

Dk. Dave Mathewson, Fasihi ya Agano Jipya, Hotuba ya 15, Warumi na Utangulizi wa 1 Wakorintho

© 2024 Dave Mathewson na Ted Hildebrandt

Huyu ni Dk. Dave Mathewson, Historia na Fasihi ya Agano Jipya, Mhadhara wa 15, Warumi na Utangulizi wa 1 Wakorintho.

Sawa, wiki iliyopita tulimalizia kwa kuzungumza kidogo juu ya jinsi tunavyosoma Warumi kwa ujumla na aina ya mada kuu au ujumbe wa Warumi, na nilipendekeza kwamba labda mchanganyiko wa kile kinachoitwa mara nyingi mtazamo wa zamani na mpya. Mtazamo wa zamani ni kwamba Warumi wanazungumza juu ya jinsi watu wanavyookolewa au jinsi wanavyosimama mbele ya Mungu mtakatifu, wakati mtazamo mpya unasema, hapana, suala kuu ni jinsi Wayahudi na Mataifa wanahusiana, kile kinachohitajika kuwa cha watu wa Mungu, lengo lilikuwa la usawa zaidi.

Nilipendekeza kwamba labda zote mbili ni kweli katika kitabu kama Warumi, kwamba Paulo anavutiwa na suala la uhusiano wa Kiyahudi na Mataifa, kile kinachohitajika kwa wale ambao ni wa watu wa Mungu, lazima Mataifa wajisalimishe kwa sheria ya Musa au wanaweza kuwa watu wa Mungu mbali na hiyo.

Na hiyo ingawa inahusiana na kuibua suala pana la ni kwa msingi gani basi mtu anaingia katika uhusiano na Mungu au kwa msingi gani mtu ameokolewa na ni msingi gani mtu anasimama mbele ya Mungu mtakatifu, ambalo ndilo swali ambalo Martin Luther alikuwa akiuliza. Lakini nataka kuanza kuangalia kwa undani zaidi sehemu kadhaa za kitabu cha Warumi, na kwanza kabisa ni kutambua jinsi kwa maana kitabu hicho kimewekwa na jinsi kinavyobishana na hoja yake, kwanza kabisa, hoja ya Paulo inaweza kuonekana kama kuanza na kile wengine wamekiita utambuzi, hiyo ni katika sura tatu za kwanza ambazo Paulo anaonyesha, au kimsingi Paulo anawashutumu wanadamu wote, Wayahudi na Mataifa. Kwa kweli niseme kwa njia nyingine, Mataifa na Myahudi, kwa sababu wasomaji wengi, haswa wasomaji wa Kiyahudi, hawangeshangazwa na mashtaka ya Paulo na kulaani Mataifa, lakini wakati Paulo anafika kwa Wayahudi pia na kusema kwamba wao pia wana hatia kwa sababu wamekaidi sheria, wengi labda wangeshangazwa na hilo.

Lakini kile Paulo anachofanya katika takriban sura tatu za kwanza ni kuwashutumu Mataifa na Wayahudi kwa kuhukumikiwa chini ya dhambi, na sababu hiyo ni kwa sababu wote hawatii sheria, na haswa Wayahudi wasiotii sheria ya Musa, lakini kwa sababu ya kutotii wote wanahukumikiwa.

Lakini utambuzi basi husababisha ubashiri, tena kama wengine walivyoita, ni Mungu amechukua hatua kushughulikia shida hii na kurekebisha shida hii kwa kutoa haki,

tutazungumza zaidi juu ya neno hilo haki au haki kwa muda mfupi tu, lakini kwa kutoa haki ambayo inapatikana kwao tu kupitia imani katika Yesu Kristo. Kwa hivyo, aina ya maji, hii inapaswa kuwa sura ya 3 mstari wa 21, kwa kweli ni 21 mmoja wao, angalau mada, moja ya mistari ya kugawanya katika barua ambapo Paulo anahama kutoka kugundua shida au kuwashutumu wanadamu wote hadi sasa kutoa suluhisho la shida hiyo kwa sababu ya dhambi. Kwa hivyo, wote wako chini ya dhambi kwa sababu wote hawatii na wote ni watumwa wa dhambi, hata Wayahudi, sio tu Mataifa ya Maitaifa, na kwa hivyo wote wanahitaji haki hii ambayo huja tu kwa njia ya imani katika Yesu Kristo.

Sasa ili kuweka wazi, kushughulikia moja ya maswala ambayo tumekuwa tukizungumzia, kuweka wazi kwamba Paulo sio mpinzani, ambayo ni kwamba Paulo anafikiria kuwa imani katika Yesu Kristo inatosha na kwamba kile mtu anachofanya baada ya hapo hakina uhusiano wowote, au kwamba utii wa mtu kwa Yesu Kristo ni wa bahati mbaya au hauhusiani na imani ya mtu katika Kristo. Na inaonekana kuna tabia leo kati ya Wakristo wengi kuachana na imani yetu katika Kristo na kuwa Mkristo kwa kile tunachofanya baadaye, kana kwamba kile tunachofanya baadaye hakihusiani na au hakihusiani na kuwa Mkristo au kuwa na imani katika Yesu Kristo. Lakini Paulo anatarajia kwamba labda katika hoja yake katika sehemu ya ubashiri wakati Paulo anaonyesha kuna haki, haki hii au msimamo wa haki mbele za Mungu ambao huja kupitia imani katika Yesu Kristo.

Katikati ya hayo, katika sura ya 6, Paulo anatarajia pingamizi linalowezezekana kwa, kwa kweli, mawazo hayo yame, vizuri, ikiwa tunahesabiwa haki kwa imani katika Yesu Kristo, basi shughuli yoyote inayofuata au utii wowote unaofuata hauna maana au hauna maana. Au je, mafundisho ya Paulo kwamba tunahesabiwa haki kwa imani tu inamaanisha kwa hivyo kwamba utii kwa sheria au sheria yoyote hauna jukumu lolote? Paulo anatarajia hilo na anasema katika sura ya 6, anasema, tutasema nini, tuendele katika dhambi ili neema iweze kuongezeka? Kwa hivyo, ikiwa tunaokolewa tu kwa neema ya Mungu na kupitia imani, basi dhambi inapaswa kusababisha neema ya Mungu kuongezeka zaidi. Lakini Paulo anasema, kwa vyovyote vile, au baadhi ya tafsiri zako zinaweza kusema, Mungu apishe mbali, sisi tunaokufa kwa dhambi tunawezaje kuendelea kuishi ndani yake? Je, hamjui kwamba sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Kwa hiyo, tumezikwa pamoja naye kwa ubatizo katika mauti yake, ili kama vile Kristo alivyofufuliwa kutoka kwa wafu kwa utukufu wa Baba, vivyo hivyo sisi pia tutembe katika upya wa uzima.

