

Imani ya Mitume

Nukuu

­­

Somo la 3

Yesu Kristo

© 2020 Third Millennium Ministries

Haki zote zimehifadhiwa. Hairuhusiwi kuzalisha sehemu yoyote ile ya chapisho hili katika mtindo wowote (isipokuwa nukuu fupi kwa kusudi la mapitio, maoni, au taaluma) au kwa njia yoyote ile kwa kujipatia faida bila idhini ya mmiliki, Third Millennium Ministries, Inc., 316 Live Oaks Blvd., Casselberry, Florida 32707.

Toleo la Kiingereza

Isipokuwa imeoneshwa vinginevyo, Maandiko yote yamenukuliwa kutoka the HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION. Toleo la © 1973, 1978, 1984, 2011 International Bible Society. Yametumika kwa idhini ya the Zondervan Bible Publishers.

Toleo la Kiswahili

Isipokuwa imeoneshwa vinginevyo, Maandiko yote yamenukuliwa kutoka The HOLY BIBLE IN KISWAHILI, UNION VERSION. PUBLISHED AS BIBLIA MAANDIKO MATAKATIFU. Toleo la © 1997, Bible Society of Tanzania.

Kuhusu Thirdmill

Hili ni shirika lililoanzishwa mnamo mwaka wa 1997. Thirdmill ni shirika la huduma ya Kiinjili ya Kikristo ambalo limejikita katika kutoa:

Elimu ya Biblia. Kwa Ajili ya Ulimwengu. Bila Malipo.

Lengo letu ni kutoa elimu ya Kikristo pasipo malipo kwa maelfu ya wachungaji na viongozi wa taasisi za Kikristo ulimwenguni kote. Mafunzo haya ni mahsusi kwa wachungaji ambao hawajapata mafunzo ya kutosha ya neno la Mungu yanayoendana na utumishi wao. Tunalifikia lengo hili kwa kuzalisha na kusambaza ulimwenguni kote mtaala wa seminari kwa njia mbalimbali za kimawasiliano kwa lugha ya Kiingereza, Kiarabu, Kimandarini, Kirusi, na Kihispania. Mtaala wetu unaendelea kutafasiriwa katika lugha nyingi mbalimbali kupitia washirika wetu katika huduma hii. Mtaala wetu unajumuisha picha za video, maelekezo yaliyochapishwa/nukuu, ambayo yote yanapatikana kwenye intaneti. Mtaala huu umeandaliwa ili uweze kutumiwa katika mashule, vikundi, na watu binafsi, kwa njia zote mbili; njia ya mtandao na katika jumuia ndogondogo za kujifunza Neno la Mungu.

Kwa miaka mingi, tumeandaa masomo na maudhui ya kiwango cha juu sana na kuyatoa kwa njia rahisi na kupunguza gharama za masomo. Waandishi na wahariri wetu ni wabobezi katika Theolojia. Pamoja na ukweli huo, wao pia ni wazungumzaji wa lugha husika. Masomo yetu yameandaliwa na wanazuoni waliobobea katika Theolojia, wakufunzi wa seminari, na wachungaji wa makanisa kutoka sehemu mbalimbali ulimwenguni. Pamoja na hayo, wabunifu wetu wa picha, wachoraji wa vielelezo na wazalishaji wa Makala wanafanya kazi zao kwa viwango vya juu sana.

Ili kutimiza lengo letu la usambazaji na kuwafikia watu wengi zaidi, Thirdmill imebuni mbinu ya kushirikiana na makanisa, seminari, shule za Biblia, wamishenari, watangazaji Wakristo na wahudumu wa huduma za televisheni, na mashirika mengine. Ushirika wa jinsi hii umewezesha usambazaji wa masomo yetu kwa haraka na kuwafikia viongozi mbalimbali, wachungaji, na wanafunzi wa seminari. Pia tovuti yetu hutumika kama jukwaa la usambazaji na utoji wa Elimu ya ziada ili kukamilisha masomo yetu. Kupitia tovuti yetu Mkristo yeyote yule anaweza kuanzisha darasa la watu wenye lengo la kujifunza Neno.

Thirdmill inatambuliwa nchini Marekani na taasisi ijulikanayo kwa jina la IRS kuwa ni shirika la 501(c) (3). Hii ina maana kuwa shirika linaendeshwa kwa kutegemea michango kutoka makanisani, mashirika, biashara, na watu binafsi. Kwa maelezo zaidi kuhusu huduma yetu, na kujifunza namna ambavyo unaweza kushiriki, tafadhali tembelea tovuti yetu: www.thirdmill.org

Yaliyomo

[UTANGULIZI 1](#_Toc164936371)

[UUNGU 2](#_Toc164936372)

[Mwana wa Mungu 2](#_Toc164936373)

[Bwana 5](#_Toc164936374)

[UBINADAMU 7](#_Toc164936375)

[Uzoefu 7](#_Toc164936376)

[Kizazi 7](#_Toc164936377)

[Mwili 9](#_Toc164936378)

[Nafsi 10](#_Toc164936379)

[Ufufuo 10](#_Toc164936380)

[Ofisi 11](#_Toc164936381)

[Usuli wa Agano la Kale 12](#_Toc164936382)

[Ukamilifu ndani ya Yesu 13](#_Toc164936383)

[Asili 15](#_Toc164936384)

[KAZI 19](#_Toc164936385)

[Unyonge 19](#_Toc164936386)

[Kufanyika mwili 20](#_Toc164936387)

[Mateso 22](#_Toc164936388)

[Kutukuzwa 26](#_Toc164936389)

[Ufufuo 26](#_Toc164936390)

[Kupaa 27](#_Toc164936391)

[Kutawazwa 28](#_Toc164936392)

[Hukumu 29](#_Toc164936393)

[HITIMISHO 30](#_Toc164936394)

[WAANDAAJI WA SOMO 32](#_Toc164936395)

UTANGULIZI

Kwa kipindi cha takribani milenia mbili, mabilioni ya watu wameabudu na kutangaza Injili ya Yesu wa Nazareti. Hakuna mhusika mwingine katika historia ambaye amestaajabisha wengi au amekuwa na mguso mkubwa katika jamii kama Yesu. Wasanii, wanamuziki, na waandishi wamemfanya kuwa kichwa cha habari cha kazi zao za sanaa. Mataifa na tamaduni zote zimejengwa katika mafundisho yake. Katika sehemu kubwa ya ulimwengu, hata kalenda zetu huhesabika kuanzia pale alipozaliwa.

Kwa kadri Yesu anavyofahamika, bado anabaki kuwa ndiyo mada inayochunguzwa sana. Wanazuoni wa kila aina wanafanya tafiti na wenye mashaka humwondolea sifa. Wafuasi wake hujifunza kuhusu yeye kwa kila namna inavyofikirika. Ukweli ni kwamba, kujifunza kuhusu Yesu ni muhimu kwa kila mtu kwa sababu siku moja sisi sote tutajibu swali hili, “Yesu Kristo ni Nani?” Kwa Wakristo, jibu linapaswa kuwa wazi, maana tumekuwa tukilirudia mara kwa mara kwa karne zote katika sala ya *Imani ya Mitume*.

Hili ni somo la tatu katika mfululizo wetu wa *Imani ya Mitume*, na tumelipa jina la “Yesu Kristo.” Katika somo hili, tutajikita katika vifungu vya imani ambavyo huthibitisha imani katika Yesu Kristo, Mwana wa Mungu, mtu wa pili katika Utatu Mtakatifu. Vifungu hivyo husomeka kama ifuatavyo:

Namwamini Yesu Kristo, Mwana pekee,
Bwana wetu,Aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu,Akazaliwa na bikra Mariamu.Aliteswa zamani za Pontio Pilato,Alisulubiwa, akafa, na akazikwa;Alishuka mahali pa wafu.Siku ya tatu akafufuka kutoka katika wafu.Akapaa mbinguniNa ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi.Kutoka huko atakuja kuwahukumu walio hai na wafu.

Japokuwa kuna njia nyngi mbalimbali za kuandika kwa kifupi imani ya mitume, hasa kuhusu kile inachosema kuhusu Yesu, tutajikita katika mawazo makuu matatu ambayo yamekuwa yakilengwa wakati wote wa historia ya Theolojia. Kwanza, tutazungumzia uungu wa Yesu Kristo, tukitazama mambo kama vile asili ya uungu wake, na mahusiano yake katika Utatu Mtakatifu. Pili, tutaangalia ubinadamu wake, na kujadili mahusiano kati ya uungu wake na asili yake ya ubinadamu. Tatu, tutazungumzia kazi zake, siyo tu wakati wa huduma yake hapa duniani, bali pia baada ya hapo. Hebu tuanze na uungu wa Yesu kama ulivyoelezwa katika *Imani ya Mitume*.

UUNGU

Tunapozungumzia uungu wa Kristo, au kwa usahihi zaidi, Mungu ambaye ni Kristo, ukweli kwamba yeye ni Mungu halisi, tunazungumzia madai ya msingi ya Agano Jipya kuhusu Kristo ni nani. Tulichoambiwa ni kwamba Yesu ni Mungu kikamilifu na mwanadamu kikamilifu. Mara tunaposita na kuliacha mojawapo ya mawazo yote hayo mawili, basi hatuna Yesu. Njia pekee tunayoweza kumwelezea Yesu kwa vigezo vya uungu wake ni sawasawa na alivyotangazwa kwenye Biblia. Tunaambiwa kwamba yeye ni Mwana wa Mungu aliye hai. Huu ni ukweli wa msingi sana uliohubiriwa na kanisa la kwanza. Na kile tulichonacho, kwa mfano, kutoka kwa Mtume Paulo kile alichokiandika katika Wakolosai, uhakika wetu hasa ni kwamba yeye (Yesu) ndiye nguvu kubwa juu ya mambo yote. Katika yeye vitu vyote viliumbwa. Amevitiisha vitu vyote chini ya miguu yake. Hiyo inasemwa kwa Mungu peke yake. Ukiondoa hilo, hatuna Injili, hatuna Yesu, na hatuna Ukristo.

* Dr. R. Albert Mohler, Jr.

Imani ya Mitume hutaja uungu wa Yesu kwa maneno haya:

Namwamini Yesu Kristo, Mwana wake pekee, Bwana wetu.

Mara zote Wakristo wamekusudia maneno kama “Kristo,” “Mwana wa Mungu,” na “Bwana” kuonyesha uungu wa Yesu.

Kwa kusudi letu, tutajikita katika maneno mawili ambayo hutumika katika *Imani ya Mitume* kuonyesha uungu wa Yesu. Kwa namna nyingine, tutatazama ukweli kwamba Yesu ni Mwana wa Mungu. Na kwa upande mwingine, tutachunguza maana ya Yesu kuwa Bwana. Hebu tuanze na maana ya neno “Mwana wa Mungu” ambalo Maandiko hulitumia kwa Yesu.

1. Mwana wa Mungu

Jambo la kwanza ambalo tunalizingatia kuhusu lugha ya “Mwana wa Mungu” ni kwamba Maandiko mara kwa mara huitumia kuzungumzia viumbe ambavyo siyo vya kiungu kwa namna yo yote ile. Kwa mfano, malaika wanajulikana kama wana wa Mungu katika vifungu kama Ayubu 1:6 na 2:1. Katika matoleo ya kisasa ya Biblia, mistari hii imetafsiriwa kumaanisha “malaika” kuliko wana wa Mungu. Lakini kifungu kutoka katika kitabu cha Ayubu, Kiebrania kinasema, “*benay haelohim*,” ambalo maana yake ya moja kwa moja ni “wana wa Mungu.” Na tunaona lugha inayofanana na hiyo katika vifungu vingine.

Taifa la Israeli pia huitwa mwana wa Mungu katika mistari kama Kutoka 4:22, na Hosea 11:1.Wafalme wa Israeli pia walitajwa kama wana wa Mungu katika sehemu kama vile 2 Samweli 7:14, na Zaburi 2:7. Adamu, mtu wa kwanza, anaitwa mwana wa Mungu katika Luka 3:38.

Na kama Wakristo wote wanavyojua, katika vifungu vingi ndani ya Maandiko waumini waaminifu kwa Mungu huitwa wana wake. Tunaona hili katika Mathayo 5:9, 45, Luka 20:36, na Warumi 8:14, 19. Kama Paulo alivyoandika katika Wagalatia 3:26:

Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu (Gal. 3:26).

Lakini kama jina “mwana wa Mungu” ndani yake halimaanishi au linamaanisha kwamba Yesu ana uungu ndani yake, kwa nini kanisa limelifanya jambo hilo kuwa kubwa namna hiyo?

Tunapotazama namna Agano Jipya linavyozungumzia kuhusu Yesu, inakuwa wazi kwamba yeye ni Mwana wa Mungu kwa njia ya kipekee sana.

Ni kweli, moja ya mambo yenye msisitizo sana ambalo tunalipata katika Agano Jipya ni kwamba Yesu ni Mwana wa Mungu pekee. Kwamba anashiriki katika asili ya namna Mungu alivyo. Au kwa njia nyingine ni kwamba Yesu ni Mungu hasa. Na sisi tu watoto wa Mungu kwa mahusiano, kwa kuingizwa, lakini siyo kwa asili. Yesu ni Mwana wa Mungu milele. Wakati wote amekuwa ni Mwana wa Mungu.

* Dr. Tom Schreiner

Uwana wa kipekee wa Yesu ni maalumu sana katika Injili ya Yohana. Kwa mfano, katika 1:1-18, tunaambiwa kwamba Yesu ni neno la Mungu la milele, kumaanisha kwamba yeye ni Mungu, na mwana pekee wa Baba. Pia tunaiona katika Yohana 8:18-23, Pale Yesu aliposema hivyo kuwa ni Mwana wa Baba, amekuja kutoka juu, asili yake siyo ya hapa ulimwenguni. Na tunaona hivyo katika Yohana 10:30 ambapo Yesu alisisitiza kwamba yeye na Baba ni mmoja.

