

Dkt. Robert A. Peterson, Wokovu, Kipindi cha 17, Utakaso, Sehemu ya 3, Utaratibu wa Kimfumo, Uhifadhi na Uvumilivu

© 2024 Robert Peterson na Ted Hildebrandt

Huyu ni Dkt. Robert Peterson katika mafundisho yake kuhusu Wokovu. Huu ni kipindi cha 17, Utakaso, Sehemu ya 3, Miundo ya Kimfumo, Uhifadhi na Ustahimilivu.

Tunaendelea na somo letu la Mafundisho ya Wokovu, au Soteriolojia, pamoja na Utakaso.

Baada ya kuchunguza mitazamo mitano ya maisha ya Kikristo na kuitathmini, angalau kwa njia ya haraka, tunahamia kwenye Mifumo ya Kimfumo ya Utakaso. Kwanza kabisa, Utakaso na Utatu. Watu watatu wa Utatu wana jukumu katika Utakaso.

Mungu Baba huwatendea waumini wa kweli kama wanawe kwa kuwaadhibu. Kwa nini? Waebrania 12:9, na 10. Baba wa Roho hutuadhibu kwa faida yetu ili tuweze kushiriki utakatifu wake.

Waebrania 12:9, na 10. Baba anatuadhibu ili tuweze kushiriki utakatifu wake. Mwana wa Mungu, nukuu, alilipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake ili alitakase, akilisafisha kwa kuliosha kwa maji katika neno, Waefeso 5:25 na 26.

Zaidi ya hayo, Kristo atatimiza lengo lake la kutakasa kanisa lake, akinukuu mstari wa 27 wa Waefeso 5. Alifanya hivi kwa sababu ya kujiletea kanisa katika utukufu, bila doa wala kunyanzi au kitu kama hicho, bali takatifu na bila lawama, Waefeso 5, 27. Baba hilitakasa kanisa, watu wa Mungu. Mwana hufanya vivyo hivyo.

Roho Mtakatifu pia hushiriki. Paulo anaelezea kwa nini yeye, Silvano, na Timotheo walimshukuru Mungu kwa ajili ya waumini wa Thesalonike katika 2 Wathesalonike 2:13. "Lakini imetupasa sisi kumshukuru Mungu sikuzote kwa ajili yenu, ndugu mliopendwa na Bwana, kwa sababu Mungu amewachagua tangu mwanzo mpate wokovu, kwa kutakaswa na Roho, na kwa kuiamini kweli."

2 Wathesalonike 2:13. Njia ya Mungu ya kuwaleta watu kwenye wokovu ni pamoja na Roho kuwatakasa, kuwatenga na dhambi na kuwaweka watakatifu, na pia inajumuisha imani katika Injili. Kwa hivyo, Utatu wote, Baba, Mwana, na Roho, hufanya kazi ya kuwafanya watu wa Mungu watakatifu.

Utakaso na muungano na Kristo. Kila kipengele cha matumizi ya wokovu hufanyika katika muungano na Kristo, ikiwa ni pamoja na utakaso. Baada ya kuorodhesha tunda la Roho, Paulo anazungumza waziwazi.

Nukuu katika Wagalatia 5:24. Basi, wale walio wa Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake na tamaa zake. Wagalatia 5:24.

Kusulubiwa pamoja, muungano na Kristo katika kifo chake, ndiyo suluhisho la kuishi kwa dhambi. Paulo anapanua mada hii katika Warumi 6. Anashangazwa wakati wakosoaji wanapodai fundisho lake la kuhesabiwa haki bure huzaa leseni. Wanauliza, wananukuu, je, tuendeleo katika dhambi ili neema iongezeke, iongezeke? Warumi 6:1. Jibu la Paulo ni, sivyo kabisa.

Tunawezaje sisi tulioifia dhambi bado tukaishi ndani yake? Warumi 6:2. Paulo anaelezea kwamba ubatizo unaashiria muungano na Kristo katika kifo na ufufuo wake, ambao huchochea maisha mapya ya utakatifu. Waumini walikufa pamoja na Kristo. Nukuu, kwa maana tunajua kwamba utu wetu wa kale ulisulubiwa pamoja naye ili mwili unaotawaliwa na dhambi ufeliwe, ili tusiendeleo kuwa watumwa wa dhambi.

Warumi 6:6. Kuungana na Kristo katika kifo chake hutuweka huru kutoka kwa udhalimu wa dhambi. Waumini walifufuliwa pamoja na Kristo. Tukinukuu mstari wa 4, kama vile Kristo alivyofufuliwa kutoka kwa wafu kwa utukufu wa Baba, vivyo hivyo nasi pia tunaweza kutembea katika upya wa uzima.

Warumi 6:4. Kuungana na Kristo katika ufufuo wake mkuu huwapa waumini nguvu ya kuishi kwa ajili ya Mungu kama hapo awali. Paulo anatumia mafundisho yake kwamba kuungana na Kristo huchochea utakaso. Nukuu, hivyo nanyi pia jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu.

Kwa hivyo, msiruhusu dhambi itawale ndani ya miili yenu inayokufa ili mzitii tamaa zake. Warumi 6:11 na 12. Kwa hivyo, utakaso ni fundisho la chini kwa muungano na Kristo kama kila kipengele kingine cha wokovu kilivyo.

