

Dkt. Robert A. Peterson, Wokovu, Kipindi cha 18, Uhifadhi na Uvumilivu, Sehemu ya 2, Mifumo ya Kimfumo

© 2024 Robert Peterson na Ted Hildebrandt

Huyu ni Dkt. Robert Peterson katika mafundisho yake kuhusu Wokovu. Huu ni kipindi cha 18, Uhifadhi na Uvumilivu, Sehemu ya 2, Mifumo ya Kimfumo.

Tunaendelea na somo letu la Soteriolojia, hasa Mungu akiwaweka watu wake, kuwalinda watakatifu wake, au, kama Wapuritani walivyosema, uvumilivu wa Mungu kwa watakatifu, ambao ndio msingi wa uvumilivu wao kwa watakatifu ipasavyo.

Sifa za Mungu hutoa mtazamo mwingine kuhusu uhifadhi. Maandiko yanaonyesha ukuu wa Mungu, haki, nguvu, uaminifu, na upendo wake vikifanya kazi katika kutunza au kuhifadhi yaliyo ya Mungu. Huo ndio muhtasari wetu.

Ukuu wa Mungu, haki, nguvu, uaminifu, na upendo wake vinatumika. Mungu huweka sifa zake zifanye kazi kwa ajili yetu ili kutuokoa. Paulo anauona ukuu wa Mungu kama msingi wa imani ya waumini kuhusu utukufu wa mwisho.

Warumi 8:28 hadi 30, tunajua kwamba mambo yote hufanya kazi pamoja kwa manufaa ya wale wampendao Mungu, walioitwa kwa kusudi lake. Kwa wale aliowajua tangu mwanzo, pia aliwachagua tangu mwanzo wafananishwe na mfano wa Mwanawe, ili awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na hao aliwachagua tangu mwanzo, wale aliowachagua tangu mwanzo, pia aliwaita.

Wale aliowaita, aliwahesabia haki pia. Wale aliowahesabia haki, aliwatukuza pia. Warumi 8, 28 hadi 30.

Biblia ya Kikristo ya Standard inachukua neno ndugu na kulifanya kuwa ndugu na dada, ambalo naliona kama matumizi halali sana. Sijui kama ningetafsiri Biblia kwa njia hiyo kwa sababu wakati mwingine inasema dada, lakini haifanyi hivyo katika vifungu vingi hivi. Mungu kwa uhuru husababisha kila kitu kinachoingia katika maisha ya wale wanaompenda, watu wake, hata wanaoteseka, kufanya kazi kwa manufaa yao ya mwisho.

Paulo anaimarisha kauli hii kwa kuthibitisha kwamba Mungu ametenda kwa manufaa yetu makubwa. Mungu alitupenda, alichagua, aliita kwenye wokovu, alitangaza haki, na kutukuza watu wake. Ingawa utukufu hautatokea hadi mwisho wa enzi, mtume anatumia wakati uliopita uleule kuelezea kama alivyotumia kuelezea wakati mwingine uliopita wa wokovu, vipengele vingine vya wokovu vilivyopita.

Watu wa Mungu tayari wametukuzwa. Mu inakamata hisia kali ya ukuu wa Mungu inayoimarisha tumaini la utukufu la waumini. Mu, Epistles to the Romans, ukurasa wa 3536.

Anaandika, na ni kwa sababu huu ni mpango wa Mungu kwetu sisi, ambao tumeitwa na ambao kwa hivyo tunampenda Mungu, kwamba tunaweza kuwa na uhakika kwamba mambo yote yatachangia kwa mema, mstari wa 28, utimilifu wa mpango wake katika kila moja ya kesi zetu. Utimilifu wa kusudi la Mungu, mstari wa 28, kwa waumini binafsi ndio msingi wa tumaini la utukufu. Paulo anaangalia utukufu wa waumini, mstari wa 30, kutoka kwa mtazamo wa Mungu, ambaye tayari ameamuru kwamba ufanyike.

Ingawa bado hawajapata uzoefu, uamuzi wa kimungu wa kuwatukuza wale waliohesabiwa haki tayari umefanywa. Suala hilo limetatuliwa. Hapa, Paulo anagusia chanzo cha mwisho cha uhakikisho ambao Wakristo wanafurahia, na pamoja nao, anafikisha kilele cha ushindi katika sherehe yake ya kutohukumiwa kutoka mstari wa kwanza ambayo inamhusu kila mtu katika Kristo.

Paulo pia anawasilisha haki ya Mungu kama inayowaweka Wakristo salama katika Kristo, Warumi 8:33-34. Ni nani atakayewashtaki wateule wa Mungu? Ni Mungu anayewahesabia haki. Ni nani atakayewahukumu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, zaidi ya hayo, aliyefufuliwa, aliye mkono wa kuume wa Mungu, ambaye kwa kweli anatuomba, Warumi 8:33-34.

Paulo anatumia maswali ya balagha ili kusesitiza ukweli. Maadui wa Mungu na watu wake, Shetani, pepo, na waasi wa kibinadamu, wanatuletea mashtaka mengi ya hatia. Hoja ya Paulo ni kwamba hakuna hata moja kati ya mashtaka haya itakayodumu kwa sababu kesi yetu tayari imepelekwa katika Mahakama Kuu ya ulimwengu ikiwa utafanya hivyo, na hakimumu, Mungu Mwenyezi, ametutangaza kuwa wenye haki.