Lakini yawezeka mahali pa wazi zaidi ni pale Yohana alipoliweka wazi jambo hili katika Yohana 5:18. Sikiliza kile alichoandika:

(Yesu) alimwita Mungu Baba yake, akijifanya sawa na Mungu (Yohana 5:18).

Kifungu hiki kinaweka wazi zaidi kwamba Yesu alipozungumza kuhusu yeye mwenyewe kuwa ni Mwana wa Mungu, alimaanisha kwamba yeye alikuwa sawa na Mungu Baba. Kwa sababu hii, Wakristo wameelewa hivyo kwamba pale Biblia inaposema kwamba *Yesu* ni Mwana wa Mungu, humaanisha kwamba yeye ni wa kipekee na wa *kiungu*.

Uungu wa Yesu pia umetajwa mahali pengi tu katika vifungu vya Agano Jipya. Tunaona katika Warumi 1:3-4, na 8:3 ambapo Paulo alifundisha kwamba Yesu alikuwa Mwana wa Mungu hata kabla ya kufanyika mwili. Tunaona katika Waebrania 1:1-3 ambapo tunaambiwa kwamba kama Mwana wa Mungu, Yesu aliumba ulimwengu na ni mwakilishi halisi wa Baba. Katika yote haya na mahali pengine, Yesu anatambulikana kama Mwana wa Mungu kwa njia maalumu ambayo huonyesha asili yake ya milele na uungu.

Msisitizo huu juu ya Yesu kuwa ni Mwana wa Mungu milele, unaakisiwa katika Mafundisho ya Utatu Mtakatifu, ambayo hueleza kwamba:

Mungu ana nafsi tatu, bali asili ni moja.

Agano Jipya hufundisha kwamba Yesu ni Mungu Mwana, mmoja wa Utatu Mtakatifu. Lakini uhusiano wake kati ya Baba na Roho Mtakatifu ni upi?

Kama tulivyojadili katika masomo yetu ya awali, mtazamo wa kiontolojia (falsafa inayochunguza asili ya uhai wa maisha) kuhusu Utatu Mtakatifu hujikita katika Mungu na uwepo wake. Kama Mwana wa Mungu, Kristo ana nguvu na utukufu sawa na Baba na Roho Mtakatifu. Nafsi zote tatu za Mungu — akiwemo Mwana — ni za milele, hazichunguziki na hazibadiliki. Na kila moja ina sifa muhimu za kiungu, kama vile hekima, nguvu, utakatifu, haki, wema na kweli.

Kinyume chake, mtazamo wa uhusiano kuhusu Utatu Mtakatifu hueleza namna nafsi za Mungu zinavyohusiana kila moja. Kutokana na mtazamo huu, kila moja ina wajibu tofauti, kiwango cha tofauti cha mamlaka, na imepangiwa majukumu tofauti. Kwa mfano, Kristo mara zote amekuwa ni Mwana wa Mungu, chini ya mamlaka ya Baba. Sikiliza kile Yesu alivyosema katika Yohana 6:38, ambapo alieleza utii wake kwa Baba:

Kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili niyafanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenipeleka (Yohana 6:38).

Pia alitoa madai yale yale katika Yohana 8:28-29, ambapo tunasoma maneno haya:

Basi Yesu akawaambia … “sifanyi neno kwa nafsi yangu, ila kama Baba alivyonifundisha ndivyo ninenavyo. Naye aliyenipeleka yu pamoja nami, hakuniacha peke yangu; kwa sababu nafanya siku zote yale yampendezayo” (Yohana 8:28-29).

Katika Agano Jipya lote Mwana yuko chini ya mamlaka ya Baba. Hakuna mgogoro kati yao, kwa sababu Mwana na Baba hukubaliana wakati wote. Lakini ngazi ya juu kabisa ni ya Baba.

Kwa njia ile ile, ndani ya uhusiano wa Utatu Mtakatifu, Mwana ana mamlaka juu ya Roho Mtakatifu. Kwa mfano, sikiliza maneno ya Yesu katika Yohana 15:26:

Lakini ajapo huyo Msaidizi, nitakayewapelekea kutoka kwa Baba, huyo Roho wa kweli atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia (Yohana 15:26).

Katika vifungu vingine, kama vile Warumi 8:9 na 1 Pet. 1:11, Roho Mtakatifu huitwa “Roho wa Kristo,” pia ikionyesha kwamba Roho ametumwa na Kristo.

Mahusiano haya yameonyeshwa kwa kifupi katika utambulisho wa Mwana kama nafsi ya pili katika Utatu Mtakatifu. Ni nafsi ya pili ya kiontolojia katika Utatu Mtakatifu maana amezaliwa na nafsi ya kwanza, ambaye ni Baba, na anaivuvia nafsi ya tatu, aitwaye Roho Mtakatifu. Na ni nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu maana anashikilia daraja la kati. Ni mdogo kwa Baba, lakini ana mamlaka juu ya Roho Mtakatifu.

Katika kanisa la kwanza, ukiri kwamba Yesu Kristo alikuwa na asili ya kiungu kamili kilikuwa kipengele muhimu sana katika imani ya Kikristo. Wale waliokiri *Imani ya Mitume* wakati wa ubatizo wao, hawakulazimika kuthibitisha hoja ndogondogo zote za kitheolojia kutokana na utendaji kazi wa kina wa Utatu Mtakatifu. Bali walipaswa kutangaza uungu wa Kristo bila kuwa na mashaka. Hata leo, kuthibitisha kwamba Yesu ni Mungu kweli na mkamilifu, ni alama ya Ukristo wa kibiblia.

Kwa kuwa sasa tumetazama umuhimu wa neno “Mwana wa Mungu,” tuko tayari kuona namna jina “Bwana” linavyoelekeza katika uungu wa Yesu.

1. Bwana

Pale Agano Jipya linapomwita Yesu kuwa Bwana, ni tafsiri ya neno la Kiyunani *kurios*. Neno hili *Kurios* lilikuwa ni neno la kawaida lenye maana ya mtawala au bwana, na lilitumika kama njia ya unyenyekevu ya kumwita mtu, kama neno la Kiingereza “bwana.” Kwa hiyo, *kurios* lilitumika kwa watu wa kawaida, kama ilivyo katika Mathayo10:24, Luka 12:36-47, Waefeso 6:5-9, na mahali pengine.

Kwa wakati huo huo, Agano Jipya pia hutumia neno *kurios* kama jina la Mungu, kama ilivyo katika Mathayo 11:25, Luka 1:16, Mdo. 2:39, na vifungu vingine vingi. Kwa kupewa maana hiyo, kwa nini tunadhani kwamba matumizi ya neno *kurios* katika Agano Jipya hudokeza kwamba Yesu ni kiungu? Kwa nini tusidhani tu kwamba hurejea mamlaka au heshima yake ya hapa duniani?

Ufunguo wa matumizi ya neno kurious Kikristo ni Agano la Kale.

Maandiko ya Agano la Kale yaliandikwa kwa Kiebrania. Karne mbili kabla ya Kristo kuzaliwa, maandishi ya Kiebrania yalitafsiriwa kwa lugha ya Kiyunani. Tafsiri hii huitwa Septuajinti. Wanazuoni wa Kiyahudi walipotafsiri Agano la Kale kwa Kiyunani, walitumia neno la Kiyunani kurios mara 6,700 kutafsiri jina takatifu ambalo Mungu alijifunua mwenyewe kwa watu wake: Yahweh. Kidokezo hiki ni cha muhimu sana kwa kuufahamu ukiri wa Agano Jipya wa kurios ya Yesu. Ingawa neno kurios lenyewe si lazima kwamba humaanisha kwamba Yesu ni wa kiungu, matumizi ya neno hili dhidi ya Agano la Kale dokezo hilo humaanisha uungu wa Yesu katika vifungu mbalimbali.

* Dr. Keith Johnson

Moja ya kifungu cha ajabu sana katika Agano Jipya ni pale inapozungumza kuhusu “kila goti lipigwe…na kila ulimi ukiri ya kuwa YESU KRISTO NI BWANA, kwa utukufu wa Mungu Baba” [Wafilipi 2]. Na hasa, kwa kipindi hicho Paulo, ananukuu kutoka katika Isaya, ambapo ulikuwa ni wimbo wa sifa kwamba kila mmoja atakiri kwamba Yahweh alikuwa Bwana. Sasa, kwa makusudi, anakichukua kifungu hicho cha Agano la Kale na kusema kwamba badala yake Yesu Kristo ni Bwana. Na kwa kipindi hicho ni wazi Agano Jipya linasema Yesu Kristo siyo tu ni bwana, lazima atambuliwe pamoja na Bwana Mungu wa Israeli.

* Dr. Peter Walker

Sikiliza alichokiandika Paulo katika Warumi 10:9, 13

Kwa sababu, ukimkiri “Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana,” na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka… kwa kuwa, “Kila atakayeliitia Jina la Bwana ataokoka” (Warumi 10:9, 13).

Katika mstari wa 13 wa kifungu hiki, Paulo ananukuu Yoeli 2:32 ili kuthibitisha kwamba kila atakayeliitia jina la Yesu ataokoka. Lakini katika mstari huu kutoka katika Yoeli, kwa Agano la Kale la Kiebrania, jina la Bwana lilikuwa ni *Yahweh*, jina kamili la Mungu. Kwa kifupi, Paulo aliposema kwamba Yesu ni Bwana, alimaanisha kwamba Yesu ni *Yahweh*, Bwana na Mungu wa Agano la Kale.

Vifungu vingine vya Agano Jipya ambavyo humwinua Yesu pamoja na Mungu katika Agano la Kale hujumuisha Mathayo 3, Marko 1, Luka 3 na Yohana 1, ambapo Yesu ni Bwana kutoka katika Isaya 40, ambaye njia yake imeandaliwa na Yohana Mbatizaji. Tunaona jambo lile lile katika Waebrania 1:10, ambapo Bwana Yesu ni Mungu ambaye Zaburi 102:24-25, humpa sifa ya uumbaji wa ulimwengu. Orodha inaweza kuendelea zaidi na zaidi.

Sasa, hii si kusema kwamba, kila wakati watu katika Agano Jipya walipomwita Yesu kuwa ni “Bwana,” walitambua uungu wake. Wakati mwingine walitaka tu kumwonyesha heshima ya kibinadamu. Lakini mara ya kwanza kanisa lilipokiri kwamba Yesu ni Bwana, kama tufanyavyo kwenye *Imani ya Mitume*, tunathibitisha mafundisho ya kibiblia kwamba Yesu Kristo ni Mungu, na kwamba kama Mungu, ni mshirika kamili wa Utatu Mtakatifu, akiwa na sifa zile zile za kiungu kama Baba na Roho Mtakatifu.

Uungu wa Kristo una maana mbalimbali katika maisha ya Kikristo. Kwa mfano, humaanisha kwamba, tunapaswa kumkiri na kumwabudu Yesu kuwa ni Mungu katika maombi yetu na nyimbo zetu. Humaanisha kwamba, tumwombe yeye, kama tufanyavyo kwa Baba na Roho. Na pia humaanisha kwamba, tunaweza kupata faraja kubwa katika ulinzi wa wokovu wetu, tukifahamu kwamba Mungu mwenyewe ametukomboa sisi kutoka dhambini. Yote haya na mengine ya kivitendo katika maisha ya Kikristo hukaa katika imani kwamba Yesu ni kiungu.

Kwa ufahamu huu wa uungu wa Yesu, tutazame namna ambavyo mwanadamu anaitafakari *Imani ya Mitume*.

UBINADAMU

Katika karne mbili zilizopita wanatheolojia wamekubali kwamba Yesu alikuwa mwanadamu, japo hutilia mashaka *uungu* wake. Lakini, katika karne za kwanza za kanisa, ilikuwa kawaida watu kuhoji kuhusu *ubinadamu* wa Yesu. Falsafa maarufu za kipindi hicho ziliwarahisishia watu kukubali kwamba mungu angeweza *kujifunua* mwenyewe kama mwanadamu. Lakini, ilikuwa vigumu sana kwao kukubali wazo kwamba mungu anaweza *kufanyika* mwanadamu. Wanadamu huwa na mwili na hisia. Katika fikra zao, Mungu hawezi kubishana na utukufu wake mwenyewe na uungu wake kwa kujishusha hivyo, kuwa kiumbe chenye asili ya mwanadamu. Kwa huzuni, Wakristo wengi wa sasa pia wanapata shida kuamini kwamba Mungu Mwana anaweza kuja duniani na kuchukua ubinadamu kamili wenye udhaifu wote, ukomo, na uharibifu.

Kudhihirisha kwamba Yesu alikuwa mwanadamu, tutazungumzia vipengele vitatu vya ubinadamu wake. Kwanza, tutazungumzia uzoefu wake wa kibinadamu. Pili, tutazungumzia ofisi yake ya kibinadamu. Na tatu, tutasema maneno machache kuhusu asili ya kibinadamu na mahusiano yake katika asili ya kiungu. Hebu tuanze kwa kutazama uzoefu wa kibinadamu ambao umeorodheshwa katika *Imani ya Mitume*.

1. Uzoefu

Uzoefu wa Yesu huthibitisha kwamba alikuwa mwanadamu halisi kwa sababu ni wanadamu tu huwa na uzoefu huo. Sikiliza madai yafuatayo kutoka kwenye Imani ya Mitume:

(Yesu) aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu,Akazaliwa na Bikra Mariamu.Aliteswa zamani za Pontio Pilato,Akasulubiwa, akafa, akazikwa;Akashuka mahali pa wafu.Siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu.

Uzoefu huu huthibitisha angalau vipengele vinne vya ubinadamu wa Yesu: kuzaliwa kwake, mwili wake, nafsi yake, na ufufuo wake. Tutaanza na kuzaliwa kwake, ambako kunajumuisha kuchukuliwa mimba na kuzaliwa.

Kizazi

Imani ya Mitume huzungumzia kuzaliwa kwa Yesu kwa maneno haya:

(Yeye) alichukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu,akazaliwa na Bikra Mariamu.

