

Dkt. Robert A. Peterson, Theolojia Proper, Kipindi cha 8, Mwana ni Mungu na Roho Mtakatifu ni Mungu

© 2024 Robert Peterson na Ted Hildebrandt

Huyu ni Dkt. Robert A. Peterson katika mafundisho yake kuhusu Theolojia Proper au God. Hii ni kipindi cha 8. Mwana ni Mungu na Roho Mtakatifu ni Mungu.

Tunaendelea na uwasilishaji wetu wa uungu wa Kristo kwa kuthibitisha kwamba Yesu anatuokoa katika muungano na yeye mwenyewe, analeta enzi ijayo, na anapokea ibada inayostahili Mungu pekee, jambo ambalo linanifanya nihoji hesabu yangu. Vyovyote vile, Yesu anatuokoa katika muungano naye. Wokovu ni kazi ya Mungu tangu mwanzo hadi mwisho.

Baba anapanga kabla ya uumbaji, Waefeso 1:4 na 5, 2 Timotheo 1:9. Mwana hutimiza wokovu anapokufa na kufufuka, Warumi 4:25, 1 Wakorintho 15:3 na 4. Roho Mtakatifu hutumia wokovu anapofungua mioyo yetu kwa injili, Matendo 16:14. Bwana alifungua moyo wa Lidia ili kujibu kile Paulo alikuwa akisema, 1 Wakorintho 12:3. Hakuna mtu anayeweza kusema Yesu ni Bwana katika kweli isipokuwa kwa Roho Mtakatifu. Mungu wa utatu atakamilisha wokovu atakapowafufua wafu kwa ajili ya wokovu wa mwisho.

Warumi 8:11 inahusisha kazi hiyo na Roho. Waebrania 9:28 na Mwana . Kama tutakavyoona baadaye, Paulo anazungumzia matumizi ya wokovu kama muungano na Kristo.

Muungano na Kristo ni Roho Mtakatifu akiwaunganisha waumini kiroho na Kristo na wokovu wake. Muungano na Kristo ni kazi hiyo maalum. Paulo anasimulia kuhusu muungano kwa njia mbili kuu.

Kwanza, anazungumzia kuwa ndani ya Kristo. Kifungu hiki mara nyingi, si kila mara, mara nyingi huhusu muungano na Kristo. Pili, Paulo anazungumzia waumini walioungana na Kristo katika matendo yake ya kuokoa, yaani kifo chake, Warumi 6, 2 hadi 6. Warumi 6, 8. Wakolosai 2, 20.

Ufufuo wake, Warumi 6:4, 5 na 8. Waefeso 2:5 na 6. Wakolosai 3:1. Kupaa kwake, tulifufuliwa, tulipaa pamoja naye. Wakolosai 3:3. Kikao chake, tuliketi pamoja naye mbinguni, Waefeso 2, 6. Na kuja kwake mara ya pili hata, Warumi 8:19. Tutakuwa na ufunuo, Wakolosai 3, 2. Yesu atakapotokea, tutaonekana pamoja naye katika utukufu.

Muungano na Kristo ni njia kamili ya kuzungumzia jinsi Mungu anavyotutumia wokovu. Tukiunganishwa na Kristo, tunapokea kuzaliwa upya, Waefeso 2:4 na 5. Kuhesabiwa haki, 2 Wakorintho 5:21. Wafilipi 3:9. Tukiunganishwa na Kristo, tunapokea kufanywa wana, Wagalatia 3:26 hadi 29.

Tunapokea uvumilivu, Warumi 8:1 na mistari ya 38, 39. Tukiunganishwa na Kristo, tunapokea ufufuo, 1 Wakorintho 15:22 na utukufu, Wakolosai 3:4. Tunapewa uzima mpya, haki inayookoa, kufanywa wana, uvumilivu, ufufuo na utukufu, yote katika Kristo, katika muungano naye. Tumeona kwamba muungano na Kristo kama sehemu ya wokovu ni kazi ya Mungu pekee.

Ni Roho Mtakatifu anayewaunganisha waumini katika mafanikio yote ya kiroho ya Kristo. Na muungano huu ni wa kina, ikijumuisha vipengele vyote mbalimbali vinavyounda matumizi ya wokovu. Lakini muungano huu unaundaje hoja ya uungu wa Kristo? David Wells anajibu vizuri sana, nukuu, kuzungumzia kuwa ndani ya mwalimu na kushiriki katika kiwango cha ontolojia na maadili kwa kuwa uwezo wa mwalimu ungekuwa wa kipuuzi kama mwalimu huyo angekuwa si wa kimungu, nukuu ya karibu.

David Wells , *Utu wa Kristo* , ukurasa wa 61. Haina maana kusema tuko katika malaika Gabrieli au tulikufa, tulizikwa, na kufufuliwa pamoja na mtume Paulo. Ni jambo lisilo na maana kusema kwamba tumeunganishwa kiroho na viumbe tu, iwe ni malaika au wanadamu.

