

Imani Mara Imetolewa

William P Goff

1/23/2021

Habari Ndugu,

Ningependa kutoa usuli mfupi wa historia ya familia yangu kwenye kogi ambayo itaongoza kwenye ujumbe wangu leo. Mke wangu Marie nami tuliingia kanisani mwaka wa 1984. Zilikuwa nyakati zenye kusisimua sana kwetu, tukiwa tumefunguliwa macho ili kuona kweli nyingi sana, hasa baada ya kuzaliwa na kukulia Wakatoliki Waroma. Tulihudhuria WWC hadi 1990, tulipoacha mafundisho ya uwongo ambayo yalikuwa yakianzishwa. Baadaye tulihusika na Global cog kwa muda, na kisha tukaendelea kujihusisha kidogo na idadi kubwa ya makanisa mengine ya Mungu "ya kugawanyika". Lakini hatukuwahi kujiona kama "ndugu wa Kidunia," au "Muungano" au "Kanisa la Mungu katika Ukweli" n.k. Kwa bahati nzuri, tulijua kulikuwa na kanisa moja tu la kweli, na kwamba lilikuwa shirika la Kiroho, lisiloongozwa na wanadamu. , bali kwa Bwana na Mwokozi wetu mwenyewe.

Wakati mmoja baada ya kushirikiana kwa muda kwenye mawasiliano ya simu ya John Rittenbaugh, John alikuwa mwenye fadhili vya kutosha kusafiri hadi kwenye kikundi chetu kidogo na kumbatiza mwana wetu Jason katika kidimbwi cha kuogelea cha nyuma ya nyumba yetu. Baadaye, sote tuliketi kwenye ukumbi wetu wa nyuma na tukala chakula cha mchana cha choma. Wakati fulani wakati wa chakula, maongezi yote yakiwa ya sahani, vyombo vya fedha, watu wakizungumza n.k. Mwanamke mmoja alizungumza na kusema: "Kwa hiyo Marie unahisije kuwa mshiriki wa "Kanisa la Mungu Mkuu?" (Kimya cha pini kilijaa hewani) Naam, jibu lilikuwa hakuna akili kwa mke wangu Marie; alizungumza moja kwa moja bila hata kusitasita na kujibu: "Oh, mimi si mshiriki wa Kanisa la Mungu Mkuu, mimi ni mvivu tu. Hakumaanisha kumvunjia heshima Yohana, ama mtu mwingine yeyote, alikuwa akisema tu jambo ambalo lilikuwa sawa sawa na Maandiko na Kweli.

Kwa bahati nzuri, tulijifunza mapema kwamba Kristo yu hai na yuko vizuri na ana uwezo kabisa wa kulingoza kanisa Lake. Inasikitisha kusema, si wengi

wanaotambua hilo hata leo, lakini wanaendelea kufuata na kuruhusu wanaume kuwaongoza, na kuwatenga na kuwagawanya.

Hebu tukumbuke, kuna kanisa “moja” tu, na Maandiko yanalifafanua kama “Kanisa la Mungu Aliye Hai, Nguzo na Msingi wa Ukweli. (1Timotheo 3:15) Maandiko pia yanasema waziwazi kwamba ushirika katika Kanisa hilo moja la kweli, hutegemea ikiwa mtu ana Roho Mtakatifu anayekaa ndani yake, (Warumi 8:9 .) Na kumwongoza: (Warumi 8:14.)

Hebu tutambue jambo fulani hapa kuhusu mgawanyiko katika kanisa. Kulingana na Mungu, kuna mgawanyiko katika kanisa lake. (Isingewezekanaje kuwepo, kwa kuwa kuna njia mbili tofauti, moja ielekeayo uzimani, na nyingine ielekeayo mauti.) Na mgawanyiko huo si wa kutatanisha au mgumu kuuelewa, kwa kweli ni rahisi sana. Wanadamu wanaweza kugawanya kanisa katika mamia ya vikundi vilivyogawanyika, lakini machoni pa Mungu, kuna makundi mawili tu huko nje, ndiyo mawili, Wenye Hekima na Wapumbavu, Kondoo na Mbuzi. Sasa mtu anakaa katika kundi gani ni chaguo lake mwenyewe.

