

**Dkt. Robert A. Peterson, Roho Mtakatifu na
Muungano
na Kristo, Kipindi cha 17, Muungano na Kristo
katika Paulo,
Kuwa ndani ya Baba na Mwana, Picha na Mandhari**

© 2024 Robert Peterson na Ted Hildebrandt

Huyu ni Dkt. Robert Peterson katika mafundisho yake kuhusu Roho Mtakatifu na Muungano na Kristo. Huu ni kipindi cha 17, Muungano na Kristo katika Paulo, Kuwa ndani ya Baba na Mwana, Ushiriki katika Simulizi la Yesu, Picha na Mandhari, Mwili, Hekalu, na Ndoa.

Karibu katika hotuba yetu ijayo kuhusu muungano na Kristo katika Paulo.

Tumwombe Mungu msaada wake. Baba mpendwa, asante kwa kutuchagua katika Kristo kabla ya milele. Asante, Bwana Yesu, kwa kifo chako na ufufuo wako mahali petu katika karne ya kwanza.

Asante, Roho wa Mungu, kwa kutuunganisha na Kristo, ili awe wetu, nasi tuwe wake, na tupate faida zake zote za kuokoa. Tupe ufahamu kuhusu faida hizo, tunaomba, kupitia Yesu Kristo, mpatanishi. Amina.

Tunamchunguza Paulo na baadhi ya mawazo yake kwa upande wa lugha yake na fasihi yake, na tunafikia matumizi yasiyojulikana sana ya lugha ya Kristo katika barua za Wathesalonike, ikiwa ndani ya Baba na Mwana. 1 Wathesalonike 1:1 inasomeka, Paulo, Silvano, na Timotheo, kwa kanisa la Wathesalonike, katika Mungu Baba, katika Bwana Yesu Kristo, amani iwe kwenu, neema iwe kwenu, na amani. Na Wathesalonike wa Pili 1, mistari miwili ya kwanza, inasomeka kwa mtindo unaofanana sana, Paulo, Silvano, na Timotheo, kwa kanisa la Wathesalonike, katika Mungu Baba yetu, na Bwana Yesu Kristo.

Neema na amani kutoka kwa Mungu Baba yetu na Bwana Yesu Kristo iwe kwenu. Baada ya kuwajumuisha Silvano na Timotheo, wenzake Paulo katika kupanga kanisa la Thesalonike, kama watumaji wenza wa barua hii, Paulo anaelezea kanisa hilo kwa njia ya kipekee. Ni katika sehemu hizi mbili tu katika barua zake anapowaelezea waumini kama, nukuu, katika Mungu Baba na Bwana Yesu Kristo, nukuu ya mwisho, ambapo khusishi ndani kinaendana na Baba na Mwana.

Jambo hili la kipekee limeibua majibu mbalimbali. Baadhi wamekataa uwezekano kwamba Paulo anaandika kuhusu muungano na Baba na Mwana kama asiye Paulo.

Hata hivyo, ni bora kuruhusu barua zenyewe kufafanua Paulo ni nani na asiye Paulo ni nani.

Ni wazi kwangu kwamba Paulo anatumia katika Kristo lugha ya Baba na Mwana. Katika mistari wa kwanza wa kila barua ya Wathesalonike, kwa kweli mistari miwili ya kwanza ya barua ya pili, FF Bruce anakubali kwamba kwa kuwa nukuu, katika Bwana Yesu Kristo, hapa inaashiria muungano na Kristo, basi katika Mungu Baba lazima ieleweke kwa njia ile ile. Maelezo ya Bruce katika 1 na 2 Wathesalonike.

Hoja ya Bruce inanishawishi mimi na wengine, wakiwemo Gene Green, Gordon Fee, na Leon Morris, katika maoni yao kuhusu nyaraka za Thesalonike. Hata hivyo, ni lazima tutambue upekee wa maneno ya ufunguzi ya Paulo katika barua zake mbili za Thesalonike. Fee, ikizungumzia 2 Wathesalonike, ni sahihi.

"Hapa Paulo amerudia sifa ya kipekee inayopatikana kwingineko katika 1 Wathesalonike pekee ya kutaja kanisa kama lililopo wakati mmoja katika Mungu Baba na Bwana Yesu Kristo. Mistari ya kwanza ya barua zote mbili za Wathesalonike inaathiri uelewa wetu wa muungano na Kristo. Kama Gene Green anavyoelezea nukuu, Kanisa la Wathesalonike linapata utambulisho wake wa kipekee katika muungano au uhusiano wake na Mungu Baba na Bwana Yesu aliyeinuliwa."

Katika mistari hii, Paulo anafundisha fundisho la muungano na Mungu Baba na Kristo wake. Kwa aina na nahau tofauti, Paulo analinganisha mafundisho ya Yohana katika sala ya Yesu kwa niaba ya waumini katika Yohana 17.

Ripoti ya Yohana kuhusu maneno ya Yesu kwa Baba kwamba nao wawe ndani yetu, waumini, mistari wa 21, ni sawa na hotuba ya Paulo ya barua pepe, Kanisa la Wathesalonike katika Mungu Baba yetu na Bwana Yesu Kristo. Wote wana mtazamo uliotukuka wa muungano wa Kikristo na Uungu ambao unapaswa kutunyenyekeza na kutushangaza. Inashangaza kwamba Mungu anapaswa kuonyesha upendo wake kwa watu wake kwa kuwaunganisha na Baba na Mwana.

Na kama mwanatheolojia mwenye utaratibu, siwezi kujizuia kuongeza na Roho. Kushiriki katika simulizi la Yesu ni tofauti nyingine ya Kipauloni. Kwa njia ya pekee katika maandiko, Paulo anafundisha kwamba Wakristo hushiriki katika hadithi ya Yesu.

Hawashiriki katika kila kipengele cha simulizi lake. Hawamwili mwili ndani yake, hawashiriki maisha yasiyo na dhambi pamoja naye, hawamimini Roho pamoja naye, wala hawafanyi maombezi pamoja naye. Lakini wanashiriki katika uzoefu wake mwingi wa ukombozi.

