata kanuni, na kiwango hatimaye ni tabia takatifu ya Mungu mwenyewe.

Kwa kuwa Mungu ni mwenye haki, haki yake hujidhihirisha anapowahukumu na kuwaadhibu waovu kwa dhambi zao. Wakati huo huo, tunaona haki ya Mungu inayookoa kwa wale wanaoutumainia wokovu wake. Pia tumeona kwamba haki ya Mungu ni ya kiuchunguzi; haki ya Mungu pia ni ya kiuchunguzi na si ya kubadilisha.

Tunatangazwa kuwa wenye haki, hatujafanywa wenye haki. Ninaweza kutaja kwa kupita kiasi kwamba hiyo ni kweli kabisa. Haki ya Mungu ni ya kutangaza, ni ya uchunguzi wa kimatibabu, ni ya chumba cha mahakama, si ya kuleta mabadiliko.

Lakini wokovu ni vyote viwili. Wokovu unabadilisha; vipengele vyake si kuhesabiwa haki tu. Tunatangazwa kuwa wenye haki, hatujafanywa kuwa wenye haki.

Cha kushangaza, wokovu na hukumu ya Mungu kwa haki hukutana msalabani. Mungu, katika upendo wake mkuu, alimtuma mwanawe kubeba ghadhabu yake na kuonyesha upendo wake kwa ulimwengu. Mwana, kwa sababu ya upendo wake mkuu kwa Baba na kwetu sisi, aliibeba ghadhabu hiyo kwa hiari ili msalabani, utakatifu wa Mungu, haki yake ya kuhukumu, na rehema yake, haki yake ya kuokoa ionekane.

Kwa wale wanaomtumaini Kristo, haki ya Mungu inahesabiwa kwao kupitia muungano na Kristo. Waumini huhesabiwa haki kwa imani pekee, na bado, kama inavyosemwa mara nyingi, imani kama hiyo si pekee. Matendo mema ni muhimu kwa ajili ya kuhesabiwa haki, lakini hufanya kazi kama ushahidi muhimu au tunda la kuhesabiwa haki, si msingi wake.

Upelelezi wa kihistoria, mtazamo wa Wakatoliki wa Kirumi kuhusu kuhesabiwa haki, Baraza la Trent, 1545-1563. Theolojia ya kihistoria ni muhimu sana kwa mada hii. Lazima tuelewe mijadala hii ili kuelewa mafundisho ya Biblia ipasavyo.

Baraza la Trent lilikuwa baraza la kiekumeni la Kanisa Katoliki la Roma, lililofanyika Trent, Italia, katika vikao vitatu kati ya 1545 na 1563. Baraza hilo lilikuwa jibu la Wakatoliki kwa theolojia ya Matengenezo na ukosoaji wa ukiukwaji wa kanisa wa Kanisa. Matengenezo yalikosoa theolojia ya Katoliki ya Roma lakini pia yalikosoa ukiukwaji wa maisha wa Wakatoliki wa Roma.

Baraza lilifafanua na kufafanua upya mafundisho ya Roma, hasa kutokana na mashambulizi ya Matengenezo ya Kanisa, likarekebisha ukiukwaji mwingi wa kidini, na kuwapa sifa. Warekebishaji walikasirika tu kwamba makuhani, oh, hawakuoa, lakini walikuwa na masuria na watoto wa aina zote haramu. Roma iliona aibu.

Roma ilijibu kwa kujaribu kusafisha kitendo chake. Baraza liliweka wazi na kufafanua upya mafundisho ya Roma, likiwa mahususi zaidi kutokana na mashambulizi ya Matengenezo ya Kanisa, likarekebisha ukiukwaji mwingi wa kidini, na kuimarisha mamlaka ya papa, mamlaka ya Papa. Ilikuwa mwanzo wa mageuzi ya kupinga ambayo kupitia hayo wafuasi wengi wa zamani wa Roma walirejeshwa.

Ninatoa tu ukweli wa kihistoria. Baraza la Trent lilikataa mafundisho mengi ya Matengenezo ya Kanisa, ikiwa ni pamoja na sola scriptura, mtazamo kwamba Biblia pekee ndiyo mamlaka ya mwisho ya theolojia na maadili. Roma ilisema hapana, ni mamlaka yetu kweli, lakini ni mamlaka yetu pamoja na mapokeo matakatifu.

Ni mamlaka mbili, na bila shaka, kwa mtazamo wa Roma, hazipingani, na wakati mwingine, mila takatifu inatupa taarifa ambayo si wazi kabisa katika maandiko, kwa mfano, fundisho la toharani. Halifundishwi katika maandiko. Kwa kweli, Roma ilikuwa ikitumia maandishi fulani ya uthibitisho, lakini kwa kiasi kikubwa iliyaacha kwa sababu yalikuwa mabaya sana.

