

Imani ya Mitume

Nukuu

­­

Somo la 5

Kanisa

© 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

VIKWAZO 2

Agano la Kale 3

Yesu 5

Vidokezo 7

Lengo 7

Waamini na Wasioamini 8

Majukumu 9

TAKATIFU 10

Maana 11

Watu 13

Kanisa Linaloonekana 14

Kanisa Lisiloonekana 15

KATOLIKI 17

Maana 17

Kanisa Katoliki Linaloonekana 18

Kanisa Katoliki Lisiloonekana 21

Mwokozi Mmoja 21

Dini Moja 22

USHIRIKA 24

Kanisa Linaloonekana 25

Njia ya Neema 25

Karama za Rohoni 26

Vitu 27

Kanisa Lisiloonekana 28

Muungano na Kristo 28

Muungano na Wakristo 30

HITIMISHO 31

WAANDAAJI WA SOMO 32

UTANGULIZI

Katika Dunia ya leo, watu wengi wanaposikia neno “kanisa,” wanafikiria juu ya jengo ambako Wakristo hukutana kumwabudu Mungu. Mara nyingine majengo haya ni makubwa na yamepambwa kwa ustadi na yanapendeza. Mara nyingine ni majengo madogo yasiyopambwa sana. Mara nyingine ni majengo ya bohari yaliyobadilishwa. Mara nyingine ni katika nyumba ndogo za kuishi, vibanda, au nyumba ya matope, au hata mapango, ambapo waumini hujificha kuepuka hatari. Lakini katika *Imani ya Mitume*, sawa na ilivyo katika Biblia, neno “kanisa” kwanza kabisa na kwa umuhimu linamaanisha watu wa Mungu, jamii ya watakatifu iliyotengenezwa na wale wanaoikiri Imani katika Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.

Hili ni somo la tano katika mfululizo wetu wa somo la *Imani ya Mitume.* Na tumelipatia jina la “kanisa.” Katika somo hili, tutatazama matamko ndani ya *Imani ya Mitume yanayokiri kuamini katika taasisi takatifu*.

Imani ya Mitume waziwazi inazungumza juu ya Kanisa kutumia maneno haya:

Ninaamini katika …

Kanisa takatifu katoriki,

Ushirika wa watakatifu.

Misitari hii katika Imani inaonekana katika sehemu kubwa iliyotolewa kwa Roho Mtakatifu na huduma zake. Hii ni kwa sababu Roho Mtakatifu ni nafsi katika Utatu akihusika moja kwa moja na Kanisa siku kwa siku. Kwa hiyo, tungeliweza kujadili Kanisa katika somo letu juu ya Roho Mtakatifu. Lakini tumechagua kutumia somo zima juu ya kanisa kwa sababu ni muhimu sana katika Ukristo na katika uzoefu wa Maisha kama wafuasi wa Kristo.

Kama tulivyosema katika somo la awali, Waprotestanti wengi wanapata shida kukiri Imani katika Kanisa, kama vile Imani yetu kwa kanisa ilikuwa karibia sawa na Imani yetu kwa Mungu. Wakati Imani inaposema kwamba ninaamini katika kanisa, haimaanishi kwamba tunaliamini kanisa ili tupate Wokovu. Imani iokoayo iko katika Kristo, na Kristo peke yake. Lakini tunaamini *juu* ya kanisa kwa maana ya kwamba tunaiamini Biblia inayotufundisha juu ya kanisa, na inayotuambia kwamba kanisa ni la muhimu kwa Wakristo. Na jambo lilelile ni la kweli juu ya kuamini katika ushirika wa watakatifu. Hatuwaamini Wakristo wengine juu ya wokovu wetu. Lakini tunaiamini Biblia inavyofundisha kwamba Mungu huwatumia waumini wengine kutuhubiri sisi, kutuhudumia sisi, na kuiimarisha Imani yetu.

Somo letu juu ya kanisa limegawanyika katika mafundisho makuu manne ambayo yametajwa katika *Imani ya Mitume*. Kwanza, tutatazama kibali cha Mungu kwa kanisa. Pili, tutajadili ukweli kwamba kanisa ni takatifu. Tatu, tutaizungumzia katoliki au ya ulimwengu. Na nne, tutalichunguza wazo kwamba kanisa ni ushirika. Kila kipengere kitatusaidia kuelewa kitambulisho na asili ya kanisa kama inavyothibitishwa katika *Imani ya Mitume*. Ngoja tuanze kwa kuangalia kibali cha Mungu cha kanisa.

VIKWAZO

Katika ulimwengu wa sasa, kuna Wakristo wengi wanaoamini kwamba kanisa halihitajiki— au angalau wanaigiza kama kweli lingehitajika. Katika maeneo mengi, waumini wa kweli wanafikiri taasisi kama za kanisa zililetwa na binadamu ambazo zinaingilia katika mahusiano yetu binafsi na Mungu. Lakini Maandiko yanafundisha mtazamo tofauti kabisa.

Katika uelewa mpana, kanisa ni ufalme wa Mungu hapa duniani kusanyiko la watu wake maalumu, na njia kuu inayopitishia neema ya Mungu kwa wote waaminio. Kwa mujibu wa Maandiko, Kanisa linajikita katika kujenga na kutunza mahusiano yetu na Mungu.

Tunaposema kwamba Kanisa limeidhinishwa na Mungu, tunamaanisha kwamba aliliweka kwa lengo maalumu, na kwamba alilipatia mamlaka. Kwa ujumla Maandiko yanatufundisha kwamba Mungu amelithibitisha Kanisa. Ni taasisi aliyoipa kibali kutimiza malengo yake ndani ya Dunia. Kama Yesu mwenyewe alivyosema katika Mathayo 16:18:

Nitalijenga kanisa langu na milango ya kuzimu haitalishinda (Mathayo 16:18).

Kanisa sio ubunifu wa watu waovu. Yesu mwenyewe ndiye mwanzilishi wa kanisa.

Kwa hiyo pamoja na kwamba tunaona dosari ndani ya historia ya Kanisa na mara nyingine makanisa yanageuka na kuiacha injili mbali sana kiasi kwamba yanakuwa tena si kanisa la Mungu, tusifikie uamzi wa kusema kwamba kanisa halihitajiki au sio muhimu. *Imani ya Mitume* inathibitisha mamlaka haya ni ya kimungu kwa kanisa kwa maneno haya machache:

Ninaamini … katika … kanisa.

Kama unavyokumbuka kutoka katika masomo yaliyopita, *Imani ya Mitume* ni kifupisho cha kanuni za Imani za kanisa la kwanza. Na hizo kanuni za Imani zilikuwa vifupisho vya maandiko. Kwa hiyo, Imani ya mitume inapokaririwa katika kanisa, ina lengo la kuthibitisha kile ambacho Biblia inafundisha juu ya kanisa. Na lengo la kawaida la mafundisho kuhusu kanisa ni kwamba Mungu alilichagua kanisa kutimiza malengo duniani.

Tunapozingatia idhini ya Mungu kwa kanisa, tutajikita katika mawazo makuu matatu. Kwanza tutatazama utangulizi wa Agano la Kale. Pili tutajikita kutazama kile Yesu alichofanya katika kulijenga kanisa wakati wa huduma yake ya hapa duniani. Na tatu, tutachunguza baadhi ya matokeo ya hivi vipengere na mitazamo ya kibiblia. Ngoja tuanze na historia katika Agano la Kale.

1. Agano la Kale

Wazo la kuwepo kwa kanisa katika Agano Jipya liianza kuonekana toka Agano la Kale.

Wengi wanadhani kuwa kanisa lilianza siku ya Pentekoste wakati Yesu alipopaa mbinguni na kumtuma Roho Mtakatifu kwa wafuasi wake. Lakini ninafikiri hii sio tafsiri halisi ya mwanzo wa kanisa. Ninafikiri kanisa ni muendelezo wa watu wa Mungu katika Agano la Kale. Mungu alimwita Abraham na watu wa Agano la Kale, na twaweza kusema kwa urahisi kwamba hu ni mwanzo wa kanisa. Hivyo kanisa limeanza huko, limeendelea katika nyakati zetu na litaendelea kufikia kukamilika mpaka Yesu atakaporudi kutoka mbinguni.

— Dk. Riad Kassis

Agano jipya linazungumza mara nyingi juu ya Kanisa kwa kutumia neno la Kiyunani *ekklesia*. Lakini neno hili lilipatikana kutoka maandiko ya Septuagint, tofasiri ya Kiyunani ya Agano la Kale.E*kklesia* na maneno menzake ya Kiebrania limetumika mara nyingi kutambua kusanyiko la taifa la Israeli. Tunaona haya katika Kumbukumbu la Torati 9:10, 31:30; Waamuzi 20:2; 1 Wafalme 8:14; Zaburi 22:22, 25; na maeneo mengine mengi.

Hata katika Agano Jipya neno ekklesia limekuwa neno la kiufundi kuelezea maana ya kanisa, neno hili bado linatumika kumaanisha kusanyiko la Agano la Kale. Kwa mfano katika Matendo ya Mitume 7:38, tunasoma maneno haya katika hotuba ya Stefano kwa watu waliomuua;

(Musa) alikuwa katika Kanisa jangwani pamoja na yule malaika aliyesema naye katika mlima Sinai, pamoja na baba zetu; na alipokea maneno ya uzima atupe sisi (Matendo ya Mitume 7:38).

Hapa, katika lugha ya Kiyunani neno lenye maana ya Mkusanyiko ni *ekklesia*, ambalo mara nyingi limetafsiriwa kama “kanisa”. Hii inaonyesha kuwa mikutano ya Israel katika Agano la Kale inalinganishwa na ni utangulizi wa kanisa la Agano Jipya.

Na katika 1 Petro 2:9, Petro pia aliliita kanisa kwa majina ambayo yalitumiwa na Israeli katika Agano la Kale. Sikiliza alichokiandika:

Bali ninyi ni uzao mteule, Ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu (1Petro 2: 9).

Hapa Petro ananakili kutoka vifungu mbalimbali katika Agano la Kale vinavyoelezea juu ya taifa la Israeli. Anatumia majina maalumu yaliyotumiwa na Israeli juu ya kanisa katika Agano Jipya. Kwa njia hii anaonyesha juu ya umuhimu wa mwendelezo wa makundi haya mawili.

Kama tukifikiri juu ya vifungu kama 1 Petro 2 ambapo Petro anatumia mwendelezo mzima wa vyeo ambavyo vilipewa kwa Israeli ndani ya Agano la Kale na sasa kwa Kanisa: “Ninyi ni makuhani wa Kifalme, taifa takatifu watu wa Mungu.” Tunaona kwamba Petro anafundisha kundi la makanisa katika maeneo mbalimbali ambayo yanakaliwa na watu wa mataifa kujiona wenyewe kama timilizo la ahadi ya Mungu kwa Israeli, na kutambua kuwa huo ndio utambulisho wao.

* Dk. Dennis Johnson

Kwa kweli, hapa hii haimaanishi kwamba Kanisa la Agano Jipya ni lile kanisa la mikusanyiko ya Agano la Kale. Uhusiano upo, ila kwa kiasi furani upo utofauti. Katika Warumi 11, Paulo alitumia mifano miwili kuzungumzia juu ya uhusiano kati ya mikusanyiko ya Agano la Kale ya Israeli na Kanisa la Kristo. Aliwazungumzia kama kundi la malimbuko na mti wa mzabibu. Sikiliza alichokiandika katika Warumi 11:16:

Ikiwa sehemu ya malimbuko yaliyotolewa kama mazao ya kwanza ni matakatifu, hivyo donge zima ni takatifu; ikiwa mzizi ni mtakatifu, ndivyo yalivyo hata matawi (Warumi 11:16)

Kwanza, Paulo alisema kwamba, kusanyiko la Agano la Kale lilikuwa ni mazao ya matunda ya kwanza ya kundi lilelile la unga ambalo kanisa la Agano Jipya limejengwa.

Mambo ya walawi 23:17 iliwalazimu Israeli kuleta sadaka ya matunda ya kwanza ya mkate kwa Bwana. Matunda ya kwanza hayakuwa mavuno tofauti. Yalikuwa sehemu ya mavuno yote, na kiwakilishi cha mavuno yote, Kwahiyo wakati Paulo aliposema kwamba Israeli na Kanisa la Agano Jipya wametoka katika kundi lilelile la unga, alimaanisha kwamba wote na Wakristo wa Agano Jipya walikuwa sehemu ya usharika uleule, watu walewale wa Mungu, kanisa lilelile. .

Pili, Paulo alisema kusanyiko la Agano la Kale ulikuwa ndio mzizi wa mti na kwamba kanisa la Agano Jipya yalikuwa ni matawi ya mti uleule.

Paulo alipanua juu ya mfano huu kwa mistari kadhaa. Alililinganisha kanisa katika nyakati zote kama mzabibu uliolimwa. Kanisa la Agano la Kale likihusisha mwanzoni kabisa Wayahudi, ulikuwa wingi wa mti: mizizi, shina, na matawi mengi. Na Wakristo wa mataifa, walikuwa ni matawi ya mzabibu mwitu ambayo yalikuwa yamepandikizwa ndani ya mti. Weka kama, Wakristo wa Mataifa walipandikizwa ndani ya Kanisa la Wayahudi. Kwa hiyo pamoja na kwamba kanisa katika siku za Paulo lilijumuisha wote Wayahudi na watu wa mataifa, shina lake na mizizi ilikuwa ni ya mti uleule uliojipanua huko nyuma wakati wote wa Agano la Kale. Ndiyo, huu mti mpya uko tofauti katika nyanja nyingi. Umeimarika zaidi na kuboreka. Lakini bado ni mti uleule. Katika njia ileile, kanisa la Agano la Kale limeboreshwa na kuimarishwa kuwa kanisa la Agano Jipya. Yako tofauti katika maeneo muhimu, na yanawakilisha hatua tofauti za ukuaji. Lakini bado yote ni kanisa lilelile.