Hasa, wanakufa pamoja naye, wanazikwa pamoja naye, wanafufuliwa pamoja naye, wanapanda pamoja naye, wanaketi pamoja naye mbinguni, na cha kushangaza, kwa

namna fulani, hata watakuja tena pamoja naye. Hitimisho la utafiti wa ushiriki katika masimulizi ya Yesu katika barua za Paulo. Paulo anafundisha kwamba waumini katika Kristo wanapounganishwa naye kwa imani, wanashiriki katika hadithi yake.

Wameunganishwa naye katika kila kitu kuanzia kifo chake hadi kuja kwake mara ya pili na kuendelea. Mada hii inaonekana katika angalau maandiko 12—Warumi 6:1 hadi 14.

Warumi 7:4 hadi 6. Warumi 8:15 hadi 19. 2 Wakorintho 4:8 hadi 14. Wagalatia 2:17 hadi 20.

Waefeso 2 :4 hadi 10. Wafilipi 3:8 hadi 11. Wakolosai 2:11 hadi 15 na 2:20 hadi 2:23. Wakolosai 3:1 hadi 4:1, 1 Wathesalonike 5:9 na 10. Na 2 Timotheo 2:11 hadi 13.

Ikiwa mtu anataka kurudia. Warumi 6:1 hadi 14. Warumi 7:4 hadi 6. Na 8:15 hadi 19. 2 Wakorintho 4:8 hadi 14. Wagalatia 2:17 hadi 20. Waefeso 2:4 hadi 10. Wafilipi 3:8 hadi 11. Vifungu vya Wakolosai, 2:11 hadi 15. 2:20 hadi 23. 3:1 hadi 4: 1 1 Wathesalonike 5:9 na 10 na 2 Timotheo 2:11 hadi 13.

Wakristo hushiriki katika matukio mengi katika simulizi ya Yesu , ikiwa ni pamoja na mateso yake. Warumi 8:17. Wafilipi 3:10. Kifo chake--Warumi 6:3 na maandiko mengine mengi. Warumi 6:3, 6, 8 na 7:4. Nami nitaacha kutoa vifungu hivyo. Kuna vingi sana.

Kuzikwa kwake. Warumi 6:4. Wakolosai 2:12. Wanashiriki katika kufanywa hai pamoja na Kristo. Waefeso 2:5. Wakolosai 2:13. Wanashiriki katika maisha yake, yanayoelweka kama uzima wa milele. 1 Wathesalonike 5:10. 2 Timotheo 2:11. Wanashiriki katika ufufuo wa Yesu. Warumi 6:4 na 5:8, 7:4, n.k.

Wanashiriki katika kuketi mbinguni. Waefeso 2:6 pekee. Wanashiriki katika kufichwa ndani ya Mungu. Wakolosai 3:3 pekee. Wanashiriki katika kurudi kwake. Wakolosai 3:4. Warumi 8:19. Watashiriki katika utukufu wake. Warumi 8:17.

Nao watashiriki katika utawala wake. 2 Timotheo 2:12.

Unasema, subiri kidogo. Hayo ni matukio zaidi ya ulivyotaja. Naam, Paulo anatumia maneno yanayoingiliana ili kuwasilisha vipengele vinne tofauti vya hadithi yake. Kwa hivyo, mateso, kifo, na mazishi yote yanazungumzia kifo cha kusulubiwa pamoja na Kristo.

Kufanywa hai, uzima, na ufufuo huzungumzia kuunganishwa na ufufuo wa Kristo. Kuketi mbinguni na kufichwa katika Mungu vyote huzungumzia kukaa mbinguni pamoja na Yesu. Na picha hizi tatu zote huzungumzia kuja kwake mara ya pili, kurudi kwake, utukufu wake, utawala wake.

Kwa hivyo Paulo anafundisha kwamba waumini hushiriki katika kila kitu kuanzia mateso ya Kristo hadi kuja kwake mara ya pili na kutawala. Hii ni kwa sababu tunashiriki katika yeye. Kwa kuunganishwa naye kiroho, tunashiriki katika hadithi yake.

Hadithi yake, kama ilivyokuwa, inakuwa hadithi yetu. Sifa chache zinafaa. Hatushiriki katika mwili wake.

Mwana wa Mungu kuwa Mwana wa Adamu ni wa kipekee na haurudiwi. Wala hatushiriki katika maisha yake yasiyo na dhambi, ingawa athari zake zinahesabiwa kwetu katika kuhesabiwa haki, 2 Wakorintho 5:21. Hatushiriki katika kumimina kwake Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste. Hilo ni tukio la kipekee na lisilorudiwa lililofanywa na Yesu.

Wala hatushiriki katika maombezi yake anapotuombea na kuwasilisha kazi yake iliyokamilika mbele ya Baba mbinguni. Matukio haya ya Kristo ni yake pekee na hayashirikiwi. Ikiwa hatushiriki katika maisha yake yasiyo na dhambi, swali linakuja, basi mateso yake yanamaanisha nini katika chati ambayo nimewasiliana nawe na maandishi ambayo yanategemea? Tunateseka pamoja naye.

Je, hilo halimaanishi mateso yake ya maisha yote? Badala yake linamaanisha kuunganishwa na Kristo katika kusulubiwa kwake na matokeo yake kuteseka katika maisha ya Kikristo. Hili ndilo wazo lile lile ambalo Paulo analirejelea katika Wakolosai 1:24, 25, ingawa hatumii lugha ya muungano na Kristo. Nukuu: Sasa nafurahi katika mateso yangu kwa ajili yenu, na katika mwili wangu, nayatimiliza yale yaliyopungua katika mateso ya Kristo kwa ajili ya mwili wake, yaani, kanisa ambalo nimekuwa mhudumu wake.