Kwa hivyo, kile Paulo anaishia kusema, ingawa, ni haki hii ambayo hutoka tu kwa imani haina maana ikiwa haitoki katika maisha mapya, kwa sababu kwa sababu kwa sababu ya imani katika Kristo, Paulo anasema, kwa njia fulani tumeunganishwa na Kristo, ambayo inamaanisha tunashiriki katika kifo chake, kifo kwa dhambi, lakini pia tunashiriki katika ufufuo wake, ambayo ni ufufuo ambao unatuwezesha kutembea katika ubora mpya wa maisha. Kwa hivyo, Paulo anasema haiendani, na hata hivyo, haiwezekani kwamba mtu angepata haki hii kwa imani katika Kristo, lakini asiishi

maisha mapya, au maisha yaliyobadilishwa. Kwa hivyo, Paulo anaweka wazi katika barua yake yote kwamba matendo mema yana jukumu, na kwamba matendo mema yanaashiria wazi kama watu wa Mungu.

Matendo mema yanaonyesha wazi ukweli wa imani ya mtu katika Yesu Kristo. Ikiwa mtu ameonyesha imani katika Kristo kwa kweli, na amepokea haki hii ambayo Mungu anatoa, msimamo huu wa haki, basi bila shaka mtu huyo atatembea katika maisha mapya, kutumia lugha yenyewe ya Paulo. Sasa moja ya sehemu muhimu, au moja ya sehemu muhimu katika sura ya 3, katika sehemu ya pili, wakati Paulo anaanza kuanzisha suluhisho, au ubashiri, iko katika sura ya 3 na mistari ya 21 hadi 26, ambayo kwa njia zingine inaweza kufanya kazi, kama wengine walivyoita, sio tu kama moyo wa barua ya Paulo kwa Warumi, lakini moyo wa injili ambayo Paulo anahubiri, kipindi.

Hivi ndivyo mstari wa 21 unavyoanza katika sura ya 3, na huu ndio mwanzo wa sehemu ya ubashiri. Kwa hivyo, Paulo ameonyesha tu kwamba Mataifa na Myahudi wanahukumiwa chini ya dhambi kwa sababu ya kushindwa kwao kutii, na sasa anasema, kuanzia mstari wa 21, lakini sasa, mbali na sheria, hiyo ni sheria ya Musa, haki ya Mungu imefunuliwa, na imethibitishwa na sheria na manabii. Haki ya Mungu kupitia imani katika Yesu Kristo kwa wote wanaoamini, kwa maana hakuna tofauti kwa kuwa wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu.

Sasa wanahesabiwa haki kwa neema yake kama zawadi kupitia ukombozi ulio katika Kristo Yesu, ambaye Mungu alimweka mbele kama upatanisho au dhabihu ya upatanisho. Tafsiri zako zinaweza kutofautiana kidogo hapo katika mstari wa 25, ambao Mungu aliweka kama dhabihu ya upatanisho au upatanisho kwa damu yake, ambayo ni kifo cha Kristo, kinachofaa kupitia imani. Mungu alifanya hivi ili kuonyesha haki yake kwa sababu, katika uvumilivu wake wa kimungu, alikuwa amepitisha dhambi zilizofanywa hapo awali, pengine dhambi hizo zilizofanywa chini ya Agano la Kale katika Agano la Kale.

Lakini ilikuwa ni kuthibitisha wakati huu kwamba Yeye mwenyewe ni mwenye haki na kwamba anamhesabia haki yule aliye na imani katika Yesu Kristo. Sasa, wacha nitoe maoni kadhaa juu ya sehemu hii ambayo, kama nilivyosema, inaweza kuelezewa kama moyo wa Injili, na angalau moyo, kwa maana, moyo wa barua ya Paulo. Inaonekana kwamba Warumi wengine wengi watafunua umuhimu na athari za 3.21-26, mistari hiyo ambayo nimesoma tu.

Lakini kwanza kabisa, angalia kwamba Paulo anatoa haki mbali na sheria. Labda hii inapaswa kueleweka tena au inaweza kueleweka kutoka kwa mitazamo ya zamani na mpya. Hiyo ni, haki hii haiji kwa kutunza sheria, kwa uwezo wa kibinadamu wa kushika sheria, na wala haki hii sio basi, kulingana na mtazamo mpya, sio tu kwa Wayahudi.

Lakini sasa, kwa kuwa haihusiani tena na sheria, iko wazi kwa Mataifa pia. Kwa hivyo, kuna haki inayokuja ambayo sasa inapatikana ambayo haijafungwa na utii kwa sheria ya Musa. Na tena, karibu wakati wote wakati Paulo anatumia neno sheria, isipokuwa labda kwa visa kadhaa, karibu kila wakati unapomwona Paulo akitumia neno sheria, kimsingi anamaanisha sheria ya Agano la Kale, sheria ya Musa.

Na hapa anasema haina jukumu tena katika msimamo wa mtu mbele za Mungu katika haki. Kwa hivyo, kwa hivyo, Wayahudi na Mataifa wanaweza kushiriki katika hili kwa kiwango sawa. Moja ya maneno ambayo Paulo hutumia, kwa kweli kuna maneno mawili ambayo Paulo hutumia kuelezea kile Yesu Kristo amefanya katika kutoa haki hii.

Sasa hii inachukulia, tena tunadhani kile Paulo amesema katika sura tatu za kwanza. Paulo anadhani kwamba kila mtu amefuata hoja yake kwamba kila mtu, Mataifa na Myahudi, anasimama katika utumwa wa dhambi. Sisi sote tuna hatia ya dhambi na kwa hivyo tunasimama katika utumwa wa dhambi na mauti.

Na kwa hivyo, labda, hoja ni kwamba wanahitaji kuokolewa kutoka kwa hilo, au hali hiyo inahitaji kushughulikiwa na inahitaji kurekebishwa. Na suluhisho la Paulo ni kwamba limefanywa na haki hii inayokuja kupitia kifo cha Yesu Kristo. Kwa hivyo, dhana iko hapa kifo cha Yesu Kristo kinashughulikia shida hii ya dhambi katika sura tatu za kwanza.

Na jinsi Paulo anavyoonyesha hiyo ni kwa kutumia sitiari mbili. Kwa kweli nimeorodhesha moja tu hapa, lakini ya kwanza iko katika mstari wa 24, neno ukombozi. Paulo anasema kifo cha Yesu kinatukomboza au hutoa ukombozi kwa watu wake ambao wameelezwa katika sura tatu za kwanza kama waliohukumiwa chini ya dhambi na utumwa wa dhambi.

