

**Dkt. Robert A. Peterson, Kazi ya Kuokoa ya Kristo,
Kipindi cha 14, Matokeo Muhimu, Sehemu ya 3,
Pentekoste,
Maombezi ya Yesu, na Kuja kwa Pili, Picha Sita za
Kazi ya Kuokoa ya Kristo, Ubadilishaji, Ushindi,
Sadaka, Urejesho, Ukombozi, Upatanisho, Sehemu
ya 1**

© 2024 Robert Peterson na Ted Hildebrandt

Huyu ni Dkt. Robert Peterson katika mafundisho yake kuhusu kazi ya kuokoa ya Kristo. Huu ni kipindi cha 14, 9 Kazi za Kuokoa, Matokeo Muhimu, Sehemu ya 3, Pentekoste, Maombezi ya Yesu, na Kuja kwa Pili, Picha Sita za Kazi ya Kuokoa ya Kristo, Ubadilishaji, Ushindi, Sadaka, Marejesho, Ukombozi, Upatanisho, Sehemu ya 1, Upatanisho.

Kifo na ufufuo wa Bwana wetu ni matukio yake ya kipekee ya kuokoa, na yana matokeo ya kushangaza na muhimu kwa watu wa Mungu.

Yesu alipaa, akaketi mkono wa kuume wa Mungu, na Pentekoste ni kazi ya Yesu kama ilivyo katika matukio mengine tisa ya kuokoa. Alikufa msalabani; alifufuka kutoka kaburini, na yeye na Baba, kwa kweli, walimwaga Roho siku ya Pentekoste. Siku ya Pentekoste, Bwana Yesu Kristo alitangaza hadharani agano jipya, akatangaza hadharani uumbaji mpya, na akampa Roho hadharani jamii mpya.

Injili ya Yohana inatoa neno gumu katika Yohana 7:39, nukuu, kwani Roho alikuwa bado hajatolewa kwa sababu Yesu alikuwa bado hajatukuzwa. Kwa kweli, kihalisi, inasema, kwa kuwa Roho alikuwa bado hajatukuzwa. Bila shaka, Yohana haimaanishi kwamba Roho Mtakatifu hakuwepo kabla ya kutukuzwa kwa Yesu.

Kwa kweli anasema Roho alitenda kazi duniani hapo awali. Badala yake, Yohana hapa anaelekeza kwenye ukweli uleule ambao Yesu anazungumzia katika Yohana 14:15 na 16. Yesu, siku ya Pentekoste, aliwapa watu wa Mungu Roho Mtakatifu kwa njia mpya na yenye nguvu.

Hii inahusisha angalau kweli nne. Kwanza, utimilifu wa wokovu unafika. Watu wa Mungu waliokolewa kwa neema kila wakati kupitia imani.

Kabla ya msalaba, Mungu aliwaokoa watu kulingana na kazi ya Kristo, lakini katika siku zijazo. Kwa hivyo, kifo na ufufuo wa Yesu havikuleta wokovu kwa mara ya

kwanza. Hakika, mafanikio yake yalikuwa makubwa sana kiasi cha kuwa msingi wa wokovu wakati wowote katika historia ya ukombozi.

Vivyo hivyo, Pentekoste haiwakilishi mwanzo wa kazi ya Roho Mtakatifu duniani. Badala yake, inawakilisha kazi ya wokovu kwa njia kubwa na kamili zaidi kuliko hapo awali. Hii ni kweli kwa sababu Kristo aliyefufuka, aliyeinuliwa anamtuma Roho kama Roho wake, Roho wa Kristo.

Sinclair Ferguson anakamata ukweli huu. Hadi kuinuliwa kwa Kristo, ninanukuu, Roho wa Mungu hangeweza kupokelewa katika utambulisho wake maalum wa kiuchumi kama Roho wa Kristo aliyepaa. Kwa njia ya kuinuliwa kwa Kristo, angekuwa hivyo.

Wakati wa siku za kudhalilishwa kwake, Roho wa Kristo alikuwa juu ya Kristo na, kwa hivyo, kwa maana hii, pamoja na wanafunzi wake. Lakini wakati wa kuinuliwa kwake, Kristo angepulizia Roho yake juu ya wanafunzi wake. Sasa angekaa ndani yao katika utambulisho wake kama Roho wa Mwokozi aliyeinuliwa.

Mabadiliko makubwa katika historia ya ukombozi yalitokea siku ya Pentekoste. Na hii inaathiri uhusiano wa waumini na Mwana na Roho. Imani katika Kristo haikuwahi kuwa dhahiri hivyo.

Ni sasa tu, Yesu anaweza kuaminiwa kama Bwana aliyefufuka na kuthibitishwa. Na Roho huja na upya na nguvu. Hii ni kwa sababu, kuanzia na Pentekoste waongofu wenyewe, maana ya hili, kupokea Roho katika baraka kamili ya agano jipya, imekuwa sehemu moja ya uongofu wao na kuzaliwa upya.

Kitabu kingine kizuri kuhusu Roho ni kitabu cha Graham Cole, Yeye Atoaye Uzima. Kuna kichwa kidogo kinachomtaja Roho Mtakatifu, lakini Graham Cole ni mwanatheolojia mzuri wa Australia mwenye roho kubwa, roho ya ukarimu, na msisitizo halisi juu ya ufafanuzi pamoja na ujuzi wa theolojia ya kihistoria na ya kimfumo. Nguvu mpya ya ushuhuda inatolewa katika utoaji wa Roho na Yesu siku ya Pentekoste.

Wayne Grudem anafupisha kwamba wanafunzi, hata hivyo, hawapokei agano hili jipya kamili linalowawezesha kwa ajili ya huduma hadi siku ya Pentekoste. Nguvu hii mpya ya agano iliwapa wanafunzi ufanisi zaidi katika ushuhuda wao na huduma yao. Matendo 1:8, Waefeso 4:8, na Waefeso 4:11-13. Nguvu kubwa zaidi ya ushindi dhidi ya ushawishi wa dhambi katika maisha ya waumini wote.

Warumi 6, Warumi 8, Wagalatia 2:20, Wafilipi 3:10. Na nguvu ya ushindi dhidi ya Shetani na nguvu za mapepo ambazo zingewashambulia waumini. 2 Wakorintho 10:3-4, Waefeso 1:19-21, 1 Yohana 4:4. Nitaishia na maandiko. Jumuiya mpya iliundwa Yesu alipomtoa Roho hadharani siku ya Pentekoste.

Kristo aliunda jumuiya mpya, Kanisa la Agano Jipya, alipotoa Roho siku ya Pentekoste. Njia nyingine muhimu ya kuzungumzia jumuiya mpya ya watu wa Mungu ni kwa kutumia taswira ya hekalu. Siku ya Pentekoste, kanisa linakuwa hekalu la Mungu.

