

Kujenga Theolojia
Binafsi

­­

Kuchunguza Theolojia
ya Kikristo

Somo la 2

Nukuu

© 2020 Third Millennium Ministries

Haki zote zimehifadhiwa. Hairuhusiwi kuzalisha sehemu yoyote ile ya chapisho hili katika mtindo wowote (isipokuwa nukuu fupi kwa kusudi la mapitio, maoni, au taaluma) au kwa njia yoyote ile kwa kujipatia faida bila idhini ya mmiliki, Third Millennium Ministries, Inc., 316 Live Oaks Blvd., Casselberry, Florida 32707.

Toleo la Kiingereza

Isipokuwa imeoneshwa vinginevyo, Maandiko yote yamenukuliwa kutoka the HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION. Toleo la © 1973, 1978, 1984, 2011 International Bible Society. Yametumika kwa idhini ya the Zondervan Bible Publishers.

Toleo la Kiswahili

Isipokuwa imeoneshwa vinginevyo, Maandiko yote yamenukuliwa kutoka The HOLY BIBLE IN KISWAHILI, UNION VERSION. PUBLISHED AS BIBLIA MAANDIKO MATAKATIFU. Toleo la © 1997, Bible Society of Tanzania.

 Kuhusu Thirdmill

Hili ni shirika lililoanzishwa mnamo mwaka wa 1997. Thirdmill ni shirika la huduma ya Kiinjili ya Kikristo ambalo limejikita katika kutoa:

Elimu ya Biblia. Kwa Ajili ya Ulimwengu. Bila Malipo.

Lengo letu ni kutoa elimu ya Kikristo pasipo malipo kwa maelfu ya wachungaji na viongozi wa taasisi za Kikristo ulimwenguni kote. Mafunzo haya ni mahsusi kwa wachungaji ambao hawajapata mafunzo ya kutosha ya neno la Mungu yanayoendana na utumishi wao. Tunalifikia lengo hili kwa kuzalisha na kusambaza ulimwenguni kote mtaala wa seminari kwa njia mbalimbali za kimawasiliano kwa lugha ya Kiingereza, Kiarabu, Kimandarini, Kirusi, na Kihispania. Mtaala wetu unaendelea kutafasiriwa katika lugha nyingi mbalimbali kupitia washirika wetu katika huduma hii. Mtaala wetu unajumuisha picha za video, maelekezo yaliyochapishwa/nukuu, ambayo yote yanapatikana kwenye intaneti. Mtaala huu umeandaliwa ili uweze kutumiwa katika mashule, vikundi, na watu binafsi, kwa njia zote mbili; njia ya mtandao na katika jumuia ndogondogo za kujifunza Neno la Mungu.

Kwa miaka mingi, tumeandaa masomo na maudhui ya kiwango cha juu sana na kuyatoa kwa njia rahisi na kupunguza gharama za masomo. Waandishi na wahariri wetu ni wabobezi katika Theolojia. Pamoja na ukweli huo, wao pia ni wazungumzaji wa lugha husika. Masomo yetu yameandaliwa na wanazuoni waliobobea katika Theolojia, wakufunzi wa seminari, na wachungaji wa makanisa kutoka sehemu mbalimbali ulimwenguni. Pamoja na hayo, wabunifu wetu wa picha, wachoraji wa vielelezo na wazalishaji wa Makala wanafanya kazi zao kwa viwango vya juu sana.

Ili kutimiza lengo letu la usambazaji na kuwafikia watu wengi zaidi, Thirdmill imebuni mbinu ya kushirikiana na makanisa, seminari, shule za Biblia, wamishenari, watangazaji Wakristo na wahudumu wa huduma za televisheni, na mashirika mengine. Ushirika wa jinsi hii umewezesha usambazaji wa masomo yetu kwa haraka na kuwafikia viongozi mbalimbali, wachungaji, na wanafunzi wa seminari. Pia tovuti yetu hutumika kama jukwaa la usambazaji na utoji wa Elimu ya ziada ili kukamilisha masomo yetu. Kupitia tovuti yetu Mkristo yeyote yule anaweza kuanzisha darasa la watu wenye lengo la kujifunza Neno.

Thirdmill inatambuliwa nchini Marekani na taasisi ijulikanayo kwa jina la IRS kuwa ni shirika la 501(c) (3). Hii ina maana kuwa shirika linaendeshwa kwa kutegemea michango kutoka makanisani, mashirika, biashara, na watu binafsi. Kwa maelezo zaidi kuhusu huduma yetu, na kujifunza namna ambavyo unaweza kushiriki, tafadhali tembelea tovuti yetu: www.thirdmill.org

Yaliyomo

UTANGULIZI 1

THEOLOJIA YA KIKRISTO 1

Matatizo ya Ufafanuzi 2

Maana Sahihi 4

Umoja na Utofauti 5

Umoja wa Kitheolojia 6

Theolojia za aina Nyingi 8

MAPOKEO YA KIKRISTO 11

Kufafanua Mapokeo 11

Ufafanuzi Kinzani 11

Ufafanuzi Linganifu 12

Mwelekeo wa Mapokeo 15

Othodoksia 15

Othopraksia 16

Othopatosia 17

Umuhimu wa Mapokeo 18

Kujitambua Binafsi 18

Kuwafahamu Wengine 19

MRENGO WA KIMAGEUZI 20

Chimbuko na Maendeleo 20

Mitazamo 22

Utofauti 23

Mada Tano za Kipekee 23

Umoja wa Maandiko 24

Mafundisho kuhusu Mungu 25

Tamaduni za Wanadamu 26

HITIMISHO 28

WAANDAAJI WA SOMO 29

UTANGULIZI

Wanandoa wapya wanapooana, mara nyingi wanalazimika kushughulika na tofauti zinazotokana na asili ya familia zao. Wanaweza kuwa wanapendana sana, lakini wanahitaji kutambua ni kiasi gani malezi katika familia zao yamechangia kuunda vipaumbele vyao na matarajio yao. Ikiwa hawatatambua ukweli huu, inaweza kuwa vigumu kwao kujenga mahusiano ya upendo na heshima kama ambavyo Kristo amekusudia.

Hali kadhalika, hii ni kweli pia kwa wafuasi wa Kristo hasa wanapochunguza Theolojia. Wakristo wanavipaumbele tofauti na matarajio ambayo hutokana na ushawishi wa tamaduni zao, na kutokana na mila za madhehebu mbalimbali ya Kanisa. Asili hizi huunda vipaumbele na matarajio tuliyo nayo tunaposoma na kuiishi theolojia ya Kikristo. Lakini ikiwa hatutambui ni kiasi gani ushawishi huu unatuathiri, itakuwa vigumu kujenga upendo na heshima ya kitheolojia ambayo Kristo aliikusudia.

Hili ni somo la pili katika mada yetu ya *Kujenga Thiolojia Binafsi.* Katika somo hili, tutaweka msingi wa mwelekeo ambao utaongoza uchunguzi huu wote. Somo hili tumelipatia jina la “Kuchunguza Theolojia ya Kikristo” na tumetoa maagizo kiasi, ambayo yatatuongoza tunapochunguza jinsi ya kukuza theolojia tofauti ya Kikristo.

Tutaiangalia mada hii kwa njia tatu: Kwanza, tutafafanua mtazamo wetu juu ya theolojia ya Kikristo ni nini hasa? Pili, tutachunguza jinsi mapokeo ya mila za Kikristo yanavyochangia katika theolojia ya Kikristo. Na tatu, tutaangalia mafundisho makuu ya Theologia ya Matengenezo, tawi maalumu la imani ya Kikristo ambalo hufanya mafunzo haya. Sasa tuangalie kwanza wazo la jumla kuhusu theolojia ya Kikristo. Je, tunamaanisha nini katika masomo haya tunapotumia istilahi hii?

THEOLOJIA YA KIKRISTO

Ingawa tunazungumza mara nyingi juu ya “thiolojia ya Kikristo”, maana ya usemi huu kwa pamoja hauko wazi. Watu wengine hurejea kwenye thiolojia ya Kikristo kama vile yale Wakristo *wanayoamini*. Lakini sisi sote tunajua kuwa, Wakristo wengi wanaamini vitu ambavyo siyo vya Ukristo wa kweli. Wengine husema juu ya thiolojia kama yale ambayo Wakristo *wanapaswa* kuamini. Lakini lazima tukubali kuwa hatukubali kila wakati juu ya kile tunachopaswa kuamini. Kwa sababu ya shida hizi zinazofanana, tunahitaji kufafanua nini *tutakacho maanisha* katika safu hii tunapotumia neno “thiolojia ya Kikristo”.

Tutagusa kwenye mambo matatu: Kwanza, tutaangalia matatizo kadhaa tunapojaribu kujenga maneno ya ufafanuzi wa thiolojia ya Kikristo. Pili, tutajenga maelezo ya ufafanuzi wa kufanyia kazi kwa thiolojia ya Kikristo. Na tatu, tutambua umoja na tofauti ambazo theolojia ya Kikristo inahusisha. Kwanza tuangalie, baadhi ya matatizo tunayokutana nayo tunapojaribu kufafanua thiolojia ya Kikristo.

1. Matatizo ya Ufafanuzi

Tatizo moja kubwa tulilonalo ni kutafuta njia za kutofautisha theolojia ya Kikristo, na theolojia isiyo ya Kikristo. Wakati mwingine tofauti siyo ngumu kuona, lakini mara nyingi ni ngumu sana kutenganisha theolojia ya Kikristo na theolojia zingine. Tunapofikiria Ukristo pamoja na dini zingine kuu za ulimwengu, kuna idadi ya theolojia ambazo zimetofautishwa kwa urahisi kutoka kwa imani ya Kikristo. Kwa mfano, ingawa watu wengine wamejaribu kuchanganya Ukristo na Uhindu. Ibada ya miungu mingi kwa Uhindu ni tofauti sana na imani ya Kikristo. Kuabudu miungu mingi badala ya ibada ya Mungu mmoja, hufanya iwe ngumu kuwachanganya wawili hao.

Uislamu kwa upande mwingine, ni karibu sana na Ukristo. Kama Ukristo, Uislamu unafuatilia urithi wake nyuma ya Abrahamu. Na zaidi ya hii, nabii wa Uislamu, aliingiliana na mafundisho ya Ukristo wakati yeye na wafuasi wake walipotunga Quran. Kwa hiyo kuna mambo kadhaa yanayofanana kati ya Ukristo na Uislamu. Bado kwa sehemu kubwa hatuna ugumu mkubwa wa kutofautisha Uislamu na imani ya Kikirsto, kwa sababu kuna matamko na tofauti za kimsingi kati yao. Kwa mfano, Ukristo unathibitisha uungu na ukuu wa Kristo, tofauti na Uislamu kukataa ukweli huu.

Je vipi kuhusu Uyahudi? Uyahudi una uhusiano wa karibu zaidi na uanofafana na Ukristo, kwa sababu Ukristo ulikua kutoka kwa Uyahudi. Walakini kwa sababu Uyahudi unakana kwamba Yesu ndiye Masihi, Kristo, ni watu wachache sana wanaoichanganya na Imani ya Kikristo. Mtazamo wa Kithiolojia wa dini hizi na zingine kuu za Ulimwengu, ni tofauti sana na thiolojia ya Kikristo na kwamba watu wengi huwa na ugumu mdogo wa kuwatenganisha. Tunaweza kuweka mipaka thabiti baina ya thiolojia yetu na yao.

Kweli, ni nini kinacho tofautisha Ukristo kutoka kwa Uyahudi na Uislamu kwa suala la thiolojia, kwa kweli ni juu ya utu wa Kristo, na ndiyo lengo. Dini zote zinahusu aina fulani ya Imani. Dini hizo zingine kama Uyahudi na Uislamu ni juu ya kumwamini Mungu hapa, kama vile tuliyonayo katika Ukristo … Na hadidhi, na ninadhani, hiyo ni tofauti kwetu ikikua nje ya Uyahudi, ni kwamba Mungu anatunza ahadi zake … Kristo katika Ukristo unakuwa utimilifu wa ahadi zote za hapo awali. Yeye huwa utimilifu wa Masihi huyo, ambaye kwa kweli, huwaokoa watu kutoka kwa dhambi zao. Anakuwa mtu huyo kwa kweli, hayatoi tu maisha yake kama shahidi, lakini kwa kweli hutoa njia ya sisi kukombolewa, kuhesabiwa haki, na kusamehewa.

— Dr. Oliver L. Trimiew, Jr.

Wakati huo huo shule nyingi za thiolojia zinachanganya fikra za Kikristo na zisizo za Kikristo na kuifanya iwe ngumu wakati mwingine kutenganisha Ukristo wa kweli na imani zingine. Tutaona usawazishaji kama huu katika ibada maarufu za Kikristo, kama vile Mashahidi wa Yehova Wamormoni, na Sayansi ya Kikristo. Inawezekana kupatikana hata katika Makanisa mengi ambayo yameacha misimamo ya kitholojia kwa watangulizi wao kwa niaba ya ukombozi wa kisasa. Sasa Nyanja zingine za dini hizi za kutofautisha kwa urahisi kama zisizo na Ukristo, lakini vitu vingine viko karibu sana na Ukristo wa kweli. Kwa sababu hiyo tunapata ugumu wa kuchora mipaka mikali kati ya thiolojia za Kikristo na zisizo za Kikristo.