Nafasi ya Kristo katika muungano unaoookoa ni mahali palipokaliwa na Mungu pekee. Kwa hivyo, muungano na Kristo ni onyesho kubwa na lenye nguvu la uungu wa Bwana wetu. Yesu analeta enzi ijayo.

Agano Jipya linalinganisha wakati wa sasa, 1 Timotheo 6:17, Tito 2:12, na wakati ujao, Marko 10:30, Luka 18:30. Wakati wa sasa, ule ulio kati ya ujio wa Kristo, unaangalia nyuma Agano la Kale na mbele hadi wakati ujao, eschaton. Wakati wa sasa una sifa ya uovu, Wagalatia 1:4, upofu wa kiroho, 2 Wakorintho 4:4, na kifo cha kiroho, Waefeso 2:1 na 2. Wakati ujao una sifa ya ufufuo, Luka 20. Uzima wa milele, Luka 18:30, na utajiri wa neema ya Mungu, Waefeso 2:7. Nina marejeleo mabaya hapa katika maelezo yangu.

Nataka kuona kama naweza kurekebisha haraka. Ndiyo, naweza. Marejeleo ya enzi ijayo kuonyeshwa na ufufuo yanapaswa kuwa Luka 20:34-36. Enzi ijayo inaonyeshwa na ufufuo, uzima wa milele, Luka 18:30, na utajiri wa neema ya Mungu, Waefeso 2:7. Kutoka katika mtazamo wa Agano la Kale, utimilifu wa enzi hizo tayari umefika.

1 Wakorintho 10:11, Waebrania 1:2, katika siku hizi za mwisho. Waebrania 9:26, cha kushangaza, waumini wanaoishi katika wakati huu wanapata nguvu za wakati ujao. Waebrania 6:5, onja utangulizi wa sasa wa baraka kubwa zaidi za wakati ujao.

Tofauti nyingine muhimu ni kwamba kati ya yaliyo tayari na ambayo bado. Kutoka kwa mtazamo wa Agano la Kale, Agano Jipya linaonyesha yaliyo tayari, utimilifu wa utabiri wa kinabii katika kuja kwa Kristo. Hata hivyo, pamoja na yaliyo tayari katika Agano Jipya ni ukweli kwamba bado, unabii mwingi haujatimizwa.

Mvutano wa kawaida kati ya kile kilicho tayari na kile ambacho hakijakamilika unachangia katika tabia maalum ya Agano Jipya. Mabadiliko kutoka enzi ya Agano la Kale hadi enzi ya sasa na kutoka enzi ya sasa hadi enzi ijayo ni kazi za Mungu Mwenyezi pekee. Na bado ni dhahiri kwamba katika Agano Jipya, Yesu Kristo huleta kile kilicho tayari na kile ambacho hakijakamilika.

Kwa kufanya hivyo, maandiko yanamtambulisha Yesu kwa nguvu na Mungu. Yesu Kristo huleta enzi zote mbili. Injili kimsingi zinawasilisha kile ambacho tayari na ambacho bado hakijafika kama ufalme wa Mungu, uliopo na ujao.

Yesu anazindua ufalme katika mahubiri yake, kwani anawaambia wanafunzi wake, nukuu, mmepewa kujua siri za ufalme wa mbinguni. Mathayo 13:11. Yesu analeta ufalme katika upungaji wake wa pepo.

Kama mimi nikitoa pepo kwa Roho wa Mungu, basi ufalme wa Mungu umewajilia. Mathayo 12:28. Yesu, mwana wa Adamu, pia ataleta ufalme uliokamilika.

Atarudi katika utukufu mkuu, ataketi kwenye kiti chake cha enzi kitukufu, atawahukumu mataifa, na kuwapa hatima za milele. Mathayo 25:41, 46. Ni vivyo hivyo katika Matendo.

Hapo Yesu, aliyeinuliwa mbinguni, anatoa zawadi za toba na msamaha sasa, kama Petro asemavyo, “Mungu alimtukuza mkono wake wa kuume, awe kiongozi na mwokozi, ili awape Israeli toba na msamaha wa dhambi.” Matendo 5:31. Lakini nyakati za kuburudishwa, ninazonukuu, kutoka kwa uwepo wa Bwana, ni za wakati ujao.

Na zitakuja wakati Baba atakapomtuma “Kristo aliyewekwa kwa ajili yenu, Yesu, ambaye mbingu lazima zimpokee hata wakati wa kutengeneza upya mambo yote yaliyonenwa kwa kinywa cha manabii wake watakatifu wa zamani.” Matendo 3:20 na 21.

Katika Waraka wa 2, Yesu analeta yaliyo tayari na ambayo bado. Mungu Baba tayari ametuokoa kutoka katika ufalme wa giza na kutuhamisha hadi ufalme wa Mwanawe mpendwa, ambaye ndani yake tuna ukombozi, msamaha wa dhambi. Funga nukuu.

Wakolosai 1:13 na 14. Lakini ufufuo wetu utatokea tu wakati Kristo atakaporudi na kuhamisha ufalme kwa Baba. 1 Wakorintho 15:22 hadi 25.