Tunakiri kwamba, yapo maelezo yasiyo ya kawaida kuhusiana na kuchukuliwa mimba na kuzaliwa kwa Yesu. Kwanza, alichukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu badala ya baba wa kibinadamu. Pili, alichukuliwa mimba kwa njia ambayo haikuharibu ubikra wa mama yake. Tutazungumzia vipengele hivi kwa kirefu zaidi baadaye katika somo hili. Kwa sasa, tujikite katika mawazo ya msingi ya kuchukuliwa mimba na kuzaliwa kama uzoefu halisi wa kibinadamu.

Pale *Imani ya Mitume* inaposema kwamba Yesu “alichukuliwa mimba”, ina maana kwamba, Yesu alianza kwa njia ile ile ambayo wanadamu wote huanza nayo kama Adamu na Hawa walivyoanza: kama kitoto kichanga ndani ya tumbo la mamaye. Vifungu kama vile Mathayo 1:18, Luka 2:5-6; Wagalatia 4:4 na Waebrania 10:5, vinafundisha kwamba, Mungu alimfinyanga Yesu ndani ya tumbo la Mariamu kwa namna ile ile anavyomfinyanga kila mtoto wa kibinadamu. Luka 1:34-37 ni mazungumzo kati ya Mariamu na malaika Gabrieli kuhusiana na ujauzito wa Mariamu:

Mariamu akamwambia malaika, “Litakuwaje neno hili, maana sijui mume?” Malaika akajibu akamwambia, “Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli…. Kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu” (Luka 1:34-37).

Mariamu mwenyewe alitambua kwamba, kupata mimba kwa njia hii itakuwa muujiza. Na kweli aliupata muujiza.

Muujiza wa kuchukuliwa mimba kwa Yesu unathibitisha kwamba, yeye ni Mungu na pia ni mwanadamu. Lakini hiyo haimfanyi kuwa wa tofauti na binadamu kamili. Ni kweli kwamba kuchukuliwa mimba kwake ni muujiza, yawezekana ndiyo muujiza mkubwa unaojulikana katika historia ya ukombozi. Na bado, kuanzia kuchukuliwa mimba kwa Yesu na kuendelea, hisia na maendeleo ya kukua kwake mle tumboni ni kama tu watu wengine wa kawaida. Amepitia njia ya kawaida ya kuzaliwa: mfumo wa kawaida wa kuzaliwa kwa mwanadamu. Utu wake ulitegemea sana mama yake kwa ajili ya lishe na hisia zake, kuwa na pua inayotoka makamasi hadi kubadilishiwa nepi kama kawaida ya watoto. Yeye ni zaidi ya binadamu, lakini siyo chini ya binadamu wa kawaida.

* Dr. Robert G. Lister

Pia zimetolewa hoja kwamba, Yesu hakuwa binadamu kamili kwa sababu hakuwa na baba wa kibinadamu. Lakini, hata binadamu wa kwanza hawakuwa na baba, au mama kwa hoja hiyo. Kama Mwanzo 2 inavyotuambia, Adamu aliumbwa kutoka katika mavumbi ya ardhi, na Hawa aliumbwa kutoka katika ubavu wa Adamu. Kwa njia ile ile, pia, Yesu alikuwa binadamu kamili ingawa kuchukuliwa mimba kwake kulikuwa zaidi ya kawaida.

Na katika hayo yote tunajua kutoka katika Maandiko kwamba, ukuaji wa Yesu ndani ya tumbo la Mariamu lilikuwa tukio la asili, likitimia katika kuzaliwa kwake. Hakutokea kichawi, au kushuka kutoka mbinguni wakati wa kuzaliwa. Kinyume chake, Mathayo 1 na Luka 2 huonyesha kwamba mimba ya Mariamu kwanza haikutambulika, lakini baadaye ikawa wazi. Hata ikamsababisha mchumba wake Yusufu kutilia mashaka uaminifu wake, mpaka Mungu alipomwambia kweli katika ndoto. Na matokeo ya mwisho yalikuwa kwamba, Yesu alizaliwa kama mtoto halisi wa kibinadamu.

Yesu ni mwanadamu kamili. Muujiza wa kuchukuliwa mimba kwake Kristo haupunguzi ubinadamu wake. Hakika Yesu anatuonesha sisi ubinadamu wake katika Kristo. Hali hii inatufundisha kwamba, tunaweza kuwa wanadamu kamili bila kutenda dhambi, ndivyo tutakavyokuwa huko mbinguni.

* Dr. K. Erik Thoennes

Baada ya kuwa tumejifunza kuhusu kuzaliwa kwa Yesu, sasa tupo tayari kujadili namna mwili wake unavyothibitisha ubinadamu wake kamili.

Mwili

Imani ya Mitume inasema kwamba:

(Yesu) aliteswa zamani za Pontio Pilato,Alisulubiwa, akafa, akazikwa.

Kwa maneno haya, imani ya mitume inampa Yesu sifa ambazo angepewa kama tu yeye ni binadamu kamili mwenye mwili.

Kulingana na habari ya kukamatwa na kusulibishwa kwa Yesu katika Mathayo 27, Marko 15, Luka 23, na Yohana 18–19, Yesu aliteswa chini ya Pontio Pilato kwa njia mbalimbali. Alipigwa mijeledi, alilazimishwa kuvaa kofia ya miba, alitemewa mate, alidhihakiwa, alipigwa kichwani mara kwa mara kwa fimbo, na kulazimishwa kubeba msalaba wake hadi mahali pa kunyongewa.

Mateso ya Yesu, kusulubiwa, kifo, na kuzikwa kulidhihirisha kwamba, yeye alikuwa mtu kamili akiwa na mwili wa kibinadamu ambao unaweza kupigwa, unaweza kuvuja damu, kuteswa na maaskari, na pia ungeweza kuzimia baada ya kuchoka, ungeweza kufa, na ungeweza kuzikwa kaburini baada ya roho yake kuondoka.

Kuwa na mwili kamili lilikuwa jambo la muhimu sana kwa sababu haki ya Mungu ilihitaji kwamba, mwanadamu kamili ateseke kimwili kwa ajili ya hukumu ya kimungu ili kuleta upatanisho kwa dhambi za mwanadamu. Tunaona msisitizo huo katika Warumi 7:4, Wakolosai 1:21-22, na Waebrania 10:10. Kama mfano, sikiliza maneno haya kutoka katika Waebrania 2:14-17:

Basi, kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti … ili afanye suluhu kwa dhambi za watu wake (Waebrania 2:14-17).

Kama kifungu hiki kinavyoweka wazi, ilimpasa Yesu kuwa na mwili na damu, mwili wa kibinadamu, ili kuleta upatanisho kwa ajili yetu.

Baada ya kufahamu kizazi cha Yesu, na mwili wake, sasa tutazame ukweli kwamba nafsi ya Yesu ilikamilisha ubinadamu wake.

Nafsi

Mara kwa mara Maandiko Matakatifu husema kwamba, binadamu huwa na mwili wa kufa ambao ni nyumba ya roho ya milele. Huzungumzia roho zetu kwa maneno mbalimbali, lakini maneno maarufu ni “nafsi” na “roho.” Kutokana na Waebrania 4:12 na 1Wathesalonike 5:23, baadhi ya desturi zinafundisha kwamba, “nafsi” na “roho” ni sehemu tofauti za utu wetu. Lakini kuna takribani mistari 200 ambapo moja au neno lingine kati ya haya hutumika kumaanisha vipengele vyote ambavyo si vya kimwili vilivyo ndani ya binadamu kwa ujumla wake. Hivyo, ni vizuri kuhitimisha kwamba, maneno “nafsi” na “roho” yote mawili humaanisha ukweli ule ule kwamba mtu ana sehemu kuu mbili: mwili na nafsi.

Katika Luka 23:46, Yesu anazungumzia “nafsi” au “roho” yake mwenyewe alipokuwa akikata roho. Sikiliza maneno yake:

Ee Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu (Luka 23:46).

Yesu alipokufa msalabani, alionesha kwamba mwili wake utawekwa kaburini, lakini roho yake kama mwanadamu au nafsi itakuwa mikononi mwa Mungu Baba.

Kwa upande wa kiroho wa utu wetu, nafsi zetu ni kiti cha dhamiri zetu. Miili yetu inapokufa, nafsi zetu hutengana na miili yetu na kuendelea katika hali ya utambuzi. Na *Imani ya Mitume* hueleza kwamba, kitu kile kile kilitokea kwa Yesu alipokufa. Hasa, inaposema:

Alishuka mahali pa wafu.

Hapa imani ya mitume, inaeleza kwamba, Yesu alipokufa, dhamiri na nafsi yake ilijitenga na mwili. Pia mwili wake ulipokuwa kaburini, nafsi yake ilishuka kuzimu. Baadaye katika somo hili tutachunguza maana ya mstari huu kwa undani. Lakini kwa sasa, tunataka tu kuonesha kwamba, kwa kutaja kushuka kwa Yesu mpaka kuzimu, *Imani ya Mitume* inathibitisha kwamba alikuwa na nafsi halisi ya kibinadamu.

Hatimaye, katika nyongeza ya kuthibitisha ubinadamu wa Yesu kwa kurejea kuzaliwa kwake, mwili wake, nafsi yake, *Imani ya Mitume* pia huzungumzia ufufuo wa Yesu, ambapo nafsi yake iliungana na mwili wake.

Ufufuo

Ufufuo unathibitisha kwamba, Yesu alikuwa binadamu halisi kwa sababu unathibitisha pia kwamba, uwepo wake wa ubinadamu kamili, uliotukuzwa ulijumuisha kuungana tena na nafsi yake katika mwili. Ufufuo wa mwili wake ulitokea pale nafsi yake ya kibinadamu iliporudi ndani ya mwili wake kamili. Ndiyo, ufufuo wa mwili wake ulikuwa tofauti kwa namna fulani kwa sababu ulikuwa umetukuzwa na haukuwa wa kufa tena. Lakini hii haikuufanya kuwa siyo wa kimwili au siyo wa kibanadamu halisi. Kinyume chake, kama tunavyoona katika 1Wakorintho 15, mwili wa Yesu uliofufuka ni limbuko la miili ya waumini wote. Hivyo, huonesha miili yetu ya kibinadamu itakavyokuwa hapo baadaye. Sikiliza kile Paulo alichokiandika katika 1Wakorintho 15:20-23:

Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu, kadhalika na kiyama ya wafu ililetwa na mtu… Lakini kila mmoja mahali pake; limbuko ni Kristo; baadaye walio wake Kristo, atakapokuja (1Wakorintho 15:20-23).

Kama Adamu alivyokuwa mtu wa kwanza kuumbwa, Yesu alikuwa mtu wa kwanza kufufuka akiwa na mwili wa utukufu. Wengine walirejeshewa uhai, baadhi yao walifufuliwa na Yesu mwenyewe. Na Henoko na Eliya walichukuliwa kimwili mpaka mbinguni bila kuonja mauti. Lakini, wote hawa hawakupokea miili ya utukufu, isiyokufa.

Lakini hata mwili wa Yesu sasa umetukuzwa, bado ni wa kibinadamu kikamilifu kama tutakavyokuwa binadamu kamili baada ya Mungu kuwa amebadilisha miili yetu katika ufufuo mkuu wa waliokufa.

Alikuwa mtoto mchanga. Alimtegemea mama yake wakati wa uchanga wake. Luka anatueleza kwamba, alikua katika hekima, na katika kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Tunaambiwa kwamba alipata njaa kama sisi, alihisi kiu kama sisi, na katika msalaba wa Kalvari alipata uzoefu wa kufa kama mwanadamu anavyokufa. Sasa ilikuwa zaidi sana. Hakuwa binadamu kamili tu, bali pia alikuwa Mungu kamili, lakini uhalisia ni kwamba, Yesu siyo mwanadamu halisi tu, ni mwanadamu aliyekamilishwa.

* Dr. R. Albert Mohler, Jr.

Tumeangalia ubinadamu wa Yesu kwa vigezo vya uzoefu wake, hebu sasa tuangalie nafasi yake ya kibinadamu iliyotajwa katika *Imani ya Mitume*, iitwayo ofisi ya Kristo.

1. Ofisi

Ofisi ya Yesu imetajwa katika *Imani ya Mitume*:

Namwamini Yesu Kristo.

Katika Ukristo wa sasa, waumini wengi hawajui kwamba neno “Kristo” ni jina hasa la ofisi ya Yesu badala ya kuwa sehemu ya jina lake binafsi. Kwa hiyo, neno “Kristo” hufanana na maneno kama vile “mfalme” au “mwamuzi.”

Tutazungumzia ofisi ya Yesu ya kibinadamu kwa sehemu mbili. Kwanza, tutachunguza mazingira ya Agano la Kale kuhusu ofisi ijulikanayo kama “Kristo.” Na pili, tutaelezea jinsi utimilifu wa ofisi hii katika Yesu unavyoonesha ubinadamu wa Bwana wetu. Hebu tuanze na mazingira ya ofisi ijulikanayo kama “Kristo.”

Usuli wa Agano la Kale

Neno la Kiingereza “Kristo” ni tafsiri ya neno la Kiyunani *christos*, ambalo ni tafsiri ya Agano la Kale ya neno la Kiebrania *mashiach* au “masihi,” maana yake “mtiwa mafuta.”

Katika siku za Agano la Kale, neno “mtiwa mafuta” lilikuwa neno pana kiasi kwamba lilitumika kwa mtu yeyote ambaye Mungu alimchagua kumtumikia yeye kwa kiwango maalumu. Kwa mfano, 1Nyakati 16:22, huwatambua manabii kama watiwa mafuta. Mambo ya Walawi 4:3, 5, 16, huzungumzia makuhani kama watiwa mafuta. Na katika 1Samweli 26:9, 11, 16, Daudi alimtaja Sauli kama mtiwa mafuta wa Bwana kwa sababu alikuwa mfalme wa Israeli. Sikiliza namna Mambo ya Walawi 21:10-12 inavyoeleza kuhusu kutiwa mafuta kwa kuhani mkuu:

Na yeye aliye kuhani mkuu katika nduguze, ambaye mafuta ya kutiwa yamemiminwa kichwani mwake, naye atawekwa wakfu ili ayavae hayo mavazi… (Lawi 21:10-12).