Ili kufanya mambo yawe mabaya zaidi, fikiria juu ya mazingira ya kitheolojia kati ya waumini waminifu katika Kristo. Hata katika ulimwengu wa Ukristo wa kweli mara nyingi ni rahisi kusema juu ya *thiolojia* za Kikristo – kwa wingi - kuliko *theolojia* ya Kikristo. Kuna aina nyingi tofauti za Ukristo kiasi kwamba haiwezekani kutambua kwa kuridhisha kila mtu ni aina gani ya Ukristo inapaswa kuzingatiwa kuwa ni wa kweli. Je! thiolojia ya Kikristo ya kweli inajumuisha mafundisho ya makanisa Othodoksia Mashariki Vipi mafundisho ya Kirumi au ya Katoliki? Ni makanisa yapi yaliyo na aina safi kabisa ya imani ya Waprotestanti: Waangalikani? Wabaptisti? Walutheri? Methodisti? Presbyteriani? Karibu kila sehemu ya Kanisa inatathimini utakaso wa matawi mbali mbali ya Ukristo kwa njia yake. Na karibu kila tawi linaamini kuwa theolojia yake ndiyo toleo safi kabisa zaidi ya wote. Tunapofikiria kuhusu suala la kutokubaliana kwa tafsri ya Kikristo, inakuwa ngumu zaidi kufafanua “thiolojia ya Kikristo” hasa.

Fikiria juu ya njia hii: Je, ikiwa ungeliulizwa kutofautisha thiolojia na mifumo mingine yote ya kithiolojia ulimwenguni, kwa kuandika mafundisho yote ya kithiolojia ambayo lazima watu wote waamini ili wahesabiwe kama ni Wakristo. Unaweza kusema: Yesu ndiye Bwana; Yesu ni Mwokozi; Yesu ndiye njia pekee ya wokovu; Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu; Yesu alifufuka kutoka kwa wafu; Mungu ni Utatu; Yesu ni Mungu kamili na mwanadamu kamili; watu wote ni wenye dhambi; kuhesabiwa haki ni kwa imani tu; Wakristo ni lazima wawe watakatifu; Biblia ni neno la Mungu lisilo na makosa. Kweli tunapoangalia dhana hizi zote, inakuwa wazi kuwa mtu analazimika kusema kuwa, mtu huyu ni mwenye elimu sana hata kuweza kuyaelewa yote haya, licha ya kuyaamini yote.

Sasa, kwa kweli, mafundisho tuliyoyaorodhesha ni mafundisho muhimu ya Kikristo. Lakini inapaswa kujulikana kuwa mtu anaweza kuwa na imani ya kweli ya Kikristo na thiolojia ya Kikristo bila kusikia juu ya baadhi ya mafundisho haya, kwa ufupi sana au kuyaamini yote. Kwa hiyo, ni mafundisho gani ambayo ni muhimu kabisa kwa imani ya Kikristo? Je! Ni kiwango gani cha chini cha thiolojia ya Kikristo? Kwa kweli ni Mungu tu anajua kwa uhakika ni wapi mstari huo unachorwa.

Hizi ndizo aina za shida tunazo kumbana nazo tunapojaribu kufafanua theolojia ya Kikristo. Kuhusiana na dini zingine, siyo vigumu kuzitofautisha, lakini ni ngumu sana kujua ni vitu gani muhimu kwa thiolojia kuwa ya Kikristo kweli.

Shida hizi na zingine za kufafanua theolojia ya Kikristo zinatuongoza kupendekeza ufafanuzi wa kufanyia kazi ambao utaongoza majadiliano yetu katika masomo haya. Ufafanuzi huu hautajibu kila swali ambalo linaweza kufufuliwa, lakini litatupa kipimo muhimu cha kusaidia, hautakuwa ufafanuzi kamili, lakini utakuwa wa kutosha kutumia tunapoendelea.

1. Maana Sahihi

Katika masomo haya, tutaelekeza ufafanuzi wetu wa thiolojia ya Kikristo kwa msemo unaojulikana na wa zamani wa imani ya Kikristo inayoitwa *Imani ya Mitume.* Imani hii ilikuwepo kwa kiasi cha aina yake ya sasa na karibu kuanzia mwaka 200 A.D na ikawa katika hali yake ya sasa karibu mwaka wa 700 A.D. Wakristo kutoka ulimwenguni kote wameisoma imani hii kwa karne nyingi kama jumuisho la imani yao ya Kikristo:

Namwamini Mungu Baba Mwenyezi,

Muumba wa Mbingu na nchi.

Na Yesu Kristo mwana wake pekee, Bwana wetu,

aliyechukuliwa mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu,

akazaliwa na bikira Mariamu,

akateswa zamani za Pontio Pilato,

akasulubiwa, akafa, akazikwa; akashuka mahali pa wafu;

Siku ya tatu akafufuka, akapaa mbinguni,

ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi.

Kutoka huko atakuja kuwahukumu walio hai na wafu.

Namwamini Roho Mtakatifu,

na kanisa takatifu la waumini wote;

na ushirika wa watakatifu, na ondoleo la dhambi;

Na kiama ya mwili, na uzima wa milele. Amina.

Usemi huu wa ulimwenguni kote wa imani ya Kikristo umefupishwa kwa njia rahisi na muhimu sana. Na utatumika kama ufafanuzi wetu wa msingi wa theolojia ya Kikristo, kwa madhumuni yetu, theolojia yote inayopatana na imani hii, itahesabiwa kuwa theolojia ya Kikristo.

Kukubaliana na *Imani ya Mitume* kama ufafanuzi wetu wa kimsingi wa theolojia ya Kikristo ni muhimu sana kwa sababu, ni muhimu kutofautisha Ukristo wa kweli kutoka katika dini zinazoitwa “za Kikristo” na hata dini za madhehebu mengine ambayo yanaweza kuwa sawa na Ukristo kwa njia moja au nyingine. Lakini wakati huo huo, tunapaswa kukumbuka kuwa sio rahisi kama tunavyoweza kusema. Ninamanisha hivi, kwa mfano, Je! Kuna mtu yeyote anataka kusema kweli kwamba Yesu aliteseka chini ya Pontio Pilato ni *muhimu* kwa imani ya Kikristo? Sasa tunaweza kusema, ndio, ni muhimu kwamba tuna amini kwamba Yesu aliishi kwenye sayari hii, Lakini na Pontio Pilato mwenyewe? Pengine sio. Na kwa hiyo kuna vitu kama hivyo katika imani ambayo tunaweza kushinikiza juu ya undani huu au maelezo hayo. Na kwa kuongezea hayo baadhi yetu tungetaka kuongeza vitu vingine kwa mambo muhimu ya imani ya Kikristo. Kwa mfano, *Imani ya Mitume* haitaji Biblia. Na pia, haitaji kuwa neno katika Biblia halina makosa, kwa maandiko au *sola scriptura,* au kitu chochote kama hicho. Kwa hiyo, tunapofikiria kupitisha *Imani ya Mitume* kama kiwango chetu, ufafanuzi wetu wa kufanyia kazi ambao Ukristo wa othodoksia ulivyo, ni lazima tuzingatie hali hizo kwenye akili zetu. Lakini wakati huo huo, *Imani ya Mitume* inaliunganisha kanisa kwa karne zote, na inatuunganisha sana kwa mwili wa kweli wa Kristo hata leo kote ulimwenguni. Kwa hiyo, ni njia nzuri ya kufupisha Ukristo, na kuitofautisha kutoka kwa ibada za Kikristo na dini zingine.

— Dr. Richard L. Pratt, Jr.

Imani ya Mitume ni msingi wa uelewa wetu juu ya imani ya Kikristo. Inaonyesha msingi kwa maana ya kuwa Mkristo. Na unaona kwamba ilivyoainishwa katika taarifa ya tofauti zilizopo. Na inafafanua, kwa njia nyingi, kile kinachoweza kusema, mzunguko wa othodoksia. Inazungumza juu ya jinsi ya Baba na Mwana wanavyoshirikiana, jinsi tunavyohusiana na Mungu, na jinsi Mungu anavyohusiana na uumbaji. Na mambo haya matatu ni msingi wa maisha haya, wokovu, uhusiano wetu na Mungu … Na ile *Imani ya Mitume* husaidia kuweka kama mzunguko, wa kufafanua jinsi uhusiano huo unavyopaswa kuzaliwa kama vile tunavyoelewa kupitia neno la Mungu.

— Dr. Scott Manor

Kwa mfano, imani inataja uumbaji. Inataja watu wote watatu wa Utatu: Baba, Yesu Kristo Mwana wake wa pekee, na Roho Mtakatifu. Inahusu Mwili, kifo, na kupaa kwa Yesu. Pia inazungumza juu ya msamaha wa dhambi, ufufuo wa jumla, hukumu ya mwisho, na tumaini la uzima wa milele. Kwa sababu inatoa msingi mzuri na mapana, tutaitumia Imani ya Mitume kama ufafanuzi wetu wa kufanyia kazi wa theolojia ya Kikristo. Ingawa tutazungumza juu ya mafundisho amabayo huenda zaidi ya orodha fupi, kwa madhumuni yetu, tutaweza kuridhika kwamba theolojia ni ya Kikristo ikiwa inakubaliana na imani hii.

Ili kushinda shida zetu za ufafanuzi wa thiolojia ya Kikristo, tumetumia ufafanuzi wa kufanyia kazi ya maandishi ya *Imani ya Mitume*. Kwa kufanya hivyo, mara moja inadhihirika kwamba kuna umoja na utofauti ndani ya theolojia ya imani ya Kikristo.

1. Umoja na Utofauti

Wanafunzi wa theolojia mara nyingi husema kwa ujasiri kuwa “theolojia ya Kikristo,” kana kwamba ni jambo moja. Lakini wanapozidi kufahamu zaidi mitazamo ya wanatheolojia waliyoyafanya katika milenia yote, mara nyingi huanza kujiuliza na kutamani kusema “theolojia za Kikristo” katika wingi. Kama tulivyosema hapo awali, hata katika Ukristo wa kweli, waumini waaminifu wanashikilia maoni mengi tofauti. Kwa hiyo ni Theolojia ya Kikristo au theolojia? Je! Kuna moja ya theolojia ya Kikristo iliyounganika? Au kuna theolojia nyingi za Kikristo? Jibu ni kwamba zote mbili ni kweli.

Tunaweza kusema juu ya theolojia moja ya Kikristo yenye umoja kwa sababu kuna imani nyingi, mapokeo, na hisia miongoni mwa Wakristo. Lakini pia lazima tuwe tayari kusema theolojia nyingi za Kikristo ambazo zinatofautiana. Tuangalie kwanza umoja wa kitheolojia miongoni mwa Wakristo.

Umoja wa Kitheolojia

Tunapofikiria kuhusu tofauti zilizopo katika makanisa na madhehebu mbalimbali, ni vigumu kusema kwa hakika juu ya umoja wa kitheolojia miongoni mwa Wakristo. Ni mara ngapi umesikia wasio amini wakisema “Ninyi Wakristo hamuwezi kukubaliana juu ya kitu mnachoamini. Je? Kwa nini unatarajia mimi kuwa Mkristo?” Na kwa wakati mwingine tunapaswa kukubali kwamba, inaonekana kama wafuasi wa Kikristo hawawezi kukubaliana juu ya kitu chochote. Lakini ukosefu wa umoja ni sehemu tu ya picha.

Kama *Imani ya Mitume* inavyosema, Wakristo wa kweli ulimwenguni kote wanaunda “kanisa moja takatifu la kiulimwengu.” Licha ya mgawanyiko wetu, mwili wa Kristo umeungana kitheolojia kwa sababu Wakristo wanakubaliana juu ya imani za msingi zinazowatenganisha na imani za dini zingine za ulimwengu. Tunapochunguza theolojia ya Kikristo katika masomo haya, tunahitaji kutambua umoja wa imani ambao unawaunganisha Wakristo wote. Mtume Paulo alizungumza juu umoja wa kanisa kwa njia hii katika Waefeso 4:4-5:

Kuna mwili mmoja na roho moja, kama vile tumaini mliloitiwa na Mungu ni moja, kuna Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja (Waefeso 4:4-5).

Umoja wa mafundisho ya kanisa unapaswa kuwa na lengo ambalo Wakristo wote wanapaswa kuwa nalo. Yesu mwenyewe aliomba kuelekea mwisho huu katika Yohana17:22-23:

Mimi nimepewa utukufu ule ule ulionipa mimi, ili wawe kitu kimoja kama nasi tulivyo umoja; mimi ndani yao, nawe ndani yangu; ili wawe wakamilika katika umoja, ili ulimwengu upate kujua kuwa ndiye uliyenituma, … ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi (Yohana 17:22-23).