Lakini siku hiyo bado inakuja ambapo ufalme wake utanzishwa kwa nje na milele katika mbingu mpya na dunia mpya. Waumini wanatamani siku ambayo ufalme, nukuu, wa ulimwengu umekuwa ufalme wa Bwana wetu na wa Kristo wake. Naye atatawala milele na milele, Ufunuo 11:15.

Ukweli kwamba Yesu analeta wakati uliopo na wakati ujao, pamoja na ule uliopo na ambao bado, ni uthibitisho dhahiri wa uungu wake. Mwishowe, Yesu anapokea ibada inayostahili Mungu pekee. Kinyume na msingi wa Agano la Kale, ambalo linaamuru ibada ya Mungu mmoja aliye hai na wa kweli, huku likilaani ibada nyingine zote, desturi ya Agano Jipya ni ya kushangaza.

Inaendelea kuthibitisha imani ya Mungu mmoja, lakini pia inathibitisha kwamba ni sahihi na muhimu kutoa ibada ya kidini kwa Yesu. Anaabudiwa, anasifiwa katika sifa za Mungu, anaabudiwa katika nyimbo za sifa, na anahutubiwa katika sala. Njia nne ambazo Agano Jipya linaonyesha Yesu anapokea ibada inayostahili Mungu mwenyewe pekee.

Ibada. Ujitoaji wa kidini kwa Yesu unajumuisha ibada. Baada ya kumponya mtu kiwete, Yesu anaweka matendo yake, ikiwa ni pamoja na hukumu, sawa na ya Baba.

Nukuu, Baba hamhukumu mtu yeyote, bali amempa Mwana hukumu yote, ili wote wamheshimu Mwana kama vile wanavyomheshimu Baba. Yohana 5:22-23. Yesu anastahili heshima ya kimungu kwa ajili yake mwenyewe.

Katika Yohana 9, mtu aliyezaliwa kipofu anapewa heshima hiyo. Yesu anampa kuona na kuuliza kama anamwamini Mwana wa Adamu. Yesu anapojitambulisha kama Mwana wa Adamu, mtu huyo anajibu, "Bwana, naamini."

Na anamwabudu. Mstari wa 38. Labda mfano maarufu zaidi wa ibada katika Injili ni ule wa Tomaso, ambaye, Kristo aliyefufuka alipomtokea, anamwambia kwa sauti, inasema katika maandishi ya Kigiriki, Bwana wangu na Mungu wangu.

Ninasema hivyo kwa sababu madhehebu husema kwamba Tomaso alisema kitu kama, Ee Mungu wangu, kama mshangao. Hasa, Yohana aliandika, na Tomaso akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Paulo anafundisha kwamba siku moja wote watainama mbele za Yesu na kukiri ubwana wake.

Wafilipi 2:9-11. Usuli katika Isaya 45 unaonyesha wazi kwamba wote watainama, lakini wale wanaomchukia Mungu watahukumiwa, huku Waisraeli wa kiroho pekee wakiokolewa. Isaya 45:23-25.

Wafilipi 2:10-11. Waebrania 1 inafundisha kwamba Baba anawaelekeza malaika kumwabudu Mwana. Malaika wote wa Mungu na wamsujudu.

Waebrania 1:6. Mwandishi anazungumzia kikao cha Kristo, kukaa kwake katika ulimwengu wa mbinguni, kama muktadha unaozunguka unavyoonyesha. Mwana mshindi anaporudi mbele za Mungu, kuna ibada nyingi mbinguni. Malaika wema wanahusiana na Kristo, si kama rika, bali kama viumbe kwa muumba wao.

Wanamwabudu. Ufunuo pia unazungumzia ibada ya Kristo. Yohana anatambulisha jina lake analopenda zaidi kwa Kristo, mwana-kondoo, katika sura ya 5, na anaelezea ibada.

Yesu ni kama, “mwana-kondoo amesimama kana kwamba amechinjwa,” ambaye mbele yake malaika na watu wanaoongoza, wanamnukuu, wanaanguka, wanamnukuu kwa karibu, wakimwabudu. Mstari wa 6, 8, mstari wa 8. Tazama pia 4:10. Wanamwambia wimbo wa ibada, baada ya hapo, wakifuatana na malaika wasiohesabika, wanalia, wanamnukuu, kwa sauti kubwa, sifa kwa mwana-kondoo.

Hakika, wanarudia ibada na wanamtolea Baba na Mwana, nukuu, baraka na heshima na utukufu na nguvu milele na milele. Ufunuo 5:11 hadi 13. Wanadamu waliokombolewa na malaika wema wanakataa kuabudiwa.

Matendo 14:11 hadi 16, Paulo na Barnaba. Ufunuo 19:10 na 22:8 na 9. Malaika ambao Yohana anaanguka mbele yao. Simama, wanasema.

Msitufanyie hata kama mnatuabudu. Sisi ni watumishi wenzangu wa Mungu, wenu. Tunamwabudu Mungu.