Kama tuonavyo hapa, sherehe ya kutiwa mafuta iliwaweka wakfu watu kwa ajili ya huduma ya Mungu. Moja ya matumizi muhimu sana ya neno “mtiwa mafuta” katika Agano la Kale lilitumika kwa uzao wa Daudi ambao ulitumika kama wafalme juu ya Israeli na Yuda. Tunaona hivyo katika sehemu kama vile Zaburi 89:38, 51, Zaburi 132:10, 17, na 2Nyakati 6:42. Wakati wa uhai wa Daudi, Mungu aliweka agano na Daudi, akimwahidi kuimarisha ufalme hapa duniani chini ya ufalme mmoja wa uzao wa Daudi. Zaburi 89:3-4 hutoa kwa muhtasari agano la Bwana na Daudi kwa njia hii:

Nimefanya agano na mteule wangu, nimemuapia Daudi, mtumishi wangu. “Wazao wako nitawafanya imara milele, Nitakijenga kiti chako cha enzi hata milele.” Ee Bwana, mbingu zitayasifu maajabu yako, Uaminifu wako katika kusanyiko la watakatifu.”(Zaburi 89:3-4).

Ni jambo la kawaida kushangaa kwa nini wana wa Daudi hatimaye walipoteza utawala wa enzi kama Mungu alivyokuwa amewaahidi. Jibu ni kwamba, baraka za Mungu alizoahidi katika agano hili zilikuwa na masharti ya utii kwa kila uzao wa Daudi. Sharti hili limetajwa wazi katika 2Nyakati 6:16, Zaburi 89:30-32, na Zaburi 132:12. Hivyo, uzao wa Daudi ulipokengeuka dhidi ya Bwana, walikipoteza kiti chao cha enzi.

Kwa mfano, katika mwaka 922 K.K., wakati wa mjukuu wa Daudi aitwaye Rehoboamu, kabila kumi ziliondolewa katika utawala wa Daudi na kupewa Yeroboamu. Tunasoma kuhusu tukio hili katika 1Wafalme 11-12. Makabila yaliyomfuata Yeroboamu yalijulikana kama ufalme wa Israeli, na masalia waliomfuata Rehoboamu walijulikana kama ufalme wa Yuda.

Baadaye katika mwaka 587 K.K., ufalme wa Yuda uligawanyika ukajitoa katika nyumba ya Daudi wakati kijana wake Yekonia alipotolewa katika madaraka ya kifalme na ufalme wake kuangukia mikononi mwa Wababeli. Katika kipindi hicho, manabii wengi walitabiri kwamba, Mungu atatuma “masihi” au “mtiwa mafuta” hapo baadaye. Atakuwa mfalme mkuu, mzao wa Daudi, atakayeurejesha na kuziunganisha falme za Israeli na Yuda.

Katika Agano la Kale, mhusika aliyejulikana kama Masihi alikuwa mfalme kutoka katika ukoo wa Daudi. Daudi alipewa agano na Mungu, na katika agano hilo iliahidiwa kwamba siku moja Mungu atamwinua mfalme ambaye atakuwa maalumu, mwenye mahusiano ya kipekee “Mwana wa Mungu.” Mahusiano na Mungu, kama Mwana wake, atakayetawala milele katika kiti cha enzi cha Daudi, atakayeimarisha haki ya Mungu. Hivyo, tunapotaja Masihi katika Agano la Kale, tunamaanisha mfalme mkuu, mfalme atakayeleta wokovu wa Mungu na ukombozi.

* Dr. Mark Strauss

Manabii wengi wa Agano la Kale walimtaja Masihi au Kristo kama mzao wa Daudi ambaye atawarejesha kutoka utumwani mpaka katika Nchi ya Ahadi, na kuleta baraka kuu za Mungu kwa taifa lililorejeshwa. Kwa mfano, tunauona unabii wa aina hii katika Yeremia 23:5-8, 30:8-9, na 33:14-17. Tunauona katika Ezekieli 34:20-31, na 37:21-28. Na tunausoma katika Zekaria 12-13. Kama mfano, sikiliza Yeremia 23:5-6:

“Tazama siku zinakuja,” asema BWANA, “nitakapomchipushia Daudi Chipukizi la haki; naye atamiliki mfalme, atatenda kwa hekima, naye atafanya hukumu na haki katika nchi. Katika siku zake Yuda ataokolewa, na Israeli atakaa salama, na jina lake atakaloitwa ni hili, BWANA ni haki yetu” (Yeremia 23:5-6).

Kupitia unabii kama huu, Agano la Kale liliwatia moyo watu wa Mungu kumtarajia Masihi mtiwa mafuta, mfalme wa ukoo wa Daudi, ambaye atawaokoa kutoka katika mateso na kuwaleta ndani ya baraka za utukufu wa Mungu.

Kwa ufahamu huu wa mazingira ya Agano la Kale na ofisi ya Masihi, sasa tuangalie jinsi utimilifu wa ofisi hii katika Yesu unavyoelekeza katika ubinadamu wake.

Ukamilifu ndani ya Yesu

Agano Jipya linamtaja Yesu kuwa ni Kristo katika sehemu mbalimbali zaidi ya 500. Hivyo, kwa mtazamo wa Kikristo, ni wazi kwamba yeye ni Masihi Mkuu ambaye Agano la Kale lililmtarajia. Lakini, ili kuondoa mashaka yote, kuna vifungu viwili katika Injili ya Yohana ambapo Yesu anaitwa “Masihi,” na ambapo Yohana anaeleza kwamba, “Masihi” maana yake ni ileile kama “Kristo.” Vifungu hivi ni Yohana 1:41, na Yohana 4:25-26. Hebu tutazame mojawapo ya vifungu hivi ili kuthibitisha hoja hii. Sikiliza maneno haya kutoka katika mazungumzo ya Yesu na mwanamke pale kisimani katika Yohana 4:25-26:

Yule mwanamke akamwambia, “Najua ya kuwa yuaja Masihi” (aitwaye Kristo) “naye atakapokuja, yeye atatufunulia mambo yote.” Yesu akamwambia, “Mimi ninayesema nawe, ndiye” (Yohana 4:25-26).

Hapa Yesu anakubali waziwazi kuwa yeye ndiye Masihi aliyetabiriwa na Agano la Kale. Na Yohana anaeleza kwamba neno “masihi” katika Kiyunani ni *christos*, ambalo hapa limetafsiriwa kuwa “Kristo.” Hii inamaana kwamba, popote tunapoona Yesu anatajwa kama “Kristo,” lazima tumfahamu kuwa ndiye Masihi aliyetabiriwa katika Agano la Kale.

Lakini ni kwa namna gani jukumu la Yesu kama Masihi, au Kristo, huthibitisha kwamba yeye ni mwanadamu kamili? Kwanini Mungu asingekuja duniani tu katika utukufu wake wa ki-Mungu na kuwaokoa watu wake? Au kwa nini asingetuma malaika ili kuliongoza taifa alilolipenda? Sawa, kulingana na unabii wa Agano la Kale, Masihi alipaswa kuwa mwanadamu kwa sababu alipaswa kuwa mwana wa Daudi. Kama tulivyokwisha kuona, Mungu alikuwa ameweka agano na Daudi akiweka bayana kwamba, mmoja wa uzao wake ataitawala Israeli milele. Na bila shaka, wazao wote wa Daudi walikuwa wanadamu.

Mungu hutengeneza mahusiano na wenye dhambi kwa njia ya agano. Hufanya hivyo kwa hiari. Hayuko chini ya masharti yoyote. Yeye ndiye anayeonesha jitihada hizo. Ni uamuzi mkuu wa Mungu kuingia katika agano nasi kupitia upatanisho wa Mwanawe. Mara Mungu anapoingia katika agano, basi hulazimika kulitimiza agano hilo, vigezo hivyo viwe ni vya Baraka au laana. Yeye hayuko huru kuvunja agano hilo.

* Dr. Derek W. H. Thomas

Kama inavyoshangaza hata kusikika, Mungu mwenyewe alilazimika kutokana na sheria yake. Kila anapofanya agano, hulazimika kutunza vigezo vyake. Huchagua kulazimika mwenyewe kwa njia hii kama njia ya kutimiza mapenzi yake ya milele kwa agano na watu wake. Lakini, ingawa agano humfunga, bado ni udhihirisho wa hiari yake.

* Dr. Paul Chang, translation

Kwa suala la agano na Daudi, Mungu alilazimika mwenyewe kumtuma Masihi mwanadamu ili kuwaokoa watu wake. Na Masihi huyo alikuwa ni Yesu. Sababu ya pili ni kwamba, ni mwana wa kiume wa Daudi ndiye anayeweza kuwa dhabihu ya upatanisho kwa ajili ya watu wake. Kama tulivyokwisha kuona, Waebrania 2:14-17 huonesha kwamba, Masihi lazima awe mwanadamu. Na zaidi ya hapo, Isaya 53, huongeza kwamba, upatanisho lazima ufanywe na mwana wa Daudi ambaye ni mwanadamu. Sababu ya tatu ya Masihi kuwa mwanadamu ni kwamba, alipaswa kuwa Adamu wa pili. Yaani, alipaswa kushinda pale Adamu aliposhindwa.

Pale Mungu alipomwumba mwanadamu, alimweka Adamu kuwa kichwa cha uzao wote, na alimweka mwanadamu kuubadili ulimwengu kuwa ufalme wa Mungu. Lakini, Adamu alitenda dhambi, akamwunganisha mwanadamu na dhambi na kutufanya tushindwe kutimiza jukumu letu. Mwanzo 1–3, hutunza habari hii, na Warumi 5:12-19 hueleza umuhimu wa kina. Vitabu vya kihistoria vya Agano la Kale, huonesha kumbukumbu za namna mwanadamu alivyojaribu mara kwa mara lakini akashindwa kuujenga ufalme wa Mungu kipindi chote cha karne zote.

Mahitaji ya Baba bado hayajabadilika*,* wanadamu walikuwa bado wana wajibu wa kuujenga ufalme wa Mungu. Hivyo, Baba alimtuma Mwana wake kutatua tatizo hili. Mwana alikuja kuujenga ufalme kwa ajili yetu. Lakini ilikuwa kuujenga kwa niaba yetu, alichukua sehemu yetu na ilimlazimu awe mwanadamu mwenyewe. Kupitia maisha yake ya haki, kifo cha upatanisho, ufufuo wenye nguvu na kuketishwa mbinguni, Yesu alipaendeleza pale ambapo Adamu na wengine wetu tuliposhindwa. Akawa mwanadamu, ambaye ni Adamu wa pili. Na tunapoungana na Yesu kwa njia ya imani, mafanikio yake huwa mafanikio yetu, na nguvu yake hufanyika kuwa nguvu yetu. Hurejeshwa katika utu wetu, jukumu muhimu la kuujenga ufalme wa Mungu.

Mpaka sasa katika majadiliano yetu ya ubinadamu wa Yesu, tumezungumzia uzoefu wake mbalimbali wa ubinadamu, pia ofisi yake ya kibinadamu ya Masihi au Kristo. Bila shaka tupo tayari kuzungumzia asili ya ubinadamu wa Yesu na mahusiano yake katika asili yake ya kiungu.

1. Asili

Tunaposema kwamba Yesu ana asili ya kibinadamu, tunamaanisha kwamba, anazo tabia zote muhimu za kuwa mwanadamu; kama vile mwili wa kibinadamu na nafsi ya kibinadamu.

Wakati wote wa historia ya kanisa, vita vingi vya kitheolojia vimepigwa juu ya asili ya ubinadamu wa Kristo. Je! Alikuwa mwanadamu kamili katika vipengele vyote? Je! Alikuwa na mwili halisi na mwili wenye damu, au alionekana tu kama binadamu? Je! Alikuwa na nafsi ya kimwili, au ubinadamu wake wenye asili ya kimungu ulimiliki mwili tupu? Maswali kama haya yanaweza kuonekana kama ya kiufundi na siri sana, na yawezekana hata yasionekane kama ni muhimu. Wakati mwingine asili ya ubinadamu wa Kristo umehatarisha na kusababisha kanisa kugawanyika. Limekuwa somo la mashauri mengi ya kitheolojia, na jiwe la kujikwaa wale wote wanaoeneza mafundisho ya uongo. Hata leo, ufahamu wa uongo kuhusu ubinadamu wa Kristo unaweza kudumaza Injili. Hivyo, ni muhimu kwa kila Mkristo kufahamu angalau vipengele vya msingi vya asili ya ubinadamu wa Yesu.

Theolojia aminifu ya Kikristo imetunza daima kwamba, Yesu ni mwanadamu kamili katika kila kipengele: ana mwili na nafsi; alikuwa na uwezekano wa kuugua, kupata ajali na kufa; alikuwa na mipaka ya kawaida ya kibinadamu, n.k.

Lakini tunapozungumza kuhusu Yesu kwa njia hii, picha ya haraka inakuwa ngumu kuielewa, kwa sababu Yesu anatofautiana sana na wanadamu wengine kwa njia fulani muhimu. Kwa jambo moja, Yesu ni binadamu mkamilifu, ilihali sisi ni wakosaji. Na hii huleta utofauti muhimu sana kati yetu. Kwa mfano, kila mwanadamu ametenda dhambi. Tunaliona wazo kuu hili katika 1 Wafalme 8:46, Zaburi 130:3, Zaburi 143:2, Warumi 5:12, Wagalata 3:22, na vifungu vingine vingi. Kama mfano mmojawapo, zingatia maneno haya katika Warumi 3:10-12:

Hakuna mwenye haki hata mmoja. Hakuna afahamuye; Hakuna amtafutaye Mungu. Wote wamepotea, wameoza wote pia; Hakuna mtenda mema, la! Hata mmoja (Warumi 3:10-12).

