

Dkt. Robert A. Peterson. Roho Mtakatifu na Muungano

na Kristo, Kipindi cha 12, Misingi ya Muungano na Kristo katika Paulo, Warumi na 1 Wakorintho

© 2024 Robert Peterson na Ted Hildebrandt

Huyu ni Dkt. Robert Peterson na mafundisho yake kuhusu Roho Mtakatifu na Muungano na Kristo. Huu ni kipindi cha 12, Misingi ya Muungano na Kristo katika Paulo, Warumi na 1 Wakorintho.

Tuko tayari kuanza theolojia ya Paulo kuhusu muungano na Kristo.

Paulo ndiye taji la fundisho hili, na tunataka kuangalia mawazo yake kwa undani, kuanzia na maandiko ya Pauline. Haya ndiyo tunayoyaona. Warumi 6:1 hadi 14. Warumi 8:14 hadi 17. Warumi 8:38-39. Warumi 12:4 na 5. 1 Wakorintho 1:30 na 31. 1 Wakorintho 3:21 hadi 23. 1 Wakorintho 10:16 hadi 22. 1 Wakorintho 15:21 hadi 23. 1 Wakorintho 15:58. 2 Wakorintho 1:3 hadi 7, 2 Wakorintho 1:17 hadi 22, 2 Wakorintho 5:16 hadi 21. 2 Wakorintho 12:1 na 2, angalau kwa njia ya haraka. Wagalatia 2:15 hadi 21. Wagalatia 3:13 na 14. Wagalatia 4:6. Wagalatia 5:22, 23. Waefeso 1:7 hadi 10. Waefeso 1:11 hadi 13. Waefeso 2:4 hadi 10. Waefeso 2:11 hadi 16. Waefeso 2:18 hadi 22. Waefeso 6:10 hadi 12. Waefeso 6:21 hadi 22. Wafilipi 3:12 hadi 14. Wafilipi 4:19. Wakolosai 1:13 na 14. Wakolosai 1:27 hadi 28. Wakolosai 2:9 na 10. Wakolosai 3:1 na 4. Na Wakolosai 3:15. 1 Wathesalonike 4:16. 2 Timotheo 1:8 na 9. 2 Timotheo 2:1, 2 Timotheo 2:10.

Tutakamilisha, Bwana akipenda, utafiti wetu zaidi ya muhtasari, ungekuwa neno zuri, utafiti wetu wa Muungano na Kristo katika maandiko ya Paulo. Kwanza kabisa, Warumi 6:1 hadi 16.

Ni andiko maarufu sana. Tuseme nini basi? Tuendeleo katika dhambi ili neema izidi? La hashu! Sisi tulioifia dhambi tunawezaje kuishi ndani yake? Hamjui ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Basi, tulizikwa pamoja naye kwa ubatizo katika mauti, ili kama Kristo alivyofufuka kutoka kwa wafu kwa utukufu wa Baba, vivyo hivyo nasi tuenende katika upya wa uzima. Kwa maana ikiwa tumeungana naye katika mauti kama yake, tutaungana naye katika ufufuo kama wake.

Tunajua kwamba utu wetu wa kale ulisulubiwa pamoja naye ili mwili wa dhambi ubatilike, tusiendeleo kuwa watumwa wa dhambi. Kwa maana hakuna mtu aliyekufa aliyeachiliwa huru, kwa maana mtu aliyekufa ameachiliwa huru kutoka katika dhambi. Basi, tukiwa tumekufa pamoja na Kristo, tunaamini tutaishi pia pamoja naye.

Tunajua kwamba Kristo , akiisha kufufuka kutoka kwa wafu, hatakufa tena kamwe. Mauti haina mamlaka tena juu yake. Kwa maana kifo alichokufa, alikufa kwa ajili ya dhambi mara moja na kwa wote, lakini maisha anayoishi, anaishi kwa ajili ya Mungu.

Vivyo hivyo, ninyi nanyi mnapaswa kujiona wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Kwa hiyo, dhambi isitawale katika miili yenu inayokufa, hata mkayatii tamaa zake. Msivitoe viungo vyenu kwa dhambi kama vyombo vya udhalimu, bali jitoeni kwa Mungu kama wale waliofufuliwa kutoka mautini hadi kwenye uhai, na viungo vyenu kwa Mungu kama vyombo vya uadilifu.

Kwa maana dhambi haitawatawala ninyi, kwa kuwa hamko chini ya sheria, bali chini ya neema. Paulo hapo awali aliwakosoa maadui zake waliomhusisha na upinga sheria. Tunaona hili katika sura ya 3, kwa mfano, ya Warumi, Warumi 3, 5. Lakini ikiwa udhalimu wetu unathibitisha haki ya Mungu, tuseme nini? Kwamba Mungu si dhalimu hata atuletee ghadhabu? Nasema kwa jinsi ya kibinadamu, sivyo, kwani basi Mungu angewezaje kuhukumu ulimwengu? Lakini ikiwa kwa uongo wangu, kweli ya Mungu imeongezeka kwa utukufu wake, mbona mimi bado nahukumiwa kama mwenye dhambi? Na kwa nini nisifanye ubaya ili mema yaje, kama baadhi ya watu wanavyotushtaki kwa kusingizia? Hitimisho la Paulo? Hukumu yao ni ya haki.

Hapo awali Paulo aliwakosoa maadui waliomhusisha na upinga sheria. Kwa nini tusitende mabaya ili mema yapate kuja, kama wengine wanavyotushtaki kwa uchongezi? Hukumu yao ni ya haki, Warumi 3:8. Hapa anarudi, katika Warumi 6, kwa shtaka hili la uongo. Ameandika tu kwamba dhambi ilipoongezeka, neema ilizidi kuwa nyingi.