Mwanatheolojia msheshimiwa wa Matengenezo Hermann Bavink aliandika kuhusu jambo hili. Lakini ilikuwa siku ya Pentekoste tu ndipo alipolifanya kanisa kuwa hekalu lake. Hekalu ambalo analitakasa, analijenga, na haliachi tena kamwe.

Kukaa ndani ya Roho Mtakatifu huipa Kanisa la Kristo kuwepo kwa kujitegemea. Sasa halijafungwa tena ndani ya mzunguko wa kuwepo kwa Israeli kama watu na ndani ya mipaka ya Palestina bali linaishi kwa kujitegemea kwa Roho anayeishi ndani yake, hupanuka juu ya dunia nzima, na kuwafikia watu wote. Mungu, kwa Roho wake, sasa anahama kutoka hekaluni huko Sayuni ili kuchukua makao katika mwili wa Kanisa la Kristo, ambalo kwa hivyo linazaliwa siku hii ya Pentekoste, kama kanisa la misheni na la ulimwengu.

Theolojia kuu ya Hermann Bavink , *Theolojia ya Marekebicho* , ilikuwa katika Kiholanzi kwa miaka mingi lakini ilitafsiriwa tu katika miaka 10 au 15 iliyopita kwa Kiingereza. Ni nzuri sana. Ni nzuri sana.

Alilelewa katika kanisa la Uholanzi lenye msimamo mkali, na ilikuwa kinyume cha sheria kufanya alichofanya. Aliondoka kwenye seminari ya kanisa, ambayo ilikuwa salama na ya kihafidhina sana, na kwenda kwenye seminari kubwa kubwa ya ulimwengu wa Uholanzi, ambayo ilikuwa na mseto mwingi na, kwa kweli, ya kiliberali. Alisoma chini ya waliberali wakuu wa wakati wake huko Uholanzi na akatoka bila kujeruhiwa, imara katika imani yake lakini akiwa na ufahamu kamili wa theolojia za sasa.

Kwa hivyo, anaweza kusema ukweli; oh, yuko imara, katika uliberali wa mwishoni mwa karne ya 19 au mwanzoni mwa karne ya 20 bila mlinganisho. Ni ajabu— mafundisho yake ya Reformed.

Majalada matatu makubwa, moja pungufu, yalipunguzwa ukubwa. Matendo makuu ya Yesu ya kuokoa yalikuwa kifo na ufufuo wake. Yalikuwa na ufanisi mkubwa kiasi cha kutoa matokeo ya kushangaza na ya kudumu katika matendo mengine ya kuokoa.

Mojawapo ya matendo hayo ilikuwa Pentekoste wakati Kristo alipobatiza kanisa lake kwa Roho Mtakatifu. Pentekoste ilikuwa tendo la kihistoria la ukombozi lisiloweza kurudiwa la Yesu. Hapo, kama mpatanishi, alitangaza hadharani agano jipya.

Aliidhinisha hapo awali, lakini sasa anaijulisha. Kama Bwana aliyefufuka, alianza uumbaji mpya hadharani. Kama Kristo, alitoa roho hadharani kwa kanisa lake, na hivyo kuliunda kama jumuiya mpya.

Shida ndogo ya kabureta, samahani. Tukio letu linalofuata la kuokoa ni maombezi ya Yesu. Kazi ya kuokoa ya Kristo haimaliziki na kipindi chake cha kupaa na Pentekoste.

Kupaa ni mpito wake kutoka huduma ya kidunia hadi ile ya mbinguni. Kristo anapopaa mbinguni na kuketi mkono wa kuume wa Mungu Baba, anaanza huduma yake ya kimbingu ya maombezi. Huduma hii ya kimbingu ya maombezi inatuokoa vipi hasa? Kwanza, inatuokoa kwa sababu ni kukamilisha kazi ya ukuhani ya Kristo.

Uombezi wa Kristo kwa msisitizo si kukamilika kwa kazi yake ya kujitolea. Kazi yake ya kujitolea ilikamilishwa milele msalabani. Kwa kweli, yeye mwenyewe, kulingana na Yohana 19, alisema imekamilika.

Hata hivyo, kazi yake ya kutoa kafara haikuwa mwisho wa kazi yake ya ukuhani. Baada ya kutoa kafara ya mwisho kwa ajili ya dhambi, alifufuka tena, akapaa mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu, na kumimina roho juu ya kanisa. Kwa sababu ya matukio haya ya awali ya kuokoa, sasa anafanya maombezi kwa ajili ya wenye dhambi aliokuja kuwaokoa.

Hata sasa, Kristo aliyeinuliwa mbinguni anafanya maombezi endelevu na yenye ufanisi kwa watu wake, hivyo kuhakikisha wokovu wetu wa mwisho. Hii inatuongoza kwenye njia ya pili ambayo maombezi yake yanatuokoa. Inatuokoa kwa sababu ni njia moja ambayo Mungu anawawezesha watu wake kuendelea katika imani na utii.

Ni mpango wa Mungu kwamba wateule wake wadumu katika imani na utii, Warumi 8:29 na 30. Njia moja ambayo Mungu hutimiza mpango wake ni kazi ya uombezi ya mwanawe katika Warumi 8:34. Maombezi ya Kristo yanamhusisha Baba na Roho.

Ni ya kikuhanu, ni endelevu, ina ufanisi, na ni maalum. Inaweza kuonekana kuwa ya ajabu kumpendekeza kwamba Kristo alihitaji kufanya zaidi ya kufa msalabani ili kuhakikisha wokovu wa mwisho wa mwamini. Hata hivyo, tatizo la dhambi lenye pande nyingi linahitaji suluhisho lenye pande nyingi.

Matukio ya wokovu ya Kristo lazima yashughulikie mandhari yote ya dhambi ya mwanadamu ili kutoa wokovu kamili. Ikiwa maisha ya Kristo yasiyo na dhambi, kifo, ufufuo, kikao, na kutumwa kwa roho ni muhimu kwa ajili ya kuhesabiwa haki kwa mwamini, basi ni nini kinachohitajika kwa ajili ya uvumilivu wa mwamini hadi wokovu wa mwisho? Jibu la kibiblia ni matukio haya yote, pamoja na maombezi yake na kurudi kwake. Maombezi yake katika Warumi 8:34 ni maombi yake kwa niaba yetu.

