

Usalama wa Muumini Je Muumini Anaweza Kupoteza Wokovu Wake Wa Neema?

Kila Mkristo anawasiwasi na Wokovu wake katika Kristo. Mashaka yamekuwa yakiwaingia watu wapya na wachanga, kama mwizi usiku na kuondoa Uhakika wao wa wokovu. Kunakuwa na mnong'ono katika sikio ukitoka kwa adui na kutuambia kwamba tumepotea. Anasema, “unawezaje kujiita Mkristo na kufanya kile ulichokifanya?” Pia kunasauti nyingi kutoka madhabahuni zikiwaambia waumini kwamba kutokutii kunaweza kukutenga na Kristo na upendo wake.

Je muumini anaweza kupoteza wokovu wake kwa njia ya wasiwasi, dhambi au kutokutii kwa hiari ? Je twaweza “Kuanguka kutoka katika Neema?” Inawezekana kuokoka milele halafu ukapoteza zawadi hii ya thamani kwa matendo, yale tuliyoyafanya au kutokuyafanya?

Jambo Lenyewe Hasa

Kwanza tunapouliza Swali, “Je Mkristo anaweza kupoteza wokovu wake?” Tunapaswa kujiuliza swali lililombe yetu ambalo ni la maana sana ambalo ni, “*ni kwa jinsi gani nilipokea wokovu wangu mara ya Kwanza?*” “Je msamaha ulikuja kwangu kwa sababu ya kile nilichokifanya au msamaha ni matokeo ya kile Yesu alichokifanya kwa ajili yangu? Je kuokoka nui juhudi zangu au ni kazi ya Yake? Ninapaswa kuangalia kama kuokoka ni kwa neema au kwa matendo au ni yote mawili. Jinsi nitakavyojibu maswali haya ndipo nitakapokuwa nimepata jawabu la ninaamini au siamini kwamba naweza kupoteza wokovu wangu.

Nilikuwa na Wokovu, lakini Nimeupoteza

Madhehebu mengi makubwa yanafundisha kwamba muumini anaweza kupoteza wokovu kwa sababu ya dhambi ambazo hazijatubiwa au kuungamwa.. Mjadala huu ulianza zamani kabisa karne ya 17. John Calvin Na James Arminius walikuwa na mitazamo tofauti. Calvin alifundisha “Usalama wa milele wa Muumini,” ambapo Arminius alisema “hapana.” Kwenye swala la usalama wa milele. Madhehebu yametofautiana sana kutokana na mawazo ya watu hawa wawili.

Calvin anasema, “NINAO SIWEZI KUUPOTEZA !

Arminius anasema, NINAO, LAKINI NAWENZA KUUPOTEZA!

Kwa hiyo, Ukweli uko wapi?

Kitendawili

Lugha zinaweza kuchanganya, kwa mfano wazo la “kuokolewa.’ Neno nhili linamaanisha , Kunusurika, ukombozi, kuokoka. Ni kwa jinsi gani naweza kuokolewa “kwa muda” au kuokolewa kwa “sehemu”? Ni kama kusema ulinusura kupigwa risasi au ukapona kutoka

katika kukanyagwa na gari. Ikiwa kama ulipigwa risasi basi haukunuzurika. Kama gari lilikukanyaga au hata kama ni sehemu ndogo tu ujue haukupona na hilo gari. Kuokoka kwa moja kwa sehemu au kwa muda mfupi si “kuokoka” kabisa. Kiukweli kuokolewa kutoka katika nini? Katika Biblia tumeokolewa kutoka katika “ghadhabu” kwa njia ya kristo. Au hatujaokolewa au tumeokolewa kutoka katika ghadhabu ya Mungu.