Yaani, kadiri dhambi zetu zinavyoonekana kuwa mbaya zaidi, ndivyo neema ya Mungu katika kuhesabiwa haki inavyoonekana kuwa bora zaidi. Sasa maadui zake wanamshtaki. Je, tuendeleo katika dhambi, ili neema iongezeke? 6:1. Paulo anakataa pendekezo hili na anajibu kwa kutoamini.

Sisi tulioifia dhambi tutaishije ndani yake? Mstari wa 2. Douglas Moo anafupisha kwa usahihi hoja ya Paulo kwa kufanya kazi kinyume. Kristo aliifia dhambi. Mstari wa 8-10. Tulikufa pamoja na Kristo. Mstari wa 3-7. Hivyo, tuliifia dhambi.

Mstari wa 2. Lakini tulikufa lini kwa ajili ya dhambi? Paulo anaelezea hili lilitokea tulipobatizwa. Hamjui ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Mstari wa 3. Ni kama Paulo alisema, hamjui ya kwamba ubatizo wa Kikristo unaashiria muungano na Kristo katika kifo chake na ufufuo wake? Ubatizo wetu ni ubatizo katika Kristo. Inamaanisha tunashiriki katika hadithi yake.

Kwa hivyo kama vile alivyokufa, katika muungano naye, sisi pia tulikufa kwa dhambi. Upatanisho wa Kristo ulivunja kifungo cha dhambi juu ya maisha yetu. Hatuhitaji tena kufanya amri ya bwana huyo mkatili.

Badala yake, sisi ni wa bwana mwingine aliyetununua katika kifo na ufufuo wake. Hata Kristo Yesu, Bwana wetu. Ni yeye tunayemtii sasa.

Tulizikwa pamoja naye. Tulizikwa pamoja naye kwa ubatizo hadi kifo. Ili kama vile Kristo alivyofufuka kutoka kwa wafu kwa utukufu wa Baba, sisi pia tuweze kutembea katika upya wa uzima.

Huu ni mstari wa 4. Mtume analalamika kwamba Wakristo wangeendelea kuishi katika dhambi baada ya kubatizwa—mstari wa 2. Kufanya hivyo ni kutoelewana kwa msingi. Katika ubatizo, Mungu anaahidi kututambulisha na Kristo katika kifo na ufufuo wake.

Ubatizo hauathiri kiotomatiki kile unachowakilisha. Lakini kwa wale wanaoamini, Mungu hutimiza kile alichoahidi. Tunapaswa kuishi kama wale waliokufa kwa dhambi pamoja na Kristo.

Na ambao wanaishi kwa ajili ya Mungu kwa sababu tulishiriki katika kifo na ufufuo wa Kristo. Kwa maneno mengine, ubatizo, kama vile Meza ya Bwana, hauna maudhui mapya. Maudhui yake ni injili.

Kwa hivyo tukiamini ujumbe wa ubatizo, tunaokolewa. Ibada yenyewe, narudia, iwe imefanywa kwa watoto wachanga au waumini, haiokoi. Lakini tukiamini ujumbe wa ubatizo, kama vile tunavyoamini ujumbe wa Meza ya Bwana, ambayo ndiyo hii.

Kila mara tunapokula mkate huu na kunywa kikombe hiki, tunatangaza kifo cha Bwana hadi atakapokuja. Tukiamini hilo, tunaokolewa. 1 Wakorintho 11:23. Yesu alianzisha ubatizo huu katika Meza ya Bwana kama injili iliyowekwa katika sherehe ili kanisa lisipoteze injili kamwe.

Injili inapaswa kuhubiriwa kutoka mimbarini. Pia inawasilishwa katika kile Augustine na Calvin walichokiita maneno yanayoonekana ya ubatizo na Meza ya Bwana. Mtume anafundisha kwamba Wakristo wanashiriki katika simulizi la Yesu.

Hapa, anasema tumesulubiwa pamoja naye, mstari wa 6. Tunashiriki kifo chake mstari wa 5 na 8. Na ufufuo, mstari wa 5. Nasi pia tutaishi pamoja naye, mstari wa 8. Muungano wetu na Kristo katika kifo chake na ufufuo ndio msingi wa maisha ya Kikristo yenye ushindi sasa. Mstari wa 4, 6, 7, 11 hadi 13. Hakika, Paulo anahimiza, ananukuu, msivitoe viungo vyenu kwa dhambi kama vyombo vya udhalimu.

Bali jitoeni kwa Mungu kama wale waliofufuliwa kutoka mautini hadi uzimani. Na viungo vyenu kwa Mungu ni vyombo vya haki—mstari wa 13.

Ushiriki wetu katika hadithi ya Kristo pia ndio msingi wa wokovu wetu wa mwisho. Ufufuo wa mwili. Mstari wa 5 na 8. Kwa maana kama tumeungana naye katika kifo kama chake, hakika tutaungana naye katika ufufuo kama wake.

Hilo linazungumzia wokovu wetu wa mwisho kwa upande wa ufufuo wa mwili—mstari wa 8. Sasa, ikiwa tumekufa pamoja na Kristo, tunaamini kwamba tutaishi pia pamoja naye katika ufufuo wetu kutoka kwa wafu. Nakubaliana na James Dunn kuhusu mistari ya 5 na 8. Kuna uwezekano mkubwa zaidi, Paulo anafikiria, badala ya kufikiria kwamba haya ni mambo yanayozungumziwa kuwa yametimia sasa, kweli hizo zimetimia sasa.

