

Mfariji

Msaidizi

Mshauri

Zawadi kubwa zaidi

Zawadi nyingi ni za Mungu, lakini zisizo ni kubwa kuliko
zawadi ya Roho Mtakatifu. Roho ni Mfariji,
Msaidizi, na Mshauri kwa mfuasi aliyejitolea
wa Yesu Kristo.

Kabla ya kifo chake, Yesu aliwaahidi wanafunzi wake kwamba hatawaacha kama yatima. "Nami nitamwomba Baba, naye atakupa Msaidizi mwingine, ili akae nanyi milele" (Yohana 14:16). Yesu "Mfariji" huyu, angewaongoza wanafunzi kwenye "ukweli wote" (16:13).

Neno la Kiyunani parakletos limetafsiriwa "Mfariji" katika King James Version, "Msaidizi" na "Mshauri" katika matoleo ya kisasa ya Kiingereza. Neno hilo linaashiria Msaidizi au Mshauri ambaye yuko kila wakati kutoa huduma maalum wakati wa shida.

Lakini Roho Mtakatifu ni zaidi ya Mfariji, Msaidizi, na Mshauri. Roho pia ni Wakili na Mfariji. Kutoka kwa hili tunaweza kuona wazi na kuelewa kuwa Roho Mtakatifu ndiye mwakilishi wa Mwana Yesu Kristo, kama vile Mwana alikuwa mwakilishi wa Mungu Baba.

Maneno "Mshauri mwingine" anamaanisha "mshauri mwingine wa aina ile ile kama ya kwanza." Hii inaashiria kuwa Yesu alikuwa Mshauri wa kwanza (ona 1 Yohana 2: 1), na kwamba Roho angekuwa Mshauri wa aina hiyo. Kwa hivyo, ingawa Yesu hayuko hapa kwa mwili, Roho Mtakatifu yuko hapa na ndiye mwenzi wetu wa mara kwa mara kuiongoza, kusaidia, na kuwezesha kila ubadilishaji wa Kristo kwa majukumu ya mbele. Yesu alimtambulisha Mshauri huyo wa ajabu kama chanzo kinachoongoza katika ukweli wote, kwani ni Roho anayefunua ukweli juu ya Mungu.

Mwanzoni blush, tunaweza kugundua jinsi inavyokuwa ikiwa Yesu angekuwa nasi hapa duniani kama alivyokuwa zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Ikiwa tungeishi karibu na Yeye na kumwona mara kwa mara, je! Hiyo haingefanya maisha yetu kuwa rahisi zaidi? Tunaweza kumuuliza juu ya maamuzi yote magumu ambayo tunapaswa kufanya, kama mabadiliko ya kazi, ununuzi wa nyumba, maswali ya Bibilia, au labda umwombe tu atufurahishe au atuponye kutoka kwa mdudu wa mafua. Sauti nzuri, sivyo? Mwokozi tunaweza kuona na kugusa, na pia kusikia na kuzungumza na. Nina hakika sisi sote tumefikiria asili hiyo. Lakini sio hivyo sasa, sivyo?

Kwa kweli, Yesu ameondoka duniani. "Ninaondoka ulimwenguni na kwenda kwa Baba," Alitangaza mwisho wa huduma Yake ya kidunia (Yohana 16:28). "Ninaenda kwa Yeye aliyenipeleka," alisema (Yohana 16:5).

Kwa upande mwingine, anaweza kusuluhisha shida zetu kwa njia tunataka. Anaweza kutukumbusha kwamba tulichagua wito wetu mwenyewe, akishauri sisi kuwa na subira na tuifanye. Kumbuka, "Lolote ambalo mkono wako unapata kufanya, lifanye kwa nguvu yako; Kwa maana hakuna kazi, wala kifaa, na maarifa, au hekima, kaburini uendako" (Mhubiri 9:10). Je! Kwa nini ulinunua gari mpya wakati una malipo ya juu ya rehani kuja kila mwezi? Ikiwa ungekula veggies zako na kulala kwa wakati unaofaa hautakua mgonjwa. Usiangaliwe! Mungu hajaweka chochote juu yako ambacho huwezi kufanya; badala yake, tabia yake ya ujenzi. Kweli, labda Yeye hatakuwa mgumu kwetu, sivyo? Kwa hivyo, ameondoka sasa. Sasa tunaabudu na kumtumikia Mungu ambaye haonekani kwetu.

Tunaposali kwake, hatuoni au kumsikia; kuna ukimya tu. Labda tunalazimika kungojea majibu ya sala zetu labda hata tusebiri kwa muda mrefu. Tunaweza kujaribiwa kutilia shaka ikiwa sala zetu zimesikilizwa, ikiwa Mungu anajali, ikiwa bado anaingilia kati leo, ikiwa hii, ikiwa ni kwamba,

Hii yote inajaribu imani yetu kwa njia ambayo haingeweza kujaribiwa ikiwa Yesu alikuwa hapa mwili kati yetu. Hii yote ni kwa kusudi la Kimungu likitekelezwa hapa chini kwa faida yetu.