Tunapoliangalia kanisa kwa karibu, tunaona kwamba Wakristo wana viwango tofauti vya umoja wa kitheolojia. Kulingana na ufafanuzi wetu, Wakristo wote wameunganishwa kitheolojia na imani yao katika kanuni zilizoonyeshwa kwenye *Imani ya Mitume*. Umoja huu wa msingi unatutaka tuonyeshe heshima, uvumilivu na upendo kwa wote wanaothibitisha imani hiyo. Haijalishi wanawakilisha dhehebu gani la kanisa kwa sababu kila mtu anayethibitisha imani hiyo ni mwamini mwenzake. Katika mazingira haya, lazima tujifunze kuongea ukweli kwa upendo, kama ambavyo tumeambiwa katika Waefeso 4:15.

Kwa kuongezea, umoja wa kitheolojia miongoni mwa Wakristo huongezeka wakati tunashiriki imani ambazo zinaenda zaidi ya zile zilizotajwa kwenye imani ya mitume. Kwa mfano, Waothodoksi, Wakatoliki, na Waprotestanti wanashikilia imani kama hizo za Utatu na uungu wa Kristo. Lakini madhehebu ya Kiprotestanti ambao wamebaki kwenye kweli ya urithi wao, yana umoja zaidi wa kitheolojia na kila mmoja kuliko vile wanavyofanya na makanisa ambayo siyo ya Kiprotestanti.

Ijapokuwa tunapenda kutafuta umoja na wale tunaofanana nao sana, na kisha kuwachukulia kama wapinzani wale ambao tunafanana nao kidogo, Bwana wetu Yesu Kristo anatuhimiza sisi sote kuutaka umoja. Kwa sababu hiyo hatupaswi kamwe kuruhusu tofauti zetu kutupotosha kutoka kwenye uwanja wa kawaida ambao tunao katika Kristo. Badala ya kukata tamaa kwa sababu Wakristo hawawezi kukubaliana juu ya kila fundisho moja, tunahitaji kutambua kuwa, kwa kiwango kimoja au kingine, Wakristo wanakubaliana kanuni kuu za imani. Kwa maana hii, theolojia ya Kikristo ni ukweli mmoja, na zaidi ya hili, ni jukumu letu kukuza umoja unaoendelea kuongezeka kwa theolojia ndani ya mwili wa Kristo. Kama Mtume Paulo anavyoliweka katika Waefeso 4:13-16, tunapaswa kuwa:

Hata na sisi sote tutakapoufikia umoja wa imani na kumfahamu sana Mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo; ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku, na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu, kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Lakini tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo. Katika yeye mwili wote ukiunganishwa na kushikanishwa kwa msaada wa kila kiungu, kwa kadiri ya utendaji wa kila shemu moja moja, huukuza mwili upate kujijenga wenyewe katika upendo (Waefeso 4:13-16).

Hamu ya Mungu kwa kanisa lake na kusudi aliloliweka na sisi kulifuata, siyo mgawanyiko wa kithiolojia, lakini kuongeza umoja wa kithiolojia kufuatana na mafundisho ya maandiko.

Inavutia. Changamoto moja kwetu sisi Wakristo ni kuchukua sala ya Yesu kwa makini ambapo anasema, “Ninaomba kanisa langu, watu wangu, wawe wamoja, kama mimi na Baba tulivyo mmoja.” Na kuna mvutano, kwa sababu kwa upande mmoja tunaweza kuvutana na kusema, jambo la kweli ni ukweli siyo umoja.” Na watu wanapofanya hivyo, hawajali Wakristo wengine ambao hawakubaliani nao. Wito wa umoja hauna mtego wowote juu yao na wenye makanisa yao. Lakini ikiwa tunamchukua Yesu kwa umakini na yaliyo moyoni mwake na sala yake, hilo siyo chaguo kwetu. Umoja lazima uwe jambo la maana … na mambo ambayo tunapaswa kugombana ni jinsi gani tunathaminiana? Je? Tunaonyeshaje upendo bila kuwa sawa? Na, nadhani moja ya mambo ambayo tunapambana nayo ni kuchanganya neno “umoja” na “usawa”. Umoja siyo usawa. Kwa hiyo tunaweza kuwa na umoja hata kama tunayo tofauti katika maafikiano, mitazamo tofauti ya mambo. Mambo ambayo tunaweza kutusaidia umoja huo ni kusema “unajua ndugu na dada kutoka mila zingine wanaweza kusaidiana kugundua vitu ambavyo tulikuwa tumekosea.” … na kwa hiyo tunaweza kufuata umoja, na kuruhusu tofauti na kujaribu kuwa waaminifu katikati yake.

— Dr. Kelly M. Kapic

Wakati Wakristo wameunganishwa kwa viwango tofauti, ni muhimu pia kutambua na kukubali viwango vya utofauti kati yetu. Kwa maana tunazungumza sawa juu ya theolojia nyingi za Kikristo, badala ya theolojia moja tu ya Kikristo.

Theolojia za aina Nyingi

Waprotestanti wanatambua kwa urahisi kwamba, wanapopanua ushirika wao kwa makanisa mengine yasio yao, tofauti huongezeka. Wakati madhehebu tofauti yanapokutana, kila wakati wanapokubaliana ni tofauti. Kwa mfano, wakati wa makanisa ya Othodoksia ya Mashariki na Magharibi yanapoungana, tofauti hizo ni kubwa.

Sasa, tunapokubali tofauti ndani ya kanisa, inabidi tujiulize swali kuwa: kwa nini tunatofauti kati yetu? Sisi sote tunaye Roho mmoja. Sisi sote tunamwamini Kristo yule yule. Sisi sote tunashiriki imani nyingi za pamoja. Kwa hiyo ni nini husababisha tofauti kati ya Wakristo? Katika kushughulikia suala hili, inasaidia kutofautisha angalau aina mbili za tofauti kati ya theolojia za Kikristo.

Kwanza, tofauti kadhaa zipo kwa sababu hatuwezi kuwasilisha kila ukweli wa kitheolojia kwa nguvu sawa. Mapungufu tunayokabili sisi kama binadamu hufanya iwezekane kwamba tutachagua na kusisitiza maneno kadhaa ya imani ya Kikristo zaidi kuliko mengine.

Mapungufu. Hatuwezi kutoa umakini kwa vipimo vyote vya imani yetu kwa wakati mmoja yaani kila dhehebu kikamilifu. Kizuizi hiki kwa wanathiolojia na thiolojia mara nyingi huelezea mengi ya utofauti wa mafundisho kati ya Wakristo. Aina hii ya utofauti kutoka kwa uteuzi na mkazo ni mzuri na imeithinishwa na Mungu. Tunajua Mungu amekubali utofauti huo kwa sababu hata waandishi wa Biblia walitofautiana katika yale waliyoyaandika na kusisitiza.

Kwa mfano, tunazo Injili nne tofauti kwa sababu Mungu aliongoza Mathayo, Marko, Luka na Yohana kuzingatia mambo tofauti ya ukweli wa maisha ya Yesu. Kwa kuwa Wakristo tuko chini ya msukumo usio na kipimo wa Roho Mtakatifu walitofautiana katika kuinua kwao, tunapaswa kufurahi kwamba hayo ni kweli kwa Wakristo leo. Kama Mungu anapenda tofauti za maua na miti, anafurahia milima na mabonde, na anafurahia kutengeneza watu wa aina tofauti, anafurahi pia kuona watoto wake wakitengeneza theolojia zao kwa njia tofauti.

Maoni kwamba umoja ambao ndani ya Kristo ni changamoto kwa njia tofauti za mafundisho, nadhani, siyo. Nadhani kwa maneno mengine ndani ya Kristo kuna upana na vigezo; kwa imani katika Kristo inajumuisha imani fulani ya kawaida, na pamoja na hiyo kutambua kuwa uelewaji fulani, maoni fulani, mafundisho fulani yapo nje ya mipaka hiyo, na kwa hiyo, kwa maana, nje ya Kristo kama alivyofunuliwa kwetu kwenye kurasa za Agano Jipya. Lakini Kristo wa Agano Jipya siyo mwembamba, na kuna ndani ya mipaka hii, vigezo hivi, kwa tofauti kadhaa kwa suala la ufafanuzi wa imani ya Kikristo … kwa hiyo, kuna uwezekano wa madhehebu makubwa au mila ya kithiolojia linatofauti juu ya mamno kadhaa lakini bado linadumisha kusudi la msingi juu ya Kristo.

— Dr. David R. Bauer

Tunapaswa kutarajia zaidi theolojia ya Kikristo katika vijiji vya Afrika kuchagua na kusisitiza ukweli na tofauti kuliko theolojia ya Kikristo katika Jiji la New York. Tunapaswa kutarajia theolojia ya Kristo ya Amerika ya Kusini kuwa tofauti na theolojia ya Kikristo huko Beijing Uchina. Utofauti huu unatokana na Bwana akiwaongoza watu wake waliokombolewa kuelezea mambo tofauti ya imani yao kulingana na mazingira yao ya kitamaduni na kujibu mahitaji yao wenyewe.

Katika nafasi ya pili, aina zingine za utofauti siyo mbaya na zinahitaji tahadhari zaidi. Hizi ni tofauti zinazoendeshwa na dhambi na makosa. Badala ya kuwa na maswala ya mkazo au upendeleo, tofauti hizi hutokea wakati vikundi vya watu au watu wanapotea kwenye mafundisho ya uongo, mazoea na njia.

Dhambi na Makosa. Wakati utofauti wa aina hii unapojitokeza kanisani, mtu mmoja au kikundi kinakuwa na maoni yasiyofaa. Na katika hali zingine, kila mtu anaweza kuwa na makosa. Katika visa hivi, lazima tuchunguze kwa unyenyekevu na kwa dhati kutambua ambapo kosa limetoka.

Kwa hiyo, kuna picha hii ya kupendeza ambayo tunayo sisi Wakristo kwa sababu tunaamini kuwa Biblia ni neno la msingi la Mungu, tunaamini kwamba hiyo ndiyo inapaswa kuthibiti imani yetu, maisha yetu, kujitoa kwetu kwake, njia tunayoishi katika jamii, njia tunayozungumza juu ya injili, njia tunayowasilisha kwa wengine, na bado kile Maandiko hufundisha siyo wazi kila wakati mara moja kwa kila mtu. Na kwa hiyo, tunataka kufuata na kuwa chini ya mamlaka ya kile kinachofundishwa, na bado tunajua kuwa hatutakuwa sawa kila wakati, kwamba kile tunafikiri ni mafundisho ni kile kinachofundisha. Lakini ikiwa tungejua tunakosea wakati wowote, tungeacha tu kufikiria hilo, na kuanza kufikiria jambo sahihi; kwa hiyo siyo kama iko hivyo hapo kwetu. Nadhani kipande cha ushauri sana au njia nzuri sana ya kukaribia hili ni jambo ambalo, kwa kutumia njia ya hadithi, tungeita “unyenyekevu wa epistemolojia”. Na hiyo inamaanisha tu kwamba tunayo akili, mwamko, wa makosa yetu, ya kushindwa kwetu. Kuishi na picha yetu ya kile Maandiko yanasema ni ufahamu kwamba, ninaweza kuwa na makosa, ninaweza kuwa na makosa juu ya jambo hili. Na kwa hiyo naweza kuwa na msemo, “Ninaweza kuwa na makosa juu ya hili,” ndani ya lenyewe, tunabaki tunajitolea, na tunapoamini ujumbe wa Maandiko, tunaruhusu iwe mamlaka juu yetu. Na bado hiyo, “lakini ninaweza kuwa na makosa juu ya hii” inapaswa kutuchochea kujifunza. Inapaswa kutuchochea kuwasikiliza watu wengine ambao hawakubaliani. Na badala ya kuogopa na hata kukasirika kwa sababu, “hiyo siyo Maandiko yanasema,” inaweza kufanya tuvutie na hata kuhisi hisia za umuhimu wa kusikiliza tafsiri zingine, kwa sababu, tunaelewa, tunaweza kuwa na makosa, na hata ikiwa tunakosea pia, kwa kusikiliza mmoja wetu tunaweza kuishia karibu kidogo na kilicho sahihi.

— Dr. Tim Sansbury

Ili kugundua makosa, tunahitaji, kwa upande mmoja, kujihukumu, tayari kuachana na imani zozote za uongo ambazo zimeingia katika theolojia yetu. Na kwa upande mwingine, tunahitaji kuwa tayari kusaidia waamini wengine kuboresha uelewa wao pia. Wakati mwingine hii itakuwa rahisi, lakini wakati mwingine mchakato huu utakuwa mgumu sana. Na tunaweza kuwa na uhakika na jambo hili: Hatujajiondoa wenyewe au wengine makosa yote hadi Kristo atakaporudi katika Utukufu. Walakini bado ni jukumu letu kama wafuasi wa Kristo kufanya bidi ili kujiweka wakweli kwa mafundisho ya Maandiko na kuwasaidia wengine kufanya vivyo hivyo. Kumbuka kile Paulo aliandika katika 1 Timotheo 4:16. Alisema:

Jitunze nafsi yako, na mafundisho yake. Dumu katika mambo hayo; maana kwa kufanya hivyo utajiokoa nafsi yako na wale wakusikiao pia (1 Timotheo 4:16).