Kifo na ufufuo wa Kristo vinatumika sasa. Lakini mistari hii inazungumzia kitakachotokea katika siku zijazo. Kuna uwezekano mkubwa kwamba Paulo anafikiria utimilifu kamili wa tukio hili la utangulizi wa hadithi fupi, ufufuo wa Kristo, katika ufufuo wa wafu.

Ufufuo kama ufufuo wa Yesu. Mstari wa 8. Kwa ajili hiyo, Dunn anasema, tutaishi pia pamoja naye. Ni vigumu sana kuchukua wakati ujao hapa kama jambo la kimantiki tu.

Inatokana na ukweli kwamba alikufa. Kwamba tulikufa pamoja na Kristo. Pia tumefufuka pamoja naye.

Lazima irejeele kushiriki maisha ya ufufuo ya Kristo katika siku zijazo. Mstari wa 11 ni mojawapo ya sehemu nyingi ambapo Paulo anaongeza maneno, katika Kristo, kwenye kivumishi ili kuzungumzia uhusiano wake na Kristo. Pia ninyi lazima mjihesabu kuwa wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu.

Uhai katika Kristo Yesu. Msingi wa kauli hii unapatikana katika kifo na ufufuo wa Kristo. Mistari ya 9 na 10.

Tunajua kwamba Kristo, akiisha kufufuka kutoka kwa wafu, hatakufa tena kamwe, wala mauti haina mamlaka juu yake tena. Kwa maana mauti aliyokufa, aliifia dhambi mara moja na kwa wote.

Lakini maisha anayoishi, anaishi kwa Mungu. Tunapounganishwa naye kwa neema kupitia imani, tunahama, kama vile Kristo, Kasisi wetu, mwakilishi wetu na mbadala wetu, alivyohama, kutoka katika ulimwengu wa dhambi na mauti hadi katika ulimwengu wa uzima na Mungu. Campbell amenifundisha kwamba Paulo mara nyingi hutumia lugha ya Kristo kuelezea wazo la mahali la kuwa ndani ya ulimwengu au nyanja ya Kristo.

Kitabu cha Campbell, Paulo katika Muungano na Kristo, kimekuwa na athari kubwa kwangu. Ninakichukua hapa kuashiria ulimwengu au tufe, na usemi wote unamaanisha kuwa hai kwa Kristo kwa sababu ya muungano naye katika kifo na ufufuo wake. Paulo anazungumzia tufe mbili: kuwa wafu kwa dhambi na kuwa hai kwa Mungu.

Anaelezea nyanja ya pili kwa maneno haya: katika kuwa ndani ya Kristo. Warumi 8:14-17. Mbinu yangu hapa kwa Paulo ni kwenda kutoka kifungu kimoja hadi kingine hadi kingine hadi nitakapokipanga katika hotuba ijayo.

Warumi 8 :14-17. Kwa maana wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa maana hamkupokea roho ya utumwa iletayo hofu tena, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia, Aba, yaani, Baba.

Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Na kama tu watoto, basi, warithi, warithi wa Mungu, na warithi pamoja na Kristo, tukiwa tunateseka pamoja naye ili tupate pia kutukuzwa pamoja naye. Paulo anasherehekea kufanywa kwetu na Mungu.

Roho ya kufanywa wana imetuwezesha kumwita Mungu Baba kwa kweli. Roho ya kufanywa wana ni msemo wa kuvutia sana. Tunapofikiria kuhusu majina ya watu wa Uungu, majina ya watu wawili wa kwanza yanafaa sana kwa fundisho la kufanywa wana.

Kuasili ni kazi ya neema ya bure ya Mungu, ambapo anawakaribisha waumini katika familia yake kama wanawe, kama wana wazima, na tunaweza kuwaongeza, au binti, na kuwapa haki zote, marupurupu, na majukumu yanayohusiana nayo. Jina la Baba ni Baba. Ni jina zuri sana la kuasili.

Baba anatuchukua sisi katika familia yake. Mwana ni Mwana wa Mungu, Mwana wa pekee wa Mungu, ambaye, kwa njia ya upatanisho wake na ufufuo, huwakomboa watumwa wa dhambi kutoka katika dhambi na kuwafanya kuwa watoto wa Mungu. Yeye hufanya kazi; kazi ya upatanisho inayolingana na kufanywa wana ni ukombozi kwa sababu hitaji la kufanywa wana ni utumwa au utumwa wa dhambi, nafsi, na hata Shetani.

1 Yohana anaelezea wanadamu katika makundi mawili: watoto wa Mungu na watoto wa ibilisi. Kristo huwakomboa watoto wa Mungu kwa damu yake mwenyewe, kifo chake cha ukatili msalabani, ambapo Baba huwatangaza, huwakubali, huwatangaza kama watoto, akiwakaribisha katika familia yake. Baba, Mwana, na Roho Mtakatifu si wazuri kama majina mengine yalivyo.

Kwa hivyo, Wagalatia 4 inamwita Roho wa Mwana wa Baba. Afadhali nielewe hilo vizuri, bila shaka. Mungu amemtuma Roho wa Mwanawe.

Hilo ni jambo la kushangaza. Mungu Baba amemtuma Roho wa Mungu Mwana wa Baba. Huo ndio Utatu katika kifungu kidogo.