Lakini Yesu ni Bwana, na kwa haki anakubali ibada kutoka kwa wanadamu na malaika. Doxologiya. Ujitoaji wa kidini kwa Yesu unajumuisha doxologiya, yaani, kauli za kiliturujia za sifa na ibada.

Petro anaandika, ananukuu, kueni katika neema na maarifa ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Utukufu uwe kwake sasa na hata siku ya milele. Amina.

2 Petro 3:18. Tazama pia Waebrania 13:20 na 21. Ufunuo unafanya vivyo hivyo wakati Yohana anapowaonyesha malaika na wanadamu wakimsifu Kristo, wakipiga kelele, “anastahili Mwana-kondoo aliyechinjwa kupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka.”

Ufunuo 5:12. Mungu pekee ndiye anayetajwa katika sifa za Mungu. Na katika Waebrania 13:20 na 21 na 2 Petro 3:18, Yesu pekee ndiye anayesifiwa.

Nyimbo za Imani. Ujitoaji wa kidini kwa Yesu unajumuisha uimbaji wa nyimbo za Imani. Paulo anaamuru mjazwe na roho, mkizungumza kwa zaburi na nyimbo za Imani na nyimbo za rohoni, mkimwambia na kumsifu Bwana kwa mioyo yenu.

Waefeso 5:18, 19. Uimbaji wa Kikristo unafanywa kwa Bwana hapa ukimrejelea Kristo. Nyimbo za kuimbia zinaelekezwa kwa Kristo, zikisisitiza zaidi uungu wake.

Maombi. Onyesho letu la mwisho la kujitolea kwa Yesu kidini ni kwamba maombi yanatolewa kwake katika Agano Jipya. Kujitolea kwa kidini kwa Yesu kunajumuisha maombi.

Yesu anasema, nukuu, mkiomba lo lote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Yohana 14:13. Kuomba katika jina la Yesu ni kumkaribia baba kwa ujasiri kulingana na kazi ya Yesu.

Tazama Yohana 16:23 hadi 24. Wanafunzi pia wanapaswa kumwomba mwana mwenyewe, nukuu, mkiniomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya. Yohana 14:14.

Baba na mwana pia ni walengwa wa maombi ya Kikristo. Tunapata kitu kama hicho katika vitabu vingine vya Agano Jipya. Watu humwomba Yesu kama vile wangemwomba Mungu.

Stefano, alipokuwa akipigwa mawe hadi kufa, anapiga kelele, nukuu, Bwana Yesu, pokea roho yangu, Matendo 7:59. Biblia inaishia na maombi kwa Yesu. Baada ya Yohana kuandika maneno ya Yesu, hakika ninakuja hivi karibuni, Ufunuo 22:20, anaongeza maombi kwa Kristo. Amina. Njoo, Bwana Yesu.

Hitimisho. Kukataa mbili muhimu kihistoria kwa uungu wa Kristo kunastahili kutajwa. Ubionism na Uariani. Tayari nimekuambia kwa nini sisi maprofesa na maprofesa wastaafu tunapenda uzushi huu wa ajabu wenye majina yanayosikika kama ya siri, kwa sababu wanatufanya tuwe na ajira kwani unatuhitaji.

Ubaioni ulikuwa ni ukanaji wa imani ya Kiyahudi kwamba Kristo ni Mungu. Ulishikilia kwamba wakati wa ubatizo wa Yesu, Kristo alipaa juu ya Yesu katika umbo la njiwa. Karibu na mwisho wa maisha ya Yesu, Kristo alijitenga naye.

Tofauti na Ebionism, Uariani uliibuka ndani ya kanisa. Arius, aliyekufa mwaka 336, ambaye uzushi huo umetajwa kwa jina lake, alikuwa mzee katika kanisa la Alexandria. Akisisitiza upekee na ubora wa Mungu, alikataa uungu kamili wa Kristo.

Badala yake, alishikilia kwamba Kristo, Neno, Mwana, alikuwa kiumbe wa kwanza na mkuu zaidi wa Mungu. Baba alifanya kazi na kufanya kazi kupitia Neno. Lakini tofauti na Mungu, Neno alikuwa na mwanzo.

Mwana ni tofauti kwa asili na Baba . Haya yote yalikuwa ni mabishano ya Arius wa Alexandria. Baraza la Nicaea mnamo 325 lililalaani kwa usahihi Uariani kama uzushi kwa kuthibitisha uungu wa Kristo.

Imani kutoka Baraza la Nicaea kwa kawaida huitwa Imani ya Nicaea. Tunaitembelea tena. Tunaamini katika Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi na vitu vyote vinavyoonekana na visivyooonekana.

Na tunaamini katika Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa Mungu, mzaliwa pekee, aliyezaliwa na Baba yake kabla ya vizazi vyote. Nuru kutoka kwa nuru, Mungu wa kweli kutoka kwa Mungu wa kweli, aliyezaliwa, hakuumbwa, mwenye uthabiti na Baba, ambaye kupitia yeye vitu vyote vilikuwapo, ambaye kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu alishuka kutoka mbinguni na akawa mwili kwa Roho Mtakatifu na Bikira Maria na akawa mwanadamu na akasulubiwa kwa ajili yetu chini ya Pontio Pilato na akateswa na akazikwa na akafufuka tena siku ya tatu kulingana na maandiko na akapaa mbinguni na ameketi mkono wa kuume wa Baba na atakuja tena na utukufu kuwahukumu walio hai na wafu, na hakutakuwa na mwisho wa ufalme wake. Sitasoma Imani iliyobaki kwa sababu tulikuwa tumeisoma hapa awali, na nimemaliza kusoma sehemu ya Kikristo.