Milele au Kitambo

Tafakari juu ya neno *Milele* katika maandiko. Linamanisha” maisha ya vizazi, au kutoka kizazi hadi kizazi.” Msamaha anaotupatia yesu umerudiwa sana ukiitwa “Uzima wa milele.” Tazama **Yohana 3:16; Yohana 3:36; Warumi 6:23; Waebrania 7:25; 1st Yohana 5:11-12** Sasa ni kwa jinsi gani tena wokovu uwe wa milele na bado uwe wa muda kitambo? Wokovu ambao yesu ametuahidi unaelezwa kama, “*name nawapa uzima wa milele wala hawatapotea kamwe wala hakuna mtu atakayewapokonya kutoka katika mkono wangu.*” **Yohana 10:28**

Kumbuka, ikiwa kamwe huwezi kupotea inawezekanaje ukawahi kupotea? Na kama msamaha ni wa milele (milele) kwa nini isiwe milele au kitambo tu?

Zawadi Na Mshahara

Maandiko yanaeleza kwamba wokovu ni kama “zawadi.” Neno la Mungu linalo sema “Neema” ndani yake limebeba kitu kinaitwa zawadi. Neema mara zote ni zawadi na si mshahara. Kiukweli msahara na zawadi ni maneno mawili yanayopishana. Msahara ni malipo unayopata kutokana na kazi uliyofanya na zawadi hauifanyii kazi inatolewa bure na ndiyo maana inaitwa zawadi.

Wokovu ni zawadi ambayo unapaswa kuipokea na wala si kitu ambacho unakifanyia kazi ili ukipate. Inapokea zawadi. Si kustahili ulikokufanyia kazi bali ni rehema ambayo Mungu huachilia. Wokovu hauanzi katika maisha ya Mtu bali katika upendo wa Mungu.

Wazo la kupoteza wokovu linaamisha kwamba ulipata wokovu kwa sababu ya tabia nzuri na unaweza kupoteza wokovu ukifanya tabia mbaya. Hiki si kile maandiko yanatufundisha.

Wokovu wa Neema

Hebu tuchukue muda kidogo tuliangalie neno hili wokovu wa Neema na matumizi yake.

Kwanza mwanadamu anakabiliana na mambo mawili katika uwepo wa Mungu mtakatifu:

- Kwa kuzaliwa sisi ni wenye dhambi – wana wa Adamu tumezaliwa katika dhambi (**Warumi 5:12, 19**). Asili yetu ni dhambi, ubinafsi na hatuwezi kumpendeza Mungu. Tazama **Warumi 8:8**.
- Tumeamua kuwa wenye dhambi (**Warumi 3:10-23**). Kwa hiyo sisi ni wenye hatia ya uovu dhidi ya sheria ya Mungu na upendo wake.

Kuta na vizuizi

Kwa sabu ya hivi vizuizi vilivyopo katikati yetu na Mungu mtakatifu, tunahitaji mambo mawili:

- *Ukombozi* kutoka katika hali tuliyomo – Kujitawala sisi na wala si Mungu kututawala
- *Msamaha* Kwa kile tulichokifanya – dhambi

Kile Mungu anachgokitoa Neema ya Wokovu ni kwamba ameshaangusha vizuizi vyote vilivyokuwa vinatutenga naye. Mwanadamu amesimamisha kuta mbazo hawezi kuziangusha. Mungu ambidi aanze na tayari ameanza kwa kumleta mwana wake afe kwa ajili yetu. Hatuwezi kujibadili namna tulivyo ndani na wala hatuwezi kurudi nyuma na kufanya yale ambayo tuliyakosea huko nyumba. Mwanadamu anahitaji haki lakini anahitaji rehema! Neema ya Mungu katika Kristo ni hiyo Rehema. Kuna Mtu alifafanua neno Neema kama UKUU WA MUNGU KWA GHARAMA ZA KRISTO: na kwa Kiingereza ni:

G-God's -Mungu

R-riches - Utajiri

A-at-kwa

C-Christ's -Kristo

E-Expense -Gharama

“Yaani Utajiri wa Mungu kwa Gharama ya Kristo”

Ukuu wa Mungu tumepewa msalabani kwa njia ya Wwana wake pekee Yesu. Maandiko yanasema hivi, “*Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi.*” Hiyo ni zawadi ya Wokovu wa Neema.

Taswira Ya Maneno Manne

Agani jipya linatupa taswira ya “maneno manne” yanayoonsha zawadi ya Mungu ya Neema kwa wenye dhambi. Taswira ya maneno haya manne inatunionesha upendo wa Mungu katika kutusamehe milele na kutuweka katika sawa na Yeye Milele.