Maombezi yake kama nilivyosema hapo awali katika mihadhara hii katika Waebrania 7:25 ni uwasilishaji wake wa dhabihu yake katika nafsi yake kwa Baba mbinguni. Waebrania 7 inasema anaishi kwa nguvu ya uzima usioharibika, na kwa hivyo kwa sababu anaishi milele kama aliyefufuka sasa amepanda juu ameketi na anaombea kwa sababu anaishi milele kama aliye hai anaishi milele ili kuwaombea watu wake, na hivyo kutuhakikishia wokovu wa milele. Kristo Bwana wetu, katika huduma yake ya ukuhani, hakukufa tu msalabani, lakini pia anatuombea katika maombi na kwa kuwasilisha dhabihu yake mbele za Baba mbinguni.

Mwokozi wetu yuko mkono wa kuume wa Mungu , akidumisha wokovu wetu milele. Kuja kwa pili kwa Kristo ni kilele cha kazi yake ya kuokoa. Masharti mawili muhimu ya awali ni kufanyika mwili kwa maisha yasiyo na dhambi.

Matukio ya msingi ni kifo na ufufuo wake tu, ambayo tunapaswa kuyaona kama yasiyoweza kutenganishwa, lakini matokeo matano muhimu ya matukio hayo mawili ya msingi hutokea na yanatokea, na moja ya hayo bado yatatokea. Kifo na ufufuo wa Yesu ni wa ajabu sana, wa ajabu na wenye ufanisi kiasi kwamba yalisababisha kupaa kwake, kuketi mkono wa kuume wa Mungu, akimimina roho akituombea katika huduma yake ya mbinguni ya maombezi. Warumi 8:34 na kutoa dhabihu yake mbele za Baba daima. Waebrania 7:24 na 25 na kazi yake ya kuokoa itafikia kilele kikamilifu na hatimaye katika ujio wake wa pili. Kitabu ninachokipenda zaidi bado kiko kwenye Mambo ya Mwisho, na nina upendeleo. Ninakubali ni kitabu cha Anthony Hoekema, *Biblia na Wakati Ujao* .

Nukuu matarajio ukimnukuu Hoekema, matarajio ya ujio wa pili wa Kristo ni kipengele muhimu zaidi cha eskatolojia ya Agano Jipya, kiasi kwamba imani ya kanisa la Agano Jipya inatawaliwa na matarajio haya. Kila kitabu cha Agano Jipya kinatuelekeza kwenye kurudi kwa Kristo na kinatuhimiza kuishi kwa njia ambayo tunapaswa kuwa tayari kila wakati kwa kurudi huko. Matarajio haya ya kusisimua ya kurudi kwa Kristo yanapaswa kuashiria kanisa la Kristo leo. Aliandika hilo miaka 50 iliyopita lakini ni muhimu vile vile katika siku zetu.

Tony Hoekema *Biblia na Wakati Ujao* . Kuna hisia basi kwamba kuja mara ya pili kunaokoa wakati Kristo atakaporudi, na analeta matumizi ya mwisho ya kazi yake ya kuokoa. Kazi hiyo ilikamilishwa katika kifo na ufufuo wake, lakini kufuatia matukio haya, kuja mara ya pili kunasababisha kutimizwa kwa mwisho kwa makusudi ya kuokoa ya Mungu.

Tayari, tuna wokovu, lakini mambo bado hayajakuwa yale yatakayokuwa atakaporudi. Maandiko yanatoa angalau njia saba maalum ambazo kuja kwa Yesu mara ya pili kunaokoa. Kurudi kwake kunamaanisha kuwa kwetu pamoja naye na baba.

Katika Yohana 14, alisema, Katika nyumba ya Baba yangu mna vyumba vingi. Kama sivyo, ningewaambia kwamba naenda kuwaandalia mahali? Nami nikienda kuwaandalia mahali, nitakuja tena. Nayapenda maneno hayo.

Na niwachukue ninyi kwangu, ili nilipo mimi, nanyi mpate kuwa. Hapa, Yesu analinganisha mbingu na nyumba kubwa yenye vyumba vingi. Na niliwajua watu hapa katika jimbo langu la St. Louis ambao walikuwa na marafiki wapendwa waliohama na watoto wao walikuwa wamekua na kuondoka.

Kwa hivyo, watu waliobaki St. Louis waliwaambia marafiki zao wapendwa, Ukirudi katika mji wetu hapa na usitutembelee, tutakukasirikia, walisema kwa lugha chafu. Kwa kweli, unaweza kuona kwamba jina lako sasa liko kwenye chumba cha kulala cha mtoto huyu wa zamani. Walikuwa wakifanya nini? Walikuwa wacheshi kuonyesha kwa uzito jinsi marafiki hao wangepokaribishwa watakapotembelea tena.

Vivyo hivyo, Yesu ameenda katika nyumba ya Baba mbinguni kutuandalia chumba. Kwa maneno mengine, ni lugha ya mfano kwa ukweli kwamba Baba anatumia, Baba anatupenda, Anatukaribisha, nasi ni wake. Ni jambo la ajabu kuwa wa Mungu, Baba wa wote.

Paulo anafundisha ukweli uleule. Na hivyo, Yesu anaahidi kurudi na kutuchukua ili tuwe pamoja naye na Baba. Na, bila shaka, pamoja na Roho Mtakatifu.

Paulo anafundisha ukweli uleule anapofafanua mkanganyiko wa Wathesalonike kuhusu kurudi kwa Yesu. Paulo alikuwa amehubiri kuhusu kurudi kwa Yesu na baraka zake. Na Wathesalonike walikuwa na msisimko sana kwamba walikuwa wakimtarajia Yesu aje.

Na kisha baadhi ya idadi yao ikaanza kufa. Nao wakasema, kuna nini hapa? Hawakutarajia hilo. Nao wakajiuliza, je, waumini wetu waliokufa watakosha kurudi kwa Kristo? Yesu anasema, hapana, sivyo hata kidogo.

Anaelezea. Hawatakosha. Lakini Yesu, atakaporudi, atawafufua kutoka kwa wafu.

Kisha sisi tulio hai, tuliosalia na ambao hatufi, tuliosalia Yesu atakaporudi, tutanyakuliwa pamoja nao mawinguni ili kumlaki Bwana hewani. Na hivyo, tutakuwa pamoja na Bwana sikuzote. Kumbuka, Yesu alisema, Nitakuja na kuwachukua ninyi ili mwe pamoja nami.

Hapo ndipo nilipo mimi; nanyi pia mnaweza kuwa. Mbingu, katika hatua zake za kati na za mwisho, ni kuwa pamoja na Bwana. Wokovu hapa unaonyeshwa kama kuwa pamoja na Yesu milele.

Mwisho wetu wa milele hautakuwa wa kiroho usio na mwili bila uwepo wa mwili mbinguni, bali utakuwa uhai kamili uliofufuliwa pamoja na Utatu na watakatifu wote katika dunia mpya. Kurudi kwa Yesu kunamletea utukufu. Uraia wetu mbinguni, Paulo alisema katika Wafilipi 3, uraia wetu uko mbinguni.