Paulo anasema anateseka kwa ajili ya Kristo na pamoja naye, lakini, bila shaka, anakubali na kila mahali anahubiri kwamba mateso ya Kristo ni ya kipekee kwa kuwa ni ya ukombozi. Mateso ya Paulo na yale ya waumini wengine si ya ukombozi, lakini ni sehemu muhimu ya maana ya kuungana na Kristo katika kifo chake na, kwa hivyo, katika maisha yetu ya Kikristo. Kwa hivyo, muungano wetu na Kristo, matukio ya kuokoa, ulianza na mateso msalabani na ukaishia na kurudi kwake na kutawala.

Kama tulivyosema hapo awali, Wakolosai 3:4 inawapa waumini ujio wa pili, kwa njia ya kusema. Ninasema hivyo kwa sababu Kristo pekee ndiye mkombozi, na sisi ndio waliokombolewa. Hata hivyo, muungano wetu naye ni wa karibu sana, wa uhakika, na wa kudumu kiasi kwamba kuna hisia kwamba tutarudi na kutawala pamoja naye.

Hii ni kwa sababu utambulisho wetu na uwepo wetu vimefungwa ndani yake na muungano wetu naye. Kwa maneno mengine, utambulisho wetu wa kweli kama

wana au binti zake unafunuliwa kwa sehemu tu sasa. Hata hivyo, siku hiyo, Kristo atakaporudi, utafunuliwa kikamilifu.

Au, kwa kutumia nukuu ya usemi wa Paulo, naona kwamba mateso ya wakati huu wa sasa hayafai kulinganishwa na utukufu utakaofunuliwa kwetu. Kwa maana viumbe vyote vinangojea kwa hamu kubwa kufunuliwa kwa wana wa Mungu, Warumi 8, 18, na 19. Tutafunuliwa tu, tutapata ufunuo, neno lingine linalorejelea kuja mara ya pili na lile ambalo Paulo anatumia katika Warumi 8:18, na 19.

Tutapata ufunuo tu wakati Yesu atakapopata ufunuo wake katika kurudi kwake. Si bahati mbaya kwamba Warumi 8:18 inarejelea utukufu utakaofunuliwa kwetu au ndani yetu. Wakolosai 3:4 inasema vivyo hivyo.

Kristo, ambaye ni uzima wenu, atakapoonekana, ndipo nanyi mtakapoonekana pamoja naye katika utukufu. Muungano na Kristo katika kuja kwake mara ya pili hautenganishwi na utukufu. Je, ni nini maana ya mafundisho ya Paulo kwamba tunashiriki katika simulizi la Kristo? Yanaonyesha kwa nguvu kwamba matendo ya ukombozi ya Kristo ndiyo dawa pekee ya sumu ya dhambi.

Kwa ujumla, kuna matendo tisa ya ukombozi, masharti mawili muhimu ya awali, mwili wa Kristo katika maisha yasiyo na dhambi, moyo na roho ya mafanikio yake ya ukombozi, kifo na ufufuo wake, na matokeo matano muhimu ya msalaba wake na kaburi tupu, kupaa kwake, kikao, kutoa roho, maombezi, na kurudi. Huo kimsingi ndio muhtasari wa kitabu changu, Ukombozi Uliotimizwa na Mwana, Kazi ya Kristo. Kinashughulikia matendo tisa ya ukombozi ya Kristo na kisha picha sita za kibiblia, zile kuu zinazotafsiri matendo hayo kama ukombozi, upatanisho, ubadilishaji wa adhabu, ushindi, na kadhalika.

Lazima tuelewe hili vizuri. Kiini cha mafanikio yake ya kuokoa ni kifo na ufufuo wake. Kifo na ufufuo wa Yesu ndio tiba pekee ya ugonjwa wa dhambi.

Hili ni kweli katika nyanja zote za dhambi, pamoja na matokeo ya yaliyopita, yaliyopo, na yajayo. Msalaba wa Kristo na kaburi tupu vilituokoa kutoka kwa adhabu ya dhambi katika kuhesabiwa haki, ambayo ni sehemu ndogo ya muungano na Kristo. Nukuu, kwa hivyo sasa hakuna hukumu ya kifo, kinyume cha kuhesabiwa haki, kwa wale walio katika Kristo Yesu, Warumi 8:1. Hukumu ni kinyume cha Paulo cha kuhesabiwa haki.

La mwisho ni tangazo la Mungu la haki linalotegemea upatanisho wa Kristo, linalotegemea haki ya Kristo katika maisha na kifo chake. Hukumu ni tangazo la Mungu la hukumu linalotegemea mawazo, maneno, na matendo ya wenye dhambi. Kuhesabiwa haki na hukumu ni hukumu za hakimumu siku ya mwisho.

Lakini kwa sababu ya muundo ambao haujafanyika bado, hukumu hizo hutangazwa mapema kulingana na uhusiano wa mtu na Kristo. Bila shaka, maneno ya Warumi 8.1 yanawahusu tu wale ambao wameamini upatanisho na haki ya Kristo kwa ajili ya msimamo wao na Mungu, Warumi 3:25, 26, Warumi 5:18, 19. Kwa hivyo, kwa upande wa wakati uliopita, kifo na ufufuo wa Kristo ndio msingi wa Mungu kutuokoa kutoka kwa adhabu ya dhambi katika kuhesabiwa haki. Kwa upande wa wakati uliopo, kifo na ufufuo wa Kristo hutuokoa kutoka kwa nguvu ya dhambi katika utakaso unaoendelea, ambao, kama kuhesabiwa haki, ni sehemu ndogo ya muungano na Kristo.

Warumi 6:4. Tulizikwa pamoja naye kwa ubatizo katika mauti, ili kama vile Kristo alivyofufuka kutoka kwa wafu kwa utukufu wa Baba, sisi pia tuweze kutembea katika upya wa uzima. Ikiwa Mungu alituokoa kupitia kifo cha Yesu na ufufuo wake kutoka kwa athari za dhambi zilizopita, hiyo ni adhabu ya dhambi katika kuhesabiwa haki, na ikiwa ataendelea kutuokoa katika wakati uliopo kwa kushinda nguvu ya dhambi kupitia kifo na ufufuo wa Kristo, upatanisho wa Mwokozi na uzima uliofufuka utatuokoa kutoka kwa uwepo wa dhambi katika siku zijazo katika utukufu na utakaso wa mwisho, ambao, umekisia, ni sehemu ndogo ya muungano na Kristo. Tangu wakati huo, tumehesabiwa haki kwa damu yake.