Kanisa linafundisha kwa usahihi uungu wa Kristo kwa sababu Maandiko yanafundisha waziwazi. Agano Jipya linamtambulisha Yesu na Mungu. Yesu hufanya ushirika naye.

Yesu analeta enzi ijayo. Yesu anapokea ibada inayostahili Mungu pekee. Kwa kweli, Yesu anashuhudia uungu wake mwenyewe.

Hatufanyi hili kuwa kundi tofauti kwa sababu linapitia makundi yote matano. Yesu anajitambulisha na Mungu anapotumia vifungu vya Agano la Kale kwake mwenyewe. Ufunuo 1:17 na 18.

Anasema kwamba anafanya kazi za Mungu. Hukumu, Yohana 5:22, 23. Kufufua wafu, Yohana 5:28, 29.

Na kugawa hatima za mwisho, Mathayo 25:31 hadi 46. Yesu anawaokoa waumini walio katika muungano naye. Yohana 14:20 na 17:23.

Yesu anasema kwamba analeta enzi ijayo. Mathayo 12:28, 25, 34, 41. Na anapokea ibada inayostahili Mungu pekee.

Yohana 14:13 na 14. Yohana 20:28. Amina na amina.

Tumeonyesha kwamba Agano la Kale na Jipya zote zinakiri kwamba kuna Mungu mmoja tu. Zaidi ya hayo, tumewasilisha hoja kwa ajili ya uungu wa Baba na uungu wa Mwana. Inabaki kuzungumzia uungu wa Roho Mtakatifu.

Tunapofanya hivyo, tunapaswa kutaja kwa ufupi kwamba nyenzo hapa ni chache zaidi kuliko ile ya Baba, ambaye yuko kila mahali, na pia Mwana, ambaye pia

ameenea sana. Ameenea zaidi kuliko uungu wa Roho. Tunaelezaje hili? Kwa sababu Mwana ndiye Mwokozi, na tunamwamini kwa ajili ya wokovu.

Hatuamini katika Roho Mtakatifu kwa ajili ya wokovu. Roho Mtakatifu anatuwezesha kumwamini Kristo kwa ajili ya wokovu na kufanya kazi maalum, lakini yeye si Mwokozi. Hakufa na kufufuka kwa ajili yetu, na yeye si lengo la imani inayookoa.

Katika hadithi ya Biblia, Mungu ndiye mkurugenzi na mtayarishaji, ukitaka. Kristo ndiye nyota, si Roho. Sisi ni nyota-wenza, na Roho ni mwigizaji msaidizi, nadhani tungenesema, bila kukusudia kumwaibisha Roho Mtakatifu, ambaye, kama Baba na Mwana, ni Mungu mwenyewe, mshiriki wa Utatu Mtakatifu milele.

Bwana asifiwe. Kabla ya kuzungumzia uungu wa Roho na uthibitisho wa hilo, tunahitaji kusema haraka kwamba Roho ni, Roho Mtakatifu ni mtu na si nguvu tu. Maandiko yanamwakilisha Roho Mtakatifu kama mtu, si nguvu isiyo na utu.

Roho ni mtu binafsi, kama inavyoonekana katika jinsi anavyokuwa na sifa binafsi, anavyofanya huduma binafsi, na anavyoathiriwa kama mtu. Roho ana sifa binafsi. Kuna tatizo kidogo na maelezo yangu, ambalo naomba radhi kwa hilo.

Vipengele vya utu ni akili, hiari, na hisia, na Maandiko yanamhusisha Roho na vyote vitatu. Roho ana akili, kwani Yesu anaahidi kwamba Roho atazungumza kupitia wanafunzi wake watakapoteswa kwa sababu ya Yesu, Mathayo 10:19, na 20. Yesu anaahidi baada ya kurudi kwa Baba, Roho atawafundisha wanafunzi, kuwakumbusha maneno ya Yesu, Yohana 14:26, na kuwaongoza katika kweli yote, Yohana 16:13.

Paulo anafundisha kwamba Roho pekee, nukuu, anajua mawazo ya Mungu, 1 Wakorintho 2:11. Roho ana hiari, au mapenzi, kwani ingawa waumini wanaambiwa watafute karama za kiroho, nukuu, Roho mmoja na yule yule anafanya kazi katika karama hizi zote, akimgawia kila mtu kama yeye, Roho, apendavyo, 1 Wakorintho 12:11. Roho hugawa karama za kiroho kama anavyoona inafaa.