Kuhesabiwa Haki= Warumi 3:24 inasema, “*wanahesabiwa haki bure kwa Neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu.*” Neno *Kuhesabiwa haki* linamanisha kutangaza kuwa “hauna hatia”, “Hushtakiwi” au “Mwenye haki”. Paulo anasema ndicho kile Mungu ambaye ni hakimu wa dunia mwenye haki alichotufanyia. Ametutangaza kuwa hatuna hatia. Alikamilishaje hilo zoezi? Haikuwa ni rahisi. Mungu alibaki njia panda. Kama Mungu mtakatifu anapaswa kuiadhibu dhambi. Na kama Mungu wa Upendo anatamani kuwasamehe wenye dhambi. Anachukia dhyambi na anawapenda watenda dhambi. Anawezaje kubaki mtakatifu na aendeleo kuapenda watenda dhambi? *Kuhesabiwa haki* lilikuwa ni jawabu la Mungu.

Tendo la Neema. Yumkini kielelerzo cha jinsi Mungu alivyotuhesabia haki kinaweza kutusaidia kuona nini msalaba wa yesu ulichofanya kwa ajili yetu. Tuchukulie mimi ni baba yako. Lakini pia kazi yangu ni hakimu wa Wilaya. Na wewe ni motto wangu mwasi. Unaniibia simu na wakati unaendesha gari lako ukiwa umelewa unajikuta unamgonga mtoto na kumuua. Na unaletwa mahakamani kwangu kushtakiwa. Ushahidi wote umekamilika na unashtakiwa kwa mashtaka mengi tu ya kujunja sheria. Ni jukumu langu kama hakimu kukuhukumu – wewe motto wangu kabisa. Kwa jili ya faida ya kielelezo unakuta hukumu ni kubwa tuseme hivyo. Unashitakiwa kuuawa. Ninabaki njia panda! Kama baba yako wa upendo naamua kukusamehe na kuachilia rehema juu yako, na kama hakimu natakiwa nifuate sheria na kuhukumu mvunja sheria. Nini jawabu la hili ? kama hakimu naamua kushuka kutoka kwenye kiti change na kuja kwako nasimama pembeni yako na ninajihukumu mimi mwenyewe kwa niaba yako niutoe uhai wangu nife kama ambavyo ungetakiwa ufe. Sheria inakuwa imekamilishwa na wewe unahesabiwa haki. Na unatangazwa kuwa mwenye haki, hunahatia. Ninachukua nafasi yako na adhabu—mtu asiye na hatia kwa aliye na hatia. Kuna mtu alisema kuhesabiwa haki inamanisha “kuwa kama mabavyo nilikuwa sijatenda dhambi”. Ni upenbdo mkubwa sana huo. Cha ajabu sana hicho ndicho Mungu alifanya, Mungu mwenye haki, akachukua hatia yetu. Yesu (Mungu katika mwili, **Yohana1:14, 18; Waebrania 1:3**) alikufa kwa niaba yetu. **Warumi 5:8** inasema, “...*Kristo akafa kwa ajili yetu.*” Sasa Mungu anawaona watenda dhambi kana kwamba hawajatenda dhambi– au *wamehesabiwa haki.* Tumesamehewa na hakimu wa Ulimwengu. Milele!

Kumbuka Mungu ametutangaza kuwa hatuna hatia. Ni tendo la upendo wake. Anatuona kuwa hatuna kosa hali anajua kuwa tunamakosa! Haki ya Yesu imewekwa katika akaunti zetu ambazo hazikuwa na kitu na Mungu anatuona sisi sote katika Kristo. Tumesamehewa bila kustahili ndani yetu. Hatuna chas kufanya tena. Ni Neema safi. Tuimestahilishwa na kutangazwa kuwa hatuna hatia na haya yote ni kwasabu ya kifo cha Yesu mwokozi wetu. Huo ni mtazamo mmoja wa jinsi gani Mungu aliondoa vizuizi. Yeye *alituhesabia haki* sisi katika Kristo. Tumesamehewa milele na si kuachiliwa tu.