Sasa kwa kuwa tumezingatia mamlaka ya kanisa kutoka katika mtazamo wa historia ya Agano la Kale, ngoja tuone namna Yesu alivyolijenga Kanisa lake katika namna ambayo ilitegemea lakini pia ikaliendeleza Agano la Kale.

1. Yesu

Haipingiki kwamba wakati Yesu alipokuja, huduma yake ya hapa duniani ilikuwa na matokeo mazuri duniani na kwa watu wa Mungu. Ni kwa sababu ya lengo jema kwamba wana theologia wengi wamegundua kwamba Yesu hakuendeleza tu ule mfumo wa zamani, pamoja na kanisa la kale. Wakati huo huo, ni muhimu kutambua kwamba Yesu hakujenga kanisa ambalo lilikuwa jipya kabisa. Kanisa lake lina mwendelezo mkubwa wa kanisa la Agano la Kale.

Yesu peke yake alilitaja kanisa kwa jina la *ekklesia* katika matukio matatu yaliyonakiliwa ndani ya injili. Kwa hakika, hizi ndizo nyakati pekee neno *ekklesia* linaonekana popote ndani ya Mathayo, Marko, Luka au Yohana. Vifungu vyote hivi vitatu viko katika injili ya Mathayo— moja katika 16:18, na ya pili katika 18:17. Hebu tuiangalie mistari hii kwa ukaribu zaidi. Katika Mathayo 16:18, Yesu alisema maneno haya:

Nitalijenga Kanisa langu na milango ya kuzimu haitalishinda (Mathayo 16:18).

Neno *oikodomeo*, tofasiri yake ni “jenga,” inaweza kumaanisha aidha kujenga kitu kipya au kujenga na kukarabati kile ambacho kipo. Pamoja na kwamba Yesu hakusema kwa ufafanuzi kwamba ni maana gani alimaanisha, kile ambacho tumeshakiona kutokana na mafundisho ya Paulo katika Warumi 11 inapaswa kutushawishi kukubaliana na mtazamo kwamba Yesu alikuwa akilijenga upya na kulirejesha kanisa la Agano la Kale. Maneno ya Yesu katika Mathayo 18:17 hayana utata. Sikiliza alichokisema hapo:

Asipowasikiliza wao, liambie kanisa; na asipolisikiliza kanisa na awe kwako kama mtu wa mataifa au mtoza ushuru (Mathayo 18:17).

Katika mstari huu, Yesu alikuwa anazungumzia marudio ya waumini kanisani. Na ushauri wake ulikuwa kwamba, mtu asiyetubu anapaswa kuletwa mbele ya kanisa au kusanyiko. Katika muktadha wa asili wa huduma ya Yesu, kanisa pekee ambalo lilikuwa hai, lilikuwa ni masinagogi ya Wayahudi yakiwa yametawanyika katika ukanda mzima na hekalu ndani ya Yerusalemu. Hizi zilikuwa ni aina tofautitofauti za mikusanyiko ya Agano la Kale, lakini Yesu bado aliziita “Kanisa.”

Agano la Kale lilielekeza kwamba, migogoro kwa kawaida ishughulikiwe na wazee, wachungaji na waamuzi— wawakilishi wa makundi ambao wameteuliwa kufanya kazi ya uhakimu. Tunaona hii katika maeneo kama Kutoka18, na Kumbukumbu la torati 1 na 19. Yesu alithibitisha kanuni hizi wakati wake, akiwakumbusha wasikilizaji wake kwamba walikuwa bado wanao wajibu wa kumaliza migogoro yao ndani ya kusanyiko la Israeli. Lakini Yesu pia alikusudia maneno yake yaliongoze kanisa lake, lile alilolitaja mapema katika Mathayo 16. Hii ndiyo sababu Mathayo alitukumbusha maneno ya Yesu. Unaona katika mawazo ya Yesu na Mathayo, sawasawa na katika mawazo ya Paulo, kanisa la Agano Jipya, lilikuwa ni mwendelezo wa mikusanyiko ya Agano la Kale. Yesu hakuja kuijaza nafasi ya Israeli na kanisa; alikuja kuikomboa na kuiokoa Israeli katika mwonekano wa Agano Jipya.

Tunapoutazama mwendelezo wa kanisa kati ya Agano la Kale na Agano Jipya ni muhimu kutambua kiini cha wajibu ambacho Yesu amefanya katika kuyaunganisha makanisa haya mawili kwa pamoja.

Kwanza, kwa upana, Agano jipya linamtambulisha Yesu kama ukamilisho wa ahadi za Mungu kwa Israeli. Kama tunavyoona katika Warumi 8:1-4 na Wagalatia 3:16-29, Yesu ni Mwisraeli mwaminifu atunzaye Agano la Mungu na hurithi baraka zote ambazo Mungu aliziahidi kwa Ibrahimu na Musa. Na kama tunavyojifunza katika Luka 1:32 na Matendo ya Mitume 2:31-33, yeye ni mwana wa Daudi ambaye hukirejesha kiti cha Daudi na anatawala Israeli na Yuda kote. Yesu hakuvunjwa na yaliyopita. Yeye ni kilele cha Kanisa la Agano la Kale mshirika wake mkamilifu na mtumishi.

Na pili Yesu ni mwanzilishi wa Agano Jipya, yeye ambaye ameleta urejesho na upya ambao ulibadilisha kanisa la Agano la Kale lililokuwa linashindwa ndani ya kanisa la Agano Jipya. Maandiko yanamwita mkuu wa kanisa katika Waefeso 5:23 na Wakolosai 1:18. Yeye ni mume wa kanisa, katika Waefeso 5:22-33 na Ufunuo 19:1-10. Na ni Yesu mwenyewe ambaye anateua kanisa kupokea mamlaka yake aliyopewa katika Utume Mkuu Mathayo 28:18-20. Yesu analipenda, analithibitisha na kulipatia mamlaka kanisa.

Uhusiano wa Agano la Kale na Yesu uko katika kiini chake, katika asili yake, inafanana vivyo hivyo kama mahusiano ya Yesu Kristo katika Agano Jipya. Kwa baadhi ya Wakristo, neno kanisa la Agano la Kale laweza kusikika kama kitu cha ajabu. Tunaweza kufikiri kwamba kanisa lilizaliwa siku ya Pentekoste katika Matendo ya Mitume 2. Lakini kama tukifikiri juu ya Kanisa kama watu wa Mungu ambao ameweka agano, watu wa Mungu ambao Mungu amewakomboa kupitia kazi ya Yesu Kristo, basi kanisa la Agano la Kale ni kundi la waumini ambao wanatarajia Mungu akamilishe wokovu siku moja wakati Masihi atakapokuja. Na kwa hiyo kanisa la Agano la Kale liliaminiwa kwa neema ya Mungu, damu ya Mungu iliyomwagika, damu ya Yesu Kristo msalabani. Wakristo wa Agano la Kale, washirika wa kanisa la Agano la Kale wana matarajio juu ya kazi iliyokamilika ya Bwana wetu Yesu Kristo. Walimtegemea yeye mwenye nguvu nyingi zaidi, neema ya bure na rehema ya Mungu ambayo ingelisamehe dhambi zao na kurejesha uhusiano wao na Mungu. Kwa hiyo, katika kiini cha jambo, mahusiano ya Wakristo wa Agano la Kale na kanisa la Agano la Kale, mahusiano yake na Mungu yako sawasawa na mahusiano yetu na Mungu, kama waumini wa agano jipya na kanisa la Agano Jipya.

* Dk. Samuel Ling

Mpaka hapo, tumetazama vikwazo vya kanisa kutoka katika historia ya Agano la Kale na huduma ya duniani ya Yesu. Katika hatua hii, tuko tayari kuzingatia baadhi ya matokeo ya vipengere hivi.

1. Vidokezo

Tunapotambua kwamba Mungu amelipatia kibali kanisa la Agano Jipya kama urejesho na mwendelezo wa Israeli ya Agano la Kale, maana moja ya muhimu ni kwamba kuna mwendelezo thabiti wa Israeli ndani ya Agano la Kale na kanisa la Kristo ndani ya Agano Jipya. Katika hatua ya vitendo, tunapaswa kuitarajia jamii ya watu wa Mungu ndani ya Agano Jipya kuiga mizizi yake ya Agano la Kale. Ni kweli kwamba, baadhi ya vitu viko tofauti, na Agano Jipya linachukua nafasi ya kutaja mabadiliko haya. Lakini Agano la Kale pia linafundisha kwamba kanisa linafanana sana na Israeli.

 Kuna vipengere vingi vya mwendelezo ambavyo hatuwezi kuvitaja vyote. Lakini inatosha kuchukua muda na kuvitaja vitatu kati yake kwa ufasaha zaidi. Kwanza, kuna mwendelezo mkubwa wa malengo kati ya kanisa la Agano la Kale na kanisa la Agano Jipya.

Lengo

Wana theologia mara zote hufupisha historia ya Dunia katika hatua tatu: uumbaji, anguko na ukombozi. Katika hatua ya uumbaji, ambayo imeelezwa katika Mwanzo 1-2, Mungu aliumba dunia, mimea, Wanyama na binadamu. Na katika sehemu moja muhimu ya dunia, alitengeneza Bustani ya Edeni. Na kwa kufuata sheria ya Mungu ulikuwa ni wajibu wa mwanadamu kujaza na kuitiisha dunia, kuifanya kama bustani ya Edeni, mahali sahihi kwa ajili ya utakatifu wa Mungu kudhihirisha uwepo wake.

Katika hatua ya anguko, ambayo imeandikwa katika Mwanzo 3, mwanadamu akamwasi Mungu na akatupwa nje ya Bustani ya Edeni. Na kwa anguko la mwanadamu kuingia dhambini, uumbaji wote ulilaaniwa. Paulo anaelezea hili katika Warumi 8:20-22.

Historia inayofuata inatengeneza mazingira ya ukombozi ambapo Mungu anatenda kazi katika kumrejesha mwanadamu katika hali iliyo kamilifu, na kupitia binadamu, kurejesha uumbaji katika asili yake ya awali. Hali ya mwisho ya kipindi cha ukombozi itakuwa ni mbingu mpya na nchi mpya ambayo tunasoma juu yake katika Isaya 65:17 na 66:22, 2 Petro 3:13, na Ufunuo 21:1. Na ukombozi huu wa binadamu na viumbe wakati wote umekuwa ndio lengo la kanisa la Mungu katika maagano yote.

Katika ulimwengu ulioendelea kanisa bado linashughulika kulifikia lengo hili la urejesho wa uumbaji. Kwa kufuata vipaumbele vya mafundisho ya Agano Jipya, tunafanya hivi kimsingi kwa kuhubiri injili, tukijua kwamba kila mtu mmoja ambaye anakuja kwa Yesu anawakilisha hatua moja kuelekea ukamilifu wa ukombozi. Tunafanya pia kwa kuishi kama Wakristo ndani ya dunia, tukionyesha upendo wa Kristo kwa majirani zetu, na kubadili mila zetu zinazotuzunguka ili kuufanana utukufu, heshima na tabia ya Mungu. Na tunafanya kwa kutarajia na kuomba kwa ajili ya siku ambayo Yesu atakuja kuikamilisha kazi yake ya ukombozi

Kipengere cha pili cha mwendelezo kati ya kanisa la Agano la Kale na kanisa la Agano Jipya katika nyakati hizi ni kwamba, mikusanyiko yote inahusisha watu walioamini na wale wasioamini.

Waamini na Wasioamini

Kumbuka kwamba katika Agano la Kale na Jipya, kanisa la Mungu halikuwa kamilifu. Katika agano la Kale, baadhi ya Waisraeli wa zamani walikuwa waaminifu kwa Mungu na walipokea baraka za Mungu. Lakini wengine wengi walimwasi Mungu katika kutokuamini na wakaangukia katika laana ya Mungu. Tunaona haya katika Agano la Kale lote, lakini labda iko wazi zaidi katika muhtasari wa agano la Mungu la baraka na laana, sawasawa na lile tunaloliona katika Mambo ya Nyakati 26 na kumbukumbu la Torati 27-30.

Na kitu cha aina ileile ni cha kweli kuhusiana na kusanyiko la wafuasi wa Yesu, kanisa la Agano Jipya. Wakati wote wapo wasioamini wamechanganywa katikati ya waumini ndani ya makanisa yetu. Kwa mfano, Yuda alikuwa sio mwaminifu miongoni mwa mitume. Tunaambiwa hili kwa usahihi katika Yohana 6:70-71, na tunaiona katika usaliti wa Kristo. Mchanganyiko wa asili wa kanisa pia uko wazi katika barua za makanisa katika Ufunuo 2-3. Hizi sura za Ufunuo zinatarajia waumini walio imara ndani ya kanisa waweze kushinda. Lakini wanaonya kwamba wale wasioshinda watadhihirisha mioyo yao isiyo na uaminifu. Na sehemu kubwa ya barua ya kwanza ya Yohana imetumika kutofautisha kati ya waumini wa kweli na wa uongo kanisani. Zaidi ya hapa, vifungu vingi vinatahadharisha juu ya waalimu wa uongo kanisani, au kuwatia moyo wale wanaoikiri Imani kuvumilia mpaka mwisho ili kuthibitisha Imani yao.

Katika 2 Wakorintho 13:5, Paulo pia anautambua huu ukweli na aliwatia moyo ili wautafakari. Sikiliza kile alichokiandika hapo:

Jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika Imani; jithibitisheni wenyewe. Au hamjui wenyewe, kwamba Yesu Kristo yu ndani yenu? Isipokuwa mmekataliwa (2 Wakorintho 13:5).

Paulo alitaka kila mmoja kutambua juu ya mambo kama uanachama wa kanisa, na ubatizo, na ukiri wa waziwazi wa Imani sio alama za uhakika za Imani ya kweli ndani ya Ukristo. Watu ambao bado hawajamwamini Kristo kwelikweli wao pia hufanya mambo haya. Kwa hiyo, Paulo aliwatia moyo watu kanisani kujichunguza wenyewe, kuhakikisha ya kwamba kweli walikuwa wakimtumaini Kristo katika wokovu.