Warumi 5:9. Zaidi sana tutaokolewa naye kutoka katika ghadhabu ya Mungu. Na kisha kuendelea hadi mstari wa 10. Kwa maana ikiwa, tulipokuwa adui, tulipatanishwa na Mungu kwa kifo cha Mwanawe, zaidi sana sasa kuliko tulivyopatanishwa tutaokolewa kwa uzima wake.

Kwa hivyo, tukiwa tumeunganishwa na matendo ya ukombozi ya Yesu, kiini cha hilo ni kwamba tumeunganishwa na kifo na ufufuo wake, na ni dawa ya Mungu dhidi ya sumu kali ya dhambi katika vipimo vyake vyote, vya zamani, vya sasa, na vya baadaye. Kifo na ufufuo wa Kristo ni dawa ya adhabu ya dhambi ya zamani, utawala au udhalimu wa sasa wa dhambi na nguvu zake, uwepo wa dhambi wa wakati ujao, na mtawalia katika kuhesabiwa haki, utakaso unaoendelea, na kisha utukufu wa mwisho na utakaso wa mwisho, ni kazi ya Kristo kufa na kufufuka tena inayobatilisha hukumu, nguvu, na uwepo wa dhambi. Na, kama nilivyosema, tuliposhughulika na kila moja ya hayo, ni muhimu kutopoteza mtazamo wa ukweli kwamba kuhesabiwa haki, utakaso unaoendelea, na utukufu wote ni sehemu ndogo za muungano na Kristo.

Tunaposema basi kwamba kifo na ufufuo wa Kristo ndio jibu pekee la dhambi, tunamaanisha katika muungano na mwanawe. Muungano na Kristo ni njia nyingine ya kuzungumzia matumizi ya wokovu, ambayo ni wokovu, ambayo ni kifo na ufufuo wa Kristo, na zaidi—Umoja na Kristo, inayofuata katika Paulo, picha na mada.

Hizi ni pamoja na mwili wa Kristo, hekalu, ndoa, mavazi mapya, na kisha si picha bali mada, iliyojaa ukamilifu wote. Biblia ina maana gani inaposema waumini wamejazwa

ukamilifu wote wa Mungu? Mada nyingine ni kukaa ndani, ambayo tumeizungumzia mara nyingi lakini ambayo tunataka kuileta pamoja—Umoja na Kristo, katika Paulo, picha na mada.

Hapa, tunachunguza picha na mada sita zaidi. Tulichofanya ni kupitia uteuzi mwakilishi wa maandishi ya muungano wa Paulo na Kristo. Kisha, tulirudi nyuma na kufikiria mawazo yake kuhusu lugha yake na fasihi yake.

Sasa, tunaangalia picha zake na mawazo mengine ambayo hayaendani vizuri chini ya kichwa cha habari. Hasa, mwili wa Kristo, hekalu la Roho Mtakatifu, ndoa, mavazi mapya, yaliyojaa utimilifu wote wa Mungu, na mwili wa Kristo ukikaa ndani yake. Paulo anatumia picha hii, moja ya picha anazozipenda zaidi za kanisa, mara nyingi.

Warumi 12:4 na 5. 1 Wakorintho 6:15 na 16. 1 Wakorintho 12:12 hadi 27. Waefeso 4:4 hadi 6, 11 na 12, 15 na 16. Waefeso 5:23 na 29 hadi 30. Wakolosai 1:18. Wakolosai 1:24. Wakolosai 2:18, 19. Na Wakolosai 3:15. Ikiwa mtu anataka kuyaandika kwa hakika, Warumi 12:4 na 5. 1 Wakorintho 6:15 na 16. 12:12 hadi 27. Waefeso 4:4 hadi 6, 11 hadi 12, 15, 16. 5:23. 5:29 hadi 30. Wakolosai 1:18. 1:24. 2:18, 19, na 3:15.

Picha ya mwili wa Kristo inawasilisha kwa nguvu muungano na Kristo katika njia nyingi za kitheolojia na za vitendo.

Ukichwa na Ukristo. Kristo ndiye kichwa cha mwili wake, yaani kanisa. Wakolosai 1:18.

Picha ya mwili wa kichwa ni ya kikaboni na inaashiria muungano kati ya Kristo na sisi. Yeye ndiye kichwa cha kanisa, chanzo chake cha uzima. Hapa, Wakolosai 1:18.

Yeye ndiye mwanzo, mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu. Hili ni dokezo la Mwanzo 1:1 na katika mistari iliyotangulia, Paulo alikuwa amefundisha kwamba Kristo ni kupitia yeye, kupitia Kristo vitu vyote viliumbwa. Na hata anasema vitu vyote mbinguni na duniani, akirejelea Mwanzo 1:1 tena.

Kwa hivyo, Kristo alikuwa muumba wa vitu vyote, na sasa yeye ndiye muumba upya wa vitu vyote. Na hatupaswi kukosa lugha hii. Yeye ndiye mwanzo, si mwanzoni Mungu aliumba, lakini sasa Kristo ndiye mwanzo.

Maana yake ni kwamba yeye ndiye mwanzo wa uumbaji mpya wa Mungu. Kama aliyefufuka, anawapa watu wake uzima. Na kama kichwa cha kanisa, analipa kanisa uzima.

Yeye ndiye mwanzo, mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu. Wakolosai 1:18. Kama mfufuka, Yesu ndiye mwanzo wa uumbaji mpya wa Mungu, mtoaji wa uzima wa milele kwa watu wake.