Kwa hivyo, kifo cha Yesu Kristo kinatoa ukombozi. Sitiari hii ni ile ambayo labda, kama wengi wametambua, inatoka kwa utumwa au taswira ya soko, na hiyo ni kifo cha Yesu kinaonekana kama... Kunaweza kuwa na mawazo mawili. Wazo kuu ni kwamba huweka huru kutoka kwa utumwa.

Kwa hivyo, kifo cha Yesu kinaonekana kama kutuweka huru kutoka utumwani. Katika kesi hii, sio utumwa wa mabwana wa mwili, lakini dhambi inaonekana kama ile ambayo tuko utumwani wake. Kwa hivyo kifo cha Yesu Kristo kinatukomboza au hutoa ukombozi.

Katika mstari wa 24, anasema kupitia ukombozi ulio ndani ya Kristo Yesu, hiyo ni uhuru kutoka utumwani, wokovu. Na hii labda pia inakumbuka Kutoka nyuma katika Agano la Kale. Kutoka kulionekana kama ukombozi au uhuru kutoka kwa utumwa na utumwa na Wamisri.

Kwa hivyo sasa uhuru kutoka kwa utumwa, Paulo anaelezea, ni utumwa wa dhambi ambao ameelezea chini yake, kila mtu akiwa chini katika sura tatu za kwanza. Kwa hivyo hiyo ni picha ya kwanza au sitiari, ukombozi. Ya pili, tena katika mstari wa 25, ikiwa mtu yeyote ana tafsiri wazi, una upatanisho? Je, kuna mtu yeyote aliye na upatanisho katika tafsiri yako? Haupati hiyo tena.

Wengi wenu mtakuwa na dhabihu ya upatanisho. Sababu ya hiyo ni kwamba tafsiri hizo zote mbili zinarudi kwenye neno la Kigiriki kwamba kuna mzozo kidogo juu ya maana yake haswa. Wazo la dhabihu ya upatanisho linamaanisha tu kwamba kifo cha Yesu kinaondoa au kuondoa dhambi.

Kwa hivyo, kwa kusema hapa katika mstari wa 25 kwamba kifo cha Yesu kilikuwa dhabihu ya upatanisho, tena, inaweza kuwa inaita taswira ya Agano la Kale kwamba kifo cha Yesu sasa kinasafisha kutoka kwa dhambi au kuondoa dhambi. Lakini uwezekano mwingine ni kwamba wengine wamependekeza kwamba tunapaswa kutafsiri mstari wa 25 kwani kifo cha Yesu kilikuwa upatanisho. Sasa, hilo sio neno ambalo tunatumia katika msamiati wetu wa kawaida.

Pengine dhabihu ya upatanisho pia, lakini wengi wetu tumesikia neno upatanisho katika mazungumzo yetu ya kitheolojia. Lakini upatanisho ni ule ambao, kwa namna fulani, umeanguka kwenye ramani na sio kawaida kutumia kuelezea kifo cha Yesu. Lakini hiyo inamaanisha nini, wazo la upatanisho ni kwamba kifo cha Yesu kilikuwa kuridhika au kwa kweli kuliepukwa na kugeuza ghadhabu ya Mungu.

Na hiyo ina msaada kwa kuwa ikiwa utarudi hapa kwenye sehemu hii, mstari wa 18. Mstari wa 18 unaanza, Sasa ghadhabu ya Mungu imefunuliwa dhidi ya dhambi zote na dhidi ya wanadamu. Kwa hivyo, wazo la ghadhabu ya Mungu kama majibu yake, majibu Yake kwa dhambi kama Mungu mtakatifu iko katika kitabu cha Warumi.

Kwa hivyo, kuna uwezekano kwamba pamoja na dhabihu ya upatanisho, labda Paulo anafikiria katika suala la upatanisho. Hiyo ni, katika sura ya 1, mstari wa 18, ghadhabu ya Mungu imefunuliwa. Sasa kifo cha Yesu, kwa kukidhi matakwa ya Mungu na matakwa yake matakatifu, sasa kinaepusha na kugeuza ghadhabu hiyo kutoka kwa wanadamu.

Kwa hivyo hilo ndilo wazo nyuma ya upatanisho ikiwa una tafsiri inayosema upatanisho. Na tena, sijui kwamba tunapaswa kuondoa mojawapo ya hizo, kwamba kifo cha Yesu ni dhabihu ya upatanisho. Inaondoa dhambi, inasafisha dhambi, lakini pia kwa maana fulani, ni upatanisho kwa kuwa inaepusha na kugeuza ghadhabu ya Mungu kwa kutoa dhabihu ya upatanisho kwa ajili ya dhambi.

Kuna wazo lingine hapa pia nyuma ya neno hili ambalo linaweza kutafsiriwa kama dhabihu ya upatanisho au upatanisho. Katika Septuagint, ambayo ni tafsiri ya Kigiriki ya Agano la Kale, kumbuka kurudi kwa Alexander, historia kidogo tu. Alexander,

jenerali aliyeeneza utamaduni wa Kigiriki na lugha ya Kigiriki, ambayo inaitwa Ugiriki, ilihitaji mapema au baadaye tafsiri ya Kigiriki ya Agano la Kale, ambayo hapo awali iliandikwa kwa Kiebrania, tafsiri hiyo ya Kigiriki inajulikana kama Septuagint kwa sababu mbalimbali, au nambari za Kirumi LXX kwa 70.

Na sitaingia katika sababu zote kwa nini iwe hivyo, lakini tafsiri ya Kigiriki ya Agano la Kale, Septuagint, kwa kweli hutumia neno lile lile ambalo Paulo anafanya hapa kwa kiti cha rehema kwenye Sanduku la Agano ambalo lilipatikana hekaluni, mahali ambapo upatanisho hufanyika. Kwa hivyo, inawezekana basi kwamba Paulo pia alikuwa akifikiria ukweli kwamba Yesu Kristo, kile kilichofanyika kwenye kiti cha rehema kwenye Sanduku la Agano hekaluni, sasa kimetimizwa katika nafsi ya Yesu Kristo. Kwa hivyo, ni njia nyingine ya Paulo kusema Yesu Kristo analeta kutimiza picha zote na ahadi na matukio yote, na kadhalika, ya Agano la Kale.

Kwa hivyo, tena, labda sidhani kama lazima tuondoe yoyote kati ya hizo. Tena, sitaki kuwa mfikiriaji mzembe na kusema, sawa, siwezi kuamua, kwa hivyo nitawachukua wote. Hiyo haifai pia.