Roho wa Mungu anaitwa Roho wa Mwana wake, Baba. Ninachojaribu kusema ni kwa sababu nafsi ya tatu ya jina la Utatu haifai sana picha ya kifamilia ya kuasiliwa, Mungu hubadilisha jina la nafsi ya tatu ya Utatu na kumwita Roho wa Mwana wa Baba, Wagalatia 4, au anamwita hapa Roho wa Uana au wa Kuasiliwa. Ni jambo la ajabu.

Na ni Roho Mtakatifu huyu anayefanya kazi mbili zidi ya kuasili. Inajulikana vyema katika mstari wa 16 kwamba Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu kwamba sisi tu watoto wa Mungu. Roho hutoa ushuhuda wake wa ndani kwamba Baba anatupenda, kwamba yeye ni Baba yetu, nasi tu watoto wake.

Lakini kwanza kabisa, Roho ana tendo ambalo yeye, operesheni anayofanya katika mstari wa 15. Mmepokea Roho wa kufanywa wana, ambaye kwa yeye Roho wa kufanywa wana, tunalia, Aba, Baba. Paulo anafundisha kwamba Roho Mtakatifu huwawezesha wenye dhambi kumlilia Mungu kwa imani.

1 Wakorintho 12, mapema, labda mstari wa 2 au 3. Hakuna mtu anayeweza kusema Yesu ni Bwana isipokuwa kwa Roho Mtakatifu. Ni 1 Wakorintho 12, 3. Bila shaka, mtu anaweza kusema maneno hayo; Yesu ni Bwana, bila Roho Mtakatifu. Maana ya Paulo hakika ni hii.

Hakuna mtu anayeweza kusema Yesu ni Bwana, na maneno hayo ni kweli. Hakuna mtu anayeweza kusema Yesu ni Bwana kweli, kwa njia ya kuokoa, bila Roho Mtakatifu. Na kwa njia hiyo hiyo, mtu anapomwita Mungu, Baba, niokoe, ni kwa sababu Roho wa kufanywa mwana amewawezesha kulia maneno hayo.

Mmepokea Roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo tunalia, Aba, Baba. Ni njia ya Paulo ya kusema kwamba hata imani inayookoa ni zawadi kutoka kwa Mungu. Kwa sababu Baba anatuwezesha kumwita Mungu, kwa sababu Roho ya kufanywa wana inatuwezesha kumwita Mungu kama Baba, sisi si watumwa wa dhambi tena bali ni watoto wa Mungu.

Roho anatumakikishia kwamba ndani ya uana wetu na kuwekwa katika familia ya Mungu huja urithi. Ni jambo la ajabu. Miaka mingi iliyopita, niliandika kitabu kidogo, Kupitishwa na Mungu, kuhusu kupitishwa, mafundisho ya kupitishwa katika Maandiko.

Na nilishangaa kuona, ilikuwa nzuri kuona, jinsi ilivyo sitiari ndefu. Ni ya ajabu sana. Na hapa kuna kipengele kimoja: tuna urithi.

Watoto wana urithi. Mungu ndiye Baba yetu. Yesu ni kaka yetu mkubwa, herufi kubwa B. Yeye ni Mwana wa Mungu kwa asili.

Sisi ni wana wa Mungu kwa neema, kwa njia ya imani. Lakini watoto wana urithi kutoka kwa Baba . Ndivyo ilivyo, ndivyo ilivyo katika hali hii pia.

Kama watoto, basi warithi wa Mungu na warithi pamoja na Kristo. Sisi ni warithi wa Mungu na warithi pamoja na Kristo. Ninaweza kuuliza, urithi wetu utakuwa nini? Hilo ni swali zuri sana.

Waumini watarithi nini? 1 Wakorintho 3, mwisho kabisa, inatujibu swali. 1 Wakorintho 3:21 hadi 23. Kwa maana vitu vyote ni vyenu.

Bila shaka, anawaandikia Wakorintho waliogawanyika ili kujaribu kuponya mgawanyiko na kuuleta kwenye umoja. Lakini kwa kufanya hivyo, anaelezea kwa usahihi urithi wa Mkristo kama watoto wa Baba wa Mbinguni, kwa maana vitu vyote ni vyenu.

Kama ni Paulo au Apolo au Kefa au ulimwengu au uzima au mauti au yaliyopo au yajayo, yote ni yenu, nanyi ni wa Kristo. Naye Kristo ni wa Mungu.

Waumini watarithi Utatu Mtakatifu, mbingu mpya, na dunia mpya. Urithi wetu ni Mungu mwenyewe. Na uumbaji uliokombolewa pamoja na wana na binti wengine wote wa Mungu aliye hai wa vizazi vyote.

Hata hivyo, haya yote ni kweli, sisi ni wana na warithi, kwa ajili ya wana au binti halisi pekee. Wale wanaofanana na baba na mwana katika familia. Hili tayari limeanzishwa katika mstari wa 14 wa Warumi 8. Kwa maana wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu ndio wana wa Mungu.

Huu si mstari unaozungumzia uongozi wa kimungu, ambao ni ukweli wa kibiblia na mwongozo wa kimungu. Badala yake unaelezea mtindo wa maisha wa wana na binti za Mungu. Kwa sababu neno kuongozwa hapa linamaanisha kumfuata Roho jinsi watu wa faragha wanavyomfuata sajenti jeshini.

Wote wanaomtii Roho wa Mungu ni wana wa Mungu. Kwa maneno mengine, unaweza kuwatambua watoto wa Mungu. Wanamtii.

