

Dkt. Robert A. Peterson, Kazi ya Kuokoa ya Kristo, Kipindi cha 16, 6 Picha za Kristo, Sehemu ya 3, Uingizwaji wa Adhabu

© 2024 Robert Peterson na Ted Hildebrandt

Huyu ni Dkt. Robert Peterson katika mafundisho yake kuhusu Kazi ya Kuokoa ya Kristo. Hii ni kipindi cha 16, Picha Sita za Kristo, Sehemu ya 3, Ubadilishaji wa Adhabu.

Tunaendelea na somo letu la Kazi ya Kuokoa ya Kristo.

Tunashughulikia picha, sitiari ya ubadilishaji wa adhabu, haswa pingamizi dhidi yake, na kujibu pingamizi hizo. Pingamizi nambari sita linadai kwamba ubadilishaji wa adhabu unamshinda baba dhidi ya mwana. Green na Baker wanapinga aina zisizo za kisasa za ubadilishaji wa adhabu wanapoandika, wakinukuu, theolojia yoyote ya upatanisho inayodhania dhidi ya Paulo kwamba msalabani Mungu alimfanyia Yesu jambo ni chukizo kwa mafundisho ya Kikristo ya Mungu wa utatu, nukuu ya karibu.

Tena, Green na Baker wanapata tena kashfa ya msalaba, wakati huu kutoka ukurasa wa 57. Wanapinga mitazamo inayomwakilisha Mungu kama mhusika na Kristo kama mhusika pekee. Lakini watetezi makini wa mbadala wa adhabu hawafanyi hivi.

Msikilize Stott, nukuu, hatupaswi kamwe kumfanya Kristo kuwa lengo la adhabu ya Mungu au Mungu kuwa lengo la ushawishi wa Kristo. Kwa maana Mungu na Kristo wote walikuwa raia, si vitu, wakichukua hatua pamoja kuwaokoa wenye dhambi. Bila kueleza kwa undani zaidi kuhusu jambo hili, msikilize Williams tena.

Kwa hivyo, kuna ushuhuda wa kibiblia kuhusu kitendo cha baba kwa mwana, hasa katika kumtwika uovu na kuuhukumu ndani yake. Ili kueleza kile kinachopaswa kuwa dhahiri, aliadhibu dhambi iliyokuwa imehamishiwa kwa Kristo, bila kumchukulia Kristo ndani yake mwenyewe, ambaye katika kitendo hiki alifurahishwa naye. Pingamizi nambari saba, ubadilishaji wa adhabu unadaiwa kupuuza maisha ya Yesu.

Huku akipinga ubadilishaji wa adhabu, Gregory Boyd anakiri, akinukuu, kwa kweli ninajitahidi kuona jinsi unavyohusiana hata na kipengele kingine chochote cha maisha na huduma ya Yesu. Vifungu vinne kati ya vilivyosomwa katika mihadhara hii vinaunganisha maisha ya Yesu yasiyo na dhambi na kifo chake msalabani, ambacho kinachukuliwa kama ubadilishaji wa adhabu. Tunaona katika Isaya 53, ambapo mtumishi hana dhambi katika matendo, maneno, na tabia, na hakika, Isaya 53 inawasilisha ubadilishaji wa adhabu.

Hakufanya vurugu, hapakuwa na udanganyifu kinywani mwake, yeye ndiye mtumishi wangu mwenye haki, Isaya 53 mistari ya 9 na 11. Mtumishi yule yule asiye na dhambi

huteseka badala ya wengine, akivumilia mateso wanayostahili, kama Isaya asemavyo, mara mbili. Naye atachukua maovu yao, lakini alichukua dhambi za wengi, Isaya 53 mistari ya 11 na 12.

Petro, Paulo, na Yohana wanadai ukweli uleule. Paulo, kwa ajili yetu alimfanya kuwa dhambi, ambaye hakujua dhambi, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu ndani yake, 2 Wakorintho 5:21. Petro, kwa maana Kristo naye aliteseka kwa ajili ya dhambi, unisamehe, mwenye haki kwa ajili ya wasio haki, ili atulete kwa Mungu, 1 Petro 3 18.

Kisha Yohana anamzungumzia Yesu Kristo kama mwenye haki. Yeye ni kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote, 1 Yohana 2 1 na 2. Angalia jinsi kila mtume anavyozungumzia maisha ya Kristo yasiyo na dhambi duniani. Paulo anamwita Yesu yeye asiyejua dhambi, 2 Wakorintho 5:21.