Katika sura ya kwanza ya Matendo, tunapata simulizi la Yesu kupaa mbinguni, akiwaacha wanafunzi Wake - kanisa Lake. Alikuwa amewaambia, "Mimi naenda kwa Baba yangu na hamtaniona tena" (Yohana 16:10).

Ole wetu? Kinyume chake; sisi ni bora zaidi! Yesu mwenyewe alisema hivyo! Soma katika Yohana 16: 7. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, "Ni kwa faida yenu kwamba mimi naenda."

Je! Hii inawezaje kuwa faida yetu? Alimaanisha nini kwa hiyo? Inawezekanaje iwe kwa faida yetu kwamba Yeye aliondoka? Soma kwa kusema: "Kwa maana ikiwa sitaondoka, Mfariji hatakuja kwako; lakini nikiondoka, nitamtuma kwako. " Je! Msaidizi huu "wa kufariji" ni nini, na kwa nini ni kwa faida yetu kwamba Yesu alikwenda kututumia?

Mfariji ni nini?

Wakati Yesu alisema haya, matukio haya yalikuwa bado hayajatokea. Mfariji alikuwa bado hajaja. Ingawa Yesu mwenyewe alikuwa Mfariji mkuu wakati alipokuwa duniani, jukumu la kuwa Mfariji wa milele ilikuwa jukumu la Roho Mtakatifu.

Yesu alikuwa Mfariji kwa yule mwanamke ambaye alikuwa amemwaga damu kwa miaka kumi na mbili. Alisema, "Binti, furahi kwa imani yako imekuponya na yule mwanamke akapona tangu saa hiyo" (Mathayo 9:22). Alisema moyoni mwake, "Ikiwa naweza kugusa vazi lake tu, nitakuwa mzima" (mstari 21). Lakini Yesu alielezea kwamba haikuwa mavazi yake yaliyomponya; badala yake, imani yake katika kumfikia Mtu huyo ambaye angeweza kumponya alikuwa ameruhusu uponyaji huo ufanyike. Sio tu kwamba alikuwa na imani, lakini pia alikuwa ameweka imani yake kwa Mtu sahihi. Wakati huo, aliokolewa kutoka kwa kutokwa na damu na maumivu yake.

Katika tukio lingine, Bartimaeus kipofu aliambiwa, "Jipe moyo, inuka; Anakuita" (Marko 10:49). Upofu ulizingatiwa kuwa laana kutoka kwa Mungu kwa dhambi (Yohana 9: 2), lakini Yesu alikataa wazo hili wakati aliwaambia watu wamwite mtu huyo kwake. Bartimaeus akatupa koti lake kando, akaruka, akamwendea Yesu. Kwa wazi, Yesu tayari alijua kile ambacho Batimayo alikuwa akitaka, lakini Yesu alitaka Bartimaeus aeleze hitaji lake na, katika mchakato huo, atangaze imani Yake. "Ndipo Yesu akamwambia, Nenda zako; imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata Yesu njiani" (Marko 10: 51-52).

Yesu alitimiza unabii wakati Alifariji watu, kwa maana utume wake ulikuwa, "kwa faraja yote wanaomboleza" (Isaya 61: 2). Lakini utimizaji wa Yesu wa unabii huu ulikuwa wa sehemu

tu; ilikuwa ya muda mfupi wakati alikuwa duniani. Mafundisho yake na kazi Yake zilionyesha utimizo ujao: ujio wa Mfariji!

Huko Nazareti, Yesu alienda katika sunagoga siku ya Sabato ambapo alipewa kitabu (kitabu) cha Isaya kusoma kwa sauti: "Alipofungua kitabu hicho [kitabu], akakuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yuko juu yangu, kwa sababu amenitia mafuta niwahubiri maskini injili; Alinituma kuponya waliovunjika mioyo, kuhubiri ukombozi, na kuona tena kwa vipofu, kuwaweka huru wale waliovunjika, kuhubiri mwaka uliokubaliwa wa Bwana "(Luka 4: 17-19).). Kwa kweli Bwana alihubiri injili kwa maskini, na aliponya watu wengi; kwa hivyo, Alitimiza sehemu ya neno la kinabii la Isaya 61.

Tunajuaje hivyo? Luka 4: 20-21 inasema, "Akaifunga kitabu [kitabu], kisha akampa tena mhudumu, akaketi. Macho ya wale wote waliokuwa katika sunagoga yakamtazama. Akaanza kuwaambia, "Leo hii andiko hili limekamilika masikioni mwenu."

Kumbuka kwamba Isaya hakuacha baada ya maneno "kutangaza mwaka uliokubalika wa BWANA," lakini aliendelea kwa pumzi moja, "na siku ya kulipiza kisasi kwa Mungu wetu; kuwafariji wale wote wanaoomboteza" (mstari 2). Faraja ya mwisho kwa mabaki ya Israeli itakamilika baada ya Dhiki Kuu.