Kwa kweli sisi kama binadamu hatuwezi kujua hali ya moyo wa mtu mwingine. Tunaweza kuona peke yake matendo yao na kusikia maneno yao. Kwahiyo, huwa sio rahisi kwetu sisi kutambua kwamba waumini wa kweli ni akina nani. Lakini ule ufahamu ya kwamba kunaweza kukawa na wasioamini katika makanisa yetu, hiyo inapaswa kubadili mtazamo wetu juu yetu binafsi na juu ya wengine kanisani. Tunapaswa tukumbuke kuendelea kufundisha na kuihubiri Injili kwa kanisa lote ili kuwaokoa wale ambao bado hawajaamini— hata kama hatutawajua ya kwamba hao ni akina nani. Tuwapokee wale ambao wanakuja kanisani kumtafuta Mungu, tusiwakatishe tamaa katika kuingia kanisani hata kama watakuwa bado hawajamwamini Kristo. Na inatunapasa kulazimika kuwavumilia wengine, tukijua ya kwamba upo utofauti mkubwa katika Imani na ukomavu, hata kati ya watu ambao wamekuwa kanisani kwa muda mrefu.

Hatua ya tatu juu ya mwendelezo kati ya Agano la Kale na Agano Jipya ni kwamba kulikuwa na majukumu ya kufanana mbele za Mungu.

Majukumu

Watu wa Mungu katika maagano yote, walipewa majukumu ya kumpenda Mungu, kuutangaza ufalme wake katika dunia nzima, na kumletea yeye utukufu. Kuhusu upendo wa Mungu, Kumbukumbu la torati 6:5-6 lilifundisha kanisa la Agano la Kale kumpenda Mungu kutoka moyoni, kuitii sheria yake kutoka moyoni.

Kwa namna ileile, kanisa la Agano Jipya limeitwa kumpenda Mungu na kuitii sheria yake. Kwa namna ile ile, kanisa la Agano Jipya limeitwa kumpenda Mungu na kuitii sheria yake. Kama Yesu alivyofundisha katika Mathayo 22:37, upendo wa moyoni juu ya Mungu ndiyo amri kuu ya sheria. Na kama Yohana anavyofundisha katika 1 Yohana 5:3 upendo wa ndani ya moyo juu ya Mungu husababisha uaminifu wa kutoka moyoni juu ya amri zake.

Moja kati ya maswali ambayo watu huuliza kila mara ni kwamba kanisa la Agano Jipya lilitakiwa kuitunza sheria ya Agano la Kale. Na jibu liko dhahiri ndiyo au hapana. Hapana kwa maana ya kwamba hayo maelekezo maalumu ambayo yanapatikana katika sheria ya Agano la Kale yameondolewa kwa ajili yetu. Hatulazimiki kuwatahiri watoto wetu wa kiume. Hatulazimiki kwenda hekaluni mara tatu kwa mwaka. Hatulazimiki… na unaweza kuendeleza orodha ndefu. Kwa kweli haya ndio yalikuwa majadiliano ya baraza huko Yerusalemu ambayo yameandikwa katika Matendo ya Mitume 15. Kwasababu hii ni nini nia ya sheria ya Agano la Kale? Kwa maana ya kwamba sheria hufunua kwetu tabia na asili ambayo tunatarajiwa kuishiriki, kwa maana hiyo, ndiyo, sheria bado inatumika. Na ninafikiri unaona haya katika barua za Paulo. Paulo anaweza kusema kwa wasomaji wake, “Hapana, uko huru. Mkristo hahitaji kufanya mambo yote hayo. Na kwa sababu uko huru, hakika, hautaiba, hautadanganya, hautatamani, hautazini.” Ili kwamba, je ni muhimu kwa Wakristo kufuata sheria ili tuokolewe? Hapana kabisa, Lakini kama watu ambao wamekombolewa bila gharama, je tunategemewa kuwashirikisha watu wengine na kuthibitisha Maisha ya Mungu? Ndiyo.

* Dk. John Oswalt

Tambua kwamba watu wa Mungu katika Agano la Kale na Jipya, walipaswa kuutangaza ufalme wa Mungu. Kanisa la Agano la Kale lilijua kwamba katika Mwanzo 17:4-5, Mungu alikuwa amemwahidi Abrahamu angelikuwa Baba wa mataifa mengi. Na kama Paulo alivyofundisha katika Warumi 4:13, Kanisa la Agano la Kale lilijua kwamba hii ahadi iliwataka wao kuupanua ufalme wa Mungu katika ulimwengu wote kwa Imani. Kwa namna ileile Kanisa la Agano Jipya linaendelea kuutimiza mpango huu kwa kupeleka injili kwa kila taifa. Kama Yesu alivyoliamuru kanisa lake katika Mathayo 28:19:

Basi, enendeni, mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi (Mathayo 28:19).

Wajibu wa tatu uliowahusu Waisraeli wa Agano la Kale na kanisa la Agano Jipya ulikuwa kumtukuza Mungu. Kwa ajili ya kanisa la Agano la Kale, tunaliona hili katika Zaburi 86:12, Zaburi 115:18, na hata katika maelezo ya Agano Jipya kuhusu ulimwengu wa Agano la Kale, kama Matendo 17:24-28. Pia inadokezwa na ukweli kwamba tumeumbwa kwa mfano wa Mungu kama vile Mwanzo 1:27 inavyofundisha. Katika ulimwengu wa Agano la Kale sanamu zilikuwa na sura za wafalme ambazo ziliwakumbusha watu kuwapenda, kuwatii na kuwatukuza wafalme. Kama sura ya Mungu, wanadamu wameumbwa ili kumpa yeye utukufu.

Na kwa namna iyo hiyo, kanisa la Agano Jipya linapaswa kumtukuza Mungu. Hili linafundishwa katika 1 Wakorintho 10:31, 1 Petro 4:11, Ufunuo 4:11, na mahali pengine pengi.

Majukumu ambayo Mungu amelipatia kanisa si mazito, sivyo tunapokuwa ndani ya Kristo. Kama tungepaswa kusimama mbele za Mungu kwa jitihada zetu wenyewe, tungesetwa chini ya uzito wa majukumu yetu. Lakini ndani ya Kristo, waamini wa kweli wako huru kutoka hukumuni, wana uwezo wa kutumika kueneza ufalme wa Bwana, kushika sheria, na kumpatia utukufu, bila kuhofia kushindwa. Kwa hakika tumehakikishiwa ushindi wa lazima. Ingawa tunaweza kukutana na vipingamizi kwa muda historia inaelekea katika ushindi wa Mungu usiozuilika. Na unaenea Kupitia kanisa. Kwa hiyo kwa kadiri tunavyozidi kuwa watiifu — ndivyo tunavyoshika zaidi wajibu wetu — mapema Mungu ataleta ufalme wake katika utilimilifu mtukufu.

Kwa kutazama namna ambavyo kanisa liliendelea kustawi kupitia hatua zake za awali katika Agano la Kale hadi kuwa chombo ambacho Yesu alikiridhia katika Agano Jipya, ni wazi kwamba kanisa limeidhinishwa na Mungu. Kanisa lipo kwa sababu Mungu anataka liwepo, na kwa sababu linatimiza kusudi lake. Kwahiyo, kanisa si uvumbuzi wa mwanadamu. Na si upotoshaji wa dini ya kibiblia. Ni bibi harusi na ni mwili wa kristo, linapendwa na Mungu, na limewekwa wakfu kwa ajili ya huduma na utukufu wake.

Kwa uelewa huu wa kibali cha Mungu kwa kanisa katika fikra, tuko tayari kugeukia mada yetu kuu ya pili: ukweli kwamba kanisa ni takatifu.

TAKATIFU

Katika Biblia yote, maneno mengi tofauti yemetumika kurejerea wazo la utakatifu. Katika Agano Jipya, kanisa linaelezewa kama takatifu ama lililotakaswa. Na watu ambao ni sehemu ya kanisa wanaitwa watakatifu. Maneno haya yote matatu; takatifu, takaswa na watakatifu yanatoka katika kundi lilele la Kiyunani. “Takatifu” ni tafsiri ya kivumishi *hagios*. “Takaswa” inatoka katika kitenzi *hagiazo*, kinachomaanisha fanya kuwa takatifu. Na “watakatifu” inatoka katika nomino *hagios*, linamaanisha aliye mtakatifu.

Katika Agano la Kale, dhana zile zile zimewakilishwa na maneno ya Kiebrania kama kivumishi *qadosh*, kumaanisha takatifu; kitenzi *qadash*, kumanisha fanya kuwa takatifu; na nomino *qodesh*, humaanisha aliye mtakatifu.

Tunapozungumzia utakatifu, Wakristo wengi hudhani kwamba utakatifu ni kile ambacho kinamtofautisha Mungu na viumbe vyake. Mara nyingi imesemekana kwamba utakatifu wa Mungu ni sifa ya kuwa mwingine kabisa, ama tofauti kabisa na viumbe vyake. Lakini hii siyo njia pekee ambayo neno “takatifu” limetumika katika Maandiko. Biblia pia inaviita viumbe na vitu kuwa vitakatifu pale vinapokuwa na sifa maalumu zinazoakisi utakatifu wa Mungu. Na ni katika dhana hii kwamba *Imani ya Mitume* inasema kwamba kanisa ni takatifu.

Tutalitazama wazo kwamba kanisa ni takatifu katika sehemu mbili. Kwanza, tutachunguza maana ya neno “takatifu.” Na pili, tutatumia maana hii kubaini watu ambao ni watakatifu. Acha tuanze na maana ya kibiblia ya utakatifu.

1. Maana

Katika Maandiko, dhana ya utakatifu ni tata. Lakini pia ni sahihi kusema kwamba Biblia inapomwita mtu ama kitu kuwa kitakatifu, wazo la msingi kabisa ni kwamba mtajwa ni msafi kimaadili, na katika dhana inayofanana, “mtakatifu” inaweza pia kuelezea mtu ama vitu ambavyo vimetengwa kutumika kwa ajili ya kazi maalumu ya Mungu.

Acha tutazame sura zote za maana hii, tukianza na kuwa safi kimaadili. Tunaposema kwamba mtu ama kitu kiko safi kimaadili, tunamaanisha kwamba kiko mbali na dhambi na ufisadi wowote ule. Katika dhana ya usafi wa kimaadili, utakatifu una mizizi katika tabia ya Mungu. Maandiko yanamwelezea Mungu kuwa Mtakatifu sehemu nyingi, kama vile 2 Wafalme 19:22, Mithali 9:10, Isaya 30:11-15, na 1 Yohana 2:20.

Siyo tu kwamba Mungu ni mkuu kuliko sisi; siyo tu kwamba Mungu hana ukomo na sisi tuna ukomo, lakini kwamba kimaadili yeye yuko tofauti na sisi. Ndani yake hakuna giza wala kivuli cha kugeukageuka. Ndani yake hakuna msukumo wa uovu wala mwelekeo wa kufanya makosa. Ndani yake hakuna dokezo wala shauku kidogo sana ya kutenda maovu.

* Dk. J. Ligon Duncan III

Kwa sababu Mungu ni mtakatifu kabisa, chochote cheye dhambi kinachoingia katika uwepo wake kinakabiliwa na hukumu na ghadhabu yake. Tunaliona hili katika sehemu kama vile 1 Samweli 6:20, 2 Wafalme 24:3, na Waebrania 12:14. Ingawa Mungu anaweza kuzuilia hukumu kwa muda, uwepo wake mtakatifu utawaharibu wale ambao dhambi zao hazijafunikwa ama kusafishwa. Matokeo yake yeyote ama chochote kinachopaswa kuingia katika uwepo wake sharti kwanza kifanywe kuwa kitakatifu. Kwa mfano, tazama maneno ya Isaya katika Isaya 6:3-7:

[Maserafi] wakaitana kila mmoja na mwenzake: “Mtakatifu, Mtakatifu, Mtakatifu ni Bwana wa majeshi” … Ndipo niliposema "Ole wangu!" Kwa maana nimepotea! Kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu; na macho yangu yamemwona Mfalme, Bwana wa majeshi.” Kisha mmoja wa maserafi wale akaruka akanikaribia; naye alikuwa na kaa la moto mkononi mwake, ambalo alikuwa amelitwaa kwa makoleo toka juu ya madhabahu; akanigusa kinywa changu kwa kaa hilo, akaniambia… “Uovu wako umeondolewa, na dhambi yako imefunikwa” (Isaya 6:3-7).

Katika kifungu hiki, Isaya alihofu kwamba angeweza kuharibiwa katika uwepo huu maalumu wa Bwana Mtakatifu kwa sababu ya hatia yake ama dhambi. Kwa hiyo serafi, mmoja kati ya malaika wahudumu wa Mungu alitakasa dhambi ya Isaya kwa kutumia kaa la moto kutoka katika madhabahu takatifu ya Mungu. Kwa kutakaswa huku Isaya alisafishwa kutoka dhambini, alifanywa kuwa mtakatifu. Na kwa sababu ya utakatifu wake mpya, aliweza kusimama katika uwepo wa Bwana pasipo kuangukia hukumuni.

Kama tuonavyo katika Isaya 6, utakatifu wa Mungu ni moja kati ya sifa shirikishi za Mungu, sifa ambayo inamwelezea kikamilifu kabisa, lakini ambayo pia inaweza kuelezea tabia ya viumbe vyake kwa mipaka. Asili ya ushirikishwaji wa utakatifu uko nyuma ya amri ya kibilia kwa waamini kuwa watakatifu, kama vile katika Waefeso 1:4, Waebrania 12:14, na 1 Petro 1:15-16. Tunapaswa kujitahidi kuwa wasafi kimaadili kama vile Mungu alivyo. Bila shaka kwa nguvu zetu wenyewe hatuwezi kufanikiwa katika jaribio hili. Lakini Kristo mwenyewe ana usafi mkamilifu kimaadili. Na tuko ndani yake, haki yake imehesabiwa kwetu, na tumehesabiwa kuwa wasafi kabisa, huru kikamilifu kutoka katika dhambi na ufisadi.

