

Kufanya Maamuzi Ya Kibiblia

Somo La Tisa

**Mtazamo wa Mambo Yaliyomo :
Madhumuni Ya Wema**

THIRD MILLENNIUM
MINISTRIES

Biblical Education. For the World. For Free.

Kuhusu Huduma Ya Milenia Ya Tatu

Ilianzishwa mwaka 1997, Huduma ya Milenia Ya Tatu ni shirika lisilo la kujitafutia faida la Kikristo; hujitolea katika kutoa *Elimu ya Biblia, Kwa Dunia, Bila malipo*. Katika kukabiliana na kuongezeka kwa haja ya kimataifa kwa ajili ya sauti, msingi wa Biblia ya mafunzo ya uongozi wa Kikristo, katika kusambaza seminari mtaala hasa kwa ajili ya viongozi wa Kikristo ambao hawana wingi wa vifaa vya mafunzo. Kwa kujenga na kufadhili masomo ya kirafiki, katika lugha 5 (Kiingereza, Kihispania, Kirusi, Kichina Mandarin na Kiarabu), Milenia Ya Tatu ina maendeleo njia ya gharama nafuu kwa ajili ya mafunzo ya wachungaji na viongozi wa Kikristo duniani kote. Masomo yote yaliyoandikwa iliyoundwa na zinazozalishwa katika nyumba, ni sawa katika muundo na ubora wa zile za Channeli ya Historia ©. Mwaka 2009 kazi ya Milenia ilishinda tunzo mbili Telly kwa ajili ya utoaji bora wa video katika Matumizi ya *michoro* na *Elimu*. Vifaa vletu huchukua fomu ya DVD, magazeti, Internetvideo, satellite televisheni maambukizi, na matangazo ya redio na televisheni.

Kwa habari zaidi kuhusu huduma letu na kujifunza jinsi gani unaweza kujihusisha, tafadhali tembelea www.thirdmill.org

Yaliyomo

I. Utangulizi	3
II. Umuhimu wa Nia	3
Dhana	4
Tata	4
Jumla na mahsusi	4
Inayojulikana na isiyojulikana	4
Umuhimu	5
Moyo	5
Unafiki	6
Nguvu	7
III. Nia ya Imani	9
Kuokoa Imani	9
Njia ya awali Ukombozi	9
Unaoendelea Kujitoa	10
Toba	12
Matumaini	15
IV. Nia ya Mkono	17
Utii	17
Uaminifu	18
Mwelekeo	19
Wajibu	20
Tendo	22
Upatanisho Neema	22
Kawaida Neema	23
Mapenzi	25
Shukrani	26
Hofu	27
V. Hitimisho	29

Kufanya Maamuzi Ya Kibiblia

Somo La Tisa

Mtazamo Wa Mambo Yaliyomo: Madhumuni Ya Wema

I. UTANGULIZI

Kila mzazi anajua kwamba watoto wakati mwingine kuvunja vitu . Inaweza kuwa sahani , toy, au mapambo. Lakini mara moja kwa wakati , watoto wote kuondoka uharibifu kidogo katika wake zao. Sasa, kama wazazi, kuna idadi ya njia tunaweza kujibu. Kama mtoto mapumziko kitu kwa makusudi, sisi inaweza kuwa na hasira. Tunaweza pia kuwa msalaba kama mtoto ni kutojali au waasi wakati huo. Lakini kama ni kweli ajali, tupate kuwa upset wakati wote.

Kwa nini sisi kuguswa katika njia hizi tofauti? Majibu yetu ni tofauti kwa sababu sisi kuchukua nia ya watoto wetu katika akaunti. Tunaweza kuwa na hakuna majibu wakati wote , kali huruma majibu , au hata majibu ya hasira, kulingana na jinsi sisi kutathmini nia yao. Na kitu sawa ni kweli katika maamuzi kimaadili, hata kwa watu wazima . Maadili lazima kamwe talaka kutoka kwa nia yetu . Nia yetu , tamaa na nia ni mambo muhimu ya kuzingatia katika kila uchaguzi kimaadili sisi kufanya. Hili ni somo tisa katika mfululizo wetu Kufanya Maamuzi ya Biblia. Na sisi haki somo hili "Perspective mambo yaliyomo . Madhumuni ya Good" Katika somo hili, sisi kuchunguza mtazamo kuwepo kwake juu ya maadili na kuangalia njia nia yetu na nia kuathiri maadili ya maamuzi yetu.

Kama mtakavyokumbuka , dhana yetu kwa ajili ya kufanya maamuzi ya Biblia imekuwa kwamba hukumu ya kimaadili inahusisha matumizi ya neno la Mungu na hali na mtu. Wakati sisi kuangalia katika uchaguzi wetu katika mwanga wa kanuni za neno la Mungu , sisi ni kutumia mtazamo unaozidi kuongezeka. Wakati sisi makini na mazingira, sisi ni kutumia mtazamo hali. Na wakati tunaona watu wanaohusika katika maswali kimaadili , sisi ni kutumia mtazamo kuwepo kwake . Katika somo hili, tutaendelea uchunguzi wetu wa mtazamo kuwepo kwake .

Sisi ilianzisha mtazamo kuwepo kwake katika somo letu mwisho kwa kuchunguza aina ya watu au watu inachukua kufanya vizuri kimaadili uchaguzi. Hasa, inachukua watu mema kwa maana ya kwamba wao wamenunuliwa kwa neema ya Mungu kwa njia ya imani katika Yesu Kristo. Katika somo hili, sisi kuzingatia nyingine ya mtazamo kuwepo kwake : nia ya kimaadili yetu. Kama tutaona , ili kumpendeza Mungu , watu wema lazima kufanya jambo sahihi kwa sababu ya haki; nia yao ni lazima kuwa waadilifu.

Somo letu juu ya madhumuni ya mapenzi mema kugawanya katika sehemu kuu tatu. Kwanza, sisi kujadili umuhimu wa nia, kujibu maswali kama : ni nia gani? Na jinsi gani nia kuhusiana na tabia nzuri ? Pili, sisi kusema nia ya imani kama kipengele muhimu ya maadili ya Biblia. Na tatu, sisi kuzingatia nia ya upendo Biblia inatutia moyo kuwa. Hebu tuanze na umuhimu wa nia katika maadili.

II. UMUHIMU WA NIA

Sisi kujadili umuhimu wa nia kwanza kwa kuzingatia dhana ya kuendesha, na pili kwa kusema ya umuhimu wa kuwa na nia sahihi. Hebu kuanza kwa kuangalia dhana ya kuendesha.

Dhana

Kuna njia mbili za msingi ambazo sisi kawaida kuzungumza kuhusu nia. Kwa upande mmoja, na nia inaweza kuwa madhumuni ambayo sisi kuchukua hatua - nini tunatarajia kuyafanyia kazi. Na kwa upande mwingine, kuendesha inaweza kuwa sababu ya action. Kwa maana kwanza, nia ni kimsingi sawa na malengo, ambayo tuna kushughulikiwa na katika masomo ya mwanzoni juu ya mtazamo wa hali. Hivyo, katika somo hili, sisi kuzingatia nia kama sababu ya vitendo.

Dhana ya sababu na athari ni maalumu kutokana na uzoefu wa kawaida. Kwa mfano, wakati mtu mateke mpira, tunasema kwamba kick ni sababu kwamba hatua mpira. Na harakati ya mpira ni athari au matokeo ya kick. Sisi kufikiri ya mifano mingine mingi kama vizuri. Mvua husababisha athari ya ardhi mvua. Kufunga macho yetu hutufanya si kwa kuona. Kufanya kazi kwa bidii siku zote muda mrefu inatufanya kuwa na kuchoka.

Naam, kitu sawa ni kweli kwa nia ya binadamu na vitendo. Nia kutumika kama sababu, na matendo yetu ni madhara wao kuzalisha.

Kwa maana hii, lengo ni kutopangwa ndani unaotuhamisha na kuchukua hatua. Kutopangwa ndani ni mambo kama tabia ya sifa, tamaa, hisia, ahadi, na kitu kingine chochote ndani yetu ambayo inatufanya kutenda.

Pamoja na wazo hii ya msingi ya nia katika akili, sisi haja ya kufanya comments tatu kifupi. Kwanza, nia ni kawaida tata.

Tata

Katika hali ya kawaida, sifa nyingi tabia, tamaa, hisia na ahadi kazi pamoja sisi na maamuzi ya kimaadili. Kwa mfano, fikiria baba ambao unaendelea kufanya kazi kwa kulipwa maisha ya familia yake. Anampenda mke wake na watoto; yeye ni nia ya kutoa kwa ajili yao; na tamaa zake chakula, mavazi na malazi kwa ajili yake mwenyewe. Wakati huo huo, anaweza kuwa kutatanisha tamaa, kama vile hamu ya kukaa nyumbani na kupumzika, au kufanya kazi juu ya nyumba yake, au kwenda likizo. Wote wa tabia hizi ndani zipo katika viwango vya hali ya wasiwasi na maelewano ndani yake. Lakini mwisho, juu ya siku nyingi athari ya pamoja ya nia hii husababisha aende kufanya kazi.

Jumla na mahsus

Pili, baadhi ya nia ni mkuu sana na baadhi ni maalum sana. Na nia nyingi zipo mahali fulani kati ya pande hizi.

Kwa mfano, hamu yetu ya Kikristo kushiriki injili na waliopotea ni nia kwa ujumla. Sisi ni motisha kwa hamu yetu kwa ajili ya watu kuamini katika Yesu, na kwa dunia nzima kwa kuletwa katika ufalme wake. Lakini wakati mwingine sisi inaweza kuwa motisha kwa kushiriki injili kwa njia maalum na mtu maalum ambaye sisi alikutana. Na bado wakati mwingine nia yetu inaweza uongo kati ya extremes hizo mbili, na sisi wanaweza kwenda nje kutafuta makafiri ambaye tunaweza kushiriki injili.

Anajulikana na haijulikani

Tatu, pamoja na kuwa tata na zaidi au chini ya jumla na maalum, nia yetu inaweza kuwa wote tunajua na haijulikani kwetu. Tunajua baadhi nia yetu vizuri, lakini kamwe hatuwezi kuwa na kufahamu kikamilifu nia yetu wote.

Kwa mfano, kama mtu anakula chakula, tupate kusema kuwa nia yake ni njaa.

Njaa ni hisia ndani na hali ya kuwa, na mwenye njaa ni kawaida na ufahamu wa njaa yake.

Lakini saikolojia na uzoefu kawaida wametufundisha kwamba wakati mwingine watu kula kwa sababu wao ni furaha na wanataka kuwa moyo. Katika matukio hayo, watu ambao kula ni mara nyingi hawajui kwamba nia yao ya msingi ni kufarijiwa, kwa kuacha hisia furaha.

Baada ya kujadili dhana ya msingi na baadhi ya matatizo makubwa ya nia, tuko tayari kurejea kwa umuhimu wa kuwa na nia ya haki. Kwa nini ni nia ni muhimu sana katika maadili?

Umuhimu

Kwa bahati mbaya, Wakristo mara nyingi kuanguka katika mtego wa kuamini kwamba kuwa maadili ni tu suala la utii wa nje kwa mapenzi ya Mungu. Sisi makosa kufikiri kwamba Mungu hauhitaji yetu kuwa na nia ya haki na tamaa. Wakati mwingine hii ni kwa sababu tabia ni rahisi kubaini na kusahihisha. Wakati mwingine ni kwa sababu wachungaji wetu na walimu mara kwa mara kuteka mawazo yetu na tabia badala ya tamaa ndani na ahadi. Na kuna sababu nyingine pia. Hata hivyo, Biblia inaeleza wazi kwamba kama sisi ni kuwa kweli kimaadili, tabia zetu Mungu -kuheshimu lazima kuwa na mizizi katika Mungu -kuheshimu nia.

Sisi kuchunguza umuhimu wa kuwa na nia haki katika njia tatu. Kwanza, tutaangalia mahitaji ya Biblia ya kwamba matendo mema kati yake kutoka moyoni. Pili, sisi kuzingatia hukumu Biblia ya unafiki. Na tatu, sisi kusema ukweli kwamba nguvu Mkristo ni chanzo cha nia kimaadili nzuri. Hebu tuanze na wazo kwamba matendo mema ni lazima kufanyika kwa moyo wote.

Moyo

Maandiko husema ya moyo wa binadamu katika njia nyingi tofauti. Lakini kwa madhumuni yetu, tutakuwa makini na maelezo yake ya moyo kama kina cha utu wetu wa ndani na kiti cha nia yetu. Au kuiweka katika maneno tulikuwa mapema katika somo hili, sisi kuzingatia moyo kama Jumla wa tabia yetu yote ndani. Kwa maana hii, kuna mpango mkubwa wa mwingiliano kati ya dhana ya Biblia ya "moyo", "akili", "mawazo", "roho" na "roho".

Kusikiliza 1 Mambo ya Nyakati sura ya 28 mstari wa 9, ambapo Daudi aliyachukua uhusiano wa karibu kati ya nia na moyo:

Suleiman mwanangu, kukiri Mungu wa baba yako, na kumtumikia kwa ibada kwa moyo wote na kwa nia ya kumkubali kwa kuwa Bwana utafutaji kila moyo na kujua kila kuendesha nyuma ya mawazo. (1 Mambo ya Nyakati 28:9)

Katika fungu hili, David kufundisha mtoto wake kwamba utii kwa Mungu lazima kati yake kutoka kwenye kina cha utu wetu wa ndani. Inahusisha kwa moyo wote ibada na nia ya kumkubali. Mungu ni si nia tu katika utii nje. Yeye inahitaji kila moyo na kila kuendesha nyuma ya mawazo kuwa kweli nia ya yake. Yeye anahitaji utii kweli kwamba unatokana na mawazo yetu ya ndani na tamaa.