Mungu Baba anapotuunganisha na Mwanawe kwa utendaji wa Roho Mtakatifu, tunapata kila baraka za kiroho katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Waefeso sura ya 1 na mstari wa 3. Utakaso na jukumu letu. Mungu Roho Mtakatifu ingawa watu wote watatu wa Utatu wana jukumu, Mungu Roho Mtakatifu ndiye mtendaji mkuu katika utakaso.

Anatutenganisha na ulimwengu wa dhambi hadi ulimwengu wa utakatifu wa Mungu katika utakaso wa awali au wa mwisho. Atatuthibitisha katika utakaso wa mwisho na kamili Kristo atakaporudi. Atatuthibitisha katika wokovu.

Yeye pia ni mchezaji muhimu katika utakaso unaoendelea. Lakini yeye si mchezaji pekee. Mungu anapotufanya upya, anaweka huru mapenzi yetu ambayo hapo awali

yalikuwa yamefungwa katika dhambi na kutuwezesha kumpenda, kumtumikia, na kumtii Mungu.

Sehemu ya hayo ni ushiriki wetu wenye uwajibikaji katika utakaso unaoendelea chini ya uongozi na nguvu za Roho. Yesu alipowaambia wanafunzi wake, kwamba ni lazima wakae au wakae ndani yake ili waweze kuzaa matunda, Yohana 15 :4, aliwatendea kama washiriki katika ukuaji wao katika utakatifu wa vitendo. Baada ya kusisitiza neema kuu ya Mungu katika kuhesabiwa haki, utakaso na uteule, Paulo anaandika, kwa hivyo, ndugu, Warumi 12:1 na dada, kwa sababu ya rehema za Mungu, nawasihi mtoe miili yenu kama dhabihu iliyo hai, takatifu na ya kumpendeza Mungu.

Hiyo ndiyo ibada yenu ya kweli, Warumi 12:1. Mara kwa mara, waandishi wa Agano Jipya huwahimiza wasomaji wao kukua katika utakatifu. Yakobo 2:1, ndugu zangu, msipende upendeleo mnaposhikilia imani katika Bwana wetu mtukufu Yesu. Yakobo 2.1. Waebrania 3:12, jihadharini ndugu zangu, ili usiwe ndani yenu moyo mwovu na usioamini, unaomwacha Mungu aliye hai.

Waebrania 3:12. 2 Petro 3:10 na 11, kwa kuwa mbingu na nchi zitayeyushwa hivi, ni wazi ninyi mnapaswa kuwa watu wa aina gani katika mwenendo mtakatifu na utauwa. 2 Petro 3:10 na 11. Mpendwa, 3 Yohana 11, usiige yaliyo mabaya, bali yaliyo mema.

Nathubutu kusema huenda hujawahi kusikia mstari huo hapo awali. Sio mojawapo ya mistari ninayoipenda zaidi, lakini iko katika maandiko. 3 Yohana 11.

Kama ilivyo kwa 2 Yohana, kuna sura moja tu ya 3 Yohana, bila shaka. Wakati, Ufunuo 22:10 na 11, wakati umekaribia. Waacheni wasio haki waendele katika uovu.

Mchafu na aendele kuwa mchafu. Mwenye haki na aendele katika haki. Mtakatifu na aendele kuwa mtakatifu.

Ufunuo 22:10 na 11. Mungu na Wakristo wote wanashiriki kikamilifu katika maisha ya Kikristo. Paulo anawaamuru Wafilipi, katika Wafilipi 2:12. Kwa hiyo, wapenzi wangu, timizeni wokovu wenu wenyewe kwa hofu na kutetemeka.

Wafilipi 2:12. Katika sentensi hiyo hiyo, Paulo anatoa sababu ya amri hii. Timizeni wokovu wenu wenyewe kwa hofu na kutetemeka, na kisha mstari wa 13, kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu, kulingana na kusudi lake jema. Wafilipi 2:13. Waumini wanapaswa kujitahidi kupata utakatifu katika maisha ya Kikristo, wakijua kwamba Mungu anafanya kazi ndani yao ili kuwapa motisha na nguvu za kuishi kwa ajili yake.

Kumbuka Wakolosai 1:29. Lengo langu, Paulo anasema, ni kumleta kila mtu akiwa amekomaa katika Kristo, akifanya kazi kwa bidii, akipambana kwa nguvu zake zote zinazofanya kazi kwa nguvu ndani yangu. Hilo hapo. Ni vigumu kupata sitiari kamili kwa hili.

Sisi ni sehemu ya kampuni moja ya sheria, na Mungu ndiye wakili mkuu. Sijui jinsi ya kufanya hivyo ipasavyo. Tuko kwenye timu ya mpira, na Mungu ndiye meneja, na Roho Mtakatifu ndiye meneja. Sijui jinsi ya kufanya hivyo. Lakini tunahusika chini ya Mungu ndio jambo kuu.

Wokovu na kanisa. Utakaso ni jambo la mtu binafsi na la kijamii. Mungu humfanya kila mtu wa watu wake kuwa mtakatifu. Anamjali kila mshiriki wa kanisa la Thesalonike.