Katika kazi yetu shambani, tunakutana na Wamishonari tofauti katika malezi tofauti ya kimadhehebu, mila tofauti, na nadhani ni muhimu kufanya kazi pamoja nao. Tuna mambo mengi katika bodi nzima katika jamii ya kiinjili. Sasa tunayo maswala ambayo hatukubaliani. Siku zote kutakuwa na mgawanyiko juu ya nyakati za mwisho na ubatizo na karama za kiroho, zinginezo ambazo labda ndizo kubwa tatu ambapo makanisa yamegawanyika. Lakini kuna mengi ambayo tunafanana. Na, nadhani kwamba wanathiolojia wetu na Wachungaji wetu wote wanahitaji kuwa na wasiwasi, kwanza kabisa, kwa kutambua maeneo ambayo tunalingana. Na zaidi tunapofanya hivyo, ndivyo tunavyozidi kukuza hali ya umoja na hali ya kawaida kuzunguka vitu vya msingi vya imani ndivyo tunavyozidi kutibu maeneo hayo ambayo tunakubaliana na roho ya neema badala ya roho ya hukumu au laana.

— Dr. Steve Curtis

Baada ya kujua tunachomaanisha katika maneno “theolojia ya Kikristo,” turejee sasa katika mada yetu ya pili: Mapokeo ya Kikristo.

MAPOKEO YA KIKRISTO

Ni kawaida kwa Waprotestanti kutilia mashaka mapokeo ya Kikristo. Tunajiona tukiwa na mizizi katika Matengenezo na Wana mageuzi wa Kiprotestanti waliothamini mamlaka na Maandiko dhidi ya mapokeo ya wanadamu. Hata hivyo, siyo mapokeo yote ya kibinadamu yanapingana na Maandiko. Tutaona pia kwamba, Maandiko yenyewe yanafundisha kuwa, wakati tamaduni za Kikristo zinawakilisha hekima ambayo Roho Mtakatifu amelipa kanisa, kuna thamani kubwa ndani yao. Kwa hiyo, mapokeo ya Kitheolojia yana nafasi gani tunapoijenga theolojia ya Kikristo?

Ili kujibu swali hili tutagusia mada tatu. Kwanza, tutafafanua neno, “mapokeo ya kitheolojia.” Pili, tutachunguza mielekeo kadhaa ya mapokeo ya kitheolojia. Na tatu, tutachunguza umuhimu wa mapokeo ya kitheolojia maishani mwetu. Acha tuangalie kwanza tunamainisha nini tunaposema mapokeo ya kitheolojia ya Kikristo.

1. Kufafanua Mapokeo

Wakristo wa Kiinjili hutumia neno “mapokeo” kwa njia nyingi sana kiasi kwamba tunahitaji kutaja jinsi tutakavyolitumia hapa. Tutafafanua neno hilo kwanza kwa kutoa ufafanuzi hasi juu ya kile tunachomaanisha, kisha kutoa ufafanuzi mzuri tukitaja tunachomaanisha. Kwanza katika duru nyingi za kiinjili leo neno “mapokeo.” lina maana hasi kwa sababu linahusiana sana na kile tunachokiita “mafundisho tuliyojitungia wenyewe.”

Ufafanuzi Kinzani

Kama mwanatheolojia wa Marekani John Frame alivyoiweka:

“Mapokeo” hushamiri ambapo maandiko pekee hayafuatwi”

Kwa maneno mengine, mafundisho ya mapokeo yanakuwa msingi wa imani badala ya Maandiko. Katika Marko 7:8-13, Yesu alisema maneno haya kwa waandishi, Mafarisayo na Masadukayo:

Ninyi mwaiacha amri ya Mungu, na kuyashika mapokeo ya wanadamu … huku mkilitangua neno la Mungu kwa mapokeo yenu mliyopokeana; tena mwafanya mambo mengi yaliyo sawasawa na hayo” (Marko 7:8-13).

Wafuasi wa Kristo wanapaswa kukataa mapokeo kwa sababu yanatoa maoni ya kibinadamu na mamlaka ambayo si sawa na Maandiko. Kwa kuwa upumbavu wa wanadamu badala ya ufunuo wa kimungu, unaweza kuingoza imani yetu kwa urahisi. Kwa hiyo, tunapaswa kukataa mapokeo ya aina zote, kama vile Yesu alivyofanya katika siku zake.

Kweli, kwanza kabisa, mapokeo ni sifa nzuri, nadhani kwa Wakristo, ni pale ambapo tunaweza kupata mafundisho yetu yamefupiswa kwa ajili yetu. Lakini tunahitaji pia kuwa waangalifu juu ya hatari zinazohusiana na mapokeo. Wengine wetu tunajua ya Marko sura ya 7, ambapo Yesu anawakosoa Mafarisayo na walimu wa sheria kwa kutii mapokeo ya wanadamu na kuweka kando mambo ya Mungu … Moja ya habari zinazokuja akilini ni kanisa ambalo nililitembelea mara moja. Kwa hiyo, kanisa hili lilikuwa rasmi sana na lilipenda vitabu vya maombi asubuhi. Na kuna watu wazee walijitahidi wakati vijana ambao walikuwa wakitoka vyuo vikuu wanakuja kanisani kwa sababu waliona vijana hawa kwa kweli hawakuheshimu mapokeo hayo. Na kweli kanisa liliwazuia wasiingie baada ya kuwaona vijana hawa kama waliopotea, na ambao walikuwa wakimtafua Bwana, na kwamba wangeweza kuwafikia. Kwa hivyo, hiyo ndio inaweza kuwa njia moja ambayo mila zetu zinaweza kuingia kwenye njia ya injili.

— Dr. Vuyani Sindo

Katika nafasi ya pili, ingawa “mapokeo” lina maana hasi, tunapaswa kuwa na maoni tofauti juu ya “mapokeo.” Ingawa inaweza kushangaza kabisa kwenye masikio yetu kama Wakristo wa Kiinjili, mtume Paulo alithibitisha nafasi sahihi ya mapokeo katika mwili wa Kristo.

Ufafanuzi Linganifu

Sikiliza Paulo alivyowaandikia Wakorintho katika 1Wakorintho 15:3:

Mimi niliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenywe: ya kuwa Kristo alikufa ka ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo Maandiko Matakatifu (1Wakorintho 15:3).

Maneno “niliwatolea” kwa Kiyunani ni paradidome, na “niliyoyapokea” ni *paralambano*. Masharti haya yanaonekana mara kadhaa katika maandishi ya Paulo kuelezea uhamishaji wake wa mafundisho ya Kikristo. Ukweli huu ni muhimu kwa majadiliano yetu kwa sababu haya yalikuwa maneno yaliyotumiwa katika duru za kwanza za Wayahudi kuelezea mafundisho ya mila ya Kiyahudi.

Paulo aliona imani ya Kikristo kama tamaduni ya kupitishwa kutoka kwa mtu hadi mtu, na kutoka kizazi hadi kizazi. Hata ingawa tunaweza kutumia neno “mapokeo” kwa njia tofauti na matumizi ya Paulo, hatuhitaji kutengwa na istilahi ya “mapokeo ya Kikristo” au “mapokeo ya Kikristo.” Paulo mwenyewe alitumia lugha ya mapokeo kwa njia nzuri.

Maandiko yenyewe huzungumza juu mapokeo ya kitume ya maandishi. Kama Wanainjili, tunaposema tunataka kupitisha Maandiko, tunaweza kusema kwa uhuru, tunataka pia kuhifadhi utamaduni wa kitume … Kwa hiyo, kwa mfano, Watafiti wa Kiprotestanti walipokuwa wakitathimini mapokeo ya kanisa kulingana na Maandiko, walihisi kuwa huru kuziondoa na kuweka kando mapokeo hayo hayakukubaliana na Maandiko. Na Watafiti walitetea mapokeo hayo ya kanisa.

— Dr. Andrew Parlee

Kuna faida nyingi kwa mapokeo yetu, ambayo wakati mwingine tunaita taratibu za kidini. Watu wanahitaji kukumbuka ni akina nani. Kumbuka kila wakati Mungu ni nani, na ni nini amefanya, katika mapokeo na tamaduni nyingi ili itusaidie kukumbuka. Unapotoa mahali pa mila na tamaduni na kuzitumia kama ukumbusho wa Mungu ni nani, Mungu alifanya nini, ubinadamu ni nini, na msimamo wa kibinadamu ni nini, hutusasidia kuimarisha imani tuliyonayo kwa Mungu. Haipaswi kuchukua mahali pa Mungu; Yesu na sifa zake. Ni ukumbusho tu; zinawakilisha nini. Uhusiano wetu na Mungu unamaanisha, na jinsi tunavyokua, na jinsi Mungu anaturuhusu kuwa na uhusiano huo naye, na ibada na mapokeo hayo hutusaidia kumkumbuka Mungu.

— Rev. Pablo Torres,

Kwa madhumuni yetu, tutafafanua utamaduni wa Kitheolojia kama:

Mafundisho ya muda mrefu ya mapokeo, au mazoea ya kitheolojia ambayo husababisha tofauti kati ya makanisa.

Sasa tuvunje ufafanuzi huu katika sehemu kuu mbili. kwanza, “ni fundisho la kawaida la mazoea au njia.” Hiyo ni kusema kuwa, tunaposema juu ya mapokeo ya kitheolojia katika masomo haya, akilini hatuna kitu ambacho kilianza hivi karibuni. Badala yake mfumo wa imani unakuwa mapokeo ya kitheolojia kwa maneno yetu wakati tu umekuwapo kwa muda mrefu. Kulingana na ufafanuzi wetu, ni imani tu zinazofurahiwa kwa miaka mingi ya kukubalika kanisani ndizo zinazostahili kuitwa mapokeo.

Na pili, mapokeo ya kithiolojia “hutofautisha kanisa na kanisa.” Kwa maneno mengine, tunazingatia sifa hizo za dhehebu fulani au vyama vya waumini ambazo ni tabia ya kutambua. Ni nini kinachomfanya Mbabtisti awe Mababtisti? Au ni nini kinachomfanya Mmethodisti awe Mmethodisti? Ni tamaduni za Methodisti. Wakati vikundi vya waumini vinashiriki uzoefu wa kawaida wa muda mrefu, njia hizi huwa njia zao za kithiolojia tofauti. Wanakuta mioyo yao iko nyumbani katika tawi moja la kanisa kuliko lingine.

Yanapokuja mapokeo ya Kikristo au matawi ya kanisa na vitu mbalimbali ambavyo makanisa mbalimbali husisitiza, na njia ambazo wamefuata kwa miaka yote; ni rahisi kusisitiza kupita kiasi. Moja kubwa ni kukataa ushawishi wowote katika maisha yako, na kusisitiza maisha yako ya kibinafsi, maisha yako ya kibinafsi na Kristo, na usomaji wako wa kibinafsi wa Biblia. Na kwa watu ambao husisitiza kuishi kama mtu asiye na makazi. Na labda umeona mtu asiye na makazi anayetembea barabarani, na ataona hiki na atakichukua na kuweka katika begi lake, au kwenye gari lake, na ataona kitu kingine kilichoachwa njiani na kukichukua. Na kwa hiyo, begi lake litajaa vitu ambavyo haviendani pamoja, na maisha yake ni ya kutengana na wengine. Hana umoja. Yeye hana nyumba ya kwenda. Huo ni mkondo mmoja wa ubinafsi uliokithiri. Unakataa mapokeo ya Kikristo na hekima iambatanayo na mapokeo hayo.

Imani ya mapokeo iliyozidi kawaida ni kuchukua mapokeo, ya kanisa kama njia ambazo makanisa yamefuata kwa miaka mingi, na kuifanya hiyo kama gereza … Na unaweza kupata mapokeo ya muda ambayo yamechukua kilicho tolewa kizazi hadi kizazi, na unajifungia ndani kana kwamba uko kwenye jengo bila madirisha yoyote; na hakuna mlango wa kutokea. Kwa nini unafanya hivyo? Kwa nini unaamini hivyo? Kwa nini unajisikia hivyo? “Kwa sababu kanisa langu limeniambia niamini na kufanya hivyo.” Na hiyo ni kama kuyafanya mapokeo ya Kikristo kana kwamba ni gereza. Na hatutaki kuwa na mapokeo yaliyokithiri yatakayokufanya usiwe na “kwenu”, na kwamba hatutaki kulifanya kanisa kuwa gereza lako pia, kwa sababu kuna mengi ya kujifunza kutoka kwa makanisa mengine.