Petro anamwita mwenye haki, 1 Petro 3:18. Na Yohana, Yesu Kristo mwenye haki, 1 Yohana 2:1. Angalia pia jinsi katika kila moja ya maandiko haya, mitume watatu wanavyozungumzia maisha ya Kristo huku wakifundisha ubadilishaji wa adhabu. Kwa hivyo, pingamizi hili la ubadilishaji wa adhabu halina msingi.

Pingamizi nambari nane, haina nafasi kwa ufufuo wa Kristo. Wapinzani wa mbadala wa adhabu wanasisitiza kwamba, nukuu, kwa sababu ya mkazo wa pekee kwenye kuridhika kwa adhabu, ufufuo wa Yesu si muhimu sana kulingana na mfumo huu. Green na Baker, wakirejesha kashfa ya msalaba.

Ninakubali kwamba watetezi wa mbadala wa adhabu hawajazingatia vya kutosha ufufuo wa Yesu kila wakati. Lakini matumizi mabaya ya fundisho hayakanushi fundisho hilo. Nitatoa hoja ya ufafanuzi na ya kitheolojia.

Kwanza ni hoja ya ufafanuzi. Inajulikana vyema kwamba mada za kisheria za ubadilishaji na kuhesabiwa haki zinaendana. Paulo anaziunganisha na ufufuo wa Yesu anapozungumzia Kristo Yesu wetu, Bwana wetu, aliyetolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa kwa ajili ya kuhesabiwa haki kwetu.

Warumi 4:24-25. Kwa sababu laana iliyotokana na dhambi ya Adamu ilikuwa ya adhabu, ikileta kifo, kugeuzwa kwake pia ni adhabu, ikileta uzima. Kugeuzwa huko kunahusisha kifo na ufufuo wa Yesu kwa niaba yake.

Marshall anafafanua Warumi 4:25. Katika msalaba, hukumu ya Mungu kwa dhambi inaonyeshwa na kutekelezwa. Kristo hubeba dhambi, na hivyo Mungu anatangaza kwamba dhambi imeondolewa.

Na Kristo anahesabiwa haki kwa uwakilishi ili wale wanaoamini na kuungana naye washiriki katika kuhesabiwa haki kwake. Kwa hivyo, ufufuo ni muhimu kwa tendo la

wokovu kwa kuwa si Mungu tu anayesema kwamba Kristo amefanya kile kinachohitajika. Badala yake, Mungu mwenyewe lazima afanye tendo la msamaha kwa msingi wa kile ambacho Mungu amefanya, na anafanya hivyo.

Kwa hivyo, Kristo alifufuliwa kwa ajili ya kuhesabiwa haki kwetu, na bila kufufuliwa huku kwa Kristo, hatungehesabiwa haki. Pili ni hoja ya kitheolojia. Idadi kubwa ya wanatheolojia wa Matengenezo wamefundisha kwamba utii wa Kristo wa maisha yote kwa Baba na sheria ni sehemu ya kazi yake ya kuokoa.

Kama Jeffrey, Ovi, na Sack wanavyosema, "hii inaendana kikamilifu na fundisho la ubadilishaji wa adhabu. Haki ya maisha ya Yesu ilihesabiwa kwetu ili tuweze kuhesabiwa haki au kutangazwa kuwa wenye haki na Mungu na kusimama safi na bila lawama mbele zake—pingamizi nambari tisa la ubadilishaji wa adhabu. Haiwezi kuelezea wigo wa ulimwengu wa kifo na ufufuo wa Yesu. Joel Green anaandika, akinukuu, mkazo uliotiwa chumvi juu ya upatanisho wa lengo na juu ya wokovu kwani muamala unaficha vipimo vya kijamii na vya ulimwengu vya wokovu."

Wakosoaji wamelalamika kwamba upatanisho mbadala unahusika sana na wokovu wa watu binafsi kiasi kwamba unaondoa umakini kutoka kwa hadithi kubwa ya kibiblia, ambayo inahusisha ukombozi wa ulimwengu ambao Mungu aliumba. Ingawa maandiko yanasisitiza kwamba uhusiano wa mtu binafsi na Mungu ni jambo lililo karibu na moyo wake, Mwana wa Mungu alinipenda akajitoa kwa ajili yangu. Kwa mfano, Wagalatia 2:20, maandiko pia yanahusika na ukombozi wa uumbaji kutoka kwa laana. Uumbaji wenyewe utawekwa huru kutoka kwa utumwa wake wa uharibifu, Warumi 8:21. Ukombozi huu una uhusiano gani na ubadilishaji wa adhabu? Jibu ni kubwa.