Kukombolewa=Neno linguine la taswira lililotumiwa katika Agano jipya ni hili “*Kukombolewa.*” ***Yesu ametukombo na kutusamehe pia.*** **Warumi 3:24** Pia inasema, “Wamehesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katiuka Kristo Yesu.” Hata kama kuhesabiwa haki inatupa picha ya kizimbani lakini kukombolewa inatupa picha ya soko la watumwa. Inaonesha mwenye dhambi ni mtumwa wa dhambi na mtumwa wa shetani. Yesu Kristo alikuja kulipa gharama kwa ajili ya uhuru wetu. Yesu alitumia taswira hii ya neno aliposema, “*Kwa maana mwana wa Adamu naye hakuja kutumikiwa bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi*” (**Marko 10:45**). Hili neno la Kiyunani la Fidia linamaanisha kuwa gharama zimelipwa kwa mmiliki wa watumwa ili mfungwa anunuliwe. Gharama iliyotumika kutununua kututoa katika utumwa huu ilikuwa ni damu nzuri ya Yesu. Hili lilikuwa ni wazo la Petro alipoandika, “*nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo kwa fedha au dhahabu mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kutoka kwa*

baba zenu. Bali kwa damu yaa thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila asiye na waa yaani Kristo” (1 Petro 1:18, 19). Ukombozi umekwisha kununuliwa kwa ajili yetu. Uhuru wetu kutoka ktika vifungo vya dhambi umekwisha lipwa kwa damu ya yesu Kristo. Tumetangazwa kuwa hatuna hatia mbele ya sheria ya mungu na kuwekwa huru mbali na utumwa. Hatupaswi kuuzwa tena, kwani sisi si watumwa tena bali wana tumefanywa wana katika familia ya Mungu (**Warumi 8:15**). Tumewekwa huru na kuachiliwa milele! Biblia inatuambia kwamba kuna mambo angalau matano yanayohusu ukombolewaji wetu:

- Ilimgharimu Mungu atoe uhai wa mwana wake (**1 Petro 1:18, 19**)
- Ilitukia, kihistoria katika msalaba (**Waefeso 1:7**)
- Ni milele na si kitambo (**Waebrania 9:12**)
- Ilitolewa kwa ulimwengu mzima (**1 Timotheo 2:3-6**)
- Inapaswa istahili kwa njia ya imani katika kazi ya yesu Kristo pale msalabani (**Warumi 3:26, 28**)
- *Upatanisho*= Tatu, Neema ya Mungu iokoayo imetazamwa kama a *Upatanisho* kwa ajili ya dhambi. **Warumi 3:25** inaonesha kielelezo cha tatu cha Paulo kwa kile kilichotokea pale msalabani. “*Amabye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani ...*”

Hili wazo la kufanya mapatano ni neno la kikuhani linaloonesha kilichotokea pale kuhani alipotoa dhabihu ya mnyama kwa Mungu ili kuondoa shutuma ya dhambi. Ilikuwa inaonesha siku ya Yom Kippur- siku ya mateso pale kuhani wa wayahudi kwa mwaka siku moja alitoa mwanakondoo siye na ila kama dhabihu kwa ajili ya dhambi za watu. Neno hili upatanisho linaonesha pasaka pale Misri ambapo damu iliwekwa katika miimo ya milango ya nyumba za Israeli na malaika wa mauti “alipita” juu ya yao. Pasaka ni kivuli kilichotimizwa katika msalaba wa kristo ambapo damu ya Masihi iliwekwa katika msalaba kama dhabihu kwa dhambi zote.

Wazo kuu la Upatanisho ni kwamba dhambihu ya damu isiyo na hatia ya yesu huondoa dhamira ya mashtaka yetu na kuondosha ghadhabu ya Mungu iliyokuwa dhidi yetu. Kupatanisha ni “kufunika juu” na kukwepesha ni kuondoa au kung’oa. Haya yote mawili yesu aliyafanya kwa ajili yetu. **1st Wakorintho 5:7** inasema, “*Kwa maana pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka yaani Kristo.*” Yohana Mbatizaji alisema, “*Tazama mwanakondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu.*”(Yohana 1:29)

Faida za “Upatanisho” wa Kristo

Kwanza kabisa – Milele Mungu ameshatusafisha na unajisi wote. Dhambi zetu zimekwisha na kuondolewa milele. Tazama **Wakol. 2:14** amabapo dhabihu hii huondoa dhamira za dhambi zote wakati wote.