Lakini mapokeo matakatifu yanafundisha hivyo. Kama Luther alivyosema, maandiko lazima yahukumu mapokeo matakatifu kwa sababu yanapingana yenyewe kwa jambo moja, na muhimu zaidi, wakati mwingine, yanapingana na Biblia. Kwa hivyo, Roma ilikataa sola scriptura, ambayo, kama nilivyosema katika hotuba iliyopita, haimaanishi tunatumia Biblia tu, bali kwamba Biblia ndiyo kuu.

Bila shaka, tunavutia mila, akili zetu; je, tunaweza kufanya theolojia bila kufikiri? Na hata uzoefu wetu, lakini kwamba sola scriptura haimaanishi Biblia pekee, bali Biblia pekee kama kanuni yetu kuu, kinachoitwa kanuni ya kawaida inayohukumu akili zetu, mila zetu, na uzoefu wetu kama kipimo kikuu cha ukweli kwa mafundisho na maadili. Roma pia ilikataa sola fide, kwamba kuhesabiwa haki ni kwa imani pekee, ikifundisha ni kwa imani na matendo. Katika aya 16, sura wanazoitwa, amri ya kwanza ya baraza kuhusu kuhesabiwa haki iliweka fundisho rasmi la Katoliki ya Kirumi, na usifanye makosa kuihusu, kinyume na theolojia ya Matengenezo ya Kanisa.

Hapa kuna muhtasari wa amri hiyo, iliyotangazwa Januari 1547. Baraza linatumia neno haki, ilhali sisi tungetumia neno haki. Kwa kweli ni visawe, lakini tunganese haki inahesabiwa kwetu, wangesema Kristo haki, ndivyo wanavyomaanisha kwa usemi huo.

Maandalizi ya kuhesabiwa haki, jambo la kwanza, sura ya kwanza, hoja ya kwanza. Watu wazima lazima wajiandae kwa kuhesabiwa haki. Katika msimu wa vuli, uhuru wa kuchagua ulipunguzwa na kuinama. Hiyo ni nukuu, lakini haikuzimwa.

Neema ya Mungu ya awali, tumesikia kwamba hapo awali, inaruhusu watu wazima kujigeuza wenyewe kwa ajili ya uhalali wao wenyewe. Nisamehe huku nikipumua tena kwa kukubali na kushirikiana na neema hiyo kwa uhuru. Ona kwamba neema ni muhimu, sivyo? Na anguko hilo liliathiri wanadamu, hata utashi wa mwanadamu. Lilipunguza utashi huo.

Iliibadilisha katika mwelekeo hasi; iliinamisha, lakini haikuizima. Kwa maneno mengine, tumejeruhiwa kiroho lakini hatujafa. Zaidi ya hayo, wazo hili la neema ya awali, kama tunavyoona katika Mtakatifu Augustine, linamaanisha neema ya Mungu inayozuia, inayotangulia, inayokuja kabla ya imani.

Je, hilo ni fundisho la kibiblia? Ndiyo. Ingawa nina shida kupata neno neema linalotumika hivyo, dhana hiyo ni ya kibiblia waziwazi. Neema ya Mungu huja kabla ya imani.

Lakini kama Mtakatifu Augustine alivyosema, neema hii haituachilii tu uhuru wetu na kutuwezesha kumchagua Mungu, bali inatuokoa. Na si ya ulimwengu wote; ni maalum. Mungu huwapa watu wake mwenyewe.

Bila shaka, Arminius hakukubaliana na kufundisha kwamba neema ya awali ya ulimwengu wote ilimjia kila mwanadamu, ikimwezesha kuamini injili na kuokolewa. Ni hatua nzuri sana. Ni gundi inayounganisha theolojia ya Arminian ya John Wesley kwa sababu inamwezesha kuhifadhi uhuru wa binadamu katika wokovu, ambayo ndiyo hasa anayofanya, wakati huo huo, akitambua neema ya Mungu.

Kwa hivyo, Uwesleyanism si theolojia inayotegemea matendo, na ni theolojia ya neema na imani. Swali kwangu ni, je, Biblia inafundisha mtazamo huu wa neema ya ulimwengu wote? Jibu langu mwenyewe ni kwamba haifundishi. Nilimtaja Brian Shelton, mwanafunzi wangu wa zamani, ambaye ni mcha Mungu, na tulikubaliana mengi.

Hatukukubaliana kuhusu neema ya awali ilikuwa nini. Yeye ni ndugu wa Arminia. Hadi leo, tuna ushirika mzuri.

Kwa kutiwa moyo kwangu, miongoni mwa mambo mengine, aliandika kitabu kuhusu neema ya prevenient, nami nitakupa muhtasari tena. Utunzaji mzuri wa theolojia ya kihistoria. Kazi nzuri kuhusu mifumo.