Laana iliyotokana na anguko la wazazi wetu wa kwanza ilikuwa ya adhabu. Laana ambazo Mungu alitamka juu ya nyoka Adamu na Hawa na ardhi zote zilikuwa adhabu kwa dhambi ya kwanza. Matokeo yake yalikuwa machafuko kila mahali miongoni mwa wanadamu na katika uumbaji wote wenyewe.

Paulo anaelezea, "viumbe vyote vilitiishwa chini ya ubatili, na viumbe vyote vimekuwa vikiugua pamoja katika utungu wa kujifungua hata sasa," Warumi 8:20 na 22. Mwisho wa hadithi ya Biblia unaonyesha kwamba laana imeondolewa, nukuu, hakutakuwa tena na chochote kilicholaaniwa, Ufunuo 22:3. Ni nini kilitokea ili kuwaokoa viumbe kutoka kwa laana ya Mungu? Jibu la kibiblia ni kwamba Kristo alikufa na kufufuka ili kuondoa adhabu juu ya uumbaji. Suluhisho la Mungu kwa laana ya adhabu juu ya uumbaji ni badala ya Mwana.

Msikilize Williams tena, ambaye amefanya kazi nzuri sana katika eneo hili, nukuu, ubadilishaji wa adhabu unafundisha kwamba msalabani, Bwana Yesu Kristo alimaliza laana inayoharibu mahali petu. Ni kwa sababu hii kwamba kunaweza kuwa na ufufuo na uumbaji mpya kwa sababu vikwazo vyake vimeondolewa. Kwa hivyo, ubadilishaji

wa adhabu ni sharti la fundisho kali la ufufuo na kama mwanzo wa uumbaji mpya, sio kizuizi kutoka kwake.

Kama adhabu isingechukuliwa na Kristo, basi uumbaji bado ungekuwa chini ya laana, bado umevurugwa na hauwezi kufanywa upya. Pingamizi la 10. Uingizwaji wa adhabu hudhoofisha ukuaji wa maadili katika maisha ya waumini.

Ukosoaji wa kawaida wa wapinzani wa ubadilishaji wa adhabu unafupishwa na Green, "mfano uliopo wa upatanisho unaolenga mtu binafsi katika hukumu ya kiuchunguzi ni kikwazo kwa soteriolojia inayoendelea kikamilifu inayolenga utakatifu wa maisha. Je, kazi ya wokovu kama mabadiliko haihusiani na kazi ya upatanisho ya Kristo?" Lakini pingamizi kama hizo zinapuuza uhusiano kati ya ubadilishaji na muungano na Kristo, kiini cha matumizi ya wokovu.

Muungano na Kristo ni muhimu kwa ajili ya kubadilishana adhabu, kwani huthibitisha haki ya kuhamishiwa dhambi zetu kwa Kristo. Kama John Owen alivyoelezea, nami nanukuu, "Mungu anaweza kuwaadhibu wateule kwa nafsi zao wenyewe au kwa mdhamini wao, mwakilishi wao akisimama katika chumba chao badala yake. Na anapoadhibiwa, wao pia huadhibiwa. Kwa maana katika mtazamo huu, kichwa cha shirikisho, Kristo, na wale wanaowakilishwa naye hawazingatiwi kuwa tofauti bali kama kitu kimoja. Ingawa si kitu kimoja kuhusiana na umoja wa kibinafsi, hata hivyo, ni kitu kimoja. Huo ni mwili mmoja katika muungano wa fumbo, naam, Kristo mmoja wa fumbo. Yaani, mdhamini ni kichwa, na wale wanaowakilishwa naye ni viungo. Na kichwa kinapoadhibiwa, viungo pia huadhibiwa."

Owen yuko sahihi. Maandiko yanaunganisha upatanisho wa Kristo na maisha ya Kikristo kwa nguvu ya muungano na Kristo. Williams anaelezea wazo la kuunganishwa na Kristo katika kifo chake ni muhimu kwa ubadilishaji wa adhabu.

Muungano na Kristo unaelezea haki ya uhamisho wa dhambi kwa Kristo. Ikiwa tumekufa pamoja naye kama alivyokufa, kama alivyobeba adhabu yetu kwa ajili ya dhambi, vivyo hivyo lazima tujihesabu kuwa wafu kwa dhambi. Mafundisho ya msingi ya muungano na Kristo huunda uhusiano usioweza kutenganishwa kati ya ubadilishaji wa adhabu na utakaso wa kibinafsi.