Jambo la pili, Hii inamanisha kwamba Mungu hana hasira na sisi tena! Ghadhabu yake kwetu sisi tuliookolewa imekwisha KUONDOLEWA! Yesu alichukua ghadhabu ya Mungu pale msalabani. Kwa hiyo Mkristo anapotenda dhambi (na wote tunatenda dhambi) hapaswi kuogopa ghadhabu ya Mungu. Upendo wa Mungu kwetu katika Kristo hauna masharti. Hata maonyo ya Mungu kwa watenda dhambi si adhabu bali ni kazi ya upendo ili kutufundisha tyuenende kwa imani.

Upatanisho unasema, “Mungu mashanishafisha na ananipenda milele.”

Maridhiano= katika **Warumi 5:10, 11**, Paulo anatumia picha nyingine mara nyingi tu. Ni neno la kifamilia *maridhiano*. Neno hili lilioneshwa kwetu na bwana wetu yesu Kristo katika mfano wa mwana mpotevu (**Luka 15:11-32**). Huyu mwanae aliporudi nyumbani kwa baba yake na hawa wawili wakakumbatiana baada ya mwana kuungama ile ilikuwa ni picha ya kupatana au kuritdhia.. Kupatanishwa na Mungu ni kurejeshwa kwa baba yetu wa mbinguni kwani viziwi vyote vimeondolewa. Kwa sabu dhambi, hatia na ghadhabu imeondolewa sasa tunaamani na Mungu milele. Mungu ni Baba na sisi ni wana wake na ushirika umerejeshwa.

Kuliunganisha pambo hili pamoja

Paulo amekuwa akituonesha picha . Inaitwa *Tumeokolewa kwa Neema*. Picha hii ni kama fumbo kubwa. Tunapoanza kuviunganisha vipande vyake sasa tunaanza kuiona sasa kwa ujumla. Kumbuka huu ni mwendelezo:

Upatanisho: Mungu ametusafisha na kuondoa hatia zote.

Kuhesabiwa haki: Mungu ametutangaza kuwa hatuna hatia na tumesamehewa.

Ukombozi: Mungu katuweka huru mbali na mauti.

Maridhiano: kama matokeo tumeridhiana na Mungu na kurejeshwa katika ushirika.

Paulo anasema katika **Wakolosai 1:22**, “*katika mwili wa nyama yake kwa kufa kwake ili awalete ninyi mbele zake watakatifu wasio na mawaa wala lawama.*” Haya ni matokeo ya Wokovu wa neema. Tuna msamaha, uhuru na kusafishwa ili aweze kutuleta kwake “. . . Mtakatifu na. . . zaidi ya maonyo.” Haya yote yanamanisha Mungu kaisha tukubali kwa njia ya Kristo. Dhambi si tatizo tena. Vizuizi vyote vimeondolewa. Haijalishi ni dhambi gani umefanya hakuna kitu kinaweza kukuzuia kwa Mungu. Neema yake ni kuu kuliko dhambi zetu zote.

Maandiko nane yenye kusumbua:

Kuna sura nane tu katika Agano jipya zinazoonesha kama inawezekana “kuanguka katika Neema.” . Tutaiangalia kila moja tuone wazo lililofundishwa hapo.