Zaidi ya hayo, uhalisi wa uana wetu pia unajaribiwa kwa sharti hili. Ikiwa tunateseka pamoja naye ili tupate pia kutukuzwa pamoja naye. Mstari wa 17 wa Warumi 8. Paulo anamaanisha wale tu walioungana na Kristo katika kifo na ufufuo wake ndio wana wa kweli wa Mungu.

Muungano, katika matukio yake ya kuokoa, unamaanisha wokovu katika nyanja zake zote. Kutoka kwa adhabu ya dhambi katika kuhesabiwa haki, nguvu ya dhambi katika utakaso unaoendelea, na hata uwepo wa dhambi, utakaso wa mwisho. Lakini muungano naye katika kifo chake pia unamaanisha kuteseka pamoja naye sasa.

Kama vile kuungana naye katika ufufuo wake kunamaanisha kutukuzwa pamoja naye baadaye. Warumi 8:38, na 39. Hii inakuja mwishoni mwa kifungu kikubwa zaidi cha uhifadhi katika maandiko yote.

Kwa nini unaiita hivyo? Kwa sababu mbili. Ni pana. Mstari baada ya mstari unakusanya hoja nne kubwa kuhusu kwa nini watu wa Mungu wako salama katika neema na utunzaji wake.

Na zaidi ya hayo, ni mojawapo ya vifungu muhimu zaidi kuhusu uhifadhi kwa sababu mada ya kifungu hiki ni uhifadhi. Warumi 8. Nitasoma 28 hadi 39. Hilo ndilo andiko lote.

Tunajua ya kwamba kwa wale wampendao Mungu, mambo yote hufanya kazi pamoja kwa mema kwa wale walioitwa kulingana na kusudi lake. Kwa wale aliowajua tangu mwanzo, pia aliwachagua tangu mwanzo wafanane na mfano wa Mwanawe, ili awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi.

Na wale aliowachagua tangu asili, aliwaita pia. Wale aliwaita, pia aliwahesabia haki. Wale aliwahesabia haki, pia aliwatukuza.

Tuseme nini basi kuhusu mambo haya? Ikiwa Mungu yuko upande wetu, ni nani awezaye kuwa juu yetu? Yeye ambaye hakumhurumia Mwanawe mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sote, atakosaje kutupatia vitu vyote pamoja naye? Ni nani atakayewashtaki wateule wa Mungu? Ni Mungu anayewahesabia haki. Ni nani atakayewahukumumu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa. Zaidi ya hayo, alifufuka.

Ni nani aliye mkono wa kuume wa Mungu, ambaye kweli anatuomba? Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au mateso au njaa au uchi au hatari au upanga, kama ilivyoandikwa, kwa ajili yenu, tunauawa mchana kutwa. Tunahesabiwa kama kondoo wa kuchinjwa. Hapana, katika mambo haya yote tunashinda zaidi ya washindi kwa yeye aliyetupenda.

Na hapa kuna mistari miwili tutakayozingatia, kwa maana nina hakika kwamba si mauti wala uzima, wala malaika wala watawala, wala yaliyopo wala yatakayokuja, wala wenye uwezo, wala urefu wala kina, wala kitu kingine chochote katika uumbaji wote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu katika Kristo Yesu Bwana wetu. Hoja nne zinaonyesha azimio la Mungu la kuendelea kuwaokoa watu aliowaokoa kwa neema yake.

Hoja ya kwanza ni kwa mpango wake. Wale aliowajua tangu mwanzo aliwachagua, akawaita, akawahesabia haki, na kuwatukuza. Mpango wa Mungu unaanzia kuwachagua watu wake kabla ya uumbaji hadi kuwatukuza mwishowe, baada ya ufufuo wa wafu.

Vitenzi vyote vinne, vilivyojulikana tangu mwanzo, vilivyopangwa tangu mwanzo, vilivyoitwa, vilivyohesabiwa haki, na vilivyotukuzwa, vitenzi vyote vitano viko katika wakati uliopita, kuonyesha kwamba matukio haya yametimia. Bila shaka, utukufu wa Warumi ambao Paulo anawaandikia haukuwa umetimia bado, lakini ulikuwa mzuri kama ulivyotimizwa katika mpango wa Mungu, na wangeweza kuutegemea. Pili, tunajua tuko salama katika Kristo kwa sababu ya nguvu na kujitolea kwa Mungu.

Ikiwa Mungu yuko upande wetu, ni nani awezaye kutupinga? Kauli ya mwisho ya Mungu kuwa upande wetu ni hii: Yeye hakumhurumia Mwanawe mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sote. Basi, atakosaje kutupatia vitu vyote pamoja naye kwa neema? Mistari ya 31 na 32. Hoja ya tatu inatoka katika haki ya Mungu.

Ni nani atakayewashtaki wateule wa Mungu? Loo, naweza kufikiria Shetani wengi, mapepo, maadui wa Bwana. Maana yake si hivyo. Maana yake ni, ni nani atakayewashtaki wateule wa Mungu na kuifanya iendelee? Jibu ni hakuna mtu kwa sababu kesi yetu imepelekwa katika mahakama kuu katika ulimwengu, kiti cha enzi cha Mungu cha hukumu, na Mungu, anayejua dhambi zetu vizuri zaidi kuliko tunavyojua, ametutangaza kuwa wenye haki katika Mwanawe.

Hakuna atakayetuhukumu kamwe. Hoja ya nne, na iliyo pana zaidi kulingana na idadi ya mistari hapa, kwa Mungu kuwalinda watu wake waliookolewa ni ile ya upendo wa Mungu. Ni nani atakayetutenga na upendo wa Mungu? Na Paulo anaendelea kusema chochote, chochote, chochote.