Bila shaka, Williams anarejelea Warumi sura ya 6. Hoja ya mwisho dhidi ya ubadilishaji wa adhabu ni kwamba ni unyanyasaji wa watoto wa ulimwengu wote. Pingamizi hili la mwisho linadhania kwamba ni makosa kwa mzazi kumsababishia mtoto maumivu na kwamba katika uelewa wa kitamaduni wa Kikristo, baba alimsababishia Kristo maumivu msalabani, na hivyo kutoa mfano usio wa haki unaochochea unyanyasaji. Kuna matatizo kadhaa na mtazamo huu.

Kwanza, Yesu alikuwa mwana, lakini si mdogo alipokufa. Pili, Yesu alikufa ili kujiletea utukufu, kwa mfano, katika Yohana 17:1, na kuwaokoa watu wake, Warumi 5 8, na

pia kumtukuza Baba. Kwa upande mwingine, unyanyasaji wa watoto unaelekezwa tu kwa ajili ya kumridhisha mnyanyasaji.

Tatu, ukosoaji huu wa ubadilishaji wa adhabu umewekwa vibaya kwa sababu unashindwa kutambua kwamba kuanzishwa kwa msalaba kulikuwa uamuzi wa Utatu. Mwana alikufa kwa hiari ili kuwaokoa waliopotea. Katika Kristo Mungu, baba alikuwa akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, 2 Wakorintho 5:19 .

Howard Marshall anaelezea jambo hilo vizuri. Mzazi anayejiweka katika uvunjifu na kufa ili kumwokoa mtoto wake kutoka kwenye nyumba inayoungua anachukuliwa kuwa anastahili sifa. Mungu anayeteseka na kufa katika nafsi ya Yesu kwa ajili ya dhambi ya mwanadamu yuko katika kundi hilo hilo.

Ni kweli kwamba dhana ya Mungu Mwana kuteseka na kufa ni kitendawili na haieleweki, na tunapaswa kutambua ukweli huo, lakini ndivyo maandiko yanavyosema. Nukuu ya karibu, theolojia ya Marshall ya Agano Jipya. Nne, wapinzani wa ubadilishaji wa adhabu wanapotumia ukosoaji huu, lazima wakumbuke kwamba kwa kiasi kikubwa kama ilivyotolewa awali na wanaharakati wa haki za wanawake wenye msimamo mkali, ilishambulia sio tu ubadilishaji wa adhabu bali pia mafundisho ya Kikristo ya upatanisho kwa ujumla.

Sikiliza kitabu cha Joanne Carlson Brown na Rebecca Parker cha “Taswira kuu ya Kristo msalabani kama mwokozi wa ulimwengu inawasilisha ujumbe kwamba mateso ni ukombozi. Ujumbe huu unachanganywa zaidi na theolojia inayosema Kristo aliteseka kwa kutii mapenzi ya baba yake. Unyanyasaji wa kimungu kwa mtoto unaonyeshwa kama wokovu, na mtoto anayeteseka bila hata kupaza sauti yake, dokezo la Isaya 53, anasifiwa kama tumaini la ulimwengu.” Ikiwa itakubaliwa, hoja hii inathibitisha mengi sana.

Uchambuzi wa William ni sahihi. Kama ilivyotengenezwa awali, shambulio kali la wanawake msalabani kama unyanyasaji wa watoto wa ulimwengu si shambulio tu la ubadilishaji wa adhabu bali msalabani. Wazo la jumla, ukosoaji huu wa ubadilishaji wa adhabu unashambulia wazo la jumla kwamba baba alipenda mateso ya mwana, si wazo mahususi alipenda mateso ya ubadilishaji wa adhabu ya mwana.

Kwa watetezi wengi wa haki za wanawake, ukosoaji wao husababisha kukataliwa kwa Ukristo kwa sababu dini hiyo bila shaka inahusisha wazo kwamba Mungu alikusudia mateso ya Kristo. Mwishowe, ilikusudia mateso ya ukombozi, ambayo yanachukuliwa kuwa hayakubaliki. Ukristo lazima uondoke.

Funga nukuu. Na ninataka kuwa mwangalifu sana. Usielewe vibaya.

Siwalaumu wainjilisti na wengine wanaotumia hoja ya unyanyasaji wa kimungu kwa watoto kwa kuacha imani ya Kikristo au kutetea ufeministi mkali. Hata hivyo,

ninaonyesha kwamba wana wenzao wa ajabu, kwa uchache. Ikiwa itashinikizwa, hoja hii inasababisha kukataliwa sio tu kwa mbadala wa adhabu bali pia kwa Ukristo wenyewe.