Roho ina hisia, kwa sababu ni watu pekee wanaoweza kuhuzunishwa, na Paulo anasema Roho anaweza kuhuzunishwa. Anaonya, msimhuzunishwe Roho Mtakatifu wa Mungu. Mlitiwa muhuri naye kwa ajili ya siku ya ukombozi.

Roho Mtakatifu hufanya huduma za kibinafsi. Roho hufanya huduma ambazo watu pekee hufanya. Ndiyo, ni silojia nyingine.

Watu hufanya huduma fulani. Roho hufanya baadhi ya huduma hizo. Kwa hivyo, Roho ni mtu.

Kwa kweli, mstari wa kwanza unapaswa kuwa kwamba ni watu pekee wanaofanya huduma fulani. Yesu alisema, Nitamwomba Baba. Atawapa mshauri mwingine ili akae nanyi milele, ili akae nanyi milele, Yohana 14:16.

Roho huendeleza mafundisho ya Yesu, humshuhudia, na kumtukuza. Ataondoa kutoka katika akili yake, Yesu anasema, na kuwatangazia, Yohana 16:14. Atakapokuja Mshauri, nitakayewapelekea kutoka kwa Baba, huyo Roho wa kweli atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia, Yohana 15:26.

Yeye atanitukuza, Yohana 16:14. Nguvu zisizo na utu haziwathibitishi watu dhambi, bali Roho ndiye anayewathibitishia, kama Yesu asemavyo. Atakapokuja, atauthibitishia ulimwengu kuhusu dhambi, haki, na hukumu, Yohana 16:18.

Paulo pia anafundisha jambo lile lile. Roho mwenyewe, nukuu, hutuomba kwa kuugua kusikosekana, Warumi 8:26 . Roho anatumakikishia.

Yeye mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kwamba sisi tu watoto wa Mungu, Warumi 8, 16. Naye hutoa uzima, nukuu, barua huaa, lakini Roho hutoa uzima, nukuu ya karibu, 2 Wakorintho 3:6. Roho Mtakatifu anaweza kutukanwa, Marko 3:29. Amedanganywa, Matendo 5:3. Imejaribiwa, mstari wa 9. Imepingwa, Matendo 7:51.

Huzuni, Waefeso 4:30. Kuzimwa, 1 Wathesalonike 5:19. Na kutukanwa, Waebrania 10:29.

Yaani, anaathiriwa kama vile mtu anavyoathiriwa. Kwa ufupi, Roho Mtakatifu si nguvu isiyona utu, bali ni mtu ambaye waumini wanamjua kama Yesu alivyotabiri, Yohana 14:17. Mnamjua kwa sababu anakaa pamoja nanyi naye atakuwa ndani yenu, Yohana 14:17.

Na yeye ni mtu ambaye tunashirikiana naye, nukuu, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote, 2 Wakorintho 13:13. Baada ya kuweka msingi huo wa kuthibitisha kwamba Roho ni mtu, si nguvu tu, yeye ni mtu mwenye nguvu, mtu mwenye nguvu, lakini yeye si nguvu tu. Yeye ni mtu mwenye nguvu, miongoni mwa mambo mengine.

Sasa tunathibitisha hoja yetu kuu: Baba ni Mungu, Mwana ni Mungu, na Roho Mtakatifu ni Mungu. Roho Mtakatifu ni mtu, hata mtu wa kimungu. Yeye ni Mungu.

Uungu wa Roho, ambao si maarufu kama uungu wa Kristo kwa sababu zilizotajwa tayari, hata hivyo unaonekana kwa kuwa ana sifa za kimungu, nambari moja, hufanya kazi za kimungu, nambari mbili, na ana jina linaloweza kubadilishwa na jina la Mungu, nambari tatu. Roho ana sifa za kimungu. Maandiko yanamtaja Roho kama sifa

ambazo Mungu pekee anazo, ikijumuisha ukweli, utakatifu, nguvu, maarifa, na umilele.

Sifa mbili za kimungu za Roho zimeunganishwa na majina yake. Yeye, kwa nukuu, ni Roho wa kweli, Yohana 14:17, Yohana 15:26, Yohana 16:13, kwa sababu anafanya kazi ya Mungu ya kumfunua Yesu kwa wanafunzi wake, Yohana 15:26, na 16:13 hadi 15. Zaidi ya hayo, yeye ni Roho Mtakatifu kwa sababu jina lake linamuunganisha na utakatifu wa Mungu kwa njia inayomfaa Mungu mwenyewe pekee.

Ukweli na utakatifu, basi, vinafungamana na jina la Roho ili kumwonyesha kuwa mtu wa kimungu. Roho Mtakatifu anapofanya kazi kwa nguvu kupitia Paulo kufanya miujiza ya kitume, Warumi 15:19, anafunua nguvu zake za kimungu. Zaidi ya hayo, Roho ana maarifa ya kimungu kwa ajili tu, nukuu, Roho huchunguza kila kitu, hata vilindi vya Mungu, 1 Wakorintho 2:0. Roho Mtakatifu pia ana sifa ya Mungu ya umilele, kama Waebrania wanavyoonyesha wakati inapounganisha Roho katika dhabihu ya Kristo.