Kutoka hapo tunamngojea Mwokozi, Bwana Yesu Kristo, atakayebadilisha miili yetu ya unyonge ili ifanane na mwili wake wa utukufu, kwa uweza ule ule unaomwezesha hata kuvitiisha vitu vyote chini yake. Na Wakolosai 3:4, Kristo atakapotokea, ambaye ni uzima wenu, ndipo nanyi mtakapotokea pamoja naye katika utukufu. Utambulisho wetu wa kweli umefungamana sana na Kristo kiasi kwamba mstari huo unafundisha kwamba kuna hisia kwamba tutakuwa na ujio wa pili.

Anapoonekana katika utukufu, tutaonekana katika utukufu. Kuonekana huko ni neno la kuja mara ya pili katika muktadha huo. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba tumeunganishwa naye sana katika muungano na Kristo kiasi kwamba ingawa sasa tunafurahia baadhi ya matunda hayo, utambulisho wetu wa kweli hautafichuliwa hadi atakaporudi tena na kufichua sisi ni nani hasa ndani yake.

Maana yake ni kwamba dhambi zote zitatoweka, na tena, miili yetu itabadilishwa ili iwe kama mwili Wake. Yote hayo yanamletea utukufu anaostahili. Kurudi kwa Yesu kunamaanisha kuleta uzima wa milele.

Katika kifungu cha kondoo na mbuzi katika Mathayo 25, Yesu anatumia mpangilio wa kondoo na mbuzi mara tatu. Mara tatu anasema maneno hayo. Na kisha kwenye mstari wa mwisho, anageuza maneno, mpangilio, na kusema mbuzi na kondoo, na hivyo kusisitiza maneno haya ya mwisho.

Mathayo 25:31. Mwana wa Adamu atakapokuja katika utukufu wake, na malaika wote pamoja naye, ataketi katika kiti chake cha enzi cha utukufu. Atakusanya mataifa yote, naye atawatenganisha watu kama mchungaji anavyotenganisha kondoo na mbuzi.

Hiyo ni mara moja. Atawaweka kondoo mkono Wake wa kuume, mbuzi mkono Wake wa kushoto, mara mbili. Na kisha itapanuliwa.

Ndipo Mfalme atawaambia wale walio upande wake wa kulia, hao ndio kondoo, naye atakwenda, njooni mkapokee ufalme ulioandaliwa kwa ajili yenu kwa sababu mlinihudumia mimi mlipowahudumia wadogo wa hawa. Hiyo ndiyo kusema. Na kisha anawaambia mbuzi, ondokeni kwangu. Mmelaaniwa mkaingie katika moto wa milele ulioandaliwa kwa ajili ya ibilisi na malaika zake kwa sababu hawakuonyesha imani ya kweli kwa kuwapenda watu wake walio na uhitaji.

Kwa hivyo, ni kondoo, mbuzi, kondoo, mbuzi, kondoo, mbuzi, na kisha 46. Ninapaswa kusema hivi. Ni kondoo, mbuzi, kondoo, mbuzi, na kisha kondoo, mbuzi, kwa maneno marefu, na kisha 46.

Hawa, ni wazi kwamba ni mbuzi, watakwenda zao kwenye adhabu ya milele, lakini wenye haki watakwenda kwenye uzima wa milele ambapo hatima zote mbili hubadilishwa na kivumishi kimoja, ainios , au milele. Ndiyo, inamaanisha umri mrefu, huku umri ukifafanuliwa na muktadha, na wakati ujao ukifafanuliwa na uzima wa Mungu Mwenyewe.

Kuzimu haimaliziki kamwe, na wala mbingu, raha ya mbinguni, haimaliziki. Yesu alirudi, yaani, huleta uzima wa milele. Kubadilishwa kwa utaratibu kwa mbuzi na kondoo ni jambo la kusisitiza.

Inavutia umakini wetu. Kwa hivyo, neno la mwisho kabisa katika mafundisho ya Yesu ni uzima wa milele. Hilo ndilo analoleta.

Sura ya mwisho kabisa ya Biblia inasema, heri wale wanaoosha mavazi yao. Maana yake ni katika damu, kifo cha dhabihu cha Mwana-Kondoo. Heri wale wanaomwamini Kristo, dhabihu yetu, ili wapate haki ya Mti wa Uzima, Ufunuo 22:14.

Mti unaowakilisha uzima wa milele pamoja na Mungu ulipatikana katika Bustani ya Edeni na ukaonekana tena mwishoni mwa hadithi ya kibiblia. Yesu atakaporudi tena, analeta uzima wa milele. Analeta furaha.

Mstari huo huo, heri wale wanaoosha mavazi yao, ili wapate haki ya kuuendea mti wa uzima. Heri yao kweli, na ni vyema sana kwa Mungu kutuambia mambo ya aina hii mapema, kwa sababu tuna furaha ya kutarajia, lakini furaha ya kutarajia si kitu ikilinganishwa na furaha ya utambuzi halisi na kuwa katika uwepo wa Bwana. Kurudi kwake huleta furaha.

Ndiyo maana Paulo anawasihi watu wa Mungu, akimwandikia Tito kama mchungaji na kuwaomba watoto wote wa Mungu, wautazame mwonekano wa utukufu wa Mungu wetu mkuu na Mwokozi, Yesu Kristo, aliyejitoa kwa ajili yetu. Anaita hili tumaini letu lenye baraka. Tumaini hili huchochea furaha katika moyo wa kila ndugu na dada katika Kristo.

Tumaini la kurudi tena kwa Bwana na Mwokozi huwajaza Wakristo furaha wanapotarajia kuwa naye milele. Kurudi kwa Yesu huleta ukombozi. Atawaokoa watu wake kutokana na mateso, kulingana na 2 Wathesalonike 1:6 na inayofuata.

Mungu anaona ni haki kuwalipa wale walio na mateso, wale wanaowatesa ninyi, na kuwapa ninyi nafuu ninyi mnaoteseka wakati Yesu atakapofunuliwa kutoka mbinguni pamoja na malaika wake wenye nguvu na moto unaowaka. 2 Wathesalonike 1:6 hadi

8. Pili, Kristo atawaokoa watu wake kutoka katika adhabu ya milele. 1 Wathesalonike 1:10.

Watu waliozunguka Wathesalonike, miji iliyowazunguka, wanasimulia jinsi mnavyomgeukia Mungu kutoka kwa sanamu ili kumtumikia Mungu aliye hai na wa kweli, na kumngojea Mwanawe kutoka mbinguni, ambaye alimfufua kutoka kwa wafu, Yesu, anayetuokoa na ghadhabu ijayo. 1 Wathesalonike 1:9 na 10.