Lakini maoni hayo yote hakika yanafaa na yana historia yao katika Agano la Kale na hata katika ulimwengu mpana wa Ugiriki. Kifo cha Yesu kama dhabihu ya upatanisho, huondoa dhambi, hufuta dhambi, lakini pia ni upatanisho. Inakidhi ghadhabu ya Mungu.

Inaizuia, inaigeuza kutoka kwa ubinadamu, na wakati huo huo, Yesu ndiye kiti cha rehema, mahali ambapo upatanisho huu unafanyika. Yeye ndiye utimilifu wa mfumo wa dhabihu wa Agano la Kale. Sawa kabisa.

Lakini sehemu hii, ya kufurahisha, katika sura ya 3 mistari ya 21 hadi 26, moyo huu wa sehemu ya injili, sio tu juu ya Yesu na kifo chake, lakini pia inahusu Mungu na haki yake na haki au haki ya Mungu. Angalia, nataka utambue, wacha nisome tena mistari ya 25 na 26. Kwa hivyo, Mungu alimweka Yesu mbele, akamtoa kama dhabihu ya upatanisho, upatanisho, na kiti cha rehema, kwa sababu katika uvumilivu wa Mungu, alikuwa amevusha dhambi zilizofanywa hapo awali.

Lakini hii ilikuwa ni kuthibitisha wakati huu kwamba yeye mwenyewe ni mwenye haki au yeye mwenyewe ni mwenye haki na yule anayewahesabia haki wale walio na imani katika Yesu. Kwa hivyo, Paulo anauliza swali, sio tu juu ya nini Yesu aliwahesabia wenye dhambi, wale ambao wamekuwa katika utumwa wa dhambi, lakini Mungu anawafanyaje kuwa waadilifu? Kweli, anafanya hivyo kupitia Yesu Kristo. Lakini hii pia imefungwa na haki na haki ya Mungu.

Na swali ambalo Paulo anaonekana kutarajia katika mstari wa 26 ni, Mungu anawezaje kuwafanya watu hawa kuwa waadilifu, lakini bado yeye mwenyewe kuwa mwadilifu na mwenye haki? Mungu anawezaje kuwafanya wenye dhambi kuwa

waadilifu, lakini bado kudumisha utakatifu wake mwenyewe na haki? Nadhani, wakati mwingine mimi hujiuliza ikiwa hatufikirii kabisa kwamba linapokuja suala la Agano Jipya na Injili, kile Mungu anachofanya ni kupunguza kiwango. Kwa hivyo, kiwango ni cha juu sana. Huo ni ukamilifu, utii kamilifu, na tafakari ya tabia ya Mungu.

Lakini Agano la Kale linaonyesha kwamba hakuna mtu anayeweza kupima. Kwa hivyo, kwa maana fulani, Mungu anapunguza kiwango na kusema, badala yake, nitakukubali kulingana na imani na neema. Kwa hivyo, tutaondoa mahitaji.

Kwa hivyo, unachotakiwa kufanya ni kuamini na kuamini neema ya Mungu na unaweza kuingia. Kwa hivyo, ni kana kwamba Mungu anapunguza viwango kwa sababu hatukuweza kukidhi katika Agano la Kale. Hakuna mtu anayeweza kuishi na kupima.

Kwa hivyo, Mungu alilazimika kubadilisha vigezo ili sasa isitegemei kushika sheria na ukamilifu, lakini sasa inategemea tu neema ya Mungu na kupitia imani. Hiyo ndiyo hasa ambayo Paulo hasemi, ni kwamba viwango na vigezo havijabadilishwa hata kidogo. Ni kwamba sasa Paulo ana hakika kuwa wamekutana kupitia Yesu Kristo.

Ni kwa kumtoa Yesu Kristo kama dhabihu kwa ajili ya dhambi ili kuiondoa na kwa Mungu kumtuma Kristo kuwa upatanisho ili kuepusha na kukidhi ghadhabu yake na kuwa kiti hiki cha rehema ambapo dhambi inashughulikiwa. Kwa msingi huo, Mungu anaweza kuwahesabia haki wale walio katika utumwa wa dhambi bila yeye mwenyewe kushindwa kuwa mwadilifu na mwadilifu. Kwa maneno mengine, Mungu haathiri tabia yake ya haki na tabia yake takatifu.

Mungu habadilishi vigezo au kupunguza kiwango. Badala yake, anakidhi kiwango kupitia nafsi ya Yesu Kristo, kwa kumtoa Yesu Kristo kama dhabihu kwa ajili ya dhambi, na kwa kushughulikia shida ya dhambi. Mungu anaweza kuwahalalisha wenye dhambi.

Hii ilikuwa kiini cha mawazo ya Martin Luther. Mungu anaweza kuwahalalisha wale walio katika utumwa wa dhambi, sura ya 1 hadi 3, lakini Mungu bado anabaki kuwa mwadilifu. Kwa kweli, ikiwa Mungu angeshusha viwango au ikiwa Mungu angebadilisha vigezo au kuifanya iwe rahisi, angeacha kuwa Mungu.

Angeacha kutenda kulingana na tabia yake ya haki na haki, lakini ndivyo Mungu hajafanya. Mungu bado amedumisha haki yake na kutenda haki kulingana na tabia yake ya haki, lakini bado anaweza kutangaza kuwa wenye haki au kuwafanya waadilifu wale ambao ni wenye dhambi katika utumwa wa dhambi. Sababu? Jambo la msingi ni mtu wa Yesu Kristo.

Na kifo chake cha dhabihu msalabani, kifo chake kama upatanisho, kama upatanisho, kama utimilifu wa mfumo wa dhabihu wa Agano la Kale. Nzuri. Kwa hivyo, sehemu hii ina mengi ya kusema juu ya kuhesabiwa haki kwa Mungu, kwamba Mungu hutoa wokovu kwa njia ambayo haiathiri haki yake mwenyewe na haki na tabia yake mwenyewe.

Sawa kabisa? Nzuri. Maswali yoyote kuhusu sehemu hiyo? Hiyo ni, nadhani, sehemu muhimu. Kweli, tumetaja neno haki au kuhesabiwa haki mara kadhaa, na hiyo ni kwa sababu hutokea katika Warumi mara kadhaa.