Mwelekeo wa pili wa maana yetu ya neno takatifu ni kwamba linaelezea watu na vitu ambavyo vimetengwa kwa ajili ya kutumika katika huduma maalumu ya Mungu. Kwa mantiki hii, vitu vinaweza kuwa vitakatifu hata kama haviko safi kimaadili. Kama mfano mmojawapo tu, sikiliza kile ambacho Paulo aliandika katika 1Wakorintho 7:14:

Kwa maana yule mume asiyeamini hutakaswa katika mkewe; na yule mke asiyeamini hutakaswa katika mumewe (1Wakorintho 7:14).

Hapa, Paulo alisema mwamini anapooana na asiyeamini, asiyeamini anafanywa kuwa mtakatifu, ama kama tafsiri nyingine inavyoliweka hili, asiyeamini “anatakaswa.” Wazo ni kwamba asiyeamini anatambuliwa na Mungu na anakuwa na manufaa kwa huduma yake hata kama asiyeamini hajasafishwa kimaadili na Mungu katika Kristo.

Baadhi ya Wakristo huona ajabu kufikiri kwamba Mungu huwatenga watu wasiowakamilifu na wasiosafi kwa ajili ya huduma yake. Lakini tunapotafakari, Biblia inatoa mifano mingi ya wasioamini ambao Mungu aliwatenga kutimiza kusudi lake. Pengine mfano mkuu zaidi katika hili ni ukweli kwamba mtume Yuda alimsaliti Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kama Yesu mwenyewe alivyofundisha, Yuda alichaguliwa kwa kusudi hilo. Na usaliti wake ulileta matokeo ya sadaka safi zaidi na takatifu kuliko zote kuwahi kutolewa kwa Mungu, kifo cha thamani cha Mwanawe. Na ikiwa Mungu anaweza kuwatumia hata waovu wasioamini katika huduma yake, je, ni kwa kiasi gani zadi Mungu atatukuzwa na huduma maalumu ya watakatifu wanaompenda?

Sasa, kama tulivyoona, wazo la utakatifu lima mitazamo mingi katika Biblia. Hivyo tunapaswa kuwa makini kuelewa kile ambacho Maandiko yanamaanisha yanapotumia maneno kama “takatifu,” au “takaswa” au hata “watakatifu” kama maelezo ya kanisa. Wakati mwingine, Biblia inatutazamisha ukweli kwamba waamini katika kanisa ni wasafi kiroho kwa sababu wamepewa utakatifu wa Kristo. Nyakati zingine, humaanisha watu waliotengwa kutoka ulimwenguni kwa ajili ya huduma maalumu ya Mungu, hata kama si waamini wa kweli. Na katika baadhi ya mazingira huzungumzia wazo kwamba waamini wametengwa kwa ajili ya huduma maalumu kwa Mungu.

Kwa vyovyote vile tunafahamu kwamba kila kitu na kila mmoja ambaye ni mtakatifu ni maalumu kwa Mungu. Tunaliheshimu jina la Mungu, tunakataa kulitaja bure, kwa kuwa ni takatifu. Tunaitii Biblia kwa sababu ni neno takatifu la Mungu wetu mtakatifu. Tunaheshimu na kujibidisha kuwa safi kimaadili katika kila nyanja ya maisha yetu, tukifahamu kwamba Bwana ametuitia maisha matakatifu. Na tunashiriki na kutii kanisa lake takatifu. Popote tunapopata utakatifu, tunatambua mkono wa Mungu, na tunakuwa waangalifu kuutendea kwa heshima ya kimungu.

Kwa kutumia maaelezo haya ya neno “utakatifu” sasa tuyatumie kutafiti utambulisho wa watu ambao ni watakatifu.

1. Watu

Tukiongea kwa upana zaidi, Biblia huwaita watu “watakatifu” wanapokuwa wametengwa na ulimwengu wote ili kuwa na manufaa katika huduma maalumu kwa Mungu. Kwa mfano, taifa lote la Israeli la Agano la Kale kila mara liliitwa “takatifu” kwa sababu Mungu alikuwa na Agano na taifa hili. Tunaliona hili katika maeneo kama Kutoka 19:5-6, Kumbukumbu 7:6-9 na 28:9, na Ezekieli 37:26-28.

Na dhamira hii inaendelezwa katika kanisa la Agano Jipya. Kwa mfano Luka 1:72 inazungumzia Yesu anakuja kutimiza agano takatifu la Mungu. Na kwa sababu kanisa linaeleweka kuwa Israeli ya Agano Jipya linaitwa kuwa takatifu. Tunaliona hili katika Wakolosai 3:12, Waebrania 10:29, na mahali pengine kadhaa. Kama mfano mmojapo, sikiliza tena maneno ya Petro kwa kanisa la Agano Jipya katika 1 Petro 2:9:

Bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu (1Petro 2:9).

Hapa, Petro alinukuu vifungu kadhaa vya Agano la Kale vilivyozungumzia utakatifu wa Israeli, lakini aliyatumia kwa kanisa. Mantiki yake ilikuwa kwamba kanisa katika Agano la Kale na Jipya lilikuwa moja na lile lile kundi takatifu.

Kama tulivyokwisha kuona, ingawa si kila mmoja katika Israeli ama kanisa la Agano Jipya alikuwa muumini wa kweli. Hata hivyo wote walichukuliwa kuwa watakatifu kwa sababu walikuwa sehemu ya jumuia ya Mungu ya agano, kwa maana kwamba, watu waliokuwa kwenye agano na Mungu.

Waamini katika jumuia ya agano, utakatifu wao ulizidi utakatifu wa wasioamini. Wasioamini walikuwa watakatifu kwa sababu tu walikuwa wametengwa kwa ajili ya Mungu. Lakini waamini walikuwa watakatifu, si tu kwa sababu walikuwa wametengwa, lakini pia kwa sababu ndani ya Kristo walikuwa safi kimaadili na watiifu kwa Mungu. Bila shaka, lengo lilikuwa wakati wote kwa jumuia yote ya agano kuamini — kwa kila mmoja kuwa mwaminifu kwa Mungu na kuishi maisha masafi kimaadili.

Njia moja yenye msaada wa kufikiri juu ya watu watakatifu inaweza kupatikana kwa utofauti wa jadi kati ya kanisa linaloonekana na kanisa lisiloonekana. Acha tutazame kila aina, kuanzia ile ya kanisa linaloonekana.

Kanisa Linaloonekana

Kanisa linaloonekana humaanisha tunaloweza kuliona, linaonekana kwa mantiki hiyo. Kanisa linaloonekana hivyo ni wale ambao wanadai kuwa kanisa ulimwenguni kote. Madhehebu yote yanayodai kumfuata Yesu Kristo, yanadai yanafuata kusudi la Mungu na Neno lake ulimwenguni sasa. Hivyo inaweza kujumuisha madhehebu mengi, inaweza kujumuisha wale wasiojitambulisha na dhehebu lolote maalumu lakini wanajichukulia wenyewe kuwa wafuasi wa Kristo.

* Dk. Mark Strauss

Katika kipindi chochote, kanisa linaloonekana linajumuisha kila mmoja ambaye ni sehemu ya kanisa lililokusanyika, bila kujali hali ya mioyo yao. Kuna namna kadhaa tofautitofauti watu wanaweza kuhesabiwa kuwa sehemu ya kanisa linaloonekana. Wanaweza kuthibitishwa katika agano la Mungu, kama vile kupitia ubatizo katika Agano jipya, ama tohara katika Agano la Kale. Ama wanaweza kukiri ama kuwa na imani katika Kristo. Katika makanisa ambayo hayahitaji washirika kurasimishwa uanachama, ama yasiyoendesha taratibu ya uthibitisho kama vile ubatizo, wanaweza kuhesabiwa kama washirika wa agano kwa sababu tu huwa wanatii mara kwa mara mafundisho ya kanisa. Ama, kama Paulo alivyofundisha katika 1 Wakorintho 7:14, wanaweza kuwa na mzazi ama mwenza anayeamini.

Kwa mfano, katika Agano la Kale, taifa lote la Israeli lilikuwa sehemu ya kanisa, hata kama si kila mmoja alikuwa na Imani iokoayo. Kwa uchache kabisa walikuwamo wote katika taifa. Zaidi ya hili, kama vile ambavyo Mungu alielekeza katika Mwanzo 17, wote walikuwa wamethibitishwa katika agano la Mungu kupitia tohara ya wanaume.

Katika Agano Jipya, tunaona kitu cha kufanana. Kila mmoja aliyekuwa sehemu ya kusanyiko la kanisa alihesabika kuwa sehemu ya kanisa. Hii ilijuimuisha kila mmoja aliyekiri imani, kila mmoja aliyekuwa amebatizwa, watoto na wenza waliobatizwa, na mara nyingi watumishi wao wa nyumbani na watumwa wao. Kwa mfano, wakati Paulo alipoyaandikia makanisa kadhaa, alikusudia nyaraka hizo zitasomwa kwa kila mmoja ambaye alihusishwa moja kwa moja na makanisa hayo. Na tunapoona mwito huu kwa Wakristo kujipima wenyewe kuona ikiwa walikuwa na imani kweli, Paulo alitarajia kwamba kungekuwa na wasioamini ndani ya kanisa. Tunaliona hili katika vifungu kama vile 2 Wakorintho 13:5. Yesu pia alikuwa na tarajio kama hili katika mfano wake wa ngano na magugu katika Mathayo 13:24-30, aliposema wasioamini wasiondolewe katika kanisa. Tunaona pia jambo hili katika barua kwa makanisa katika Ufunuo 2–3, ambapo Yesu aliwahimiza mara kwa mara kushinda na kustahimili hadi mwisho. Na tunaona msisitizo kama huo katika maonyo dhidi ya kuvunja agano jipya katika vifungu kama vile Waebrania 6:4-8 na 10:29. Kama mfano mmojawapo tu, sikiliza maneno haya kutoka Waebrania 10:29:

Mwaonaje? Haikumpasa adhabu iliyo kubwa zaidi mtu yule aliyemkanyaga Mwana wa Mungu, na kuihesabu damu ya agano aliyotakaswa kwayo kuwa ni kitu onvyo, na kumfanyia jeuri Roho wa neema (Waebrania 10:29)?

Katika mstari huu, mwandishi wa Waebrania alionesha kwamba ilikuwa inawezekana kumkataa Kristo baada ya kutakaswa katika agano na Mungu. Kama vile ambavyo sehemu iliyosalia ya sura hii inaeleza bayana, adhabu inayotazamiwa hapa ni mateso ya milele kuzimu.

Ni muhimu kukumbuka kwamba katika kanisa linaloonekana wakati wote kutakuwa na “ngano na magugu,” kama Yesu alivyosema. Mtakuwa na watu wa Mungu kweli; mtakuwa na wale wanaoonekana kuwa. Kama vile mlivyokuwa na wanafunzi waliokuwa waaminifu kwa Yesu, lakini alikuwepo Yuda pale ndani. Paulo alikuwa na Dema miongoni mwa waliokuwa wanafunzi wake, kama mtapenda. Kwa hiyo, wakati wote watakuwepo hao katika kanisa.

— Dk. Donald Whitney

Tabia mchanganyiko za kanisa linaloonekana humaanisha kwamba ni lazima wakati wote tujilinde dhidi ya kutoamini na makosa kanisani. Wakati uo huo, utakatifu wa kanisa unaendelea hata pale ambapo wasioamini wanahusishwa katika huduma zake. Kwa hiyo tunaheshimu sakramenti, maagizo matakatifu ya Mungu. Na tunaliheshimu Neno takatifu la Mungu hata pale linapohubiriwa kwa udhaifu au kinafiki, kama Paulo alivyofundisha katika Wafilipi 1:14-18. Utakatifu wa kanisa ni onyo dhidi ya kulitumainia kanisa badala ya Mungu, na uthibitisho kwamba Mungu hulitumia kanisa kwa ufanisi pamoja na dhabi za kibinadamu na kutoamini.

Pamoja na uelewa huu wa kanisa linaloonekana akilini, acha tulitazame wazo na kanisa lisiloonekana.

Kanisa Lisiloonekana

Kanisa linaloonekana ni kusanyiko la waamini, Jumapili baada ya Jumapili, katika jumuia ya mtaa, na katika ulimwengu wote na linaundwa na wale walioonesha ukiri wa nje wa imani. Ni ambao wanakutana pamoja na kushiriki sakramenti mbili za ubatizo na Meza ya Bwana, na kwa njia hiyo hutoa kiashiria kwamba ni washirika hai wa kanisa la Mungu linaloonekana.

— Dk. Simon Vibert

Wakati kanisa linaloonekana linajumuisha kila mmoja ambaye ni sehemu ya jumuia ya agano na Mungu, kanisa lisiloonekana linaundwa na wale tu waliounganishwa na Kristo katika wokovu. Kwa sababu hii, wakati mwingine huitwa “kanisa la kweli.” Tunaweza kufikiri kwamba kanisa lisiloonekana ni kundi dogo lililoko ndani ya kanisa linaloonekana. Kwa ujumla huwa tunawachukulia watu wengi walioko katika kanisa linaloonekana kama vile wameokolewa kweli, na kutowatia hatiani. Lakini uhalisia ni kwamba ni Mungu pekee ndiye awezaye kuona moyo, kama ilivyo katika Maandiko kama vile Zaburi 44:21 na Matendo15:8. Matokeo yake ni kwamba katika hatua hii ndani ya historia ni Mungu pekee ndiye awezaye kulibaini kanisa lisiloonekana kwa uhakika kabisa. Ingawa tutalenga kimsingi kwa kanisa lisiloonekana kama lilivyo ulimwenguni katika kipindi chochote, ni muhimu kutambua kwamba kanisa lisiloonekana pia linajumuisha kila mwamini aliyewahi kuishi, wote kabla ya huduma ya Kristo duniani na baada.