Kichwa hicho, kinachoonyeshwa kama kichwa kwa Kristo, hakimzungumzii tu kama mtoaji wa uhai kwa mwili wake, bali pia kama mamlaka. Kristo, kama kichwa, ndiye mamlaka kuu juu ya mwili wake, watu wake, na kanisa. Kwa hivyo, uongozi unamaanisha chanzo cha uzima na mamlaka.

Hakika, yeye ndiye mtu mwenye mamlaka kama mwana wa Mungu—mwili wa Kristo na viungo vyake. Kristo ndiye kichwa cha kanisa, mwili wake.

Waefeso 5:23. Linganisha Wakolosai 1:18. Nanyi ni mwili wa Kristo na viungo vyake kila mmoja.

1 Wakorintho 12:27. Dhana yenyewe ya mwili wa Kristo inaonyesha kuingizwa kwake. Mtume anaelezea wazi wazo la kanisa moja kwa kutumia tu msemu mwili mmoja katika Waefeso 4. Hili ni la ajabu, na labda tunalichukulia kirahisi.

Sura ya mwili wa Kristo imekuwa imara na ya kawaida sana kiasi kwamba Paulo, anapofanya mazoezi ya umoja wa kanisa, angeweza kusema tu, kuna mwili mmoja na roho moja, kama vile mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu, Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja na baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote. Anaanza orodha yake kwa maneno haya: kuna mwili mmoja. Hasemi mwili mmoja wa Kristo, hasemi mwili mmoja wa Kristo, kanisa, kwa sababu yeye hahitaji kufanya hivyo.

Yaani, mwili unatosha wenyewe. Unawasilisha wazo la watu mmoja wa Mungu, waliounganishwa kihalisi na Kristo, kichwa chao, chanzo chao cha uzima, na mamlaka yao. Yaani, mwili kumaanisha kanisa ulikuwa umekuwa lugha ya kawaida ya Kikristo.

Mfano wa waumini kama mwili wa Kristo ni zaidi ya mfano. Kuna ukweli wa kiroho nyuma yake. Tumeunganishwa kikweli na kiroho na Kristo.

Kwa nguvu ya muungano wetu naye, tukiwa kitu kimoja na kahaba, Paulo anafundisha, anamhusisha Kristo na dhambi. Inaunganisha viungo vyake na kahaba. Wakorintho wa Kwanza 6:15, ambayo tutaichunguza zaidi tunaposhughulikia sitiari ya ndoa ya muungano na Kristo.

Bado ninafikiria kuhusu mwili wa Kristo, uongozi na Ukristo, mwili wa Kristo na viungo vyake, na Roho Mtakatifu. Paulo anatumia taswira za kubatizwa na kunywa kioevu kuonyesha kwamba kuwa na roho ni muhimu kwa muungano na Kristo. Kristo

alitubatiza, anasema katika Wakorintho wa Kwanza 12:13, katika roho moja, katika mwili mmoja, na sote tulinyweshwa roho moja.

1 Wakorintho 12:13. Wakitafsiri kauli mbili katika mstari wa 13 pamoja, Champa na Rosner wanahitimisha, wakinukuu, kunywa au kuloweshwa na roho ni uzoefu wa roho ambao pia hujulikana kama ubatizo wa roho hapa na kwingineko, nukuu ya karibu, ufafanuzi wao kuhusu Wakorintho wa Kwanza katika mfululizo wa maoni ya Agano Jipya. Roho Mtakatifu ni kifungo cha muungano ulio hai na Kristo na, hivyo, na waumini wengine. Roho ni kiungo kinachounganisha waumini na Kristo na kila mmoja katika mwili mmoja.

Lakini kuna zaidi kuhusu taswira ya mwili. Ina ushirika, na ina kazi za ushirika na wima, kama vile viungo vyetu vya mwili vilivyo sehemu yetu katika miili yetu ya kibinadamu, vivyo hivyo waumini ni wa Kristo.

Mfano huu ni bora kwa kufundisha uhusiano wa waumini, viungo kwa Kristo, kichwa chao. Unasisitiza kipengele cha ushirika cha muungano, lakini hii daima inategemea kipengele cha wima cha muungano na kichwa, Kristo. Kiushirika na mlalo, kama vile viungo vyetu vya mwili vilivyo sehemu yetu, vivyo hivyo waumini ni wa Kristo na wa kila mmoja.

Wazo hili pia ni la ushirika, kama vile mwili wa mwanadamu, ingawa una viungo vingi vyenye kazi mbalimbali, bado ni mwili mmoja. Ndivyo ilivyo kwa kanisa, mwili wa Kristo. Warumi 12:5 inasema jambo hilo hilo.

Paulo anawatia moyo viungo mbalimbali vya mwili wa Kristo vyenye karama tofauti kumtumikia Bwana ipasavyo. Warumi 12:6 hadi 8. Paulo anajadili utegemezi wa viungo mbalimbali vya mwili katika kanisa katika Warumi 12:14 hadi 26. Kwa muhtasari, wale wanaojiona kuwa duni kuliko wenzao wamekosea.

Kila sehemu ya mwili ni muhimu kwa sababu Kristo ameweka viungo katika mwili kama alivyotaka. Zaidi ya hayo, wale wanaojiona kuwa bora kuliko viungo vingine vya mwili pia wamekosea kwa sababu, iwe wanatambua au la, wanahitaji viungo vingine vya mwili. Warumi 12:21 hadi 26.

Kwa hivyo, neno kwa wale wanaojiona kuwa duni, Warumi 12:15 hadi 20. Neno kwa wale wanaojiona kuwa bora, Warumi 12:21 hadi 26. Bila shaka, lengo ni kukuza maelewano katika kanisa, mwili wa Kristo.

Picha hii, mwili wa Kristo, ni ya shirika na ya mtu binafsi. Muungano na Kristo ni kiungo kati ya wokovu wa mtu binafsi. Ninaunganishwa na Yesu ninapoamini.

Ni kiungo kati ya wokovu wa mtu binafsi na kuwa wa kanisa. Ninapomwamini Yesu, nimeunganishwa naye na kila kiungo kingine cha mwili wake. Ni kazi ya kimungu na ya kibinadamu.