Vifungu vingi katika maandiko kufundisha kwamba utii lazima kati yake kutoka kwenye nia ya njema, kama vile: mistari Kumbukumbu sura ya 6 5 na 6, na sura ya 30

mistari 2 kupitia 17; Joshua sura ya 22 mistari wa 5 , 1 Wafalme sura ya 8 mistari 61; Zaburi 119 mistari wa 34 ; Mathayo sura ya 12 mistari 34 na 35 , Warumi sura ya 6 aya ya 17 na 18 ; na Waefeso sura ya mistari wa 6 5 na 6; tu kwa jina wachache. Kwa njia ya mfano, hebu tuangalie kifungu moja kutoka Agano la Kale na moja kutoka New la Kale. Kwanza, kusikiliza maneno ya Kumbukumbu sura ya mistari wa 6 5 na 6 :

Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote . Amri hizi ... ni kuwa juu ya mioyo yenu. (Kumbukumbu 6:5-6)

Kama tunaona katika kifungu hiki, katika Agano la Kale required watu wake kumpenda Mungu kwa mioyo yao. Sheria ya Mungu ilikuwa kuandikwa juu ya nyoyo zao , ili waweze kumtii kutoka nyoyo zao.

Na hii ni kweli pia kuwa katika Agano Jipya. Kwa mfano, kusikiliza maneno haya kutoka Warumi sura ya 6 aya ya 17 na 18 :

Shukrani kwa Mungu kwamba, ingawa unaweza kutumika kwa kuwa watumwa wa dhambi, kwa moyo wote walitii namna ya elimu ambayo mliwekwa chini . Umekuwa huru kutoka dhambi na kuwa watumwa wa haki. (Warumi 6:17-18)

Neno la Kigiriki kutafsiriwa hapa " kwa moyo wote " ni ek kardias . Zaidi literally , hii inaweza kutafsiriwa nje ya moyo. Kama Paulo alifundisha hapa , Mungu anahitaji utii kwa moyo wote - kwamba utii unatokana na moyo .

Baada ya kuona kwamba nia nzuri ni muhimu kwa sababu ya matendo mema ni lazima kufanyika kwa moyo , tunapaswa kurejea kwa sababu ya pili ambayo lazima tuwe na nia nzuri wakati sisi kufanya maamuzi ya kimaadili : mafundisho maandiko juu ya unafiki.

Unafiki

Unafiki huja katika namna mbalimbali katika maandiko, lakini hapa sisi ni hasa nia ya unafiki kama kuonekana uongo ya maadili. Wakati tabia yetu ya nje inaonekana kuendana na neno la Mungu lakini nia yetu kufanya hivyo, sisi ni kaimu kinafiki , na matendo yetu si kumpendeza Mungu. Kusikiliza mafundisho ya Yesu katika Mathayo sura ya 6 mistari ya 2 kwa njia ya 16 :

Wakati kuwapa wahitaji , wala kutangaza kwa tarumbeta kama wafanyavyo wanafiki katika masinagogi na mitaani ili wasi fiwe na watu ... Na mnaposali , msiwe kama wanafiki kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na kando ya barabara ili waonekane na watu ... Mnapofunga, msionyeshe huzuni kama wafanyavyo wanafiki kwa wao hukunja nyuso zao kwa kuonyesha watu kuwa wanafunga . (Mathayo 6:2-16)

Kuwapa masikini , kuomba na kufunga walikuwa tabia nzuri na mwenye haki, na wenyewe . Lakini katika kesi hizi, Yesu aliwasema kama wanafiki kwa sababu wao walikuwa motisha na kiburi badala ya upendo kwa Mungu na jirani. By kulaani nia mbaya kwa njia hii, mafundisho ya Biblia juu ya unafiki zinaonyesha kuwa na tabia nzuri lazima daima kati yake kutoka kwenye nia ya nzuri.

Sasa, tuna kuwa makini na kikomo unafiki makafiri shau , hata Wakristo wanaweza kuwa na nia kwamba si mechi matendo yao nje. Pengine mfano wa wazi wa huyu katika maandiko ni njia ya Wakristo wa Kiyahudi fulani katika Galatia kutibiwa waamini wa Mataifa . Wakristo hao Wayahudi walikuwa wameacha kuchunguza mazoea ya wengi wa jadi Wayahudi, kujua kwamba kifo cha Kristo na ufufuo required yao kwa kutumia kanuni Agano la Kale katika njia mpya. Hata hivyo, wao iimarishwe baadhi ya mila za kizamani kwamba ruhusa ya kuheshimiwa zaidi kuliko watu wa mataifa mengine katika kanisa .

Cha kushangaza, hata Mtume Petro na umisionari Barnabas walikuwa miongoni mwa wanafiki hao Kikristo. Hii ni ya kutisha wote zaidi wakati tunaona kwamba Petro alikuwa mmoja wa kwanza kuleta injili kwa mataifa (kama sisi kusoma katika Sura ya 10), na kwamba Barnabas alikuwa mmoja wa wamisionari wa kwanza ulimwengu wa Mataifa (kama sisi kusoma katika Matendo sura ya 13). Kusikiliza akaunti Paulo wa tatizo hili katika Wagalatia sura ya 2 mistari 11 hadi 13:

Wakati Petro alipofika Antiokia , mimi kinyume naye uso kwa uso , kwa sababu alikuwa wazi katika makosa. Kabla ya watu kadhaa waliokuwa wametumwa na Yakobo , alitumia kula pamoja na watu wa mataifa mengine . Lakini walipofika , alianza kuteka nyuma na kujitenga na watu wa mataifa mengine kwa sababu alikuwa na hofu ya watu hao walikuwa wa kikundi cha tohara. Wayahudi wengine kujiunga naye katika unafiki wake , ili kwa unafiki wao hata Barnabas ilikuwa kupotoshwa . (Wagalatia 2:11-13)

Katika kukabiliana na unafiki huu , Paulo akamkemea Petro mbele ya uso wake , na kusema kuwa Peter mwenyewe aliishi kama watu wa mataifa mengine , na si kama Myahudi . Petro alijua kwamba katika Kristo watu wa mataifa mengine walikuwa sawa na Wayahudi. Lakini kwa hofu ya kupoteza heshima , alikuwa tayari kutenda katika njia ambayo alipendekeza Wakristo wa Mataifa walikuwa duni kwa Wakristo wa Kiyahudi. Vitendo Peter walikuwa wanafiki kwa sababu yeye alikuwa motisha kwa tamaa ya ubinafsi kuhifadhi sifa yake badala ya tamaa mcha Mungu kwa heshima ya Mungu na kanisa lake.

Sasa kwa kuwa tumeona kwamba matendo mema ni lazima kufanyika kwa moyo, na bila unafiki , tuko tayari kuangalia sababu tatu kwa ajili ya umuhimu wa nia nzuri , yaani , nguvu kwamba lazima tabia wafuasi wa Kristo.

Nguvu

Kwa maneno rahisi , nguvu ni sifa tabia ya maadili. Tunaweza pia kusema ya fadhila kwa wingi , akimaanisha masuala mbalimbali ya sifa tabia ya maadili. Wema ni muhimu kwa mjadala wetu wa nia kwa sababu wema tabia ya inadhihirika yenyewe katika mfumo wa nia nzuri. Maandiko kuwa na orodha ya kadhaa ya nini sisi tupate kuwaita fadhila, lakini labda familiar zaidi ni orodha ya Paulo ya tunda la Roho. Katika Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22 na 23, Paulo alieleza matunda ya Roho kwa njia hii:

Matunda ya Roho ni upendo, furaha , amani, uvumilivu , wema, fadhili , uaminifu, upole na kujizuia. (Wagalatia 5:22-23)

Orodha hii si kamili, lakini ni muhtasari mzuri wa sifa ya Mungu ya maadili anataka watu wake kuwa. Kila moja ya fadhila hizi lazima kutopangwa ndani unaotuhamisha kwa vitendo kimaadili. Na kwa maana hii, fadhila ni nia.

Kwa mfano, nguvu ya upendo wa Kikristo inatumotisia kutenda katika njia ya upendo. Vile vile, watu ambao ni furaha katika Roho itakuwa motisha kwa furaha yao. Watu amani itakuwa motisha kwa amani ndani yao. Watu wenye subira watapewa motisha kwa uvumilivu wao . Kama Yesu alifundisha katika Mathayo sura ya 12 mstari wa 35:

Mtu mwema hutoa mambo mema katika hazina ya wema uliohifadhiwa ndani yake. (Mathayo 12:35)

Kwa salio la somo hili, sisi kuzingatia fadhila ya upendo na imani , kwa sababu Maandiko anasema zinahitajika kwa matendo mema. Katika maandalizi kwa ajili ya hii, hebu tutazame wazo kuwa kama sisi wamiliki fadhila ya upendo na imani , na isipokuwa fadhila wale kuwahamasisha tabia zetu , hakuna hatuna inaweza kuchukuliwa nzuri. Fikiria kwanza kuhusu jinsi Paulo alizungumza juu ya upendo kwa Kanisa la Korintho . Katika 1 Wakorintho sura ya aya ya 13 1 kupitia 3 , aliandika maneno haya:

Ikiwa basi nasema kwa lugha za wanadamu na za malaika, lakini kama sina upendo , mimi tu gong resounding au upatu uvumao. Kama naweza kuwa na kipaji cha unabii na unaweza kudhani kuwa siri zote na maarifa yote, na kama nina imani kiasi cha kuweza kuhamisha milima, lakini kama sina upendo, mimi si kitu. Kama mimi kutoa kila mimi wamiliki kwa maskini na nikijitoa mwili wangu moto, lakini kama sina upendo, hainifaidii kitu. (1 Wakorintho 13:1-3)

Kifungu Hii inaonyesha wazi kwamba matendo yetu lazima kati yake na upendo katika mioyo yetu. Hiyo ni kusema , kama matendo yetu si kati yake na upendo katika mioyo yetu, Mungu haina hesabu yao kama nzuri.

Vile vile, Waebrania sura ya 11 mstari wa 6 , inatufundisha kwamba mujibu wa imani lazima kazi kama lengo. Kusikiliza maneno yake:

Bila imani ni vigumu kumpendeza Mungu , kwa sababu mtu yeyote ambaye kuja kwake ni lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba yeye huwapa tuzo wale wanaomtafuta kwa bidii . (Waebrania 11:6)

Kwa mujibu wa kifungu hiki, mujibu wa imani lazima hoja sisi kutenda katika njia waaminifu. Hapo ndipo Mungu kuwa radhi na tabia zetu.

Maandiko mkazo nguvu Mkristo kwa sababu nia ni muhimu sana kwa maisha ya kimaadili. Na kila nguvu kufundishwa na maandiko kazi kama nia ndani yetu. Kwa hiyo, wakati wowote maandiko inasisitiza umuhimu wa fadhila Mkristo , pia ni kuisitiza umuhimu wa sifa nzuri, wema nia.

Sasa kwa kuwa tumeona umuhimu wa kuwa na nia kulia wakati sisi kufanya maamuzi ya kimaadili , tuko tayari kuchunguza nia ya imani kwa undani zaidi. Kwa nini

ni muhimu kwa ajili ya sisi kuwa na motisha kwa imani? Na jinsi gani imani kuwahamasisha yetu?

III. NIA YA IMANI

Mtu yeyote ambaye anajua Biblia anatambua kwamba imani ni wasiwasi kati ya Kale na Jipya. Na mada ya imani pia uliofanyika sehemu ya kati katika teolojia jadi ya Kikristo. Katika somo hili sisi ni wasiwasi kwa kuangalia imani kama nia kuu katika maadili. Tunataka kuchunguza jinsi imani unatumotisia kutii neno la Mungu.

Kitabu anasema mengi kuhusu imani kwamba itakuwa vigumu kwa sisi kutaja kila njia imani mtumishi kama lengo. Hivyo, sisi kikomo mjadala wetu kwa baadhi ya zaidi ya kawaida na ya msingi njia nia ya kazi imani katika kufanya maamuzi mchakato wetu. Kwanza, sisi kusema ya njia ambazo imani ya kuokoa mtumishi kama lengo. Pili, sisi kujadili nia ya toba kama kujieleza ya msingi ya imani. Na tatu, tutazungumza wa matumaini kama imani kuelekezwa siku zijazo. Hebu tuanze na nia ya imani ya kuokoa, aina ya imani ambayo huleta uzima wa milele.

Kuokoa Imani

Kwa madhumuni letu katika somo hili tunaweza kujumlisha imani ya kuokoa kama: ". Kutiwa saina na kwa kweli ya Injili, na imani katika Kristo kutuokoa kutoka katika dhambi yetu " Bila shaka, kuna mengi zaidi ambayo inaweza kuwa alisema kuhusu imani ya kuokoa. Lakini ufafanuzi hii itatusaidia kuona ni jinsi gani kazi imani kama nia kwa matendo mema.

Mazungumzo kuhusu imani katika njia kuu mbili kuokoa maandiko. Kwa upande mmoja, inazungumzia imani kama njia ya wokovu ya awali. Kwa upande mwingine, inazungumzia kuokoa imani hiyo kama dhamira inayoendelea katika maisha yetu ya Kikristo. Hebu tuangalie kwanza katika imani ya kuokoa kama njia ya wokovu ya awali.