Kurudi kwa Yesu kunaleta ufalme na urithi wetu, kurudi kwenye Mathayo 25, kondoo na mbuzi. Kwa kondoo anasema, Njooi, ninyi mliobarikiwa na Baba yangu.

Urithi ufalme ulioandaliwa kwa ajili yenu tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Mathayo 25:31. Mathayo 25:34, samahani.

Hapa, Yesu anachanganya taswira ya kifamilia na ya kifalme. Mmebarikiwa na Baba yangu . Urithi ufalme.

Hiyo ndiyo njia ya Mungu ya kuchanganya sitiari vizuri sana. Mungu ni Baba yetu, na wote wanaomwamini Mwanawe kwa ajili ya wokovu huwa watoto wa Mungu na kupokea urithi. Mungu pia ni Mfalme, kama Mwanawe alivyo.

Na urithi wa wana na binti za Mungu ni ufalme ambao Mungu aliwaandalia tangu kuwekwa msingi wa ulimwengu. Tukiunganisha maandiko yote pamoja, urithi wetu si kitu kingine ila Utatu Mtakatifu na mbingu mpya na dunia mpya. Kwa maneno mengine, kila kitu.

Kurudi kwa Yesu, kama tulivyoona mara kadhaa sasa, kunaleta urejesho wa ulimwengu. Petro anazungumzia mateso ya Yesu na kuwataka wasikilizaji wake huko Yerusalemu watubu. Matokeo yake ni nini? Ili wasikilizaji waliotubu wajue msamaha wa dhambi, kibinafsi, na kwamba, nukuu, nyakati za kuburudishwa ziweze kuja kutoka kwa uwepo wa Bwana, na kwamba aweze kumtuma Kristo aliyeteuliwa kwa ajili yenu, Yesu, ambaye mbingu lazima impokee hata wakati wa kurejesha vitu vyote.

Matendo 1:20 na 21. Kurudi kwa Yesu kutaleta baraka nyingi kwa watu wake. Pia kutasababisha Mungu kurejesha vitu vyote, kulingana na utabiri wa kinabii wa Agano la Kale.

Hapa tena, kuja kwa pili kunatokea katika mbingu mpya na dunia mpya iliyotabiriwa na Isaya 65:17, 66:22, na 23. Kwa kweli tumezungumzia matukio tisa ya kuokoa ya Yesu. Kama nilivyosema hapo awali, matukio si ya kujitafsiri yenyewe, hata matukio ya Mungu.

Kwa bahati mbaya, baadhi ya viongozi wa Israeli, walisimama chini ya msalaba na kumdhihaki, kwa kejeli, katika kutimiza maandiko yao wenyewe, Zaburi 22, kwa mfano. Walimdhihaki Kristo wao. Hmm.

Msulubishe, msulubishe. Damu yake na iwe juu yetu na watoto wetu. Loo, maneno hayo yananitia hofu.

Mungu awahurumie Wayahudi na Mataifa katika wakati wetu hadi Yesu atakaporudi tena. Hakika, askari wote waliohusika hawakutubu na hawakumwamini Yesu.

Amiri mmoja alifanya hivyo. Hakika mtu huyu alikuwa mwana wa Mungu, alisema. Cha kushangaza, mmoja wa wezi wawili waliosulubiwa mkono wa kulia na wa kushoto wa Yesu aliamini.

Bwana, nikumbuke utakapokuja katika ufalme wako. Na Yesu anasema, leo utakuwa pamoja nami peponi. Lakini wengi, wengi wa wale walioshuhudia tukio hilo na ambao walikuwepo pale, hawakuelewa.

Hata wanafunzi walikimbia. Hawakuelewa. Hii ina maana kwamba tutashinda .

Hapana, walikimbia. Petro alimkana Bwana wake. Wengine walikimbia, isipokuwa labda Yohana.

Kwa hivyo, Mungu ndiye Mungu anayetenda. Yeye pia ndiye Mungu anayesema. Anachanganya ufunuo wa tendo na neno ili kutoa ufunuo wa neno kwa kistari cha tendo.

Anatenda, na anatafsiri matendo yake. Jinsi alivyo na neema kwetu, watu wake. Na Biblia ni kitabu cha hadithi.

Hadithi inahusu uumbaji, uasi, wokovu, au ukombozi. Israeli na kanisa ni sehemu ndogo hapo. Na kisha utimilifu katika ufufuo mpya wa wafu na mbingu mpya na dunia mpya.

Lakini pia ni kitabu cha picha. Ni kitabu cha hadithi kinachotoa matukio, kinachosimulia matukio. Tumejifunza matukio tisa ya Yesu.

Muhimu zaidi ni kifo chake na ufufuo wake. Lakini Mungu pia huchora picha ili kutafsiri matukio hayo. Biblia ni kitabu cha hadithi.

Kuna matukio, matukio tisa ya kushangaza. Kila kitu kuanzia kuzaliwa kwa Kristo mara ya pili. Lakini Mungu hatuachii sisi kutafsiri mambo haya peke yetu.

Hakika, kusudi kuu la Agano Jipya ni kutafsiri matukio haya ya wokovu ya Kristo na kuyatumia kwa watu wa Mungu. Mungu hufanya hivyo kwa picha nyingi. Nami nahesabu picha sita kuu ili kutafsiri kazi ya Bwana Yesu Kristo.

Na tunataka kupitia picha hizi. Moja baada ya nyingine. Ili tuweze kuelewa vyema kile Yesu alichotufanyia.

Picha zote zinasema kitu kimoja. Tulikuwa katika shida kubwa. Na Mungu alitupenda katika mwanawe.

Na Yesu anatuokoa kutoka kwa dhambi zetu. Na bado Mungu anafanya hivyo kwa njia ambayo ni nzuri. Na tunaona picha sita kuu za mafanikio ya wokovu ya Kristo.

Kuna picha ya mbadala. Ambapo Yesu analipa adhabu kwa ajili ya watu wake. Picha ya ushindi.

Kristo, shujaa wetu, anawashinda maadui zetu na kutuongoza katika ushindi sasa na ushindi kamili atakaporudi. Kuna picha kutoka kwa ibada, ibada ya Israeli ya Agano la Kale katika Hema na Hekalu. Picha ya dhabihu ya kikuhani.

Ambapo Bwana wetu yuko kuhani na dhabihu. Akijitoe nafsi yake mara moja na kwa wote ili kututakasa. Kuna picha ya Adamu wa pili ya uumbaji mpya, naiita.

Ambapo Yesu anarejesha kile tulichopoteza katika Adamu. Alileta kifo. Kristo huleta uzima kupitia utii wake.