Nukuu katika 1 Wathesalonike 4:3-5. Kwa maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu, utakaso wenu, mjiepushe na uasherati; kila mmoja wenu ajue kuuweza mwili wake katika utakatifu na heshima; si kwa tamaa mbaya, kama Mataifa wasiomjua Mungu. 1 Wathesalonike 4:3-5. Kila mmoja wenu, anajitenga. Ndiyo, anajali kanisa.

Huo ndio mwili anaomwandikia. Lakini pia anajali kuhusu kila mtu kanisani. Mistari miwili baadaye, Paulo anahutubia kanisa kwa pamoja.

1 Wathesalonike 4:7. Kwa maana Mungu hakutuita kwenye uchafu, bali tuishi katika utakatifu. Mungu anataka watu wake wawe watakatifu kama watu binafsi na kama kanisa lake kwa ujumla. Mwandishi wa Waebrania anawahimiza wasomaji wake binafsi.

Waebrania 12:14-15. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na utakatifu. Bila huo, hakuna mtu atakayemwona Bwana. Hakikisha kwamba hakuna mtu atakayepungukiwa na neema ya Mungu.

Waebrania 12:14-15. Muda mfupi baadaye, mwandishi anawakumbusha Waebrania kwamba wanapaswa kuonyeshana kujaliana kwa waumini wenzao, watu binafsi, na mashirika pamoja. Waebrania 10:24-25. Ninaamini nina marejeleo mabaya. Samahani.

Hapana, sina marejeleo mabaya, lakini kwa hivyo, nathari yangu si sahihi. Maneno yangu si sahihi. Sio muda mrefu baadaye.

Muda mfupi kabla, sura mbili kabla, mwandishi anawakumbusha watu binafsi kwamba wanapaswa kuonyeshana kujaliana kwa waumini wenzao. Waebrania 10:24-25. Marejeleo ni sahihi. Na tuangalie kila mmoja wetu kwa kuchocheana katika upendo na matendo mema.

Bila kuacha kukusanyika pamoja, bali kutiana moyo na zaidi kadiri mwonavyo siku ile inakaribia. 10.24-25. Samahani kwa mapumziko hayo. Mapema katika barua hiyo, mwandishi kwa Waebrania anafuata mtindo ule ule wa kuwahutubia watu binafsi na kanisa lote katika kifungu kimoja.

Hii ni sura ya nne. Anawaonya watu binafsi mara mbili. 4:1. Kwa hivyo, kwa kuwa ahadi ya kuingia katika raha ya Mungu imebaki, raha yake ya kiroho kwa kumwamini Kristo, na tujihadhari ili yeyote kati yenu asionekane amepungukiwa na kuingia katika raha ya Mungu kwa kumwamini Kristo.

Waebrania 4:1. Mstari wa 11. Basi, na tufanye bidii kuingia katika raha hiyo, ili mtu yeyote asije akaanguka katika mfano uleule wa kuasi. Waebrania 4:11. Kisha anaelekeza kanisa kwa ujumla kwenye rehema na nguvu za Mungu zinazowawezesha waumini kutii maonyo na kuishi kwa ajili yake.

Waebrania 4:16. Kwa hivyo, na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri ili tupate rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Wokovu na wakati. Ingawa ni kawaida kwa utakaso na wokovu kupungua hadi upande wake wa sasa unaoendelea, utakaso pia unahusu yaliyopita na yajayo.

Inahusu wakati uliopo. Biblia inafundisha utakaso unaoendelea. Na kwa hivyo David Peterson, msomi mzuri, anapoandika kitabu kuhusu utakatifu kwa ajili ya mfululizo wa DA Carson, Masomo Mapya katika Theolojia ya Biblia, na kufundisha kwa usahihi kwamba kuna utakaso wa awali au wa uhakika, yuko sahihi.

Anapopunguza utakaso unaoendelea katika kitabu kilekile kizuri, amekosea. Utakaso, kama tutakavyoona sasa hivi, ni wa kwanza, unaoendelea, na wa mwisho. Unahusu wakati uliopo, uliopita, na ujao.

Utakaso umepita. Katika utakaso wa awali au wa mwisho, Roho Mtakatifu hutuhamisha mara moja na kwa wote kutoka kwenye nyanja ya dhambi hadi kwenye nyanja ya utakatifu. Nasi tunakuwa watakatifu wa Mungu.

Tunakuwa watakatifu wa Mungu. Utakaso upo kadri Roho anavyojenga utakatifu wa vitendo ndani ya watakatifu wa Mungu katika utakaso unaoendelea. Utakaso pia ni wakati ujao.

Ni wakati wa kuja kwa Kristo mara ya pili pekee ndipo Mungu atawathibitisha watakatifu wake katika utakatifu mkamilifu, yaani, utakaso wa mwisho. Cha kushangaza, Paulo anawaita Wakorintho wanaojitahidi, nukuu, wale waliotakaswa katika Kristo Yesu, walioitwa kama watakatifu, 1 Wakorintho 1:2. Mtume anatofautisha kati ya waumini wa kweli na wa uongo.