Ni gundi inayounganisha mifumo ya kiinjili ya Arminian pamoja. Ni bora zaidi kuliko ile ya Charles Finney, au ya Norm Geisler, au ya Clark Pinnock, ambao hawafundishi neema hii ya utangulizi ya ulimwengu wote na hivyo wana wosia sawa na kile nilichosoma hivi punde kuhusu Roma, ambao sio utumwani wa dhambi. Ndiyo, Wesley alisema, aliandika mambo mengi sana.

Maelezo kuhusu Agano la Kale lote, maelezo kuhusu Agano Jipya lote, yalitafsiri Biblia. Sijui ni farasi wangapi aliowavaa, lakini alienda kwa farasi akihubiri injili kila mahali, na injili ya kweli, kwa ajili hiyo tunafurahi. Aliandika kila aina ya vipeperushi na makala na kadhalika, lakini kitabu kimoja cha kiada, ukitaka, kitabu kimoja cha kitaaluma, na hicho kinahusu dhambi ya asili, na alikiamini.

Lakini kile alichotoa kwa mkono mmoja, alikichukua kwa mkono mwingine kwa sababu ya fundisho hili la neema ya ulimwengu wote. Kwa kweli, hakuna kitu kama mwanadamu yeyote asiyeweza kuokolewa kwa sababu neema ya Mungu huwajia wote na kubatilisha athari za anguko katika eneo moja: mapenzi. Kwa hivyo vitabu vya theolojia ya Calvin vinazungumzia kutoweza kwa wenye dhambi kuokolewa; kuna sehemu inayoitwa upotovu kamili, kutoweza.

Vitabu bora vya Kiarminia vinazungumzia uwezo wa neema, kitaalamu ukithibitisha kutokuwa na uwezo, lakini kivitendo haipo. Vyovyote vile, Roma inafanana, kama nilivyosema. Tukirudi kwenye kitabu cha Brian Shelton, yeye ni mzuri katika theolojia ya kihistoria, bila shaka; ana PhD katika hilo. Mzuri katika mifumo, Mungu wangu, alijifunza hilo kutoka kwangu, alijifunza, lakini najaribu kuwa mcheshi hapa.

Ni utaratibu wa Kiarminia, lakini ni wa kimantiki, unaoendana, na ni sawa; una mantiki. Kizuizi ambacho yote huelekezwa ni neema hii ya ulimwengu wote, inayotangulia ambayo fundisho la wokovu huelekezwa. Mimi na yeye tunakubaliana katika maeneo mengine mengi: Utatu, utu na kazi ya Kristo, na kadhalika.

Lakini udhaifu wa kitabu chake kizuri kuhusu neema ya prevenient uko katika misingi yake ya kibiblia. Nilimshukuru; hata hakuniuliza, lakini alikitoa kitabu hicho kwa watu wawili, mmoja ni mimi, na kwa mwalimu wangu wa zamani Robert Peterson, ambaye hakubaliani na mengi niliyoandika katika kitabu hiki, kwa sababu alinitia moyo kuandika hiki na kunitendea haki. Bwana asifiwe, ni kweli.

Trent anasema kuna maandalizi ya kuhesabiwa haki. Ndiyo, mapenzi yetu huathiriwa na anguko, lakini hayazimiki. Tunaweza kujigeuza kuwa kuhesabiwa haki kwa kukubali kwa uhuru na kushirikiana na neema ya Mungu iliyotangulia.

Kwa hivyo, tunapata neema, na kisha tunapaswa kushirikiana nayo. Tunapofanya hivyo, kwa kweli tunapata neema zaidi inayotuwezesha kuokolewa. Ufafanuzi wa kuhesabiwa haki, kulingana na Trent.

Kuhesabiwa haki si tangazo la haki. Unajua nini? Ni wazi, sivyo? Wanapata alama ya A kwa kusema ukweli lakini ni ushiriki wa neema ya Mungu. Tena, aya hizo zinaitwa sura, sura ya 7 na 16.

Neema ya Mungu inatuwezesha kuhesabiwa haki kwa haki iliyo ndani yetu. Hiyo ndiyo haki, tungesema haki ya Mungu, kwa sababu imeingizwa ndani yetu kutoka kwa Mungu kupitia sifa ya Kristo. Zaidi ya hayo, kuhesabiwa haki hakuhusishi msamaha wa dhambi pekee bali pia utakaso na upya wa mtu wa ndani.

Sura ya 7 inakataa waziwazi uelewa wa Luther na Calvin kuhusu injili. Kuhesabiwa haki ni tangazo la haki. Wanaposema ni uingizwaji wa neema ya Mungu, Roma kisha inashambulia Uprotestanti mara kwa mara kwa kutekeleza hadithi ya kubuni ya kisheria.