Kuna picha ya ukombozi. Ambapo Yesu huwaweka huru mateka kwa kifo na ufufuo wake. Pia tutaanza na hii.

Kuna picha ya upatanisho. Ambapo Bwana wetu hufanya amani kati ya wale waliotengwa na Mungu. Nami nitasema kwamba hiyo ni hatua ya awali ya kufanya amani kati ya Mungu na wale waliotengwa.

Kuna maandishi manne makuu ya Paulo. Upatanisho ni fundisho la Paulo. Yanapatikana katika Warumi 5:1-11.

2 Wakorintho 5:16-21. Waefeso 2:11-19. Na Wakolosai 1:19-23.

Tutaangalia kila moja ya picha hizi kwa zamu. Na tuanze kwa kuona tufe ambalo sitiari, motifu, taswira, na picha vimechorwa. Upatanisho ni picha ya kazi ya kuokoa ya Kristo inayochorwa kutoka eneo la mahusiano ya kibinafsi.

Ya watu kujuana, kupendana, kuchukiana. Inahusiana na uadui na urafiki. Na maadui na marafiki.

Kwa kifupi, tulikuwa maadui wa Mungu kwa sababu ya dhambi zetu. Na alitenda ndani ya mwanawe ili kufanya amani ili maadui zake wawe marafiki zake. Tofauti na picha zingine, hii haonekani kuwa na historia ya Agano la Kale.

Kesi inaweza kufanywa kwamba msingi wake ni mapokeo ya Kiyahudi ya mashahidi wa imani, kama ilivyoelezwa katika 2 Makabayo. Na hiyo inaweza kuwa hivyo. Lakini muhimu zaidi, tofauti na picha zingine tano, ambazo zimejengwa katika Agano la Kale, hii inaonekana si hivyo.

Ufafanuzi. Paulo anafafanua kama kuleta amani au kufanya amani. Wakolosai 1:19-20.

Kwa maana ndani yake, Kristo, utimilifu wote wa Mungu ulipendezwa kukaa. Na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, iwe ni vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni, akileta amani kwa damu ya msalaba wake. Upatanisho ni kuleta amani.

Kwa kuwa upatanisho ni picha inayohusiana na ulimwengu wa mahusiano ya kibinafsi, hitaji la upatanisho ni mahusiano yaliyovunjika, mahusiano yaliyovunjika, ikiwa utafanya hivyo. Warumi 5:10. Tulikuwa maadui wa Mungu, Paulo anaandika.

Wakolosai 1:21. Tulikuwa tumetengwa na kuwa maadui katika akili zetu kwa Mungu. Mwanzilishi na lengo la upatanisho tunalolifikiria baadaye.

Katika Paulo, Mungu, mhusika aliyekosewa, anachukua hatua. Kama mchungaji wa wakati fulani, sijawahi kuwa mchungaji pekee. Siku zote nimekuwa profesa, sasa nimestaafu, ambaye alifanya kazi za uchungaji za muda, sijui, mara 10 au kitu kama hicho katika makanisa tofauti katika majimbo tofauti na kufurahia sana. Wakati mwingine niliitwa kutoa ushauri wa ndoa, na wakati mwingine ni kama Mohammed mlimani.

Kuna tatizo kubwa kati ya mume na mke, na hakuna upande wowote utakaohama. Uelewa wangu ni kwamba uongozi wa kiume unamaanisha kwamba waume ndio wanaochukua hatua ya kwanza. Tunaongoza katika kujinyenyekeza kama viongozi katika uhusiano.

Ndiyo, kuna dhambi pande zote mbili na wakati mwingine mambo hujijenga kweli. Lakini tumeitwa kuwa viongozi watumishi kama Yesu alivyokuwa. Na kwa vyovyote vile, katika suala hili, hatungeweza kuchukua hatua ya kufanya amani na Mungu.

Mungu hakulazimika kuchukua hatua, lakini kwa neema, akiamua kutuokoa, alifanya jambo hilo hilo. Mungu, mhusika aliyekosewa, anachukua hatua na kukamilisha upatanisho. 2 Wakorintho 5:18, Paulo anasema, Haya yote yanatoka kwa Mungu, ambaye kwa njia ya Kristo alitupatanisha na nafsi yake.

Kwa kushangaza, katika muktadha wa Kigiriki wa karne ya kwanza, unaozungumzia upatanisho, si Agano la Kale, bali Kigiriki hufanya hivyo, ukimnukuu mtaalamu halisi wa Kigiriki, Stanley Porter, cha kushangaza, nukuu, Paulo ndiye mwandishi wa kwanza wa Kigiriki aliyethibitishwa kuzungumza kuhusu mtu aliyekosewa, Mungu, akianzisha upatanisho kwa kutumia sauti tendaji ya kitenzi, funga nukuu. Porter anatumia kumbusha, nukuu, Hakika, mwanzilishi wa upatanisho huwa Mungu kila wakati. Haya ndiyo maneno yangu. Samahani sasa.

Wakati mwingine Baba, 2 Wakorintho 5:18-19, Wakolosai 1:20, na wakati mwingine Mwana, Waefeso 2:14-16. Mungu mwenyewe si mwanzilishi wa upatanisho tu, bali pia ni lengo lake. Katika matumizi yote ya kitenzi cha upatanisho katika 2 Wakorintho 5, mistari ya 18, 19, 20, lengo au lengo la kitendo ni Mungu. Tumepatanishwa na Mungu.

Kwa kweli, Maandiko hayasemi kamwe kwamba Mungu amepatanishwa nasi. Nadhani yanamaanisha hivyo. Nadhani yanamaanisha hivyo.

Lakini unajua mbinu yangu ya kitheolojia kufikia sasa. Haisemi hivyo, na ninakubali hilo kwa uhuru. Kwa hivyo, hatua yangu ya kitheolojia inategemea, inazingatia hilo, na inafanya kazi na ushahidi ili kufikia hitimisho ambalo Biblia haisemi mahususi.

H. Dermot McDonald, ambaye kazi yake nzuri kuhusu historia ya fundisho la upatanisho niliitumia sana hapo awali katika mihadhara hii, aliandika, Yeye mwenyewe ndiye amani yetu. Waefeso 2 inatumia lugha hiyo katika mistari wa 14. Kristo ndiye amani yetu binafsi au mpatanishi.

Kristo lazima awe Mungu na mwanadamu katika mtu mmoja ili hili litimizwe. Uungu wake unafundishwa katika Wakolosai 1:19. Ndani yake utimilifu wote wa uungu ulipendezwa kukaa.