Nashukuru ndugu na dada zangu wanaopinga ubadilishaji wa adhabu na uinjilisti hawafikii hatua hiyo, lakini ukweli huu unaonyesha kwamba watetezi wake wa kiinjalisti wanahitaji kufikiria upya hoja hii —kuweka mambo pamoja, na kufupisha ubadilishaji wa adhabu. Kuna maandishi mengi yanayofundisha hilo.

Kwa sababu ya umuhimu wake na mashambulizi yake dhidi yake, nitasoma tu marejeleo. Mwanzo 8:21, Kutoka 12:13, na 34:6, na 7. Mambo ya Walawi 1:9, 2:1 na 2:3-5. Mambo ya Walawi 4:29 na 31. Mambo ya Walawi 16:21, 22, siku kuu ya upatanisho. Isaya 52:13, 53:12. Marko 10:45. Warumi 3:25, 26. Warumi 8:1-4. 2 Wakorintho 5:21. Wagalatia 3:13. Wakolosai 2:14. 1 Petro 2:14 na 3:18.

1 Yohana 2:2 na 4:10. Kama tulivyokwisha sema, nyanja ya picha hii ni sheria na inahusisha mahakama, hakimu, mshtaki, hukumu ya mshtakiwa, hukumu, kuhesabiwa haki, na kuasiliwa. Kuhesabiwa haki na kuasiliwa ni picha za kisheria.

Moja hutokea katika mahakama ya jinai na moja katika mahakama ya familia, lakini zote ni halali kwa njia hiyo. Asili ya Agano la Kale inajumuisha harufu ya kupendeza kwa Bwana, mwana-kondoo wa Pasaka, tabia ya Yahweh katika Kutoka 34, 6, na 7, mbuzi wawili katika siku ya upatanisho, na mtumishi anayeteseka wa Isaya 53. Ufafanuzi.

Tom Schreiner anafafanua vyema ubadilishaji wa adhabu. Baba, kwa sababu ya upendo wake kwa wanadamu, alimtuma mwanawe, ambaye alijitoa kwa hiari na kwa furaha, ili kukidhi haki ya Mungu ili Kristo achukue nafasi ya wenye dhambi. Adhabu na adhabu tuliyostahili iliwekwa juu ya Yesu Kristo badala yetu ili msalabani, utakatifu na upendo wa Mungu vidhihirike.

Haja ya mbadala wa adhabu. Hitaji la wanadamu kwa Kristo, mbadala wetu wa adhabu, ni hatia yetu mbele ya Mungu mwenye haki na mtakatifu. Kwa sababu ya dhambi ya asili ya Adamu na dhambi zetu halisi, tunahukumiwa mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu.

Warumi 5:12 hadi 19, na hata kabla ya kifungu hicho cha awali cha dhambi, Warumi 1:18 hadi 3:30, inaonyesha dhambi halisi kama zinazoweza kuhukumiwa. Kwa neno moja, hitaji ni hukumu yetu inayostahili kutokana na dhambi yetu, ya Adamu na yetu. Mwanzilishi.

Mwanzilishi wa mbadala wa adhabu huwa Mungu kila wakati, wakati mwingine baba. Isaya 53, 10, Warumi 3:25, Warumi 8:3, 2 Wakorintho 5:21, Wakolosai 2:14, 1

Yohana 4:10, na wakati mwingine mwanzilishi wa mbadala wa adhabu ni mwana. Isaya 53:12, Marko 10:45, Wagalatia 3:13, 1 Petro 2:24, na 3:18.

Mpatanishi. Mpatanishi, mbadala wetu wa adhabu, ni Yesu Kristo. Maandishi baada ya maandishi yanamwakilisha Yesu kama mpatanishi wa mbadala wa kisheria.

Nitachagua tano tu kati ya nyingi. Tano zilizoandikwa na waandishi tofauti wa maandiko. Isaya 53:11 , kwa ujuzi wake, ndivyo mtumishi wangu mwenye haki atakavyowahesabia wengi kuwa wenye haki, naye atayachukua maovu yao.

Marko 10:45, kwa maana hata Mwana wa Adamu alikuja kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Wagalatia 3:13, Kristo alitukomboza katika laana ya torati, kwa kuwa alifanyika laana kwa ajili yetu. 1 Petro 3:18, kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili ya wasio haki, ili atulete kwa Mungu.