Lakini Yesu ni wa tofauti. Alizaliwa bila dhambi, na aliishi maisha makamilifu bila kuwa na dhambi. Biblia inazungumzia wazi kuhusu maisha yake yasiyokuwa na dhambi katika vifungu kama vile Waebrania 4:14-15, na 9:14. Hivyo, ni kwa namna gani tunaweza kuleta usawa wa wazo hili na madai kwamba Yesu alikuwa na asili ya kibinadamu iliyo kamili na halisi? Sawa, jibu rahisi ni kwamba dhambi, na hata uwezo wa dhambi, siyo *muhimu* katika kuwa mwanadamu.

Ni kweli kwamba hapo mwanzo Mungu alimwumba mwanadamu akiwa na uwezo wa kutenda dhambi. Adamu na Hawa walithibitisha hilo katika Mwanzo 3 walipokula tunda kutoka kwenye mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Lakini tunapaswa kukubali kwamba hata kabla ya kutenda dhambi, bado walikuwa ni wanadamu. Hivyo inawezekana kuwa na mwanadamu *asiyetenda* dhambi.

Ni kweli, tunapokufa na kwenda mbinguni, tutapoteza uwezo wa kutenda dhambi, kama Waebrania 12:23 inavyofundisha. Lakini, tutabaki kuwa wanadamu kabisa. Hivyo, huku dhambi ikitutambulisha na ulimwengu huu ulioanguka, haitatutambulisha kwa ule ujao. Kwa hiyo, dhambi siyo sifa muhimu ya mwanadamu. Ndiyo maana tunasema kwamba asili ya ubinadamu wa Yesu inahusisha sifa zote ambazo ni *muhimu* kwa kuwa mwanadamu.

Jambo lingine linalomtofautisha Yesu ni mtu aliye na asili mbili: asili ya ubinadamu na asili ya kiungu. Lakini wanadamu wengine wana asili moja tu: asili ya ubinadamu. Lakini Yesu ni Mungu na mwanadamu, akiwa mwanadamu kamili na Mungu kamili kwa wakati huo huo.

Sasa, Biblia haisemi waziwazi namna asili mbili za Kristo zinavyoungana katika ubinadamu wake. Na ugumu unaohusika katika kuelezea umoja huu ulisabisha migogoro mingi katika kanisa la kwanza. Lakini hatimaye kanisa lilihitimisha kwa kuthibitisha nafsi moja ya Kristo na asili zake zile mbili, bila kwenda nje ya Maandiko katika maelezo yake ya kina.

Neno la kitaalamu linalotumika kuelezea uwepo wa asili mbili, asili ya kibinadamu na kiungu katika ubinadamu wa Kristo ni “umoja wa kihipostasia.” Ingawa hili linaweza kusikika kama neno la geni kwa masikio yetu ya sasa, tunaweza kulifahamu kwa kutafakari namna lilivyotumika wakati wa kanisa la kwanza. Kwa kanisa la kwanza, “hipostasia” lilikuwa moja ya maneno ambayo yalitumika kumaanisha kile tunachokiita nafsi, hasa nafsi za Utatu Mtakatifu.

Kwa mfano, katika sura ya 18 ya kazi yake iitwayo *Kuhusu Roho Mtakatifu*, baba wa kanisa wa karne ya nne aitwaye Basil, alilitumia neno hili hipostasia kwa njia hii:

Kuna Mungu na Baba mmoja, Mwana pekee, na Roho Mtakatifu pekee. Tunatangaza kila mmoja wa hipostasia pekee.

Hapa, Basil alimaanisha kitu kile kile ambacho tungekimaanisha kama tungesema, “Tunatangaza kila moja ya nafsi, moja moja.” Mafundisho ya umoja wa kihipostasia, hushughulika na umoja wa asili ya kiungu na asili ya kibinadamu ndani ya hipostasia moja au nafsi ya Mungu Mwana. Imeelezwa kwa kifupi, kwa kusema kwamba:

Yesu ni nafsi moja ikiwa na asili mbili zinazojitegemea (asili ya kiungu na asili ya kibinadamu) kila nafsi ikitunza tabia zake.

Mara kwa mara, Mungu Mwana amemiliki uungu kamili ukiwa na sifa zake zote. Na alipochukuliwa mimba na kuzaliwa kama mwanadamu, aliongezea kwenye nafsi yake sifa zote muhimu za kuwa mwanadamu, kama vile mwili na roho.

Sehemu moja ambapo Agano Jipya huzungumzia umoja wa kihipostasia ni Wafilipi 2:5-7, ambapo Paulo aliandika maneno haya:

Kristo Yesu … alikuwa yuna namna ya Mungu … alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu (Wafilipi 2:5-7).

Hapa Paulo aliweka wazi kwamba, Yesu alikuwepo kama Mungu na ana asili kamili ya kiungu. Kisha, akafanyika mtu, akiongeza asili ya kibinadamu kwenye asili yake ya kiungu ambayo tayari alikuwa nayo. Sasa, kauli ya Paulo kwamba Yesu “alijifanya kuwa hana utukufu,” au kwa maana ya kawaida “yeye mwenyewe alitwaa namna ya mtumwa,” wakati mwingine imewachanganya Wakristo.

Wengine wamechanganya kwamba, Yesu *aliweka kando* utukufu wake, au hata asili yake ya kiungu. Lakini kama tulivyokwisha kuona katika masomo yaliyopita, hii haiwezekani. Asili ya Mungu haibadiliki. Mungu hawezi kuweka pembeni tabia yake yoyote iliyo muhimu, chini ya asili yake yote.

Kwa uzuri kabisa, Paulo aliweka wazi maana ya kifungu hiki cha maneno kwa kutumia vifungu viwili: akatwaa namna ya mtumwa na akawa ana mfano wa wanadamu. Vifungu hivi hutuambia sisi *namna* Yesu “alijifanya kuwa hana utukufu” au “akatwaa namna ya mtumwa.” Hasa ifahamike, Yesu alitwaa namna ya mtumwa siyo *kwa kupoteza* asili yake ya kiungu, bali kwa kuvaa asili ya *nyongeza* — asili ya kibinadamu ambayo haikuwa *mbadala* bali *ilifunua* utukufu wake wa kiungu.

Yawezekana usemi maarufu sana unaoeleza umoja huu wa kihipostasia lilikuwa ni tamko la baraza la kiulimwengu ambalo lilikutana mwaka 451 B.K. katika jiji la Kasedonia, huko kaskazini mwa Asia Ndogo. Baraza la Kasedonia lilikutana kutetea mafundisho yaliyokuwepo ya asili kuhusu nafsi na asili za Kristo, na kukanusha mafundisho mbalimbali ya uongo kuhusiana na jambo hili.

Tamko lililotolewa hujulikana kwa majina mengi mbalimbali, likiwemo, *Tamko la* *Kasedonia* au “Ishara,” na *Ufafanuzi wa Kasedonia*. Sikiliza sehemu ndogo ya tamko hilo:

Bwana wetu Yesu Kristo [ni] mkamilifu katika Mungu Baba na pia ni mkamilifu katika ubinadamu; Mungu kamili na mwanadamu kamili, akiwa na nafsi na mwili … kwa mambo yote alikuwa kama sisi, bila kuwa na dhambi … atambulike kuwa ana asili mbili, zisizochanganywa, zisizobadilika, zisizogawanyika, zisizoachanishwa; upekee wa asili hizo ukiwa umechukuliwa na ule umoja, lakini tabia za kila asili zikiwa zimetunzwa, na kuonekana katika mtu mmoja na asili moja.

Lugha iliyotumika katika *tamko la Kasedonia* ni ya kitaalamu sana. Lakini tunaweza kuandika kwa kifupi kwa kutumia hoja mbili tu. Kwa upande mmoja, Yesu ana ubinadamu mmoja tu. Hana ubinadamu wa aina mbili au aina mbili za akili, kana kwamba mwanadamu wa kawaida alimtunza mtu wa kiungu ndani yake. Na siyo mwanadamu mmoja ambaye kwa namna fulani ni chotara wa wanadamu wawili au aina mbili za akili kana kwamba mwanadamu wa kiungu aliungana na mwanadamu wa kawaida. Yeye atabaki, na ataendelea kuwa mwanadamu yule yule ajulikanaye kama Mwana wa Mungu.

Kwa wakati huo huo, Yesu anazo asili mbili za kipekee: asili ya kibinadamu na asili ya kiungu. Asili zote hizi mbili ni kamili, kama tu asili ya Baba ilivyo ya kiungu kikamilifu, na asili ya kibinadamu ni ya kibinadamu kabisa. Yesu anazo sifa au tabia zote zinazohusiana na uungu *na* kila sifa zilizo muhimu kwa binadamu.

Zaidi ya yote, asili mbili za Yesu ni za kipekee kila moja peke yake. Yeye hana asili ya kichotara ambayo inajumuisha asili mbili ya kiungu na kibinadamu. Wala sifa zake za kibinadamu, hazizuii sifa zake za kiungu, au sifa zake za kiungu haziongezi sifa zake za kibinadamu. Kila asili inabaki bila kubadilika.

Ninachokifikiria kuwa ni cha kushtua ni namna waraka kwa Waebrania unavyosisitiza namna ilivyo muhimu kwamba mpatanishi kati ya Mungu na mtu, kuhani mkuu, awe Mungu kamili na mtu kamili. Yeye ni Mungu wa milele, muumba anayevishikilia vitu vyote kwa neno lenye nguvu yake. Yeye ni Mungu kamili. Na kisha Waebrania inasema, kwa ajili yetu, kwa kuwa tunahitaji kuhani ambaye ni mwanadamu kamili, anachukua mwenyewe mwili na damu, kama sisi tulivyo. Ni ndugu yetu. Anaweza kutusaidia kama mmoja anayeshiriki pamoja nasi asili ya kibinadamu, aliyevumilia majaribu kwa utii wote, ambaye anafahamu ni nini kinachopitiwa katika mazingira ya kibinadamu. Hivyo, tunahitaji kuhani mkuu aliye mwanadamu. Pia tunahitaji kuhani mkuu wa kiungu aishiye milele ili kuomba kwa ajili yetu. Tunaye aliye na sifa hizo, mtu mmoja Yesu Kristo.

* Dr. Dennis Johnson

Ubinadamu wa Yesu una dokezo nyingi sana kwa namna tuishivyo kama wafuasi wake. Kama Paulo alivyoandika katika 1 Timotheo 2:5, inamaanisha kwamba, tunaye mpatanishi wa uhakika ambaye ni mwanadamu kati yetu na Mungu. Hivyo, kupitia kifo chake tunaweza kusamehewa na kuishi kama watu waliopatanishwa na Baba. Tena Paulo anaandika katika Warumi 5:12-19, kwamba, kama Adamu wa pili, Yesu ameunda kizazi kipya cha mwanadamu kutoka katika wale wanaomtegemea yeye, akiturejesha kwenye nafasi ya heshima na hadhi katika uumbaji. Kwa sababu hiyo, sasa tuna nguvu ya kuishi kwa njia impendezayo Mungu, na kuubadili ulimwengu ili kufanana na ufalme wake wa mbinguni. Na kwa misingi ya kibinafsi, kadri tunavyohangaika na dhambi na mateso katika maisha yetu, tunaweza kukikaribia kiti cha enzi cha neema kwa ujasiri. Tukifahamu kwamba mwokozi wetu kamili wa kibinadamu, anafahamu na anatuhurumia na kushiriki maumivu yetu na udhaifu wetu; tukimpa shauku ya kutuitikia kwa namna inayopunguza mateso yetu, inayojenga tabia zetu, na kukuza thawabu yetu ya milele. Hizi ni baadhi tu ya njia zisizo na idadi ambazo ubinadamu kamili wa Kristo hugusa maisha yetu.

Mpaka hapo, katika somo letu, tumechunguza uungu wa Yesu Kristo, na ubinadamu wake. Sasa, tuko tayari kulenga kazi ya Kristo iliyotajwa katika *Imani ya Mitume*.

KAZI

Kwa miaka kadhaa iliyopita, wanatheolojia wamekuwa na kawaida ya kuzungumzia kazi ya Kristo kwa mitazamo ya aina mbili. Kwanza, unyonge wake, ambapo alijinyenyekesha mwenyewe kwa kujifanya kuwa yuna namna ya mtumwa, na kuteseka duniani ili kumkomboa mwanadamu aliyeanguka dhambini. Pili, kutukuzwa kwake, ambapo Mungu Baba aliufunua utukufu wa kiungu wa Kristo uliokuwa umefichika, na kuongeza heshima na sifa juu yake. Vipengele hivi havitajwi waziwazi katika *Imani ya Mitume*, lakini ni vya msaada sana kwetu tunapofikiria kuhusu kazi ya Yesu.

Katika kujifunza kazi ya Kristo katika somo hili, tutaanza kwanza na unyonge wake. Yaani mambo yale ambayo yalificha au kufunika utukufu wake. Na pili, tutatazama kutukuzwa kwake, kazi ambayo ilifunua utukufu wake na ambayo italeta matokeo ya utukufu zaidi hapo baadaye. Hebu tuanze na unyonge wa Kristo wakati wa huduma yake hapa duniani.

1. Unyonge

Hali ya unyonge wa Yesu imetajwa katika mistari hii kutoka katika *Imani ya Mitume*:

(Yeye) alichukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu,Alizaliwa na Bikra Mariamu.Aliteswa zamani za Pontio Pilato,Alisulibiwa, akafa, akazikwa;Akashuka mahali pa wafu.

Katika kila moja ya kazi hizi, Mwana wa Mungu alisababisha utukufu wake kufichika na usionekane kabisa, na kumpelekea kuteseka na kupoteza hadhi yake. Kwa sababu asili ya kiungu ya Mwana haibadiliki, na haikunyenyekewa. Hivyo, unyenyekevu wake ulikuwa na ukomo katika asili ya kibinadamu. Haijalishi, kwa sababu asili yake ya kibinadamu imeunganishwa kikamilifu katika ubinadamu wake, *ubinadamu* wake wa kiungu ulipata uzoefu kamili wa unyenyekevu.