Hakuna atakayebadilisha uamuzi huu, mstari wa 33. Ukweli huo huo umeelezwa katika mstari wa 34. Baada ya swali la Paulo la balagha, ambalo ni la kuhukumu, anamtaja Kristo Yesu.

Ili kufuata hoja ya Paulo, tunahitaji kujua kwamba Baba ndiye mwamuzi katika nusu ya vifungu vya hukumu vya mwisho vya maandiko, na vivyo hivyo kwa Mwana katika nusu nyingine. Kwa hivyo Paulo angeweza kujibu swali hili kwa kusema, Kristo Yesu atahukumu. Badala yake, anasema, Kristo alikufa, akafufuka, ameketi mkono wa kuume wa Mungu, na anatuomba.

Maana yake iko wazi. Mwana, hakimumu wa dunia yote, hatatuhukumu bali atatuokoa. Kristo Yesu, hakimumu, ndiye mwokozi wetu.

Kwa mara nyingine tena, haki ya Mungu hudumisha wokovu wetu. Nguvu ya Mungu ni sifa nyingine ya kimungu inayotuweka katika imani. Tayari tumeona kwamba Yesu anathibitisha uwezo wake wa kuwaweka kondoo wake salama mkononi mwake.

Anawapa zawadi ya uzima usio na mwisho, anathibitisha kwamba hawataenda kamwe kuzimu, na kisha anasema, nukuu, hakuna mtu atakayewanyakua kutoka mkononi mwangu, Yohana 10:28 . Carson anataja uzima wa milele na kisha anagonga msumari kichwani, nukuu, lengo si nguvu ya uzima wenyewe, bali ni nguvu ya Yesu. Hakuna mtu anayeweza kuwanyakua kutoka mkononi mwangu, si mbwa mmitu mnyang'anyi, ukurasa wa 12, si wezi na wanyang'anyi, mstari wa 1 au wa 8, si mtu yeyote.

Usalama wa mwisho wa kondoo wa Yesu uko kwa mchungaji mwema. Maelezo ya Carson kuhusu Injili ya Yohana yako katika Yohana 10:28 na yafuatayo. Uaminifu wa Mungu huwalinda watu wake.

Ufafanuzi wa ufafanuzi unaonyesha kwamba huu ni ukweli kabisa. Nitahitimisha vifungu vinne. Wakorintho wa Kwanza 1:8, na 9. 1 Wathesalonike 5:23, 24.

2 Wathesalonike 3: 3. 2 Timotheo 2:13. 1 Wakorintho 1: 8, na 9. Mungu atawaimarisha ninyi pia hadi mwisho, anawaambia Wakorintho, ili msiwe na hatia katika siku ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu ni mwaminifu.

Mliitwa naye katika ushirika na Mwanawe, Yesu Kristo Bwana wetu. Wakorintho wa Kwanza 1, 8, na 9. Sasa, Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa. Na roho zenu, na nafsi zenu, na miili yenu ihifadhiwe kamili, bila lawama, wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo.

Yeye awaitaye ni mwaminifu, yeye atafanya. Wathesalonike wa Kwanza 5, 23, 24. Lakini Bwana ni mwaminifu, atawatia nguvu na kuwalinda na yule mwovu.

2 Wathesalonike 3:3. Tusipoamini, Mungu hudumu mwaminifu, maana hawezi kujikana mwenyewe. 2 Timotheo 2:13. Tunaongeza kifungu cha tano kuhusu uaminifu wa Mungu kwenye orodha hii.

Haina maneno kwamba Mungu ni mwaminifu, lakini hata hivyo ni ushahidi wenye nguvu wa ukweli huo. Waandishi wa Waebrania wananukuu Mwanzo 22:17 kama ushahidi wa uaminifu wa ahadi za Mungu. Kwa kweli nitakubariki na nitakuzidisha sana katika Waebrania 6:14, nukuu hiyo ya Mwanzo 22:17.

Baada ya Ibrahimu kuwa tayari kumtoa Isaka, Mungu alirudia ahadi yake ya awali na akaiongeza kwa kiapo. Kwa nini Mungu Mwenyezi angefanya jambo kama hilo? Waebrania 6:17 na 18 hujibu. Kwa hivyo, Mungu alipotaka kuwaonyesha warithi wa ahadi kwa njia ya kusadikisha zaidi, tabia isiyobadilika ya kusudi lake, aliithibitisha

kwa kiapo ili kwa vitu viwili visivyobadilika, ambavyo katika hivyo haiwezekani kwa Mungu kusema uongo, sisi tuliokimbilia kimbilio tupate faraja kubwa ya kushikilia tumaini lililowekwa mbele yetu.

Waebrania 6:17, na 18. Kuapa kwa Mungu kunasisitiza ukweli kwamba sifa zake za kimungu, katika hali hii uaminifu, humfunga kwa neno lake. Mungu hatakataa, kwa kweli, nasema kwa heshima, neno lake, kwa maana alilitoa na, akinukuu, akalithibitisha kwa kiapo.

Waebrania 6:17. Ahadi yake kwa Ibrahimu haiwezi kutenguliwa. Hilo liko wazi.

Lakini haijulikani mara moja jinsi ahadi ya Mungu ya kubariki na kuzidisha Ibrahimu mwaminifu inavyoleta faraja kubwa ya kushikilia tumaini lililowekwa mbele yao. Mstari wa 18. Muktaadha unawahimiza wasomaji, kunukuu, kuwa waigaji wa wale wanaorithi ahadi kwa imani na uvumilivu.

6:12. Na kisha anamtaja Baba Ibrahimu kama mfano mkuu wa jambo hilo. Baada ya kungoja kwa uvumilivu, Ibrahimu alipata ahadi.