1 Yohana 2:2, Yesu ndiye upatanisho kwa dhambi zetu na si kwa dhambi zetu tu, bali kwa dhambi za ulimwengu wote. Ni kazi gani ambayo Yesu anafanya badala ya adhabu? Ni kufa badala yetu, kuchukua adhabu tunayostahili, ili tupate kuhesabiwa haki na kusamehewa. Isaya 53:5, na 6, kwa maana alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, juu yake ilikuwa adhabu iliyotuletea amani, na kwa kupigwa kwake, sisi tumepona.

Bwana ameweka juu yake uovu wetu sote. Kwa maana hata Mwana wa Adamu alikuja kutoa uhai wake uwe fidia ya wengi. Marko 10:45, naendelea kurudia hilo kwa sababu ni muhimu sana.

Kristo Yesu, ambaye Mungu alimtoa kama upatanisho katika damu yake. Warumi 3:24, 25, haya ni maeneo yanayoonyesha kazi ya Yesu katika kutuletea haki kupitia mbadala wa adhabu. Kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili wenye dhambi na kwa ajili ya dhambi, Mungu anahukumu dhambi katika mwili.

Warumi 8:3, kwa ajili yetu Mungu alimfanya kuwa dhambi, yeye asiyejua dhambi, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. 2 Wakorintho 5:21. Wakolosai 2:13, na 14, nanyi, Mungu aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yetu yote, kwa kuifuta ile hati ya deni iliyokuwa kinyume chetu pamoja na madai yake ya kisheria.

Aliiweka kando, akaigongomea msalabani. Yeye mwenyewe alibeba dhambi zetu na mwili wake juu ya mti. 1 Petro 2:24.

Huu ndio upendo. Si kwamba sisi tunampenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi, akamtuma Mwanawe kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. 1 Yohana 4:10.

Kujitolea. Yesu anajitolea kwa hiari badala ya watu wake. Halazimishwi.

Alimwaga roho yake hata kufa. Isaya 53:12. Mwana wa Adamu alikuja kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi.

Marko 10:45. Ninautoa uhai wangu ili niutwae tena. Hakuna mtu anayeninyang'anya, bali mimi nautoa kwa hiari yangu mwenyewe.

Yohana 10:17 , na 18. Ndipo niliposema, Tazama, nimekuja kufanya mapenzi yako, Ee Mungu. Waebrania 10:7, na 9. Kubadilisha.

Hili ndilo kiini cha jambo. Mwana wa Mungu anakufa badala ya wenye dhambi, akiteseka kwa ajili ya dhambi zao. Sihitaji kunukuu vifungu tena na tena, vinaonyesha waziwazi.

Upekee. Baadhi ya watazamaji na wasikilizaji wangu watapinga, lakini ningependa wafikirie kuhusu hili. Wokovu na uingizwaji huhusisha ufanisi, ambao unamaanisha upekee.

Upatanisho wa Kristo kwa niaba, mateso yake ambayo wenye dhambi hawawezi kulipa, yanafaa kwa sababu zifuatazo. Juu yake kulikuwa na adhabu iliyotuletea amani, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Isaya 53: 5. Kwa maarifa yake, mtumishi wangu mwenye haki atawafanya wengi kuwa wenye haki, naye atayachukua maovu yao.

Isaya 53:11. Kristo alitukomboa kutoka katika laana ya sheria kwa kufanyika laana kwa ajili yetu. Wagalatia 3:13.

Nanyi, Mungu aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yetu yote, kwa kuifuta ile hati ya deni iliyokuwa ikitupinga pamoja na madai yake, akaiondoa, akaigongomea msalabani. Wakolosai 2:13, 14.

Yeye mwenyewe alizibeba dhambi zetu na mwili wake juu ya mti. 1 Petro 2:24. Kristo pia aliteseka kwa ajili ya dhambi, mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili ya wasio haki, ili atulete kwa Mungu.

Mungu alitupenda, akamtuma Mwanawe awe upatanisho kwa dhambi zetu. 1 Yohana 4:10. Upatanisho wa Kristo badala yake una nguvu kupitia kifo na ufufuo wake.

Kwa kweli analeta amani, huponya, huwafanya wengi wahesabiwe kuwa wenye haki, hukomboa kutoka katika laana ya sheria, hufuta rekodi ya deni, hubeba dhambi mwilini mwake, huleta watu kwa Mungu, na ndiye upatanisho kwa ajili ya dhambi. Na ikiwa kazi yake ya kuokoa ni mbadala na kwa hivyo ina ufanisi, kuna uwezekano

mbili tu. Ama ni ya ulimwengu wote, na kila mtu ameokolewa, au ni maalum, na wote ambao Mungu amewachagua wameokolewa.