Njia ya awali Wokovu

Tunaposema kuwa imani ya kuokoa ni njia ya wokovu ya awali, tuna maana ya kuwa ni chombo Mungu anatumia kuomba wokovu kwetu. Tunaweza kulinganisha imani kwa paintbrush kwamba mchoraji anatumia kuomba rangi ya nyumba. Paintbrush haina nyumba anastahili kuwa walijenga, kama imani haina sisi anastahili kuwa kuokolewa. Paintbrush ni chombo kwamba mchoraji anatumia kupata rangi kutoka kwa ndoo ukuta wa nyumba tu. Katika njia sawa, imani ni chombo kwamba Mungu anatumia kuomba wokovu kwa watu wenye dhambi. Hakuna kitu katika imani yetu kwamba anastahili au chuma wokovu. Kinyume chake, maisha ya Kristo na kifo chuma wokovu, na Kristo waziwazi inatupa wokovu kwa njia ya imani.

Kusikiliza maneno ya Paulo katika Warumi sura mstari wa 5 1 na 2:

Kwa hiyo, tangu tumekuwa haki kwa njia ya imani, tuna amani na Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa njia sisi kuwa alipata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo sisi sasa kusimama. (Warumi 5:1-2)

Haki Paulo alizungumzia hapa, ambapo Mungu kusamehe dhambi na kutangaza sisi kuwa wenye haki, ulifanyika kwa Paulo na wasomaji wake walipokuwa kwanza kuja imani ya kuokoa.

Aina hii ya kuhesabiwa haki kinachotokea katika hatua ya awali ya wokovu wetu. Ni tendo la neema ya Mungu kwa ambayo husamehe dhambi zetu na mikopo stahili ya Kristo kwa ajili yetu. Na ni mabadiliko ya hali yetu ya milele. Kabla ya sisi ni mwadilifu, sisi ni wenye dhambi na adui wa Mungu. Lakini kwa haraka kama yeye tuokoa, sisi kuwa watu wake mpendwa. Na chombo Mungu anatumia kuhalalisha sisi ni kuokoa imani.

Katika mazingira ya wokovu wetu wa awali, imani ya kuokoa motisha tutubu dhambi zetu na kumtumaini Kristo kwa wokovu wetu. Kazi hizi nzuri ni dalili ya kwanza ya wokovu wetu, tangu wanaweza tu kuwa motisha kwa kweli kuokoa imani. Licha ya akizungumza ya imani ya kuokoa kama njia ya wokovu yetu ya awali, Biblia pia mazungumzo juu ya imani ya kuokoa kama dhamira yetu inayoendelea na Kristo.

Unaoendelea Kujitua

Kama dhamira inayoendelea, imani ya kuokoa lina kuendelea kutiwa saine na kwa kweli ya Injili, na kuendelea imani katika Kristo kutuokoa kutoka katika dhambi yetu. Ni mara kwa mara kudumisha imani hiyo iliyokuwa njia ya wokovu yetu ya awali. Na aina hii ya kutiwa saine na imani lazima ushawishi kila kitu sisi kuamini. Wao kuathiri njia ya sisi kufikiri kuhusu sisi wenyewe, familia zetu, kazi zetu, jamii zetu, na kila kitu kingine katika maisha yetu. Kwa maana hii, imani ya kuokoa ni mtazamo wa dunia ya kina kwamba anakaa tulivu katika mioyo yetu na kwamba mvuto maamuzi yetu yote. Ni imani kazi ambayo iliongoza na motisha matendo yetu mema.

Sasa, sisi haja ya kuwa makini si kufikiri kwamba imani ni tu kitendo akili. Siyo tu kukiri kwamba Yesu ni Bwana, na kwamba tumeokolewa kwa kupitia injili yake. Kama James sura ya 2 mstari wa 19 inaonyesha, hata pepo kiakili kukiri ukweli juu ya Mungu, lakini hii haina kuwaokoa.

Badala yake, imani ya kuokoa pia inahusisha mioyo yetu. Ni kutopangwa ndani ambayo inatufanya kufikiri, kusema na kutenda katika njia ambayo kumpendeza Mungu. Hiyo, ndiyo, imani ya kuokoa inahusisha vitendo akili. Lakini wakati imani yetu ni ya kweli, matendo ya akili mtiririko kutoka mioyo yetu. Kwa njia hii, kuokoa kazi imani kama nia katika maisha ya kila muumini, kuwezesha na hata kulazimisha yetu kufanya kazi nzuri. Kwa mfano, kusikiliza kwa njia ya Mwanzo sura ya 15 mstari wa 6 inazungumzia imani ya Ibrahimu:

Abramu aliamini Bwana, naye akamhesabia kwa haki. (Mwanzo 15:6)

Aya hii inaeleza imani ya Ibrahimu wakati Mungu kwanza alifanya agano pamoja naye, na ni hutumiwa kwa kutoa ufafanuzi kwa ajili ya kuokoa au kuhalalisha imani. Kuelewa ni kwa nini, inasaidia kujua kwamba neno la Kiyahudi kwa "amini" ni kutoka mizizi sawa na noun Kiebrania kwa "imani." Pia husaidia kukumbuka kwamba kuwa waadilifu ni kukubaliwa kuwa waadilifu kwa. Hivyo, aya hii inafundisha kwamba Ibrahimu alikuwa na kuokolewa au haki kwa njia ya imani yake.

Hii ni kwa nini Mtume Paulo wito kwa Mwanzo sura ya 15 mstari wa 6 kuthibitisha mafundisho ya kuhesabiwa haki kwa imani. Yeye alifanya hivyo katika wote Warumi sura ya 4 na Wagalatia sura ya 3. Na kila wakati yeye zinazotolewa hoja kina msingi mfano wa Abrahamu, akielezea kuwa wokovu wa Ibrahimu kwa njia ya imani ni mfano wa kuigwa kwa kila muumini katika Kristo. Na kufuatia risasi Paulo,

wanateolojia Kiprotestanti mara nyingi kukata rufaa kwa Ibrahimu kuthibitisha kwamba imani peke yake ni uwezo wa kutosha wa kuhesabiwa haki. Na wakati hoja hii ni kikamilifu kweli na sahihi, tunaweza pia kuchukua hatua zaidi.

Ukweli ni kwamba Ibrahimu alikuwa imani ya kuokoa muda mrefu kabla ya Mungu alifanya agano pamoja naye katika Mwanzo sura ya 15. Kutokana na Waebrania sura ya 11 mstari wa 8 na Mwanzo sura ya 12 mstari wa 4, Ibrahimu alifanya kazi katika imani alipoondoka Harani kusafiri kwenda nchi ya ahadi - muda mrefu kabla haki kumbukumbu katika Mwanzo sura ya 15.

Sherehe agano kumbukumbu katika Mwanzo sura ya 15 ulifanyika baada ya Ibrahimu alifika katika nchi ya ahadi, miaka mingi baada ya yeye kwanza alikuja imani. Kuwa na uhakika, imani ya Ibrahimu katika wakati huu ilikuwa kuokoa, kuhalalisha imani. Lakini haikuwa hivyo imani mpya. Ni imani hiyo kwamba alikuwa na sifa ya Ibrahimu katika maisha yake kama muumini. Hivyo, wakati Paulo alitumia tukio hili kwa kutoa mfano wa kuigwa kwa sisi, alikuwa si tu akiwa na ukweli kwamba wokovu wetu wa awali unafanyika kwa njia ya imani. Alikuwa pia kusema kwamba kila muumini lazima kudumisha imani ya kuokoa kama dhamira inayoendelea, kama Abrahamu. Kama Paulo aliandika katika Wagalatia sura ya 2 mstari wa 20:

Maisha mimi kuishi katika mwili, ninao katika imani ya Mwana wa Mungu, ambaye alinipenda akajitoe nafsi yake kwa ajili yangu. (Wagalatia 2:20)

Na kusikiliza kwa Waebrania sura ya 10 mstari wa 38 na 39, ambapo mwandishi alinukuliwa Agano la Kale na kuhusiana kwa kanisa la kwanza:

"Moja My Wenye haki wataishi kwa imani. Na kama yeye akirudi nyuma, mimi si radhi pamoja naye. "Lakini sisi si wa miongoni mwao wasitao na kuharibiwa, lakini wa walio amini na kuokolewa. (Waebrania 10:38-39)

Wale walio amini na ni kuokolewa - yaani, wale ambao kuokoa imani - si wasitao na si kuharibiwa. Wao kukaa bila shaka katika imani.

Kweli kuokoa imani sifa sisi katika maisha yetu. Hivyo, kama imani yetu haina kubaki katika sisi, basi kamwe kweli kuokoa imani. Aidha, kweli kuokoa imani motisha yetu kufanya kazi nzuri. Hivyo, kama sisi si motisha kufanya kazi nzuri, imani yetu ni bandia, ni imani ya uongo kwamba hawezi kutuokoa. Kama James aliandika katika sura ya 2 mstari James 17 na 18:

Imani kwa wenyewe, ikiwa ni akiongozana na hatua, ni wafu... Nami nitakuonyesha imani yangu kwa matendo yangu. (James 2:17-18)

Kuokoa imani daima inajidhihirisha katika matendo mema katika maisha yetu ya Kikristo.

Fikiria Waebrania sura ya 11, wakati mwingine inaitwa "Hall ya Imani." Sura hii inatoa muhtasari unaoendelea kuokoa imani ya waumini wengi Agano la Kale, na rufaa yao kama mifano kwa imani yetu wenyewe. Waebrania sura ya kumi na moja inasisitiza kwamba watu hawa wote aliishi kwa imani - sio tu wakati wao wa kwanza alikuja imani, lakini katika maisha yao yote. Na zaidi kwa uhakika, kazi nyingi wao walifanya

walikuwa motisha kwa imani zao unaoendelea.

Kwa mfano, katika Waebrania sura ya 11 mstari wa 4 , tunajifunza kwamba Abel ya kuokoa imani kuvutiwa naye kwa kutoa sadaka ya kumpendeza Mungu. Abel kibali na ukweli kwamba Mungu alikuwa na haki ya kuhitaji chochote sadaka alitaka, na Abel wanaoaminika kuwa Mungu angebariki yeye kama yeye walitii mapenzi ya Mungu. Na kwa sababu ya imani yake , Abel alikuwa tayari sadaka mambo ambayo yalikuwa muhimu sana kwake.

Katika Waebrania sura ya 11 mstari wa 7 , tunaambiwa kwamba Nuhu kuokoa imani kuvutiwa naye kujenga safina, na kuhubiri dhidi ya dhambi aliona katika dunia . Nuhu kibali na ukweli kwamba Mungu atatumia sanduku na vipuri yeye na familia yake kutokana na mafuriko , na yeye kuaminiwa katika Mungu kumkabidhi kwa njia hii. Imani hii motisha Nuhu kukabiliana na kazi mkubwa sana ngumu ya kujenga safina, na pia kuhubiri injili kwa wale walio karibu naye . Yeye alivumilia kejeli ya majirani zake kwa sababu alikuwa na imani kwamba Mungu alikuwa amesema kweli , na kwamba Mungu vipuri majirani zake kama wangukuwa tu kurejea kwa Bwana kwa imani.

Katika Waebrania sura ya 11 mstari 17 kupitia 19, sisi kujifunza kuwa kuokoa imani ya Ibrahimu kuvutiwa naye kwa kutii amri ya Mungu kumtoa mwana wake Isaka. Ibrahimu kukubaliwa haki ya Mungu zinahitaji kifo Isaka, na yeye wanaoaminika kuwa Mungu angebariki wote yeye na Isaka kwa njia ya tendo hili. Imani yake ilikuwa na nguvu kiasi kwamba aliamini kuwa Mungu bila kuongeza Isaac kutoka wafu. Na katika huruma yake, Mungu hatimaye kukubalika imani ya Ibrahimu bila kuhitaji kifo Isaka.

Katika Waebrania sura ya 11 mstari wa 25 tunaambiwa kwamba imani Musa kuvutiwa naye kwa kutambua na watumwa Israeli, ingawa hakuweza walifurahia neema kama mwanachama wa kaya Farao. Musa akatoa maisha ya anasa na nguvu kwa sababu yeye kibali na ukweli kwamba baraka zote halisi kutoka kwa Mungu. Na yeye kwa hiari alijiunga na taifa watumwa wa Israeli kwa sababu yeye wanaoaminika kuwa Mungu kuwakomboa kutoka katika utumwa wao.

Zaidi ya hapo, katika mstari wa 33 kwa 38 tunasoma kwamba imani za watu wa Mungu katika Agano la Kale motisha yao ya kushinda falme, kusimamia haki , kuishi vitisho dhidi ya maisha yao, ushindi katika vita, kuvumilia mateso, kwa ujasiri uso utekelezaji , na kuvumilia aina nyingine nyingi za mateso na mistreatments . Walikuwa na uwezo wa kuvumilia na ushindi kwa sababu wao alikuwa na ujasiri katika wema wa Mungu mbele yao , na wao kuaminiwa yake kama Mwokozi wao. Kutiwa saina na hii na imani nguvu yao kuwa na hamu na kujiingiza furaha ya Mungu juu ya kila kitu kingine katika maisha yao.

Na kitu kimoja ni kweli kwa sisi leo . Ni lazima kubaki imara katika imani yetu katika maisha yetu . Ni lazima daima kutiwa saina na ukweli kwamba Mungu anatangaza katika Neno lake, na sisi lazima kwa bidii imani katika baraka zake na wokovu.