Kila mara, Maandiko huandikiwa kanisa linaloonekana badala ya kanisa lisiloonekana, lakini kwa ujumla huwapa wapokeaji ujumbe wenye manufaa ya kutotiwa hatiani kuhusiana na wokovu. Kuna mambo machache yaliyoondolewa katika utaratibu huu kama vile 1Wakarintho 5, na 1Timotheo 1:19-20. Na baadhi ya nyaraka kwa makanisa katika Ufunuo 2–3 hazina mtazamo chanya juu ya waandikiwa. Lakini kwa ujumla, waandishi wa Maandiko walitarajia wasomaji wao kumwamini na kumtumaini Mungu, na kumtii yeye kwa uaminifu. Lengo lilikuwa kila mmoja athibitishwe kuwa mwaminifu kwa kanisa lote linaloonekana kuwa sehemu ya kanisa lisiloonekana.

Yesu atakaporudi, atalisafisha kanisa lake kikamilifu. Atawaondoa wasioamini kutoka ndani yake, ili kwamba kanisa lisiloonekana litakuwa sawa na kanisa linaloonekana. Tunaliona hili mahali pengi kama vile Mathayo 7:21-23 na 13:24-30, 1Wakorintho 3:12-15, na 1Petro 4:17-19. Lakini kabla ya wakati huo utambulisho wa wale walioko katika kanisa lisiloonekana watafahamika kwa hakika na Mungu peke yake.

Ukweli kwamba kwa sasa kuna kanisa lisiloonekana ndani ya kanisa linaloonekana una dokezo la muhimu kwa kila mmoja anayedai kwamba ni Mkristo. Na moja ya dokezo kubwa kabisa ni kwamba kanisa linahitaji kusikia injili mara kwa mara. Tunatambua kwamba kuna watu wasioamini katika kanisa linaloonekana. Na hii inamaanisha kwamba kuwa mshirika wa kanisa siyo uthibitisho wa wokovu. Na kwa sababu hii, tunapaswa kuendelea kufundisha, na kuhubiri injili ya ukombozi siyo tu kwetu sisi wenyewe, lakini pia kwa wengine pia. Tunapaswa kuhakikisha kwamba wasioamini katika makusanyiko yetu wanakaribishwa kuja kwa Kristo na kuwa sehemu ya kanisa lisiloonekana.

Imani ya Mitume inapothibitisha kwamba kanisa ni takatifu, inamaanisha kwamba kanisa liko katika agano na Mungu, kwamba limetengwa kama watu maalumu wa Mungu, waliowekwa wakfu kwa huduma yake. Humaanisha pia kwamba lengo kuu la kanisa ni kuwa safi kimaadili, na hata kwamba uzoefu wa sasa wa waamini katika kanisa unawaficha katika usafi wa kimaadili wa Kristo. Zaidi ya hili, tunapozitii amri za Bwana, tunasafishwa kutoka katika dhambi tunazotenda, kutuleta karibu na lengo la utakatifu mtimilifu ambao Mungu ameuandaa kwa ajili yetu.

Sasa kwa kuwa tumeshatazama kibali cha Mungu kwa kanisa, ambacho kinalipa kanisa umuhimu wake na mamlaka, na wazo kwamba kanisa ni takatifu kwa Mungu, tuko tayari kuzungumzia mada yetu ya tatu: ukweli kwamba kanisa ni la watu wote ama Katoliki.

KATOLIKI

Mjadala wetu wa neno katoliki utagawanyika katika sehemu tatu. Kwanza, tutatoa maana ya neno “katoliki.” Pili, tutatazama ukatoliki wa kanisa linaloonekana. Na tatu, tutarejea kwenye ukatoliki wa kanisa lisiloonekana. Acha tuanze na maana ya neno “katoliki.”

1. Maana

Kama tulivyotaja katika somo la awali, neno katoliki humaanisha: jumuishi; au linajumuisha Wakristo katika jumuia zote. Neno “katoliki” limefasiriwa kutoka neno la Kilatini *catholicus*, ambalo linatokana na kihusishi cha Kiyunani *kata* na kivumishi *holos*, kumaanisha “yote” or “kamili.” Halimaanishi Kanisa la Roman Katoliki. Isipokuwa, ni maelezo ya umoja uliopo baina ya makanisa yote yanayomfuata Kristo kwa uaminifu.

Utakumbuka kutoka katika masomo ya awali katika mfululizo huu, kwamba muundo wa *Imani ya Mitume* tulionao sasa uliundwa kwa uendelevu wa imani za ubatizo za awali. Wakati hizi imani za awali zinaandikwa, makanisa anuai ya Kikristo ulimwenguni kote yalikuwa hayajaja pamoja chini ya serikari moja inayoongoza kanisa. Kwa hiyo Imani ya Mitume inapozungumzia ukatoliki wa kanisa, haina akilini mwake mpangilio wa makusanyiko yote ya Kikristo. Isipokuwa inazungumzia umoja wa Roho Mtakatifu uliopo kati ya makanisa halali ya Kikristo, licha ya tofauti za kimfumo. Katika hatua hii katika historia, neno “katoliki” lilikuwa jumuishi. Lilimaanisha kupanua jina “kanisa” kwa kila kusanyiko la Kikristo.

Wazo hili lilikuwa linatunza fundisho la Paulo katika 1Wakorintho 1:2, alipoandika barua yake kwa njia hii:

Kwa kanisa la Mungu lililoko Korintho, wale waliotakaswa katika Kristo Yesu, walioitwa wawe watakatifu, pamoja na wote wanaoliitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo kila mahali, Bwana wao na wetu… (1Wakorintho 1:2).

Hapa, Paulo alionesha kwamba makusanyiko kadhaa ya Kikristo huko Korintho, ambayo aliyataja kwa ujumla kama “kanisa…lililoko Korintho,” yalikuwa sehemu ya kanisa kubwa lililojumuisha wote walioliitia jina la Kristo, bila kujali waliishi wapi.

Katikati ya karne ya tatu, Cyprian wa Carthage alianza kusisitiza majukumu ya maaskofu na makuhani katika kufafanua maana ya kanisa. Katika *Waraka wake wa 68*, alikuwa na haya ya kusema:

Wao ni Kanisa ambao ni watu waliounganishwa kwa kuhani…Kanisa, ambalo ni Katoliki na moja, halijakatwa wala kugawanyika, lakini limeunganika na kufungamana pamoja kwa saruji ya makuhani walioshikamana kila mmoja na mwenzake.

Kwa Cyprian, umoja wa kanisa mizizi yake imo katika umoja wa makuhani na huduma yake. Kwa kadiri mtazamo huu ulivyoanza kukua, Wakristo walianza pia kukubali kuwa umoja wa kanisa umo katika umoja wa utawala wake. Kanisa lilikuwa taasisi moja iliyokuwa kila mahali ulimwenguni kote kwa sababu maaskofu wake na makuhani walikuwapo kila mahali ulimwenguni.

Hata katika hatua hii, ingawa neno “katoliki” lilikusudiwa kuwa jumuishi, likikusanya watu wote na makusanyiko yaliyokuwa yakiitwa kwa jina la Kristo na waliokuwa waaminifu kwa mafundisho ya imani ya desturi ya kanisa.

Baadaye, hata hivyo kanisa liligawanywa vipande vipande na migawanyiko. Kwa mfano katika mwaka 1054 BK Kanisa la Romani Katoliki liliyatenga makanisa ya Mashariki ya Kiothodoksi, na makanisha ya Mashariki ya Othodoksia yalilitenga Kanisa la Romani Katoliki.

Wakati huu, makanisa haya yalianza kutumia neno “katoliki” katika namna mpya ya kujitenga. Kwa kusisitiza kwamba makanisa yao wenyewe ndiyo katoliki au jumuishi, kila moja lilitaka kujitambulisha kama kanisa pekee la kweli, na kuyahukumu makanisa pinzani.

Baadaye, katika uamsho wa Matengenezo ya karne ya 16, makanisa mengi ya Kiprotestanti yalichukua mtazamo tofauti. Kimsingi walirudi katika maana ya awali ya *Imani ya Mitume*, wakirejea katika maana jumuishi ya awali ya neno “katoliki.” Kwa kukubaliana na Maandiko pamoja na *Imani ya Mitume*, makanisa ya Kiprotestanti yalikiri umoja wa Roho ambao makanisa yote ya Kikristo yanashiriki chini ya ukuu wa Kristo. Na walitambua kwamba umoja huu unaweza kutunzwa hata bila mshikamano katika eneo la utawala wa kanisa, na bila kupoteza michango chanya ya kila dhehebu.

Kutambua ukatoliki wa kanisa katika ulimwengu wa sasa kunamaanisha kuthibitisha uhalali wa kila kanisa linaloshika mafundisho ya imani yanayothibitishwa katika *Imani ya Mitume*. Wakristo wote katika makanisa aminifu yako chini ya utawala wa agano wa Kristo, na Wakristo wote wa kweli wamebarikiwa kwa karama za Roho Mtakatifu. Na kwa sababu hii, tunapaswa kuwa na shauku ya kunufaika kutokana na karama za kila Mkristo wa kweli katika kila kanisa aminifu, na tunapaswa kuwa tayari kutumika pamoja nao kadiri inavyowezekana.

Tunapokuwa na maana hii ya neno “katoliki” katika fikra, acha tutazame njia ambazo kanisa linaloonekana linaweza kuitwa “katoliki.”

1. Kanisa Katoliki Linaloonekana

Tunapounganisha uelewa wetu wa ukatoliki na uelewa wetu wa kanisa linaloonekana, tunaweza kulielezea kanisa katoliki linaloonekana kama: ushirika mmoja wa kiulimwengu wa watu wote walioko katika agano na Mungu chini ya utawala wa Kristo. Ni dhahiri kwamba ushirika huu ni wa Roho badala ya utawala wa kanisa. Hakuna dhehebu moja ambalo utawala wake uko juu ya makusanyiko yote ya Kikristo. Ila, umoja wa kanisa linaloonekana uko katika ukweli kwamba kila kanisa liko katika agano na Mungu yule yule, na chini ya utawala wa agano wa Kristo yule yule.

Kihistoria kanisa linaloonekana limefuatilia ukatoliki wake kwa njia mbalimbali. Katika baadhi ya desturi, linafuatilia kupitia utawala wa kanisa. Kanisa linapanuka linapojizidisha lenyewe, kila kuhani mpya baada ya kuwekwa wakfu na kuwekewa mikono juu yake na wale ambao tayari ni makuhani.

Lakini kwa ujumla Waprotestanti wamesisistiza kwamba umoja wa kanisa lote upo katika imani yetu katika Kristo na kazi ya Roho, badala ya kuwa katika kurithishana kwa watumishi na makuhani waliowekwa wakfu. Kwa sababu hii makundi mapya yanaweza kutokea popote ambapo umoja wa Roho upo, popote ambapo wale waliopo katika agano na Mungu wanakusanyika kwa jina la Kristo. Waprotestanti wanasisitiza kwamba kanisa linaloonekana ni katoliki kwa sababu lipo mahali pote ambapo watu wapo katika agano na Mungu, chini ya utawala wa Kristo, katika umoja wa Roho.

Moja kati ya matatizo ya kawaida ambayo Wakristo wengi wanakabiliana nayo sasa ni kujua ni makanisa yapi wayakubali kama sehemu ya kanisa katoliki ama kanisa jumuishi la Kristo. Mahali pengi duniani kuna aina nyingi za makanisa ambayo yanadai kuwa ya Kikristo. Kwamba Wakristo halisi mara nyingi hupitiliza kiasi kwa namna mbili. Ama wanaweza kukunjua mikono yao na kukumbatia kanisa lolote linalojisema kuwa ni la Kikristo, ama wanamuondoa kila mtu isipokuwa dhehebu ama kusanyiko wanaloliona kuwa sahihi kwa mtazamo wao finyu.

Ufumbuzi mmojawapo wenye msaada kwa ugumu huu unaweza kupatikana katika alama tatu za desturi za kanisa. Alama hizi ziliundwa na John Knox katika karne ya 16 huko Scotland, lakini ziliwakilisha fikra za makanisa ya Kiprotestanti mengi katika kipindi chake. Alama hizi zinawawezesha Wakristo kutofautisha madhehebu ama makusanyiko ya kweli ya kanisa katoliki linaloonekana na makundi ya ulaghai.

Alama za kanisa zilikuwa muhimu sana katika kutambua kanisa liko wapi, kwa sababu kwa uhalisia, chochote chaweza kujiita kanisa. Katika nyakati za migogoro mikubwa ya kitheologia, kama vile katika Matengenezo ya karne ya 16, swali ni, “Kanisa la kweli linapatikana wapi?” Na hivyo wanamatengenezo kwa mfano kwa makini walielezea alama za kanisa kwa kusema, “Ndiyo siyo alama iliyowekwa nje kwa mbele. Siyo ustadi wa jengo. Kwanza kabisa ni kama kuna mahubiri ya neno la Mungu ama la.” Popote palipo na mahubiri sahihi ya neno la Mungu, kuna kanisa. Popote ambapo maagizo ya Mungu, sakramenti zinapatikana na zinatolewa kwa usahihi, kuna kanisa. Alama za baadaye zilizojumuishwa ni marudi ya kanisa kutambua kwamba bila alama hiyo ya marudi usafi wa kanisa umetelekezwa, na hivyo umeachwa kwa uadilifu na utambulisho.

* Dk. R. Albert Mohler, Jr.

Acha tuzitazame alama hizi tatu za desturi za kanisa katoliki linaloonekana kila moja, tukianza na Kuhubiri neno la Mungu.