Lakini ni jambo la maana sana kwetu sote kuchagua njia tunayofuata kwa hekima hapa, kwa sababu kondoo watakuwa wakiingia katika Ufalme Wake, lakini mbuzi hawataingia. (Mathayo 25:31-46.) Wenye hekima watakuwa wanaingia kwenye karamu ya arusi wakati Bwana wetu atakaporudi; lakini wapumbavu watakuta mlango umefungwa. (Mathayo 25:10-12)

Ndugu, tunapaswa kuwa waangalifu kila wakati na wanadamu, kuhusu mawazo yao, ajenda zao, na bila shaka, maneno yatokayo vinywani mwao, na muhimu zaidi, mafundisho yao, kwa sababu Maandiko yamejaa maonyo juu ya kupotoshwa. wanaume.

Tusisahau Bwana wetu alipoulizwa kuhusu kurudi Kwake, na mwisho wa enzi, maneno ya kwanza kutoka kinywani Mwake yalikuwa “Jihadharini mtu asiwadanganye, kwa maana watu wengi watakuja na kudanganya wengi.) Na Petro pia alituonya juu ya wanadamu, akisema: “Kulikuwa na manabii wa uongo katika wale watu, kama vile kwenu kutakuwako waalimu wa uongo, watakaoingiza kwa faragha mafundisho mapotofu, wakimkana hata Bwana aliyewaleta, na wengi watafuata ufisadi wao; ambaye kwa ajili yake njia ya kweli itatukanwa”

Ndugu, sote tunajua aya hizi, tumezisoma mara mia nyingi, lakini je, tunaelewa zinasema nini?

Hebu tuyasome tena, lakini wakati huu katika “wakati” wao ufaao ili kupeleka maonyo yao ya kutisha nyumbani. Maonyo hayo yaliandikwa katika wakati ujao karibu miaka 2,000 iliyopita. Lakini ni wakati sasa wa kuamka na kuwaweka katika mtazamo sahihi, ndiyo, katika wakati uliopo.

Onyo la Bwana na Mwokozi wetu linasema hivi; “Angalieni mtu asiwadanganye; kwa maana wengi wamekuja kwa jina langu na kuwadanganya wengi. Naye Mtume Petro asema: “Kulikuwa na manabii wa uongo katika wale watu, kama vile kwenu walivyo waalimu wa uongo walioingiza mafundisho mapotofu, wakimkana hata Bwana aliyewanunua, na wengi wanazifuata njia zao mbaya; ambao kwa ajili yao njia ya kweli inatukanwa.”

Hii ndiyo sababu ni muhimu sana kwetu kuendelea “Kujifunza, kugawanya kwa usahihi neno la kweli.” “Pimeni mambo yote; lishikeni lililo jema.”
Hivyo ndivyo tunavyo "Kua - Kua - Kua."

Tunahitaji kuwa waangalifu sana ili tusichanganywe na wanaume, na kamwe tusiwahi kumfuata mtu yeyote. Mungu hakuwaweka wanadamu katika vyeo vya “kutuongoza”; Waziri kazi yake kamwe si kutuongoza, kazi ya waziri ni “kutweak”. Kuongoza ni jukumu la Mola wetu kabisa.

Acha ninukuu ingizo kutoka kwa ujumbe uliopita uliotolewa unaojadili wito wetu wa kuwa Mkamilifu wenye mada "Kamili au kwa Sehemu" kufafanua ninachojaribu kusema hapa.

http://vwkog.org/Documents/Perfect_Or_In_Part.pdf

“Waefeso 4:11 “Naye alitoa wengine kuwa mitume; na wengine manabii; na wengine kuwa wainjilisti; na wengine kuwa wachungaji na waalimu; (Kwa nini?) Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata Mwili wa Kristo ujengwe.

(Sasa neno “kukamilisha” hapa si neno lile lile la Kigiriki ambalo Kristo alihitimisha “Mahubiri Yake ya Mlimani” kwa kule nyuma katika Mathayo tano, ambapo alisema “Iweni wakamilifu, kama Baba yenu wa Mbinguni alivyo mkamilifu.” Lakini maneno yote mawili. fanya kazi pamoja kwa manufaa yetu.)