Katika somo hili, tutapitia kwa kifupi kazi ya Yesu ya unyenyekevu chini ya vichwa viwili: kufanyika kwake mwili na mfadhaiko wake. Hebu tuanze kwa kutazama kufanyika kwake mwili, alipokuja duniani kama mwanadamu.

Kufanyika mwili

Neno hili la kitheolojia “kufanyika mwili” humaanisha Yesu kuchukua asili ya kibinadamu moja kwa moja. Kwa maana ya kawaida tu, neno “kufanyika mwili” humaanisha “kuchukua mwili,” yaani, mwili wa kibinadamu. Lakini kama tulivyokwisha kuona, theolojia ya Kikristo mara zote imesisitiza kwamba Yesu pia alichukua nafsi ya kibinadamu. Hivyo, tunapozungumzia kufanyika mwili katika theolojia, kwa ujumla tunamaanisha asili kamili ya kibinadamu ya Yesu. Maandiko huzungumzia kufanyika mwili kwa Kristo katika sehemu nyingi tu, kama vile Yohana 1:1, 14; Wafilipi 2:6-7; na Waebrania 2:14-17

Yohana 1:1, 14, inawezekana ndiyo chanzo cha neno hili la kitaalamu “kufanyika mwili.” Sikiliza Yohana alichokiandika hapo:

Hapo mwanzo kulikuwako Neno, naye Neno alikuwako kwa Mungu… Naye Neno alifanyika mwili, akakaa kwetu (Yohana 1:1, 14).

Zingatia kwamba Yohana alisema Mwana wa Mungu “alifanyika mwili” — katika maana yake ya moja kwa moja ya kufanyikamwili. Hoja yake ilikuwa ni kwamba Yesu alichukua asili halisi ya kibinadamu, ikijumuisha mwili halisi wa kibinadamu.

Katika *Imani ya Mitume*, kazi zinazoendana na Yesu kufanyika mwili ni kuchukuliwa mimba na kuzaliwa kwake. Hapo awali tulizungumzia matukio haya kwa vigezo vya kuzaliwa Yesu, na kudhihirisha ubinadamu wake. Katika hoja hii, tunapenda kuzingatia matukio haya tena, lakini kwa mtazamo wa kazi ya Yesu kama Masihi. Kwa nini kufanyika mwili kulikuwa muhimu? Yesu alitimiza nini kwa hilo?

Maandiko hufundisha kwamba kazi ya Yesu ya kufanyika mwili ilitimiza angalau mambo matatu: Kwanza, ilimpa Mungu Mwana haki ya kisheria ya kuwa mfalme wa ukoo wa Daudi. Pili, ilimpa rehema na huruma aliyohitaji ili kuwa kuhani mkuu mwenye mafanikio. Na tatu, kufanyika mwili ilikuwa muhimu ili Yesu awe dhabihu ya upatanisho kwa ajili ya dhambi. Hebu tuone kwa kifupi kila moja ya hoja hizi, tukianza na ukweli kwamba mfalme wa ukoo wa Daudi alipaswa kuwa mwanadamu.

Tayari tumekwisha kutaja kwamba masihi ilimlazimu awe mwanadamu ili Mungu atunze ahadi aliyoitoa kwa Daudi. Hivyo katika hoja hii, tunataka kuona namna kazi ya Yesu ya kufanyika mwili ilivyompa haki ya kiti cha enzi cha Daudi. Tatizo lililo mbele yetu ni kwamba, haki ya kisheria ya kiti cha enzi cha Daudi ilirithiwa na wana wa kiume. Hivyo, Yesu angeweza kudai kiti cha enzi cha Daudi kama angekuwa na baba wa kibinadamu aliyetokana na uzao wa Daudi.

Ili kuleta suluhu ya tatizo hili, Yesu alifanyika mwili kupitia kwa Bikra Mariamu, aliyeposwa na Yusufu. Kama tunavyoona katika ukoo wa Yesu katika Mathayo 1 na Luka 3, Yusufu alikuwa uzao wa Daudi kisheria. Hivyo, Yusufu alipomposa Mariamu na kumchukua Yesu kuwa mtoto wake, Yesu alipata ukoo wa Yusufu kisheria, na kwa huo kuwa na haki ya kuwa mfalme wa kimasihi.

Mbali na kumpa Mungu Mwana haki ya kisheria ya kuwa mfalme wa ukoo wa Daudi, kufanyika mwili kulimpa yeye rehema na huruma aliyohitaji ili kuwa kuhani mkuu aliyefaa kwa niaba ya watu wake.

Biblia inatueleza kwamba kufanyika mwili kwa Yesu kulimfanya kuwa kuhani mkuu ambaye anaweza kuguswa na hisia za mapungufu yetu. Na hiyo inamaanisha kwamba yeye ni kuhani mkuu mwenye mafanikio kuliko ambavyo angekuwa au angekuwa kama asingeujua ukamilifu wa kuwa mwanadamu ni nini na kupata uzoefu huo kwa ajili yetu. Kuna njia nyingi mbalimbali ambazo zimefunuliwa. Moja ni kwamba Yesu katika maisha yake mwenyewe na uzoefu alishughulika na alikabiliana na matatizo yaleyale ya kibinadamu katika ulimwengu huu wa uovu, kwamba Mungu katika mwili anafahamu maumivu ya moyo na huzuni na kukata tamaa na usaliti na majeraha ambayo mtu ye yote aishiye katika ulimwengu huu ulioanguka anaweza kupata uzoefu wake. Hiki siyo kitu cha nadharia kwake, hiki siyo kitu ambacho yeye alijitenga nacho akakaa mbali. Bali ni kitu ambacho alikuja ulimwenguni katika mwili wetu huu dhaifu, katika damu yetu hii dhaifu na kupata uzoefu yeye mwenyewe.

* Dr. J Ligon Duncan III

Mwandishi wa Waebrania ametaja kipengele hiki kuhusu kufanyika mwili katika Waebrania 2:17-18.

(Yesu) ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote, apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema, mwaminifu katika mambo ya Mungu … Na kwa kuwa mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, aweza kuwasaidia wao wanaojaraibiwa (Waebrania 2:17-18).

Kumpa Yesu haki ya kuwa mfalme wa ukoo wa Daudi na uzoefu wa kuwa kuhani mkuu anayefaa, na kufanyika mwili kulimwezesha Yesu kuwa dhabihu ya fidia kwa ajili ya dhambi za watu.

Kama tulivyoona hapo awali katika somo hili, ilimpasa Yesu awe mwanadamu ili kufa kwa niaba ya watu wake. Lakini kwa nini ubinadamu wake ulikuwa muhimu sana kwa ajili ya upatanisho? Jibu ni kwamba, Mungu alikuwa ameweka kifo cha mwanadamu kama adhabu kwa ajili ya dhambi za mwanadamu. Maandiko hufundisha hili katika Mwanzo 2:17, Warumi 5:12 na 6:23, Yakobo 1:15, na mahali pengine pengi. Kwa kuanza na Adamu, dhambi ilienea kwa uzao wote wa mwanadamu, na ilileta adhabu ya kisheria ya kifo cha mwanadamu. Ndiyo maana ni kifo cha mwanadamu halisi, aliye na damu na mwili ndiye angetosheleza mahitaji ya Mungu.

Sikiliza namna Paulo anavyounganisha kati ya ubinadamu wa Yesu na wokovu wetu katika Warumi 5:15-19:

Lakini karama ile haikuwa kama lile kosa; kwa maana ikiwa kwa kukosa kwake yule mmoja wengi walikufa, zaidi sana neema ya Mungu, na kipawa kilicho katika neema yake mwanadamu mmoja Yesu Kristo kimezidi kwa ajili ya wale wengi! … Kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja aliyefanya dhambi si kadri ya kile kipawa; kwa maana hukumu ilikuja kwa njia ya mtu mmoja ikaleta adhabu; bali karama ya neema ilikuja kwa ajili ya makosa mengi, ikaleta kuhesabiwa haki… Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki (Warumi 5:15-19).

Mara kwa mara, Paulo alisisitiza kwamba haki ya ubinadamu wa Yesu ilikuwa tiba kwa dhambi ya kibinadamu ya Adamu. Paulo aliweka wazi sana kwamba Yesu alipaswa kuwa mwanadamu ili kutatua kile Adamu alichokivunja. Alipaswa kuwa mwanadamu ili kuichukua adhabu ambayo Mungu aliiweka kwa mwanadamu, na ili kuieneza haki yake kwa wanadamu wengine.

Wakati mwingi sisi tulio na msimamo wa kutokubali mabadiliko haraka, Wakristo wa kiinjili, husisitiza uungu wa Kristo ambapo tunasahau kwamba ni ubinadamu wa Yesu ndiyo unaotuokoa. Kwa sababu Yesu alifanyika mwanadamu kamili, aliweza kuteswa na kufa kwa ajili yetu, kwa ajili ya dhambi zetu. Hivyo, ubinadamu wa Yesu ni muhimu kwa wokovu wetu.

* Dr. Mark Strauss

Kwa ufahamu huu akilini mwetu wa Yesu kufanyika mwili, hebu tuchunguze mfadhaiko wake, kipengele cha pili cha kazi yake ya unyenyekevu uliotajwa katika *Imani ya Mitume*.

Mateso

Neno la kitheolojia “mateso” linatokana na kitenzi cha Kiyunani *pascho*, maana yake “teseka.” Humaanisha mateso ya Yesu na kifo chake, ikianza na usiku ule alipokamatwa. Mateso ya Yesu yametajwa katika mistari hii ya *Imani ya Mitume*.

Aliteswa zamani za Pontio Pilato,Akasulibiwa, akafa, akazikwa;Akashuka mahali pa wafu.

Wakristo wengi wanafahamu vizuri sana kuhusu habari ya kukamatwa kwa Yesu, kuteseka na kusulibiwa. Hivyo, badala ya kuchunguza maelezo hayo hapa, tutajikita katika sababu ambazo zilimfanya Yesu mwenyewe afikwe na matukio haya. Kuhusu mateso ya Yesu, Maandiko yanaeleza kwamba, ilikuwa muhimu kwa kumfundisha Yesu utii, na kumstahilisha kwa Mungu Baba. Kama tunavyosoma katika Waebrania 5:8:

(Yesu) ingawa ni Mwana, alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata (Waebrania 5:8).

Na kama Petro alivyoandika katika 1Petro 2:20-21:

Kwa maana ni sifa gani kustahimili, mtendapo dhambi na kupigwa makofi? Lakini kustahimili, mtendapo mema na kupata mateso, huu ndio wema hasa mbele za Mungu. Kwa sababu ndio mlioitiwa; maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kilelezo, mfuate nyayo zake (1 Peter 2:20-21).

Kupitia mateso yake, Kristo alitimiza mapenzi ya Baba, na hapo alijistahilisha mwenyewe kwa Baba. Kwa kumtii kikamilifu Baba, alipata thawabu ya milele, thawabu ambayo ametushirikisha sisi kwa neema tu.

Hata hivyo, Kristo alivyotendewa chini ya Pilato haikuishia kwenye mateso tu, ilipelekea kifo na kusulibiwa. Yawezekana hiki ndicho kipengele kinachofahamika sana cha kazi ya Kristo ya unyenyekevu, na kwa sababu njema tu: kilikuwa kifo chake ambacho kilitupatanisha dhambi zetu na kukamilisha wokovu wetu.

Kifo cha Bwana Yesu kwa ajili ya dhambi (ndivyo inavyowasilishwa katika Agano Jipya lote) kilitenda kazi, kama mtu anaweza kuweka hivi, kwa maana alifanyika fidia yetu. “Fidia” maana yake alichukua mahali petu, na hoja za “adhabu” katika ukweli kwamba alichukua nafasi yetu kuvumilia hukumu, adhabu, ambavyo sisi sote tumevistahili kwa ajili ya makosa yetu kuivunja sheria ya Mungu, adhabu, yaani, kwa hiyo Mungu ametuwajibisha kwa sababu tumeivunja sheria yake. Asili ya Mungu iko hivyo, ninamaanisha, huu ndio utakatifu wake katika uhalisia wake, asili yake iko hivi pale ambapo imekuwepo dhambi, hapo lazima kuwepo na kisasi. Na njia ya ajabu, yenye hekima, upendo na ya wokovu ambayo Mungu aliipanga ilikuwa ni kukwepesha adhabu kutoka katika hatia mabegani mwetu, kama naweza kusema hivyo, ndani ya yule asiye na hatia, asiye na makosa katika kufanyika mwili kwa Mwana, ambaye anatimiza utaratibu wa dhabihu ya wanyama wasio na hatia ambayo ilitakiwa wakati wote wa Agano la Kale.

* Dr. J. I. Packer

Mtume Paulo anaelezea kusulibiwa kuwa ndicho kiini cha Injili. Tunaona hivyo katika Warumi 6:6, 1Wakorintho 1:17-18, Wagalatia 6:14, na Wakolosai 1:20. Kama mfano mmoja tu, sikiliza maneno yake katika Wagalatia 2:20-21:

Nimesulibiwa pamoja na Kristo; lakini ni hai; wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu; na uhai nilio nao sasa katika mwili, ninao katika imani ya Mwana wa Mungu, ambaye alinipenda, akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Siibatili neena ya Mungu; maana, ikiwa haki hupatikana kwa njia ya sheria, basi Kristo alikufa bure (Wagalatia 2:20-21).

Kifo cha Kristo ndiyo ilikuwa kazi kuu ambayo ilitimiliza wokovu wetu. Na kwa sababu hii, umekuwa ukweli mkuu wa kuiwasilisha Injili kwa kipindi chote cha historia. Baada ya kusulibiwa Yesu, mwili wake ulizikwa kaburini, ambamo ulikaa bila uhai kwa siku tatu. Akiwa mwanadamu kamili, Yesu alipata uzoefu kamili wa kifo cha kibinadamu. *Imani ya Mitume* inatunza ukweli huu kwa maneno kwamba alishuka mahali pa wafu. Kwa kipindi hiki, mwili wa Yesu ulibaki kaburini huku nafsi yake ilishuka mahali pa wafu.