Ulimwengu haupatani na ujumbe wa Biblia. CJI Packer, Ulimwengu, Je, Kila Mtu Ataokolewa? Katika *Kuzimu Chini ya Moto*, kitabu ambacho nilikihariri pamoja na Christopher Morgan kwa ajili ya Zondervan mwaka wa 2004. Upinzani wa Packer kwa ulimwengu huko ni wa ajabu.

Kama Yesu alikufa kifo cha mbadala, na akafanya hivyo, kwa hivyo, kifo chake kinafaa. Kama kinafaa, kuna uwezekano mbili tu unaopatikana. Kinafaa kwa wote, ulimwengu wote, au kinafaa kwa wateule, na wao pekee ndio wataokolewa mwishowe.

Jl Packer anasema kwa njia ile ile kwa ajili ya upatanisho maalum au dhahiri. " Ikiwa matumizi ya kihistoria ya mfumo wa mbadala wa adhabu yatachunguzwa, hakuna shaka, licha ya mkanganyiko wa mawazo mara kwa mara, sehemu hiyo ya nia ni kusherehekea uamuzi wa msalaba kama kwa kila maana chanzo cha wokovu. Hata hivyo, mara tu hili litakapokubaliwa, tunafungiwa kwenye chaguo kati ya ulimwengu wote na aina fulani ya mtazamo kwamba Kristo alikufa ili kuokoa sehemu tu ya jamii ya wanadamu."

Ninaweza kuongeza kwamba moja ya hatari za theolojia ya kimfumo ni kwamba hutenganisha kile ambacho Mungu ameweka pamoja. Kama watazamaji wanavyoweza kushuku, mimi ni Mkalvinisti, lakini ninaelewa enzi kuu ya Mungu na uhuru halisi wa binadamu kuwepo katika mvutano katika Biblia.

Kwa hivyo, sikatai uhuru wa mapenzi unaoeleweka ipasavyo. Ningepinga wazo la uhuru wa mapenzi wa Arminian; Sina msamiati hapa; labda utakuja, na ningethibitisha kwamba kwa sababu ya anguko, hatuwezi kumchagua Mungu na kwamba lazima atuchague ili tumwokoe. Lazima tumchague Kristo ili tuwe, Mungu lazima atuchague ili atuokoe.

Lakini ninathibitisha uhuru na uhuru. Nilichokisoma ni kikubwa upande wa uhuru, kwa sababu tu tunazungumzia upatanisho wa Kristo. Ninapinga uhuru wa uhuru wa mapenzi, ambao ulikuwa kweli katika Bustani ya Edeni lakini ulipotea katika anguko, unarudishwa kwa kipimo tu katika maisha ya Kikristo lakini utakuwa kweli katika, utakuwa kweli katika ufufuo wa wafu.

Hatutakuwa huru kuchagua uovu katika hesabu ya mwisho ya mambo. Tutakuwa huru zaidi. Uhuru wa kweli unapaswa kutofautishwa na uhuru wa kuchagua.

Wanadamu huwa na uhuru wa kuchagua kila wakati, lakini uhuru wa kweli ni ule ambao wazazi wetu wa kwanza walifurahia bustanini, uwezo wa kumpenda, kumtumikia, na kumjua Mungu. Huo ulipotea katika msimu wa vuli, umepatikana

kwa kipimo katika Kristo, lakini utang'aa katika mbingu mpya na dunia mpya kwani viumbe waliofufuliwa watakaswa kabisa, 1 Wathesalonike 5 kuelekea mwisho, na hatutaweza kutenda dhambi. Tutakuwa huru zaidi wakati huo, lakini tutakosa uhuru wa uhuru.

Labda hiyo imetosha kusema. Kuhesabiwa haki na kuasiliwa, vipengele vya kisheria vya utumiaji wa wokovu vinavyolingana na kazi ya kuokoa ya Kristo kama mbadala wa adhabu ni kuhesabiwa haki na kuasiliwa. Tunaona kuhesabiwa haki kwa awali kumeunganishwa na mbadala wa adhabu katika Isaya 53.

Kwa maarifa yake, mtumishi wangu mwenye haki, atawafanya wengi kuwa wenye haki, naye atayachukua maovu yao, mstari wa 11. Ni muhimu kukumbuka kwamba kifungu muhimu cha upatanisho wa maandiko kiko katika Warumi, ili kutoa msingi wa kuhesabiwa haki, Warumi 3:25, 26. Kupitishwa, kama kuhesabiwa haki, ni picha ya kisheria ya wokovu inayotumika.