"Kufungua" kitabu kilimaanisha kupata kifungu sahihi cha kusoma. Maandishi hayakuwa na vichwa vya sura na aya zilizohesabiwa kama Bibilia zetu zinafanya. Baada ya mhudumu wa sinagoga kumpa Yesu kitabu cha Isaya, Yesu alilazimika kukiondoa. Kuweza kufungua na kuvinjari kitabu kwa kifungu ambacho Yesu alitaka kusoma haikuwa kazi ndogo, ukizingatia kwamba hakukuwa na vichwa vya sura na kwamba kitabu cha Isaya ni cha muda mrefu, kuchukua sura sitini na sita kwenye Bibilia zetu.

Ni wazi kwamba Yesu alikuwa akidai kuwa ndiye Masihi ambaye angeweza kuleta Ufalme wa Mungu ambao ulikuwa umeahidiwa kwa muda mrefu sana, lakini ujio wake wa kwanza haukuwa wakati Wake wa hukumu. Watu walishangaa mafundisho yake.

Wakati Yesu alikuwa hapa duniani, alikuwa Chanzo kisicho na kikomo cha nguvu, msukumo, na mafundisho kwa wale ambao walikuwa pamoja naye na wale ambao wangemkubali. Alikuwa katika kila maana ya neno Msaidizi wa kweli. Lakini alikaa nao kwa muda mfupi tu, baadaye akasema, "Ninaenda kwa Baba yangu." Aliongeza, hata hivyo, "Nami nitamwomba Baba, naye atakupa Msaidizi mwingine [au" Msaidizi "], ili akae nanyi milele" (Yohana 14: 12,16).

Kwa kweli, huyu Mfariji mwingine, ambaye anakaa milele na waongofu, ndiye Mtakatifu Roho - "Roho wa ukweli" (mstari 17). Ni njia ambayo Mungu amechagua ambayo anaweza kuwa katika sehemu moja na kutumia nguvu Yake, ushawishi, na ufahamu mahali pengine popote, bila kujali ni umbali gani kutoka kwake.

Wakati Yesu alikuwa na wanafunzi wake kabla ya kupaa kwake, aliwaambia wanafunzi wake "kwamba wasiondoke Yerusalemu, lakini ngojea ahadi ya Baba" (Matendo 1: 4). Hii inaangazia Luka 24:49. Alikuwa amezungumza juu ya hili hapo awali. "Nami nitamwomba Baba, naye

atakupa Mshauri mwingine wa kuwa na wewe milele - Roho wa ukweli" (Yohana 14: 1617, New International Version).

Hafla ya muhimu wakati Roho Mtakatifu alitumwa ilikuwa Siku ya Pentekosti. Kwa mara ya kwanza, Roho Mtakatifu alipatikana kwa watu zaidi ya wachache. Pamoja na ishara za miujiza, kuwasili kwake kulianzisha kizazi cha Kanisa la Agano Jipya (Matendo 2). Peter alielezea, alipokuwa akihutubia umati uliokusanyika akishuhudia maajabu haya, kwamba Yesu, "akiinuliwa mkono wa kulia wa Mungu, na alipokea kutoka kwa Baba ahadi ya Roho Mtakatifu, ameimimina hii ambayo sasa unaona na kusikia" (aya ya 33, New King James Version).

Mungu yuko vipi nasi?

Yesu hakuacha wafuasi wake au kuachana nao. Aliwaambia, "Mimi nipo nanyi siku zote, hata mwisho wa wakati" (Mathayo 28: 20, NKJV). "Sitakuacha yatima," Aliahidi; "Nitakuja kwako. Muda kidogo na ulimwengu hautaniona tena, lakini mtaniona" (Yohana 14: 18-19, NKJV). Pia, Kristo alisema kwamba ikiwa mtu anampenda kweli na kumtii, "nitampenda na kujidhihirisha kwake" (mstari wa 2 I), na Yesu na Baba "watakuja kwake na kufanya nyumba yao naye" (Mstari 23).

Yesu, katika hotuba hiyo hiyo, alielezea kwamba alikuwa anaondoka na kwamba wanafunzi wake hawatamuona tena (Yohana 16:10). Yesu pia alielezea katika Yohana 14: 25-26, "Mambo haya nimeongea nawe wakati nilipokuwa nanyi. Lakini Msaidizi, Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina Langu, Yeye atawafundisha mambo yote."

Hilo ndilo jibu! Ni kwa njia ya Roho Mtakatifu, Msaidizi mwingine, kwamba Mungu yuko nasi. Tunamuona sio kwa macho yetu ya mwili, lakini kwa jicho la imani. Mtume Paulo alirejelea ukweli huu wakati aliandika kwamba kuwa "mbali ya Bwana," kama tulivyo sasa, "tunatembea kwa imani, sio kwa kuona" (2 Wakorintho 5: 6-7).