Na neno kuhesabiwa haki ni muhimu katika Warumi na kitabu cha Wagalatia pia. Na kwa hivyo, ni muhimu kuuliza, vizuri, nini maana ya kuhesabiwa haki? Kwa sababu mara nyingi wakati, angalau leo katika lugha yetu ya Kiingereza, ikiwa tunarejelea kuhalalisha kitu, mara nyingi tunafikiria kutoa mantiki au sababu ya kufanya kitu. Kwa hivyo, ikiwa nitahalalisha tabia yangu, ninaonyesha kwanini niko sahihi kufanya hivyo au kutoa sababu au sababu ya tabia yangu.

Lakini neno kuhesabiwa haki au haki katika Warumi wote mara nyingi huonyesha historia ya kisheria. Na kunaweza kuwa na asili nyingine, kama vile agano kutoka Agano la Kale. Lakini nina hakika msingi ambao Paulo anachota ni chumba cha mahakama, mahakama ya sheria kutoka Agano la Kale lakini pia ulimwengu wa Ugiriki na Kirumi.

Na hiyo ni kwamba Mungu anaonyeshwa kama hakimu wa ulimwengu wote na wanadamu, tena, ubinadamu umekiuka uhusiano wake na Mungu huyu, kwamba wanadamu wamemtenda dhambi Mungu na kwa hivyo anasimama na hatia mbele za Mungu ambaye ni hakimu wa ulimwengu. Na kwa hivyo, Mungu basi, tena, tulisema Mungu lazima atafute njia ya kufanya haki hiyo na kutoa njia ya kuingia katika uhusiano sahihi ili kuwathibitisha watu hao dhambi zao, lakini bado anadumisha haki yake mwenyewe ili kujihesabia haki. Na kwa hivyo maana, haswa wakati inarejelea watu wa Mungu, maana ya kuhesabiwa haki ni kumtangaza mtu katika uhusiano sahihi au kumtangaza mtu asiye na hatia au kutetea.

Kwa hivyo, wazo la Paulo ni wale ambao wametenda dhambi na ambao wako katika utumwa wa dhambi katika sura ya 1 hadi 3 wanaweza kutangazwa kuwa wenye haki au kuhesabiwa haki, ikimaanisha kwamba wametangazwa kuwa hawana hatia au wamehesabiwa haki. Msingi pekee wa uthibitisho huo ni kazi ya Kristo msalabani na ningesema pia ufufuo wake. Wakati mwingine kuhesabiwa haki kunahusishwa na ufufuo wa Yesu pia.

Kwa hivyo, kupitia kifo chake na ufufuo, tunathibitishwa, tunatangazwa kuwa hatuna hatia, na tunaingia katika msimamo sahihi, uhusiano sahihi mbele za Mungu. Kunaweza kuwa na nuances nyingine na hiyo, lakini nadhani kimsingi ndivyo Paulo anapata na kuhesabiwa haki, na lugha ya haki katika Warumi wote. Sasa kabla

hatujaendelea na kuendelea na 1 Wakorintho, tena kwa muhtasari, katika moyo wa Warumi wengi ni onyesho kwamba Myahudi na Mataifa sasa wanaweza kuwa watu wa kweli wa Mungu na kwamba sheria haina jukumu tena.

Kwa hivyo, Myahudi na Mataifa wote wanaweza kuwa wa watu wa kweli wa agano la Mungu. Walakini hiyo pia inazua suala la ukweli kwamba Myahudi na Mataifa wakati huo ingawa wamesimama na hatia mbele za Mungu kwa sababu ya dhambi wanaweza kuthibitishwa na kutangazwa kuwa wenye haki kwa msingi sio kwa kushika sheria lakini kwa msingi wa kazi ya Yesu Kristo msalabani kama dhahibu ya upatanisho, kama upatanisho. Na Warumi wengine wanafafanua tu na kuelezea maana yake.

Sasa, Warumi ni mahali pazuri pa kukutambulisha kwa mawazo ya Paulo. Hiyo ni, kuna mambo kadhaa ambayo tunapata katika Warumi ambayo yatajitokeza mahali pengine katika barua za Paulo. Na nadhani ikiwa tunaweza kuzielewa kwa usahihi, tutakuwa na wakati rahisi kuelewa hizi zinapoonekana mahali pengine.

Na hii ni ya kwanza, hii ni excursus nyingine katika maelezo yako. Na jambo la kwanza kusema ni kwamba Paulo, kwa kweli Agano Jipya lote lakini kwa kuwa tunazingatia Paulo, Paulo anashiriki na Yesu wazo hili la tayari lakini bado. Kumbuka tulizungumza juu ya hilo kuhusiana na ufalme? Na tena, nikasema ikiwa unalala darasani langu, ambalo Mungu apishe mbali utawahi kufikiria kufanya hivyo, lakini ikiwa ungekuwa na nilikuamsha na kukuuliza swali ikiwa umesema tayari lakini bado, ungekuwa na nafasi ya 90% ya kuwa sahihi, labda.

Na hiyo sio kwa sababu nimeifanya kuwa muhimu, lakini kwa sababu yote yamekwisha katika Agano Jipya. Agano Jipya linadhani hili. Lakini tulisema pamoja na Yesu, wakati Yesu alihubiri ufalme wa Mungu, kwa kweli alikuwa akitoa ufalme ambao manabii wa Agano la Kale walitabiri utakuja katika siku zijazo.

Yesu Kristo, katika ujio wake wa kwanza, aliitoa na kusema wanaume na wanawake wanaweza kuingia katika ufalme wa Mungu na kupata utawala wa Mungu ambao uliahidiwa kwa Daudi hivi sasa kwa sasa. Walakini, imefika kwa sehemu tu. Bado inasubiri kukamilika kwake kwa siku zijazo.

Bado haijafikia ukamilifu na utimilifu wake. Kwa hivyo mvutano huo kati ya kile ambacho tayari ni kweli lakini kwa sehemu tu na kile ambacho bado hakijakuja kikamilifu. Mvutano huo pia unajitokeza kote kwa Paulo.

Mvutano kati ya kile ambacho tayari kimetimizwa kupitia Yesu Kristo na kile ambacho sasa ni ukweli wa sasa, lakini kile ambacho bado hakijafikia kukamilika na utimilifu wake katika siku zijazo. Kwa hivyo, kwa mfano, kuna sababu nyingine ya kukusomea Warumi 6. Ikiwa ninaweza kurudi nyuma na kusoma Warumi 6 tena, upande tayari

wa mvutano katika Paulo unarejelea kile ambacho tayari ni kweli kwetu kwa sababu ya kuwa wa Yesu Kristo.

Na wakati mwingine Paulo hutoa taarifa kamili. Ili kurudi kwa Warumi 6, angalia jinsi anavyoanza. Anasema, Je, tuendele katika dhambi ili neema iweze kuwa nyingi? Sasa sikiliza hii.