Paulo anafundisha kwamba Baba alimtuma Mwana kuwakomboa watumwa wa dhambi ili aweze kuwachukua, Wagalatia 4:4 hadi 7. Paulo, katika waraka huo huo, anaelezeaje ukombozi unaoleta kufanywa kuwa watumwa? Kama mbadala wa adhabu katika Wagalatia 3:13, Kristo anatumkomboa kutoka katika laana ya sheria kwa kuwa laana katika ulimwengu wetu, kwa ajili yetu. Mtu binafsi, shirika, na ulimwengu, Kristo anakufa kama mbadala wa adhabu kwa watu binafsi, kwa ajili ya kanisa lake, na kuwakomboa viumbe vyote kutoka katika laana ya dhambi—uhusiano na mafundisho mengine.

Njia moja ya kuonyesha umuhimu wa ubadilishaji wa adhabu ni kuona kazi yake kuhusiana na picha zingine za kazi ya kuokoa ya Kristo. Wakati mwingine hutumika kuelezea ukombozi, Marko 10:45, Wagalatia 3:13. Upatanisho, 2 Wakorintho 5:21.

Ushindi, Wakolosai 2:14, 15. Na dhabihu, Warumi 3:25, 1 Petro 2:24. Tumechunguza sasa picha tatu za kazi ya kuokoa ya Kristo.

Upatanisho, ambapo Yesu ndiye mpatanishi wetu, mpatanishi wetu. Ukombozi, ambapo Yesu ndiye mkombozi wetu, mkombozi wetu. Na mbadala, ambapo Kristo ndiye mbadala wetu, mbadala wetu halali, anayelipa adhabu ya sheria kwa ajili yetu.

Nitachunguza tu zile zingine tatu mwishoni mwa hotuba hii ili tuweze kuzishughulikia kwa undani zaidi katika hotuba inayofuata. Picha ya ushindi inatoka katika eneo au nyanja ya vita, vita, mapambano. Hitaji letu ni kwamba tuna maadui wenye nguvu zaidi kuliko sisi.

Ibilisi, mapepo yake, kifo, kuzimu, ulimwengu unaochukuliwa kama mfumo unaompinga Mungu. Haya yote yamepangwa dhidi yetu kama maadui wenye nguvu

zaidi kuliko sisi. Kristo ndiye bingwa wetu wa kibinadamu wa kimungu anayewashinda maadui zetu kwa kifo chake na ufufuo wake.

Wakolosai 2:15, Waebrania 2:14 na 15 ni muhimu sana. Tutaona Kristo ndiye dhabihu yetu. Yeye ndiye kuhani mkuu anayejitoa mwenyewe.

Yeye ni dhabihu na pia sadaka. Hitaji letu ni uchafu wa kimaadili au uchafu unaotufanya tuchukie machoni pa Mungu mtakatifu. Picha ya dhabihu ya kikuhani kisha husababisha utakaso au utakaso kwa watu wa Mungu.

Yohana 1:29, Yesu ni mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Waebrania 9:12 na 15, kifo cha Kristo kinatutakasa, kinatusafisha. Picha ya mwisho, na isiyojulikana sana miongoni mwa Wakristo ambao nimewafundisha, ni picha ya urejesho, ambapo Yesu ni Adamu wa pili.

Hitaji ni kifo kilicholetwa na kutotii kwa Adamu kwa mara ya kwanza. Matokeo yake ni uzima, uzima wa milele ulioletwa na Kristo, Adamu wa pili na wa mwisho anayetii badala ya kutotii kwa Adamu. Maandiko mawili ya msingi ni Warumi 5:18 na 19 na 1 Wakorintho 15:22.

Kwa hivyo, picha sita kuu za kazi ya kuokoa ya Kristo. Kuna zaidi, lakini nilizichagua kwa msingi wa umuhimu na umaarufu wake katika hadithi ya Biblia. Sio tu kutaja moja ya mada hizi mara moja au mbili, lakini zimefunuliwa katika vifungu vingi vya maandiko, na zinawasilishwa kama kile ambacho Kristo amefanya ili kutufanya kuwa wake na kutuokoa milele.

Kwa hivyo, tena, katika kikao chetu kijacho pamoja, tutamtazama Kristo, bingwa wetu, Kristo, dhabihu yetu na kuhani mkuu, na Kristo, Adamu wa pili anayebatilisha kile ambacho Adamu alifanya. Asante sana kwa umakini wako mzuri.

Huyu ni Dkt. Robert Peterson katika mafundisho yake kuhusu Kazi ya Kuokoa ya Kristo. Hii ni kipindi cha 16, Picha Sita za Kristo, Sehemu ya 3, Uingizwaji wa Adhabu.