Maneno yake ni kamili. Nina uhakika kwamba si kifo wala uzima. Ni nini kinachojumuishwa, na ni nini kisichojumuishwa katika maisha na kifo cha mtu? Au ni nini kisichojumuishwa katika hili? Si vitu vilivyopo wala vitu vijavyo.

Hayo ndiyo yote yaliyopo. Bwana anasema kupitia Paulo kwamba watu wake wako salama katika mwana wa Mungu. Mistari hii inaonekana mwishoni mwa kifungu, Warumi 8:38, 39, kwamba, kama ilivyo katika maandiko mengine, inathibitisha ulinzi wa Mungu kwa watu wake.

Wale ambao Mungu amewaokoa atawaweka hadi mwisho. Paulo anabishania uhifadhi kulingana na mpango wa Mungu, 28 hadi 30: uungu wake na nguvu zake, mistari ya 31, 32.

Haki yake, 33, 34. Na upendo wake, 35 hadi 39. Ninamfuata Campbell, Constantine Campbell, ambaye anafuata msamiati wa Kigiriki katika kuelewa matumizi haya ya katika Kristo kuashiria kile ambacho kitu kinatambuliwa.

Wazo hapa ni kwamba upendo wa Mungu unaoonekana katika Kristo Yesu, Bwana wetu, ndio msingi wa Mungu wa kutuweka tukiokolewa. Hakuna kinachoweza kuwatenga waumini na upendo wa Mungu, ambao ni wa moja kwa moja na wa kibinafsi na unaotambuliwa kupitia Kristo. Warumi 12:4, na 5. Mstari wa 3, kwa maana kwa neema niliyopewa nawaambia kila mtu miongoni mwenu asijifikirie kuwa mkuu kuliko inavyompasa kufikiri, bali afikiri kwa busara kila mtu kwa kadiri ya kipimo cha imani aliyopewa na Mungu.

Kwa maana kama vile katika mwili mmoja, tuna viungo vingi, na viungo vyote havifanyi kazi sawa, kwa hivyo tulidhani wengi ni mwili mmoja katika Kristo na viungo kila kimoja ni vya mwenzake. Muda mfupi baada ya kuanza sehemu kuu ya vitendo ya Warumi sura ya 12 hadi 16 katika sura ya 12:1 na 2, iliyojengwa juu ya sura za mafundisho hasa sura ya 1 hadi 11, Paulo anawasihi wasomaji wake wanyenyekevu, 12:3. Kwa msingi wa mvuto wake, anaelekeza kwenye miili yetu. Anatumia mwili wa mwanadamu kama mfano wa kanisa, mwili wa Kristo.

Kama vile katika mwili mmoja, mwili wa mwanadamu, tuna viungo vingi, na viungo vyote havina kazi sawa, mstari wa 4. Miili yetu ina sifa ya utofauti wa viungo na kazi. Paulo anakamilisha mvuto wake kwa kulinganisha miili yetu na kanisa. Kwa hivyo, sisi, ingawa ni wengi, tu mwili mmoja katika Kristo na kila mmoja ni viungo vya mwenzake, mstari wa 5. Kama vile mwili wa mwanadamu, ingawa una viungo vingi vyenye kazi mbalimbali, bado ni mwili mmoja, vivyo hivyo na kanisa la Kristo.

Paulo hataji kanisa. Badala yake, anaanzisha picha yake aipendayo ya kanisa, mwili wa Kristo. Hata hivyo, kwa manufaa, mtume kwa kawaida hatumii maneno katika Kristo pamoja na sitiari kama kanisa, ya kanisa kama mwili wa Kristo kama anavyofanya hapa.

Kwa kweli, anapotaja kwa mara ya kwanza dhana ya mwili wa Kristo hapa anasema uko ndani ya Kristo. Waumini ni mwili mmoja katika Kristo, mstari wa 5. Anamaanisha wako katika milki ya Kristo na kwa hivyo wana utambulisho mpya. Wako ndani ya Kristo, viungo vya mwili wake wa kiroho, kanisa.

Kwa hivyo anaashiria kwamba mwili wa Kristo ni picha ya kanisa katika muungano na Kristo. Ridderbos, Herman Ridderbos, katika kitabu chake kizuri *Paul, An Outline of His Theology*, anasisitiza kwa usahihi kwamba wazo la mwili wa Kristo linazungumzia kuingizwa katika Kristo. Kama vile viungo vyetu vya mwili ni sehemu yetu, vivyo hivyo waumini ni wa Kristo na ni wa kila mmoja.

Mfano huu ni bora kwa kufundisha. Tunaweza kuuita sio tu uhusiano wa waumini, viungo kwa Kristo kichwa chao bali pia uhusiano wa waumini kwa kila mmoja katika maisha ya mwili. Kwa hivyo, Paulo anaandika, akinukuu, Ingawa sisi, ingawa wengi ni mwili mmoja katika Kristo na kila mmoja ni viungo vya mwenzake, nukuu ya karibu.

Kisha, anawatia moyo washiriki mbalimbali wa mwili wa Kristo wenye karama tofauti kumtumikia Bwana ipasavyo katika mistari ya 6 hadi 8, mistari ambayo tuliigusia mapema katika mihadhara hii. 1 Wakorintho 1:30 na 31, kuanzia na mistari wa 26, Kwa maana, ndugu, tafakarini wito wenu. Si wengi wenu waliokuwa na hekima kwa jinsi ya kidunia.