Kama tulivyoona katika masomo ya awali, wale ambao hawana kuokoa imani - yaani, wasioamini katika dunia - kukataa ukweli wa Mungu na kukataa kumwamini. Kwa sababu wao ni watumwa na dhambi, wao kukataa wema na utawala wa Mungu, wao spurn wokovu yeye inatoa, na wao ni motisha tu kwa dhambi.

Lakini wakati sisi kweli wanaamini kwamba Mungu ni anadai ambao kuwa, na kumwamini katika kila njia, kisha tunapaswa kutambua kwamba furaha na kutimiza kuja tu kutoka kwake. Tunapaswa kuona kwamba utii na mapenzi yake ni njia ya baraka hizi. Na kwa njia hii, imani yetu inaweza kuwahamasisha sisi kwa kazi nzuri pia.

Kwa uelewa huu wa imani katika akili kuokoa, sisi ni tayari kujadili toba kama njia ya pili nia ya kazi imani ndani ya maisha ya Kikristo.

Toba

Katika Biblia , toba ni sehemu ya kutoka moyoni ya imani ambapo sisi dharti kukataa na kugeuka kutoka kwa dhambi zetu. Ni zaidi ya kukiri na kuamini kwamba sisi ni wenye dhambi, na hata zaidi hisia pole kwa dhambi zetu. Bila shaka, toba inahusisha mambo haya. Lakini kama sisi kweli kugeuka kutoka dhambi zetu na kurejea kwa wema, sisi si kweli kutubu.

Katika maandiko, toba na imani ni mara nyingi pande mbili za sarafu moja. Imani ni kugeuka kwa Kristo, na toba ni kugeuka mbali na dhambi. Na pembe hizi mbili ni mwendo huo . Tofauti kubwa kati yao ni kwamba imani ni kama ilivyoelezwa kutoka katika mtazamo wa nini sisi ni mwanzo wa kukumbatia, na toba ni kama ilivyoelezwa kutoka katika mtazamo wa nini sisi ni kuacha nyuma . Katika mchakato huu, matendo yetu ya toba ni motisha kwa hisia zetu za toba - toba yetu, contrition yetu. Na hisia hizi ni maneno ya imani ; na imani sisi kutiwa saini na kutubu kama sehemu muhimu ya injili , na kwa imani sisi kuamini kwamba Mungu atatusamehe tunapotubu .

Fikiria , kwa mfano , ubadilishaji wa Mataifa Cornelius , ambayo ni kumbukumbu katika Sura ya 10 . Katika tukio hilo kuwa , Peter alitumwa na kuhubiri injili kwa Kornelio na nyumba yake . Na wakati Yesu alipokuwa bado anaongea , Roho Mtakatifu aliwashukia kaya, kuthibitisha kwamba walikuwa kuja imani ya kuokoa. Baadaye, katika Matendo sura ya 11, Peter taarifa ya tukio hili kwa kanisa. Na majibu kanisa sana sawa toba na imani. Kusikiliza majibu kanisa katika Matendo sura ya 11 mstari wa 18 :

Kanisa wakamsifu Mungu, wakasema , "Basi , Mungu ameruhusu hata watu wa mataifa mengine toba liletalo uzima. " (Matendo 11:18)

Korinelio ' kubadilika alikuwa motisha kwa hisia halisi ya toba. Kwa kweli, uhusiano kati ya kuokoa imani na toba ilikuwa na nguvu kiasi kwamba katika akili kanisa, kubadilika kwa kufaa kuwa muhtasari katika suala la toba.

Katika njia sawa , Yohana Mbatizanjisawa nia ya toba na nia ya imani . Wakati Mafarisayo na Masadukayo walimwendea ili wabatizwe, Yohana kuwahimiza watu kufanya kazi nzuri katika kutunza na toba. Katika Mathayo sura ya 3 mstari wa 8 , Yohana maelekezo yao kwa maneno haya:

Kuzaa matunda katika kutunza na toba. (Mathayo 3:8)

Ubatizo wa Yohana wa kutubu ilikuwa na lengo la kuwa na maisha madhara. Ni ilikuwa na lengo la kupata watu kuiacha dhambi yao na kukubaliana na wema kutoka uhakika kwamba juu. Katika akili ya Yohana, toba ya kweli motisha matendo mema.

Na Mtume Paulo alifundisha kanuni hiyo. Aliposimama mbele ya mfalme Agripa kueleza kwa nini yeye alikuwa ametiwa gerezani , Paulo muhtasari injili katika suala la toba na matendo mema. Kusikiliza maneno yake katika Matendo sura ya 26 mstari wa 20:

Mimi , wakahubiri watu watubu na kurejea kwa Mungu na kuthibitisha toba yao kwa matendo yao . (Matendo 26:20)

Tena , toba na kugeuka kwa Mungu wanatajwa kama pande mbili za sarafu moja. Wakati mioyo yetu ni toba ya kweli , toba yetu unatumotisia kuziacha dhambi zetu na kuishi katika njia ambazo Mungu anakubali.

Kuna mifano mingi ya kukumbukwa ya toba katika maandiko. Kwa mfano, Luka sura ya 19 mstari wa 8 kumbukumbu toba ya Zakayo, mtoza ushuru. Alipofika imani katika Kristo , aliacha cheating watu , alitoa mali yake nusu maskini, na kulipwa mara nne kiasi yeye wameiba kutoka kwa watu . Yeye akageuka na kuiacha dhambi yake ya wizi, na akageuka kuelekea kwenye maisha unaoendelea wa imani na matendo mema.

Na Matendo 9 rekodi ya kuwa , wakati mtume Paulo alikuwa kuongoka , alitubu dhambi zake dhidi ya kanisa , na akawa mhubiri nguvu, kuhatarisha maisha yake kuhubiri injili, na kwa unyenyekevu kutafuta ushirika na wale hapo awali alikuwa kuteswa. Yeye akageuka na kuiacha dhambi yake ya kutesa kanisa , na akageuka kuelekea kwenye maisha ya uaminifu kwa Kristo.

Na katika 2 Samweli sura ya 12, sisi kusoma katika toba ya Daudi baada ya kukabiliwa na nabii Nathan. Daudi alikuwa kuzini Bathsheba, na alipanga ya kifo cha mumewe Uria kuficha dhambi yake. Lakini Daudi alibadilika kutoka dhambi yake kwa kukiri yake na kuonyesha contrition kubwa . Kisha akageuka upande wa imani na mwanzo kuishi kulingana na mapenzi ya Mungu, hasa kwa kumsifu Mungu kwa msamaha alikuwa kupokea, na pia kwa kuwafunza wengine kutubu pia. Hata katika kumbukumbu toba yake katika kile pengine ni zaburi kubwa ya toba katika Biblia : Zaburi 51. Kusikiliza na kile Daudi aliandika katika Zaburi ya 51 mistari ya 12-14:

Unirudishie furaha ya wokovu wako na unipe roho ya kupenda , ili kuendeleza yangu. Nitawafundisha wakosaji njia yako , na wenye dhambi kurejea nyuma yenu. Ila mimi kutoka hatia ya damu , ee Mungu, Mungu anayeokoa yangu, na ulimi wangu kuimba ya haki yako. (Zaburi 51:12-14)

Katika maisha ya Daudi , toba kuvutiwa naye kufurahi, kutii Mungu kwa hiari yao, kufundisha neno la Mungu kwa wengine, na kwa kuimba nyimbo za sifa ya Bwana. Mfano Daudi la kutubu ni muhimu hasa kwa Wakristo, kwa sababu Daudi alikuwa kama muumini nguvu na mfano wa imani kabla ya kutenda dhambi . Kabla ya dhambi ya Daudi , yeye alikuwa alionyesha imani yake kwa Mungu wakati na tena katika maisha yake. Na Mungu alikuwa heri imani Daudi kwa kumfufua kutoka kwa mchungaji wanyenyekevu, na shujaa nguvu, mfalme juu ya taifa la Israeli. Lakini inaonekana urefu wa neema Daudi na Bwana, baada ya imani yake alikuwa kuthibitika tena na tena , David akaanguka katika dhambi ya kutisha. Akawa mzinzi na muuaji. Na waumini wa kisasa kuanguka katika dhambi sawa kutisha pia. Swali na jibu 82 ya Westminster Mafupi ya Kiinjili ya muhtasari wa mafundisho haya ya Biblia vizuri kabisa . Katika jibu la swali :

Ni mtu yeyote na uwezo kikamilifu kwa kushika amri za Mungu ?

Majibu ya Kiinjili :

Hakuna mtu tu tangu kuanguka ni uwezo katika maisha hii kikamilifu kwa kushika amri za Mungu , lakini ndivyo kila siku kuvunja yao katika mawazo, maneno, na matendo.

Sisi kuanguka katika dhambi kila siku. Na hii ina maana kwamba tuna wote wajibu na nafasi ya kutubu kila siku.

Unaweza kuwa na ufahamu kwamba katika mwaka 1517 kidini Ujerumani Martin Luther bila kukusudia kuanza Kiprotestanti na posting maarufu 95 Theses yake juu ya mlango wa kanisa katika Wittenberg . Lakini unajua nini kwanza ya theses yake ilikuwa ? Ilikuwa tu hii:

Wakati Bwana na Mwalimu wetu Yesu Kristo alisema, "Tubuni ," alitoa wito kwa maisha yote ya waumini kuwa moja ya toba.

Kwa sababu maisha ya Kikristo ni maisha ya imani , ni lazima pia kuwa na maisha ya toba. Kama sisi safari mbele kwa kuamini katika ahadi za Mungu , sisi kuangalia nyuma mara kwa mara . Na wakati sisi kuona ni jinsi gani tuna mashaka Mungu na wengine , toba unatumotisia kuomba msamaha zao, na wanatenda tofauti katika siku zijazo. Kivitendo kuzungumza, wakati mwingine ni wasiwasi kwa sisi kukubali na kukiri dhambi zetu maalum. Lakini wakati sisi uaminifu katika Mungu msamaha na wokovu , na wakati tunatamani kumpendeza, ni lazima kuwahamasisha sisi kwa kujinyenyekesha, kwa kuziacha dhambi zetu, na kujingiza haki kwamba sifa ya ufalme wa Mungu. Baada ya kuijadili imani na toba kuokoa , tuko tayari kushughulikia matumaini kama kipengele tatu ya nia ya imani .

Tumaini

Biblia inazungumzia matumaini kwa njia tofauti. Lakini kwa madhumuni yetu itasaidia kufikiri wa nyakati zile za kwamba inaelezea matumaini kama imani kuelekezwa masuala ya baadaye ya wokovu wetu katika Kristo.

Maandiko yanafundisha kwamba wokovu si kukamilika katika maisha haya. Tumekuwa haki, na tumepata Roho Mtakatifu. Lakini sisi bado kukamilishwa . Sisi bado kushindana na dhambi. Sisi bado wanakabiliwa na kifo na ugonjwa huo. Na sisi bado mapambano dhidi ya matatizo mengi na rushwa katika dunia . Wakati sisi kufa na kwenda mbinguni , sisi kuwa huru kutoka matatizo haya , lakini hata hivyo wokovu wetu hautakuwa kamili . Sisi bado kusubiri kwa ajili ya Yesu arudi duniani ili kufanya mambo yote ya haki na mpya. Sisi bado kuangalia mbele kwa utukufu, kufufuka miili yetu, na kwa mbingu mpya na dunia mpya.

Katika Agano la Kale , watu wa Mungu walikuwa mara kwa mara kuwahimiza na matumaini katika wokovu wa Mungu baadaye. Na kufuata mfano huu, Agano Jipyakawaida inahusu imani yetu katika nyanja ya baadaye ya wokovu kama tumaini kubwa ya Ukristo. Kwa mfano, katika Warumi sura ya 8 mistari ya 23 kupitia 24, Paulo alizungumza juu ya tumaini letu la ufufuo ujao kwa maneno haya:

Sisi wenyewe tulio na malimbuko ya Roho, tunaugua ndani kama tukisubiri kwa hamu kupitishwa yetu kama wana, ukombozi wa miili yetu. Maana kwa matumaini tuliokolewa . (Warumi 8:23-24)

Tumaini ni imani na uhakika kwamba hakika kama Yesu alitupa Roho wake Mtakatifu , atarudi upya ulimwengu na kutupatia urithi wetu ndani yake. Na kama imani ya kuokoa ,

aina hii ya matumaini ni imara na uhakika.

Waebrania sura ya 6 inazungumzia tumaini hili na zinazohusiana na imani Ibrahimu katika ahadi za Mungu agano. Na inasema kwamba wokovu wetu baadaye msingi wake ni ahadi ambayo yalifanywa kwa Ibrahimu. Kusikiliza Waebrania sura ya 6 aya 17 kupitia 19:

Kwa sababu Mungu alitaka kufanya asili isiyobadilika ya kusudi lake wazi sana kwa warithi wa ile ahadi alithibitisha kwa kiapo . Mungu alifanya hivyo ili ... sisi ambao walikimbia kuchukua umiliki wa matumaini kilichotolewa kwa ajili yetu inaweza kuwa na moyo sana . Tuna tumaini hili kama nanga ya roho , kampuni na salama. (Waebrania 6:17-19)

Matumaini yetu ni si tentative au wishful tamaa. Ni imara na fulani kwa sababu Mungu ameapa kukamilisha wokovu wetu.