Mstari wa 15. Kwa hivyo swali linabaki: ahadi ya Mungu kwa Ibrahimu inawatiaje moyo wasomaji wa Kiebrania kudumu katika imani? William Lane anatoa jibu bora zaidi. Waebrania 1 hadi 8. Maelezo yake. Ukurasa wa 152. Maelezo ya Biblia ya Neno. Ni maelezo ya ajabu.

Labda ndiyo ninayoipenda zaidi. Sikubaliani na kila sehemu yake. Tuna mwelekeo tofauti wa kitheolojia, lakini wow, kazi nzuri sana.

Lane anasema kwamba lengo la ufafanuzi hubadilika sana kutoka kwa baba mkuu hadi kwa Wakristo, ambao wameteuliwa kuwa warithi wa ahadi. Mstari wa 12. Kama wale ambao wamerithi ahadi kupitia Kristo, wanapaswa kuthamini umuhimu wa simulizi la kibiblia kwao.

Kile kilichoandikwa katika maandiko kinakusudiwa kuwaimarisha katika imani yao kwamba kusudi la Mungu kwao pia haliwezi kubadilika. Kwa kuzingatia muktaadha na mkazo katika jumuiya ya Kikristo katika mistari ya 17 na 18, inaonekana kuwa sahihi kuichukulia ahadi aliyopewa Ibrahimu na kuthibitisha kwa kiapo kama aina inayotolewa kwa jumuiya ya agano jipya katika Kristo. Funga nukuu.

Mungu aliinama ili aape kiapo kinachosisitiza azimio lake la kufanya kile alichomwahidi Abrahamu. Ahadi ya Mungu kwake inaimarisha ujasiri wetu kama warithi wa kiroho wa Ibrahimu kwamba atatimiza ahadi zake za agano jipya kwetu. Mungu ni mwaminifu, na ahadi na kiapo chake huwapa waumini tumaini thabiti.

Hakika, tumaini hili, nukuu, ni nanga ya roho iliyo imara na thabiti, tumaini linaloingia ndani ya pazia ambapo Yesu amekwenda kama mtangulizi kwa niaba yetu, Waebrania 6:19 na 20. Mungu hutoa ushahidi zaidi wa uaminifu wake ili kuwalinda watu wake anaposimulia kuhusu Yesu, kuhani wetu mkuu, aliyejitoa ili atuokoe na sasa anaonekana mbele za Mungu kwa niaba yetu. Mungu anatulinda kwa sababu yeye ni mwaminifu.

Mwishowe, upendo wa Mungu huwahifadhi waumini kwa ajili ya wokovu wa mwisho. Maandishi ya kawaida kuhusu mada hii ni Warumi 8:35 hadi 39. Paulo anauliza kwa ufasaha ni nini kinachoweza kuwatenganisha Wakristo na upendo wa Kristo.

Kisha anaorodhesha majibu saba yanayowezekana na kuhitimisha kwamba hakuna kitu kinachoweza kutuondoa katika upendo wa Kristo katika mstari wa 36. Kipengele cha mwisho katika mfululizo huo, upanga, kinawakilisha kifo kwa kuuawa na hata hilo haliwezi kukatisha upendo wa Mungu kwa watu wake, upendo wa Mungu katika mwanawe kwa watu wake. Kama mtu angejaribu kusema, vema, unaweza kuasi hapa, ni kwa namna fulani, unaweza kufanya hivyo binafsi.

Haifanyi hivyo, kujaribu kulinganisha uwezekano wa uasi kwa maneno ya Paulo hapa hakufanyi kazi, nukuu, kwa maana nina hakika kwamba si kimo wala kina wala kitu kingine chochote cha ubunifu kitakachoweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu, Bwana wetu, mstari ya 38, 39. Paulo anatumia maneno mafupi yenye maana pana. Kila kitu kimejumuishwa katika kifo na uzima wa mtu.

Mambo yaliyopo na yajayo yanafunika kila kitu. Kwa maana hata fundisho dogo sana la wokovu linajumuisha mambo yaliyopita. Namshukuru Mungu, fundisho la kibiblia linajumuisha dhambi zetu zote.

Kama mwito wa mwisho, Paulo anataja kwamba hakuna kitu kingine chochote cha ubunifu kitakachoweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu, Bwana wetu, mstari wa 39. Hii inatujumuisha sisi na kushindwa kwetu. Kwa sababu ya upendo wa Utatu, tuko salama katika Kristo.

Kuna hoja tatu za kuhifadhi, tatu ambazo hazitumiki sana. Utatu, Baba, Mwana, na Roho Mtakatifu hutuhifadhi. Sifa za Mungu zinatumiwa kutuhifadhi.

Kazi ya Kristo. Maandiko yanaunganisha kazi ya Kristo ya kuokoa na uhifadhi wetu. Kwa sababu ya kile Yesu alichofanya ili kutuokoa, tuko salama ndani yake.

Uhifadhi wetu umejengwa katika msalaba wake, kaburi tupu, maombezi, na kurudi kwake. Uhifadhi umejengwa katika kusulubiwa kwa Yesu. Paulo anaelezea ukweli huu anapowalinganisha Adamu wawili katika Warumi 5:19. Kwa maana kama vile kwa kuasi kwa mtu mmoja wengi walifanywa wenye dhambi, vivyo hivyo kwa kutii

kwa mtu mmoja wengi watafanywa wenye haki, Warumi 5:19. Dhambi ya kwanza ya Adamu ilisababisha wengi dhidi ya Adamu mmoja kufanywa wenye dhambi.