Anaagiza kanisa la Korintho lisimkubali kama waumini, nukuu, mtu yeyote anayedai kuwa ndugu au dada na ni mzinzi wa kingono au mwenye tamaa, mwabudu sanamu au mtukanaji wa maneno, mlevi au mlaghai. Whew, sina uhakika kama kanisa la kiinjili linafuata hilo kwa ukamilifu. 1 Wakorintho 5:11.

Paulo anamtaja mshiriki wa kanisa anayelala na mke wa baba yake, mstari wa 1. Hata hivyo, Paulo anawaona Wakorintho wengi kama Wakristo wa kweli wanaohitaji kukua. Baada ya kuorodhesha mitindo ya maisha ya watu waliopotea, anaandika, na baadhi yenu mlikuwa hivi, hii ni katika 6:11, lakini mlioshwa, mlitakaswa, mlihesabiwa haki kwa jina la Bwana Yesu Kristo na kwa roho ya Mungu wetu, 1 Wakorintho 6:11. Vitenzi vilivyooshwa, kutakaswa na kuhesabiwa haki vyote viko katika wakati uliopita.

Utakaso wa awali umepita, kama vile kuhesabiwa haki kulivyo. Utakaso wa Mungu kwa watu wake, bila shaka, pia umepita. Wakati uliopita pia upo.

Mungu anataka watakatifu wake kila siku watafute mapenzi yake na kufuata utauwa, ikiwa ni pamoja na katika ngono yao, 1 Wathesalonike 4:3-7. Roho Mtakatifu hutenda utakatifu ndani ya watakatifu, akiwawezesha kuvua, kama mtu anavyovua nguo za zamani au nguo chafu, mazoea yasiyo ya kimungu, na kuvaa zile mpya za kimungu, Waefeso 4:20-32. Huu ni utakaso unaoendelea bila neno, na ni mada kuu ya kibiblia, iliyozungumziwa na Yesu katika Mathayo 7, Paulo katika Wagalatia 5 na 6, Petro katika 1 Petro 1 na 2, Yohana katika 1 Yohana 1 na 2, na mwandishi wa Waebrania katika sura ya 3 na 4, kutaja mifano mitano tu.

Mathayo 7, Wagalatia 5 na 6, 1 Petro 1 na 2, 1 Yohana 1 na 2, sura ya 1 na 2, Waebrania sura ya 3 na 4. Utakaso pia ni wa wakati ujao. Ningepaswa kusema, tunaita utakaso wa awali au wa mwisho, kwa sababu unatufafanua sisi ni nani. Sisi ni watakatifu wa Mungu.

Sasa, tunafuata usemi wa kawaida wa kibiblia kwa Wakristo, na tunaitana kaka na dada, angalau katika makanisa ambayo nimeshiriki. Lakini kwa kweli, tunapaswa kuitana Mtakatifu Van na Mtakatifu Maria na Mtakatifu Martha na Mtakatifu Harry, hivyo, na Mtakatifu Jack, namaanisha, majina haya yote tunapaswa kuyatumia, kwa sababu ndivyo tulivyo. Labda matumizi ya Roma yanatufanya tuwe na wasiwasi, lakini ni kweli, kaka ndiyo njia ya kawaida ya kuwaita Wakristo, tukiwazungumzia Wakristo katika Agano Jipya.

Lakini utakaso, roho inayotutenganisha na dhambi hadi utakatifu, mara moja na kwa wote, ikitufanya kama watakatifu wa Mungu, inatufafanua sisi ni nani. Miongoni mwa mambo mengine, sisi ni watakatifu wa Mungu aliye hai. Utakaso umepita, na upo na unaendelea.

Kwa bahati nzuri, pia ni ya wakati ujao na kamili. Roho wa Mungu hututenga na utakatifu katika utakaso kamili au kamili. Anatumfanya tukue katika utakatifu uliotumika, siku baada ya siku, katika utakaso unaoendelea.

Hata hivyo, kazi ya roho haifanyiki hadi tutakapofanana na mfano wa Mwana wa Mungu, Warumi 8:29, katika utakaso wa mwisho, kamili, wa siku zijazo. Mungu, ujumbe uleule wa Yohana, nukuu, 1 Yohana 3:2, tunajua kwamba Kristo atakapotokea, tutafanana naye, kwa maana tutamwona kama alivyo, 1 Yohana 3:2. Kristo atakaporudi, atamletea kanisa lake katika utukufu, bila doa wala kunyanzi wala kitu kama hicho, bali takatifu na bila lawama, Waefeso 5:27. Kwa kweli, 1 Wathesalonike 5:23, "Mungu wa amani mwenyewe atawatakasa kabisa; roho yenu yote, na nafsi zenu, na mwili wenu mtahifadhiwa bila lawama, mtahifadhiwa bila lawama, wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo."

1 Wathesalonike 5:23. Na ikiwa tungekuwa na shaka yoyote kuhusu hili, Paulo anaongeza, yeye aliyewaita ni mwaminifu, atafanya hivyo, mstari wa 24. Kuona utakaso kama wa mwisho, wa awali, unaoendelea, na wa mwisho kuna faida. Kunamtukuza Mungu, anayefanya kazi ya utakaso, anayefanya kazi ya wokovu, katika hali hii, utakaso, kuanzia wa kwanza hadi wa mwisho.