(Hebu tuone hilo kwa kufafanua maneno mawili.)

“Ukamilifu” ambao Kristo anatuelekeza kuwa katika “Mahubiri Yake ya Mlimani” humaanisha: kuwa kamili katika ukuaji, kuwa kamili katika tabia ya kiakili na kimaadili.

Neno la Kiyunani linalotafsiriwa “kukamilisha” ambalo wachungaji na waalimu wamepeva kufanya ndani yetu, linamaanisha: kukamilisha kikamilifu, au kurekebisha) Linazungumza kuhusu “kuweka sawa” hapa, au “kurekebisha”.

Waziri kazi yake ni kutusaidia kuwa wakamilifu, atusaidie kufikia lengo hilo la ukamilifu, lakini yeye hatakiwi kufuatwa.

Si jambo la kawaida kusikia wahudumu wakisema: “Nifuate ninapomfuata Kristo.” Lakini hakuna mahali popote katika Maandiko ambapo tunaambiwa tumfuate mwanadamu yeyote. (1 Wakorintho 11:1 ni tafsiri potofu katika KJV-inapaswa kusema kuiga (si kufuata.) Kuiga ni tofauti kubwa kutoka kwa kufuata. Kila mahali Maandiko yanatumia neno la Kiyunani linalomaanisha "kufuata" limeambatanishwa na Kristo, kama vile: kondoo husikia sauti yangu na “kunifuata”.) Maandiko yanachosema kuhusu wanadamu yanapatana sawa na maonyo mengi kuhusu wanadamu, kama vile “na alaniwe mtu yule amtegemeaye mwanadamu (Yeremia 17:5) na kuna zaburi hiyo tuliyozoea. kuimba kila juma: “Msiwatumainie wanadamu.” (Zaburi 146:3 .)

Ikiwa tunatafuta mtu sahihi atufundishe, ikiwa tunafikiri mtu fulani atatuongoza kwenye kweli yote, tunaubweka mti usio sahihi. Maandiko yako wazi kabisa kuhusu mwalimu wetu wa kweli ni nani, na ni nani (au nini) atatuongoza katika ukweli wote.

(Waefeso 4:21. 1 Yohana 2:27. Yohana 16:13.)

Ni Roho (siyo mwanadamu) ambaye ndiye “kutuongoza” katika kweli yote. Na hata kutuonyesha mambo yajayo.

Sasa hebu tuwe wazi hapa, baadhi ya wanaume wana jukumu la kufundisha kanisani, kama tunavyosoma katika Waefeso, Mungu ameweka wengine katika kanisa lake kuwa wachungaji na walimu “kwa ajili ya kuwakamilisha watakatifu.” Kukamilisha = (kukamilisha kikamilifu) kutengeneza, kurekebisha, (kufanya) kuwa kamili.

Lakini walimu wanapaswa kuhitimu au kujaribiwa ili kuhakikisha kuwa wanafundisha mafundisho yenye uzima. Hata Paulo anatuonya katika barua yake

kwa Timotheo kuhusu walimu wengi wa uongo ambao hawahubiri au kufundisha “mafundisho yenye uzima” hawafundishi “Neno” si kufundisha “Kweli,” bali hadithi za uongo.

2 Timotheo 4:2 (NIV inaiweka hivi: “Lihubiri neno, uwe tayari, wakati ukufaa na wakati usiokufaa; : “Kwa maana wakati utakuja (unakuja) ambapo watu hawatakubali mafundisho yenye uzima na mafundisho sahihi [ambayo yanawatia changamoto kwa kweli ya Mungu];] walimu [mmoja baada ya mwingine, waliochaguliwa] ili kutosheleza tamaa zao wenyewe na kuunga mkono makosa wanayoshikilia.

Jambo kuu linapokuja suala la kuwa na “kweli” na kutembea katika “kweli,” ni kujifunza, kugawanya Neno kwa njia ifaayo. Daima tunapaswa kuthibitisha kila kitu kwa Maandiko. Imani zetu zote lazima ziungwe mkono na Maandiko. Kundi dogo la Bwana wetu, kanisa Lake la kweli limetakaswa (au kutengwa) kwa Maandiko, kwa Neno.