Kwa hiyo, mara nyingi mimi hufikiria dhehebu, au tawi la kanisa, au njia ambazo wamefuata kwa miaka mingi, mila na tamaduni za Kikristo kama nyumba. Sasa unajua, nyumba iko kama mahali unapolala. Ni mahali unapoenda unahisi raha. Ni hapo ulipo. Unafanya vitu kadhaa ndani ya nyumba yako kwa njia ambazo zinaweza kuwa tofauti na yale ambayo watu wengine hufanya. Lakini ni nyumba yako … na hivyo ndivyo nadhani inasaidia sana kufikiria juu ya matawi ya kanisa, na sheria ambazo wanatupa, au sera wanazotupatia, hata muhtasari wao wa mafundisho, na njia ambazo wanatupa ili tujisikie na kuishi katika imani yetu ya Kikristo. Ni vizuri kuwa na hiyo kama nyumba yako kwa sababu inabidi tutegemee sana juu ya mwili wa Kristo ili kujaza mapengo yaliyomo katika maisha yetu. Kutusaidia kupitia vitu kwa uangalifu zaidi, na kuishi katika njia zinazompendeza Mungu. Lakini wakati huo huo tunaweza kwenda nje ya tawi letu la kanisa, mila yetu, kufanya marafiki, kujifunza kutoka kwao, na kurudi tena kwetu. Kanisa letu, nyumba yetu, na kubadili mambo kwa njia ambazo zinakubalika zaidi na Biblia.

— Dr. Richard L. Pratt, Jr.

Sasa baada ya kuelezea tunachomaanisha kuhusu mapokeo ya kitheolojia ya Kikristo, tunapaswa pia kuzingatia mwelekeo fulani wa mapokeo ya kitheolojia.

1. Mwelekeo wa Mapokeo

Sote tunatambua kuwa, madhehebu mengi ya Kikristo hutofautishwa na mapokeo ya kitheolojia ambayo yamewatambulisha madhehebu hayo kwa muda mrefu. Wafuasi wengi wa Kristo, wanajitambua kwa mapokeo ya kitheolojia ya madhehebu yao, na wengine hawafanyi hivyo. Lakini hata kama tunagundua au la, sote tunaathiriwa sana na mapokeo yetu ya kitheolojia. Mielekeo hii inaonekana kwa vitabu tunavyosoma, mahubiri tunayosikia, makanisa tunayohudhuria na marafiki wa Kikristo tulio nao. Ikiwa tunatumaini kuyazuia mapokeo haya yasitushawishi sana, tunahitaji kuwa macho na kujua nguvu na udhaifu wa mvuto huu.

Katika somo lililotangulia, tulibaini kuwa, theolojia inajumuisha mafundisho ya kweli, yaani othodoksia; tabia au mazoea sahihi, yaani othopraksia, na othopatosia, yaani hisia sahihi. Kwa sababu hii, ni muhimu kutambua kuwa mapokeo tofauti ya kitheolojia ndani ya Ukristo huangukia katika moja au mbili ya aina hizi tatu. Mielekeo mingine ya kitheolojia ina mwelekeo wa kusisitiza mafundisho sahihi othodoksia na zingine huelekea kwa tabia au matendo sahihi Othopraksia, na zingine hukazia hisia Othopathosia.

Tuanze kwa kutafakari jinsi ambavyo madhehebu kadhaa ya kanisa yanavyotofautishwa na mengine kwa msisitizo wao kuhusu mielekeo hiyo.

Othodoksia

Sote tunajua madhehebu ambayo yanaona kitambulisho chao ni mafundisho yao. Huduma zao za kufundishia na msimamo huu huunda moyo wa imani yao ya Kikristo. Kwa bahati mbaya, madhehebu haya yanaweza kuwa mafundisho mbadala, na kwa hiyo yanaweza kuanza kushughulikia mabishano ya mafundisho na kwa kawaida yanasisitiza juu ya kiwango kikubwa cha umoja wa mafundisho yao. Kwa kusisitiza jambo hili la mafundisho, mara nyingi husababisha uwezo wa kufikiri, kana kwamba mafundisho menyewe ndiyo lengo, na siyo kinachotokana na mafundisho hayo.

Tunaposisitiza mafundisho, au dhana ya ukweli wa maandiko, tunataka kuzuia kile watu huita “usomi” lakini hiyo siyo sawa na kuzuia akili … Paulo anasema siyo tu juu ya kuwa na ushuhuda wa Roho wetu, bali anazungumzia juu ya nia ya Roho. Pia anasema juu ya nia kufanywa upya, kwamba nia inachukua jukumu. Ni sehemu ya sisi ni nani ni sehemu ya zawadi ya Mungu kwetu, na tunaweza kuitumia tunapokaribia Maandiko … lainini siyo akili inayosema unajua “Mimi nina akili, na ninaweza kumdharau mtu mwingine.” Hiyo siyo nia wakati mwingine tunaposikiliza mahubiri, na tunasikia yako nje ya mazingira tunasema “Mimi ni mwerevu kuliko wao” jambo ambalo lilikuwa jaribu wakati nikiwa Mkristo mchanga. Kwa sababu wakati mwingine cha maana ambacho kinasemwa hapo bado kuna kitu cha maana ambacho kinasemwa hapo, tunahitaji kuwa na akili ya unyenyekevu, ambayo iko tayari kusikiliza na kujifunza yale ambayo Mungu anataka kutufundisha, lakini tunatumia akili hiyo katika huduma.

— Dr. Craig S. Keener

Pili, badala ya kusisitiza usahihi wa mafundisho, mwelekeo mwingine wa kanisa kujitofautisha zaidi ni matendo yao.

Othopraksia

Kuna madhehebu mengi ambayo hupata utambulisho wao kwa kile wanachofanya kinyume na kile wanachofundisha. Huduma yao ya Kikristo na mipango yao ya matendo ni nguvu zao kuu. Mara nyingi huwa na orodha ndefu ya yale wanayopaswa kufanya, na yale wasiopaswa kuyafanya kwa wanachama wao. Chkusikitisha ni kwamba, matawi haya ya kanisa mara nyingi hupunguza imani ya Kikristo kwa shughuli tu. Ukristo unakuwa *suala la kufanya kitu*. Na utangulizi huu na shughuli mara nyingi husababisha kufuata sheria.

Katika maisha yangu ya Kikristo, nimeona jinsi msisitizo wa utii ulivyo wa muhimu, kwa uhakika. Ninamaanisha, Kristo alisema kwamba tunapaswa kwenda kufanya wanafunzi na kuwafundisha kutii yote ambayo nimewaamuru. Na nilipoanza kuwa muumini, nilikuwa katika kundi la waumini au Wakristo ambao walisisitiza kutii kile Kristo alifundisha na hasa kutii Agizo Kuu. Lakini badaye msisitizo huo ulianza kufunika neema, upendo na uhuru ambao Injili inatoa … Nina maanisaha, ningekuwa nimepotea kwa muda mrefu nikiwa kwenye msingi kama angelikuwa ameniambia kufanya, maana ya upendo, maana ya neema, hisia na na uhuru wa kushinda pia ni muhimu, kwa hiyo nadhani tunahitaji utii. Tunahitaji kuhusika juu ya jinsi tunavyoishi maisha yetu, lakini injili imekuweka huru katika njia na kukupa nguvu kwa njia ambayo sheria haitowi kamwe.

— Rev. Frank Sindler

Tatu, mwelekeo mwingine wa kitheolojia hujitofautisha, siyo kwa kuzingatia usahihi wa mafundisho, bali kwa kuzingatia hisia zaidi yaani othopatosia.

Othopatosia

Kipimo cha hisia ya imani ya Mkristo ni hatua kuu katika makanisa haya. Mahusiano ya kidini yanathaminiwa sana katika makanisa haya. Hivyo, mambo mengine mengi hayapewi uzito wa kutosha. Wakristo hawa hawataki kusumbuliwa na mafundisho, na hawataki kukumbushwa aina fulani za tabia, isipokuwa kama tabia hizo zinawafanya wajisikie vizuri. Kwasababu hiyo, siyo kawaida kwa madhehebu haya kuwa na sifa ya wenye mihemuko.

Nilikulia kwenye mapokeo ya dhehebu la Assemblies of God. Kanisa hili lina tamaduni ambazo kwa namna nyingi huthamini upande wa hisia, na ndivyo walivyo. Tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Lakini wakati mila kadhaa zinathani jambo moja linakwenda kinyume mara nyingi wanaweza kuwa kwa kuzitathimini. Nilipokuwa Chuo Kikuu ambapo nilianza kugundua kiasi fulani jinsi sisi tulivyo mfano wa Mungu. Na hao wote ni viumbe ambavyo havina hisia bali vina utambuzi na vyenye mwelekeo wa kawaida wa sisi ni nani. Wakati nilipoanza kugundua hilo, na nilipogundua njia ambayo inazungumzia juu ya sura hizi tatu kuhusu sisi ni nani, njia ambayo Biblia inazungumzia juu ya uhusiano kati ya akili zetu, mapenzi na hisia zetu kuwa zinategemeana. Kutegemeana, kwa kweli, inamaanisha uhusiano unaweza kufuata njia zote mbili. Wakati mwingine hisia wetu huinuka kutoka nje ya hisia nzuri. Wakati mwingine hisia zetu zinatujulisha jinsi tunavyotenda. Kwa hiyo hisia zote tatu, zinatualifu kila mmoja sisi ni nani, na hiyo inasaidia kutuweka sawa, kwa jinsi ninavyojiangalia mimi ni nani, na wengine ni watu wenye hisia ya kibinadamu.

— Dr. M. B.

Zaidi ya hayo, kila mtu analazimika kutathimini mielekeo ya mapokeo ya Kikristo kwa njia tofauti. Lakini ni sahihi kusema kwamba, mapokeo ya Kitheolojia kwa ujumla hupata vitambulisho vyao kwa kusisitiza jambo moja au mawili ya mwelekeo huo. Kwa hiyo, kwa kuwa tumeelezea wazo la mapokeo ya Kikristo na kuona mielekeo kama inavyoonyesha; tunapaswa kutambua umuhimu wa mapokeo ya Kitheolojia kwa masomo haya ya kuhusu kuijenga theolojia.

1. Umuhimu wa Mapokeo

Tuliweke jambo hili kwa urahisi kwamba, umuhimu wa mapokeo unatusaidia mambo mawili: kwanza, hutusaidia kuelewa zaidi juu yetu sisi wenyewe. Pili, inasadia kuelewa zaidi juu ya wengine. Tutafakari kwa ufupi jinsi tunavyohitaji kujiona katika mwanga wa mapokeo ya kitheolojia.

Kujitambua Binafsi

Hadi miongo kadhaa ya hivi karibuni, wanafalisafa wa kimataifa wanaoongoza walisisitiza kwamba, tunahitaji tujifungue kutoka katika vifungo vya mapokeo, hasa mapokeo ya kidini. Mtazamo huu ulikuwa na ushawishi mkubwa katika tamaduni za magharibi kiasi kwamba, Wakristo wa Kiinjili wenye nia njema mara nyingi wameukubali. Badala ya kuthibitisha thamani ya mapokeo yaliyotegemewa ya theolojia, tunaonekana kama tunapaswa kuweka kando mila zote tunapotafuta kufuata ukweli ambao Mungu ameufunua katika Maandiko.

Wazo la kwamba mila hazifai kushawishi nadharia yetu ya theolojia, ilikuwa maarufu sana na kuungwa mkono na maoni mengi ya uelimishaji wa kisasa. Na kusudi lilikuwa kujiondoa kwenye masomo ya ufunuo wa mbele, ili kujitenga na ubaguzi na mapokeo za kitheolojia. Utakumbuka kuwa, hii ilikuwa njia ya Descartes katika jaribio lake la kutetea uhalisia wa imani ya Kikristo. Descartes alitilia mashaka kila kitu ili aweze kutofautisha maarifa na imani. Imani kama ushirikina na mapokeo ya kidini tu, yalitupiliwa mbali katika kutekeleza ukweli wa kweli na wenye busara.

Sasa, katika njia nyingi, wanafunzi ambao wanatafuta kujitenga na urithi wao wa kidini au mila yao ya kitheolojia na Kikristo, wanatumia ufundishaji na viwango vya Cartesian kwenye theolojia. Chakusikitisha ni kwamba, mbinu hii ya theolojia inahusishwa na uasi mwingi ambao tumeuona katika kanisa la Magharibi katika karne za hivi karibuni. Ukombozi wa kisasa ni wakutumia ajenda hizi za uwezeshaji wa kisasa kwenye theolojia. Lakini kuna njia bora ya kushughulikia mapokeo ya kitheolojia. Badala ya kujaribu kujitenga na mwelekeo wetu wa kitheolojia, ni muhimu zaidi kujitahidi kujitambua. Kwa maneno mengine, ni muhimu kwetu kujua zaidi na zaidi juu ya urithi ambao hutushawishi kila wakati tunapounda theolojia. Kujitambua kunawezesha kutathimini na kusimamia baadhi ya ushawishi huo.

Tunaishi ndani ya ulimwengu wenye tamaduni na mitazamo. Sisi sio *tabula rasa*; sisi sio ubao uliyo tupu. Tunaleta maoni yetu mengi, mawazo yetu ya hapo awali kwa Maandiko … lakini tukielewa kwamba tunasukumwa na mambo kadhaa, ya kwamba, iwe ni dhehebu langu, au siyo la kidhehebu, mafundisho yangu ya awali, uwazi wangu, marafiki zangu, na ulimwengu kwa ujumla, tumejazwa na habari kutokana na njia zote, maumbo ya fomu na fasheni, na vitu hivyo vyote vinaweza kuathiri jinsi mimi ninavyoweza kuyatafsiri Maandiko. Kwa hiyo, ninapoenda huko tena, lazima niende kwa unyenyekevu, lazima niende na heshima, na kuielewa asili yangu mwenyewe ya dhambi na tamaa za moyo wangu labda kutaka kubadilisha mambo kadhaa. Kwa hiyo sasa, ninaweza kugundua kati ya mawazo yangu na kugundua kile ambacho kinatoka kwa Roho Mtakatifu? Kwa hiyo lazima nizingatie zana za kutafsiri, na zaidi ya kitu chochote, heshima, na heshima ya Baba yetu Mtakatifu.