Anasema, Kwa vyovyote vile. Sisi tuliokufa kwa dhambi tunawezaje kuendelea kuishi ndani yake? Je, hamjui kwamba sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Sasa hiyo ni taarifa kamili. Paulo anasema Tumekufa kwa dhambi.

Lakini anawezaje kusema hivyo? Kweli, ni kwa sababu anazungumza juu ya upande tayari wa mvutano. Kwa sababu ya kuwa wa Kristo, tayari tumekufa kwa dhambi. Kwa kushiriki katika kifo cha Kristo, tayari tumepata kifo cha dhambi.

Walakini ni wazi, bado niko hai. Kimwili, bado niko hai. Na mara ya mwisho nilipoangalia, nadhani wengi wetu tungekubali kwamba bado tunatenda dhambi.

Kwa hivyo, upande ambao bado haujajawa wa mvutano ndio ambao bado hatujakuwa. Kile ambacho bado hatujafika. Na hii inaonyeshwa.

Kwa hivyo, angalia, Paulo anaweza kusema kwa upande mmoja kwamba sisi ambao tulikufa kwa dhambi tunawezaje kuendelea kuishi ndani yake tena? Hiyo ni taarifa kamili. Inaonekana kama sio chini ya ukamilifu. Tumekufa kwa dhambi na hatuwezi kuishi ndani yake.

Lakini sasa, sikiliza kile Paulo anasema mistari michache tu baadaye. Kuanzia mstari wa 11. lazima mjichukulie kuwa wamekufa kwa dhambi na kuwa hai kwa Mungu.

Kwa hiyo, usiruhusu dhambi kutawala au kutumia utawala katika miili yenu inayokufa. Nilidhani alisema tayari tumekufa kwa dhambi. Kwa nini anapaswa kutuamuru sasa tusiruhusu dhambi kutawala? Ni sehemu ya mvutano huu.

Kwa hivyo, Paulo anaweza kusema kabisa tumekufa kwa dhambi kwa sababu ya kuwa wa Kristo. Hiyo ndiyo tayari. Lakini bado hatujafika.

Bado, ukamilifu wa siku zijazo, bado haujafika. Kwa hivyo, ambayo bado haijahitaji kwamba Paulo atupe amri hizi. Ndio, tayari tumekufa kwa dhambi.

Lakini kwa sababu ya bado, kwa sababu bado sio ukweli kamili uliokamilika, Paulo anasema lakini bado unapaswa kuua dhambi. Bado unapambana na dhambi. Bado unaishi katika enzi hii mbaya ya sasa.

Bado unaishi katika wakati ambapo ufalme wa Mungu haujafika katika ukamilifu wake. Kwa hiyo, unapaswa kuua dhambi katika vitendo. Kwa hivyo, wazo hili litajitokeza kupitia barua za Paulo na ningependekeza Agano Jipya pia.

Na tena, inakusaidia kuelewa baadhi ya taarifa zinazopingana au zinazoonekana kupingana. Tena, Paulo anaweza kusema kitu kama umekufa kwa dhambi na umefufuliwa pamoja na Kristo. Kweli, anawezaje kusema kwamba unahitaji kuua dhambi na unahitaji kuishi kana kwamba unatembea katika upya wa maisha?

Ni sehemu ya hiyo tayari lakini bado sio mvutano. Kipengele kingine muhimu kinachohusiana na hii ni Paulo anaelewa ubinadamu na anaelewa uwepo wetu kwa nyanja mbili. Miduara hii haikusudiwi kuonyesha eneo lolote halisi au kijiografia au hatua kwenye ramani au kitu ambacho mtu anaweza kutambua.

Miduara hii inakusudiwa tu kuwakilisha ukweli au nyanja ya ushawishi, nyanja ya udhibiti. Paulo anaelewa na tena, unaweza kuona mvutano kati ya tayari lakini bado haujafanya kazi hapa. Paulo anaelewa kimsingi kwamba kuna wanadamu wawili au kwamba ubinadamu unaweza kugawanywa katika nyanja hizi mbili au nyanja mbili za ushawishi au udhibiti.

Nyanja moja ambayo Paulo mara nyingi humwita mtu wa zamani au mzee au mzee baadhi ya tafsiri zinaweza kuwa nazo. Mzee kimsingi ni kumbukumbu ya sisi ni nani katika Adamu, mwanadamu wa kwanza ambaye alituingiza katika dhambi. Soma Warumi sura ya 5 ambapo Paulo anajadili hilo.

Katika Adamu, sisi ni wa ubinadamu, sisi ni sehemu ya uwepo, nyanja, nyanja ya ushawishi au nguvu inayotudhibiti. Nyanja hii inatawaliwa na kudhibitiwa na dhambi na kifo. Inafurahisha, tutarejelea hii zaidi tunapofika kwa Wagalatia, Paulo angeweka sheria ya Agano la Kale hapa pia, ingawa Paulo anataka kuweka wazi kuwa sheria haina makosa. Sheria sio mbaya au ya dhambi. Ni kile ubinadamu umefanya nayo.

Lakini ile ninayotaka kuzingatia ni dhambi na mauti, kwa hivyo ubinadamu wote katika Adamu, nafsi ya zamani, wakati Paulo anazungumza juu ya mtu wa zamani, sio sehemu fulani ya ontolojia ya utu wangu au nilikuwa nani kabla tu sijawa Mkristo. Mtu mzee ndiye nilikuwa katika nyanja ya na chini ya ushawishi wa Adamu aliyetawaliwa na sifa ya dhambi na kifo.

Halafu Paulo anapozungumza juu ya mtu mpya, au nafsi mpya, au mtu mpya, inahusu sasa kuhamishiwa kwenye ulimwengu mpya, nyanja mpya ya ushawishi na nguvu, ambapo Kristo ndiye kichwa. Ina sifa ya maisha ya haki na uwepo na nguvu za Roho Mtakatifu.

Kwa hivyo, Paulo anaelewa aina ya ubinadamu huu mbili unaojumuisha na vichwa vyao viwili Adamu na Kristo. Ubinadamu wa Adamu chini ya Adamu uko ndani ya

eneo na nyanja ya nguvu ya dhambi na kifo. Wale walio ndani ya Kristo wako ndani ya ulimwengu na nyanja ya ushawishi wa haki, maisha, na chini ya nguvu ya Roho Mtakatifu wa Mungu. Kwa hivyo, hiyo ni muhimu sana kuelewa kupitia barua zake Paulo atafanya kazi na hii. Tena, aina hizi mbili za ubinadamu au nyanja za ushawishi.