Hakuna kanisa ama dhehebu ambalo linaweza kudai peke yake kuwa linamiliki, kutafasiri, kutumia ama kuhubiri neno la Mungu. Baadhi ya makanisa na madhehebu hudai kuwa na haki peke yao ya kutafasiri na kufundisha Maandiko. Wengine hudai kwamba wana upeo maalumu ambao unafanya uelewa wao wa Biblia kuwa wa kweli kuliko wengine. Lakini hakuna kanisa linalodhihirisha kikamilifu alama yoyote ikiwemo kuhubiri Neno. Mungu alilipatia Biblia kanisa lote linaloonekana. Na amelipatia kanisa lote linaloonekana Roho wake Mtakatifu kutusaidia kuielewa Biblia. Tunayaona mambo haya katika vifungu kama vile 1 Timotheo 3:15, and Waebrania 4:11-13 na 6:4-6. Zaidi ya hapo Maandiko yanalihimiza kanisa linaloonekana kusoma, kuelewa, na kufundisha neno la Mungu kama tunavyoona katika Mathayo 28:20, 1Timotheo 4:17, na 2Timotheo 2:15 na 3:14-17.

Alama ya pili ya kanisa ni utoaji sahihi wa sakramenti za ubatizo na Meza ya Bwana. Sakramenti hizi ni za kanisa lote linaloonekana, siyo tu dhehebu moja ama jingine.

Ni heshima na jukumu la kila kundi ndani ya kanisa linaloonekana kutoa sakramenti kwa mujibu wa Maandiko. Tunaliona hili katika agizo la Utume Mkuu kuwabatiza katika Mathayo 28:19, na katika mafundisho ya Paulo kuhusu ubatizo katika 1Wakorintho 1:13-17. Pia tunaliona hili wakati Yesu anaanzisha Meza ya Bwana katika Luka 22:15-20, ambapo Bwana alionesha kwamba Meza ya Bwana ilikuwa ni kwa ajili ya ufalme wake wote, kwa ajili ya wote waliojumuishwa katika utawala wake wa agano. Mafungu kama haya ya Maandiko huyapa sababu makanisa ya Kiprotestanti kutambua na kuthibitisha sakramenti za makanisa na madhehebu mengine.

Alama nyingine ya kidesturi ya kanisa katoliki linaloonekana ni marudi rasmi ya kanisa kama vile kutengwa na ushirika.

Hakuna Mkristo hufurahia kutimiza marudi rasmi ya kanisa hususani kutengwa na ushirika. Na hili mara nyingi limesababisha makanisa kuacha kutumia marudi rasmi ya kanisa. Bila shaka, kuiepuka pia ina idhini ya biblia, kama tunavyoona katika mfano wa ngano na magugu katika Mathayo 13:24-30.

Hata hivyo marudi yana nafasi yake. Kuna nyakati ambapo dhambi ya mtu inatatiza kiasi kwamba inabidi ishughulikiwe kupitia marudi — hususan inapohatarisha kanisa na ushuhuda wake. Katika nyakati kama hizi, marudi yanakusudiwa kulilinda kanisa na kumfanya mkosaji atubu. Msingi wa Kimaandiko kuhusu marudi rasmi unapatikana katika vifungu kama vile Mathayo 16:19 na 18:18, Yohana 20:23, na Tito 3:10. Na tunaona yakitumiwa katika vifungu kama vile 1 Wakorintho 5:1-13. Kwa kuwa kanisa lote linaloonekana ni mali ya Kristo na linamwakilisha yeye ulimwenguni ni muhimu kwa kila sehemu ya kanisa linaloonekana kuwalinda watu wa Mungu na kutetea heshima yake kupitia matumizi sahihi ya marudi ya kanisa.

Alama za kanisa bado muhimu kwetu kuzizingatia sasa. Zinatusaidia kuhakikisha kwamba makusanyiko yetu yanabaki katika mipaka ya kanisa katoliki linaloonekana katika agano na Mungu chini ya utawala wa Kristo. Zinatusaidia kuwatambua walaghai na maadui wa kanisa, ili tuweze kuwaonya Wakristo kukaa mbali na makundi kama hayo na ili tuweze kuutangazia ulimwengu kwamba haya makundi ya uongo hayamwakilishi Bwana wetu na injili yake. Zinaweza pia kututia moyo kuvuka mipata ya kidhehebu tunapofanya kazi ya huduma. Tunapotambua kwamba mwili wa Kristo hauna mipaka ya makanisa ama madhehebu yetu lakini unapanuka kote ulimwenguni popote injili ya Kristo inapohubiriwa, tunaweza kutiwa moyo kumpokea kila mmoja ambaye ni sehemu ya kanisa linaloonekana.

Sasa kwa kuwa tumeshatazama asili jumuishi ya kanisa, acha tutazame baadhi ya njia ambazo kanisa lisiloonekana pia ni katoliki ama jumuishi.

1. Kanisa Katoliki Lisiloonekana

Tunapounganisha uelewa wetu wa ukatoliki na uelewa wetu juu ya kanisa lisiloonekana, tunaweza kulielezea kanisa katoliki lisiloonekana kuwa: watu wote wa zama zote waliounganishwa kwa Kristo kwa ajili ya wokovu. Kama tulivyokwisha kusema, kanisa lisiloonekana ni sehemu ndani ya kanisa linaloonekana, kwa hiyo ni kweli kwamba kila mmoja katika kanisa lisiloonekana yuko katika agano na Mungu chini ya utawala wa Kristo. Lakini ili kulitofautisha kanisa lisiloonekana, maana yetu inalenga tu vile ambavyo linatofautiana na kanisa linaloonekana.

Wakati kuna njia nyingi za kufikiri jinsi ukatoliki wa kanisa lisiloonekana, tutalenga njia mbili tu. Kwanza, kanisa lisiloonekana ni jumuishi kwa sababu kuna Mwokozi mmoja tu. Na pili, kanisa lisiloonekana ni jumuishi kwa sababu kuna dini moja tu ya kweli iwezayo kutuongoza kufika kwa huyo Mwokozi. Acha tutazame kwanza wazo kwamba kuna Mwokozi mmoja tu.

Mwokozi Mmoja

Maandiko yanafundisha wazi wazi kwamba Yesu Kristo ni mwokozi pekee aliyepo kwa ajili ya wanadamu. Yeye peke yake ndiye aliyewahi kuwa na nguvu ya kutuokoa sisi, na yeye peke yake ndiye atakayeweza daima. Kama Petro alivyosisitiza katika Matendo 4:12:

Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo (Matendo 4:12).

Wakati wote Yesu Kristo amekuwa Mwokozi pekee kwa wanadamu. Bwana wetu mwenyewe alitamka ukweli huu katika Yohana 14:6 aliposema maneno haya:

Mimi ndimi njia, na kweli, na uzima; mtu haji kwa Baba, ila kwa njia ya mimi. (Yohana 14:6).

Kwa nini Yesu peke yake ndiye awezaye kutuokoa? Mwokozi sharti awe mtu mkamilifu na pia Mungu mkamilifu, na Yesu alipaswa kuwa mwanadamu kamili ili aweze kusimama mahali petu, ili awe dhabihu yetu, ili awe mbadala wetu. Na Yesu ndiye pekee awezaye kutimiza jukumu hilo. Na bila shaka hili liliandaliwa katika historia yote ya ukombozi wakati Mungu alipomteua Simba wa Yuda … kuwa Masihi wa Mungu, na kuwa Mtiwa Mafuta. Na Yesu ni Mfalme mkuu kuja baada ya Daudi, na Yesu anashikilia cheo hiki, na kwa hiyo Agano la Kale lote linatuandaa sisi kwa ujio wa Yesu. Kwa hiyo Yesu peke yake ndiye anayekidhi vigezo vya kuwaokoa watu wake kikamilifu kutoka dhambini.

* Dk. John Frame

Yesu ni mwokozi wa Wapresbyterian, na Wabaptisti, na Waanglikana, na Wamethodist, na Walutheri, na Waroman Katoliki, na Waothodoksi wa Mashariki, na wale waliopo katika kila dhehebu jingine la kanisa linaloonekana.

Kuna kanisa moja tu lisiloonekana kwa sababu kila mmoja aliyeokolewa ameunganishwa kwa Mwokozi yule yule. Yeye ni chanzo cha umoja. Na kwa kuwa yeye mwenyewe hagawanyiki ndivyo na sisi tulivyo.

Wazo la pili linahusiana na ukweli kwamba kanisa lisiloonekana ni katoliki ama jumuishi ni kwamba kuna dini moja tu ya kweli inayoweza kutupeleka kwa Kristo.

Dini Moja

Ni muhimu kutambua kwamba Ukristo kimsingi siyo mfumo wa wokovu, bali mahusiano ya kiagano na Mungu. Tofauti na dini zingine, Ukristo kimsingi siyo njia ya kutafuta wokovu. Badala yake ni uhusiano kati ya Mungu na Watu wake. Ndiyo, imani ni ya muhimu kama nyenzo ya kutuweka sisi katika mahusiano sahihi na Mungu. Lakini swali kubwa ni: Utambulisho wako ni upi unaposimama mbele za Mungu? Mungu anapokutazama wewe, je, huwa anaona mtu ambaye amefichwa katika damu ya agano ya Kristo? Ama wewe ni raia wa falme za maadui zake? Je, wewe ni yule anayesimama mbele za Mungu kwa jitihada zako mwenyewe, ambaye kwa hiyo ni sharti ulipe fidia ya dhambi zake wewe mwenyewe?

Inahuzunisha kwamba wale walio katika dini za uongo ni wanachama wa falme za maadui. Wao siyo sehemu ya watu wa agano la Mungu, na hivyo wao siyo na hawawezi kuwa mali ya Kristo. Ni Ukristo peke yake ndio unaoweza kutufikisha kwa Mwokozi. Hii ndiyo sababu kwamba Ukristo wa kibiblia unakana uwezekano wa watu kuokolewa kupitia dini zingine, hata kama watu hao ama dini hizo zinaonekana kuwa na makusudi mema.

Kama tujuavyo, kuna dini nyingi zisizo za Kikristo, zile ambazo wakati mwingine huitwa “dini kubwa za dunia” kwa sababu ya ukubwa wake na ushawishi zilionao. Na mara nyingi imekuwa ikiulizwa ikiwa mtu siyo Mkristo, lakini anajihusisha kwa uaminifu katika moja ya hizi dini kubwa za dunia, ni mfuasi wa dhati wa mafundisho ya imani na mwenendo wa dini hiyo mahsusi, ikiwa ni mwaminifu katika mwenendo, je, atakwenda mbinguni hata kama hajamkiri Kristo huenda hawajawahi hata kusikia habari za kristo. Biblia iko wazi katika hilo. Katika Yohana 14:6, Yesu alikuwa wazi katika kushughulikia hali hii. Alijisema yeye mwenyewe, “Mimi ndimi njia, ndimi kweli; ndimi uzima;” na kama hiyo haikuwa wazi sana anaendelea kusema, “Mtu haji kwa Baba, ila kwa njia ya mimi.”

* Dk. Donald Whitney

Kwa sababu ya neema ya Mungu ya jumla tunaona wema wa kila namna katika maisha ya watu bila kujali wanashika dini ipi. Lakini pia tunaona maovu makuu katika maisha ya watu, na ikiwa tutatambua utakatifu wa Mungu na ukengeufu wa wanadamu, tutatambua kwamba kuja mbele za Mungu na kuwa na uhusiano na yeye kunahitajika mambo mengi zaidi ya tabia za kimaadili. Hatuwezi kufanya chochote kinachompendeza Mungu katika hali yetu ya dhambi. Na kwa hiyo tunahitaji Mkombozi na Mwokozi, siyo tu mwenendo wa kidini. Na Yesu ndiye pekee atoaye njia hiyo ya kuanzisha uhusiano na Mungu tena.

* Dk. K. Erik Thoennes

Kama tulivyokwisha kusema, washirika walio hai wa kanisa lisiloonekana wako ndani ya kanisa linaloonekana. Kwa sababu hii, wanatheologia wengi wameunda hoja kwamba kwa kawaida wokovu hauwezekani kwa wale walioko nje ya kanisa linaloonekana. Hiyo ni kusema ikiwa mtu si sehemu ya kanisa linaloonekana, mtu huyo hana fursa ya kawaida ya kuokolewa.

Baba wa awali wa kanisa Cyprian, aliyeishi tangu 200 BK hadi 258, aliliweka jambo hili hivi katika Makala yake inayoitwa *Kuhusu Umoja wa Kanisa*:

Yeyote aliyetengwa na Kanisa na ameunganishwa na kahaba, ametengwa na ahadi za kanisa; wala yeye aliyeliacha kanisa la Kristo hawezi kuzipata thawabu za Kristo. Yeye ni mgeni; mwenye kukufuru; yeye ni adui. Mungu hawezi tena kuwa Baba yake, asiyekuwa na Kanisa kama mama yake.

Hapa Cyprian alikuwa anajenga hoja dhidi ya wale waliokuwa wameliacha kanisa linaloonekana. Na hoja yake ilikuwa kwamba huwezi kuingia katika kanisa lisiloonekana kupokea thawabu za Kristo isipokuwa wewe pia ni sehemu ya kanisa linaloonekana. Hoja hii inaendana na kile tumeshakisema kuhusu kanisa linaloonekana kuwa katika agano na Mungu.

Ukweli wa jambo hili ni kwamba wokovu wenyewe ni baraka ya agano la Mungu. Tunaliona hili katika Yeremia 31:31-34, Luka 1:69-75, Warumi 11:27, Waebrania 7:22-25, na mahali pengine pengi. Kama mfano mmojawapo tu, sikiliza maneno ya Yesu katika Luka 22:20, alipoanzisha Meza ya Bwana:

Kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, inayomwagika kwa ajili yenu (Luka 22:20).