— Dr. Thaddeus J. James, Jr.

Ni muhimu sana kujiuliza maswali machache. Kwanza, ni dhehebu gani la kanisa unaloweza kuliita nyumbani? Unaweza kufikiria katika suala la dhehebu, au harakati za aina fulani, kama misheni au ushirika rasmi au usio rasmi. Labda unafuata zaidi ya mapokeo ya aina moja au mchanganyiko wa mapokeo.

Kawaida ya mapokeo yako ni nini? Je? tawi lako la kanisa linasisitiza kimsingi, othodoksia, othopraksia, au othopatosia? kwa maneno mengine, unajali sana mafundisho, tabia au hisia? Ni nini kinachokuchochea katika imani yako? Ni nini kinachokupa nguvu katika maisha yako ndani ya Kristo? Baada ya kugundua tabia hizi za kimsingi, basi unaweza kutambua tabia ya kitamaduni hata kwa kuuliza maswali kama: Je! Ni aina gani ya mafundisho ni muhimu zaidi? Je! ni tabia gani zinazosisitizwa zaidi? Je! ni hisia gani zinachukuliwa kukubalika, au zisizokubalika? Wakati utakapoweza kujibu maswali ya aina hii, utakuwa katika nafasi ya kuendeleza theolojia yako ya Kikristo.

Sasa wakati wa kuzingatia umuhimu wa mapokeo ya kitheolojia, kujitambua sisi wenyewe na madhara ya mapokeo yetu yaliyopo kwetu ni muhimu, lakini pia tunapaswa kuwa na ufahamu wa jinsi mapokeo yanavyowashawishi wengine.

Kuwafahamu Wengine

Wakati wowote tunapojadili theolojia na waumini wengine, lazima tukumbuke kila wakati kwamba, vyama vyao na mila zao huwashawishi sana, kama vile yetu inavyotushawishi. Mtiririko wa kitheolojia ambao ni wa kwao unaweza kuelezea imani zao vile vile. Hii inamanisha kuwa, Wakristo wengine wanaweza kuwa na ajenda tofauti sana na yetu. Wanaweza kuwa na vipaumbele tofauti, nguvu na udhaifu. Na kadiri tunavyotambua hili juu ya wengine, ndivyo mwingiliano wetu unavyoweza kuzaa matunda zaidi, na ndivyo tunavyoweza kuzuia migawanyiko isiyo ya lazima.

Kuwa na ufahamu wa mapokeo ya kitheolojia ya waumini wengine au makanisa mengine ni muhimu sana kwa sababu, kama tunaweza kuona leo kanisa limegawanyika katika visa vingi, vizuizi vya madhehebu, na wakati mwingi sio kufanya yale madhehebu yote yanavyokubaliana, lakini linahusiana na mila ambazo tunazo makanisani mwetu. Na ni muhimu sana, sana ikiwa tunataka kuwa na mwingiliano wenye kuzaa kati ya Wakristo na kati ya madhehebu, tunajua mazoea ya kila mmoja na pia tunaheshimu utamaduni huo. Siyo tu kujua utamaduni wao, lakini wakati mwingine ni muhimu kujua kwa nini wanaamini nini na kwa nini wanaamini hicho … ili tu kuheshimu kile wanachofanya katika njia inayoweza kuongoza pande zote kuwa na mwingiliano mzuri ambao utawanufaisha wote wawili na pia itawakuza kufanya kazi ya Mungu pamoja na kutumika Pamoja katika ufalme wa Mungu.

— Rev. Dr. Humphrey Akogyeram

Baada ya kufafanua mtazamo wetu juu ya theolojia ya Kikristo, na kuzingatia umuhimu wa jinsi mapokeo fulani ya kitheolojia yanavyoshawishi mchakato wa kujenga theolojia; tunapaswa kugeukia mada yetu ya tatu: Theolojia ya matengenezo. Tunahitaji kushughulika na somo hili kwa sababu, masomo haya yataadhiriwa sana na mitazamo ya kitheolojia ambayo mara nyingi hugundulika kama theolojia ya Matengenezo.

MRENGO WA KIMAGEUZI

Ninashawishika kusema kwamba, wandishi na walimu wa theolojia wanahitaji kuwa wazi kadiri iwezekanavyo juu ya mwelekeo wa maoni yao ya kitheolojia. Haifai mtu yeyote kutumia Maandiko kama shuka zilizowazi. Ili kuwa na hakika, hatupaswi kufuata tu utamaduni fulani wa Kikristo. Ni lazima tujitahidi kujisalimisha katika mamlaka kamili ya Maandiko. Bado kwa kiwango cha chini, tunavyo vipaumbele vinavyotuhimiza na ambavyo vinatuunganisha zaidi, au chini ya kanisa hili au lile. Walimu wanapokubali kuwa hii ni kweli, basi wanafunzi wao wameandaliwa vyema kutathimini kile walichosoma au kusikia kutoka kwao.

Katika kuchunguza mipaka ya mapokeo ya matengenezo, tutaangalia mambo matatu: kwanza, asili ya kihistoria na maendeleo ya tawi hili la kanisa, pili, mwelekeo wa theolojia ya matengenezo; na ya tatu, tofauti zake za kitheolojia. Tuanze kwanza kuangalia asili na maendeleo ya mapokeo ya Theolojia ya matengenezo.

1. Chimbuko na Maendeleo

Neno “Mrengo wa kimageuzi” linatokana na Mageuzi ya Kiprotestanti ya karne ya 16, lakini harakati nyingi za kitheolojia zilikuwa na Matengenezo ya Waprotestanti. Kati ya vikundi muhimu zaidi ni Walutheri huko Ujerumani, Wazwingli huko Zurich na Wakalvin huko Geneva. Ingawa kwa maana pana tunaweza kusema juu ya harakati hizi zote ni kama matengenezo. Neno “Matengenezo lilikuja kutumika sana kwa kundi la tatu, wale Waprotestanti ambao walishawishiwa sana na theolojia ya John Calvin.

Sasa tawi hili la kanisa halikuzuiliwa kwa Geneva kwa njia yoyote ile. Katika siku za matengenezo, makanisa ya matengenezo yalikuwa ya Kiinjili sana na kuenea kote na zaidi sana Ulaya ya Magharibi. Calvin mwenyewe alikuwa Mfaransa, na wanafunzi wake wengi walisaidia kuongoza harakati za Wahuguenote wa Ufaransa. Wahudumu hawa wachanga walipata mateso mengi katika miongo ya kwanza ya kazi zao. Lakini theolojia ya Geneva ilikuwa na nguvu sana kiasi kwamba vijana zaidi na zaidi waliendelea kwenda Ufaransa kujenga kanisa la Kristo huko.

Harakati ya Marekebisho iliendelea kote Ulaya. Huko Ujerumani, Ufaransa, Belgium, Uholanzi, Hungary na mataifa mengine, na makanisa yalizuka kwa maelfu. Vipimo kadhaa vya Mabadiliko ya bara la mapema vinapaswa kutajwa. Kwa mfano, ukiri wa Belgic mnamo 156, na katekismu ya Heidelberg mnamo mwaka 1563 ina umuhimu mkubwa katika matengenezo ya kanisa. Haya yalikuwa baadhi ya maonesho ya mapema ya mfumo wa kithiolojia uliofundishwa huko Geneva. Kwa kuongezea, mkono mmoja Madhubuti wa Matengenezo barani Ulaya ilikuwa kanisa la Matengenezo la Uholanzi Labda inajulikana zaidi kwa sinodi ya Dort, ambayo ilikutana kutoka 1618 mpaka 1619 kushughulikia mabishano ya Wa-Armania, Utengano kutoka kwa Kalvin kwa msingi wa mafundisho ya Arminius.

Mojawapo ya Katekismu za mapema kabisa za tawi lililobadilishwa la kanisa hilo, ni katekismu ya Heidelberg. Na ninaipenda Katekismu hiyo kwasababu inaonyesha jambo fulani juu ya theolojia ambayo mara nyingi haisisitizwi. Mrengo wa kimageuzi unachukuliwa kuwa seti ya mafudisho ya imani, na kwa kweli haijali vitendo na uzoefu wa kila siku wa Wakristo. Lakini Katekismu ya Heidelberg inaanza hivi: “Ni nini furaha yako pekee katika maisha na katika kifo?” Sasa lazima ujue kwamba, wakati kateksimu hiyo ilipoandikwa, iliandikwa katika mazingira ambapo Wakristo wa Marekebisho walikuwa wanateswa. Walikuwa wakifa kwa ajili ya imani yao kwa idadi kubwa. Na matarajio yao yalikuwa kwamba wataendelea kuteswa na kufa kwa sababu ya imani yao, na kwa sababu ya mambo waliyoyasimamia. Kwa hiyo, ni jambo la ajabu sana kuona kuwa ufunguzi huo wa katekismu hiyo tena ni mojawapo ya tawi la kwanza iliuliza swali, “Unapata wapi faraja katika maisha na kifo?” Na bila shaka, jibu liko ndani ya Yesu, na katika ukweli kwamba Baba anajua hata idadi ya nywele kwenye kicha chako na kwamba hakuna kinachoweza kutokea kwako bila kujali utunzwaji wako na uthibitisho wako katika maisha yako. Lakini ni jambo la kushangaza kutambua kuwa, angalau katika hatua za mwanzo, ni ukweli kwamba tawi hili la kanisa lilijali sana othopatosia, au jukumu la hisia katika imani yetu.

— Dr. Richard L. Pratt, Jr.

Mapokeo ya Marekibisho yalikua sana pia kwenye visiwa vya Uingereza. John Knox, aliyeishi kutoka 1505 hadi 1572, alisoma huko Geneva na kurudi na kuanzisha makanisa ya Reformed au Presbyterian huko Scotland. Ukiri wa Scots wa mwaka 1560 ulikuwa maarufu sana wakati huo. Matengenezo hayo yalienea huko Uingereza pia, ambapo Wa-Puritan pamoja na vikundi vingine, waliandika rasimu ya ukiri wa imani ya Westminster mnamo mwaka 1646 na kuichapisha. Na Katekismu kubwa na fupi katika mwaka 1647. Dondoo za Maandiko ziliongezwa mwaka 1648. Nyaraka hizi, zilijulikana kama *The Westminster Standards*, na bado zinatumika katika makanisa mengi yenye Imani ya Matengenezo hadi leo. Makundi mengi ya Kibaptisti katika visiwa vya Uingereza walijiona ni sehemu ya mapokeo ya mrengo wa kimageuzi na walionyesha imani yao ndani ya nakala kama ile ya *Ukiri wa Kibaptisti wa London*, ambayo mwanzo ilichapishwa mnamo mwaka 1644.

Mapokeo ya matengezo yalienea katika sehemu zingine nyingi za ulimwengu pia. Ma-Puritan wa Kiingereza, badaye Wa-Presbyterian wa Uskoti, waliileta Amerika ya Kaskazini kwa nguvu. Na juhudi za Wamisionari zilichukua sehemu nyingi za Afrika, Indonesia, Kusini Mashariki ya Asia na Amerika ya Kusini pia. Sasa, katika kila hatua ya historia, kulikuwa na maendeleo mengi ambayo yalitoa Theolojia na mabadiliko ya sifa zake katika hali ya kipekee. Na kama ilivyo katika matawi ya kanisa, kumekuwa na mapungufu makubwa na uasi katika makanisa ya kimageuzi. Ugumu huu bado unaumiza sehemu hii ya mwili wa Kristo. Lakini leo, theolojia ya mafundisho ya Biblia kupitia sauti ya kibinadamu inafundishwa katika makanisa na imeishi karibu katika sehemu zote za ulimwengu.

Sasa kwa kuwa tumejifunza kidogo kuhusu historia, chimbuko na maendeleo ya tawi la Matengenezo ya kanisa, tuangalie mielekeo ya theolojia.

1. Mitazamo

Mapema katika somo hili tulionyesha kwamba, wakati mapokeo ya Kikristo yana nguvu, yalikuwa na udhaifu pia. Mara nyingi imekuwa kwamba, nguvu zetu kubwa zimegeuka kuwa udhaifu mkubwa. Kama tunavyojua hata viongozi wakuu na watetezi huko nyuma wamekuwa na udhaifu wa kibinadamu. Na hiyo ni kweli katika mazingira yetu ya kisasa. Kwa hiyo, ni nini baadhi ya mielekeo mizuri au mibaya kwa mtiririko wa thiolojia ambao inatuongoza katika safu hii?