Na tena, unaweza kuona mvutano tayari lakini bado Paulo anaweza kutoa taarifa kamili. Tayari tumehamishiwa katika ulimwengu huu kwa hivyo ndio sababu Paulo anaweza kusema tayari umekufa katika Kristo. Tayari umekuwa waadilifu, tayari wewe ni waadilifu, tayari umepokea uzima. Hata hivyo, bado kuna hisia ambayo hii ina ushawishi.

Na kwa hivyo, Paulo anasema hapo lakini bado unahitaji kuua hiyo ni sehemu ambayo bado haijafaa. Hii ni kwa maana hii sio sahihi kabisa lakini kwa maana, uhamisho haujakamilika kabisa. Hata hivyo uhamisho haujakamilika au kukamilika na ndiyo maana sisi bado ni kwa nini amri bado ni muhimu.

Kwa hivyo mtu mzee / mtu mpya anapaswa kuonekana kama nyanja mbili, maeneo mawili ya ushawishi na Adamu na Kristo kama vichwa na sifa hizi zinazotawala.

Njia nyingine kabla sijaendelea, wacha nirudi nyuma, inamaanisha nini kuwa ndani ya Kristo? Moja ya maneno ya kawaida katika barua zote za Paulo ni katika Kristo au ndani yake. Paulo anazungumza juu ya sisi kuwa ndani yake, tunayohesabiwa haki katika Kristo, tuna wokovu katika Kristo. Wakristo wanasemekana kuwa tuko ndani yake, tuko ndani yake, tuko ndani ya Kristo. Hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha kuwa ndani ya udhibiti wa au ndani ya ulimwengu huu nyanja hii ambayo iko na Kristo kama kichwa chake. Nadhani ndivyo Paulo anamaanisha wakati anasema tuko ndani ya Kristo ni kwamba hatuko tena katika Adamu. Sisi sio wa ulimwengu huu tena lakini sasa sisi ni wa ulimwengu huu ambapo Kristo ndiye kichwa chake. Ina sifa ya maisha ya haki na Roho Mtakatifu wa Mungu.

Njia nyingine ya kuangalia mvutano huu tena ni kati ya mvutano kati ya dalili na lazima. Kiashiria kwa mara nyingine tena kingelingana na tayari. Viashiria ni kauli na madai ambayo Paulo anatoa juu ya sisi ni nani katika Kristo. Tena, tuko ndani ya Kristo tumekufa kwa dhambi. Tayari tumehesabiwa haki, tayari tumeokolewa, tumekufa kwa dhambi, tayari tumefufuka kwa maisha mapya katika Kristo. Hizo ni kauli kamili zinazoelezea kile ambacho ni kweli kwa sababu ya ukweli kwamba tuko ndani ya Kristo, kwamba sisi ni wa Kristo.

Masharti ni maagizo na amri za kimaadili. Paulo anatoa sharti ingawa linaonyesha bado sio kile ambacho bado hatujakuwa au kile ambacho bado hatujakuwa katika Kristo. Hii ni sehemu ambayo bado haijajawa ya mvutano.

Tena, rudi kwa Warumi 6 hapa kuna kiashiria tena angalia wazi taarifa kamili na madai tunawezaje sisi ambao tumekufa kwa dhambi kuendelea kuishi tena. Kwa hivyo, tumekufa kwa dhambi na hatuishi tena katika dhambi. Kisha Paulo anasema kwa maana ikiwa tumeunganishwa naye katika kifo chake, hakika tutaunganishwa naye katika ufufuo wake. Tunajua kwamba utu wetu wa zamani, kuna kifungu hicho utu wa zamani, tunajua kwamba utu wetu wa zamani ulisulubiwa. Unaona kwamba taarifa kamili nafsi ya zamani imeuawa. Ni kipindi cha kusulubiwa pamoja naye. Kwa hivyo huo ndio mwili wa dhambi.

Njia nyingine ya nadhani kusema utu wa zamani, mzee, ili mwili wa dhambi uweze kuharibiwa. Kwa hivyo unasikia lugha hii kamili ni kwamba utu wetu wa zamani, sisi ni nani ndani ya Adamu, ndani ya nyanja na eneo la udhibiti wa Adamu, na dhambi na kifo vimeharibiwa. Imeondolewa hata hivyo kwa hivyo hizo ndizo taarifa kamili na Paulo anaongeza na sisi pia tumefufuliwa pamoja na Kristo pia.

Kwa hivyo hizo ndizo taarifa kamili, lakini basi Paulo atageuka na kuhitimu hizo tena, hapa ndio hiyo ilikuwa dalili. Hapa kuna sharti, kwa hivyo msiruhusu dhambi itumie utawala katika miili yenu inayokufa. Tena, kwa nini Paulo angelazimika kusema kwamba ikiwa tumekufa kwa dhambi? Inarudi kwenye mvutano huo kati ya sharti la dalili au tayari / lakini bado kwa hivyo Paulo anasema, usiwasilishe tena viungo vyako kwa Mungu kama vyombo vya haki hilo ndilo lazima. Kile tulicho nacho bado, ndio, sisi, kwa upande mmoja, tumekufa kwa dhambi mwili wa dhambi. Nafsi ya zamani imeharibiwa na tumefufuliwa kwa maisha mapya kwa sababu ya kuunganishwa na Kristo. Lakini hiyo haijafanyika mwishowe na kikamilifu katika hali yake iliyokamilika ambayo bado haijafanyika.

Kwa hivyo, Paulo lazima atupe upande wa lazima: kuna mchakato ambao mtu lazima basi lazima ashiriki katika kuigiza kile ambacho ni kweli kwa sababu ya kuwa wa Kristo, sasa lazima kifanyike ukweli katika maisha ya mtu. Kwa sababu bado haijafika. Kwa hivyo ndio sababu nilisema hivi wazo la ufalme wa Mungu na Mathayo kuwa tayari ufalme tayari upo, tayari ni ukweli lakini bado haujafika katika utimilifu wake.

Sasa, ingawa hatumii lugha ya ufalme mengi ya kile Paulo anasema ni kitu kimoja kwa kutumia nafsi ya zamani / nafsi mpya kuwa katika Kristo na aina hiyo ya lugha.

Tena maswali yoyote juu ya kwamba hii ni sehemu muhimu sana ya fikra za Paulo? Sawa, ninachotaka kufanya ni kufungua kipande kingine cha barua ya kanisa la kwanza. Tuliangalia tu kwa ufupi barua kwa kanisa huko Roma. Sasa nataka kuangalia kipande kingine cha barua ya kanisa na nitafungua barua iliyoelekezwa au angalau barua ya kwanza kwa kanisa katika jiji la Korintho.