(Yohana 17:17.) Kumbuka, Maandiko ni kwa mafundisho, na kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza, na kwa kuwadibisha katika haki. (2 Timotheo 3:16)

Tukumbuke pia, “Chuma bado hunoa Chuma” Ndiyo maana ni muhimu pia, muhimu sana kutomwacha tu mtu anayepinga imani yetu. Watu wengi leo hufunga masikio yao haraka ikiwa wanasikia mtu akifundisha au kuhubiri kile ambacho wengine wanakiita uzushi. “Mawaziri” wengi watafanya kila wawezalo kuzuia kundi lao lisifikirie au hata kusikia jambo lolote lililo kinyume, au nje ya sanduku lao. Wanauchukulia uzushi kama tauni. Lakini uzushi sio tauni. Uzushi ni kitu tu ambacho ni kinyume na "orthodox" yetu au kile ambacho kwa ujumla au kawaida hufundishwa na kuaminiwa kuwa sawa au kweli.

Ndugu, jaribu kuelewa kitu hapa, Uzushi si lazima uwe mbaya. Uzushi ni kitu kinachoaminika au kufundishwa ambacho hakitofautiani na mafundisho ya kawaida au ya kawaida. (Chochote kinachopingana na imani iliyothibitishwa.)

Uzushi si jambo baya; kwa kweli, uzushi unahitajika ili kusaidia kufikia usahihi. Hata Mtume Paulo alishutumiwa kwa kuhubiri uzushi, na alijivunia jambo hilo (Matendo 24:14.) Ni uzushi mbaya sana ambao tunapaswa kujihadhari nao.. Na afadhali utumie tahadhari nyingi hapa, kwa sababu tunaishi wakati ambapo wema

unaitwa ubaya na ubaya mzuri, na hata njia ya "kweli" inasemwa vibaya. Usishangae ukipata kujua kwamba baadhi ya “imani” na “mapokeo” yanayotendwa na kufundishwa na wanadamu katika kanisa leo ni kinyume cha Maandiko.

Ndiyo maana inatubidi “kuthibitisha mambo yote, kushika sana lililo jema,” ndiyo maana inabidi uwe huru kufikiri nje ya sanduku, “kusoma, na kugawanya kwa usahihi neno la Kweli.”

Je, Yuda pia alionya kuhusu wanadamu? Ndiyo, hakutupa tu Maonyo Yenye Nguvu Sana kuhusu watu ambao tayari wametupotosha, bali pia mafundisho yenye Nguvu kuhusu kile tunachohitaji kufanya kuhusu hilo. Lakini inasikitisha kusema, wanaume wengine tayari wamefaulu kupunguza na kupunguza mawaidha yenye nguvu na muhimu ya Yuda.

Yuda 1 inaanza kwa kutuambia anazungumza na nani. Anazungumza na “kundi dogo” la Kristo hapa. Ndiyo, kanisa lake la kweli, na ujumbe wake ni kwa ajili yetu leo. Kama tujuavyo, wengi wameitwa, na hiyo inajumuisha sisi sote. Hapo ndipo Safari yetu pamoja na Mwenyezi Mungu ilipoanzia vizuri, kwa wito wetu wa Juu? Kwa hiyo, ujumbe huu kutoka kwa Yuda ni kwa ajili ya wote, wote walioitwa, (wengi wao.) Lakini barua ya Yuda inaelekezwa hasa kwa “waliotakaswa” wale “watakatifu.” Wale ambao Baba hakuwaweka tu katika Mikono ya Mwanawe na Mwokozi wetu, lakini ambao pia wamekuwa wakiitikia mafundisho Yake, na kukua. (Na mafundisho Yake, Maandiko, si imani za kiorthodox ambazo mwalimu wake ni mwanadamu.) Ndiyo, wale wanaoifuata Sauti Yake, na kukua, kukomaa na “kupanda juu” kama vile Paulo asemavyo “kuwa Mtakatifu” inabidi mtu aimarishe. Na tukumbuke, inahitaji zaidi ya maarifa kuwa Mtakatifu. Ili kuwa Mtakatifu, mtu anapaswa kufanya, kukua, kubadilika kutoka kwa matembezi yake ya zamani, na muhimu zaidi, lazima awe Msafi. Watakatifu ni safi, hawana mawaa.