Tayari tu watakatifu; tunakua katika utakatifu, na siku moja, Mungu atatufanya watakatifu kabisa. Je, unaweza kufikiria kutowahi kufikiria wazo lingine la dhambi, kutowahi kuwa na neno lingine la dhambi linalotoka midomoni mwako, au kutowahi kufanya tendo lingine la dhambi? Ninasikitika kukuambia siwezi kufikiria hilo kibinafsi, lakini hilo halijalishi. Mawazo yangu si kanuni yangu; Neno la Mungu ndilo.

Yeye ni mwaminifu, naye atafanya hivyo. Kama ilivyosemwa hapo awali, ukuu wa Mungu katika wokovu haupunguzi jukumu letu la kuishi kwa ajili ya Mungu bali unauimarisha. Kama Paulo alivyosema, mimi hujitahidi kumleta kila mtu akiwa mkomavu katika Kristo, nikinukuu, nikijitahidi kwa nguvu zake, zinazofanya kazi kwa nguvu ndani yangu, Wakolosai 1:29. Zaidi ya hayo, kuzingatia nyakati tatu za utakaso za wakati uliopita, wa sasa na wa baadaye kunaweza kuleta tumaini kwa Wakristo wanaopambana.

Wakijaribiwa kukata tamaa, waumini wanaweza kutazama nyuma, naita, kuwa watakatifu kwa neema ya Mungu. Tunaugua, Warumi 8:23, kwa sababu tuna Roho Mtakatifu, aliyetufanya watakatifu hapo awali na anafanya kazi ndani yetu. Tunapozidiwa na kukata tamaa, tunaweza pia sio tu kutazama nyuma kwenye utakatifu wetu wa asili bali pia kutarajia utakaso wetu wa mwisho na kamili.

Ingawa hali za sasa zinaweza kutufanya tuwe na shaka, tunaweza kuwa na uhakika kwamba Mungu atatutakasa kabisa kama alivyoahidi. 1 Wathesalonike 5:24, Wafilipi 1:6. Kwa hivyo, siamini kukata tamaa kwangu hatimaye, sifichi, sijifanyi kama kitu

ambacho sicho, lakini neno la Mungu linashinda hisia zangu, mitazamo, na kushindwa kwangu. Kuna mvutano unaohusiana na utakaso.

Sina muda wa kuzifuata zote, bali moja tu. Utakaso unahusisha ushindi na mapambano. Katika wokovu, neema hugongana na dhambi, na matokeo yake, maisha ya Kikristo hayana ushindi na uhuru tu bali pia vita na utumwa.

Paulo analia kwa kukata tamaa kwa kutoweza kwake kushinda dhambi, Warumi 7:24. Mimi ni mtu mnyonge sana! Ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? Warumi 7:24. Paulo huyo huyo, baada ya kuuliza, kunukuu, ni nani awezaye kututenga na upendo wa Kristo? Je, mateso au dhiki au mateso au njaa au uchi au hatari au upanga, Warumi 8:35, anajibu mistari miwili baadaye kwa furaha, hapana, katika mambo haya yote sisi ni zaidi ya washindi kupitia yeye aliyetupenda, Warumi 8:37. Ushindi na kushindwa, mapambano, na uhuru huenda sambamba. Hatuwezi kutatua kitendawili hiki kikamilifu, lakini tunaona mambo mawili muhimu. Kwanza, Mungu anajua jinsi ya kuwanyenyekeza watu wake, na anafanya hivyo katika utakaso unaoendelea.

Kushindwa kwetu hutuliza kiburi chetu na kujiamini kupita kiasi. Kushindwa huko hutusukuma kwenye neema ya Mungu. Tunaokolewa kwa neema kupitia imani, na tunaishi maisha ya Kikristo kwa njia ile ile, kwa neema kupitia imani.

Tunaokolewa na, nimesema tu kwamba, Paulo anaandika kuhusu wokovu wa awali katika Waefeso 2:8 na 9, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, na hii haitoki kwenu. Ni kipawa cha Mungu, si kwa matendo, ili mtu yeyote asijisifu, Waefeso 2:8 na 9. Baada ya Paulo kupitia mambo mengi ya juu na ya chini kuishi kwa ajili ya Kristo, Mungu anamhakikishia, 2 Wakorintho 12:9, neema yangu inatosha kwenu, kwa maana uweza wangu umekamilika katika udhaifu. Mivutano ni hali halisi ya kila siku kwa Wakristo wote.

Tunainama mbele ya ukuu wa Mungu, na tunapigana ili kuepuka kulaumu dhambi zetu juu yake. Tunajitahidi kutimiza wajibu wetu, lakini kisha kusahau kwa urahisi kumtegemea Bwana. Tunaelekea kuisitiza kupita kiasi kukataa hasi au kusahau kuhusu hilo katika bidii yetu kwa ajili ya chanya.

Tunasahau kwamba bado hatujafikia kile tutakachokuwa, na tunakata tamaa kwa kukosa kwetu maendeleo katika maisha ya Kikristo. Wakati mwingine tunafikiria kwamba tayari tumefika, lakini tunapata kiputo chetu kutoka kwa rafiki anayeaminika. Tunazingatia amri za Mungu muhimu, mawaidha Yake ya kuishi kwa ajili Yake, kupuuza viashiria, kumbukumbu ya Mungu ya yale ambayo tayari ametufanyia katika Kristo, na kuelekea kwenye ushikamanifu.