Sasa, tunapaswa kukumbuka kuwa, wanatheolojia wa sasa wanatofautiana juu ya maana ya kifungu hiki cha maneno “alishuka mahali pa wafu.” Makanisa mengi leo hufafanua mstari huu kumaanisha kwamba, Yesu alizikwa. Lakini inaonekana wazi kwamba, hii siyo maana ambayo imekusudiwa na *Imani ya Mitume*. Kwa namna moja, Imani ya mitume inataja *vyote viwili* kwamba, Yesu alizikwa, *na* kwamba alishuka mahali pa wafu. Kwa ujumla, vifungu hivi vya maneno vimetengana, na ni vipengele vinavyoonesha mwendelezo katika kumbukumbu za kihistoria.

Hali kadhalika, ingawa ni kweli kwamba kifungu hiki cha maneno “mahali pa wafu” kinaweza kumaanisha tu “chini ya ardhi,” matumizi yake katika Maandiko na maandishi ya kanisa la kwanza takribani yote humaanisha ulimwengu wa chini uliosheheni nafsi za waliokufa. Tunaweza kuamini kuwa hii ni maana yake ya msingi katika kanisa la kwanza. Maana ambayo Wakristo wa kale walikuwa nayo akilini mwao walipolitumia neno “mahali pa wafu.”

Kwa sababu hizi, ni vizuri kuhitimisha kwamba, *Imani ya Mitume* ilikusudia kufundisha kwamba, nafsi ya Yesu ilishuka hasa katika ulimwengu wa chini kati ya kipindi cha kifo chake na ufufuo wake. Lakini *asili* ya mahali pa wafu ilikuwaje? Katika ulimwengu wa kale, ulimwengu ulikuwa ukielezewa kwa lugha ya muundo wa wima. Dunia, ambapo wanadamu wanaishi, ilikuwa katikati. Mbingu, utawala wa Mungu na malaika wake ilizungumzwa kuwa mawinguni. Na chini ya dunia kulikuwa na ulimwengu chini ambako nafsi zote za wafu ziliishi. Katika Agano la Kale la Kiebrania, ilijulikana sana kwa jina la *sheol*; katika Agano Jipya na tafsiri ya Kiyunani ya Agano la Kale, ilijulikana kwa jina la *hades*.

Katika Agano la Kale, nafsi za wote, wema na wabaya zilisemekana kuishi huko zikisubiri hukumu ya mwisho. Katika Agano Jipya, *hades* mara kwa mara humaanisha makazi ya nafsi za waovu, kama katika Luka 10:15. Haijalishi, angalau kabla ya ufufuo wa Yesu, Agano Jipya pia lilithibitisha kwamba nafsi za wenye haki zilikuwa huko *hades*. Inayojulikana sana ni Matendo ya Mitume 2:27-29 inayozungumzia mtu mwenye haki mfalme Daudi akiwa huko *hades*.

Sasa, hii haimaanishi kwamba kila mmoja aliyekuwako huko *hades* au mahali pa wafu alitendewa kwa uwiano ulio sawa. Mfano wa Yesu wa Lazaro na Tajiri, unaopatikana katika Luka 16:19-31, huonesha kwamba kuna shimo kubwa linalozigawa nafsi hizo za waovu na nafsi za wenye haki. Huku waovu wakihangaika katika mateso, wenye haki walikuwa wakifarijiwa. Katika mfano huu, Ibrahimu anaishi mahali pa faraja. Kwa sababu hii, wanatheolojia mara kwa mara wamepaita mahali hapo pa sehemu ya *hades* “Upande wa Ibrahimu” au kwa maana ya moja kwa moja “Kifuani mwa Ibrahimu.”

Baba wa kanisa Tertullian, aliyeandika mapema katika karne ya tatu, alielezea imani hii ya mgawanyiko huu huko *hades*. Sikiliza kile alichokiandika katika sura ya 17 katika kazi yake *Juu ya Ufufuo wa Mwili*:

Nafsi hizo zinauwezekano mkubwa wa kupatwa na mateso na baraka huko *Hades* … inathibitishwa na kisa cha Lazaro.

Na baba wa kanisa Ignatius, aliandika mnamo mwaka wa 107 A.D, alikuwa na haya ya kusema katika *Waraka kwa Trallians*:

Kwa wale walioko duniani, [namaanisha] makutano waliofufuka pamoja na Bwana. Maandiko yanasema, “Miili mingi ya watakatifu iliyolala ilifufuka,” makaburi yao yalifunguka. Alishuka, hakika, mpaka kuzimu, lakini alifufuka pamoja na kundi kubwa hivyo kuuondoa utengano uliokuwapo tangu mwanzo wa ulimwengu.

Hivyo, imani ya mitume inaposema kwamba Yesu alishuka mahali pa wafu, maana iliyo wazi ni kwamba nafsi yake ya kibinadamu ilishuka mahali ambapo roho za waliokufa zilikuwa. Hasa, alishuka katika eneo ambalo limetengwa kwa ajili ya nafsi za wenye haki, na siyo katika eneo lile wanamoteswa waovu. Yesu kukaa katika eneo hili la kuzimu, ilikuwa muhimu sana ikiwa ni sehemu ya kazi yake maana iliiweka nafsi yake katika hukumu ya kisheria kwa kifo cha mwanadamu halisi.

Mfadhaiko wa Yesu unatuonesha nini maana ya kuwa mwanadamu halisi katika ulimwengu huu ulioanguka. Hata Bwana wetu aliye mkamilifu ilimpasa ateseke alipopinga na kuleta tiba ya dhambi. Hivyo, hata sisi ambao siyo wakamilifu lazima tutateseka pia. Kweli, kama Paulo alivyoandika katika 2 Timotheo 3:12, kuwa mateso ni lazima kwa kila atakaye kuishi maisha ya kitauwa. Lakini, Maandiko yanafundisha kwamba tunapoteseka, Kristo huteseka. Hii inamaanisha kwamba anahusika na maumivu yetu, na ana hamu ya kutufariji. Na kama Paulo alivyofundisha katika Wakolosai 1:24, hatimaye mateso ya Kristo kupitia sisi yatakamilika. Na atarudi katika utukufu na tutapokea urithi wetu wa milele. Mateso yetu hayakosi kuwa na kusudi, ni njia ambayo Mungu anaitumia ili kuleta urejesho kamili wa uumbaji wote.

Sasa kwa kuwa tumetazama kazi ya Yesu ya unyenyekevu, lazima tuzingatie kazi yake ya kutukuzwa, ambapo utukufu wake wa kiungu ulipofunuliwa tena.

1. Kutukuzwa

Tunapozungumzia kutukuzwa kwa Kristo, ni muhimu kukumbuka kwamba ilikuwa zaidi ya kufunua utukufu wake uliokuwa umefichika. Kwa unyenyekevu wake, Mwana alipata utukufu mkubwa kuliko ule aliokuwa nao hapo kwanza. Alifanya kazi zile ambazo Baba alimbariki, na dhabihu yake ilinunua watu kwa ajili ya urithi wake mwenyewe, kadhalika haki ya kukaa katika kiti cha enzi cha ufalme wa Mungu. Kwa kazi hizi, stahili ya Mwana, thamani na utukufu viliongezeka ikiwa ni matokeo ya unyenyekevu wake. *Imani ya Mitume* inataja kutukuzwa kwa Kristo katika vifungu vifuatavyo:

Siku ya tatu akafufuka.Akapaa mbinguniAmeketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi.Kutoka huko atakuja kuwahukumu walio hai na wafu.

Asili ya Kristo ya kiungu imetukuzwa bila kubadilika daima. Haijawahi kuwa chini ya mauti, au kuondolewa katika kiti chake cha enzi huko mbinguni. Hivyo, kutukuzwa kwa Mwana wa Mungu kulikuwa na ukomo katika asili yake ya kibinadamu. Lakini bado, kama uzoefu mwingine wa Kristo ulivyo katika asili yake ya kibinadamu, *ubinadamu* wenye asili ya kiungu ulipata kikamilifu uzoefu wa kutukuzwa.

Majadiliano yetu kuhusu kutukuzwa kwa Kristo yatagawanyika katika sehemu nne. Kwanza, tutazungumzia ufufuo wa Kristo kutoka katika wafu. Pili, tutazungumzia kuhusu kupaa kwake mbinguni. Tatu, tutachunguza maana ya kuketi katika mkono wa kuume wa Mungu Baba. Na nne, tutataja hukumu atakayoitoa wakati ujao. Hebu tuanze na ufufuo wa Kristo kutoka katika wafu siku tatu baada ya kusulibiwa.

Ufufuo

Wakristo wengi hawatambui hili, lakini ufufuo wa Kristo ulikuwa muhimu sana kwa wokovu wetu kama kilivyokuwa kifo chake. Ndiyo maana 1Petro 3:21 inazungumzia kuhusu kuokolewa kwa ufufuo wa Yesu Kristo. Wokovu wetu siyo kitu tu ambacho Kristo alikinunua kwa niaba yetu, na kisha akatupatia sisi kama zawadi, ingawa mara zote huwa tunaeleza hivyo. Badala yake, ni zawadi ambayo Yesu alitupatia *kwa njia ya* umoja wetu pamoja naye. Hili ni wazo la kuwa “ndani ya Kristo” ambalo tunalisikika sana katika nyaraka za Agano Jipya.

Tumesamehewa kupitia kifo chake kwa sababu, kupitia umoja wetu pamoja naye, tulikufa pamoja naye juu ya msalaba. Na tunapata uzima wa milele kwa sababu pia tulifufuliwa katika utu mpya kupitia ufufuo wake. Maandiko huzungumzia hili katika Warumi 6:3-11, na 8:10-11, 2 Wakorintho 5:14 na 13:4, Wakolosai 2:11–3:3, na mahali pengine mbalimbali. Kama mfano mmoja, Paulo aliandika haya katika Warumi 6:4-5:

Tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake (Waraumi 6:4-5).

Kwa kifupi, kazi ambayo Kristo aliifanya kwa kufufuka kutoka katika wafu ilithibitisha kwamba sisi pia tunao uzima mpya wa kiroho tunapokuja kwake kwa imani, na kwamba hapo baadaye tutapokea miili yetu wenyewe iliyofufuka na kutukuzwa, kama mwili wake ulivyo. Kwa maana hii, kutukuzwa kwake pia ni kutukuzwa kwetu, akituletea hadhi, utukufu na heshima.

Kwa kufa Yesu aliwekwa mbali na nguvu ya dhambi. Huwezi kumjaribu mtu aliyekufa. Amewekwa mahali mbali zaidi ya nguvu za pepo wabaya. Lakini dhambi inamwingiza Yesu katika mauti, mshirika wake mkuu. Hivyo anamruhusu Yesu kukabiliana na kifo, na kwa kukabiliana na kifo, Yesu alikishinda kifo. Na matokeo yake kwa watu wake ni makubwa mno. Hivyo, katika Ufunuo 1:18, Yesu aliyefufuka katika utukufu anatangaza, na aliye hai, nami nalikuwa nimekufa, na tazama, ni hai hata milele na milele. Nami ninazo funguo za mauti, na za kuzimu. Alizitumia kujiachia huru mwenyewe, lakini bado anazitunza kwa sababu siku moja atazitumia funguo hizo kuwaweka huru watu wake kutoka katika utumwa wa kifo.

— Dr. Knox Chamblin

Siyo tu msalaba na ufufuo wa Yesu ndiyo njia ambazo zinatuwezesha kupokea msamaha wa dhambi, upatanisho kwa ajili ya dhambi zetu, lakini kama ilivyo muhimu na inaweza kuwa muhimu zaidi, ufufuo huanzisha kizazi kipya na cha mwisho kwa ulimwengu. Uumbaji mpya (kama uitwavyo na maandiko) huanza pale kaburini, kaburi lile lililo wazi. Ni kiini kipya cha historia yenyewe. Sisi sote tunaishi katika kipindi cha siku za mwisho, kwa sababu ya ufufuo wa Yesu Kristo. Ameuanzisha mwanzo huu wa mwisho, na tumaini kwa Wakristo ni kwamba mwanzo huo utakamilika katika kurudi Yesu mara ya pili, uumbaji mpya wenyewe.

* Dr. Jonathan Pennington

Katika nyongeza ya kazi ya ufufuo, kutukuzwa kwa Yesu pia hujumuisha kupaa kutoka duniani kwenda mbinguni.

Kupaa

Kupaa lilikuwa tukio ambalo Yesu alichukuliwa kimwili kwenda mbinguni. Siku arobaini baada ya ufufuo wake, Yesu alinyakuliwa mawinguni hadi mbinguni. Luka alielezea kupaa huku katika Luka 24:50-51, na Matendo ya Mitume 1:6-11.

Kazi ya Yesu ya kupaa ilitimiza mambo mengi sana ambayo hakuweza kuyafanya akiwa hapa duniani. Kwa mfano, katika Yohana 14:2-3, Yesu aliwaambia mitume kwamba, alikuwa anapaa ili kuandaa mahali kwa ajili yao huko mbinguni. Na katika Yohana 16:7, alisema kwamba, asingeweza kumtuma Roho Mtakatifu kuja kuliimarisha kanisa kwa ajili ya huduma, mpaka yeye apae kwenda mbinguni kwanza.