Kutotii kwa Adamu kulisababisha jamii yake yote kuwa wenye dhambi machoni pa Mungu. Sambamba na dhambi ya Adamu, Kristo kuwa mtiifu hadi kifo, hata kifo cha msalabani, ndio msingi wa kuhesabiwa haki kwa watu wake wote. Paulo anatumia wakati ujao, atafanywa kuwa mwenye haki, Warumi 5:19, kuonyesha kwamba kazi ya Kristo inatimiza kuhesabiwa haki sasa na hata milele.

Mungu atawatangaza waumini kuwa wenye haki mbele ya wanadamu na malaika katika hukumu ya mwisho, kwa sababu Kristo Mwokozi wetu alikufa ili kutuhesabia haki. Paulo anafundisha ukweli huo huo kwa maneno tofauti baadaye katika Warumi, Warumi 8 :1-4. Kwa hivyo, sasa hakuna hukumu ya adhabu kwa wale walio katika Kristo Yesu kwa sababu sheria ya roho ya uzima katika Kristo Yesu imewaweka huru kutoka kwa sheria ya dhambi na mauti. Kwa maana kile ambacho sheria haikuweza kufanya kwa kuwa ilikuwa dhaifu kwa mwili, Mungu alifanya.

Aliihukumu dhambi katika mwili kwa kumtuma Mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili wa dhambi kama sadaka ya dhambi ili matakwa ya sheria yatimizwe ndani yetu sisi ambao hatuenendi kwa kufuata mwili bali kwa kufuata roho, Warumi 8:1-4. Ingawa sheria haikuweza kuwaokoa waliopotea kwa sababu watu hawakuweza kuitunza, Mungu aliwaokoa katika Kristo. Baba alimtuma Mwanawe aliyefanyika mwili kuwa sadaka ya dhambi, ili, kwa kunukuu, ahukumu dhambi katika mwili. Kristo alikufa badala yetu, akichukua hukumu ambayo sisi wavunja sheria tulistahili.

Na kwa sababu hiyo, sasa hakuna hukumu kwa waumini, mstari wa 1. Kifo cha Yesu msalabani kinatuokoa na kutuweka salama. Uhifadhi pia umejengwa katika ufufuo wa Yesu. Upatanisho ni kazi ya Kristo ya kuokoa, inayoonekana kama ile inayoshinda uadui wetu na Mungu, na hivyo kufanya amani kati yetu.

Inahusishwa na kifo cha Kristo pekee katika kila kifungu isipokuwa kimoja, Warumi 5:10. Kwa maana ikiwa, tulipokuwa adui, tulipatanishwa na Mungu kwa kifo cha Mwanawe, basi, tukishapatanishwa, tutaokolewaje zaidi kwa uzima wake, Warumi 5:10. Paulo anataja kifo cha Kristo na uzima wake. Je, kwa hivyo anagawanya utimilifu wa upatanisho wa Kristo? Jibu ni hapana. Badala yake, anakusudia tuelewe kwamba kifo na ufufuo wa Kristo pamoja vinaunda kazi yake ya kuokoa.

Linganisha Warumi 4:25, 6:5, 1 Wakorintho 15:3 na 4. Yule aliyekufa ili kuwapatanisha watu wa Mungu anaishi milele ili kuwapatanisha. Vifungu vya onyo vya Waebrania vinajulikana sana. Vifungu vyake vya uhifadhi havijulikani sana .

Katika Waebrania 7:6, 17 hadi 20, samahani, na Waebrania 7:3 hadi 25. Waebrania 6:17 hadi 20, ambayo tayari tumeiangalia. Waebrania 7:23, 25.

Tumejifunza la kwanza na sasa tunaelekeza mawazo yetu kwenye la pili. Waebrania 7:23, 25. Sasa, wengi wamekuwa makuhani wa Walawi.

Mkazo ni mwingi kwani wamezuiwa na kifo kuendelea kuwa katika ofisi. Lakini kwa sababu anadumu milele, ana ukuhani wake wa kudumu. Kwa hivyo, anaweza kuwaokoa kabisa wale wanaomjia Mungu kupitia kwake, kwa kuwa yeye yu hai siku zote ili awaombe.

Waebrania 7:23 hadi 25. Tofauti na makuhani wa Kilawi waliohudumu hadi kifo na nafasi yao ikachukuliwa na mzao, Yesu Kristo kama aliyesulubiwa na aliyefufuka, kama yule aliyesulubiwa na kufufuka alivyo na, nukuu, nguvu ya uzima usioharibika. Waebrania 7:16 . Kwa hivyo, anabaki kuhani milele kwa sababu alifufuka kutoka kwa wafu na ana ukuhani wake milele.

7:24 ya Waebrania. Hili ni muhimu sana kwa watu wake. Kwa hivyo, nukuu, anaweza kuwaokoa kabisa wale wanaomjia Mungu kupitia kwake, kwa kuwa yeye huishi sikuzote ili kuwaombea.

Mstari wa 25. Kristo aliyefufuka ndiye kuhani wetu mkuu mkuu, na kwa hivyo, hana warithi. Anaokoa kikamilifu, ambayo mara nyingi imechukuliwa katika maana ya muda kumaanisha milele.

Kwa hivyo, Biblia ya New American Standard na wakati mwingine kwa maana ya ubora kama kamili. Kwa hivyo, NIV. Lakini labda inamaanisha kabisa, ambayo inajumuisha maana zote mbili, kama William Lane anavyosema katika ufafanuzi wake wa Waebrania.