Tunazingatia kiashiria cha kupuuza sharti na theolojia yetu inaonekana kuwa ya kinadharia sana. Tunazidi kushinda ushindi na kuwa chini sana dhidi ya mapambano

na kushindwa mara kwa mara. Mvutano huu unaangazia kauli maarufu ya Luther, ambayo unapaswa kujua kwa moyo sasa kwamba Mkristo ni mtu ambaye wakati huo huo ni mwadilifu na mwenye dhambi.

Katika Kristo, tunahesabiwa haki na Mungu mtakatifu na kukubaliwa naye kama wana au binti zake. Ndani yetu wenyewe, tunaona mwili mwingi kupita kiasi katika kujiona kuwa waadilifu, wivu, kiburi, kutobadilika, ukosefu wa imani, tamaa za dhambi, maovu, na uvivu. Kwa bahati mbaya, hakuna tiba rahisi, hakuna njia rahisi ya kutoka.

Lazima tukabiliane na mvutano ana kwa ana, tukubali udhaifu wetu, na kutegemea mara kwa mara neema ya Mungu inayotuwezesha, nguvu zake, na roho yake. Tunahitaji kanisa na ndugu na dada zetu katika Kristo. Tunahitaji muda wa kibinafsi katika neno lake na maombi yake kila siku.

Tunahitaji kumtumikia Mungu na wengine. Tunatambua kwamba, kwa maana moja, tumefikia, kwani Mungu ametusamehe katika Kristo na kutupa uzima wa milele. Haleluya! Lakini kwa maana nyingine, kadiri tunavyotembea na Mungu kwa muda mrefu, ndivyo tunavyotambua zaidi utegemezi wetu kamili kwake kwa hekima, uvumilivu, na nguvu ya kuishi kwa ajili yake kwa mioyo yetu yote.

Namshukuru Mungu ametupa neema kwa ajili ya safari. Mada yetu inayofuata ni uhifadhi, na ninahitaji kupata maelezo machache. Uhifadhi ni kazi ya Mungu ya kuwaweka watu wake wakiokolewa.

Kwa kawaida huitwa usalama wa milele, na hiyo ni sawa, ingawa kwangu inaonekana kama pesa benki. Ninapenda uhifadhi kwa sababu ni wazo linalobadilika zaidi. Mungu hutuweka tukiokolewa kwa kufanya kazi ndani yetu kila wakati.

Kwa kweli, ningependa kuchunguza mafundisho manne katika uhusiano wao. Uhifadhi, uvumilivu, uhakika, na uasi. Ufafanuzi mfupi ni muhimu.

Uhifadhi ni Mungu kuwaweka watu wake wakiokolewa hadi mwisho. Uvumilivu ni watu wa Mungu wakiendelea, wakiendelea hadi mwisho. Uhakika ni uhakika wa wokovu wa mwisho, na uasi ni ulinzi dhidi ya imani ambayo hapo awali ilidaiwa.

Uhifadhi: Mungu hutulinda. Uvumilivu, tunaendelea kuamini injili, kuishi kwa ajili ya Bwana, na kuwapenda wengine. Uhakika, ujasiri sasa wa wokovu wa mwisho siku moja.

Uasi, kuacha imani ambayo ilidaiwa hapo awali. Uhifadhi: Nataka kuwasilisha hoja za kitheolojia za uhifadhi, ukweli kwamba Mungu huwaweka hadi mwisho watu ambao amewaokoa. Nataka kuangalia majukumu ya Utatu, majukumu ya Baba, Mwana, na Roho, sifa au sifa za Mungu, na kazi ya Kristo.

Hizi zote ni sababu kwa nini tunapaswa kuamini kwamba Mungu anatuokoa. Majukumu ya Utatu. Maandiko yanafundisha kwamba kila mmoja wa watu wa Utatu anashiriki kikamilifu katika kuwahifadhi watu wa Mungu kwa ajili ya wokovu wa mwisho.

Baba ana jukumu muhimu katika uhifadhi. Tunaona hili katika injili ya Yohana. Yesu, katika hotuba ya mkate wa uzima, anafundisha kwamba kila mtu ambaye Baba amemchagua atamwamini Yesu, naye atawaweka salama.

Kisha Yesu anaelezea mapenzi ya Baba, Yohana 6, 38 hadi 40. Kwa maana nimeshuka kutoka mbinguni, si ili kufanya mapenzi yangu mwenyewe, Yesu alisema, bali mapenzi yake aliyenituma. Haya ndiyo mapenzi yake aliyenituma, kwamba nisimpoteze hata mmoja wa wale alionipa, bali niwafufue siku ya mwisho.

Kwa maana haya ndiyo mapenzi ya Baba yangu, ya kwamba kila mtu amwonaye Mwana na kumwamini awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho, Yohana 6, 38 hadi 40. Nimeandika kuhusu mada hizi katika kitabu kinachoitwa Wokovu Wetu Salama, Uhifadhi na Uasi, 2009. Akiongea kama mchungaji mwema anayewapenda kondoo wake na kuwafia, Yesu anaelezea kwamba uzima wa milele ni zawadi yake kwao.