Ni kwa kusali kwa Mungu kila siku tunapoimarisha imani yetu. Lazima pia tutumie wakati kunywa katika Neno lake ili tuweze kuhimili na kumpinga Shetani, kushinda mashaka, na kushinda asili yetu ya mwili. Ili kufanya hivyo lazima tuzingatie Yesu Kristo na Ufalme wa Mungu ujao.

Maisha ya Kikristo ni mapambano, haswa katika ulimwengu wa leo, Kujua hii tunaweza kuona jinsi tulivyobarikiwa na kwa nini tunapaswa kuelezea upendo wetu na shukrani kwa Mungu kwa zawadi hii kubwa ya Roho wa Ukweli!

Akili mpya

Kwa miaka mingi, wengi wetu tumetawaliwa na akili zetu za asili. Akili ya mwanadamu, ambayo Biblia huita wakati mwingine kama "moyo", iko chini ya tamaa na tamaa za ubinafsi. Ni katika akili hizi zetu kwamba tunafanya maamuzi na kuamua kozi ya hatua. Akili inarejelea mawazo yetu, malengo yetu.

Kuamua kuachilia asili ya dhambi kutawaliwa itasababisha kifo, kiroho na kimwili. "Kwa kuwa na nia ya mwili ni kifo; lakini kuwa na nia ya kiroho ni uzima na amani" (Warumi 8: 6). Kuamua kumruhusu Roho Mtakatifu kufanya kazi kwa uhuru katika akili zetu, bila kuonwa na kazi za mwili, kutatuletea maisha kamili hapa duniani, uzima wa milele na amani na Mungu. Katika maandiko mengine, tunapata sifa za akili chini ya ushawishi wa Roho. Itakuwa akili iliyoелеkezwa kwa ukweli, ukijua uwepo wa Roho (Yohana 14:17). Itakuwa akili ya kutaka kumpendeza Mungu Baba na Yesu Kristo (Wagalatia 6: 8).

Mungu havutii kuokoa miili yetu inayokufa milele. Vituo vya wokovu vinaendelea na vinahusika na akili, roho ya mwanadamu. Mara tu hiyo ikiwa katika mpangilio, Mungu anaweza kusambaza mwili ambao haujafa, ulio na roho katika ufufuo.

Uwezo wa akili ya mwanadamu kufanya maamuzi na hukumu huitwa shirika huru la maadili, Ni uwezo uliopewa na Mungu ambao kila mtu anayo. Swali muhimu ni, Je! Kwa miongozo na viwango vya nani tunafanya maamuzi yetu: yetu au ya Mungu? Je! Maamuzi yetu tunayategemea nini? Hisia, ubaguzi, tamaa, au shinikizo la rika? Au je! Sisi ni wenye busara ya kutosha kufuata Neno la Mungu?

Hii ndio sababu muhimu ya kuwa na Roho Mtakatifu akilini mwetu. Akili zetu za asili lazima zipewe akili ya kiroho. Tunapaswa kubadilishwa - "kugeuzwa" - kwa kufanywa upya akili zetu. "Wala msiwe mfano wa ulimwengu huu. Badilishwe kwa kufanywa upya akili zenu, ili mpate kuyathibitisha ni nini mapenzi ya Mungu yaliyo mema, na ya kukubalika na kamili" (Warumi 12: 2).

Tunapotoa kujitolea kwetu kwa Mungu, mabadiliko yatatokea katika uhusiano wetu na ulimwengu. Tumeitwa na Mungu kwa mtindo tofauti wa maisha kuliko yale ambayo ulimwengu hutoa na tabia na mila zake, ambazo kwa kawaida ni za ubinafsi na mara nyingi zinaharibika. "Ni nani aliyejitoea mwenyewe kwa ajili ya dhambi zetu, ili atukomboa kutoka kwa ulimwengu huu mbaya, kwa mapenzi ya Mungu na Baba yetu" (Wagalatia 1: 4).

Mtu aliyeongoka kweli ana akili mbili: asili, akili ya mwili na akili ya kiroho. Hizi mbili zinagombana kila mara.

Paulo, akiwaonya Wakristo wa Galatia kujiepusha na matendo mabaya ya mwili, alielezea vita hivi vya ndani hivi: "Kwa maana mwili hutamani Roho, na Roho dhidi ya mwili: na haya ni kinyume cha kingine. ili msiweze kufanya mambo mliyotaka. Lakini ikiwa unaongozwa na Roho, hauko chini ya sheria [hiyo ni kusema, wewe sio chini ya uwezo wa sheria kukushutumu kama mwenye dhambi, au mvunjaji wa sheria]" (Wagalatia 5: 17-18).

Katika matembezi yetu na Yesu Kristo, tunapaswa kuwa tunamaliza-kuua - akili ya mwili. "Kwa hivyo iweni waadilifu viungo vyako vilivyo juu ya dunia; uasherati, uchafu, upendo mwingi, tamaa mbaya, na kutamani, ambayo ni ibada ya sanamu." (Wakolosai 3: 5). Kwa kufuata Neno la Mungu, akili zetu za kiroho zitakua na kukua.