Aina hii ya matumaini motisha kazi nzuri kwa njia mbalimbali. Kulingana na 1 Wathesalonike sura ya 5 mstari wa 6 kwa njia ya 10 , kofia ya matumaini motisha alertness na kujizuia. Na kwa kulinganisha aya hizi kwa watu wengine kwamba kuongea kuhusu silaha za Mungu , ni wazi kwamba njia moja chapeo ya matumaini inatusaidia kudhibiti wenyewe ni na kulinda sisi kutokana na mashambulizi ya mapepo na majaribu. Kwa hiyo, matumaini mtumishi kama nia kwa kazi nzuri kwa kutupatia sababu ya kukataa dhambi.

Kama sisi kuangalia mbele kwa baraka wakisubiri sisi , tunajua kwamba tutabarikiwa zaidi sana kama sisi kumtii Bwana kuliko kama sisi dhambi. Tunajua pia kwamba raha muda wa dhambi ni si kitu kamwe kama tukiyafananisha na baraka za milele kwamba Mungu ana katika kuhifadhi kwa ajili yetu .

Katika Wakolosai sura ya 1 mstari wa 5, sisi pia kujifunza kwamba tumaini katika wokovu wetu baadaye unatumotisia upendo zaidi sana na kuwa na imani na nguvu. Na bila shaka, wote upendo na imani ni wenyewe kazi si nzuri tu , lakini pia nia kwa matendo mema. Hivyo, kwa kuwahamasisha imani na upendo, matumaini ni chanzo cha kazi kipimo nzuri.

Vile vile, 1 Wathesalonike sura ya 1 mstari wa 3 kuwafundisha kwamba tumaini ongezeko uvumilivu wetu , kutusaidia kubaki imara katika imani yetu , na kufanya kazi ambazo ni kumpendeza Mungu. Lakini labda muhtasari wa kina zaidi wa matumaini kama lengo yanaweza kupatikana katika 1 Petro sura ya 1 mstari wa 13 kupitia 15. Kusikiliza nini Petro aliandika huko

Tayari kabisa kwa nia yako kwa hatua ... wekeni tumaini lenu lote katika neema ile mtakayopewa wakati ule Yesu Kristo atakapodhihirishwa . Kama watoto wa kutii , si kutawaliwa na tamaa mbaya mlizokuwa nazo wakati mkiishi katika ujinga . Bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, kadhalika ninyi muwe watakatifu katika mwenendo wenu wote . (1 Petro 1:13-15)

Tumaini huandaa sisi kutii na kuwa takatifu katika kila nyanja ya maisha yetu. Ni huandaa sisi kuvumilia ugumu wa maisha, kama vile Yesu mwenyewe alivyofanya. Kama sisi kusoma katika Waebrania sura ya mistari 12 2 na 3:

Hebu kurekebisha Yesu macho yetu , mwandishi na mwenye kutimiza imani yetu , ambaye kwa furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na mzaha juu ya aibu yake , na kuketi chini upande wa kulia wa kiti cha enzi cha Mungu . Wanamuona kwa sababu walivumilia upinzani wa namna hiyo kutoka kwa watu wenye dhambi, ili huwezi kuchoka na kukata tamaa. (Waebrania 12:2-3)

Wengi wetu alikuwa na uzoefu wa kupoteza matumaini katika hatua moja au nyingine. Labda sisi waliona kwamba Mungu alikuwa kutelekezwa yetu tu, au walikuwa hawana uhakika kwamba imani yetu ni ya kweli. Lakini chochote sababu, kukata tamaa mara nyingi husababisha sisi kujisikia wanyonge, kama hakuna tunachoweza kufanya mabadiliko ya kitu chochote . Ni deprives sisi ya kusudi na maana katika maisha . Na wanaweza kufanya hata kazi rahisi kuonekana vigumu sana kwa jaribio.

Wakati sisi kupoteza matumaini kama wakristo, mara nyingi kuacha kujaribu kupinga dhambi. Tunapoteza lengo letu kwa kudumu mapambano sisi kukutana katika maisha . Na sisi inaweza hata kukata tamaa ya maisha yenyewe. Lakini wakati tumaini letu ni imara , tunaweza kuwa na motisha kwa kuvumilia changamoto kubwa ya maisha , ili kuondokana na kila kikwazo , kwa sababu tuna macho yetu fasta juu ya Mungu , ambaye ameahidi kuhifadhi yetu.

Sasa kwa kuwa tumeona umuhimu wa nia na kujadili nia ya imani , tuko tayari kushughulikia tatu mada yetu kuu : nia ya upendo.

IV. NIA YA UPENDO

Upendo ni moja ya kutambuliwa zaidi lakini angalau kueleweka dhana katika imani ya Kikristo. Tunaweza kuona kwamba upendo ni kati ya mafundisho ya Biblia. Sisi ni kuwahimiza kumpenda Bwana , kupendana , na hata kuwapenda maadui zetu . Wakati huo huo, watu wengi kuwa na wazo kidogo sana jinsi ya kutimiza amri ya Biblia ya upendo.

Je, unakumbuka jinsi Yesu muhtasari mafundisho ya Agano la Kale? Alisema kuwa amri kuu ya sheria ni Kumbukumbu sura ya 6 mstari wa 5, ambayo inasema kwamba ni lazima upendo wa Mungu. Na amri kuu ya pili ni Mambo ya Walawi sura ya 19 aya ya 18, ambayo inahitaji sisi kumpenda jirani yetu. Na kisha alisema kuwa sheria hizi mbili muhtasari wa Agano lote la kale . Kusikiliza maneno yake katika Mathayo sura ya 22 mistari 37 kupitia 40:

" Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili yako yote. " Hii ni amri kuu ya kwanza . Na pili ni kama ni : "Mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe." Torati yote na manabii hutegemea amri hizi mbili. (Mathayo 22:37-40)

Hatua Yesu haukuwa kwamba mamia ya sheria nyingine katika Agano la Kale walikuwa kwa namna fulani chini ya muhimu zaidi hizi mbili. Badala yake, hizi mbili ni amri kubwa kwa sababu wao ni pamoja na wengine , kwa sababu wengine hutegemea juu yao. Wao kueleza kanuni ambazo kwa ujumla sheria nyingine zote kueleza na kuomba. Hii ni kanuni ile ile Paulo alifundisha katika Warumi sura ya 13 mstari wa 9 na Wagalatia sura ya 5 mstari wa 14. Kwa kweli, upendo ni hivyo msingi na matendo mema yote kama si kati ya nia yetu, kazi zetu hawezi kuhesabiwa nzuri.

Hivyo , tunajua kwamba ni muhimu kwa sisi kumpenda Mungu na majirani. Lakini ni nini aina hii ya upendo kuangalia kama, na jinsi lazima ni kuwahamasisha yetu? Naam, kulingana na Yesu , njia ya kumpenda Mungu na majirani zetu ni kuishi kulingana na mafundisho ya Sheria na Manabii, sawa kutafsiriwa na kutumiwa katika hali yetu. Bila shaka, haiwezekani kwa sisi kutafuta njia ya sheria zote na manabii kutusaidia kuelewa upendo ni nini . Hivyo tutakuwa na kutoa ufafanuzi kuwa muhtasari wa mafundisho ya Biblia juu ya upendo katika suala la mambo matatu kwa ujumla.

Sisi muhtasari wa upendo kama yenye hatua utii, na upendo. Haya mambo tatu cover zaidi ya mafundisho ya Biblia juu ya upendo , na yanaingiliana katika njia nyingi. Kwa kuzingatia upendo kutoka katika mtazamo wa kila kipengele , tutakuwa na uwezo wa kujifunza mengi juu ya njia upendo inaweza kuwahamasisha yetu kufanya kazi nzuri. Sambamba na tafsiri yetu ya upendo, sisi kuchunguza nia ya upendo kwa kusema ya kwanza ya utii, Hatua ya pili , na wa tatu wa mapenzi . Hebu tuanze na upendo kama utii kwamba kilichomsukuma sisi kutenda mema kwa Mungu na kwa jirani zetu.

Utii

Mjadala wetu wa utii kugawanya katika sehemu tatu. Kwanza, sisi kusema ya uaminifu sisi deni kwa Mungu na kwa wengine. Pili, sisi kushughulikia maisha yetu mwelekeo. Na tatu, sisi kutaja umuhimu wa kugundua wajibu wetu. Hizi ni baadhi ya njia kuu ya kwamba Biblia inazungumzia juu ya utii na nia , hivyo wao kutupatia msingi mzuri kwa ajili ya kuelewa utii kwa ujumla. Hebu tuanze na uaminifu kama kipengele muhimu cha uaminifu.

Uaminifu

Kwa njia nyingi, uaminifu ni msingi wa dhana ya upendo . Kama tulivyoona katika somo la awali, Agano la Kale mara kwa mara unaonyesha Mungu kama mfalme agano juu ya watu wake. Yeye ni suzerain au mkuu mfalme , na watu wake ni kibaraka yake au ufalme mtumishi . Na kama katika ufalme wo wote , jukumu la msingi zaidi ya watu ni uaminifu kwa mfalme . Lakini jinsi gani hii inaendana na upendo?

Naam, katika Mashariki ya Karibu kale - ulimwengu wa Agano la Kale - ilikuwa ni kawaida kwa agano ya uhusiano kati suzerain na kibaraka hali yake kuwa kama ilivyoelezwa katika suala la upendo. Upendo suzerain ya ilielezwa kwa kiasi kikubwa katika mfumo wa uaminifu agano kwa watu wake. Akawapa ulinzi, ulinzi wa haki kwa ajili yao, na alikutana na mahitaji yao ya kidunia . Hii ilikuwa upendo wake mbele yao. Na katika majibu, kibaraka watu walitakiwa kuwa mwaminifu kwake . Walikuwa kutii sheria yake, kumsaidia kwa njia ya kodi na huduma, na wakamhishimu, kama mfalme wao. Hii ilikuwa ni upendo wao kuelekea kwake. Vile vile, wananchi walikuwa kupendana na kutibu majirani zao kama wananchi wenzake , kuheshimu na kujali kwa ajili yao.

Katika line na dhana hii ya upendo, falme ahadi ya Mashariki ya Karibu kale kutumika mafumbo mengi kuelezea uhusiano kati ya suzerain na waminifu yake. Mara kwa mara, suzerain ilikuwa kama baba ilivyoelezwa, wakati waminifu yalielezwa kama watoto wake, kama katika Isaya sura ya 64 aya ya 8. Sisi pia kuona uhusiano huu ilivyoelezwa katika suala la mume na mke , kama katika Yereimia sura ya 31 mstari wa 32 . Kwa kufikiri ya uhusiano wao na mfalme katika maneno haya , watu walikuwa na uwezo wa kuelewa hisia zake kwa ajili yao, na majukumu yao kwake. Na kwa sababu

raia wa ufalme wote walikuwa sehemu ya familia huo, walikuwa kuona na kutibu kila mmoja kama kaka na dada zao . Kufikiri ya mahusiano haya ya kisiasa katika suala la familia alisaidia watu kuona kwamba hii utii upendo na uaminifu mara kwa kuwa dhati. Ilikuwa ni kuwa kutopangwa ndani ya neema kwamba motisha watu kwa heshima, heshima na kutii mfalme , na kutibu majirani zao na huruma kweli na wasiwasi.

Sehemu nzuri ya kuona wazo hili katika hatua Kumbukumbu sura ya 6 , ambapo Musa kutumika dhana ya upendo kueleza uaminifu na utii wa Israeli walikuwa na kutoa kwa Mungu . Ingawa inaweza kuwa na manufaa kwa kunukuu sura nzima, wakati tu kibali yetu ya kuonyesha baadhi ya kauli yake . Kusikiliza maneno haya kutoka Kumbukumbu sura ya 6 mstari wa 1 na 5:

Hizi ni amri , amri na sheria Bwana Mungu wako alivyoniagiza kufundisha kuchunguza ... Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote . (Kumbukumbu 6:1 , 5)

Katika sura hii, upendo kwa Mungu ni muhtasari katika suala la utii kwa Mungu amri , amri na sheria. Na muhtasari huu ni kisha kufuatiwa na njia maalum kadhaa kwamba Israeli ilikuwa na kuonyesha mapenzi yao kwa Mungu .