Hayo si maneno yangu. Mwanatheolojia mkuu wa falsafa wa Kirumi Katoliki Carl Rayner, aliyetawala Vatican II, hati ziliandikwa kwa mtindo wa Kikatoliki wa kihafidhina. Zote ziliandikwa upya kulingana na ushawishi wake mkubwa, na tukaishia na nguvu na udhaifu wa Vatican II.

Mambo mazuri. Wakatoliki wanahimizwa kusoma na kutafsiri Biblia. Hapo awali, hawakuhimizwa kusoma Biblia.

Kama unaweza kuamini hilo, hawakuwa hivyo. Sasa wapo. Hata hivyo, kanisa liliongozwa katika mwelekeo wa ujumuishaji.

Mungu wangu. Dhana ya Rahner kuhusu Ukristo usiojulikana. Wale wanaohisi hitaji lao la kuwepo kwa Mungu kuwahutubia duniani, hata kupitia dini zao za ulimwengu, hujitupa katika huruma ya Mungu.

Huu ni ujumuishaji. Kwa kweli, inatia shaka kama Vatikani II inatumaini ujumuishaji kama vile wanatheolojia wa Kiprotestanti huria wanavyofanya. Kwa vyovyote vile, huu ni ukosoaji muhimu sana.

Karl Rahner alisema fundisho la Kiprotestanti la haki ya Kristo iliyohesabiwa ni vazi lililotupwa juu ya maiti. Ni hadithi ya kubuni kisheria. Nina majibu mawili kwa hilo.

Kwanza kabisa, si hadithi ya kubuni ya kisheria. Ni ukweli wa kisheria. Vipengele vya vipengele vya matumizi ya wokovu vinatoka katika nyanja tofauti.

Mbili kati yao ni halali. Kuasili ni katika mahakama ya familia. Tutageukia hilo baada ya kushughulikia uhalali.

Mungu huwachukua watoto katika familia yake; huwaweka waumini wa familia yake katika Kristo kama Mkombozi. Anawakubali katika familia yake, na anawaita wana au binti zake. Hilo liko katika mahakama ya familia.

Kuhesabiwa haki bila kuomba msamaha ni fundisho la kisheria. Liko katika kitengo cha uhalifu cha mahakama ambapo Mungu kama Baba humtangaza kuwa mwenye haki kila mtu anayemwamini Yesu ambaye Mungu anamhesabia haki ya kuokoa ya Kristo. Huu si uongo wa kisheria.

Ni ukweli wa kisheria. Zaidi ya hayo, wazo hili la vazi lililotupwa juu ya maiti ni sahihi kabisa kwa sababu, ndiyo, vipengele viwili kati ya nane au kumi vya matumizi ya wokovu, inategemea jinsi unavyovihesabu, je, imani na toba ni viwili, au uongofu ni kitu kimoja, hivyo? Haijalishi kwangu.

Mbili ni halali, kuasili na kuhesabiwa haki, lakini zote si halali. Baadhi yake ni za kubadilisha. Ufufuo unahusisha, kama tulivyoona, Mungu akiwapa wenye dhambi uzima mpya, na hilo ni la kubadilisha.

Kwa kweli, sina shida kuiita hiyo ni uingizwaji wa neema. Lakini kuhesabiwa haki si uingizwaji wa neema. Mungu wangu, kusema kuhesabiwa haki ni uingizwaji wa neema ni kuchanganya injili na maisha ya Kikristo.

Na hivyo hata leo, tunakutana na marafiki, marafiki wazuri, na majirani, si Wakatoliki tu bali pia Waprotestanti, ambao wanatafuta kuwa watu wa Mungu kwa kuwa Wakristo wazuri. Hapana, unakuwa mwanamume au mwanamke wa Mungu kwa kumwamini Yesu. Na ndiyo, unataka kuishi kwa ajili yake, lakini matendo yako mema hayatakuokoa kamwe.

Mungu hutupa Roho Mtakatifu. Hiyo ni umiminiko wa neema. Tunapata neema.

Ni mabadiliko. Kwa hivyo, tukichanganya, ikiwa sisi, uhalalishaji si mabadiliko, ni tamko, ni uchunguzi wa mahakama, ni halali mahakamani. Hata hivyo, si peke yake.

Mungu hufufua. Mungu huwatakaswa watu wake, si tu kwa kuwafanya watakatifu mara moja na kwa wote, watakatifu katika utakaso wa awali bali pia kwa kuwapa roho yake na kuanza kubadilisha maisha yao. Kwa hivyo, kwa heshima ya uwazi wa Roma, hii ni aibu.

Kuhesabiwa haki si kuingizwa kwa neema ya Mungu. Ni tangazo la haki hasa, kama tunavyoweza kuona. Kwa njia, nina tatizo na mifumo.