Kama waumini lazima tuchukue mtazamo huo huo au sura moja ya mawazo ambayo ilipatikana kwa Kristo Yesu, Bwana wetu. Watu wengi wanahisi kuwa hawawezi kudhibiti mhemko au mitazamo yao. Lakini Paulo haukubali ukweli kwamba Wakristo waliojazwa na

Roho ni watumwa wa mitazamo yao. Kristo Yesu alikuwa na tabia fulani. Lazima tumruhusu Roho Mtakatifu kukuza mtazamo huo wa Kristo katika akili zetu, "Akili hii iwe ndani yako ambayo pia ilikuwa ndani ya Kristo Yesu," Paulo aliwahimiza (Wafilipi 2: 5).

Hatuwezi kukamilisha haya sisi wenyewe. Tunahitaji usambazaji wa kila wakati wa Roho wa Yesu Kristo. "Kwa maana najua kuwa hii itageukia wokovu wangu kupitia sala yako, na usambazaji wa Roho wa Yesu Kristo" (Wafilipi 1:19).

Amini au la, Mungu na waumini wanaishi kwa mwenzake. Uwepo wa Roho katika maisha ya kila mwamini hufanya hii iwezekane. Mkristo anaishi kwa Roho na Roho anaishi ndani ya Mkristo. Mfano ni wazi. Lazima watu waishi ndani "hewa ili hewa iweze kuingia ndani yao (1 Yohana 1:24).

Kristo Ndani Yetu

Wakati Yesu alikuwa hapa duniani, aliweza tu kuwashawishi wale aliokuwa karibu naye mara moja. Na hata wanafunzi wake, ambaye alikuwa akiwasiliana naye kwa muda wa miaka tatu na nusu, walikuwa bado hawana uelewa wa kweli mwisho wa miaka hiyo. Kwa nini? Alikuwa katikati yao. Kweli. Lakini Yeye hakuwa ndani yao! Na ukweli huo ndio hufanya tofauti. Kwa sisi kupata wokovu, Kristo lazima aumbwe ndani yetu. "Watoto wangu wadogo ambao mimi hujisumbua kuzaliwa tena mpaka Kristo aumbwe ndani yenu" (Wagalatia 4:19).

Kristo anayekaa ndani anawapa imani waamini kwamba watashiriki katika utukufu wake katika Ufalme wa milele. Waumini wako katika Kristo; Kristo yuko ndani yao; kwa hivyo, waumini wanaweza kutarajia kushiriki utukufu wa Kristo. "Kristo ndani yenu, tumaini la utukufu" (Wakolosai 1:27).

Roho Mtakatifu sio tofauti na Mungu. Ni sehemu ya Mungu. "Sasa Bwana ndiye Roho; na mahali palipo Roho wa Bwana, kuna uhuru" (2 Wakorintho 3:17).

Kifo cha Kristo kilinunua uhuru kwa mtu yeyote anayeamini. Yeye hutuokoa kutoka kwa dhambi na hukumu. Yesu hutuokoa kutoka kwa nguvu mbaya za zamani. Kristo hutuokoa kutoka kwa pazia lile lile la akili ambalo liliwafunika Wayahudi wengi ambao Paulo alikuwa akihubiria. "Lakini akili zao zilifushwa; kwa maana mpaka leo hii pazia lile lile halijasomwa katika usomaji wa agano la kale; ambayo pazia limekomesha katika Kristo" (2 Wakorintho 3:14).

Maandishi haya yanaonyesha wazi jinsi Yesu, angali mbinguni, "hayupo" kutoka kwetu, anaweza kuja na kukaa ndani ya wanadamu mahali popote duniani, kupitia Roho Mtakatifu, akiibadilisha, na kuibadilisha. Ikiwa unayo Roho Mtakatifu, Mungu anafanya kazi ndani yako.

Paulo aliwaandikia Waefeso kwamba Mungu alitaka "watiwe nguvu kwa njia ya Roho wake katika mtu wa ndani, ili Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani ... ili mjazwe na utimilifu wote wa Mungu" (Waefeso 3:16 -19). Ili kujazwa na utimilifu wote wa Mungu inapaswa kuwa lengo la kila mtu aliyegeuzwa. Haifanyiki yote mara moja. Ni mchakato. Tunapaswa kujitahidi kufikia "kipimo cha kimo cha utimilifu wa Kristo" (Waefeso 4:13).

Ikiwa tunamtotea Yesu Kristo, tukimruhusu Aongoze michakato yetu ya kufanya maamuzi, tukiruhusu akili Yake ibadilishe akili zetu za asili, basi "tunabadilishwa kuwa mfano huo kutoka kwa utukufu hadi utukufu, kama tu na Roho wa Mungu." Bwana" (2 Wakorintho 3:18).