Nguvu ya #G40takatifu (kimwili, safi, bila lawama kiadili au kidini, kisherehe, kuwekwa wakfu): --(zaidi) mtakatifu, mtakatifu. (kutengwa sio tu kwa sherehe, lakini pia kwa maadili.

Kisha Yuda anasema angewaandikia watakatifu juu ya wokovu wa kawaida, lakini badala yake alitambua kwamba alihitaji “kuwahimiza” (kutuonya sisi, wale walio katika kanisa Lake leo.) Na tafadhali elewa maana yenye nguvu ya maneno mengi ambayo Yuda anatumia. katika mawaidha yake. Kuhimiza hapa maana yake ni:

kuhimiza, kushauri kwa dhati - kutuonya, kuonya haraka - kutoa ushauri wa haraka.

Ili kuelewa kiwango cha uharaka wa Yuda hapa, kuhusu hatua ambayo sisi (ndugu walio katika fahamu) tunahitaji kuchukua kuhusu waalimu wote wa uwongo na mafundisho ambayo Bwana wetu, na Mtume Paulo na Petro na zaidi alituonya juu yake, mtu anahitaji kuwa na picha ya msongamano wa watu. ukumbi wa sinema kama mtu Anapiga Mayowe "MOTO". Kwa sababu Yuda ndugu wa kambo wa Bwana wetu anapiga kelele za Moto Hapa Ndugu, akituhimiza tuchukue hatua ya Haraka!

Hatua za haraka za kufanya nini? "Ishindanie imani waliyokabidhiwa watakatifu mara moja tu". "Kushindana kwa bidii" ni neno lingine lenye nguvu linalotumiwa hapa. Hili ndilo neno ambalo hapo awali lilitumika tu kuhusu washindani wa Olimpiki ambao wanashindana kwa dhati - kujitahidi - kupigania, "Medali ya Dhahabu". Dhahabu anayozungumzia Yuda hapa (ambayo sote tunahitaji kujihusisha nayo kwa kina, na kuipigania) ni "kuirudia imani waliyokabidhiwa watakatifu mara moja tu." Hivyo ndivyo Yuda anatumia tufanye, ili turudi kwenye ile "Imani iliyotolewa mara moja tu".

Ukiangalia maoni yanayohusu "imani iliyotolewa mara moja tu" (Imani, tunahitaji kupigana na kuhangaika kurudi) inazungumza juu ya "mafundisho" inazungumza juu ya "Kweli".

Vema, kama tunahitaji kurudi kwenye imani hii, kweli hii mara moja ilitolewa kwa watakatifu, hebu tuulize swali hapa. Je, tuliipoteza vipi hapo kwanza? Jibu la hilo sio siri Ndugu zangu. Yuda anatumia katika mstari unaofuata, na inakariri kabisa: "Kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri, watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii, wasiomcha Mungu, wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufiada, na kumkana yeye aliye peke yake. Bwana Mungu, na Bwana wetu Yesu Kristo.

Ndugu, je, tunafahamu hatari katika kufuata na kutegemea wanaume kuongoza? Mara nyingi wakati wa kujadili mafundisho na ndugu, mara nyingi mimi husikia wengi wakisema: "Vema Bwana anasema nini na hivyo?" Tunahitaji kuhoji kile Maandiko yanasema.

Je, tunaweka juhudi nyingi katika kutafuta "Ukweli", kama Wanariadha wa Olimpiki walivyoweka katika kupigania Medali ya Dhahabu? Ninauliza, Je,

Ukweli ni muhimu sana kwetu? Au labda tunafikiri kwamba tayari tuna ukweli wote? Hivyo ndivyo mimbari nyingi zimekuwa zikifundisha na kuhubiri kwa uongo kwa muda mrefu, kwamba tayari tumerudi kwenye imani mara tu tulipokombolewa, kwamba tunachohitaji kufanya sasa ni kushikilia.