Kifo na ufufuo wa Yesu ndio msingi wa ulinzi wa Mungu kwa watakatifu wake. Kwa upande wa wakati, kifo chake huokoa milele. Huokoa kabisa.

Inaokoa kabisa kwa njia yoyote ile tunayoweza kuifikiria. Inatosha kutuokoa milele kwa kuwa anaweza kuwaokoa kabisa wale wanaomjia Mungu kupitia kwake. Anaweza kufanya hivyo kwa kuwa aliishi daima ili kuwaombea.

Mwokozi aliyesulubiwa ndiye Mwokozi aliye hai ambaye ufufuo wake unatuokoa kwa njia yoyote ambayo wokovu unaweza kutungwa, ikiwa ni pamoja na kudumu. Uhifadhi pia umejengwa katika maombezi ya Yesu. Kifungu ambacho tumejifunza hivi punde kina wajibu maradufu.

Haionyeshi tu kwamba ufufuo wa Yesu huokoa, bali pia maombezi yake. Kristo huwaokoa waumini kabisa, kwa kuwa yeye huishi siku zote ili awaombe. Waebrania 7:25. Maombi ya kuhani wetu mkuu hutuweka salama anapoonekana mbele za Mungu kwa ajili yetu.

Maisha yasiyovunjika ya Mwana, ninanukuu, ndiyo msingi wa maombezi yake ya kikuhani yasiyokatizwa. Lane tena. Yesu anatabiri huduma yake ya uombezi katika injili ya Luka.

Yesu anawaambia wanafunzi kwamba Shetani, baada ya kumshawishi Yuda amsaliti Yesu, anataka pia kuthibitisha ulaghai wa mwingine. Yesu anamwambia Petro, lakini nilikuombea wewe, Simoni, ili imani yako isitindike. Nawe utakapogeuka, waimarisha ndugu zako.

Luka 22:32. Petro anakataa na kukiri uaminifu wake usioisha kwa Yesu, hata hadi kifo. Kwa kujibu, Yesu anatabiri kukana mara tatu kwa Petro. Luka 22:33-34. Sala ya Yesu ya maombezi kwa Petro inazuia imani yake isishindwe kabisa baada ya kukana mara tatu.

Ilishindwa, lakini si kabisa. Yohana 21 :15-19. Tayari tumeona kwamba Yesu mara tatu anawaombea wale 11 katika sala yake ya ukuhani mkuu. Hiyo iko katika Yohana 17:11; 15:24 . Baba Mtakatifu, uwalinde kwa jina lako ulilonipa ili wawe na umoja kama sisi tulivyo mmoja.

Yesu anaomba hivi. Anawaombea wanafunzi wake wakiwa bado duniani, jambo ambalo linatupa ishara ya kile anachotufanyia mbinguni. Yohana 17:11. Siombei kwamba uwatoe duniani, Baba, bali uwalinde na yule mwovu.

Yohana 17:15. Baba, mstari wa 24, nataka wale ulionipa wawe pamoja nami pale nilipo, ili wauone utukufu wangu, ulionipa; kwa sababu ulinipenda kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Yohana 17:24. Pia tumeona kwamba Yesu hatawahukumu watu wake, bali kinyume chake, anakufa, anafufuka, na kuwaombea. Warumi 8:34. Katika Injili na Nyaraka, basi, tunajifunza kwamba Yesu anaombea watu wake ili kuwahifadhi katika imani.

Mwishowe, uhifadhi wetu umejengwa katika kurudi kwa Yesu. Mtume Yohana anaandika maneno ya Yesu yenye kutia moyo katika Yohana 14:2-3. Msifadhaike mioyoni mwenu. Mwaminini Mungu.

Niaminini mimi pia. Nyumbani mwa Baba yangu mna vyumba vingi. Kama sivyo, ningewaambia kwamba naenda kuwaandalia mahali? Nikienda na kuwaandalia mahali, nitakuja tena niwachukue kwangu ili nilipo mimi, nanyi mwepo.

Yohana 14:2 na 3. Yesu anaahidi kurudi tena kuwapeleka watu wake kwa Baba mbinguni. Yesu anataka wale wanaomwamini Baba na yeye watarajie kukaribishwa na Baba. Mukadha uliotangulia wa mistari hii unaimarisha wazo la uhifadhi hapa, kwani maneno ya Yesu yenye faraja katika 14:2 na 3 yanaonekana katika mwanga wa utabiri wake wa kukana mara tatu kwa Petro, 13:37, na 38.

Petro atashindwa, lakini Yesu anawahakikishia Yuda kumi na mmoja alikuwa ametoka kumsaliti kwamba wao ni wa Baba na wana nafasi katika nyumba yake ya mbinguni. Petro anatoa picha tofauti lakini anafundisha ukweli uleule. Nukuu 1 Petro 1:13. Kwa hiyo, mkiwa tayari kutenda, iweni na kiasi na kuweka tumaini lenu kamili juu ya neema itakayoletwa kwenu wakati wa ufunuo wa Yesu Kristo.

1 Petro 1:13. Petro anaagiza maandalizi na utimamu wa maadili anapowaelekeza wasomaji wake kwenye ujio wa pili. Ufunuo wa Yesu Kristo unaangazia kumiminwa kwa neema ya Mungu kwa watu wake. Weka tumaini lako kikamilifu kwenye neema utakayopewa wakati wa ufunuo wa Yesu Kristo.