Ni kazi nzuri kama nini ambayo Kristo atakuwa ametimiza ndani yetu. Mwishowe wa maisha yetu ya mwili, tuna hakika kwamba katika ufufuo tutapewa mwili wa kiroho na kuwa mshiriki wa familia ya Mungu. "Wapenzi, sasa sisi ni wana wa Mungu, na bado haijaonekana kuwa sisi; lakini tunajua ya kuwa, atakapotokea, tutakuwa kama Yeye; kwa maana tutamwona jinsi alivyo" (1 Yohana 3: 2).

Tuko tayari katika maisha haya watoto wa Mungu. Walakini watu wa Mungu wanayo siku za usoni, kama Yohana alivyoelezea zaidi, kuwa hatuwezi hata kufikiria tutakuwaje wakati Kristo atarudi. Hatujui maelezo yote, lakini tunajua kwamba Yesu atakapokuja, tutakuwa kama Yeye. Hii inatupa wazo jinsi utukufu huu wa baadaye utakavyokuwa. Kristo atafunuliwa na watu wake watakuwa kama Yeye, kwa maana watamwona jinsi alivyo. Neno la Kiyunani la "tazama" linajumuisha zaidi ya kuona tu maonyesho ya mwanga na macho ya mwili; inamaanisha "mwelekeo," "kutambua," hata "kuthamini."

Ikiwa tunapaswa kufahamiana, lazima tushiriki uzoefu kama huo. Kwa hivyo, ili kumuona Yesu jinsi alivyo, waumini lazima wapate nguvu ya kufufuka Kwake na ushirika wa mateso Yake.

Washiriki wa Uungu wa Asili

Maonyo juu ya siku mbaya za mwisho walikuwa kawaida kati ya viongozi wa kanisa la kwanza. Rejea ya Paulo juu ya "siku za mwisho" ilijawa na hisia za dharura, labda ilisababishwa na wakati mgumu ambao yeye mwenyewe alikuwa akiuona. Onyo lake linastahili kuzingatiwa kikamilifu.

"Siku za mwisho" zilianza baada ya ufufuko wa Yesu, wakati Roho Mtakatifu alipokuja juu ya waumini siku ya Pentekosti. Siku za mwisho zitaendelea hadi kuja kwa Kristo mara ya pili. Wote Yesu na Paulo walionya juu ya hali ya tabia mbaya ambayo ingekuwa ulimwenguni mwishowe. "Hii pia ujue ya kwamba katika siku za mwisho nyakati za hatari zitakuja, Kwa maana watu watakuwa wenye kupenda nafsi zao, wanaotamani, majisifu, wenye kiburi, watukanaji, wasiotii wazazi, wasio na shukrani, wasio na wachafu, wasio na mapenzi ya asili, walanguzi wa uwongo, washutumumu wa uwongo, wasiowezekana, mkali, kudharau wale ambao ni wazuri, Wasaliti, wakuu, wazimu, wapenda raha kuliko wapenda Mungu; Kuwa na umbo la utauwa, lakini wakikana nguvu yake: waachane na hao" (2Timotheo 3: 1-3).

"Kazi za mwili," zilizo rodheshwa katika Wagalatia, hufanya akili ya mwili ambayo wanadamu wote kuwa na digrii moja au nyingine. Paulo alilinganisha matamano ya asili ya dhambi na kazi za maisha yaliyojazwa na Roho. "Sasa kazi za mwili zinaonekana, ambazo ni hizi; Uzinzi, uasherati, uchafu, uchoyo, ibada ya kiungu, uchawi, chuki, tofauti, huleta ghadhabu, ugomvi, udanganyifu, wivu, mauaji, ulevi, uzushi, na vitu kama vile ambavyo nimewaambia hapo awali, kama vile nimewaambia hapo awali. nyinyi zamani, kwamba wale watendao vitu

kama hao hawataurithi ufalme wa Mungu” (Wagalatia 5: 19-21). "Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, upole, wema, imani, Upole, ushupavu: dhidi ya kama hii hakuna sheria" (Wagalatia 5: 22-23). Hakuna sehemu ya mwili wa kibinadamu inayoweza kupitishwa milele. Ni sehemu tu yetu inayoonyesha matunda ya Roho ndiyo itaishi milele.

Kwa hivyo, ni faida yetu kujazwa na matunda ya Roho kadri tuwezavyo wakati wa maisha yetu mafupi hapa duniani. Kumbuka, Yesu hajatuacha peke yetu, kwa kuwa nguvu ya Kimungu anayeshiriki na Baba yake ndiyo nguvu iliyomfufua Yesu kutoka kwa wafu. Nguvu ya Kristo inajidhirisha katika maisha ya Wakristo, kwa maana nguvu hiyo inawapa waumini kila kitu kinachohitajika kwa kuishi maisha ya kimungu.