Kichwa na sehemu za mwili hufanya kazi pamoja ili kutoa ukuaji. Naam, hata kazi yetu inahusisha kazi yake. Kupitia sisi, tunajitahidi kwa nguvu zake, na tunapambana kwa nguvu zake.

Wakolosai 1, mstari wa mwisho, na anapata utukufu, bila shaka. Lakini tunahusika. Waefeso 4:12, 4:16, Wakolosai 2:19. Hitimisho.

Kama ningefupisha ujumbe wa msingi zaidi wa picha ya kanisa kama mwili wa Kristo, ingekuwa mambo haya mawili. Nambari ya kwanza ni ukuu wa Kristo. Yeye ndiye kichwa cha mwili, kichwa cha mwili wa kanisa, na yeye mwenyewe ndiye mwokozi wake.

Waefeso 5:23. Kristo, aliye mkuu katika uumbaji na ukombozi, ni kama aliyefufuka, chanzo cha uzima wa milele kwa kanisa lake. Wakolosai 1:18. Pili, Herman Ritterbaugh anasema vizuri sana, nukuu, maelezo ya kawaida zaidi ya kanisa katika Paulo ni yale ya mwili wa Kristo. Inaelezea mtindo wa kuwepo kwa kanisa katika Kristo kama watu wa Mungu. Inazungumzia uhusiano maalum na Kristo ambao kanisa linao kama watu wa Mungu.

Picha ya pili ni hekalu. Kanisa ni hekalu la Mungu, hekalu la Roho Mtakatifu. Hili linapatikana katika sehemu hizi: 1 Wakorintho 3:16-17, 6:19-20, 2 Wakorintho 6:16, Waefeso 2:19-22. Hoja ya kwanza, na ninakubali nilifundishwa na hili, sikujua hili, nilikuwa na ufahamu mkubwa wa taswira hii ya hekalu na niliichukulia kirahisi kwamba miili ya waumini ni mahekalu ya Roho Mtakatifu kiasi kwamba nilikosa hoja ambayo Ciampa na Rosner wanaiita kwa usahihi ujasiri. Wanaangazia wazo hili dhidi ya mandhari ya ukuu na ukubwa wa hekalu la Sulemani. Nukuu, hatupaswi kukosa ujasiri, kama si upuuzi uliofichwa, wa madai ya Paulo kwamba Wakristo wa kwanza walikuwa dhehebu dogo la Kiyahudi.

Kwa mawazo ya Paulo, kuadhimisha hekalu la Sulemani hakukuwa kurudi kutoka uhamishoni, wala ujenzi wa hekalu la Herode, bali kuwepo kwa kundi dogo la watu waliokuwa wakigombana huko Korintho la waumini wengi wao ni Mataifa katika Masihi aliyeuawa wa Israeli. Ninyi wenyewe ni hekalu la Mungu, 1 Wakorintho 3:16-17. Ni kauli ya ujasiri, na hatupaswi kukosa historia ya Agano la Kale dhidi ya utukufu wa hekalu la Sulemani. Waumini hawa, Wakristo hawa wa Korintho waliochafuliwa, tunatumaini wengi wao ni Wakristo, ni hekalu la Mungu, na ndivyo Paulo anavyosema.

Na kumbuka, kinachofanya hekalu kuwa hekalu ni uwepo wa Mungu, au katika hali hii, Mungu aliye hai na wa kweli. Roho Mtakatifu huwaunganisha waumini katika

Kristo. Nukuu, ndani yake, katika Kristo, pia mnajengwa pamoja kuwa makao ya Mungu kwa njia ya Roho, Waefeso 2:22. Nukuu, uwepo wa jumla wa sanamu za miungu katika mahekalu ya Kigiriki na Kirumi ungefanya kanuni hiyo iwe wazi zaidi kwa wasomaji wa karne ya kwanza kuliko ilivyo kwa wasomaji wa Amerika wa karne ya 21 hata hivyo.

Bado akinukuu, sanamu ya mungu au mungu wa kike, ndogo, kwa kawaida ilitawala hekalu ama kwa ukubwa au kwa idadi ya sanamu au vyote viwili. Paulo anatangaza kwamba nafsi halisi ya Roho Mtakatifu wa Mungu, kwa usawa wa kufikiri, inasimama kwa ukamilifu wa maisha ya kimwili, ya kila siku ya mwamini katika uhusiano uleule wa ushawishi na uundaji wa utambulisho kama sanamu za miungu katika mahekalu hayo ya kipagani. Tony Thistleton, waraka wa kwanza kwa Wakorintho, Maoni ya Agano Jipya la Kigiriki la Kimataifa, na kama unavyoweza kutarajia, ni ya kielimu.

Nisingependekeza kwa wanaoanza, lakini kwa wanafunzi waandamizi, Thistleton ana mawazo mengi. Ushirika. Hakika, nukuu, uwepo wa Mungu unaunda hadhi ya hekalu ya watu wake, na bila hiyo, wao si hekalu, kama Thistleton anavyosema tena.

Hakika, taswira ya hekalu ni ya ushirika. Kwa kweli, 1 Petro 2, mahali hapo, Petro anawaita waumini jiwe lililo hai, kwa hivyo hata taswira hii inaweza kutumika kuzungumzia ubinafsi. Lakini Petro anaongeza haraka kwamba mawe yaliyo hai yamejengwa kuwa hekalu ambapo Mungu anaabudiwa katika Mwanawe na Roho.

Hitimisho la taswira ya hekalu katika Paulo kwa ajili ya muungano na Kristo. Paulo anatumia taswira ya hekalu la kufyeka jengo kwa njia mbalimbali. Anatumia mara moja moja kwa moja, Waefeso 2:19 hadi 22, na mara tatu kwa njia isiyo ya moja kwa moja, 1 Wakorintho 3:16, 17, 6:19, 20, 2 Wakorintho 6:16, kuonyesha watu wa Mungu wakibadilisha kwa ujasiri hekalu la Mfalme Sulemani lililoagizwa na Mungu.