Neema hapa inawakilisha utimilifu wa wokovu. Inahusisha ulinzi wa Mungu kwa watu wake, kwani hawatashindwa kupokea ukombozi wa mwisho. Kistemaker anaongea kwa busara.

Simon Kistemaker, Peter and Jude, ukurasa wa 59. Ufafanuzi huo, Peter and Jude, katika ufafanuzi wa Agano Jipya kwamba Sam Kistemaker alichukua nafasi ya William Hendrickson alipofariki. Yesu atakaporudi, Kistemaker anasema, kwa wakati uliowekwa, atawaletea wafuasi wake utimilifu wa wokovu wao.

Atakapoonekana, kazi yake ya ukombozi itatimizwa kwa waumini wote. Anawapa wokovu kamili kupitia ukombozi kutoka kwa dhambi, utukufu wa mwili na roho, na ujuzi kwamba atakuwa katikati yao milele. Tumefupisha mafundisho ya Biblia kuhusu ulinzi wa Mungu kwa watakatifu wake.

Majukumu ya nafsi za Utatu, sifa za Mungu, na kazi ya Kristo ya kuokoa yanaungana pamoja ili kupata wokovu wa mwisho wa wote wanaomwamini Yesu kweli. Calvin anawatia moyo waumini kwa ukweli huu. Taasisi za Calvin, maktaba ya kawaida ya toleo la vitabu vya kale vya Kikristo, kitabu cha pili, sura ya 15, mistari ya tatu na ya nne.

Kwa hivyo, Calvin, kila tunaposikia kuhusu Kristo akiwa amejihami kwa nguvu za milele, tukumbuke kwamba umilele wa kanisa uko salama katika ulinzi huu. Kwa hivyo, inafuata kwamba ibilisi, pamoja na rasilimali zote za ulimwengu, hawezi kamwe kuharibu kanisa, lililoanzishwa kama lilivyo kwenye kiti cha enzi cha milele cha Kristo. Vivyo hivyo, Kristo huwatajirisha watu wake kwa vitu vyote muhimu kwa ajili ya wokovu wa milele wa roho na kuwaimarisha kwa ujasiri wa kusimama, bila kushindwa dhidi ya mashambulizi yote ya maadui wa kiroho.

Mfalme wetu hatatuacha kamwe tukiwa maskini bali atatupatia mahitaji yetu hadi vita vyetu vitakapoisha. Tumeitwa kushinda. Maneno mazuri.

Uvumilivu ndio unaofuata. Uhifadhi ni Mungu akiwaweka watu wake wakiokolewa. Uhifadhi wa Mungu kwa watakatifu wake una uhusiano, hauwezi kutenganishwa na uvumilivu wao.

Kwa sababu anawalinda, wanaendelea katika imani. Kauli hiyo inasisitiza ukuu wa kimungu katika wokovu. Maandiko pia yanafundisha uwajibikaji halisi wa kibinadamu.

Na hii ina maana kwamba waumini lazima wadumu katika imani ili hatimaye waokolewe. Kila sehemu ya Agano Jipya inafundisha umuhimu wa uvumilivu kwa ajili ya wokovu wa mwisho. Lakini yule atakayevumilia hadi mwisho ndiye atakayeokolewa, Mathayo 24:13.

Baada ya kuhubiri Injili katika mji ule na kupata wanafunzi wengi, walirudi Listra, Ikoniamu, na Antiokia, wakiwatia nguvu wanafunzi kwa kuwatia moyo waendeleo katika imani na kwa kuwaambia kwamba ni lazima kupitia mateso mengi ili kuingia katika ufalme wa Mungu, Matendo 14:21 na 22. Waebrania 10:36, kwa maana mnahitaji uvumilivu, kwa maana mnahitaji uvumilivu, ili mkiisha kuyafanya mapenzi ya Mungu, mpate kile kilichoahidiwa. Ufunuo 14:12, hii inahitaji uvumilivu kutoka kwa watakatifu wanaoshika amri za Mungu na imani yao katika Yesu.

Ufunuo 14:12 . Watu wa Mungu lazima waendeleo na kuvumilia hadi mwisho katika angalau maeneo matatu: imani, upendo, na utakatifu. Lazima waendeleo hadi mwisho ili kumwamini Kristo.

Kuwapenda wengine, kufuata utakatifu. Kimsingi, waumini lazima waendeleo kumwamini Kristo. Biblia inafundisha kwamba kufanya ungamo la kwanza la imani katika Kristo ni muhimu lakini haitoshi.

Waumini wa kweli huvumilia hadi mwisho katika kumwamini Yesu. Baada ya Yesu kutoa maneno magumu kuhusu kula mwili wake na kunywa damu yake, kama ilivyonukuliwa katika Yohana 6:66, wanafunzi wake wengi walirudi nyuma na hawakufuatana naye tena. Yohana 6:66.

Ni wazi kwamba neno wanafunzi linatumika hapa kwa maana pana. Baadhi ya waliomfuata Yesu kwa sababu alizidisha mikate na samaki walichukizwa na maneno yake makali na hawakumfuata tena. Kisha Yesu akawauliza wanafunzi wake 12, hamtaki kuondoka pia, sivyo? Mstari wa 67.

Anawatia moyo wanafunzi wake, neno hapa linatumika kwa maana finyu, kukiri nia yao ya kuendelea kumfuata. Petro, kama kawaida, kiongozi wao, anafanya hivyo. Bwana, tutakwenda kwa nani? Wewe una maneno ya uzima wa milele.