Uwezo wa kukua kiroho katika neema na maarifa hayatoki ndani yetu, lakini kutoka kwa Mungu. "Lakini kukua katika neema, na katika kumjua Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo" (2 Petro 3:18). Kwa sababu hatuna rasilimali ya kuishi kama Yeye anavyotaka, Mungu hutupa kila kitu tunachohitaji kwa maisha ya kimungu, kutuweka mbali na dhambi, na kutusaidia kuishi kwa ajili yake. "Kama vile uweza wake wa kimungu ametupa vitu vyote vya uzima na utauwa, kwa njia ya kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu na fadhila: Ambayo tumepewa ahadi kubwa mno na za thamani: ili kwa haya uweze washiriki wa Uungu, kwa kuepukana na ufisadi ulioko ulimwenguni kupitia tamaa ”(2 Petro 1: 3-4).

Zawadi Kuu ya Mungu

Fikiria tabia ya uungu uliotajwa katika 2 Petro 1: 5-7: imani, nguvu, maarifa, kujidhibiti, uvumilivu, umungu, fadhili za kindugu, na upendo. Lazima tujiulize ni kwa kiwango gani sifa hizi hukaa ndani yetu.

Kwa sababu ya zawadi kubwa ya Mungu, Roho Mtakatifu, na hatima yetu iliyoahidiwa, tunalazimika kufanya kila juhudi kutumia faida hizi na ahadi kwa maisha yetu kwa kufanya kazi kwa kiwango cha maisha ya hali ya juu. Wakati Kristo anapeana nguvu na uungu, waumini lazima watumie nguvu hiyo kwa kufanya kila juhudi kuweka kando tamaa zao za dhambi na kutafuta kikamilifu sifa ambazo Yesu anafanua.

Imani inatajwa kwanza kwa sababu bila hiyo Wakristo sio tofauti na wengine ambao ni ulimwenguni. Imani ambayo Petro alitaja pia ni imani katika Kristo, imani ambayo inawaleta katika familia ya Mungu.

Lakini hatupaswi kuacha kwa imani tu. Petro alijua, kama James, kwamba imani bila matendo imekufa. Imani yao ilikuwa kutoa maisha bora.

Uhai huo wa maadili mema unapaswa kusababisha kumjua Mungu bora. "Ujuzi" kama inavyotumika hapa, haimaanishi ujuzi wa Mungu ambao husababisha wokovu; badala yake, hapa ufahamu ni kwamba maarifa ambayo yanatuongoza kwa hekima na utambuzi ambayo inatuwezesha kuishi maisha ya kimungu (Waefeso 5:17; Wafilipi 1: 9; Waebrania 5:14).

Kumjua Mungu kunasababisha kujidhibiti, neno linalotumiwa hapa na katika Matendo 24:25 na Wagalatia 5:23 (kama moja ya matunda ya Roho). Kujidhibiti kunamaanisha kutawala

matamano ya wanadamu wenye dhambi katika kila nyanja ya maisha. Tunajua kutoka Warumi 8:13 na Wagalatia 5: 22-23 kuwa Wakristo wana msaada wa Roho Mtakatifu kupata kujidhibiti.

Kujidhibiti kutatuongoza kwa uvumilivu wa subira, uwezo wa kubaki thabiti hata mbele ya mateso au mabaya bila kutoa imani ya mtu.

Uvumilivu kama huo husababisha umungu. Uungu lilikuwa neno la msingi kwa "dini" na ilimaanisha mitazamo sahihi ya mtu kwa Mungu na watu, kwa kawaida ikimaanisha kutekeleza majukumu ya lazima kama vile, "Dini safi na isiyotiwa unajisi mbele ya Mungu na Baba ni hii, Kutembelea watoto yatima na wajane katika mateso yao, na kujiweka wazi kwa ulimwengu" (Yakobo 1:27). Hapa katika 2Petro 1: 3, neno hilo linaelezea ufahamu wa Mungu katika maisha yote, mtindo wa kuishi ambao unamwonyesha Kristo na kumtia nguvu Yeye. "Kulingana na uweza wake wa kimungu ametupa vitu vyote vya uzima na utauwa, kwa kumjua yeye aliyetuita utukufu na wema."

Ikiwa uungu ni pamoja na mitazamo sahihi kwa wengine, basi utauwa unapaswa kusababisha upendo kwa Wakristo wengine. Ni upendo mkubwa sana ambao unawachukulia wengine kama ndugu na dada. "Kwa kuwa mmeitakasa mioyo yenu kwa kutii ukweli kwa njia ya Roho na kwa upendo wa ndugu wasio na huruma, angali mnapendana kwa moyo safi kabisa" (1 Petro 1:22).

Kuonyesha upendo kwa kaka na dada zetu kunapaswa kutafsiri kuwa upendo wa kweli kwa wengine. Wakati Wakristo lazima waonyeshe upendo kwa waumini wengine, upendo wao lazima pia uende zaidi kuliko mapenzi tu. Upendo huo unapaswa kukua na kuwa aina ya upendo ambao huweka wengine kwanza, kutafuta faida yao ya juu. Neno la Kiyunani agape linamaanisha upendo wa kujidhabihu.