Si wengi waliokuwa na nguvu, si wengi wa uzao wa kifalme. Lakini Mungu alichagua mambo ya kipumbavu duniani ili awaibishe wenye hekima.

Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili awaibishe vyenye nguvu. Mungu alivichagua vitu vilivyo chini na vinavyodharauliwa duniani, hata vitu ambavyo havipo, ili avibatilishe vitu vilivyopo, ili mwanadamu yeyote asijisifu mbele za Mungu. Na kwa ajili yake, ninyi mko katika Kristo Yesu, aliyefanyika kwetu hekima itokayo kwa Mungu, haki, utakatifu, na ukombozi; ili, kama ilivyoandikwa, yeye ajisifuye na ajisifu katika Bwana.

Kutoka Yeremia sura ya 9. Hapa kuna muhtasari mfupi sana wa neema na wokovu. Kwa sababu yake, uko ndani ya Kristo Yesu. Kama inavyofaa muktadha uliotangulia, ni kwa sababu yake, Mungu Baba, kwamba Wakorintho na waumini wengine wote wako katika muungano wa wokovu na Mwana.

Hiki ni kifungu muhimu kuhusu muungano na Kristo. Ni jambo la kawaida kwa mtume kusema moja kwa moja, uko ndani ya Kristo Yesu, kama anavyofanya hapa. Na maana anayokusudia katika Kristo Yesu pia si ya kawaida.

Ingawa katika lugha ya Kristo, kwa ujumla, inaonyesha uhusiano wa kibinafsi na Kristo, Campbell anaonyesha mara nyingi ina mambo mengine yanayoambatana nayo, ikiwa ni pamoja na ulimwengu, uwakala, ushirika, au zaidi. Lakini katika hali hii, anasema kwa usahihi, lugha hiyo huwasilisha aina fulani ya muungano na Kristo. Yaani, mambo yake ya kipekee ni muungano na Kristo.

Ninanukuu maneno ya busara ya Champa na Rosner katika ufafanuzi wao kuhusu 1 Wakorintho, ambayo huenda ndiyo ninayopenda zaidi. Nukuu: Paulo anafupisha baraka za wokovu kwa ufupi. Kuokolewa ni kuwa ndani ya Kristo.

Kwa kuzingatia maana, haishangazi kwamba kifungu hiki kimetafsiriwa kwa njia mbalimbali. Ikiwa Deissmann alisisitiza maana ya fumbo na uzoefu wa kifungu hiki, nishati ya kidini katika roho ya mwamini, Weiss na Schweitzer walielewa hali ya mwisho wa maisha ya kuwa ndani ya Kristo kama njia ya kuwepo kwa uumbaji mpya

wa Mungu. Wakionyesha njia ya kati, Davies, Wickenhauser, na Tannehill wanasema kwamba msisitizo juu ya hali na hadhi zote zina uhalali fulani.

Uzoefu wa Kikristo unatokana na msimamo wa dhati wa kuwa ndani ya Kristo. Kama maneno manne yafuatayo katika mstari wa 30 yanavyopendekeza, kuwa ndani ya Kristo ni kufurahia hali salama na ya dhati mbele za Mungu na mtindo mpya wa kuwepo kwa eskatolojia katika mshikamano na waumini wengine. Ni muhimu kutambua kwamba waumini wana kila kitu katika muungano na Kristo, si faraghani tu bali kwa pamoja.

Wameunganishwa na Kristo mbele kama viungo vya mwili wake. Muungano na Kristo ni kanuni ya kibinafsi ya soteriolojia, lakini pia ni kanuni ya kijamii ya soteriolojia. Ninapounganishwa na Kristo, nimeunganishwa na wengine wote waliounganishwa naye.

Kristo huwapa faida nyingi wale waliounganishwa naye kwa neema. Paulo anataja faida nne, lakini hazijaratibiwa. Badala yake, tatu za mwisho zilifafanua ya kwanza.

Kristo alifanyika kwetu hekima itokayo kwa Mungu, yaani, haki, utakaso, na ukombozi, mstari wa 30. Hekima hii inapingana na hekima ambayo Wakorintho waliithamini. Kwa ushawishi wa balagha uliokuzwa dhidi ya hili, Paulo amesifu upumbavu wa hekima ya Mungu, upumbavu, katika alama za nukuu, wa hekima ya Mungu.

Ukiwa umejikita katika kuhubiri kuhusu Kristo aliyesulubiwa kwa neema ya Mungu, ujumbe wa kusulubiwa kwa Yesu, pamoja na kile kinachoitwa udhaifu na kile kinachoitwa upumbavu, ulionyeshwa kuwa ujumbe wa nguvu na hekima. Maneno ya Barrett yanafaa. Nukuu, hekima ya kweli haipatikani katika ufasaha au katika dhana za Gnostic kuhusu uwepo wa Mungu.

Inapatikana katika mpango wa Mungu wa ukombozi wa ulimwengu, ambao, kwa hekima yake yote, ulikuwa umemwacha Mungu. Mpango uliotekelzwa kupitia msalaba. Kristo huyu huyu, ambaye sasa amesulubiwa na kufufuka, anatupa wokovu unaonyeshwa katika picha tofauti.

Hekima hii aliyoipata kwa faida yetu inajumuisha haki, utakatifu, na ukombozi. Ingawa sifa hizi zinamtambulisha Kristo aliyefufuka, lengo la ujumbe wa Paulo ni kwamba anawapa wale waliounganishwa naye kwa imani. Anatoa haki, neno la kiuchunguzi linalozungumzia kuachiliwa kwetu mbele ya hukumu ya Mungu, sasa na katika hukumu ya mwisho.