Zaidi ya hapo, Yesu ilimpasa kupaa mbinguni ili kutimiza kazi ya upatanisho ambayo aliianzisha pale msalabani. Mwandishi wa kitabu cha Waebrania alitoa hoja katika sura ya 8–9 ya kitabu chake. Kwa kifupi, alisema kwamba, hekalu la kidunia ilikuwa nakala ya hekalu la mbinguni. Na alilinganisha upatanisho wa Kristo na ile kazi ya kuhani mkuu aliyoifanya hapa duniani kwa upatanisho wa kila mwaka ujulikanao kwa jina la Siku ya Upatanisho. Walichukua damu ya dhabihu na kuipeleka mahali Patakatifu pa Patakatifu na kuinyunyiza juu ya madhabahu, hapo ulipatikana msamaha wa dhambi za watu. Kwa namna ile ile, Yesu aliingia mahali Patakatifu pa Patakatifu pa hekalu la kweli huko mbinguni, na kuinyunyiza damu yake mwenyewe juu ya madhabahu. Na hii ilikamilisha ibada ya dhabihu ambayo Yesu aliianzisha juu ya msalaba. Sikiliza Waebrania 9:11-12 inavyoeleza kazi ya upatanisho ya Kristo huko mbinguni:

Lakini Kristo akiisha kuja, aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo, kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, isiyofanyika kwa mikono, maana yake, isiyo ya ulimwengu huu, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika Patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele (Waebrania 9:11-12).

Zaidi ya yote, akiwa kuhani wetu mkuu huko mbinguni, Kristo anaendelea kutuombea, akidai faida ya upatanisho wake kwa niaba yetu pale tunapotenda dhambi. Wanatheolojia kwa kawaida hurejea kazi endelevu ya Kristo katika hema ya mbinguni kuwa ni sehemu yake. Na ni sehemu hii ambayo inaufanya wokovu wetu kuwa salama. Waebrania 7:24-25 inaelezea sehemu yake kwa njia hii:

Kwa kuwa akaa milele, anao ukuhani wake usioondoka. Naye, kwa sababu hii, aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye; maana yu hai sikuzote ili awaombee (Waebrania 7:24-25).

Kama tuonavyo hapa, kupaa kwa Yesu kwenda mbinguni lilikuwa jambo la muhimu sana katika kazi yake ya ukombozi. Bila hiyo, tusingeweza kuokolewa.

Baada ya kuzungumzia ufufuo wa Kristo na kupaa kwake, sasa tutafakari kuhusu kutawazwa na kuketi kwake katika mkono wa kuume wa Mungu Baba.

Kutawazwa

Agano Jipya linamtaja Yesu kuwa ameketi katika mkono wa kuume wa Mungu Baba mwenyezi. Wazo la msingi ni kwamba, Yesu ni mfalme wetu mkuu wa wanadamu, na kwamba ana kiti cha enzi huko mbinguni ambapo ameketi katika mkono wa kuume wa kiti kikuu cha enzi cha Baba. Kwa habari hii, Baba ni mfalme mkuu zaidi, na mwana ni mfalme mdogo anayemtumikia yeye. Hii inatokana na kielelezo cha falme za ulimwengu wa kale, ambapo wafalme wadogo walitawala baadhi ya sehemu za utawala mkubwa, na kulipa kodi na kutoa huduma kwa mtawala.

Mara zote pale tunapofikiri kuhusu ufalme wa Kristo, tunafikiri kama kitu ambacho kimetukuzwa sana, kiko huko juu sana, na kwa kuwa sasa Yesu yuko mkono wa kuume wa Mungu Baba, ni Mfalme. Lakini, lazima tukumbuke kwamba Yesu alitukuzwa katika ufalme wake katika asili yake ya kibinadamu. Huko ni kusema, katika asili yake ya kiungu, Yesu alikuwa mfalme daima. Alikuwa akitawala kama mkuu juu ya vitu vyote, lakini Yesu alipewa mamlaka yote mbinguni na duniani katika asili yake ya kibinadamu. Na Yesu ni Mwana wa Daudi, na kwa hiyo ndiye anayeliwakilisha taifa la Israeli, na watu wa Mungu. Na Mwana wa Daudi, kama Daudi mwenyewe, alikuwa mfalme; alikuwa mtumishi wa mfalme mkuu, Mungu Baba aliye mbinguni.

* Dr. Richard Pratt, Jr.

Katika vifungu ambavyo vinamtaja Yesu katika jukumu lake la kuwa mfalme, pia amezungumzwa kama kuhani anayeombea watu wake. Hii inafuata kielelezo cha ulimwengu wa kale ambapo kwa kawaida mfalme aliwatumikia makuhani. Kwa mfano, Melkizedeki alikuwa kuhani na mfalme katika Mwanzo 14.

Pale Maandiko yanapozungumzia nafasi ya Yesu katika mkono wa kuume wa Mungu Baba, wakati mwingine inasisitiza jukumu lake kuwa mfalme wetu wa kimasihi, kama ilivyo katika Matendo ya Mitume 2:30-36, Waefeso 1:18-23, Waebrania 1:3-9 na 1 Petro 3:21-22. Kwa nyakati zingine, Biblia inadokeza jukumu la Yesu kuwa ni kuhani wetu mkuu anayetuombea. Tunauona msisitizo huu katika vifungu kama vile Warumi 8:34 na Waebrania 8:1.

Katika visa vyote hivyo viwili, maana ni ile ile: Yesu ana mamlaka na nguvu juu ya uumbaji wote, ambao anautawala kwa niaba ya Baba. Na katika nafasi hiyo, analeta wokovu kwa watu wake, na kuhakikisha kwamba Baba anawatazama kwa fadhila.

Baada ya ufufuo wa Yesu kutoka katika wafu, kupaa kwenda mbinguni, na kuketi mkono wa kuume wa Mungu Baba mwenyezi, *Imani ya Mitume* inataja hukumu ambayo Kristo ataileta katika siku ya mwisho.

Hukumu

Imani ya Mitume inaposema kwamba Yesu atakuja kuwahukumu, hueleza kwamba atakuja kutoka huko, yaani, kutoka kwenye kiti chake cha enzi katika mkono wa kuume wa Mungu. Wazo ni kwamba Yesu ni mfalme wa kibinadamu juu ya uumbaji wote, na kwamba atatoa hukumu ya kifalme dhidi ya wale wanaoivunja sheria yake na kutoheshimu ufalme wake. Tunaona hili katika Maandiko kama vile Luka 22:30, Mdo. 17:31, na 2 Wathesalonike 1:5 na 4:1.

Hukumu ya mwisho itajumuisha wote walio hai na waliokufa, yaani, kila mmoja aliyewahi kuishi, wakiwamo wote wale watakaokutwa hai Yesu atakaporudi. Kila neno, wazo na tendo la kila mtu litahukumiwa kwa misingi ya tabia ya Mungu. Na ukweli wa kutisha ni kwamba kila mwanadamu ataonekana ana hatia ya dhambi na kuhukumiwa kifo. Habari njema ni kwamba wale wote walioungana na Kristo kwa imani watakuwa tayari wamekwisha kupita katika hukumu kupitia kifo cha Kristo, na tayari watakuwa wamethibitishwa na ufufuo wa Kristo. Hivyo, siku ya hukumu, watapokea baraka na urithi wa milele.

Lakini habari mbaya ni kwamba wale wote wasiopatikana katika Kristo watapaswa kubeba ghadhabu ya Mungu katika ubinadamu wao wenyewe. Watatupwa kuzimu milele yote.

Siku hizi mafundisho ya hukumu ya mwisho siyo maarufu sana. Nadhani, mambo hayajabadilika sana, sidhani kama hukumu ni kitu cha kuvutia kwa mwanadamu. Ninaweza kutoa hoja kwamba ni muhimu sana kutangaza hukumu — ambayo tunapaswa kutangaza ni kuzimu ya milele kwa wale wote wasiomtegemea Kristo.

* Dr. Tom Schreiner

Moja ya sababu ambazo tunazungumzia kuzimu ni kwa sababu ya ukweli wake. Na hatupaswi kuukwepa ukweli huo. Na kuna nusu ukweli mwingi tu na wakati mwingine hata asilimia tisini ya ukweli, lakini kama utakwenda kufanya uinjilisti vizuri, na kuhubiri kweli, lazima uzungumzie hukumu ya mwisho. Hivyo tunazungumzia kuzimu na tunapaswa kufanya hivyo. Moja ya mambo tunayoyagundua kuhusu kuzimu hutukumbusha mwamuzi ni nani. Sisi siyo, yeye ndiye. Hutukumbusha kuhusu wajibu binafsi. Inatukumbusha udharura wake. Hutukumbusha kuhusu umilele. Mambo mengi ambayo kuzimu inaweza kutuletea sisi, kwa kifupi hatuwezi kufanya kazi ya uinjilisti kwa kuiondoa kuzimu. Hivyo tunaizungumzia. Lakini kumbuka, tunaizungumzia sana maana ni ukweli na hatuwezi kuukwepa ukweli.

* Dr. Matt Friedeman

HITIMISHO

Katika somo hili, tumechunguza vifungu vya imani katika *Imani ya Mitume*, ambavyo humzungumzia Bwana wetu Yesu Kristo. Tumezingatia uungu wake kamili, ikiwemo asili yake ya kiungu na mahusiano yake katika Utatu Mtakatifu. Pia tumechunguza ubinadamu wake kamili, ikijumuisha mahusiano kati ya asili zake mbili, ya kiungu na kibinadamu. Na tumeeleza kwa kifupi kazi yake, tangu mwanzo wa unyenyekevu wake hadi kutukuzwa kwake.

Kwetu sisi ambao tunajiita Wakristo, na kwa wale wote ambao wanataka kuufahamu Ukristo, ni muhimu sana kuufahamu ubinadamu na kazi ya Kristo. Yesu ni kiini cha dini yetu, mtu ambaye anatutenga na mifumo yote mingine ya kiimani. Yeye ni mtawala wa ulimwengu, na ndiye muhimili wa historia yote. Yeye ni Mungu wetu, kuhani wetu mkuu, na mfalme wetu. Na wokovu si kitu kingine mbali na kumjua yeye, kumpenda yeye, na kupata uzima katika umoja pamoja naye.

WAANDAAJI WA SOMO

Dk. Van Gayton (Mwongozaji) ni mkuu wa Taaluma katika chuo cha The Williams Bible Institute and Seminary na amekuwa mhadhiri mahiri katika vyuo vikuu maarufu mbalimbali duniani kote. Dk. Gayton pia aliwahi kutumika kama Mchungaji wa ‘Federal Bureau of Prisons’ kwa muda wa miaka minne, na alikuwa mjumbe wa bodi ya wakurugenzi kwenye Taasisi ijulikanyo kama ‘Institute of Religion and Public Policy’ huko Washington D.C. Dk. Gayton ana Shahda ya Uzamili ya Theolojia kutoka chuo cha International Seminary, pia Shahada ya uzamili Mdiv. Kutoka chuo cha Logos Bible College, na PhD ya falsafa ya Biblia kutoka chuo cha Christian Leadership University, pia PhD ya Theolojia kutoka chuo cha Faith Theological Seminary,na PhD ya Huduma na Utumishi Kutoka Reformed Theological Seminary. Pia ni Askofu na ametumika kama Askofu Mkuu wa Kanisa la International Community of Christian Churches, huduma ya urejesho wa umoja wa Kanisa.

Dr. Knox Chamblin (1935-2012) alifanya kazi kama profesa wa Agano Jipya katika chuo cha Reformed Theological Seminary.

Dr. Paul Chang ni mchungaji kiongozi wa kanisa la Monmouth Chinese Christian Church la Middletown, New Jersey.

Dr. J. Ligon Duncan III ni Kansela na Raisi wa chuo cha Reformed Theological Seminary, pia ni profesa wa Theolojia katika chuo cha John E. Richards.

Dr. Matt Friedeman ni profesa wa masomo ya Uinjilishaji na Kufuasa katika chuo cha Wesley Biblical Seminary.

Dr. Dennis E. Johnson ni profesa wa heshima mstaafu wa Theolojia katika chuo cha Westminster Seminary California.

Dr. Keith Johnson anafanya kazi kama mkurugenze wa kitaifaa wa mafunzo ya Theolojia na taasisi ya Cru (zamani iliitwa Campus Crusade for Christ), pia ni profesa mshiriki wa Theolojia ya mfumo katika chuo cha Reformed Theological Seminary.

Dr. Robert G. Lister ni profesa mshiriki wa masomo ya Biblia na Theolojia katika chuo cha Talbot School of Theology.

Dr. R. Albert Mohler, Jr. ni Mkuu wa Chuo cha The Southern Baptist Theological
Seminary.

Dr. J. I. Packer alikuwa mjumbe wa bodi ya wadhamini na profesa wa Theolojia katika chuo cha Regent College huko Vancouver, British Columbia (mustaafu), pia amehubiri na kufundisha katika maeneo mengi huko Uingereza na America.

Dr. Jonathan Pennington ni mhadhiri wa Ufafanuzi wa Agano Jipya na Mkurugenzi wa Masomo ya Utafiti zamivu, Baptist Theological Seminary.

Dr. Richard L. Pratt, Jr. ni mwanzilishi mwenza na Raisi wa huduma ya Third Millennium Ministries.

Dr. Thomas R. Schreiner ni Profesa wa Ufafanuzi wa Agano Jipya katika taasisi ya James Buchanan Harrison na Mlezi wa Maandiko na Ufafanuzi katika Seminari ya Theologia ya Southern Baptist.

Dr. Mark L. Strauss ni profesa wa Agano Jipya katika chuo cha Bethel Seminary, San Diego.

Dr. K. Erik Thoennes ni Profesa wa Masomo ya Biblia na Theolojia katika Chuo Kikuu cha Biola, tawi la Chuo cha Theolojia cha Talbot; na Mwenyekiti wa Masomo ya Biblia na Theolojia.

Dk. Derek Thomas ni Profesa wa Theolojia ya Kimfumo na Kihistoria katika seminari ya Reformed Theological Seminary huko Atlanta, GA.

Dk. Peter Walker ametumika kama Profesa wa Masomo ya Kibiblia katika chuo cha Trinity School for Ministry, na makamu mkuu wa chuo mshiriki wa chuo cha Wycliffe Hall, Oxford. Kwa sasa ni mshauri mwelekezaji wa kituo cha Jerusalem Center kwa Masomo ya Kibiblia.