Tumeamini na kujua kwamba wewe ndiwe Mtakatifu wa Mungu, funga nukuu. Mistari ya 68 na 69. Tunapenda jibu la Petro.

Hadai kwamba anaelewa siri zote kuhusu Mwana wa Mungu. Yeye, kwa niaba ya wenzake, anadai imani katika Kristo na ubatili wa kwenda mahali pengine popote kujifunza kuhusu uzima wa milele. Bwana, tutakwenda kwa nani? Wewe una maneno ya uzima wa milele.

Tunajua wewe ndiwe Mtakatifu wa Mungu. Paulo pia anafundisha umuhimu wa uvumilivu katika imani. Baada ya kuthibitisha ukuu wa Kristo katika uumbaji na ukombozi, Wakolosai 1:15 hadi 18, Paulo anamwakilisha Yesu kama Mungu aliyefanyika mwili na kama mpatanishi wa viumbe vyote.

Wakolosai 1:19 na 20. Kisha anautumia ukweli wa mwisho kwa wasomaji wake. Maisha yao ya dhambi yalikuwa yamewatenganisha na Mungu, lakini Kristo aliwapatanisha na Mungu kwa kufa badala yao na atawaleta bila dhambi mbele za Mungu.

Mistari ya 21 na 22. Kama ilivyotajwa hapo awali, Paulo anaongeza sharti, sharti. Kwa kweli mkibaki imara na thabiti katika imani, wala hamjaondolewa mbali na tumaini la Injili mliyosikia, hatimaye mtaokolewa.

Ukibaki imara na imara katika imani na hujaondolewa kwenye tumaini la injili, Wakolosai lazima waendeleo kumwamini Kristo kama Bwana na Mwokozi ili hatimaye waokolewe. Imani inayookoa inahusisha zaidi ya ungamu la awali. Pia inahusisha uvumilivu hadi mwisho katika kuamini injili.

Mwandishi wa Waebrania haoni maisha ya Kikristo kama mbio za masafa marefu bali kama mbio za masafa marefu. Wakihimizwa na mashujaa na mashujaa wa imani katika sura ya 11, wasomaji hawapaswi kuvurugwa na mateso na dhambi zao wenyewe bali wanapaswa kukimbia kwa uvumilivu katika mbio zilizo mbele yao. Waebrania 12:1. Lengo lao kuu lazima libaki kwenye nukuu ya Yesu, mwanzilishi, na mkamilishaji wa imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba, akaidharau aibu, na kuketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu.

Waebrania 12:2. Ingawa hawatawahi kuteseka kama Yesu, Mungu anawaita wamwige katika kuvumilia mateso yasiyo ya haki kwa ajili ya utukufu wa Mungu, kwa ajili ya utukufu wa Mungu, na ahadi ya furaha. Zawadi ya milele inawangoja wasomaji wa Waebrania ikiwa “hawatachoka wala kuzimia moyoni.” Mstari wa 3. Badala yake, mwandishi anatarajia wavumilie hata kufikia hatua ya kufa kwa ajili ya Kristo.

Mstari wa 4. Bado hamjavumilia hadi kumwaga damu yenu. Waumini wanaodaiwa lazima wavumilie katika imani, na waumini wa kweli wanapaswa kuvumilia. Nitaweka utaratibu wao kwa sababu chini yake kuna mikono ya milele.

Hatimaye tunavumilia kwa sababu Mungu hutulinda. Lakini hilo si wazo langu sasa. Ninafanya aina ya ufafanuzi au ufafanuzi, ikiwa utafanya, theolojia, kujenga uelewa wa kibiblia kuhusu uvumilivu unamaanisha nini kabla sijauhusisha na uhifadhi.

Waumini lazima waendeele kuamini injili. Waumini lazima waendeele kuwapenda wengine. Amri na mawaidha kwa waumini kupendana ni mambo ya kawaida katika Agano Jipya.

Mathayo 22:37 hadi 39. Yesu akamwambia, mwanasheria aliyedhani ameishika sheria kikamilifu, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri kuu na muhimu zaidi.

Ya pili inafanana nayo. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Mathayo 22:37 hadi 39.

Yohana 15:12. Yesu alisema, hii ndiyo amri yangu: Mpendane kama nilivyowapenda ninyi.

Warumi 12:10. Pendaneni kwa undani kama ndugu. Waebrania 13:1. Pendo la ndugu na liendeele.

Tutachunguza vifungu vitatu vinavyofundisha kwamba Wakristo lazima wapendane. Kwanza, Yesu anainua amri ya Agano la Kale ya kumpenda jirani yako kama nafsi yako. Mambo ya Walawi 19:18.

Kwa kiwango kipya. Amri mpya nawapa, alisema, kwamba mpendane. Kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo.

Kwa hili, watu wote watajua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Yohana 13:34, 35. Amri ya mtu kumpenda jirani yake imeimarishwa kikristo.

Onyesho la upendo la Kristo katika msalaba wake linakuwa lengo, motisha, na kipimo cha upendo wetu kwa Wakristo wengine. Ni lengo letu, na ni nani anayeweza kudai kuwa amefikia? Hivyo hutunyenyekeza na kutupeleka kwenye neema ya Mungu inayotuwezesha kuishi maisha ya Kikristo. Upendo wa Kristo ndio motisha yetu.

Ni mafuta yasiyoisha, yanayotuchochea kuwapenda hata wasiopendeza, na ni kipimo cha juu zaidi cha upendo. Kipimo cha kuwapenda wengine si kujipenda tu, bali upendo wa Kristo kwetu. Tunawapenda wengine kama Yesu alivyotupenda, yaani, kwa uhuru, kwa kujitolea, bila ubinafsi.