Anatoa utakatifu, neno la kimaadili linalozungumzia Mungu kutufanya watakatifu mara moja na kwa wote, ukuaji wetu wa taratibu katika usafi, na uwasilishaji wetu wa mwisho mbele za Mungu kama wasio na doa. Anatoa ukombozi, neno kutoka

soko la watumwa linalozungumzia ukombozi wetu kutoka katika utumwa wa dhambi kwa malipo ya bei ya fidia, damu au kifo cha kikatili cha Mwana wa Mungu. Hekima ya Kristo ikawa kwetu wakati huo. Hekima ambayo Kristo amekuwa kwetu wakati huo ni ya kitheolojia na kimaadili.

Inahusiana na ukweli wa Mungu katika injili, unaotumika katika maisha. Katika mstari huu, Paulo anaonyesha mambo mengi anayojaribu kuyatimiza katika 1 Wakorintho. Mtume anafuata kwa kifungu cha kusudi, ili kama ilivyoandikwa, yeye ajisifuye na ajisifu katika Bwana, mstari wa 31.

Paulo anarudi kwenye mada ya mistari ya 26 hadi 29, ambapo anaelezea kwa nini Mungu aliwaita watu wachache wenye hekima, wenye nguvu, au wa uzao wa kifalme kwenye wokovu, 26, na badala yake akawachagua wapumbavu, dhaifu, wa chini, na waliodharauliwa, hata vitu ambavyo si mistari ya 27, 28. Kwa nini Mungu alitenda kinyume cha hekima ya dunia? Paulo anajibu kwa sauti kubwa na wazi, akinukuu, ili mwanadamu yeyote asije akajisifu mbele za Mungu, akinukuu kwa karibu. Sasa Paulo anaandika, akinukuu Yeremia 9:23, 24, akinukuu, yeye ajisifuye na ajisifu katika Bwana, 1 Wakorintho 1:31.

Kama ilivyokuwa katika siku za Yeremia, wanadamu hawapaswi kujivunia hekima, nguvu, au utajiri bali kumjua Bwana. Wanapaswa kujivunia katika Bwana. Yaani, yeye ndiye anayepaswa kuridhika na fahari yao. Kwa hivyo Paulo anaanza 1 Wakorintho 1:30 na 31 kwa kutangaza muungano na Kristo ni kwa sababu yake, yaani Mungu, na anaishia kwa kuelekeza fahari yote kwa Bwana Yesu.

Mtume anaonyesha kwamba kwa sababu wokovu wote ni wa Mungu pekee, yeye pekee anastahili sifa kwa neema yake kuu tuliyopewa katika Kristo Yesu. Hivyo, majivuno ya kibinadamu yanaondolewa na Mungu mwenyewe ili kupendelea kujisifu katika kazi ya ukombozi ya Kristo, ambapo mtu pekee ana kibali kwa Mungu, kama Fee anavyofupisha. Maelezo ya Gordon Fee kuhusu waraka wa kwanza kwa Wakorintho pia yanasaidia sana.

1 Wakorintho 3:21 hadi 23 mtu yeyote asijidanganye, mstari wa 18 ikiwa mtu yeyote miongoni mwenu anajiona kuwa mwenye hekima katika ulimwengu huu, na awe mjinga ili apate kuwa na hekima. Kwa maana hekima ya ulimwengu huu ni upumbavu mbele za Mungu; maana imeandikwa, Yeye huwanasa wenye hekima katika hila yao. Na tena, Bwana anajua mawazo ya wenye hekima ya kuwa ni ubatili.

Kwa hivyo mtu yeyote asijisifu kwa wanadamu, kwa maana vitu vyote ni vyenu, kama ni Paulo au Apolo au Kefa au ulimwengu au uzima au kifo au wakati uliopo au ujao, vyote ni vyenu, nanyi ni wa Kristo, na Kristo ni wa Mungu. Paulo, akitafuta kurejesha umoja katika kutaniko la Korintho, anawasihi wasijisifu kwa wanadamu. Kwa sababu ya neema ya Mungu kwetu kupitia Mwanawe, sisi ni warithi wa vitu vyote.

Kwa hivyo, vitu vyote ni vyenu, ikiwa ni pamoja na viongozi wa Kikristo, ambao Wakorintho walikuwa wamegawanyika katika makundi. Paulo, Apolo, Kefa, jina letu ni la Petro, muhimu zaidi, nukuu, ninyi ni wa Kristo, na Kristo ni wa Mungu. Mstari wa 23, sisi ni wa Kristo.

Yeye ni wa Mungu. Haishangazi kwamba yote ni yetu. Kugawanyika katika makundi ni kuonyesha upumbavu na si kutenda kama warithi wa yote.

Kwa maneno mengine, ni kusahau utambulisho wetu katika Kristo. Kuwa wa Mungu ni matokeo ya kuwa wa Kristo. Hilo linamaliza hotuba yetu ya leo.

Bwana akipenda, tutaizungumzia tena katika hotuba yetu ijayo na kuendelea na vifungu vya maandishi katika Paulo vinavyozungumzia mafundisho matukufu ya muungano na Kristo.

Huyu ni Dkt. Robert Peterson na mafundisho yake kuhusu Roho Mtakatifu na Muungano na Kristo. Huu ni kipindi cha 12, Misingi ya Muungano na Kristo katika Paulo, Warumi na 1 Wakorintho.