Yohana 15: 5,6 “ mtu aipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi akaaye ndani yangu name ndani yake huyo huzaa sana maana pasipo mimi ninyi hamwezi lolote. Mtu sipokaa ndani yangu hutupowa nje kama tawi na kunyauka watu huyakusanya na kuyatupa motoni na kuteketea ”

1. Mistari ni mifano na ni alama. Hatupaswi kujenga theologia zetu katika mifano.
2. Swala analolizungumzia Yesu hapa ni kuzaa matunda (haki), siyo wokovu au kutokutii. Swala ni “ukkaji” wetu katika kristo amabo ni ushirika wetu na Kristo na si uhusiano wetu na Krsito (Wokovu).
3. Yeye anayekaa huzaa matunda kadri maisha ya kristo yanapoendelea katika masiha yake. Hatufai katika mazao ya kiroho kama hatutakaa katika Kristo. Hii mifano ya mizizi, matunda,mzabizu na matawi ni swala letu la kuwa na ushirika wa karibu na Kristo kitu kitakachopelekea maisha yetu yawe ya maana na yanayostahili na si “yasiyostahili.”

Wagalatia 5:4 “Mmetengwa na kristo ninyi mtakao kuhesabiwa haki kwa sheria mmeanguka nakutoka katika hali ya Neema.”

1. Sentensi hii inapaswa kusomwa katika “mazingira” ya kitabu kizima na kusudi la Wagalatia ambalo Mtume Paulo anajaribu kuulinda “Wokovu wa Neema” dhidi ya wale waumini wa kiyahudi kutoka Yerusalemu waliokuja Galatia wakihubiri “injili tofauti.” tazama **Wagalatia 1:6**.
2. Hawa walimu wa uongo (wayahudishi) walikuwa wanchanganya sheria na Neema; wakiliambia kanisa kwamba wanaume wanapaswa kutahiriwa wanapaswa kuzingatia sheria za kiyahudi (Mishna) na siku kuu. Walikuwa wakiongeza sheria hizi kwenye msalaba wa Kristo kama matendo yaokoayo.
3. Paulo alifundisha neema tu katika swala la wokovu. Aliita mafundisho yao kuwa ni “Injili tofauti”. Ilikuwa ni Injili tofauti kwasababu iliongeza matendo kwenye kazi kamili ya kristo. Tazama **Wagalatia 2:20, 21**.
4. Paulo anawathibitishia wagalatia kwamba dhambi zetuna mambo yetu ya dini ni hoja tena lakini Neema ya Mungu tuliopewa kwa njia ya mauti, kufufuka na kupaa kwa Christo inatosha kutupatia wokovu bila kuongeza chochote. Kuongeza juhudi za mwanadamu ni “kukosea kanuni ya Neema ya wokovu.”

Waebrania 6: 4-6

“...ikiwa watahindwa...” hiki kipande kinaleta swali la je Mkristo anaweza kupoteza wokovu wake kwa njia ya kutokutii.

1. Ikiwa inafundisha kupoteza wokovu inafundisha pia kwamba muumini anayeweza kupoteza wokovu hawezi kuurejesha tena. Amefanya dhambi inayompelekea “mauti” **1st Yohana 5** Ikiwa inafundisha kwamba unaweza kuokoka na dhambi inaondoa Neema ya

Mungu ujue pia inafundisha kabisa kuwa Uasi – hauwezi kukurejesha tena katika wokovu. Sidhani kwamba haya ndiyo mafundisho ya hapa.

2. Mwandishi wa waebrania anaeleza kwamba wale walio katika **Waeb. 5:12-14** ni kama wale “wanapaswa kuwa walimu” ni kwamba wameokoka lakini ni wachanga. Wanapaswa kukua katika imani. Halafu katika sura inayofuata katika **6:1-6** anawaeleza watu wale wale kwamba wakomae. Na halafu anawaeleza kama:

“Kwa maana hao waliokwisha kupewa Nuru...

Na kukionja kipaswa cha mbinguni,

Nakufanywa washirika wa Roho Mtakatifu,

Na kulionja neno zuri la Mungu,

Na nguvu za zamani zijazo”

Maelezo haya yote ni malezo ya muumini aliye katika Kristo. Mwandishi anasema kwamba “Kama” ilikuwa inawezekana kwa waumini hawa kuanguka kutoka katika imani (kumkana Yesu) sasa haiwezekani kuwarejesha katika wokovu tena. Kwa nini? Kwa maana hakuna jina chini ya mbingu tulilopewa tunaloweza kuokolewa kwalo B (**Matendo 4:12**) Kristo inabidi arudi na kufanya wokovu tena! Kwa hiyo kama ilikuwa inawezekana kuokoka halafu ukapotea huwezi kuokoka tena!