Wakristo ni hekalu la Mungu. Roho Mtakatifu hujenga hekalu hili lililo hai na huchukua nafasi ya Mungu ndani yake. Uwepo wa Mungu ndio unaofanya hekalu kuwa hekalu, ingawa Yeye hukaa ndani ya watu wake mmoja mmoja, na simaanishi kupuuza hilo.

Ni ukweli mtukufu. Msisitizo katika taswira ya hekalu uko juu ya makao yake ndani yao kwa pamoja kama hekalu la Mungu. Paulo anaonyesha hekalu hili lililoundwa na watu watakatifu wa Mungu, watakatifu wake, ambapo Utatu unaabudiwa kama ilivyo katika mchakato wa kujengwa mbele ya macho yetu.

Waefeso 2 na mstari wa 22. Ndoa. Paulo anaonyesha taswira ya Kristo na kanisa lake kama bwana harusi na bibi harusi katika vifungu vitatu.

1 Wakorintho 6:15 hadi 20. 2 Wakorintho 11:1 hadi 5. Waefeso 5:22 hadi 32. Hebu tuangalie haya kwa ufupi.

1 Wakorintho 6:15 hadi 20. Picha ya ndani zaidi ya Paulo kuhusu muungano na Kristo, muungano wa ndoa kati ya mume na mke, inaonekana katika vifungu hivi vitatu. Na hii, 1 Wakorintho 6:15 hadi 20, ndiyo ya ndani zaidi kati ya vifungu hivyo, kwani inahusu mwili wa mwanadamu na muungano wa ngono.

Paulo anawakemea baadhi ya watu katika kutaniko la Korintho waliotumia hoja za kitheolojia kutetea matumizi yao, hilo ndilo neno sahihi, la makahaba wa hekaluni. Kama watu wa Roho, wanadai matumizi ya miili yao kama sehemu ya uhuru wa Kikristo. Angalia mgawanyiko mkubwa katika mawazo yao kati ya Roho Mtakatifu na mwili wa mwanadamu.

Mgiriki zaidi kuliko Mkristo. Biblia. Mtume aliyekasirika, hilo ndilo neno sahihi, anatoa rufaa tatu kwa wazo la muungano.

Kwanza, Paulo anasema kwamba tangu uumbaji Mungu aliamuru kwamba hao wawili, Adamu na Hawa, wangukuwa mwili mmoja. 2 Wakorintho 6:16, akinukuu Mwanzo 2:24. Jozi la kwanza linaweka mfano wa maisha ya mwanadamu.

Mungu anataka wanaume na wanawake wafunge ndoa na, ndani ya ndoa, wafurahie tendo la ndoa la kipekee. Pili, kinyume na upekee huo, Paulo anazungumzia muungano tofauti. Nukuu, hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba anakuwa mwili mmoja naye? 1 Wakorintho 6, 16, kwa wanaume Wakorintho kufanya ngono na makahaba kunakiuka umoja na kudumu ambao Mungu aliuweka kwa ajili ya ndoa.

Paulo anatoa mtazamo wa hali ya juu wa mwili na tabia yake kwa kanisa linalohitaji ujumbe wake. Kanisa la Amerika la karne ya 21 na kanisa la ulimwenguni pote linahitaji ujumbe huo huo. Kujamiiana na makahaba si jambo lisilo na maana kama baadhi ya wanaume wa Korintho walivyodai.

Umoja wenye nguvu wa kihisia, kisaikolojia, na kimwili wa ngono umehifadhiwa kwa wale walioweka agano la uaminifu wa maisha yote kwa kila mmoja. Tatu, si tu kwamba mahusiano ya kimapenzi na kahaba yanakiuka agizo la ndoa la muumba, Champa na Rosner wanasisitiza kwamba pia yanakiuka ndoa ya kiroho ya mwamini na Kristo. Nukuu: Mwanzo 2:24 inaelekeza umakini kwenye ndoa ya kiroho ya mwamini na Kristo, muungano ambao Paulo anadhani unahitaji uaminifu na usafi.

Paulo anasisitiza njia mbili mbadala zinazoweza kutofautishwa katika 1 Wakorintho 6:16, na 17, kushikamana na kahaba na kushikamana na Bwana. Hivyo, maandishi ya Mwanzo hayatumiki tu kuthibitisha uzito wa muungano wa kingono na kahaba, bali pia kuanzisha wazo la muungano wa ndoa wa mwamini na Kristo. Hoja ya Paulo ni nzito kwa sababu anakusanya rufaa tatu za muungano katika mistari ya 16 na 17.

Ingawa kifungu hiki hakina neno ndoa, bibi arusi au bwana harusi, Paulo anaelezea uhusiano kati ya Kristo na wake kama ndoa ya kiroho. Hili liko wazi zaidi Paulo anaposema, Yeye aliyeunganishwa na Bwana anakuwa roho moja naye, ambayo inafanana, “Yeye aliyeunganishwa na kahaba anakuwa mwili mmoja naye.” Zote mbili zinazungumzia watu waliounganishwa na kuwa mmoja na yule ambaye wameunganishwa naye.

Hapa, kufanana kunaishia. Katika kisa kimoja, mtu ameunganishwa na kahaba na anakuwa mwili mmoja naye. Katika kisa kingine, mtu ameunganishwa na Bwana Yesu na anakuwa roho moja naye.

Akihitimisha, Paulo anarejelea Roho Mtakatifu na muungano na Kristo. Na hii inafanya muungano wa waumini na makahaba kuwa mbaya zaidi, kwa sababu miili ya waumini ni ya Yesu aliyewanunua. 2 Wakorintho 11:1 hadi 5. Acha nisome andiko hili.

Laiti mngenivumilia katika upumbavu mdogo. Mnivumilie, kwa maana nina wivu wa kimungu kwa ajili yenu, kwa kuwa niliwaposea mume mmoja ili niwalete kama bikira safi kwa Kristo. Lakini naogopa kwamba, kama nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake, mawazo yenu yasije yakapotoshwa, mkaacha ibada ya kweli na safi kwa Kristo.