Kwa mfano, Kumbukumbu sura ya 6 mistari ya 13 hadi 17 mambo muhimu uaminifu na utii. Kusikiliza mambo ambayo Musa aliandika huko

Hofu Bwana Mungu wako, kumtumikia yeye peke yake , na kuapa kwa jina lake. Je, si kufuata miungu mingine , miungu ya watu karibu na wewe , maana Bwana Mungu wako, ambao ni kati yenu, ni Mungu mwenye wivu na hasira yake kuchoma dhidi yenu, na atawaangamiza kutoka uso wa nchi .. . Kuwa na uhakika kuweka amri ya Bwana Mungu wako na masharti na amri ametoa wewe. (Kumbukumbu 6:13-17)

Sasa, kama upendo wa Mungu kwa ajili yetu walikuwa tu kama upendo ambao baba kawaida ina watoto wake, sisi kamwe wanatarajia kusikia kuhusu nia yake ya kutaka kuharibu sisi kama sisi kushindwa kufuata yake. Lakini ukweli ni kwamba upendo wa Mungu wa baba ni upendo wa mfalme kwa watu wake. Mfano wa baba ni muhimu kwa sababu inaonyesha njia za Mungu kulinda sisi , hutoa kwa ajili yetu, na anatumia . Lakini baba ni bado tu mfano. Nyuma ya hii Fumbo ni ukweli kwamba Mungu ni mfalme wetu. Yeye kweli haina utawala juu yetu . Yeye kweli ni huru. Sisi kwa kweli ni amefungwa katika agano pamoja naye. Na kwa hiyo ya msingi na muhimu njia hiyo tunaweza kuonyesha upendo wetu kwake ni kwa njia ya uaminifu wetu bidii agano. Na Agano Jipya unathibitisha wazo hili kwa njia nyingi. Kwa mfano, Yesu ni Bwana na Mfalme wetu, na sisi ni kutoa upendo naye kwa njia ya utii wa uaminifu , kama vile kupitia uaminifu wetu kwa kanisa lake. Hatuwezi kugeuka kutoka kwake au kumkataa. Hatuwezi mahali uaminifu nyingine mbele ya uaminifu wetu kwake. Hatuwezi kukataa majukumu yeye anaweka juu yetu. Na hatuwezi kuwatendea au kuachana watu anapenda. Kuonyesha uhaini hiyo itakuwa na chuki yake, na kukaribisha hukumu yake. Lakini kama sisi kubaki imara katika upendo wetu kwa ajili yake, atakapomlipa sisi katika ufalme wake. Fikiria Ufunuo sura ya 1 mstari wa 4 kwa njia ya 6 , ambapo Yohana ilianzisha kitabu chake kwa njia hii:

Neema na amani na wewe ... kutoka kwa Yesu Kristo ... mtawala wa wafalme wa dunia . Naye ambaye anapenda sisi na ametuweka huru kutoka dhambi zetu kwa damu yake, na kutufanya kuwa ufalme na makuhani kumtumikia Mungu , Baba yake - kwake Mungu uwe utukufu na nguvu , milele na milele ! (Ufunuo 1:4-6)

Na kama Yesu alisema katika Yohana sura ya 14 mstari wa 15 :

Mkinipenda , mtazishika amri zangu. (Yohana 14:15)

Katika uhusiano ahadi ya Mungu na sisi , uaminifu ni nguvu chanya , kuwahamasisha sisi kumtumikia Bwana na Mfalme wetu, na kwa heshima na huduma kwa wale ambao wanaishi na sisi chini ya utawala wake. Na kinyume chake , pia ni mahitaji hasi , akipinga ushirikiano mpinzani miungu mingine na sanamu katika maisha yetu. Kwa ueleva huu wa uaminifu katika akili , tuko tayari kusema ya njia upendo wetu kwa Mungu inahitaji sisi kupitisha Mwelekeo mpya ya maisha .

Mwelekeo

Utii sisi deni kwa Mungu kugusa kila eneo la maisha yetu. Hakuna nyanja ya maisha ambayo hufanyika nje ya ufalme wake , au zaidi ya utawala wake huru. Kwa sababu hii, maisha yetu lazima kikamilifu oriented karibu naye. Mungu na ufalme wake lazima vipaumbele wetu juu , lengo la tamaa zetu, na katikati ya mtazamo wa dunia yetu. Ni lazima ndani mwelekeo wa kazi kwa faida ya Mungu na watu wake katika kila kitu sisi kufikiri, kusema na kufanya .

Kama tulivyoona , Kumbukumbu sura ya 6 mstari wa 5, kwanza amri kubwa , muhtasari wa binadamu katika suala la moyo, nafsi na nguvu . Maneno haya si maana ya kuwakilisha sehemu mbalimbali wa uhai wetu , kama sisi inaweza kuwa umegawanyika katika sehemu tatu au nne tofauti. Badala yake, kila mmoja anazungumza juu ya mtu mzima. Katika msamiati Kiebrania, mioyo yetu ni si hisia zetu tu, lakini maisha ya binadamu nzima, ikiwa ni pamoja na akili zetu, dhamiri yetu, na kila Kipengele kingine cha tabia zetu. Vile vile, roho yetu ni ubinafsi wetu nzima, ikiwa ni pamoja na akili zetu fahamu na tamaa zetu subconscious. Na neno kwa ajili ya " nguvu " katika Kumbukumbu haina maana sawa na miili yetu au matendo sana kama inahusu ukubwa wa upendo wetu kwa Mungu , na kwa uamuzi wetu wa kutumia uwezo wetu wote ili kutekeleza upendo. Hivyo, kwa kila ya maneno haya , Maandiko hutusihi kuwa kabisa nia ya Mungu kwa yote ya uhai wetu.

Na na kifungo amri hii kubwa kwa amri ya kumpenda jirani yetu, Yesu alionyesha kwamba sisi ni kuwa na aina moja ya upendo kwa watu wengine, na hasa kwa wananchi wenzetu katika ufalme wa Mungu. Ahadi hizi Mungu na watu wake lazima mwelekeo wetu msingi katika maisha . Wanapaswa kuwa ahadi za msingi wa tabia yetu ndani.

Bila shaka, Mfano mkubwa wa mwelekeo sahihi katika maisha ni Yesu. Yesu oriented maisha yake yote duniani Mungu , na karibu watu yeye alikuja kuokoa . Mwelekeo huu kuvutiwa naye kutii Mungu kikamilifu katika mambo yote , na kuchinja mwenyewe kwa hiari kwa watu yeye kupendwa. Na utii wetu kwa Mungu na kwa majirani zetu zinapaswa kuongoza sisi kuwa na mwelekeo sawa katika maisha yetu. Ni

lazima hata kuwahamasisha sisi kufanya aina hiyo ya sadaka kwamba Yesu . Kama sisi kusoma katika 1 Yohana sura ya 3 mstari wa 16 :

Hii ni jinsi gani sisi kujua upendo ni : Yesu Kristo aliyatoa maisha yake kwa ajili yetu. Nasi vilevile tunapaswa kuyatoa maisha yetu kwa ndugu zetu. (1 Yohana 3:16)

Wakati sisi kufanya Mungu katikati ya maisha yetu, huathiri maamuzi yetu wote - kutoka mawazo yetu random, kwa njia ya kutibu watu wengine, mtu sisi kuchagua kuoa. Tunaposhindwa kuelekeza maisha yetu duniani Mungu , sisi kuishia centering maisha yetu katika vipaumbele vingine, kama vile fedha , au nguvu, au ushawishi, au burudani, au watu binafsi charismatic. Na maelekezo haya pia ushawishi tabia zetu - lakini wao kufanya hivyo kwa njia kwamba furthers ajenda mbalimbali ya Mungu mmoja aliyemwagiza katika neno lake. Lakini wakati sisi kuelekeza maisha yetu duniani Mungu na watu wake , sisi kujiingiza ajenda ya ufalme wake, na ni motisha kuishi katika njia yanayompendeza.

Baada ya kushughulikiwa masuala ya uaminifu na mwelekeo, sisi ni tayari kufikiria njia kwamba upendo wetu kwa Mungu na kwa majirani zetu inatumotisia kugundua wajibu wetu mbele za Bwana katika kila eneo la maisha.

Wajibu

Upendo ni mwelekeo wa utii na utumishi wa Mungu. Kwa hiyo, ni lazima kuondoa sisi kuweka amri zote za Mungu. Lakini jinsi gani hasa tunaweza kufanya hili? Je, ni suala la kuhesabu juu maagizo na mahitaji katika sheria, na kisha kufanya mambo kwa uwazi orodha ? Au lazima sisi kumtumikia Bwana kwa njia kwamba kwenda zaidi ya mifano haijatajwa katika maandiko? Naam, jibu ni kwamba utii wetu upendo kwa Mungu inatumotisia kutafuta njia nyingine kwamba sisi ni wajibu kwake. Kueleza nini maana sisi , hebu tuangalie amri kumi. Kama wao ni waliotajwa katika Kutoka sura ya 20 mstari wa 3 kupitia 17, amri ni :

- Usiwe na miungu mingine ila mimi .
- Usifanye kwa ajili yako mwenyewe sanamu.
- Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako.
- Kumbuka siku ya Sabato uitakase.
- Waheshimu baba yako na mama yako.
- Usiue .
- Unaweza Usizini
- Usiibe
- Usitoe ushahidi wa uongo dhidi ya jirani yako.
- Usitamani .

Nane ya amri hizi hasa kukataza tabia fulani, na si wazi kutaja chochote kwamba ni lazima juhudi kufanya. Kama sisi kufikiri kwamba wajibu wetu wote walikuwa wazi wazi katika maandiko, sisi kuhitimisha kwamba kuna mambo mawili tu sisi lazima kikamilifu kutekeleza : utunzaji wa Sabato , na kuheshimu wazazi wetu. Vile vile, sisi kuhitimisha kwamba amri dhidi ya mauaji inakataza mauaji, lakini si mambo kama hasira waovu. Lakini tunataka kuwa na makosa. Ukweli ni kwamba Biblia mara kwa mara

inatumika amri hizi kwa kila eneo la maisha yetu.

Kama mfano mmoja tu , fikiria Mathayo sura ya 5 mstari wa 21 na 22, ambapo Yesu alitoa mafundisho yafuatayo:

Mmesikia kwamba ilisemwa kwa watu mrefu uliopita, " Usiue, na mtu yeyote ambaye mauaji itakuwa chini ya hukumu. " Lakini mimi nawaambia, kila mtu mwenye hasira na ndugu yake itakuwa chini ya hukumu. (Mathayo 5:21-22)

Hapa Yesu inajulikana kile ambacho alisema kwa watu , yaani, alichofunza yao kwa baadhi ya wakalimani ya Wayahudi maandiko.

Kama sisi si kutafuta majukumu yetu mbele ya Mungu , ni rahisi sana kwa kuendeleza mawazo kwamba neno la Mungu tu kumfunga sehemu ndogo sana ya maisha yetu, kwamba kiapo cha utii sisi deni yake ni mdogo sana. Tunaweza kufanya makosa ya kufikiri kwamba kwa sababu mazingira yetu ni tofauti na wale katika maandiko, matakwa ya Mungu wala kuomba kwetu. Hii inatuacha wajinga wa majukumu yetu , ili tuweze si kulinda wenyewe dhidi ya dhambi.

Lakini wakati sisi vizuri kutafuta majukumu yetu mbele ya Mungu, kufahamu ya kwamba sisi ni wajibu kwake katika kila eneo la maisha yetu, sisi ni katika nafasi nzuri ya kufanya maamuzi ambayo yeye anakubali. Upendo wetu kwa Mungu linatakiwa kutufanya wasioridhika na maarifa mdogo wa matakwa yake na mahitaji ya majirani zetu . Ni lazima kuwahamasisha sisi kugundua majukumu yetu yote kuelekea Mfalme wetu kubwa na watu wake, ili tuweze kutimiza wajibu wetu kwa namna bora iwezekanavyo.

Baada ya kusema ya utii , tunapaswa kurejea kwa mada ya hatua , ambayo inaelezea jinsi tunapaswa kuishi kwa Mungu na upande wa kila mmoja .

Tendo

Mjadala wetu wa hatua kugawanya katika sehemu mbili. Hasa, sisi majadiliano juu ya njia ambazo matendo ya Mungu kutumika kama mifano kwa tabia yetu wenyewe. Kwa upande mmoja, tutaangalia matendo ya Mungu upatanisho neema. Na kwa upande mwingine, tutaangalia vitendo wake wa neema ya kawaida. Hebu tuanze kwa njia ya neema ya Mungu upatanisho inakuwa kama mfano kwa matendo yetu.

Neema Ya Upatanisho

Kama tulivyosema katika mfululizo huu, tabia ya Mungu ni ya mwisho ya kimaadili kiwango chetu . Na kwa sababu Mungu daima vitendo kulingana na tabia yake, matendo yake yote ni maneno kamili ya tabia yake.

Hii ni kwa nini maandiko kawaida hutusihi kwa mfano wote tabia zetu na matendo yetu baada ya Mungu, hasa kuhusiana na kuwaokoa yake na ukombozi wa wale anapenda. Kwa mfano, katika Kumbukumbu sura ya 5 mstari wa 13 kupitia 15, Bwana required Israeli wote kuitunza Sabato . Masters , watumishi, wageni na hata wanyama walipewa siku off hii, katika kuiga ya mapumziko kutoka kazi ambayo Mungu kuletwa taifa zima wakati yeye kuwakomboa kutoka utumwa katika Misri .

Vile vile, katika Mathayo sura ya 18 mistari ya 23 kupitia 35 , Yesu alifundisha kwamba sisi ni kuiga msamaha wa Mungu. Sisi ni kusamehe wale ambao dhambi dhidi yetu kwa sababu Mungu ametusamehe kwa dhambi dhidi yake. Na kama msamaha wa Mungu wetu, msamaha wetu wa wengine ni kuwa ya kweli na dhati , motisha kwa

huruma kweli kwa ajili yao.

Zaidi kwa ujumla, Maandiko yanafundisha kwamba tunapaswa kupendana katika kuiga ya upendo wa Mungu umeonyesha kwa ajili yetu. Na bila shaka, Mfano mkubwa wa hii ni Kristo, ambaye alikufa kwa dhambi zetu. Kusikiliza mafundisho ya Yohana katika 1 Yohana sura ya 4 mistari ya 9 hadi 11 :

Hii ni jinsi gani Mungu alionyesha upendo wake kwetu : alimtuma yake na Mwana moja pekee ulimwenguni, ili tupate uzima kwa njia yake . Hii ni upendo: si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda hata akamtuma Mwanae awe sadaka ya kutuondolea dhambi zetu. Wapenzi wangu, ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, imetupasa na sisi kupendana. (1 Yohana 4:9-11)

Kama wenye dhambi , tulikuwa na kumkashifu Mungu . Sisi walimchukia. Sisi juu yake kama maadui zake. Sisi alistahili adhabu, si huruma . Hata hivyo, Mungu alikuwa tayari kumtoa mwana wake , ambaye alipenda zaidi ya yote, ili kuokoa yetu. Na kufuata mfano wake , tunapaswa kuwa tayari kuteseka kwa niaba ya wengine.