Na kupitia yeye, Mungu alipendezwa kupatanisha vitu vyote na nafsi yake. Ubinadamu wa Yesu unasisitizwa kwa marejeleo ya damu ya msalaba wake, mwili wake wa nyama, na kifo chake. Kila kifungu cha upatanisho, vyote vinne, kinaonyesha kwamba Kristo ndiye mpatanishi wa upatanisho.

Hili linafanywa kwa kutumia viambishi. Upatanisho ulifanywa kupitia, na, au ndani ya Kristo. Warumi 5:1, tuna amani na Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo.

Waefeso 2:13, lakini sasa, katika Kristo Yesu, hapo kwanza mlikuwa mbali, enyi Mataifa, mmekaribishwa. 2 Wakorintho 5:18, haya yote yanatoka kwa Mungu, ambaye kwa Kristo alitupatanisha na nafsi yake. Wakolosai 1:19 na 20.

Kwa maana ndani yake, utimilifu wote wa Mungu ulipendezwa kukaa. Na kupitia yeye akapatanisha vitu vyote na nafsi yake. Yeye ndiye mpatanishi wa wokovu katika kila njia unayoitazama.

Kwa hivyo hapa, haswa katika upatanisho, ni Bwana Yesu Kristo. Kwa kweli, lengo la upatanisho ni juu ya mtu na kazi ya Kristo. Kuonyesha moja ya kanuni zetu za kitheolojia mwanzoni, utangulizi wa Christology.

Utu wake na kazi yake havitenganishwi. Kazi katika upatanisho, mkazo katika upatanisho, ni juu ya upatanisho, si ufufuo wake, ni juu ya upatanisho. Ilikamilishwa na kifo cha mwanawe, Warumi 5:10. Kupitia msalaba, Waefeso 2:16. Kwa damu ya msalaba na katika mwili wake wa nyama kwa kifo chake, Wakolosai 1:20.22. Katika sehemu moja, Paulo anataja ufufuo wa Yesu kama msingi wa upatanisho.

Warumi 5:10 inajumisha kifo chake na ufufuo wake katika kazi yake ya upatanisho. Kwa maana ikiwa tulipokuwa adui tulipatanishwa na Mungu kwa kifo cha Mwanawe, zaidi sana, kwa kuwa tumepatanishwa, tutaokolewa kwa uzima wake. Hata hivyo, ni kosa kugawanya mafanikio ya wokovu ya Kristo kati ya kifo chake na ufufuo kulingana na andiko hili.

Badala yake, Schreiner yuko sahihi. Warumi 5:11, inayokumbusha Warumi 4:25. Kifo na ufufuo wa Kristo haviwezi kutenganishwa katika kuleta wokovu. Wigo.

Kazi ya upatanisho ya Kristo ya kuokoa ni kubwa sana kiasi kwamba inafanya kazi katika ngazi nyingi. Mtu mmoja mmoja, wa shirika, na wa ulimwengu wote. Upatanisho wa mtu mmoja mmoja huwaleta wenye dhambi mmoja mmoja katika familia ya Mungu.

Maridhiano ya ushirika huleta amani kati ya Mungu na makundi ya watu, na kuunda makanisa. Maoni ya Graham Cole ni ya huruma. Uadui hutoa nafasi ya kukumbatiana.

Upatanisho wa ulimwengu hutumika, nukuu, kuunganisha vitu vyote ndani yake. Vitu vilivyo mbinguni na vilivyo duniani, Waefeso 1:10 . Hili lilitokeaje? Tena, akinukuu, kwa maana katika yeye utimilifu wote wa Mungu ulipendezwa kukaa. Na kwa njia yake, walipatanisha vitu vyote na nafsi yake, iwe vilivyo duniani au vilivyo mbinguni, wakifanya amani kwa damu ya msalaba wake, Wakolosai 1:19, 20. Muungano huu wa ulimwengu wote huleta maelewano au upatanisho kwa ulimwengu wa Mungu.

Inahusisha kutiishwa kwa mamlaka, Wakolosai 2:14, na umoja wa kanisa, Waefeso 2. Lakini upatanisho huu wa ulimwengu si wa ulimwengu wote, ambao unapingana na ukweli wa maandiko. Kila mtu hataokolewa. Vipengele.

Paulo anatofautisha vipengele viwili visivyoweza kutenganishwa vya upatanisho. Kwanza, mafanikio ya kipekee ya Kristo ya upatanisho msalabani, kaburi tupu, ndiyo msingi wa upatanisho. Pili, upatanisho pia unajumuisha mahubiri ya Kikristo yanayopatanisha upatanisho.

Mungu alitupa huduma ya upatanisho. Alitukabidhi ujumbe wa upatanisho, 2 Wakorintho 5:18-19. Tunaweza kuziita vipengele hivi vya upatanisho kwa ulegevu na ule wa kibinafsi. Kwa ulegevu, kazi ya Yesu ya kuokoa inapatanisha.

Kwa mtazamo wa ndani, watu wanahitaji kuamini ili waokolewe. Na Mungu ametufanya mabalozi wa upatanisho wa Kristo. Tena, 2 Wakorintho 5. Douglas Moo, mtoa maoni ninayempenda sana, anafikia usawa mzuri wa kutofautisha au kutotenganisha vipengele hivyo viwili.

Nukuu, upatanisho katika Paulo una vipengele au nyakati mbili. Utimilifu wa upatanisho kupitia Kristo msalabani na kukubaliwa kwa kazi hiyo iliyokamilishwa na mwamini. Kwa kawaida, ingawa lengo linaweza kuwa katika moja ya nyakati hizi au nyingine, shughuli ya upatanisho ya Mungu hatimaye ni tendo moja.

Na katika mstari huu, Warumi 5:10, mchakato kamili unaonekana. Je, Mungu pia alipatanishwa? Maandiko hayasemi kamwe kwamba Mungu alijipatanisha nasi. Hata hivyo, wengi wamehitimisha kwamba wengi wanaofikiria hili kwa undani, kwamba alipatanishwa na kwamba hili ni jambo la msingi zaidi kuliko kutupatanisha na yeye mwenyewe.

Nahitaji kuwa wazi. Tulihitaji kupatanishwa na Mungu kutokana na dhambi na kutengwa kwetu. Hakuhitaji kupatanishwa nasi kwa sababu alikuwa akifanya makosa.

Hafanyi makosa. Yeye ni mtakatifu. Lakini je, dhambi yetu pia ni kizuizi upande wa Mungu? Kwa hivyo, pia alihitaji kupatanishwa nasi kwa sababu ya dhambi na uadui wetu dhidi yake? I. Howard Marshall, msomi maarufu wa Agano Jipya, aliandika, Ukweli wa hukumu ya mwisho kama jibu hai kwa dhambi ya mwanadamu ni sehemu kuu kabisa ya hali ambayo wenye dhambi wanahitaji kuokolewa.