Hii ni amri ya Bwana, na kama watu wangependa hivi kweli, ingewatenganisha na wale wasiomjua Kristo. Upendo ni wa lazima kwa wale wanaopendwa na kuokolewa na Kristo. Pili, kifungu cha pili.

Petro anathamini upendo wa kindugu. 1 Petro 1:22. Kwa kuwa mmejitakasa kwa utii wenu kwa kweli ili kuonyeshana upendo wa kindugu usio na dhati kutoka kwa moyo safi, pendaneni daima.

1 Petro 1:22. Petro anamaanisha kwamba kwa sababu wasomaji wake wametii injili, ambayo ni amri, na kumwamini Kristo kama Mwokozi, na hivyo kupitia utakaso wa dhambi, wanapaswa kuonyesha upendo. Huu ni Filadelfia, au upendo wa kindugu, unaotokea hapa tu na katika Warumi 12:10.

1 Wathesalonike 4:9. Waebrania 13:1. 2 Petro 1:7 katika Agano Jipya. Linapatikana katika sehemu tano pekee. 1 Petro 1:22.

Warumi 12:10. 1 Wathesalonike 4:9. Waebrania 13:1. 2 Petro 1:7. Filadelfia, upendo wa kindugu. Baada ya kusema kwamba lengo la uongofu wa wasomaji wake ni kuonyesha upendo, Petro anawaamuru kupendana daima.

Huu ni wito wa kuimarisha na kuongeza upendo wao kwa kila mmoja. Peter Davids, aliyeandika waraka wa kwanza wa Petro katika New International Commentary in the New Testament, ukurasa wa 77, Peter Davids anaelezea, "kuwapenda Wakristo wenzetu ni wazi si jambo dogo, bali ni jambo kuu la mwandishi wetu na Agano Jipya lote." Zaidi ya hayo, mstari unaofuata unatufahamisha kuhusu nguvu inayowezesha upendo huu, maisha mapya yanayotokana na kuzaliwa upya, nukuu, kupitia neno la Mungu lililo hai na la kudumu.

1 Petro 1:23. Waumini wa kweli huvumilia katika upendo. Kifungu cha tatu kinachoonyesha hili.

1 Yohana yuko wazi zaidi katika umuhimu wa watakatifu kuendelea katika upendo. Yohana anasema, anaelezea hili kwa maneno hasi na chanya. Akisema vibaya, anaandika, "Yeye asiyependa hukaa katika mauti. Kila amchukiaye ndugu yake ni muuaji. Nanyi mnajua ya kuwa hakuna muuaji aliye na uzima wa milele ukikaa ndani yake." 1 Yohana 3:14 na 15.

Kukosa upendo kwa waumini wenzake ni ishara mbaya, ikidokeza ukosefu wa kuzaliwa upya. Zaidi ya hayo, Yohana anauliza, ananukuu, ikiwa mtu ana mali ya dunia hii na akamwona mwamini mwenzake ana shida, lakini akamzuilia huruma, upendo wa Mungu ukaaje ndani yake? Mstari wa 17, 1 Yohana 3:17. Yohana anahitimisha, ananukuu, watoto wadogo, tusipende kwa neno wala kwa usemi, bali kwa tendo na kweli.

Mstari wa 18. Katika kifungu cha baadaye, Yohana bado ana maonyo kuhusu ukosefu wa upendo. Yohana wa Kwanza 4, 8. Yeye asiyependa hamjui Mungu kwa sababu Mungu ni upendo.

1 Yohana 4:20. Mtu akisema nampenda Mungu, naye anamchukia ndugu yake, ni mwongo. Kwa maana asiyependa ndugu yake ambaye amemwona, hawezi kumpenda Mungu ambaye hajamwona.

1 Yohana 4:20. Sasa lafudhi ya Yohana ni chanya. Wapenzi, tupendane kwa sababu upendo hutoka kwa Mungu na kila mtu apendaye amezaliwa na Mungu na anamjua Mungu.

4:7. Mungu alionyesha upendo wake kwetu kwa kumtuma Mwanawe wa pekee ili awe mwili, atupende, na, kwa kunukuu, awe upatanisho kwa dhambi zetu. 1 Yohana 4:10. ESV.

Kwa mara nyingine tena, upendo wa Kristo unaotupatia upatanisho ni mfano wetu. Wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda hivi, nasi tunapaswa kupendana. Tunampenda kwa sababu yeye alitupenda kwanza, nukuu ya karibu.

1 Yohana 4:11 na 19. Wakristo wanaodumu katika upendo si chaguo tu, bali ni amri ya lazima. Kwa maana tuna amri hii kutoka kwake, ninanukuu, yeye ampendaye Mungu anapaswa pia kumpenda ndugu yake na dada yake.

Mstari wa 21 wa 1 Yohana 4. Katika hotuba yetu inayofuata, tutaendelea kujifunza uvumilivu wa watakatifu. Tukichukua mada iliyobaki, tumezungumzia uvumilivu katika imani na uvumilivu katika upendo. Pia tunahitaji kujadili mafundisho ya Biblia kwamba waumini lazima wadumu katika utakatifu.

Huyu ni Dkt. Robert Peterson katika mafundisho yake kuhusu Wokovu. Huu ni kipindi cha 18, Uhifadhi na Uvumilivu, Sehemu ya 2, Mifumo ya Kimfumo.