Bila shaka, sisi hawezi kufanya sadaka ya kulipia kwa niaba ya mtu mwingine - na maandiko haina kuuliza sisi . Lakini haina kuuliza sisi kuonyesha aina hiyo ya upendo kwa wengine kwamba Mungu alionyesha kwa sisi katika upatanisho. Sisi kwa hiari kufanya sadaka hizi kwa watoto wetu wenyewe kwa sababu sisi thamani maisha yao zaidi kuliko yetu wenyewe. Na Mungu anatutaka kuiga neema yake, kwa kuweka thamani sawa juu ya watoto wake pia . Kama Yohana aliandika katika 1 Yohana sura ya 3 mistari ya 16 kwa 18 :

Hii ni jinsi gani sisi kujua upendo ni : Yesu Kristo aliyatoa maisha yake kwa ajili yetu. Nasi vilevile tunapaswa kuyatoa maisha yetu kwa ndugu zetu. Kama mtu ana mali vifaa na anaona ndugu yake katika haja lakini hana huruma juu yake, jinsi gani wanaweza upendo wa Mungu kuwa ndani yake? Watoto wangu, upendo wetu usiwe na maneno au kwa ulimi lakini kwa vitendo na katika kweli. (1 Yohana 3:16-18)

Tunaposhindwa kuiga neema ya Mungu kupatanisha, ni rahisi kwa ajili yetu wanaoitwa " upendo" na wajumbe tu wa huduma ya mdomo . Kwa mfano, ni rahisi kwa sisi kufikiri kwamba maskini wanastahili umaskini wao, au kwamba ni wajibu wa mtu mwingine kwa kuwatunza . Ni rahisi kwa sisi mahali maslahi yetu wenyewe juu ya mambo ya wengine, na kupendelea faraja na kupunguza kwa kazi ngumu ya kuwasaidia wengine.

Lakini mfano wa Mungu neema wajibu kwa sisi kutoa up fedha zetu na mali , na hata maisha yetu, kulinda na kutunza kwa ndugu na dada zetu katika Kristo. Neema hiyo inatufundisha upendo wao kwa moyo wote, ili sisi ni motisha kwa sadaka, kuteseka, na hata kufa kwa ajili yao.

Kwa uelewa huu wa upatanisho neema ya Mungu katika akili , tuko tayari kuzungumza juu ya njia neema yake ya kawaida inatoa mfano kwa sisi kufuata.

Neema Ya Kawaida

Neema ya kawaida ni neno kiufundi katika teolojia inahusu wema wa Mungu kwa

wale ambao kamwe kuokolewa. Kwa wale wa kwetu ambao hatimaye kupokea wokovu , neema ya Mungu kazi daima kuelekea ukombozi wetu. Lakini pia Mungu hadi mashirika yasiyo ya ukombozi wema, au " neema ya kawaida," kwa wale ambao kamwe kupokea wokovu.

Katika hotuba ya Mlimani, Yesu inajulikana neema ya Mungu ya kawaida kama usemi wa upendo wake kwa wanadamu wote. Ili kuwa na uhakika , upendo mkuu wa Mungu kwa binadamu ni karibu kama si kubwa kama upendo wake kwa Waumini. Hata hivyo, ni kweli na kweli, na inatoa mfano kwamba sisi ni kuiga. Katika Mathayo sura ya 5 mstari wa 44 kupitia 48 , Yesu alitoa mafundisho zifuatazo juu ya neema ya kawaida:

Wapendeni adui zenu na kuwaombea wale wanaowadhulumu ninyi , mpate kuwa watoto wa Baba yenu aliye mbinguni. Aliwalazimisha jua lake kupanda wabaya na wema , na kuwanyeshea mvua watu wanyofu na waovu ... Basi, muwe wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. (Mathayo 5:44-48)

Kama Yesu alifundisha, ukamilifu wa Mungu ni pamoja na upendo wake kwa watu waovu , hata kwa wale ambao kamwe kuja imani katika Kristo. Na Mungu anaonyesha upendo huu kwa njia nyingi, kama vile kupitia mwanga wa jua na mvua . Mungu ni mwema kwa watu wote, kutoa utulivu na tija kwa ajili yao katika asili, na kuruhusu kwao kwa kustawi katika maisha haya. Hii si kusema kwamba Mungu ni daima aina - yeye si. Wakati mwingine yeye analeta hukumu dhidi ya waovu . Lakini kwa ujumla, yeye inaonyesha uvumilivu na ukarimu, hata kwa maadui zake.

Na kwa sababu tunampenda Mungu, sisi anapaswa pia kumpenda watu anapenda. Kufuatia mfano wa Mungu , upendo wetu inatumotisia kuwa nzuri na aina kwa watu wote, hata kama wao chuki na kuwatesa yetu. Kwa mfano, katika Kutoka sura ya 23 mstari wa 4 na 5 , sheria ya Mungu inahitaji sisi kulinda mali adui yetu. Kusikiliza nini anasema :

Kama wewe kuja katika ng'ombe wa adui wako au punda kuzurura, kuwa na uhakika wa kuchukua nyuma yake. Kama unaweza kuona punda wake huyo akuchukiaye hali ameanguka chini ya mzigo wake , wala kuondoka huko , kuwa na uhakika wewe kumsaidia kwa hayo. (Kutoka 23:4-5)

Maelekezo haya yanaonekana katika mazingira inazungumzia haki. Wazo ni kwamba tunapaswa kuhifadhi haki kwa watu wote, hata kama wao kutuchukia.

Lakini Yesu hakuwa na si tu kufundisha sisi kuhifadhi haki kwa adui zetu , yeye alitufundisha upendo wao. Tunapaswa kuhifadhi haki itendeke kwa wao kwa sababu sisi uaminifu wao wanataka kupata faida na ulinzi wa haki, na kwa sababu sisi kumpenda Mungu ambaye ni kiwango cha haki.

Ni rahisi si kuwa na aina hii ya upendo kwa maadui wetu. Saa bora, sisi kwa kawaida wanapendelea kupuuza mahitaji yao. Na saa mbaya, sisi ni motisha kwa kulipiza kisasi dhidi yao, na kufurahi wanapokuwa haki. Lakini haya si mitazamo kwamba tabia ya Mungu ; si wao ni nia yeye inatokana kwa ajili yetu. Wakati sisi kufanya mambo haya , sisi ni kufikiri katika njia ubinafsi , wakitaka kujipendeza wenyewe. Sisi ni mifano ifuatayo ya ulimwengu wa dhambi na shetani, si wa Bwana wa huruma na haki .

Fikiria juu ya hoja una alikuwa na mtu upendo . Labda ni mzazi au mtoto , mke,

au rafiki wa karibu . Wakati mwingine hoja hizi kuzalisha hasira na ngumu hisia. Lakini mara nyingi , hasira yetu haina kivuli upendo wetu kwa watu hawa. Hata katika hasira zetu, sisi kubaki nia ya yao. Sisi bado upendo wao, na sisi bado ni nia ya kuona yao kutibiwa isivyo haki.

Naam, katika mambo mengi , hii ni njia ambayo Mungu anataka sisi kuhisi kuhusu maadui wetu. Tunapaswa kuwa na wasiwasi kweli kwa ajili ya ustawi wao . Na suala hili halisi lazima wazi yenyewe katika action. Ni lazima kuwahamasisha sisi kuwa mwema kwao , kuomba kwa ajili yao, ili kuwalinda, na kutoa kwa ajili yao wanapokuwa katika mahitaji.

Sasa, sisi haja ya kutoa kufuzu angalau moja kwa njia ya sisi kuiga neema ya Mungu ya kawaida. Hasa, sisi haja ya kutaja kwamba aina hii ya upendo haina kuzuia tamaa kwa haki. Mungu wakati mwingine amezishika wema wake ili hukumu dhidi ya waovu . Na hukumu ya Mungu ni daima mema na ya haki. Aidha, Maandiko yanafundisha kwamba haki ni sehemu muhimu ya upendo. Kama sisi kusoma katika Zaburi 33 mstari wa 5 :

Bwana anapenda haki na uadilifu, dunia imejaa upendo wake usio kwisha. (Zaburi 33:5)

Hamu ya haki dhidi ya wale ambao kudhulumiwa sisi ni si kinyume na upendo. Kwa kweli , walau, wakati sisi kweli kuiga neema ya Mungu ya kawaida, nia yetu kwa haki, upendo wetu kwa Mungu , upendo wetu kwa majirani zetu , na upendo wetu kwa adui zetu wote ni inashangaza sawa . Na Sababu ni hii: Mungu , ambaye ni haki, mara nyingi hutumia hukumu zake kama marekebisho ya gari wenye dhambi na wokovu. Kwa mfano, katika Zakaria sura ya 14 mstari wa 16, hukumu ya Mungu dhidi ya mataifa inaongoza kwa toba :

Kisha waathirika kutoka mataifa yote, kushambuliwa Yerusalemu kwenda juu mwaka baada ya mwaka ili kumwabudu Mfalme, Bwana wa majeshi. (Zakaria 14:16)

Hata wakati tunatamani haki ya Mungu, nia yetu ya mwisho lazima kuwa na upendo . Tunapaswa matumaini kwamba haki ya Mungu kuleta juu ya toba ambayo inaongoza kwa maisha .

Upendo wa Mungu ni tata. Kama sisi oversimplify yake, sisi inaweza kimakosa kuhitimisha kwamba sisi hawezi kumpenda majirani zetu wakati huo huo tunatamani haki dhidi ya waovu , au kwamba hatuwezi upendo wao wakati huo huo sisi kuchukia uovu tunaona katika dunia . Lakini Maandiko yanafundisha kwamba upendo wa Mungu ni pamoja na hamu ya haki na chuki ya uovu. Hivyo, ufumbuzi kwa sisi kama Wakristo ni kuhakikisha kwamba tamaa zetu kwa ajili ya haki na chuki yetu ya uovu ni sehemu na upendo wetu kwa watu wote. Wakati hisia hizi ni talaka na upendo, wao ni dhambi. Lakini wakati wao ni maneno ya upendo, wao ni wenye haki , na wao kuwahamasisha sisi kufikiri, kuzungumza na kutenda katika njia ambayo Mungu anakubali.

Baada ya kusema cha uaminifu na hatua hiyo, sisi ni tayari kurejea kwa upendo , ambayo ni sehemu zaidi waziwazi hisia ya upendo.

Mapenzi

Walimu wa kikristo wakati mwingine kusema ya upendo Biblia kama ni ilihusisha kabisa ya vitendo na mawazo. Kwa mfano , baadhi wanasema kuwa Biblia hutusihi upendo kwa njia ya kazi, na kwamba hana jambo jinsi sisi hujihisi . Wanasema upendo kwa Mungu lina nje kutii amri za Mungu, kufanya mambo kama kwenda kanisani, akisema maombi yetu, kusoma Biblia, na kuwa na nyakati zetu utulivu. Na upendo kwa jirani lina vizuizi hasira zetu, kuwa na heshima, kujiepusha na kujisifu , na kadhalika. Lakini Biblia inatupa mtazamo tofauti sana juu ya jambo hilo. Kumbuka maneno ya 1 Wakorintho sura ya aya ya 13 1 kwa njia ya 3:

Ikiwa basi nasema kwa lugha za wanadamu na za malaika, lakini kama sina upendo , mimi tu gong resounding au upatu uvumao. Kama naweza kuwa na kipaji cha unabii na unaweza kudhani kuwa siri zote na maarifa yote, na kama nina imani kiasi cha kuweza kuhamisha milima, lakini kama sina upendo, mimi si kitu. Kama mimi kutoa kila mimi wamiliki kwa maskini na nikijitoa mwili wangu moto, lakini kama sina upendo, hainifaidii kitu. (1 Wakorintho 13:1-3)

Matendo mema Paulo alieleza hapa ni mzuri wakati wao ni motisha kwa upendo wa dhati. Lakini wakati wao si , wao ni hauna maana. Bila upendo, zawadi ya kiroho ya lugha inakuwa na upatu uvumao. Mmoja ambaye ana unabii, maarifa na imani ni kitu. Na mmoja ambaye huwapa up mali yake yote na hata maisha faida yake chochote. Upendo ni muhimu hisia mwelekeo wa kila hatua tunaweza kufanya . Bila hivyo, hakuna tunachoweza kufanya kuchukuliwa nzuri.

Fikiria pia Mathayo sura ya mistari 15 7 kwa njia ya 9, ambapo Yesu alitoa upinzani mkali hii :

Wanafiki! Isaya alisema sawa alipotabiri juu yenu : " Watu hawa huniheshimu kwa midomo yao , lakini mioyo yao ni mbali nami. Wao kuniabudu bure . "(Mathayo 15:7-9)

Hatua Yesu ilikuwa rahisi: Kwa heshima na kumwabudu Mungu bila upendo ni unafiki. Kama matendo yetu yanaelekezwa kwa watu wengine au kwa Mungu , ni lazima motisha kwa hisia halisi ya upendo.

Kuna upendo mbalimbali au hisia kwamba sisi ili kujadili kama masuala ya upendo kuwahamasisha matendo mema , lakini wakati tu kuruhusu sisi kutaja mbili. Kwanza, sisi kusema shukrani kwa Mungu . Na pili, tutaangalia hofu ya Mungu. Hebu tuanze kwa njia ya shukrani unatumotisia kumpendeza Bwana na huduma kwa majirani zetu.