Wakati sifa hizi nane zinapaswa kuwa sehemu ya maisha yetu, sio tuli. Hatuna sifa hizi nane; badala yake, lazima tukue ndani yao kwa kuzifanya katika maisha haya.

Roho ni kitambulisho cha mara moja na kwa wote ambacho hutupatia uhakikisho wa kuwa sisi ni watoto wa Mungu, tunayo haki ya utajiri na wema, sasa na vile vile katika umilele.

Roho Mtakatifu alikuwa amehidiwa katika Agano la Kale. "Na itakuwa baadaye, nitamwaga Roho wangu juu ya kila mwili; na wana wako na binti zako watatabiri, wazee wako wataota ndoto, vijana wako wataona maono" (Yoeli 2:28). Pia iliahidiwa na Yesu kwa wanafunzi wake: "Lakini huyo Mfariji, ambayo ni Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha mambo yote, na atakumbusha mambo yote, yale ambayo nimewaambia. wewe" (Yohana 14:26).

Baada ya Kristo kurudi kwa Baba yake, Angekuwepo kiroho kila mahali kupitia Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akaja juu ya wote waliomwamini Yesu. Waumini walipokea Roho Mtakatifu wakati walimkubali Yesu Kristo kama Mwokozi wao.

Neno "dhibitisho" wakati mmoja lilitumiwa kuelezea malipo ya chini, na kuahidi kwamba mnunuzi atakamilisha shughuli hiyo na kulipa kiasi kamili. Roho Mtakatifu ni dhamana ya Mungu kwamba atatupa kila kitu alichohidi. Yeye ndiye malipo ya kwanza ya hazina zote

ambazo zitakuwa zetu kwa sababu ametununua ili tuwe watu wake mwenyewe. Uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yetu unaonyesha ukweli wa imani yetu, inathibitisha kuwa sisi ni watoto wa Mungu, na, wakati huo huo, tunapata uzima wa milele. "[Kifungu] ambacho mlimwamini [Kristo], mlitiwa muhuri na huyo Roho Mtakatifu wa ahadi, Ambayo ni dhamana [ya malipo kamili] ya urithi wetu hadi ukombozi wa milki iliyonunuliwa, kwa sifa ya utukufu wake" (Waefeso 1: 13-14).

Ndio, ni kweli, hatuoni na kumsikia Yesu na akili zetu za mwili. Hatuna Yeye anakaa kwa mwili na sisi. Sasa hatuko mbali naye. Sisi katika wakati huu wa kanisa tuna nafasi ya kipekee ya kujenga imani. Kilicho muhimu sasa ni, iwe ya sasa au ya kutokuwepo, tunampendeza sana. "Kwa hivyo tunajitahidi, ili iwe kwa sasa au kwa kutokuwepo, tuweze kukubaliwa naye" (2 Wakorintho 5: 9).

Lazima tuwe katika hali ya kushukuru kwa wito wetu katika Yesu Kristo, na kwa Mfariji Msaidizi, Msaidizi, na Mshauri, hiyo ni dhamana yetu kwamba tutakuwa katika Ufalme wa Milele wa Mungu. Ni Zawadi Kubwa!

Kuhusu Kanisa la Mungu Ulimwenguni

Fasihi hii imechapishwa na Church of God International, iliyoishi huko Tyler, Texas. Iiingizwa mnamo 1978, CGI ina mawaziri na makutaniko yaliyotawanyika kote Merika na Canada. Sisi pia tuna makanisa huko Jamaica, Philippines, Australia na Africa.

Dhamira ya CGI ni kuhubiri injili ya Yesu Kristo ulimwenguni kote (Mathayo 28:19). Tumebarikiwa na vifaa vinne vya msingi kukamilisha hii:

- 1. Uinjilishaji wa kanisa la kibinafsi na la mtaa.*
- 2. Televisheni na matangazo ya redio.*
- 3. Vijitabu, brosha, na tepi za kusoma.*
- 4. Mtandao.*

Jinsi unavyoweza kusaidia

vifaa na huduma zetu zote hutolewa kwa umma bila malipo. Wengi kawaida hutuuliza jinsi tunaweza kumudu kutuma maelfu ya vijitabu na kanda za kusoma kila mwezi. Jibu ni rahisi.

Mara kwa mara, marafiki wanaosali na washiriki wa Kanisa la Mungu la Kimataifa kwa hiari hutuunga mkono kwa zaka na sadaka ili kuendeleza injili kwa ulimwengu. Hakuna jukumu la kifedha linalodaiwa kamwe, lakini ikiwa unahamasishwa kusaidia kazi hii ya Mungu, michango inakubaliwa kwa shukrani katika anwani zilizoorodheshwa. (Mchango huko Merika na Canada umetolewa ushuru.) Kutoa na kupitia sisi ni njia bora kwa watu kama wewe kusaidia kueneza injili ya Yesu Kristo.

Asante kwa fursa ya kukutumikia!

Hakimiliki © 2004, 2014 Knisa La Mungu Kimataifa://cgi.org/Literature
Loren M. Chamberlain