Je, unaweka theolojia ya kihistoria mbele kisha unafanya ufafanuzi na utaratibu kwa kuzingatia hilo? Hilo ndilo tunalofanya wakati huu. Lina utata. Au unaweka baada ya ufafanuzi, labda kabla ya utaratibu, au baada ya ufafanuzi, baada ya utaratibu, ili kuutathmini? Huwezi kushinda.

Kwa hivyo, nitafanya hapa kwa undani na kuirejelea baadaye. Vyovyote vile, kwa wema au kwa uovu. Imani na kuhesabiwa haki, kulingana na Trent.

Tunahesabiwa haki, kwa nukuu, kwa imani kwa sababu imani ndiyo mwanzo wa wokovu wa mwanadamu, msingi na mzizi wa kuhesabiwa haki kote. Hiyo ni sura ya 8. Matendo mema, sifa, na kuhesabiwa haki, nukuu, uzima wa milele vinapaswa kupendekezwa kwa wale wanaofanya kazi vizuri hadi mwisho na kumtumaini Mungu, kama neema iliyoahidiwa kwa rehemu kwa wana wa Mungu kupitia Yesu Kristo na kama thawabu, ambayo ni kulingana na ahadi ya Mungu mwenyewe, kutolewa kwa uaminifu kwa matendo na sifa zao njema. Inasema ni imani na matendo.

Mara nyingine tena. Uzima wa milele ni kwa wale wanaofanya kazi vizuri hadi mwisho na kumtumaini Mungu, kama neema iliyoahidiwa kwa rehemu kwa wana wa Mungu kupitia Yesu Kristo. Amina, naweza kusema amina kwa sehemu hiyo.

Ni, na hilo linanipata. Na kama thawabu ambayo, kulingana na ahadi ya Mungu mwenyewe, ni kutolewa kwa uaminifu kwa matendo yao mema na sifa zao. Hapana.

Kazi njema pekee inayotuokoa ni kazi njema ya Yesu msalabani. Calvin pia ana sehemu ya Taasisi, Kitabu cha 3, sura ya kitu fulani, chini ya kuhesabiwa haki. Kristo alistahili neema na wokovu kwa ajili yetu.

Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Na tunafurahi katika hilo.

Na tunakubali wokovu ni kwa matendo. Lakini matendo ya Yesu, si matendo yetu. Ongezeko la kuhesabiwa haki.

Ninazuia pumzi nyingine. Ongezeko la kuhesabiwa haki. Watu wamehesabiwa haki, nukuu, kupitia utunzaji wa amri za Mungu na za kanisa, imani ikishirikiana na matendo mema.

Ongezeni katika haki hiyo, someni haki, ambayo wameipokea kupitia neema ya Mungu na bado wanahesabiwa haki zaidi. Hii ni theolojia ya sifa. Watu wamehesabiwa haki, nukuu, kupitia utunzaji wa amri za Mungu na za kanisa.

Hapana. Hapana. Kwa imani katika Kristo pekee.

Kwa neema pekee, kupitia imani pekee, katika Kristo pekee. Imani ikishirikiana, Trent anasema, na matendo mema. Wanaongezeka katika haki au haki hiyo, ambayo wameipokea kupitia neema ya Kristo na bado wanahesabiwa haki zaidi.

Haiwezekani kuongeza haki ya Kristo inayohesabiwa kwenye akaunti yetu ya benki ya kiroho. Ndiyo maana Mungu anatumkubali. Ndiyo maana warekebishaji wana mafundisho ya uhakika wa wokovu.

Kwa sababu ikiwa inategemea sifa yangu, ikiwa inategemea kuongeza kwangu haki ya Mungu niliyopewa kwa rehema, sitakuwa na uhakika wa wokovu kamwe. Theolojia hii huwafanya wanafiki au watu wenye huzuni. Sizungumzi kwa roho mbaya, lakini nimeamka kama mwanatheolojia wa ufafanuzi.

Uhakika wa wokovu. Haya basi. Huu ni ujasiri wa wazushi wanaodai dhambi zao zimesamehewa au kujivunia. Hizi ni nukuu, ujasiri wa wazushi, nukuu wanaodai dhambi zao zimesamehewa, na nukuu wanaojivunia au kujivunia ujasiri na uhakika wa msamaha wa dhambi zao.

Bado ananukuu. Badala yake, atakayevumilia hadi mwisho, ndiye atakayeokolewa, funga nukuu. Kwa hivyo, nukuu, mtu yeyote hapa asijiahidi chochote kilicho hakika kwa uhakika kamili.

Ni ujasiri waliopewa wenye dhambi wanaoamini kutoka kwa neno la Mungu kwamba yeyote anayemwamini Bwana Yesu Kristo, kwamba hakuna hukumu ya adhabu kwa wale walio katika Kristo Yesu, Warumi 8.1. Kwamba hakuna kitakachotutenga na upendo wa Kristo Yesu Bwana wetu, Warumi 8.38 na 39. Huu ni ujasiri wa kibiblia wa wenye dhambi wanaomwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi. Na ndiyo, hauhusishi tu kuhesabiwa haki ya Kristo lakini, kulingana na Warumi 4, kutokuhesabiwa dhambi, ambayo Paulo ananukuu kutoka Zaburi 32.