Kwa maana mtu akija na kumhubiri Yesu mwingine ambaye si yule tuliyemhubiri, au mkipokea roho tofauti na yule mliyempokea, au mkikubali injili tofauti na ile mliyoikubali, mnaivumilia kwa urahisi. Hakika, naona kwamba mimi si mdogo hata kidogo kuliko mitume hawa wakuu. Paulo alitetea huduma yake ya kitume dhidi ya maadui.

Kwa nini analazimika kutumia muda mwingi kufanya hivyo? Kwa kushangaza, anawaomba Wakorintho wavumilie upumbavu mdogo upande wake katika mstari wa 1. Hotuba yake ni ya kejeli. Wanavumilia kwa urahisi wakati mitume hawa wakuu wanapohubiri injili tofauti na yake, mstari wa 4 na 5. Naam, Paulo anaachwa kwa sababu injili iko hatarini na ustawi wa kiroho wa Wakorintho. Paulo anazungumza kama baba kama yeye aliyewaposea mume mmoja, hata Kristo, mstari wa 2. Muktaadha wa kibiblia, kitamaduni, na kihistoria ni muhimu.

Kulingana na utamaduni wa kale wa Mashariki, ni jukumu la baba kuahidi binti yake kuolewa na mume mtarajiwa. Zaidi ya hayo, baba huchukua, kunukuu, jukumu la uaminifu wake wa kibikira kwa mchumba wake katika kipindi kati ya uchumba na ndoa. Waraka wa Pili wa Paul Barnett kwa Wakorintho ni ufafanuzi mwingine mzuri sana.

Vivyo hivyo, Paulo, baba yao wa kiroho, anatamani kuwawasilisha Wakorintho katika usafi kwa Yesu siku ya kuja kwake mara ya pili. Kwa lugha nzuri, Paulo anaelezea

muungano na Kristo kama ndoa ya Wakristo, bibi arusi, kwa Yesu, bwana arusi wao. Paulo anatumia muungano na Kristo kwa nguvu kama ndoa kati ya waumini na Kristo.

Mtume anaogopa, asije, kama nyoka alivyomdanganya Hawa kwa ujanja wake, mawazo ya Wakorintho yatapotoshwa kutoka katika kujitolea kwa dhati na safi kwa Kristo. Funga nukuu, mstari wa 3. Wakristo wanaodai kuwa waaminifu kwa Yesu, mwenzi wao aliyeposwa. Kwa maneno ya Harris, haipaswi kuwa na uzinzi wa kuchezea injili ya uongo.

Hiyo ni nukuu. Sisi pia, lazima tujihadhari dhidi ya kushawishiwa na wadanganyifu ili tusifanye uzinzi wa kiroho. Badala yake, tunapaswa kumpenda na kuishi kwa ajili ya mume wetu wa kimungu hadi atakaporudi tena kutuchukua nyumbani.

Andiko la mwisho chini ya picha ya ndoa ni Waefeso 5:22 hadi 32. Ikiwa 1 Wakorintho 6:16, na 17 ni vifungu vya Paulo vya ndani zaidi vinavyoonyesha muungano kama ndoa ya Kristo na waumini, na 2 Wakorintho 11:1 hadi 3 hufanya matumizi yenye nguvu zaidi, basi Waefeso 5:23 hadi 32 ni la moja kwa moja zaidi. Baada ya kunukuu Mwanzo 2:24, Paulo anaandika, "siri hii ya wawili kuwa mmoja katika ndoa ya kibinadamu ni kubwa, nami nazungumza, nikisema kwamba inamrejelea Kristo na kanisa."

Waefeso 5:32. Cha kushangaza, hapa, Paulo anatumia picha ya ndoa kati ya Kristo na watu wake kama kielelezo cha mahusiano sahihi kati ya mume na mke. Siwezi kuboresha hitimisho tatu za muungano na Kristo ambazo Constantine Campbell anatoa kutoka kwa maandishi haya.

Kwanza, ndoa ya Kristo na yake mwenyewe haiondoi tofauti kati ya hizo mbili. Kristo na bibi arusi wake wameunganishwa kwa karibu, lakini sitiari ya ndoa haiwachanganyi wawili hao. Pili, kama vile bibi arusi wa kibinadamu anavyomtii mumewe mpendwa katika ndoa, vivyo hivyo kanisa linamtii Kristo, kichwa chake chenye upendo.

"Kristo ndiye kichwa cha kanisa. Kanisa humtii Kristo ." -- mistari 23, 24.

Muungano huo haudhoofishi ubwana wa Kristo wala haulipi kanisa leseni ya kumtii bwana wake. Tatu, tukimnukuu Campbell tena, ndoa imeandaliwa, imeanzishwa, na kudumishwa na Kristo, huku bibi arusi akitambuliwa kama mpokeaji wa utunzaji wake. Kristo ndiye mwokozi wa mwili, 5:23 ya Waefeso, akiwa amempenda na kujitoa kwa ajili yake, 5:25.

Anamfanya awe mtakatifu ili amtoe kwake bila dosari, 26 na 27. Anamtegemeza kwa njia ya riziki na utunzaji, mstari wa 29. Zaidi ya hayo, haya yote yanaweka nyara, mwangaza, kwenye neema ya ajabu ya Mungu aliyoonyeshwa bibi arusi wake.

Kanisa halimiliki upendo wa Kristo. Linafaidika kabisa na uchumba wa mchumba wake katika mwelekeo wake. Tutaanza hotuba inayofuata kwa kufupisha msisitizo wa sitiari hii ya muungano na Kristo kama ndoa.

Huyu ni Dkt. Robert Peterson katika mafundisho yake kuhusu Roho Mtakatifu na Muungano na Kristo. Huu ni kipindi cha 17, Muungano na Kristo katika Paulo, Kuwa ndani ya Baba na Mwana, Ushiriki katika Simulizi la Yesu, Picha na Mandhari, Mwili, Hekalu, na Ndoa.