Katika misingi ya majadiliano yetu ya awali kuhusu mapokeo ya Kikristo, tunapaswa kujiuliza, ni nini cha thamani zaidi kwa Wanatheolojia wa Mageuzi: othopraksia, au othopatoias? Kupitia karne zote imeonekana kuwa, isipokuwa kwa nadra, utamaduni wa Marekebisho umesisitiza kimsingi na msisitizo wa pili juu ya orthopraxis. Isipokuwa kwa maandishi mengine ya MaPuritan, othopatosia haijapata kipaumbele.

Wakati mafundisho na wajibu vinaposisitizwa kufanywa kwa kutengwa na vitendo vya othopatosia, msisitizo wetu juu ya mafundisho huelekea kwenye usomi na msisitizo wa wajibu na ushikiliaji wa sheria. Usahihi na othopraksia ni tabia ya asili ya mrengo wa kimageuzi, na zote mbili ni nguvu na udhaifu kwa sehemu ya mwili wa Kristo. Kwa hiyo, kwa ubora au ubaya, kwa sababu masomo haya yameathiriwa na mapokeo hii, mwelekeo huu unaweza kuonekana katika masomo haya, kama nguvu na udhaifu.

Baada ya kuwa tumeangazia asili ya mapokeo ya matengenezo, tunapaswa kutazama mafundisho mengine maarufu zaidi. Hasa kwasababu mapokeo haya yanasisitiza mafundisho juu ya mambo mengine ya theolojia. Kwa kuelewa vipengele hivi itakusaidia kutathimini kwa undani mitazamo iliyotolewa katika masomo haya.

1. Utofauti

Tutataja nafasi nne za mafundisho ambazo zinaonesha tawi hili la kanisa: kwanza, kile kinachojulikana kwa Kingereza kama “Five *Sola*s” (mambo matano muhimu) kwa matengenezo; pili, umoja wa Maandiko, tatu, mafundisho ya Mungu, na nne, njia tofauti ya uhusiano kati ya Ukristo na tamaduni za mwanadamu.

Mada Tano za Kipekee

Tangu karne ya 20, imekuwa kawaida kuzungumzia juu ya solas tano, au Solaekwa Kilatini. Mafundisho haya yamefupishwa kwa neno moja “*sola*,” ambalo linamaanisha “pekee” au “tu.” Wakristo wa makanisa ya Kiinjili wamesikia baadhi ya haya: *Sola Scriptura*, ambayo inamaanisha “Maandiko peke yake”; *Sola Christos*, “Kristo peke yake”; *Sola fide*, “imani peke yake”; *Sola gratia*, “neema peke yake”; na Soli *Deo gloria*, “Utukufu kwa Mungu pekee”

S*ola Scriptura n*i mafundisho kuwa Maandiko yana elimu ya Mungu, kwa maana ya kwamba, ni neno pekee ndilo lisilo na makosa ambalo linafaa kwa maisha ya imani. Imani hii ni tofauti na imani ya kanisa Katoliki la Rumi ambalo linaamni kwamba, kiutamaduni mafundisho yake hayana makosa; mafundisho ambayo yalikubaliwa na mabaraza au na Papa.

Solo Christo (imani ya Kristo pekee), inamaanisha kwamba Yesu Kristo pekee ndiye mpatanishi kati ya watu na Mungu, tofauti na wale wanao amini na kuangalia kwamba Watakatifu pamoja na Bikira Mariamu wanaweza pia kuwapatanisha watu na Mungu wao. Kristo ndiye mwokozi pekee, ndiye peke yake ambaye wenye dhambi wanamkimbilia na kusamehewa dhambi zao, na kwa hiyo huepukana na hasira ya Mungu.

Sola fide (imani pekee) ni mafundisho ambayo Mungu huwahalalisha waamini wote, kupitia imani pekee, na siyo vinginevyo, kama vile kupitia kazi, au jitihada za kibinadamu. *Sola gratia* (neema peke yake), inafafanua jinsi Mungu anavyotupa sisi baraka ya Wokovu. Na Mungu hutoa neema ya milele kwa wale wateule wake. Mungu anawahalalisha kwa misingi ya neema yake Kristo na kutuondolea deni la hatia na kutustahilisha.

Sola gratia inadai kwamba hatuna sifa ya kibinafsi inayochangia wokovu wetu. Mchakato mzima wa wokovu kutoka kwa uchaguzi wa milele hadi utukufu wa milelel ni msingi wa neema ya Mungu pekee

Soli Deo gloria, “Utukufu kwa Mungu peke yake”. Ni mafundisho ya kwamba, uumbaji wote na matendo yote katika uumbaji, yalibuniwa ili yalete Utukufu kwa Mungu peke yake. Wanamatengenezo, walitumia kauli mbiu hiyo kwa sababu, walipinga mafundisho yote yaliyoleta sifa kwa wanadamu, na kwa hiyo kuzuia Utukufu na sifa ambayo inamstahili Mungu pekee.

Kwa kuongezea kwenye *Sola*s, ni muhimu kutambua kwamba tofauti nyingine ya mapokeo ya matengenezo ni mtazamo wake juu ya umoja wa Agano la Kale na Jipya.

Umoja wa Maandiko

Katika historia ya hivi karibuni, imekuwa kawaida kwa wanaharakati wengi wa Habari njema Amerika ya Kusini, na wale walio chini ya ushawishi wao, kuamini kwamba; kuna utengano wa kimsingi kati ya Agano la Kale na Agano Jipya. Agano la Kale kwa ujumla linaonekana kama sheria, na Agano Jipya linaonekana kama Habari njema. Agano la Kale hufikiriwa kusisitiza matendo, wakati Agano Jipya linasisitiza neema. Agano la Kale linatambuliwa kama huleta hukumu, bali Agano Jipya huleta wokovu.

Kinyume chake, mrengo wa kimageuzi unaangalia Biblia nzima katika kuwasilisha mafundisho ya umoja. Sheria iko katika Agano la Kale na katika Agano Jipya. Habari njema iko katika maagano yote mawili. Matendo mema yanahitajika katika Maagano yote mawili. Neema ya Mungu huleta wokovu katika Agano zote mbili. Kuna hukumu katika Agano la Kale na Agano Jipya pia. Wokovu unakuja katika Agano Jipya na la Kale pia. Ni kweli kwamba, kuna tofauti kati ya Agano lakini tofauti hizi ni za maendeleo. Kwa hiyo zinaonyesha maendeleo ya imani ya kiblia kutoka hatua za awali hadi hatua za badaye. Lakini bado kuna umoja wa kitheolojia kati ya Agano la Kale na Jipya.

Mara nyingi ninawaambia Wakristo kuwa Agano Kale ni tofauti na Agano Jipya kwa jinsi linavyosema juu ya Mungu na Habari njema. Lakini ninapotumia muda mrefu kusoma Biblia, inakuwa wazi kwangu, na kwa wengine wengi. Na kwa kweli Agano la Kale na Agano Jipya huongea sauti moja. Katika njia ya kuelekea Emau, Yesu aliweka wazi kwa wanafunzi kuwa Agano lote la Kale, sheria, Manabii, maandishi, yote yanazungumza waziwazi juu Yake, na juu ya Habari njema. Kwa hiyo, muundo wote wa Biblia umetokana na Mungu akifanya kazi juu ya binadamu, kwa neema, na kisha, kwa nuru hiyo, kuwaita watu kama sisi kuishi kwa kumwitikia kwa kutii amri zake na kuishi maisha ambayo yanaonesha uzuri wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo, inavyozidi kuongezeka, ninapolisoma Agano la Kale na Agano jipya, ninayasikia yanazungumza kwa sauti moja. Wakati amri ambazo Mungu hutoa, zimeundwa na kutolewa kwa muda kabla na baada ya Kristo, na kwa kuzingatia alama hiyo hiyo, na kimsingi kuwauliza sawa watu wake.

— Dr. J. Gary Millar

Tunapofikiria tofauti iliyopo kati ya Agano la Kale na Agano Jipya, tunamalizia na kukiri kwa *imani ya* *Westminster* katika sura ya 7:

Hakuna neema mbili tofauti, bali ni moja tu, chini ya tawala mbali mbali.

Sasa, mkazo juu ya umoja wa maandiko umesababisha makosa kadhaa katika mrengo wa kimageuzi. Wakati mwingine kuna tofauti kidogo zinazofanyika kati ya Agano la Kale na Agano Jipya. Lakini mkazo huu juu ya umoja wa Biblia ni mojawapo ya nguvu kubwa juu ya theolojia ya matengenezo. Utagundua kuwa, katika masomo haya tutalitumia Agano la Kale mara nyingi, kama siyo zaidi, kuliko Agano Jipya tunapofafanua namna ya kuunda theolojia yetu. Lengo letu litakuwa kujenga theolojia inayopatana na Biblia yote, siyo tu Agano Jipya. Ushawishi wa mapokeo ya kimageuzi kwenye masomo haya utaonekana kwa njia hii karibu kila wakati.

Katika nafasi ya tatu, kwa kuongezea umakini wake juu ya *solas* naumoja wa Maandiko, theolojia ya matengenezo ina mkazo tofauti wa kushughulika na mafundisho ya Mungu.

Mafundisho kuhusu Mungu

Waprotestanti wamesisitiza kwa miaka 500 sasa kuwa, mafundisho kuhusu Mungu ni muhimu siyo tu ndani, lakini na kwa yenyewe, lakini kwa sababu ya mafundisho mengine lazima yaeleweke kwa nuru ya mafundisho ya kumhusu Mungu. Mafundisho kuhusu Mungu ya Kiprotestanti hayatofautiani sana na yale ya Othodoksia ya Mashariki au mafundisho Mungu ya Katoliki ya Rumi. Na wakati huo huo mafundisho ya kipekee ya Kiprotestanti, kwa sababu Waprotestanti wanaamini kuwa mafundisho mengine ya Biblia yanafaa kueleweka kwa kuzingatia mafundisho kuhusu Mungu. Kwa hiyo, theolojia halisi inayofaa na ndiyo hiyo wanatheolojia wanayoiita Mafundisho ya Mungu, ni muhimu kwa kila muumini awe na Mafundisho kuhusu Mungu, hata kama wanajiona kama wao ni wanatheolojia au la. Na hayo mafundisho kuhusu Mungu ni muhimu kwa namna ya kuishi maisha ya Kikristo.

— Dr. J. Ligon Duncan III

Kihistoria, mrengo wa kimageuzi umezingatia njia zote mbili: umilele na ukuu wa Mungu. Viwango vya mabadiliko ya kama, *ukiri wa imani ya* *Westminster,* inazungumza kwa nguvu zote mbili kuhusu Mungu mwenye amri, wa juu sana wa milele na mtoaji. Usawa na ukweli huu wa kihistoria katika theolojia ya matengenezo unaonyesha kuwa, Biblia inamtaja Mungu kama wa mbali na aliyepo kila wakati mahali pote. Katika vifungu vingine inamtaja Mungu kama mpitishaji aliyeko mbali na asiye na nguvu zaidi na juu ya kila kitu. Na katika vifungu vingine Maandiko yanasema yuko karibu na anahusika na historia, hasa yuko pamoja na watu wake.

Hata hivyo, ikilinganishwa na mapokeo mengine ya Kikristo, tabia ya theolojia ya matengnezo imekuwa ikisisitiza juu ya uwepo wa Mungu na juu ya ukuu wake. Tamaduni zingine za Kikristo mara nyingi husisitiza sifa za Ki-Mungu ambazo zinahusishwa kwa urahisi na ukaribu wa Mungu, kama vile Fadhili zake, huruma yake, upendo wake, uvumilivu wake, na uwepo wake. Sasa theolojia ya matengenezo inathibitisha sifa hizi za Mungu. Lakini inaelekeza kusisitiza zingine ambazo zinahusiana zaidi, kama vile kutokuwa na mwisho, uwezo wake, enzi yake, nguvu na uwepo wake, uweza wake, na uwepo wake. Sikiliza kwa mfano, ufafanuzi wa mabadiliko ya tabia Kateksimu ya Westminster, swali kuhusu ufafanuzi wa Mungu swali namba 4:

Mungu ni nani?

Katekismu hujibu hivi:

Mungu ni Roho, Asiye na mipaka, wa milele na asiyeweza kubadilika, kwa utu wake, hekima, nguvu, utakatifu, haki, wema, na ukweli.

Jibu hili ni kweli kulingana na Maandiko. Lakini ni wazi, na linasisitiza sifa za Mungu kupita kiasi. Sifa hizo zinamfanya kuwa juu, na juu ya yote badala ya ukuu wake. Ingawa msisitizo juu ya uwepo wa Mungu unaweza kuchukuliwa kwa kukithiri mno, ufahamu sahihi wa uwepo wa Mungu kwa usahihi unaendana na mambo mengi ya theolojia ya Kikristo. Kwa hiyo, tabia hii itaongoza katika mwelekeo fulani.

Pamoja na solas, umoja wa Maandiko na fundisho la kumhusu Mungu, tunapaswa kutaja tofauti moja ya mwisho ya tawi la matengenezo ya kanisa. Je! Nadharia ya kubadilika inauonaje uhusiano kati ya Ukristo na tamaduni za wanadamu?