Anasema hawatapata ghadhabu ya Mungu, kwa maana wako salama mkononi mwa Yesu, Yohana 10:28 na 29. Kisha anaongeza katika Yohana 10, 29, Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote. Hakuna awezaye kuwapokonya katika mkono wa Baba yangu, funga nukuu.

Baba ni mkuu kuliko Mwana aliyefanyika mwili, na waumini wako salama katika mkono wenye nguvu wa Baba, kazi yake ya kuwalinda. Kwa njia, usemi ninaowapa uzima wa milele, nao hawataangamia kamwe ndiyo njia yenye nguvu zaidi ya kuwasilisha hasi katika lugha ya Kigiriki ya karne ya kwanza. Kulingana na msomi wa Kigiriki Daniel Wallace, Grammar ya Kigiriki Beyond the Basics, ukurasa wa 464, njia yenye nguvu zaidi ya kukanusha kitu katika Kigiriki.

Yesu anasema, Nawapa kondoo wangu uzima wa milele, na anasema waziwazi kwamba hawataangamia kamwe. Paulo pia anasema kwamba uzima wa milele unamwakilisha Baba kama anayewahifadhi watakatifu. Paulo anaanza Warumi 8 na andiko kama hilo, Kwa hivyo hakuna hukumu kwa wale walio katika Kristo Yesu, Warumi 8.1. Baba, pamoja na Mwana, ndiye mwamuzi siku ya mwisho, lakini hatawahukumu wale walioungana na Mwana.

Kinyume chake, Baba atawahesabia haki mbele ya wanadamu na malaika katika hukumu ya mwisho. Hukumu kwa waumini kwa sababu ya matumizi mabaya katika Karamu ya Mwisho kwa kawaida hueleweka vibaya. Paulo anasema kwamba kushiriki

Meza isiyostahili, wale wanaoshiriki isivyostahili wana hatia, na kwamba kwa hivyo, washiriki wanapaswa kujichunguza.

1 Wakorintho 11:27-28. Mtu yeyote anayekula bila kutambua mwili hula na kunywa hukumu juu yake mwenyewe. Paulo anatuambia kinachohusika katika hukumu hii. Ndiyo maana wengi ni wagonjwa na wagonjwa miongoni mwenu, na baadhi wamelala.

Hizi ni hukumu za muda za udhaifu, ugonjwa, au kifo cha mapema. Kama watu wa Mungu wangejihukumu wenyewe ipasavyo, Mungu angewaepusha na hukumu hizo. Lakini hata kama wakishindwa, wanapitia hukumu za muda badala ya hukumu ya milele.

Lakini tunapohukumiwa na Bwana, tunaadhibiwa ili tusije tukahukumiwa na ulimwengu. Kwa kushangaza, basi, matusi ya Wakorintho mezani pa Bwana yanamfanya Paulo aandike kifungu cha kuhifadhi, akifundisha kwamba Baba huwaachilia watoto wake adhabu ya milele hata anapowatembelea kwa adhabu za kidunia, hata wakati adhabu hiyo ya kidunia ni kupoteza maisha sasa. Baba anatulinda.

Mwana pia ana jukumu muhimu katika kuwalinda watu wa Mungu, kama tulivyoona katika Yohana 6. Hapo, Yesu anaahidi kutowafukuza watoto wowote wa Baba na kuwapa Yeye. Mara tatu, Yesu anasema atawafufua siku ya mwisho. Pamoja na Baba , Mwana huwalinda kondoo kikamilifu.

Yesu anawapa watu wake zawadi ya uzima wa milele, anasema hawataangamia kamwe, na anasema hakuna mtu anayeweza kuwachukua kutoka mikononi mwake na Baba yake yenye nguvu. Kwa kweli, Yesu anaposema, Mimi na Baba tu mmoja, mstari wa 30, anamaanisha mmoja katika kuwahifadhi kondoo kwa ajili ya wokovu wa mwisho, kazi ya kimungu. Mara tatu Yesu anathibitisha ulinzi wake wa watu wa Mungu katika sala yake ya ukuhani mkuu katika Yohana 17.

Kwanza, Yesu, akirudi kwa Baba wa Mbinguni, alimwomba awalinde na kuwaunganisha wale ambao Baba alimpa kutoka duniani, Yohana 17, 9 na 11. Nilipokuwa nao , niliwalinda kwa jina lako ulilonipa. Niliwalinda, wala hakuna hata mmoja wao aliyepotea, ila Mwana wa Uharibifu, ili Maandiko yatimie, Yohana 17:12 .

Yesu alihifadhi yote ambayo Baba alimpa, na hii inamtenga Yuda ambaye hakuwa mwamini wa kweli. Pili, muda mfupi baadaye, Yesu anamwomba Baba, Yohana 17:15. Siombei kwamba uwatoe ulimwenguni, bali kwamba uwalinde na yule mwovu, Yohana 17:15.

Yesu, aliyewaokoa watu wa Mungu duniani, anawakabidhi kwa Baba wakati Yesu anaporudi Kwake. Tatu, katika mstari wa 24 wa Yohana 17, Yesu alimwomba Baba

awapeleke wateule mbinguni ili waweze kuwa pamoja na Yesu na kuuona utukufu Wake. Baba, nataka wale ulionipa wawe pamoja nami mahali nilipo, ili wauone utukufu wangu, ambao umenipa kwa sababu ulinipenda kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, Yohana 17:24.