Yeye, nukuu, Yesu, nukuu, kupitia Roho wa milele alijitoa nafsi yake bila mawaa kwa Mungu, Waebrania 9:14 . Roho Mtakatifu hufanya kazi za kimungu. Roho hufanya kazi fulani ambazo Mungu pekee ndiye hufanya. Roho hushiriki katika kazi ya uumbaji, Mwanzo 1:1 na 2, na utengenezaji wa Maandiko Matakatifu, 2 Petro 1:20 hadi 21.

Lakini kazi yake maarufu zaidi inahusu wokovu. Roho humfufua Yesu kutoka kwa wafu. Ingawa Maandiko kwa kawaida humsifu Baba kwa kazi hii, Roho Mtakatifu pia ana jukumu la kufanya.

Kwa kweli, Yesu, nukuu, aliteuliwa kuwa Mwana mwenye nguvu wa Mungu kulingana na Roho wa utakatifu kwa ufufuo wa wafu, Warumi 1:4. Mungu Roho pia hutumia wokovu wetu. Anatuunganisha na Kristo, 1 Wakorintho 12:13. Anatutumia sisi kupitishwa, Warumi 8:15. Ufufuo, Yohana 3:8, Tito 3:5. Roho anatutumia sisi kutakaswa, 2 Wathesalonike 2:13, na kuhesabiwa haki, 1 Wakorintho 6:11. Roho pia anashiriki katika kutufufua kutoka kwa wafu, Warumi 8:11. Kwa kweli, kuwa na Roho ni sawa na kuwa na wokovu, nukuu, ikiwa mtu yeyote hana Roho wa Kristo, yeye si wake, Warumi 8:9. Mungu pekee ndiye anayekaa ndani ya watu wake. Yesu anatabiri kwamba Roho atakaa ndani yetu, Yohana 14:16-18. Na katika angalau sehemu sita, Paulo anasema Roho Mtakatifu anakaa ndani ya watu wa Mungu, Warumi 8:9 na 11, 1 Wakorintho 3:16, 6:19, 2 Wakorintho 1:21-22, 2 Timotheo 1:14. Katika Yesu alitabiri kwamba Roho atafanya hivyo, Yohana 14:16-17. Katika sehemu sita, Paulo anasema kwamba utabiri huo ulitimia, Warumi 8:9 na 8:11, 1 Wakorintho 3:16 na 6:19, 2 Wakorintho 1:21-22, 2 Timotheo 1:14. Jina la Roho linaweza kubadilishwa na jina la Mungu.

Luka anadokeza hili katika Matendo 5 wakati Petro anapokabilia na Anania na Safira kuhusu uongo wao. Petro anamkemea Anania na kusema kwamba anapomdanganya Roho Mtakatifu, hadanganyi wanadamu, bali Mungu, mistari ya 3 na 4. Petro anafundisha kwamba Wakristo ni hekalu la Mungu, 1 Wakorintho 3:16, na hekalu la Roho Mtakatifu, 6:19. Kwa hivyo Roho anaweza kubadilishana na Mungu. Jina lake linalinganishwa na la Mungu.

Zaidi ya hayo, Roho Mtakatifu ni mtu wa Utatu. Roho ni tofauti na Baba na Mwana, lakini ni sawa nao. Anahusishwa na Baba na Mwana kama Mungu pekee anavyoweza kuwa.

Roho ni tofauti na Baba na Mwana. Injili, Nyaraka, na Ufunuo vinaonyesha hili. Roho ni mtu tofauti wa Uungu.

Baada ya ubatizo wa Yesu, mbingu zilimfungukia ghafla, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua akishuka juu yake. Na sauti kutoka mbinguni ikasema, Huyu ni Mwanangu mpendwa, ninayependezwa naye. Mathayo 3:16-17. Baba, Mwana, na Roho wanakuwepo wakati wa ubatizo wa Yesu.

Yesu anatoka majini, Roho anamshukia, na Baba anazungumza maneno ya upendo na furaha. Mwishoni mwa Injili ya Yohana, Kristo aliyefufuka anawabariki wanafunzi wake. Amani iwe nanyi.

Kama Baba alivyonituma mimi, nami nawatuma ninyi. Baada ya kusema haya, akawapulizia pumzi, akasema, Pokeeni Roho Mtakatifu. Yohana 20:21-22. Anapowatuma wanafunzi, Yesu anajitofautisha na Baba aliyemtuma.

Na katika kitendo cha kinabii, anawapulizia Roho Mtakatifu ili awawezeshe kuhubiri Injili. Hapa tunaonyesha kwamba Roho haichanganyikiwi na Baba na Mwana, bali anatofautishwa nao, akionyeshwa kama tofauti nao. Baada ya kutangaza kwamba ahadi zote za Mungu zilitimizwa katika Kristo, Paulo anaandika, akinukuu, Sasa ni Mungu anayetutia nguvu pamoja nanyi katika Kristo na ndiye aliyetutia mafuta.