Tamaduni za Wanadamu

Ninaamini kuwa, theolojia ya matengenezo inaona uhusiano wa karibu kati ya Mungu na utamaduni wa mwanadamu. Kwa maneno mengine, unaweza kugundua mara kwa mara kuwa, Mungu hujidhihirisha katika tamaduni zote, na katika kila kizazi. Uwepo wa Mungu katika maisha ya mwanadamu, katika utamaduni wa kibinadamu, ni muhimu na umekuwa ukionekana. Mfano mzuri ni wakati mtume Paulo alienda kuhubiri huko Athene na kumwona “Mungu aisiyejulikana” kuwa watu wa Athene wanamwabudu, na anachukua fursa hiyo kuwaambia, “Huyu ndiye Mungu ninaye mhubiri.” Unaweza kuona Mungu akionyeshwa hata katika utamaduni ambao hawamwamini Mungu, kwa sababu ya kanuni zao za maadili unaweza kuona uwepo wa Mungu, unaweza kuona upendo wa Mungu, unaweza kuona uumbaji wa Mungu. Hata kama wakiukataa, kuna uhusiano wa karibu kati ya Mungu na tamaduni za wanadamu.

— Rev. Pablo Torres, tafsiri

Kutokana na siku za huduma ya Calvin huko Geneva, utamaduni wa kimageuzi umechukua njia thabiti katika mambo haya. Njia moja ya muhutasari wa mambo haya ya kutofautisha ni kufuata uainishaji uanojulikana na ulioundwa na Richard Niebuhr katika kitabu chake *Kristo na tamaduni*. Katika kitabu chake, Neibuhr hukusanya njia mbalimbali za Kikristo katika vikundi vikubwa vitano.

“Kristo dhidi ya tamaduni” ni alama ya Niebuhr kwa maoni kwamba tamaduni ni mbaya na zinapaswa kuepukwa na Wakristo. Vikundi vya kujitenga kama enzi za kati za umonaki na jamii za kisasa za Kiamish na za Kimenonite Marekani ni jamii inayojulikana kwa msimamo maoni huu. Niebuhr hutumia msemo “Kristo wa utamaduni” kuelezea maoni ambayo yanakubali utamaduni wa jaribio la kukaribisha utamaduni wa kidumia katika kanisa. Njia hii inaweza kuonekana katika makanisa mengi ya kisasa ya makanisa ya Waprotestanti yasiyifuata sana Mandiko (Liberal churches).

Kati ya misimamo miwili iliyokithiri ya Wakristo, *dhidi* ya tamaduni na Kristo wa tamaduni, Niebuhr anafafanua msimamo wa tatu ambao yanajaribu kupatanisha Kristo na tamaduni za wanadamu. “Kristo juu ya tamaduni” ni mtazamo ambao unajaribu mchanganyiko kati ya Kristo na ulimwengu. “Kristo na kweli kinzani” inaelezea maoni ambayo yanaona pande mbili kati ya Kristo na ulimwengu. Na “Kristo Mbadilishaji wa tamaduni” inayohusiana na maoni ambayo Ukristo unapaswa kushawishi, na kwa njia zingine “kubadilisha” tamaduni kwa kanuni za Biblia. Kwa maoni ya Niebuhr, msimamo wa wana matengenezo unafaa katika kitengo hiki cha mwisho.

Sasa kwa nyakati tofauti, mapokeo ya matengenezo yameweka wazo hili kati adhari kwa njia tofauti. La kusikitisha, baadhi ya juhudi hizi zilihusishwa kwa karibu na Ukoloni wa Ulaya. Lakini pia kumekuwa na mifano chanya ya jumla wa mfano wa mabadiliko katika siku za nyuma. Kwa kawaida, tunaonyeshwa kwa Wapuritan wa Wingereza na Amerika na vile vile kwa juhudi za Abrahamu wa Kuyper wa huko Uholanzi, kama mifano chanya zaidi ya jaribio la kuwa na Kristo abadilishe tamaduni za wanadamu. Katika matukio yote msimamo wa Matengenezo ya jumla juu ya tamaduni uanweza kuhitimishwa kwa njia hii: Wakati Mungu alipotuumba wanadamu na kutuweka kwenye Bustani ya Edeni, alitupa sisi wanadamu jukumu la kitamaduni. Sikiliza maneno haya yanayojulikan katika Mwanzo 1:28:

Mungu akawabariki, Mungu akawaambia, “Zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kutiisha; mkatawale samai wa baharini, na ndege wa angani, nakila kiumba chenye uhai kiendeacho juu ya nchi” (Mwanzo 1:28).

Adamu na Eva waliitwa kutumika kama makamu wa Mungu juu ya ulimwengu, wakisimamia dunia na uwezo wake kwa utukufu wa Mungu. Kutoka katika mtazamo wa Matengenezo, agizo hili la kitamaduni halijawekwa kando. Badala yake linathibitishwa na maandiko mengine yote. Kwa kweli, Habari njema inaamuru kwamba, Kristo aliipa kanisa yake aliyoianzisha ili kuwakomboa watu wa Mungu kutoka dhambini ili agagizo hili la kitamaduni litimie.

Kwa sababu hii, Thiolojia ya Matengenezo imesisitiza kwamba kila mwelekeo wa maisha lazima uletwe chini ya ukuu wa Kristo. Theolojia ya matengenezo inakataa wazo kwamba, mambo kadhaa ya maisha ni ya kidini na mengine ni ya kidunia. Kwa mtazamo huu, maisha yote ni ya kidini, yanayotawaliwa na dini ya kweli au ya uongo. Sanaa, Sayansi, Sheria, Siasa, Biashara, Shule; kila Nyanja ya tamaduni ya kibinadamu inapaswa kutekelezwa kwa njia ambayo inaheshimu neno la Mungu na kumletea Mungu utukufu.

Katika sehemu nyingi ndani ya Maandiko, iko wazi sana kuwa, ufalme wa Mungu una-athiri kila sehemu ya sisi na tunayoyafanya, na jukumu letu wachukuaji wa sura, ni kuonyesha ufalme wa Mungu, ni sehemu muhimu ya ufuasi wetu. Katika Waefeso sura ya 4, Mtume Paulo anazungumza juu ya maana ya “kumjifunza Kristo” Na katika kuzungumzia juu ya uwanafunzi, haanzi na taratibu z ibada. Badala yake anaanza na jinsi tunavyopaswa kuzungumza na majirani zetu, na kwamba tunapaswa kuacha kusema uongo na kuanza kusema ukweli kwa majirani zetu. Na kisha anatoka kwa jambo hilo – Jukumu la kuwa raia – katika maisha yetu, na anasema, “Yeye aliyeiba anapaswa kuacha kuiba na anapaswa kufanya kazi kwa mikono yake ili apate kitu cha kuwapa wengine.” Na kwa hiyo, kile tunachoweza kuona katika suala la “kumjifunza Yesu” au kuwa mwanafunzi wa Kristo, kama Paulo alivyosema huathiri kila sehemu ya maisha yetu. Na badaye katika sura ya 5 na 6 atazungumza juu ya familia, wazazi na watoto, waume na wake, atazungumza juu ya maisha yetu ya ibada na kwamba tunapaswa kuimba nyimbo kwa kila mmoja na kutiana moyo. Na pia atazungumza juu ya tunavyopaswa kuwajibu wakuu na wenye mamlaka. Yesu alisema hivyo pia wakati alipokuwa anawaambia wakati alipokuwa akitoa mifano yake. Angeonyesha tu sehemu fulani ya maisha – angalia mtu huyu tajiri na mtu huyu maskini. Angeongea juu ya ufalme wa Mungu unaonekanaje. Je! Matajiri wanapaswa kuwasilianaje na masikini? Kwa hiyo, kila sehemu ya maisha yetu iko chini ya utawala wa Mungu.

— Dr. Gregory R. Perry

HITIMISHO

Katika somo hili la kuchunguza theolojia ya Kikristo, tumeona baadhi ya maagizo muhimu ambayo yanaongoza utafiti huu wote. Kwanza, tumefafanua theolojia ya Kikristo kama vile inavyopatana na *Imani ya Mitume.* Tumeona pia kwamba, kuna tamaduni mbalimbali za Kikristo ndani ya theolojia ambazo zinaunda na kutaja matawi mbalimbali ndani ya kanisa. Na mwisho tumeonyesha kwamba, masomo haya yanaongozwa na mwelekeo wa mapokeo ya matengenezo, pamoja na asili na maendeleo, mwelekeo na utofauti wa kitheolojia.

Kila mfuasi wa Kristo amepewa fursa ya kuchunguza theolojia ya Kikristo. Tunapofanya hivyo, tutaona kuwa tunahusiana sana na Wakristo wengine kwa njia tunavyofikiria, kuishi na kuhisi katika usahihi wetu yaani othopraksia, na hisia zetu sahihi Othopatosia. Lakini pia tumeona kuwa, theolojia ya Kikristo siyo bure; mamilioni ya matawi mbalimbali ya kanisa yameendeleza vipaumbele vyao vya kimapokeo na kuviainisha. Na tunafaidika kwa njia zisizoweza kuhesabika tunapohusiana na mila hizi. Kuchunguza theolojia ya Kikristo ni jambo la kufanyia bidii katika maisha yetu yote, na kila muumini anapaswa kushiriki ili kujenga theolojia ambayo inamheshimu Kristo katika kila hatua, njia, na mwelekeo wa maisha yetu.

WAANDAAJI WA SOMO

Vincent Bacote, Ph.D. (Mwongozaji) ni profesa mshiriki wa Theolojia, na mkurugenzi wa kitengo cha Maadili ya Kikristo katika chuo cha Wheaton College. Dk. Bacote ana Shahada ya M.Div. kutoka Trinity Evangelical Divinity School akibobea katika huduma za mijini, pia Shahda ya M.Phil. na Ph.D. katika Theolojia na Masomo yahusuyo Dini zote kutoka Drew University. Ni mjumbe wa Taasisi ijulikanayo kama ‘American Academy of Religion,’ pia ‘the Christian Theological Research Fellowship,’ na pia ‘the Evangelical Theological Society.’ Yeye pia ni mwandishi mashuhuri na msemaji mzuri. Dk. Bacote ameandika na kuhariri vitabu kadhaa, vikiwemo - *The Spirit in Public Theology: Appropriating the Legacy of Abraham Kuyper* (Baker Academic, 2005), na *The Political Disciple: A Theology of Public Life* (Zondervan, 2015). Yeye pia ni mchangiaji katika jarida la ‘*Comment’* na amechangia kuandika katika magazeti kama vile ‘*Books and Culture*, *Christianity Today*, and *Think Christian*. Yeye na familia yake wanaishi Chicago.

Rev. Dr. Humphrey Akogyeram ni profesa katika chuo cha Good News Theological Seminary Accra, Ghana.

Rev. Azar Ajaj ni mkurugenzi wa mahusiano ya jamii na mhadhiri katika chuo cha Nazareth Evangelical College huko Nazareth, Israeli.

Dr. M. B. ni profesa wa chuo cha Bethlehem College and Seminary.

Dr. Biao Chen ni Mkurugenzi wa huduma na miradi ya Kichina katika Taasisi ya Thirdmill.

Dr. James K. Dew, Jr. ni profesa mshiriki wa Historia ya mawazo na falsafa katika chuo cha Southeastern Baptist Theological Seminary.

Dr. Jeff Dryden ni Profesa wa masomo ya Biblia katika chuo cha Covenant College.

Rev. Hutch Garmany ni mchungaji na mpanda mmionari wa kupanda makanisa wa Grace Community Trenton huko Trenton, Georgia.

Dr. Kelly M. Kapic ni Profesa wa Masomo ya Theolojia katika chuo cha Covenant College.

Dr. Scott Manor ni profesa mshiriki wa Theolojia ya Historia, makamu wa raisi masuala ya taaluma, na mkuu wa kitivo katika chuo cha Knox Theological Seminary.

Dk. Gregory R. Perry ni makamu wa raisi masuala ya mipango na miradi Thirdmill, na Profesa Mshiriki mstaafu wa Agano Jipya na Mkurugenzi wa huduma iitwayo City Ministry Initiative katika seminari ya Covenant Theological Seminary, St. Louis, MO.

Dr. Robert L. Plummer ni profesa mshiriki wa Fafanuzi ya Agano Jipya katika chuo cha Southern Baptist Theological Seminary

Dr. Richard L. Pratt, Jr. ni mwanzilishi mwenza na pia Raisi wa Thirdmill.

Dr. David Samuel ni Mkurugenzi wa chama kijulikanacho kama Theological Education by Extension in Bangalore, India.

Rev. Pablo Torres ni mchungaji wa Iglesia La Viña in Orlando, FL.

Dr. Larry Trotter ni mchungaji wa kanisa la Florida Coast Church huko Pompano Beach, FL, na profesa mwandamizi wa chuo cha Knox Theological Seminary, pia zamani alikuwa mkurugenzi wa nchi wa shirika la ‘Mission to the World’ nchini Mexico.

Dr. Simon Vibert ni mchungaji kiongozi wa kanisa la Kristo Virginia Water, England, na makamu mkuu wa chuo na mkurugenzi mstaafu wa shule ya mahubiri katika chuo cha Wycliffe Hall, Oxford.