Shukrani

Katika maandiko, shukrani lazima majibu yetu ya kawaida kwa neema ya Mungu na ukarimu, na ni lazima kuwahamasisha sisi kumtii. Kwa mfano , amri kumi ni kuletwa kwa taarifa ya ukarimu wa Mungu. Ukarimu Hii ni zinatakiwa kufanya sisi kushukuru , hivyo kwamba tunataka kushika amri kwamba kufuata. Kusikiliza kwa njia Kutoka sura ya 20 mstari wa 2 utangulizi Amri kumi :

Mimi ni Bwana Mungu wako , niliyekutoa katika nchi ya Misri , nje ya nchi ya utumwa. (Kutoka 20:2)

Wakati huo Mungu alitoa Amri kumi kwa Israeli, Kutoka yao kutoka Misri ulikuwa tukio kubwa ya ukombozi kwamba aliyewahi ilitokea. Ilikuwa ni sawa Agano la Kale sadaka ya Kristo katika Agano Jipya - tukio hilo kuwa waandishi wa Biblia mara kwa mara zilizotajwa ili kuhamasisha shukrani katika wasomaji wao.

Mara baada ya utangulizi huu juu ya amri kumi katika Kutoka sura ya 20 , tunaona Amri kumi wenyewe. Kama wasomi wengi alibainisha katika karne , amri hizi ni kuweka katika makundi mawili: kwanza , sheria muhtasari wa nini maana ya kumpenda Mungu ; na pili , sheria muhtasari wa nini maana ya kumpenda jirani yetu.

Hivyo, katika amri kumi, tunaona kwamba shukrani za dhati kwa Mungu ni nia ya kuwa nia kwamba kuwahamasisha sisi kwa utii, hatua, na upendo zaidi, wote kwa Mungu kama mfalme wetu, na upande wa wetu binadamu wenzao kama viumbe mpenzi wake na watoto.

Na Agano Jipyakuwafundisha kanuni hiyo. Kama tulivyosema, inaelekea kukata rufaa zaidi ya mara kwa mara kwa sadaka ya Kristo kama msingi wa shukrani yetu , lakini dhana ni sawa: ukarimu wa Mungu anastahili upendo wetu na utii. Kama Yohana alisema katika 1 Yohana sura ya 4 mstari wa 19 :

Tunapenda kwa sababu yeye alitupenda kwanza. (1 Yohana 4:19)

Na kama Paulo aliandika katika Wakolosai sura ya 3 mstari wa 17:

Na, kila mfanyacho ikiwa kwa neno au tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu na kumshukuru Mungu Baba kwa njia yake . (Wakolosai 3:17)

Shukrani yetu kwa ajili ya zawadi ya Mwana wake inatumotisia kumpenda Bwana wetu, na kueleza upendo huu kwa matendo mema , kufanyika kwa jina lake na kwa utukufu wake.

Siyo ngumu kuelewa jinsi shukrani kazi kama lengo. Wengi wetu wana sababu nyingi kushukuru. Tunaweza kushukuru kwa wazazi wetu kwa njia ya wao kuwa kumjali kwa sisi , au kwa walimu maalum kwa ajili ya njia ya wao kuwa kumshauri yetu. Tunashukuru wakati watu kutuokoa kutoka katika hatari au shida . Na katika hizi kesi zote , majibu yetu ni mara nyingi kuwashukuru watu ambao ulisaidia yetu , na hata kuwalipa katika baadhi ya njia kama inawezekana.

Kwa upande mwingine, ni lazima pia kuwa rahisi kufikiria watu katika maisha yetu ambao wamekuwa wasio na shukrani, watu ambao si kukubaliwa mambo mema ambayo wengine wamefanya kwa ajili yao. Wakati sisi ni kufuru, sisi kwa kawaida hawana haja ya kumpendeza wale ambao kutusaidia. Badala yake, sisi huwa na kupokea msaada wao kama ni malipo yetu tu, na sisi atapewa yao kama hawana kufanya kama sisi kutarajia. Mbali na kuwahamasisha sisi kwa upendo wao, kufuru huelekea kufanya sisi kudharau wengine.

Ni wazi, kama Wakristo shukrani yetu kwa Mungu inatumotisia kumtii , na kuwasaidia wale anapenda. Hatuwezi kulipa Mungu kwa ajili ya zawadi ya Kristo, vivyo hivyo matendo mema sisi kufanya ni si aina ya ulipaji kwake. Wao ni tu majibu upendo

wa wale ambao kufahamu kile ambacho Mungu amefanya . Wale ambao ni kweli kushukuru kwa yale Mungu amefanya kamwe inaweza kueleza kwamba shukrani na inakabiliwa na miungu ya uongo, au kwa kuchukua jina lake bure , au kwa kufanya kitu kingine chochote kisichompendeza yake. Tumepokea zawadi kubwa imaginable. Jinsi gani sisi si kujitoa kwa moyo wote kwa agano Bwana wetu ?

Baada ya kuona jinsi shukrani inatumotisia kwa matendo mema , tunaweza sasa kushughulikia hofu ya Mungu kuwa ni sehemu ya upendo wetu kwa ajili yake, na kwamba kilichomsukuma matendo yetu mema.

Hofu

Katika kanisa la kisasa, Wakristo mara nyingi wala majadiliano kuhusu kuogopa Mungu . Na labda sababu ni kwamba dhana ni kutoeleweka. Wakati Wakristo wa kisasa kufikiri juu ya hofu , sisi kwa kawaida kujiunga na hofu na hofu . Tunaogopa mambo ambayo yanaweza kutuumiza mambo ambayo nia mbaya dhidi yetu. Na bila shaka Biblia mara nyingi anatumia neno " hofu " kwa njia hii. Lakini aina hii ya hofu ya Mungu hana sehemu katika maisha ya muumini. Kama Mtume Yohana aliandika katika 1 Yohana sura ya 4 aya ya 17 na 18 :

Upendo umekamilika ndani yetu , ili tuweze kuwa na ujasiri katika siku ya hukumu; kwa sababu kama Yeye ni , hivyo pia ni sisi katika dunia hii. Kuna na upendo hapana uoga ; lakini upendo kamili hufukuza hofu , kwa sababu hofu inahusisha adhabu, na Mtu mwenye woga si umekamilika katika upendo. (1 Yohana 4:17-18 , NASB)

Upendo umekamilika katika Wakristo, na upendo huu kamili hufukuza hofu kwa sababu Mungu kamwe kutudhuru. Kwa hiyo, hii si aina ya hofu kwamba maandiko inakusudia wakati anaongea na hofu ya Mungu katika njia chanya. Aina ya hofu akilini tuna ni ilivyoelezwa na Musa katika mistari Kumbukumbu sura ya 10 12 na 13. Kusikiliza nini aliandika huko.

Na sasa, Ee Israeli , je, Bwana, Mungu wako kuuliza kwako, ila kumcha Bwana, Mungu wako, na kutembea katika njia zake zote, na kumpenda, kumtumikia Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote, na kuzishika amri za Bwana na maagizo kwamba mimi kutoa leo kwa ajili ya mema yako mwenyewe? (Kumbukumbu 10:12-13)

Wakati kuna nuances tofauti kidogo kati ya majukumu Musa waliotajwa hapa , wote ni kimsingi kitu kimoja. Kuogopa, kutembea , upendo, kuwahudumia , kuchunguza - wote rejea utoaji kwa moyo wote , mwaminifu , utii kazi ya Mungu na amri zake.

Kwa ajili ya unyenyekevu, tunaweza kufafanua hofu ya Mungu kama : " . Hofu , heshima na heshima kwa Mungu kwamba inazalisha kuabudu , upendo na ibada kwa Mungu " Katika baadhi ya kipimo , aina hii ya hofu sifa kila muumini wa kweli katika Kristo. Kwa mfano, katika Isaya sura ya mistari 33 5 na 6, sisi kusoma kuonya hii:

Bwana ... itakuwa msingi uhakika kwa mara yako , kuhifadhi utajiri wa wokovu na hekima na maarifa ; kumcha Bwana ni muhimu na hazina hii . (Isaya 33:5-6)

Taarifa kwamba mbali na kuwa usemi wa ugaidi, reverential hofu ni kuhusishwa na imani katika Mungu kama msingi wetu na uhakika na wokovu.

Katika mistari Isaya sura ya 11 ya 2 na 3 , tunaona kwamba hofu hii pia ni sifa ya Masihi. Kusikiliza maneno ya nabii:

Roho wa Bwana itakaa naye, - roho ya hekima na akili, Roho wa shauri na nguvu , Roho ya maarifa na ya hofu ya Bwana - na yeye furaha katika hofu ya Bwana. (Isaya 11:2-3)

Hofu ni si cowering , kutishiwa kukabiliana na Mungu . Kinyume chake, ni furaha. Aidha, kama tunasoma katika Matendo sura ya 9 aya ya 31 , hofu hiyo sifa kanisa la kwanza. Kusikiliza akaunti yake :

Kanisa ... starehe wakati wa amani. Ilikuwa nguvu ; na moyo na Roho Mtakatifu , ilikua kwa idadi , wanaoishi katika hofu ya Bwana. (Matendo 9:31)

Mara nyingine tena, hofu ni kuhusishwa na hisia kama amani , nguvu na kutia moyo, na si kwa hofu au kengele.

Reverential hofu ya Mungu ni kwa maana ya kuishi katika uwepo wake mara kwa mara. Ni ufahamu wa nani na nini Mungu ni , na mambo anayotaka yetu. Na kama vile, ni wote nyanja ya upendo na nia ya kufanya matendo mema. Ni sehemu ya upendo kwa sababu ni Kuthibitishia na shukrani kukabiliana na grandeur na wema wa Mungu , ni upendo na nguvu na Pongezi kwa ajili ya tabia yake. Na unatumotisia matendo mema kwa tamaa yetu kwa heshima na kumtukuzwa moja sisi upendo.

Wakati sisi kukosa mtazamo huu , ni rahisi kuwa apathetic na wavivu kuhusu maadili ya Kikristo . Ni rahisi kufikiri kwamba Mungu ni mbali mbali, na kwamba hatuna haja ya kuwa na wasiwasi sana kuhusu majukumu yeye anaweka katika maisha yetu. Badala ya kutafuta ufalme wa Mungu, sisi lengo tu juu ya dunia duniani. Na matokeo yake, sisi kutohisi kudhibiti maisha yetu kulingana na mapenzi ya Mungu wazi.

Lakini wakati tuna sahihi reverential hofu kwa Mungu, unatumotisia yanayompendeza njia nyingi. Kitabu anataja matokeo ya nia hiyo katika maeneo mengi . Lakini tunaona mkusanyiko mkubwa wao katika Agano la Kale hekima maandiko. Kwa mfano, kitabu cha Mithali inatufundisha kwamba hofu ya Bwana ni mwanzo wa maarifa katika sura ya 1 mstari wa 7 , mwanzo wa hekima katika sura ya 9 mstari wa 10, na chemchemi ya maisha katika sura ya 14 mstari wa 27 . Inaongeza urefu wa maisha kwa mujibu wa sura ya 10 mstari wa 27 . Ni kutusaidia kuepuka uovu katika sura ya 16 mstari wa 6. Na huleta utajiri na heshima na maisha katika sura ya 22 mstari wa 4. Haya yote na wengi matokeo mengine mazuri kati yake na hofu ya Mungu . Kusikiliza kwa njia Mhubiri sura ya 12 mstari wa 13 muhtasari wa hekima ya kweli na maadili :

Mcheni Mungu na kushika amri zake, kwa hii ni jukumu zima la mwanadamu . (Mhubiri 12:13)

Hofu ya Mungu lazima na hutuchochea kufikiri, kusema na kutenda katika njia ambayo tafadhali Mungu wetu na Mfalme. Ni lazima kuwahamasisha sisi kushika maagizo yake ,

na kufanya mema kwa viumbe yeye anapenda.

Hivyo, tunaona kwamba upendo kazi kama nia kwa matendo mema katika njia nyingi. Kiapo, ni unatumotisia kutimiza wajibu wetu kwa Mungu na kwa majirani zetu. Katika hatua, ni motisha tufanye nini kumtukuza Mungu na faida majirani zetu. Na katika upendo, ni unatumotisia tafadhali Bwana wetu wapenzi na kuwahudumia yake na kujali kwa majirani zetu.

V. HITIMISHO

Katika somo hili juu ya madhumuni ya mema, mjadala wetu wa mtazamo kuwepo kwake umelenga juu ya dhana ya kuendesha. Tulianza kwa kuangalia umuhimu wa nia, kuona jukumu nia ya kucheza katika mchakato wa kufanya maamuzi ya Biblia. Next, sisi ililenga katika nia mbili muhimu sana ambazo ni sehemu ya kila uamuzi mzuri : nia ya imani, katika wokovu wetu wa awali na katika maisha yetu inayoendelea ya Kikristo; na nia ya upendo, ambayo ni pamoja na hatua utii, na upendo.

Wakristo wanakabiliwa na wengi, wengi maamuzi ya kimaadili kila siku. Katika kesi nyingi, ni vigumu kutosha kufikiri nini ni wajibu wetu, na nini ukweli ni, achilia mbali kuwa introspective kuhusu watu wetu wenyewe. Hata hivyo, kama maamuzi yetu ni kuwa kweli ya Biblia, sisi kufanya jitihada za kuchunguza nia yetu. Tuna kuhakikisha kwamba kila kitu sisi kufanya kweli ni motisha kwa imani yetu katika Mungu, na kwa upendo wetu kwa Mungu na jirani. Wakati sisi kuweka nia yetu wazi katika mtazamo, sisi itakuwa bora tayari kufanya maamuzi kwamba heshima na kumtukuza Bwana wetu.