Heri mtu ambaye dhambi yake imesamehewa, ambaye dhambi yake imefunikwa. Heri mtu ambaye Bwana hamhesabii uovu, na ambaye rohoni mwake hamna udanganyifu.

Katika Warumi 4, Paulo anazungumzia haki ya Kristo kwa maneno haya. Heri kweli, anasema, ni mtu ambaye Mungu anamhesabia haki pasipo matendo. Na ananukuu Zaburi 32 hapo hapo, ambayo kwa kweli inazungumzia kutohesabika dhambi.

Kuhesabiwa haki ya Kristo ni sawa na kutokuhesabiwa dhambi. Ndiyo, ni lazima tuvumilie hadi mwisho ili tuokolewe, kama tutakavyoona tunapojifunza mafundisho ya uvumilivu wa watakatifu. Lakini tunafanya hivyo, ni lazima tufanye hivyo, na tutafanya hivyo kwa neema ya Mungu inayoshinda.

Uhifadhi wa Mungu unatuhakikishia uvumilivu wetu hadi mwisho. Hatujiahidi chochote. Mungu anaahidi, kama ilivyo katika 1 Yohana 5. Ninaandika mambo haya, 1 Yohana 5:12 . Yohana anasema ninawaandikia mambo haya ninyi mnaoamini katika jina la Mwana wa Mungu, ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele.

Roma kwa kweli ilifundisha uhakika wa wokovu kama zawadi iliyotolewa na Mungu kwa watakatifu fulani wakuu. 1 Yohana 5:12 haikuandikwa kwa watakatifu wakuu. Imemandikiwa Wakristo wa aina mbalimbali za bustani ambao, katika muktadha wao wa kihistoria, wametendewa vibaya na walimu wa uongo waliofundisha Ukristo wenye kasoro na maadili ya Kikristo na kuwakataa watu ambao hawangekubali mafundisho hayo ya uongo, wakikung'uta vumbi miguuni mwao na kuwaacha kutaniko lililoumia na kupigwa.

Kwao, Yohana anaandika, mnajua mmezaliwa mara ya pili kwa sababu mnaamini kwamba Yesu ndiye Kristo, Mwana wa Mungu, aliyemwaga damu yake kwa ajili ya msamaha wa dhambi zetu. Kwao, anaandika, mnajua mmezaliwa mara ya pili kwa sababu Mungu anawafundisha kwa Roho wake kupendana. Mnajua mmezaliwa mara ya pili kwa sababu hamfanyi dhambi kama mlivyofanya kabla ya kuokolewa.

Mnatenda haki kama vile Yesu Kristo alivyo mwenye haki. Nawaandikia haya, 1 Yohana 5:12, ninyi mnaoliadini jina la Mwana wa Mungu, ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele. Kupoteza haki.

Hii ni miongoni mwa hati za Baraza la Trento, ambalo Roma inaliona baraza la kiekumeni la Kanisa la Kikristo kama Baraza la Nicaea au Baraza la Chalcedon, ambapo suluhu ya mwisho ya Kikristo ilifikiwa. Kupoteza haki. Nukuu, Mungu hawaachi wale ambao hapo awali wamehesabiwa haki kwa neema yake isipokuwa ameachwa nao kwanza.

Bado nikinukuu, ambapo hakuna mtu anayepaswa kujisifu kwa imani pekee. Nukuu: neema iliyofunuliwa ya kuhesabiwa haki ni ile iliyopokelewa, neema ya kuhesabiwa haki inapotea si tu kwa ukafiri, kutoamini, yaani, ambapo hata imani yenyewe inapotea, lakini pia kwa dhambi nyingine yoyote ya mauti. Hata hivyo, imani haipotei.

Roma inatofautisha kati ya dhambi za kibinadamu na za kukataa. Za kwanza ni zile zinazotuhukumu mbele za Mungu. Za mwisho ni dhambi ndogo.

Na hapa wanafundisha kwamba dhambi yoyote ya mauti inahusisha kupotea kwa haki, uadilifu, na kuhesabiwa haki. Na Mungu anatushikilia mradi tu tunamshikilia. Mtu yeyote asijisifu kwa imani pekee.

Watu wa Mungu wanaomwamini Yesu hawajisifu. Wanamtukuza Bwana Yesu Kristo na damu yake inayookoa na haki yake. Na wanafurahia msamaha wa bure wa dhambi na uhakika wa wokovu katika Kristo.