Hatupaswi kamwe kufikiri kwamba tunajua yote, au kwamba tuna ukweli wote. Huo wenyewe ni mtazamo wa Walaodikia, na unaohitaji kushughulikiwa. Yeyote aliye na mawazo hayo anahitaji kuchukua ushauri wa Bwana wetu uliotolewa kwa Walaodikia, na kuwapaka macho yao dawa hiyo ya macho ili wapate kuona, kwa sababu bado hatuna ukweli wote.

Kuna idadi ya mafundisho ambayo yamefundishwa na kuaminiwa kwa muda mrefu katika cog, ambayo baadhi ya ndugu (wazushi) wanadai kuwa sio sahihi, au hawaelewi vizuri.

Sasa siko hapa leo kuwaelekeza wote, au kushinikiza imani yangu yoyote kwa mtu yeyote. Baadhi ya masuala yenye utata yamesisitizwa katika kanisa lote kwa muda mrefu sasa, lakini kwa ujumla yamepuuzwa na ndugu walio wengi. Ninachopendekeza sana ni kwamba tuwe waungwana kama Waberoya, ambao walikuwa “wepesi na wepesi, wa kusikia, kwa utayari wote wa akili, kisha wakapinga uzushi wowote ule kwa kuyachunguza Maandiko. Tunahitaji ukweli Ndugu, na ukweli unaweza tu kutoka kwa kujifunza, kutafuta, na kugawanya Neno kwa usahihi.

Kuna fundisho moja, ambalo naamini ni fundisho au imani ya uwongo ambayo nataka kuzungumzia, inahusu mfano wa wanawali kumi, na ni muhimu kwa somo linalozungumziwa hapa leo. Mimbari nyingi ndani ya goti hufundisha kwamba “mafuta” ambayo wanawali wenye busara wanaendelea kujaa, yanawakilisha Roho wa Mungu. Lakini ukisoma mfano huo, “roho” haipatani na muktadha. Wakati wanawali wapumbavu (wale ambao wamekuwa wakipuuza kupata mafuta haya ya thamani) wakati wanawali wapumbavu wanapogundua kuwa wamepungukiwa nayo, wanaambiwa waende kujinunulia wenyewe. Huwezi kumnunua Roho Mtakatifu, Simoni Magus alithibitisha hilo (Matendo 8:18-20.) Lakini kile unachoweza kununua, na kile tunachoambiwa kununua, ni ukweli. (Mithali 23:23) Na inapohusu kutumia taa yetu, “Kweli” “Neno la Mungu” ndiyo inayohitajiwa ili kuwaangazia; ili mtu aone. (Zaburi 119:105)

Ndugu, wakati ni pesa, mtu hununua Kweli kwa kuchukua muda wa kusoma, kuchunguza Maandiko, kuthibitisha imani zote, kugawanya Neno kwa usahihi. Ukweli ni wa muhimu sana kwetu. Kama ilivyotajwa hapo awali, Kweli ndiyo

inayofafanua kanisa, “nguzo na msingi wa kweli.” (1Timotheo 3:15.) Ukweli ndio unaotutakasa “Uwatakase kwa Neno Lako, Neno Lako ndiyo Kweli. (Yohana 17:17) Ukweli ni jinsi Baba anavyotaka tumwabudu Yeye, “Katika Roho na Kweli.” (Yohana 4:23-24) Kweli ndiyo ‘humweka mtu huru. (Yohana 8:32) Na Kweli ni jambo ambalo tunahitaji kuwa nalo Upendo, kwa sababu bila huo, bila Ukweli, hatutaokolewa (2 Wathesalonike 2:10-12 .) Mstari wa 13 unasema kwamba wale waliochaguliwa kwa wokovu. , ilikuwa kupitia utakaso wa roho na imani katika Kweli, Ndiyo, imani katika kweli, si katika hekaya.