Usiku ule aliotiwa nguvuni, Yesu alisema kwamba damu ambayo ataitoa kwa ajili ya upatanisho wa dhambi zetu itakuwa agano. Kwa maneno mengine, wokovu katika damu ya kristo huja kupitia agano lake pekee.

Kwa kuwa agano la Mungu linafanywa na kanisa linaloonekana, wokovu kwa kawaida huja kupitia kanisa linaloonekana. Hili hutokea ambapo watu ndani ya kanisa linaloonekana wanapoamini, ama kanisa linaloonekana linapopata waamini wapya kupitia uinjilisti. Bila shaka, wakati mwingine watu wanaokolewa pia bila kukutana na kanisa. Lakini hili linapotokea, ni muhimu kutambua kwamba jambo lisilo la kawaida linatokea — jambo la ajabu.

Kwa kuwa kanisa lisiloonekana ni jumuishi, wale tu waliowaaminifu kwa agano la Mungu wataokolewa. Hakuna tumaini kwamba watu wa dini zingine watafika mbinguni kwa kuwa wema kwa viwango vya dini zao wenyewe. Ni sharti tuinjilishe. Sharti tuwaambie watu kuhusu Mwokozi pekee. Sharti tuwalete katika jumuia pekee ya agano, ufalme wa Mungu duniani, na kuwafundisha kumpenda na kumtii Bwana na Mfalme wake. Ukatoliki wa kanisa lisiloonekana ni faraja kubwa kwetu sote ambao tumeokolewa — ni mshikamano wetu katika Kristo. Lakini pia ni onyo baya kwa kila mmoja ambaye hajaja kwa Kristo.

Hadi hapa katika somo letu juu ya kanisa, tumekwisha tazama kibali cha kimungu juu ya kanisa, na tumeshaona kwamba kanisa ni takatifu na katoliki, ama jumuishi. Kwa hatua hii tuko tayari kugeukia mada yetu kuu ya mwisho: wazo kwamba kanisa ni ushirika wa watakatifu.

USHIRIKA

Katika mjadala wetu wa neno “takatifu,” tuliona kwamba neno watakatifu humaanisha kwa ujumla kwa kila mmoja ambaye yupo katika kanisa linaloonekana, na katika namna maalumu kila mmoja ambaye yupo katika kanisa lisiloonekana. Kwa hiyo, tunapojadili ushirika wa watakatifu, tutatazama kwa uangalifu neno ambalo hatujalichunguza, linaloitwa ushirika.

Katika matoleo ya kale ya Kiyunani ya *Imani ya Mitume*, neno linalomaanisha ushirika ni *koinonia* (κοινωνία). Maandiko hutumia kwa kawaida neno hili kumaanisha ushirika ulioko kati ya washirika wa kanisa, hususani kupitia mungano wao na Mungu. Tunaliona hili katika vifungu kama vile Matendo 2:42, 2Wakorintho 13:14, na 1Yohana 1:3.

Agano Jipya pia linatumia *koinonia* (κοινωνία) kumaanisha kushiriki, mara nyingi vitu na fedha. Tunaliona hili katika Warumi15:16, 2 Wakorintho 9:13, na Waebrania 13:16. Limetumika pia kuelezea ushirikishaji wa injili, siyo lazima kwa uinjilishaji, bali kwa njia ya pamoja ndani ya kanisa, kama vile katika Wafilipi 1:5 na Filemoni mstari wa 6.

Sambamba na fikra hizi, neno “ushirika” katika *Imani ya Mitume* limechukuliwa kidesturi kumaanisha ushirika mingoni mwa washirika wa kanisa; hadi kushirikishana vitu tunavyomiliki kwa pamoja; na kwa dokezo, kwa kutegemeana kwetu pamoja na wale wanaoshirikishana nasi.

Tunapochunguza ushirika wa watakatifu, tutapangilia majadiliano yetu katika utofauti ambao tutakuwa tunauelewa kufikia sasa. Kwanza, tutatazama ushirika uliopo ndani ya kanisa linaloonekana. Na pili, tutatazama ushirika uliopo ndani ya kanisa lisiloonekana. Acha tuanze na ushirika wa watakatifu katika kanisa linaloonekana.

1. Kanisa Linaloonekana

Wakati kuna mitazamo mingi juu ya ushirika uliopo katika kanisa linaloonekana, tutajikita kutazama aina tatu tu ya mitazamo hii: kwanza, njia za neema; pili karama za kiroho; na tatu, vitu. Acha tuanze kwa kutazama njia za neema.

Njia ya Neema

Namna ya neema ni nyenzo ama utaratibu ambao Mungu kwa kawaida huutumia kuwapatia neema watu wake. John Wesley, mmoja wa waanzilishi wa Kanisa la Kimethodisti, alizielezea namna ya neema kwa namna ambayo inaakisi imani za desturi nyingi za Kikristo. Sikiliza kile alichoandika katika *Mahubiri namba 16* ya kwake, kutoka katika Andiko la Malaki 3:7:

Kwa “namna ya neema” ninatambua alama za nje, maneno, ama matendo, yaliyowekwa na Mungu, na yameteuliwa kwa mwisho huu, kuwa mifereji ya kawaida kupitia hiyo aweze kuwasilisha kwa wanadamu, kuzuia, kuhesabia haki, ama neema itakasayo.

Namna za neema, ambazo baadhi ya watu huziita nidhamu za kiroho ama kazi za uchaji, kutegemeana na desturi unakotokea, ninaposikia maneno haya, “Zinafanyaje kazi?” Jambo ambalo kila mara nataka kusema ni, “Hazifanyi kazi. Ni Mungu anayetenda; ni neema ya Mungu inayotenda kazi.” Lakini, namna za neema zinatupatia fursa za kupokea na kuchakata neema hiyo. Zinatengeneza muda na nafasi ya kuvuta usikivu kwa neema ya Mungu inayotenda kazi maishani mwetu. Ninapenda kuzichukulia kama mabomba. Hatutaki kuchanganya mabomba na maji. Ni maji ya uzima ndiyo tunayotaka kupokea. Lakini mabomba ndiyo yanayosaidia kubeba maji hayo kuja kwetu. Ili kwamba tuweze kunywa maji hayo, njia za neema zinatuwezesha kuyanywa maji ya uzima.

* Dk. Steve Harper

Tukiongea kwa vitendo, kuna njia nyingi ambazo Mungu huzitumia kutupatia sisi neema, ni pamoja na mambo kama vile shida na mateso, imani, upendo, na ushirika wenyewe. Lakini kwa desturi, wanatheologia wamelenga hususani njia za neema tatu mahsusi: Neno la Mungu, sakramenti za ubatizo na Meza ya Bwana, na maombi. Njia hizi zote tatu za neema ni za kanisa linaloonekana lote, likijumuisha waamini wake na wasioamini wake.

Katekisimu Fupi ya Westminster, muhtasari wa mafundisho ya Kiprotestanti ya kidesturi, inaeleza njia za neema kwa njia hii katika swali na jibu lake namba 88:

SWALI: Je, njia gani za nje ambazo Kristo huzitumia kuwasiliana nasi manufaa ya ukombozi?

JIBU: Njia za nje na za kawaida ambazo Kristo huwasiliana nasi manufaa ya ukombozi ni maagizo yake, hususani neno, sakramenti, na maombi; ambayo huwa na ufanisi kwa wateule kwa ajili ya wokovu.

Maandiko yanazungumzia manufaa ya hizo njia za neema sehemu kama vile Warumi 10:14, 1 Wakorintho 10:17, na 1 Petro 3:12, 21.

Hata kama manufaa ya ukombozi ni kwa ajili ya wale tu waliookolewa, kwa ajili ya kanisa lisiloonekana pekee, maagizo yenyewe ni kwa ajili ya kanisa lote linaloonekana. Kumbuka, kanisa lisiloonekana ni kwamba tu: halionekani. Hatujui yupi yumo ndani yake. Haliendeshi ibada zake lenyewe. Halina viongozi wake lenyewe. Halina utawala wake wa kanisa. Mambo hayo yameteuliwa kwa ajili ya kanisa linaloonekana. Kwa namna iyo hiyo, njia zetu zote za neema — kuhubiri kwetu, ubatizo, kusherehekea Meza ya Bwana, na maombi — zinaweza kuzingatiwa na wengine. Zinaonekana. Ni mambo ambayo kanisa linaloonekana hushiriki pamoja, na kwa hiyo ni sehemu ya ushirika wa kanisa linaloonekana.

Njia za neema wakati wote zimekuwa maagizo muhimu na kupitia hizo Mungu hutupatia baraka za ukombozi maishani mwetu, na tunapaswa kuzitumika kikamilifu kwa manufaa yetu. Tunapaswa kuihubiri injili iokoayo, na kulifundisha neno ambalo huleta hekima na ukomavu. Tunapaswa kusherehekea sakramenti ambazo huiwasilisha injili kwa kuonekana na kututia muhuri katika agano la Mungu. Na tunapaswa kuomba kwa ajili ya neema na msamaha wa Mungu, kwa ajili ya watu kuokolewa na kukomaa kiroho, kwa ajili ya msaada wa kupinga dhambi, kwa ajili ya ulinzi dhidi ya maovu, na kwa ajili ya uokozi wakati wetu wa uhitaji. Kwa njia hizi zote na zaidi, njia za neema ni huduma za thamani za kanisa linaloonekana.

Zaidi ya njia za neema, kanisa linaloonekana pia lina karama za kiroho.

Karama za Rohoni

Ni muhimu kuelewa kwamba tunaposema karama za kiroho ni za kanisa lote linaloonekana, hatumaanishi kwamba kila mmoja katika kanisa linaloonekana Roho Mtakatifu anakaa ndani yake. Sivyo. Ni waamini pekee ndio Roho Mtakatifu hukaa ndani yao. Hata hivyo Roho Mtakatifu hutumia karama za kiroho kwa kusudi la kulijenga kanisa linaloonekana. Kwa baadhi ya watu, hii humaanisha kuongeza utakaso wao na kukua kuelekea ukomavu. Kwa wengine, humaanisha kuwaleta katika imani kwanza. Lakini katika hali zote, kila mmoja katika kanisa linaloonekana anaguswa na karama za kiroho na hata wanaruhusiwa kushiriki ndani yake kwa kiwango fulani. Na kwa sababu hii ni sahihi kusema kwamba kanisa lote linaloonekana linazishiriki karama za kiroho.

Kwamba karama za kiroho zinashirikishwa kwa kanisa lote linaloonekana imeonyeshwa kwa njia kadhaa. Kwanza, zinatumika katika ibada za hadhara. Tunasona hivi katika 1 Wakorintho 14:13-26. Pili, karama zimetolewa kwa kusudi la kulijenga kanisa lote. Tunaona hivi mahali kama vile 1 Wakorintho 12:4-7 na Waefeso 4:3-13. Tatu, Paulo alisema kwamba kunena kwa lugha ni ishara hata kwa wasioamini ndani ya kanisa, kama tusomavyo katika1 Wakorintho 14:21, 22. Nne, wasioamini ndani ya kanisa wanashutumiwa kwa kushindwa kunufaika kutokana na karama za kiroho katika Waebrania 6:4-6. Kwa njia hizi, Maandiko yanaeleza wazi kwamba waamini na wasioamini wanashiriki na kutumia karama za kiroho za kanisa.

Kama vile njia za neema, karama za kiroho zina manufaa makubwa kwa kanisa la sasa linaloonekana. Zina manufaa kwa ajili ya kuihubiri kweli na kuwaokoa waliopotea. Zina manufaa kwa kuwasaidia waamini kukua katika imani na ukomavu. Na karama nyingi, kama vile rehema na ukarimu, zinafaa kukidhi mahitaji ya kidunia ya watu wa Mungu. Roho Mtakatifu anapotoa karama kwa watu wake, tunapaswa kuwatia moyo wazitumie karama hizo kwa manufaa ya wote, na siyo kuzishikilia kwa ajili ya yeyote katika kanisa linaloonekana.

Ushirika pia upo katika kanisa linaloonekana kwa njia ambayo washirika wanashirikishana vitu kila mmoja na mwenzake.

Vitu

Sehemu ya maana ya ushirika, au *koinonia* (κοινωνία), katika Biblia na kanisa la kwanza ilikuwa kwamba Wakristo walishirikishana vitu na wahitaji katika kanisa linaloonekana. Neno *koinonia* (κοινωνία) lilitumika mara nyingi kumaanisha michango kwa ajili ya maskini, kama vile katika Warumi 15:26, 2 Wakorintho 8:4 na 9:13, na Waebrania 13:16.

Hata pale neno *koinonia* (κοινωνία) lisipotumika, mwelekeo huu wa ushirika unaweza kuonekana katika mwenendo wa Wakristo wa kwanza. Kwa mfano, Wakristo wengi wa kwanza waliuza mali zao na kutoa mapato kwa kanisa, kama tunavyoona katika Matendo 2:44-45, na 4:34-35. Katika kanisa la kwanza, baadhi ya Wakristo mashujaa walijiuza wenyewe utumwani ili kuwaweka huru wengine ama kuchangisha fedha kwa ajili ya kuwalisha maskini.

Baba wa kanisa la kwanza Clement, aliyeishi kuanzia mwaka 30 BK hadi 100, aliandika juu ya mwenendo huu katika barua inayofahamika kama *1Clement* aliyoiandika kwa Wakorintho. Sikiliza maneno haya kutoka 55 ya barua hiyo:

Tunawafahamu wengi miongoni mwetu waliojiweka wenyewe katika vifungo, ili waweze kuwakomboa wengine. Wengi, pia, wamejiweka wenyewe katika utumwa, ili kwamba kwa bei waliyopokea kwa ajili yao wenyewe, waweze kuwapa chakula wengine.

Fikra ya ushirika ilikuwa na nguvu katika kanisa la kwanza, na waamini waliwatanguliza wengine kuliko wenyewe, kiasi kwamba hawakuwa tayari tu kutoa mali zao, lakini hata kuutoa dhabihu uhuru wao kwa ajili ya kuwapatia wengine mahitaji.