Kupona kwa kuhesabiwa haki. Wale waliohesabiwa haki kwa neema, wakianguka, nukuu, labda tena kuhesabiwa haki kupitia sakramenti ya toba. Funga nukuu.

Hii inahusisha majuto, ungamo, msamaha, na kuridhika, si, nukuu, kwa adhabu ya milele, ambayo ni pamoja na hatia iliyoondolewa na sakramenti, bali kwa adhabu ya muda. Hii iko katika sura ya 14 ya kauli za Baraza la Trento.

Hapa kuna mpangilio wa Roma, maagizo, na hatua za msamaha. Hakuna anayetenda dhambi kubwa. Toba, ungamo, msamaha, kuridhika.

Toba ni huzuni kubwa ya ndani na majuto kwa ajili ya dhambi hizo. Ungamo, kukiri dhambi hizo. Kwa uwazi na kwa uwazi faraghani kwa kasisi aliyewekwa wakfu na askofu katika Kanisa Katoliki la Roma.

Kusamehewa, kusikia maneno ya msamaha wa kikuhani katika muktadha huo huo. Na kisha kuridhika, kufanya kazi fulani kwa kuridhika, kufanya matendo ya kibinadamu kuonyesha uhalisia wa ungamo letu. Kusema Salamu Maria nyingi , kusema Baba zetu wengi, Sala ya Bwana, na kadhalika.

Roma ina sakramenti saba. Moja ni toba au ungamo. Hiyo husamehe, kulingana na Roma, adhabu ya milele.

Adhabu ya muda ni muhimu ili kupunguza miaka ya mtu katika toharani. Ikiwa sitasema, baadaye, hati za Vatikani II zinaimarisha mafundisho ya Roma kuhusu toharani. Inawezaje kuwa vinginevyo? Kauli za baraza au papa akizungumza ex cathedra.

Yaani, kila kauli ya papa si fundisho bali ni kauli ya papa iliyotangazwa katika nafasi yake rasmi katika kiti cha Petro. Kauli hizo na zile za mabaraza hazihesabiwi tu kama fundisho bali kama fundisho. Haziwezi kubadilishwa, na Wakatoliki lazima waziamini kuwa ni Wakatoliki waaminifu.

Sasa, Wakatoliki wa Marekani si waaminifu; wanaamini wanachotaka. Rafiki yangu alifundisha katika Chuo cha Geneva karibu na Pittsburgh, na vyuo tofauti vya Kikristo vina mbinu tofauti. Ilikuwa eneo la Wakatoliki wa Kirumi sana.

Geneva iliwakubali wanafunzi Wakatoliki wa Kirumi na kuwafundisha imani ya Matengenezo na imani ya kiinjili na ya Matengenezo. Rafiki yangu alikuwa akifundisha darasa la wanafunzi wapatao 100, na baada ya kupata ujasiri wao kama mwalimu wa Biblia na kama mtu wa Mungu ambaye angewapenda bila kujali historia yao, alisema, ni wangapi kati yenu ni Wakatoliki wa Kirumi? Nusu ya mikono iliinuliwa. Ni wangapi kati yenu mnaamini katika toharani? Mikono michache iliinuliwa.

Hawana haki ya kuchagua na kuchagua hivyo. Huo ni Umarekani, si Ukatoliki. Loo , neno langu.

Kwa vyovyote vile, kuhesabiwa haki au haki au haki kunaweza kupotea, lakini kunaweza kupatikana tena kupitia sakramenti za kanisa: uvumilivu na kuhesabiwa haki. Nukuu: Trent alifundisha kwamba ikiwa mtu atavumilia hadi mwisho, ataokolewa.

Kuna kinachofuata, kwa kweli hiyo ni kweli, lakini lazima ieleweke vizuri ndani ya uelewa mzima wa kitheolojia. Kunafuata mpito kutoka amri ya kwanza juu ya uhalalishaji hadi kanuni. Tunahama kutoka amri katika sura hadi kanuni.

Baada ya fundisho hili la Kikatoliki la kuhesabiwa haki, hili ni nukuu, ambayo yeyote asiyeipokea kwa uaminifu na kwa uthabiti hawezi kuhesabiwa haki, imeonekana vyema kwa Sinodi Takatifu, Mkutano Mkuu, kujumuisha kanuni hizi, ili wote wajue si tu kile wanachopaswa kushikilia na kufuata, bali pia kile cha kuepuka na kuepuka. Huu ni nukuu, huu ni mpito kutoka kwa kauli hadi kanuni. Baada ya fundisho hili la Kikatoliki la kuhesabiwa haki lililoainishwa katika kile nilichokifupisha, linahusika zaidi.

Nilitoa sehemu muhimu zaidi. Yeyote asiyeipokea kwa uaminifu na kwa uthabiti hawezi kuhesabiwa haki. Imeonekana vyema kwa Sinodi Takatifu kujumuisha hizi, kuongeza kanuni hizi, ili wote wajue si tu kile wanachopaswa kushikilia na kufuata, bali pia kile cha kuepuka na kuepuka.