Imani hii katika ukweli inaonekana kukosekana katika cog leo. Tunaweza kuona hili katika (Marko 16:17) Bwana wetu anatuambia kwamba “ishara” zitafulatana na wale wanaoamini. Na imani hiyo inahusiana na Ukweli. Unaweza kuthibitisha hilo katika aya ya 20 ambapo inasema kwamba Bwana wetu alikuwa "akithibitisha" neno "kweli" kwa "ishara zifuatazo. Acha ninukuu ujumbe mwingine hapa wenye kichwa: “Kujitayarisha kwa Ajili ya Ufalme.”

http://vwkog.org/Documents/Feast_of_Tabernacles-2020.pdf

“Hebu tuone kitu nyuma katika Marko 16 kuhusu hizi “ishara zinafuata”. Hii itasaidia kufafanua ninachojaribu kusema hapa kuhusu "imani"

Marko 16:17-18 alizungumza juu ya "ishara" zitakazofuata wale walioamini.

Marko 16:19“Baada ya Bwana kusema nao; akachukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu. (Hapo ndipo alipo hadi leo.)

(Sasa angalia mstari wa 20) “Nao (wanafunzi) wakatoka, wakahubiri kila mahali, Bwana akitenda kazi pamoja nao, na kulithibitisha lile neno kwa ishara kufuatana nalo.

Neno hilo "kufanya kazi" linamaanisha msaidizi wa "coadjutor". Ona hawakuwa wakimsaidia Bwana wetu, Bwana wetu alikuwa akiwasaidia, na alikuwa “akithibitisha” “neno” lao kwa kufuata ishara. (Ni bora zaidi, kuthibitisha kwamba yale waliyokuwa wakihubiri yalikuwa kweli, kwa “ishara” ile “miujiza”.)

Kuthibitisha njia = kuthibitisha ukweli au usahihi wa (kitu kinachoaminika.)

Good News Translation yasema hivi: “Wanafunzi wakaenda na kuhubiri kila mahali, na Bwana akafanya kazi pamoja nao na kuthibitisha kwamba mahubiri yao yalikuwa ya kweli kwa miujiza iliyofanywa.”

Ikiwa tunataka Bwana wetu "kuthibitisha" kile tunachofundisha, au kuhubiri au kuamini, lazima tuwe Tunafundisha na Kuhubiri Ukweli.

(Toleo la Kiingereza la Contemporary) Kisha wanafunzi wakahubiri kila mahali. Bwana alikuwa pamoja nao, na miujiza waliyofanya ilithibitisha kwamba ujumbe wao ulikuwa wa kweli.

Ninachotaribu kutaja hapa ni kwamba lazima kuwe na “Kweli” inayohubiriwa (kufundishwa) na kuaminiwa, ili Bwana wetu awe anathibitisha. Hatathibitisha mafundisho yoyote ya uongo au imani za uongo.

Imani zetu, hazina budi kutegemea “Kweli” Na kuungwa mkono na “Maandiko.”

(Mwisho wa Nukuu.)

Kuna kitu ambacho nimeona kwenye cog kwa miaka mingi. Inaonekana kwamba wengi wanaokaa katika mashirika makubwa ya siri bado wana imani sawa leo (maarifa yale yale) ambayo walifundishwa walipokuja kanisani mara ya kwanza, lakini tunapaswa kukua katika neema na maarifa.

Sasa ninapotazama vikundi vidogo zaidi, vile ambavyo havikazii fikira sana kwenye mimbari za wanadamu, inaonekana kwamba kuna ukuzi mwingi katika ujuzi wa Maandiko na pia katika umoja kati ya mtu na mwingine.

Tumaini langu Ndugu ni kwamba kila mmoja wetu hachukui chochote kwa urahisi linapokuja suala la mafundisho. Hatuhitaji kuogopa kuthibitisha na kukaripia imani yetu. Ikiwa kile tunachoamini ni sahihi, ikiwa kile tunachoamini ni kweli kulingana na Neno la Mungu, basi yote tutakuwa tukifanya ni kukaripia, na hivyo ndivyo Maandiko yanavyofanya, karipio. Lakini tukiona baadhi ya imani zetu kuwa si sahihi, na tuwe wepesi kubadilika na kushikamana na Sauti yake, Sauti ya Bwana na Mwokozi wetu.