Maneno ya Paulo katika 2Wakorintho 8:3-5 yanasaidia kuelezea fikra zao. Sikiliza kile alichoandika pale:

Kwa uwezo wao, na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenye walitoa vitu vyao… Wakituomba sana pamoja na kutusihi kwa habari ya neema hii, na shirika hili la kuwahudumia watakatifu…kwanza walijitoa nafsi zao kwa Bwana; na kwetu pia, kwa mapenzi ya Mungu (2Wakorintho 8:3-5).

Katika kifungu hiki, Paulo alielezea ukarimu wa makanisa ya Makedonia. Na alielezea kwamba ilikuwa ni kujitoa kwao kwa Bwana ndiko kulikopelekea kujitoa dhabihu katika kutoa kwa ajili ya kanisa la Bwana linaloonekana.

Kushirikishana vitu na wahitaji ni sehemu muhimu ya maisha ya kanisa linaloonekana. Kanisa lote ni watu wa Mungu, jumuia yake ya agano. Humjali kila mmoja ndani yake, anatutaka sisi tufanye vivyo hivyo. Kwa uwazi, kila tulichonacho ni mali ya Bwana. Ametufanya tuwe mawakili tu wa mali yake. Na hiyo inamaanisha kwamba upendo wetu na utoaji ni huduma ya Bwana kwa watu wake, na ushuhuda wake wa injili kwa ulimwengu. Kwa hiyo ikiwa tunataka kuwa waaminifu kwake, sharti tusiwazuilie mali ya Bwana watu wake wanaoihitaji.

Sasa kwa kuwa tumeshachunguza ushirika wa watakatifu katika kanisa linaloonekana, tuko tayari kutazama ushrikika ambao kanisa lisiloonekana linashirikishana.

1. Kanisa Lisiloonekana

 Tutatazama mawazo makuu mawili kuhusiana na ushirika wa watakatifu katika kanisa lisiloonekana. Kwanza, tutazungumzia muungano ambao Wakristo wanashiriki na Kristo. Na pili, tutazungumzia muungano ambao tunashirikiana pamoja na waamini wengine katika kanisa lisiloonekana. Acha tuanze kwa kutazama muungano wetu na Kristo.

Muungano na Kristo

Agano Jipya kwa mfululizo linataja kwamba waamini wameunganika na Kristo. Wazo hili kwa kawaida huwasilishwa kwa kusema kwamba waamini wako “ndani ya Kristo,” au “Ndani ya Yesu” au “Ndani yake.” Kwa upande mmoja, muungano huu unamaanisha kwamba Yesu huwawakilisha waamini mbele za baba, hususani katika mauti na kufufuka kwake. Lakini kwa upande mwingine, inamaanisha kwamba waamini wameunganishwa kimuujiza kwa Yesu kwa njia ya kipekee. Yesu huishi ndani ya waamini, na wao wanaishi ndani yake.

Ninafikiri moja kati ya mafundisho makuu ya mtume Paulo ni kwamba tumeunganishwa na Yesu Kristo; kwamba sisi ni mali yake. Tunapoutazama ufunuo wote wa Biblia, ninafikiri Biblia inafundisha kwamba ama tuko katika Adamu ama katika Kristo. Bila shaka Adamu alikuwa mwanadamu wa kwanza. Wanadamu wote wanazaliwa kama wana ama binti za Adamu. Na hivyo wanakuja duniani kama wenye dhambi. Wana asili ya dhambi. Wametengwa na Mungu. Maana ya kuokolewa na kukombolewa na kumtumaini Kristo ni kuingizwa kwa Kristo, kuwa mali ya Kristo. Maana ya kuunganishwa na Kristo ni kuwa sehemu ya nafsi yake.

— Dk. Tom Schreiner

Ni katika muunganiko na Kristo tunapokea manufaa yote ya Kristo. Kihistoria tunaelewa manufaa haya kuwa ni: kuhesabiwa haki, utakaso, kufanywa wana, mambo haya yote tunayaelezea kuwa tunayapokea katika kupokea wokovu. Yanapokelewa tu katika Kristo. Na kwa hiyo, ni muhimu kwetu, ni lazima kwetu, kuunganishwa na Kristo ili kupokea manufaa haya. Na kwa namna gani tunapokea manufaa haya, ama tunaunganika vipi na Kristo? Tunaunganika kwa imani, na imani pekee. Ni imani ndiyo inatuunganisha na Kristo, hiyo zawadi ya imani inayokuja kutoka kwa Mungu.

* Dk. Jeffrey Jue

Wanatheologia mara nyingi huzungumzia muungano huu muhimu baina ya Yesu na waamini kama muujiza kwa sababu Biblia haielezi barabara jinsi inavyofanyika. Lakini Maandiko yanafafanua kwamba muungano huu unajumuisha miili na roho zetu. Tunaliona hili katika Yohana 15:4-7, Warumi 8:9-11, na mahali pengine pengi. Kama mfano mmoja tu, sikiliza maneno ya Paulo katika 1Wakorintho 6:15-17:

Je! Hamjui ya kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo?... Yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye (1Wakorintho 6:15-17).

Charles Spurgeon, mhubiri mashuhuri wa Kibaptisti aliyeishi tangu 1834 hadi 1892, alizungumzia muungano wetu na Kristo katika mahubiri yake *Fumbo Lisilo Kifani,* kutoka Waefeso 5:30. Sikiliza alichosema:

Muungano wa muhimu upo kati yetu na Kristo…Siyo umoja; ni utambulisho. Ni zaidi ya kuunganishwa kwa; ni kufanywa kuwa sehemu ya, na kuwa sehemu muhimu ya wote… Kristo … sharti awe na watu wake; ni wa muhimu kwake.

Inashangaza kufikiri kwamba muungano wetu na Kristo ni wa muhimu kiasi kwamba Kristo mwenyewe angepoteza ikiwa tungeliondolewa kwake. Anatupenda, na alikufa ili tuwe zawadi yake, urithi wake. Kwa sababu tumeunganishwa kwake, kila mwamini anapaswa kujisikia usalama mkuu katika wokovu wetu, uthibitisho mkubwa wa msamaha, na faraja kubwa ya kuwa na haki mbele ya Mungu. Tunapaswa kutiwa nguvu kutokana na muungano huu, tumepewa na Kristo na kutegemezwa na Roho Wake. Na tunaweza kuwa na ujasiri katika ushirika wetu na Mungu, tukijua kwamba kwa kuwa tumefichwa ndani ya Kristo, sisi ni wakamilifu machoni pa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hii haimaanishi kwamba hawawezi kuturudi kwa sababu ya dhambi zetu. Lakini inamaanisha kwamba wanapotuadhibu itakuwa tendo la upendo, lililokusudiwa kutufikisha kwenye ukomavu na ukamilifu na tunaofaa kuunganishwa na Mungu milele.

Sasa kwa kuwa tumeshatazama muungano wa waamini na Kristo, tuko tayari kutazama muungano wetu na waamini wengine katika Kristo.

Muungano na Wakristo

Kwa kuwa kila mtu katika kanisa lisiloonekana ameunganishwa na kristo, waamini pia wameunganishwa kila mmoja na mwenzake ndani yake. Tunaliona hili kwenye Warumi 12:5, Wagalatia 3:26-28, Waefeso 4:25, na mahali pengine pengi. Sikiliza vile ambavyo Yesu alimwambia Baba kuhusu ushirika huu kwenye Yohana 17:22-23:

Nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao; ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja. Mimi ndani yao, nawe ndani yangu, ili wawe wamekamilika katika umoja; ili ulimwengu ujue ya kuwa ndiwe uliyenituma, ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi (Yohana 17:22-23).

Wakati muungano wetu na kanisa linaloonekana ni wa kimahusiano na uzoefu, muungano wetu na kanisa lisiloonekana ni wa kiroho na kimaisha. Utu wetu umeungnishwa pamoja kupitia Kristo na Roho wake. Matokeo yake, wote tuna heshima sawa katika Kristo, kama Paulo alivyofundisha katika 2Wakorintho 5:14-16, Wagalatia 3:28, na Wakolosai 3:11. Na hata tunapitia furaha na maumivu ya kila mmoja, kama tusomavyo katika 1Wakorintho12:26.

Na ushirika wa kanisa lisiloonekana haufungwi na kanisa lililoko duniani; unasambaa pia kwa kanisa la mbinguni, kwa waamini ambao tayari wamekufa na kwenda kuwa na Bwana. Kama vile ambavyo waamini duniani wana ushirika usioelezeka na kila mmoja ndani na kupitia Kristo, tuna ushirika uo huo na kila mmoja aliyeunganishwa na Kristo, ikiwa ni pamoja na waamini walioko mbinguni sasa. Maandiko yanafundisha wazo hili sehemu nyingi kama vile Waebrania 11:4 na 12:22-24.

Mfano mmoja wa kuvutia ambao Maandiko yanatumia kufundisha ukweli huu ni kulionesha kanisa kama bibi arusi wa Kristo. Kuna namna ambayo kanisa linaloonekana linatazamwa kama bibi arusi wa Kristo, lakini hii wakati wote ikiwa na mtazamo kuelekea ukamilifu wa bibi arusi katika kanisa lisiloonekana. Tunaliona hili katika Agano la Kale kwenye Isaya 54:5-8, Hosea 2:19-20, na Waefeso 5:26-27. Na utimilifu wa mifano hii inaonekana katika kanisa lisiloonekana lililokamilishwa kwenye Ufunuo 19. Sikiliza maelezo ya maono ya Yohana kwenye Ufunuo 19:6-8:

Nikasikia sauti kama sauti ya makutano mengi, na kama sauti ya maji mengi, na kama sauti ya radi yenye nguvu, ikisema: “Haleluya! Kwa kuwa Bwana Mungu wetu, Mwenyezi, amemiliki. Na tufurahi, tukashangilie, tukampe utukufu wake; kwa kuwa arusi ya Mwana-Kondoo imekuja, na mkewe amejiweka tayari. Naye amepewa kuvikwa kitani nzuri, ing’arayo, safi; kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu” (Ufunuo 19:6-8).

Hapa tunaona kwamba mke wa Kristo anajumuisha watakatifu wote waliokombolewa katika zama zote, katika ushirika na kila mmoja wao. Sote tunasimama kama mmoja, tumevaa shela moja ya arusi iliyoundwa kwa matendo ya haki ya kila mwamini.

Maandiko huchota matumizi mengi ya neno kutokana na ukweli kwamba waamini wameungana kila mmoja na mwenzake katika Kristo. Yanatufundisha kwamba kila mwamini ana thamani na hata ni wa muhimu sana kwa Kristo. Yanatufundisha kuheshimiana, na kuhudumiana. Yanatufundisha kuhurumiana, kuwa wakarimu, kuwa wapole na wenye subira, na kusamehe. Yanatufundisha kuwatendea wengine vile tunavyopenda watutendee, kama vile tunavyojitendea wenyewe. Kwa sababu katika muungano wetu na wao kupitia kwa Kristo, wao ni sehemu yetu kama vile ambavyo miili yetu ilivyo.

HITIMISHO

Katika somo hili juu ya *Imani ya Mitume*, tumechunguza mafundisho ya imani yanayolihusu kanisa. Tumetazama uthibitisho wa kimungu wa kanisa kama jumuia maalumu ya Mungu. Tumejadili ukweli kwamba kanisa ni takatifu, likiwa limetengwa na safi. Tumezungumzia juu ya asili yake ya kuwa katoliki ama jumuia ya waumini wote. Na tumeelezea njia ambazo kanisa ni ushirika wa watakatifu.

Kama Wakristo wa sasa, uzoefu wa kanisa mara nyingi ni tofauti sana na ilivyokuwa katika nyakati za Biblia, ama hata katika siku ambazo *Imani ya Mitume* ilikuwa inaundwa. Lakini misingi ya uhalisia ya maisha katika kanisa haijawahi kubadilika. Kanisa bado ni watu wa agano la Mungu. Bado ni chombo kiteule cha Mungu kwa ajili ya kupeleka injili ulimwenguni, na kwa ajili ya kuugeuza ulimwengu kuwa ufalme wake duniani. Sisi, kanisa, ni watakatifu kwa Bwana. Sisi ni ufalme wake. Sisi ni watu wake, tumeunganishwa sisi kwa sisi ndani yake. Na Bwana mwenyewe anatenda kazi kupitia sisi.

WAANDAAJI WA SOMO

Dk. Van B. 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. Yeye pia ni Askofu na ametumika kama Askofu Mkuu wa Kanisa la International Community of Christian Churches, huduma ya urejesho wa umoja wa kanisa.

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. Steve Blakemore ni profesa mshiriki wa falsafa katika chuo cha Wesley Biblical Seminary.

Dr. Steve Harper ni Makamu wa Rais mwanzilishi wa Seminari ya Florida Dunnam campus of Asbury Theological Seminary, Orlando, FL.

Dr. Riad Kassis ni mkurugenzi wa kimataifa wa baraza la kimataifa la Evangelical Theological Education.

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. 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. 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.

Dk. Stephen J. Wellum ni Profesa wa Theolojia ya Kikristo katika seminari ya The Southern Baptist Theological Seminary.

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

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

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

Dr. John M. Frame ni Profesa mstaafu wa Theolojia na falsafa katika chuo cha Reformed Theological Seminary in Orlando, Florida.

Dr. Glen G. Scorgie ni Profesa wa Theolojia katika chuo cha Bethel Seminary, San Diego.

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

Rev. Dr. Simon Vibert ni mchungaji kiongozi wa Kanisa la Kristo Virginia Water, England, na makamu mkuu wa chuo mustaafu na mkurugenzi wa shule ya mahubiri ya Wycliffe Hall, Oxford.

Dr. Donald S. Whitney ni profesa mshiriki wa masomo ya masomo ya kiroho na Biblia, na pia mkuu wa kitivo cha Theolojia katika chuo cha Southern Baptist Theological Seminary.