Kisha, katika kanuni 33, unaweza kuwa na furaha. Nitakupa tatu tu. Katika kanuni na kauli 33, Baraza linawalaani wote wasiokubaliana na mafundisho ya Kikatoliki. Hapa kuna mfano.

Ninasoma haya kama mtu aliyefundisha theolojia ya John Calvin na theolojia ya Martin Luther mara nyingi. Ninajua ni nani anayelengwa kwa kanuni hizi; samahani, ni mchezo mbaya, mchezo mbaya. Kanuni nambari tisa, ikiwa mtu yeyote anasema

kwamba kwa imani pekee mtu asiyemcha Mungu anahesabiwa haki kwa namna ambayo ina maana kwamba hakuna kitu kingine kinachohitajika kushirikiana ili kupata neema ya kuhesabiwa haki na kwamba si lazima kwa vyovyote vile kwamba awe tayari na kutupwa kwa harakati za mapenzi yake mwenyewe, na alaaniwe.

Hiyo ina maana ya kulaaniwa. Nitatafsiri hilo. Ikiwa mtu yeyote anasema kwamba kwa imani pekee wasiomcha Mungu huhesabiwa haki kwa njia ambayo haimaanishi hakuna kingine kinachohitajika kufanywa ili kushirikiana ili kupata kuhesabiwa haki, na kwamba si lazima kwa vyovyote vile kujiandaa kwa hiari ya mtu mwenyewe, na alaaniwe.

Tena, hawapigi kelele, na hawatoi kauli zisizoeleweka, sivyo? Labda sasa unaona, unaelewa kwa nini nadhani hili ni muhimu. Kanuni ya 11, ikiwa mtu yeyote anasema kwamba wanadamu wanahesabiwa haki kwa kuhesabiwa haki ya Kristo pekee, haki ya Kristo, au kwa ondoleo la dhambi pekee bila neema na upendo, upendo, ambao humiminwa mioyoni mwao na Roho Mtakatifu na uko ndani yao, au hata kwamba neema ambayo kwayo tunahesabiwa haki ni neema ya Mungu tu, na alaaniwe. Tafsiri, ikiwa mtu yeyote anasema watu wanahesabiwa haki kwa haki ya Kristo pekee au kwa msamaha wa dhambi, akiacha neema na upendo uliomiminwa mioyoni mwetu na Roho Mtakatifu, na hiyo imemiminwa ndani yao, au kwamba neema inamaanisha tu neema ya Mungu, na alaaniwe.

Ni vile Luther alivyosema ndivyo ilivyokuwa. Ni nia njema ya Mungu tunapostahili mapenzi yake mabaya. Ni Mungu anatumkubali tunapostahili kuchukizwa naye.

Roma haikubaliani tu na mambo haya. Kwanza kabisa, wanapoeleza mafundisho yao, basi, katika kipindi cha mpito, wanasema ni lazima uyaamini ili uokolewe. Usipofanya hivyo, umepotea.

Sasa wanasema kama unaamini fundisho la Matengenezo ya Kanisa, umehukumiwa mara 33. La mwisho nitakalokupa ni nambari 33 lenyewe. Ikiwa mtu yeyote atasema kwamba kwa fundisho la Kikatoliki, C kubwa, linalogusa kuhesabiwa haki kwa sinodi hii takatifu iliyoainishwa katika amri hii ya sasa, ikiwa mtu yeyote atasema utukufu wa Mungu au sifa za Bwana Yesu Kristo zimepuuzwa kwa njia yoyote ile, na si kwamba ukweli wa imani na utukufu katika ukamilifu, utukufu wa Mungu na wa Yesu Kristo hatimaye unafanywa kuwa wa ajabu zaidi, mwache awe hivyo, unajua nini? Samahani, mimi hucheka au kulia.

Ikiwa mtu yeyote atasema mafundisho haya rasmi ya Baraza la Trent yanayoelezea fundisho la Katoliki la Kirumi kuhusu kuhesabiwa haki yanaonyeshwa vyema na vibaya katika kauli hizi, kwamba mafundisho hayo yanapunguza utukufu wa Mungu au sifa za Kristo, badala ya kueleza ukweli wa imani na kukuza utukufu wa Mungu katika Kristo, na alaaniwe. Katika hotuba yetu inayofuata, tutakuwa wa kisasa zaidi na kushughulika na Katekisimu ya Kanisa Katoliki, 1992.

Huyu ni Dkt. Robert Peterson katika mafundisho yake kuhusu Wokovu. Hii ni kipindi cha 12, Kuhesabiwa Haki, Nambari 1, Utambuzi wa Kihistoria.