Ingawa eskatologia ya Yohana inatimizwa kimsingi, inatimizwa kimsingi sasa, injili yake ina vipengele vya wakati ujao, ikilinganishwa na Yohana 5:28, 29, na 14:2 na 3. Na hapa kuna moja. Baba, nataka wale ulionipa wawe pamoja nami nilipo. Carson yuko sahihi.

Huu ni marejeleo yasiyo na utata ya mstari wa 5, ambapo Yesu anaomba afanywe upya kwa utukufu aliokuwa nao pamoja na Baba kabla ya ulimwengu kuanza. Utukufu ambao wafuasi wake wataona ni utukufu Wake kama Mungu, utukufu alioufurahia kabla ya utume Wake, kwa sababu ya upendo wa Baba Kwake. Yamkini, wale wanaoshiriki pamoja na Mwana furaha ya kupendwa na Baba, mstari wa 23, pia wanashiriki utukufu ambao Mwana anarejeshwa kutokana na kifo Chake cha ushindi na kuinuliwa.

Roho Mtakatifu pia ana jukumu muhimu katika uhifadhi. Tunachoonyesha ni kwamba Utatu unatuhifadhi, Baba, Mwana, na sasa Roho. Paulo anazungumzia mara tatu kuhusu Mungu kuwatia muhuri wa waumini katika Waefeso 1:13, katika Waefeso 4:30, na katika 2 Wakorintho 1:22. Katika kifungu cha mwisho, Paulo anaonyesha kwa kumtofautisha Mungu na Kristo na Roho kwamba Baba ndiye anayefanya muhuri.

Yeye ndiye muhuri. Katika kifungu cha kwanza, Waefeso 1:13, Baba, akionyeshwa na neno la Mungu lisilotimizwa, huwatia muhuri waumini katika Yeye, yaani, katika Kristo. Mungu anatutia muhuri katika muungano na Kristo, akionyeshwa kudumu kwa muungano na Kristo.

Katika maandiko yote matatu, Roho Mtakatifu ametajwa. Hebu tuangalie, Waefeso 1:13 na 14. Katika Kristo, pia mlitiwa muhuri na Roho Mtakatifu aliyeahidiwa mliposikia neno la kweli, injili ya wokovu wenu, na mlipoamini.

Roho Mtakatifu ndiye malipo ya urithi wetu hadi ukombozi wa milki kwa sifa ya utukufu wake, Waefeso 1:13 na 14. Wala msimhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu. Mlitiwa muhuri naye kwa siku ya ukombozi, Waefeso 4:30 . Mahali pekee ambapo Biblia inatumia mkono huo mrefu, Roho Mtakatifu wa Mungu.

2 Wakorintho 1:21-22, sasa ni Mungu, angekuwa Baba, anayetutia nguvu pamoja nanyi katika Kristo, na ambaye ametutia mafuta. Pia ametutia muhuri wake na kutupa Roho mioyoni mwetu kama malipo ya awali, 2 Wakorintho 1:21-22. Katika vifungu vyote vitatu, muhuri ni Roho Mtakatifu. Andiko la pili limetafsiriwa vyema: mlitiwa muhuri naye, si na Yeye.

Kwa maana tulitiwa muhuri na Baba, si Roho. Baba hututia muhuri na Roho, ambaye ni muhuri wa Mungu kwa waumini. Katika jukumu hili, Roho hufanya kazi kwa njia mbili.

Anatuweka alama kama mwana wa Mungu, wa Mungu mwenyewe, na muhimu zaidi, anatumhifadhi kwa ajili ya wokovu siku ya mwisho. Paulo anasema waziwazi, Waefeso 4:30. Baba alitulia muhuri kwa ajili ya siku ya ukombozi. Andiko la kwanza na la mwisho hapo juu linamwita Roho malipo ya awali ya urithi wetu.

Hii ni marejeleo mengine kuhusu jukumu la Roho katika kutuweka salama. Majina haya ya Roho yanaonyesha theolojia ya Paulo ambayo tayari haijawa bado. Tayari, Roho, kama muhuri wa Mungu, anatuweka alama kama watu wa Mungu mwenyewe na anaelekeza kwenye siku ya ukombozi ambapo tutafurahia wokovu katika ukamilifu wake.

Tayari, Mungu amewapa waumini malipo ya awali, ambayo, kama Stephen Baugh anavyoelezea katika ufafanuzi wake juu ya Waefeso, kwamba malipo ya awali yatakamilika katika siku zijazo. Urithi huu unazingatia ufufuo wa watu wake katika uumbaji mpya. Katika hotuba yetu inayofuata, tutaendelea na mafundisho juu ya Mungu kuwahifadhi watu wake, mafundisho ya uhifadhi. Wakati huu, tukiangalia sifa za Mungu.

Huyu ni Dkt. Robert Peterson katika mafundisho yake juu ya Wokovu. Hii ni kipindi cha 17, Utakaso, Sehemu ya 3, Miundo ya Kimfumo, Uhifadhi na Uvumilivu.