3. Yumkini, sehemu hii (Mistari 4-6) ni ya “kufikirika” ya mtu anayetaka kueleza kwamba Kristo ni njia pekee ya wokovu na kumwacha ni kupotea milele. Tazama **1st Yohana 2:19** nadhani ni amelezo ya kimawazo na si kitu halisi. Maana inahali ya “vipi ikiwa ”. na kwa hiyo kiukweli ni kwamba sura hii inaonesha kwamba Mtu akiokoka kweli hawezi kupotea tena.

2nd Petro 2:20-22 “...Mbwa kurudia matapishi yake.”

1. Maneno haya yalizungumzwa kwa nani? Tazama 2:1= Walimu wa uongo, waliomkataa bwana wao aliyewanunua kwa damu ya thamani (Tazama **1st Petro 1:18,19**)
2. Petro anazungumza na wale ambao walikuwa tayari wameshaingia katika wokovu katika Kristo, wameiacha kweli na kurudia hali yao ya zamani.
3. Hii si hali ya kawaida ni kama maelefu ya washirika walioomba na kuongozwa “sala ya kumpokea Yesu” lakini ndani yao hakukuwa na toba ya kweli na kuzaliwa tena mara ya pili. Hawa sasa “wanaanguka” bila kuwa wameokolewa.

Yakobo 5:19, 20 “...Ataiokoa nafsi yake na kifo ...”

Kuna njia nyingi tunazoweza kuzitumia kuuelewa mstari huu:

1. Ikiwa Mkristo ataiacha kweli mrudishe uokoe nafsi yake asije akafa dhambini na kwenda jahanamu. Ikiwa hii ndiyo maana basi mstari unafundisha upotofu.

2. Ikiwa Mkristo atatenda dhambi, mrejeshe na uokoe nafsi yake kutoka katika “mauti” ya ushirika uliopotea hapa duniani. Hili wazo linapunguza neno “Kifo” na kulifanya kuwa sawa na giza au kupotoka.
3. *“Okoa nafsi yake”* inaweza kuwa na wazo lenye maana ya “uokoe utu wake” kutoka mauti. Inaweza sasa kutafasiriwa kwamba “ okoa maisha yake kutoka kenye matokeo ya mauti ya dhambi.” Hii inaweza kuwa ni maana inayokubalika tukilinganisha na vifungu vingine ili kuelewa zaidi kama **Yakobo 4:8** na **Wagalatia 6:1,2**

Ufunuo 3:5 ...na sitalifuta jina lake kutoka katika kitabu cha uzima”

1. Mazingira yako katika yale makanisa saba ya ufunuo
2. Kanisa la Sardi lilikuwa na aina mbili za watu katika ushirika wajke, waliookoka na ambao bado hawajaokoka. Anawaambia waliookoka kwamba wokovu wao uko salama na kwasababu wanastahili majina yao milele yako katika kitabu cha uzima. Haya maelezo hayamanishi kwamba Mungu anafuta majina ya wale wanaofanya dhambi isiyosameheka.

Wazo la Mwisho

Wale waliookolewa milele kutoka katika ghadhabu ya Mungu wanaelezwa na Yesu , Paulo na Petro kwamba “wamezaliwa mara ya pili.” Unapokuwa umezaliwa kutoka juu “kuzaliwa kiroho” huwezi kutokuzaliwa tena. Unapofanywa Mwana katika familia ya Mungu milele huwezi kuondolewa tena. Kile neema inachokitoa hakiwezi kuondolewa. Mungu anachotaka kutoka kwetu ni kumtumainia. Anatuambia tuishi kwa imani. Na ndiyo maana anatupatia imani kama zawadi ya Neema yake. Haijalishji imani yako ni imara au dhaifu haiwezi kuathiri kukubaliwa kwako na Mungu. Imani ni mkono mtupu na ni chombo tukitumiacho kupokea zawadi ya bure ya Mungu.