Pia ametutia muhuri wake na kutupa Roho mioyoni mwetu kama malipo ya awali. 2 Wakorintho 1:21-22. Anapojitetea dhidi ya mashambulizi ya adui kwa maneno ya uhakikisho, Mtume anamtofautisha Mungu Baba, Kristo, na Roho. Katika Ufunuo, ambao una sifa za unabii na waraka, Yohana anaanza kwa salamu.

Kwa makanisa saba yaliyoko Asia, aliandika, Neema na amani iwe kwenu, kutoka kwa yeye aliyeko, aliyekuwako, na atakayekuja, na kutoka kwa roho saba zilizo mbele ya kiti chake cha enzi, na kutoka kwa Yesu Kristo, shahidi mwaminifu, mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu, na mtawala wa wafalme wa dunia. Ufunuo 1:4-5. Pamoja na Yesu Kristo, tunampata yule wa milele kwenye kiti cha enzi, Mungu Baba, na roho saba, Roho Mtakatifu. Roho saba na roho saba za Mungu, Ufunuo 4:5 na 5:6 ni ,

nukuu, majina ya mfano kwa ajili ya utendaji kazi mzuri wa Roho Mtakatifu, kwa kuwa huu ndio utambulisho wa tabia wa Roho katika Agano Jipya unapopatikana pamoja na au kama sehemu ya fomula inayoonekana wazi na Mungu na Kristo.

Hiyo ni nukuu kutoka kwa kitabu cha Gregory Beal cha kumbukumbu, Kitabu cha Ufunuo, ukurasa wa 189. Sehemu zote za Agano Jipya zinamtofausha Baba, Mwana, na Roho Mtakatifu. Zinatufundisha kutowachanganya watu.

Kwa mfano, hatumweki Baba au Roho msalabani. Watu watatu wa Utatu ni tofauti, lakini kwa njia ya ajabu, pia ni sawa. Hii inathibitishwa wakati Maandiko yanapomhusisha Roho na watu wengine wawili ili kuashiria uungu wake.

Roho Mtakatifu anahusishwa na Baba na Mwana, kama Mungu pekee anavyoweza kuwa. Hili ndilo jambo la mwisho katika hotuba ya leo. Kabla ya kupaa kwake, Kristo aliyefufuka alitoa agizo kubwa kwa kanisa lake, akiwaambia wanafunzi wafanye wanafunzi wengine wabatize na kufundisha mataifa yote.

Wanapaswa kuwabatiza waumini, kama ilivyonukuliwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, Mathayo 28:19. Roho hapa ameunganishwa na nafsi zingine mbili za Utatu kwa njia inayofaa kwa Mungu pekee. Haina maana kuzungumzia ubatizo kwa jina la mtume.

Paulo anakataa jambo hilo katika 1 Wakorintho 1:13. Hakuna mtu aliyebatizwa kwa jina langu, anasema, au kwa malaika. Hakuna mtu aliyebatizwa kwa jina la malaika popote katika Biblia. Badala yake, ubatizo unafanywa kwa jina la Mungu wa Utatu.

Hivyo, Roho anahusishwa na nafsi zingine mbili za Utatu kwani ni Mungu pekee anayeweza kuhusishwa. Paulo anaandika, kuna aina mbalimbali za karama, lakini Roho yule yule. Na kuna aina mbalimbali za huduma, lakini Bwana yule yule.

Kuna aina mbalimbali za shughuli, lakini ni Mungu yule yule anayewawezesha kila mtu. 1 Wakorintho 12:4-6. Paulo anafundisha kwamba kuna aina mbalimbali za karama, huduma, na shughuli, lakini Roho Mtakatifu yule yule, Bwana Yesu yule yule, na Mungu yule yule Baba.

Yaani, umoja wa nafsi za Utatu unaimarisha huduma za kanisa. Roho hutoa karama tofauti za kiroho, ambazo hutumika katika aina tofauti za huduma inayofanywa kwa ajili ya Bwana Yesu, na ambayo husababisha shughuli tofauti zinazofanywa na Baba. Roho Mtakatifu amefungamana na nafsi zingine mbili za Utatu katika nyanja mbalimbali za maisha ya kanisa.

Mungu pekee ndiye hutoa karama za kiroho, na hapa anaitwa Roho yule yule. 1 Wakorintho 12:4. Baraka maarufu ya Paulo “neema ya Bwana Yesu Kristo, na upendo

wa Mungu, na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote.” 2 Wakorintho 13:13
inaonyesha uungu wa Roho.

Hapa, Kristo ndiye chanzo cha neema kwa watu wa Mungu. Baba ndiye chanzo cha
upendo, na Roho ndiye chanzo cha ushirika. Baraka za kimungu hutolewa na Mwana,
Baba, na Roho.

Mungu akipenda, katika hotuba yetu ijayo, tutaendelea kumalizia fundisho la Utatu
na kuendelea na sifa za Mungu.

Huyu ni Dkt. Robert A. Peterson katika mafundisho yake kuhusu Theolojia Proper au
God. Hii ni kipindi cha 8. Mwana ni Mungu na Roho Mtakatifu ni Mungu.