Hii ni picha tu ya magofu ya kale ya Korintho. Ingawa sijawahi kufika huko hiyo ni moja wapo ya maeneo ya kwanza ninayotaka kutembelea wakati mwishowe nitafika

huko. Lakini Korintho, barua ya Paulo kwa kanisa la Korintho ina historia yake katika Matendo sura ya 18 wakati wa moja ya safari za umishonari za Paulo. Kwa kweli alitumia miezi 18, mwaka mmoja na nusu, katika jiji la Korintho. Alitumia wakati huo kuanzisha kanisa na kisha baadaye wakati fulani baadaye sasa anaandika barua kwa kanisa kwa sababu amefahamishwa juu ya maswala na shida kadhaa ambazo zimetokea tangu aondoke Korintho. Kwa hivyo tena alitumia mwaka mmoja na nusu huko akipanda kanisa hili. Sasa baada ya kuondoka na kwa njia mbalimbali kusikia habari za kile kinachoendelea Korintho, sasa anakaa chini na kuandika barua kushughulikia shida na maswala kadhaa ambayo yamekuwa yakifanyika katika jiji la Korintho.

Mji wa Korintho ulikuwa mji muhimu sana. Ni eneo peke yake, ikiwa unakumbuka, kwa kweli wakati huu, wakati wa karne ya kwanza, ufalme wa Uigiriki uligawanywa katika sehemu mbili: Makedonia na Akaya ni majina mawili ya sehemu hizo mbili, kama vile unakumbuka, kutoka kwa uchunguzi wa Agano la Kale, taifa la Israeli liligawanyika kati ya Israeli na Yuda, ufalme uliogawanyika. Kweli, kwa maana fulani kulikuwa na falme mbili huko Ugiriki, wakati huu, moja ilikuwa Makedonia, nyingine Akaya.

Korintho lilikuwa mji mkuu wa Akaya wa ufalme wa Akaya na kwa hivyo ulikuwa mji muhimu sana katika ulimwengu wa Wagiriki na Warumi wa karne ya kwanza. Mji wa Korintho pia, jiji la Korintho pia labda liliwakilishwa bora na mbaya zaidi kutoka kwa mtazamo wetu labda bora na mbaya zaidi ya utamaduni wa Greco-Kirumi. Ilijulikana kwa utajiri wake. Kifedha Korintho ilikuwa na sehemu yake ya watu matajiri wasomi. Ulikuwa mji uliofanikiwa sana. Kimaadili, Korintho mara nyingi ilijulikana, ripoti zingine za zamani zinaweza kutiwa chumvi kidogo lakini zilijulikana kwa uasherati wake. Kama miji mingine mingi, mara nyingi ililinganishwa na mazoea mengine ya kidini na ibada na ibada na ibada na ibada katika mahekalu ya kipagani na vitu kama hivyo wakati mwingine.

Kwa hivyo, lakini mara nyingi ningeshuku kwamba ikiwa ungetafuta mahali pa kuishi katika ulimwengu wa karne ya kwanza wa Greco-Roman kwamba Korintho ingekuwa juu ya orodha yako. Hapo ndipo shughuli zote zilikuwa, kama unavyojua, Korintho ilijivunia michezo ya Isthmian, ambayo ilikuwa ya pili baada ya michezo ya Olimpiki. Kwa hivyo kitamaduni kifedha Korintho ilikuwa mahali ilipokuwa. Ilikuwa ni aina ya mahali ambapo ninashuku kuwa watu wengi wangepurahiya kuishi lakini wakati huo huo mambo hayo yote pia yaliibua maswala ambayo Paulo alipaswa kukabiliana nayo baada ya kuanzisha kanisa.

Tutazungumza juu ya hizo ni nini kwa muda mfupi tu, lakini mbele yetu jambo la mwisho ninalotaka kusema leo, kabla ya kuchunguza barua yenyewe kuanzia Jumatano ni jambo la mwisho ninalotaka kusema ni kuuliza swali ni barua ngapi Paulo aliwaandikia Wakorintho. Kweli, unasema ninaangalia katika Agano Jipya langu

na nina Wakorintho wa 1 na 2. Kwa hivyo, aliandika barua mbili kwa Wakorintho. Walakini, unaposoma Wakorintho wa 1 na 2 Wakorintho wetu wa 1 na 2 katika Agano Jipya kwa uangalifu hivi karibuni unatambua kwamba kwa kweli kwamba Wakorintho wa 2 na 4 kwa sababu Wakorintho wa 1 na 2 wanarejelea kila mmoja wao anarejelea barua tofauti, barua tofauti ambayo hatuna ushahidi wake. 1 Wakorintho 5: 9 inarejelea barua ambayo Paulo aliandika kabla ya kuwaandikia Wakorintho wetu wa 1. 1 Wakorintho 5: 9 Nilikuwa nayo hapa muda mfupi uliopita. 1 Wakorintho 5 na mstari wa 9 Niliwaandikia katika barua yangu kutoshirikiana na watu wazinzi na kwa kuwa hajasema chochote wazi Paulo anamaanisha barua ambayo alikuwa ameandika hapo awali. Kwa hivyo kitaalam barua anayorejelea katika sura ya 5 mstari wa 1 ni 1 Wakorintho na kisha Wakorintho wetu wa 1 ni Wakorintho wa 2.

Sasa barua ya Wakorintho wa 2 katika Biblia yetu kile tunachokiita Wakorintho wa 2, pia inarejelea barua ya awali inayojulikana kama barua kali barua ambayo Paulo anasema aliwaandikia Wakorintho lakini inaonekana, hatuna ushahidi wowote tena. Kwa hivyo kitaalam tuna Wakorintho wa 1 waliotajwa katika sura ya 5 mstari wa 9 na kisha Wakorintho wetu wa 1 ni Wakorintho wa 2 na kisha Wakorintho wa 3 ni barua hii kali ambayo tunasoma juu yake na kisha Wakorintho wetu wa 2 ni Wakorintho wa 4.

Hoja yangu ni Wakorintho wa 1 na wa 2 ni sehemu tu ya mawasiliano mapana zaidi kati ya Paulo na Wakorintho. Hii inafanya kuwa ngumu zaidi kujua ni shida gani haswa ni maswala gani ambayo labda Paulo na Wakorintho walikuwa tayari wameshughulikia

Huyu ni Dk. Dave Mathewson, Historia na Fasihi ya Agano Jipya, Mhadhara wa 15, Warumi na Utangulizi wa 1 Wakorintho.