Kwa kweli huu ndio mwanzo wa kibiblia. Bila shaka, dhambi yetu ndiyo chanzo cha hali ngumu, kutoka upande wetu na wa Mungu. Lakini ni makosa kudhani kwamba dhambi yetu haina athari kwa Mungu. Kama John Stott anavyoelezea, Nukuu, Wakati wowote kitenzi cha kupatanisha kinapotokea katika Agano Jipya, ama Mungu ndiye mhusika, alitupatanisha na yeye mwenyewe, au ikiwa kitenzi ni tendo tu, sisi ni, tulipatanishwa naye.

Mungu si lengo kamwe. Haijasemwa kamwe kwamba Kristo alitupatanisha na Baba. Kimsingi, kilugha, hili ni ukweli.

Lakini ni lazima tuwe waangalifu tusijengee mengi juu yake kitheolojia. Ni kosa kufikiri kwamba kizuizi kati ya Mungu na sisi, ambacho kilihitaji kazi ya upatanisho, kilikuwa upande wetu kabisa. Kwa hivyo tulihitaji kupatanishwa, na Mungu hakufanya hivyo.

Ni kweli, tulikuwa maadui wa Mungu, tukiwa maadui zake mioyoni mwetu, lakini uadui ulikuwa pande zote mbili. Ukuta au kizuizi kati ya Mungu nasi kiliundwa kwa uasi wetu dhidi yake na kwa ghadhabu yake juu yetu kwa sababu ya uasi wetu. Kama tungeweza kufikiria ugomvi wa ndoa ambapo upande mmoja haukuwa na hatia kabisa, tunaweza au hatuwezi kuelewa hilo.

Ninawajua baadhi ya watu waliokuwa hivyo. Ningeleezea ukweli kwamba kuna uadui, na unahitaji kushughulikiwa pande zote mbili, hata katika mahusiano ya kibinadamu. Doug Moo anakubaliana.

Paulo anaweza kumaanisha kwa hili tu kwamba sisi wenye dhambi waasi ni maadui wa Mungu, tunavunja sheria zake na kuweka miungu mingine mahali pake. Lakini kama Paulo alivyothibitisha mara kwa mara katika barua hii, Warumi 1:18, 3:25, Mungu pia ni adui, katika alama za nukuu, ningesema ni adui wa haki kwetu. Dhambi zetu zimeleta ghadhabu yake kwa haki, ambayo inasimama kama hukumu juu yetu.

Warumi 1:19 na 32. Itatekelezwa kikamilifu siku ya hukumu, 2:5. Labda basi, uadui ambao Paulo anaurejelea hapa, Warumi 5:10, unajumuisha uadui wa Mungu kwa wanadamu pamoja na uadui wa wanadamu kwa Mungu.

Nje ya Kristo, watu wako katika hali ya uadui na Mungu. Na katika upatanisho, ni hali au uhusiano huo unaobadilika. Tunatoka kuwa adui za Mungu hadi kuwa watoto wake, Warumi 8:14-17.

Hitimisho la Moo ni sahihi katika muktadha mkuu wa Warumi na pia katika muktadha wa karibu wa Warumi 5:9 na 10. Mungu, pamoja na wanadamu, wanahitaji kupatanishwa ikiwa tunataka kuokolewa. Kwa njia ya ajabu, kazi ya Kristo ilimghusa Mungu mwenyewe.

Mungu humpatanisha Mungu. Ninasema kwa njia ya fumbo kwa sababu fulani. Si vizuri kwetu kujifanya tunaelewa mambo ya Mungu vizuri zaidi kuliko tunavyoyaelewa.

Leon Morris anatumkumbusha kwamba tunaelewa Mungu anajipatanisha nasi kwa sehemu tu. Ninasema hivi. Ni vizuri kwetu kuwekwa katika nafasi zetu.

Theolojia yenye kiburi haina nafasi katika ufalme wa Mungu. Loo, neno langu. Ikiwa kweli hizi hazitunyenyekezi ili kutufanya waabudu, kutufanya tuwe na uelewa wa wenye dhambi wenzetu wanaofanya mambo ya kipumbavu na mambo ya kutisha

bila Bwana, basi tuko kwenye shida kwa sababu labda tumesahau neema ya Mungu kwetu.

Leon Morris, katika ufafanuzi wake kuhusu Warumi, anaandika, Hivyo tunaweza kusema kuhusu Mungu kama aliyepatanishwa. Inaweza kuwa muhimu, kwa kweli ni muhimu, kutumia neno hilo kwa uangalifu tunapolitumia kwa Mungu. Lakini basi, je, hili halifanyiki kwa lugha yetu yote? Tunaposema Mungu amepatanishwa na mwanadamu, hii haimaanishi kwamba, kutokana na kasoro mbalimbali, alibadilisha kabisa mtazamo wake kuelekea mwanadamu.

Badala yake, ni njia yetu ya kutafuta-tafuta ya kuonyesha imani kwamba, ingawa anaitikia kwa njia kali zaidi dhidi ya dhambi katika kila umbo na umbo, ili mwanadamu awe chini ya hukumu yake, lakini upatanisho unapofanyika, amani inapofanywa kati ya mwanadamu na Mungu, ndipo hukumu hiyo inaondolewa. Mungu sasa anawatazama wanadamu si tena kama walengwa wa ghadhabu yake takatifu na ya haki bali kama walengwa wa upendo wake na baraka zake. Mtakatifu Augustine alisema hivyo, kama alivyosema mambo mengi ya kukumbukwa: hapa kuna muujiza wa injili kwamba Mungu alipotuchukia kwa ajili ya dhambi zetu, alitupenda katika Mwanawe.

Kwa hivyo, Mungu kutupatanisha na nafsi yake mwenyewe ni kitendo cha kujirudia kwa upatanisho wake wa wakati mmoja lakini wa awali kimantiki wa yeye mwenyewe kwetu. Katika hotuba yetu inayofuata, tutachunguza picha nyingine kati ya hizi sita za kibiblia, picha kuu za kazi ya kuokoa ya Kristo, ile ya ukombozi.

Hii ni Dkt. Robert Peterson katika mafundisho yake kuhusu kazi ya kuokoa ya Kristo. Hii ni kipindi cha 14, 9 Kazi za Kuokoa, Matokeo Muhimu, Sehemu ya 3, Pentekoste, Maombezi ya Yesu, na Kuja kwa Pili, Picha Sita za Kazi ya Kuokoa ya Kristo, Ubadilishaji, Ushindi, Sadaka, Marejesho, Ukombozi, Upatanisho, Sehemu ya 1, Upatanisho.