

Imani ya Mitume

Nukuu

­­

Somo la 6

Wokovu

© 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

MSAMAHA 2

Tatizo la Dhambi 2

Maana ya Dhambi 2

Asili ya Dhambi 4

Matokeo ya Dhambi 5

Neema ya Mungu 6

Baba 7

Mwana 8

Roho Mtakatifu 8

Wajibu wa Kila Mmoja 9

Hali ya Msamaha 9

Njia ya Neema 12

UFUFUO 16

Laana 16

Injili 18

Agano la Kale 18

Agano Jipya 20

Ufufuo wa Yesu 22

Ukombozi 23

Maisha Yetu ya Sasa 23

Utengano wa muda 24

Maisha Mapya 26

UZIMA WA MILELE 26

Nyakati 27

Thamani 29

Mahali 31

HITIMISHO 33

WAANDAAJI WA SOMO 34

UTANGULIZI

Katika Masomo haya yote, tumetamka kwamba, *Imani ya Mitume,* ilianza kama ufupisho wa Imani ambayo wakristo wa kwanza waliikiri mara walipobatizwa. Katika mazingira hayo, ni rahisi kufikiri kwamba seheme yenye hisia zaidi ya ukiri wao, kwa wengi ingekuwa ni vifungu vya tamko wakiiweka wazi Imani katika wokovu wao.

Na je, hiyo si ndio ukweli kwetu wote pia? Tunampenda Mungu wetu Mkuu- Baba, Mwanza na Roho Mtakatifu. Na tunalithamini Kanisa alilolijenga. Lakini furaha yetu kuu ni habari njama kwamba wokovu ni kwa ajili yetu. Tunafurahia katika uhakika kwamba Mungu anatupenda, kwamba hutusamehe dhambi zetu, na kwamba ametuandalia mwisho mzuri, sasa na hata katika ulimwengu ujao.

Hili ni somo letu la sita katika mwendelezo juu ya *Imani ya mitume,* na tumelipatia jina la “Wokovu”. Katika somo hili, tutatazama katika vifungu vya Imani katika *Imani ya Mitume* inayothibitisha Imani katika habari njema ya msamaha na uzima wa milele.

Katika maandiko, neno “wokovu” hutumika katika njia mbali mbali, likionyesha kwamba kuna mitazamo mbalimbali katika wokovu wetu ndani ya Kristo. Wakati Wakristo wapya wanapotumia neno “wokovu” tunakuwa na uelewa katika akili zetu juu ya upokeaji wa baraka ambazo Kristo alinunua kwa kifo chake cha kujitoa, ikianza na kuzaliwa kwa upya na kupatana na Mungu, kuendelea katika maisha katika hatua za utakaso, na kuufikilia mwisho wetu wautukufu katika mbingu mpya nan chi.

Imani ya mitume, inazungumzia kipengere cha wokovu kwa maneno haya;

Ninaamini ndani…

Msamaha wa dhambi,

Ufufuo wa mwili

Na maisha ya milele.

Sasa mawazo haya matatu- msamaha, ufufuo na uzima wa milele- havimalizi ufafanuzi wa Biblia juu ya wokovu wetu. Lakini ni sentensi za msingi katika Imani ya mitume ambazo zinakiri Imani katika mazingira fulani ya namna Mungu afanyavyo anapomuokoa mkristo mmoja mmoja.

Majadiliano yetu ya wokovu katika Imani ya Mitume yataelezea kila kiwango cha wokovu wetu, kwanza, tutazungumzia juu ya msamaha wa dhambi; pili, tutachunguza fundisho kuhusu ufufuo wa mwili, na tatu, tutaujali uasili wa aisha ya milele. Ngoja tuanze na somo linalojulikana la msamaha wa dhambi.

MSAMAHA

Kuelelewa nini Imani ya mitume inamaanisha juu ya msamaha, tutagusia mambo matatu yanayofanana; kwanza, tatizo la dhambi ambalo hufanya msamaha wa dhambi kuwa wa muhimu; pili, neema ya Mungu ambayo hufanya msamaha uwezekane; na tatu, wajibu wetu binafsi, vitu vitupasavyol kuvitenda ili kupokea msamaha. Tutatazama kwanza juu ya tatizo la dhambi.

1. Tatizo la Dhambi

Wakristo wanaoamini Biblia wanatambua kwamba moja ya sababu kubwa Yesu alikufa kwayo ilikuwa ni kutatua tatizo lililotengenezwa na dhambi zetu. Dhambi hututenganisha na baraka za Mungu na kutuweka chini ya hukumu yake. Na haipo njia kwamba tunaweza kushinda tatizo hili sisi peke yetu. Hivi ndivyo tunavyomaanisha tunapozungumzia juu ya tatizo la dhambi; dhambi hutuhukumu. Na mbali ya Kristol hatuna njia ya kutuokoa kutoka katika uwepo wake au matokeo yake.

Tutachunguza maandiko yanafundisha nini juu ya tatizo la dhambi katika mafungu matatu. Kwanza, tutatoa maana ya dhambi katika Biblia. Pili, tutazungumzika juu ya asili ya dhambi ndani ya ubinadamu. Na tatu, tutatazama matokeo ya dhambi. Tuanze na maana ya dhambi:-

Maana ya Dhambi

Biblia huzungumza juu ya dhambi kwa njia mbalimbali. Hutumia maneno kama kutojali sheria, uasi, kuvunja sheria, uhalifu/chukizo, uovu, kukosea na mambo mengine mbalimbali kueleza vitu ambavyo ni vya kiovu. Na katika kila haya maneno yanaongeza kitu katika uelewa wetu wa dhambi.

Lakini pale maandiko yanapozungumzia juu ya dhambi kwa uwazi- pale inapotoa maana yake dhambi – neno moja hupanda juu ya mengine; kutokutii sheria; katika misamiati ya biblia, dhambi maana yake hali ni kuasi sheria ya Mungu. Kama mtume Yohana alivyoandika katika 1Yohana 3:4 kila atendae dhambi afanya uasi; kwa kuwa dhambi ni uasi (Yohana 3:4)

Tunaona msisitizo huo juu ya dhambi kama uasi mahali kama Warumi 7:9-25 na 1Korintho 15:56. Uelewa huu wa kawaida wa dhambi unaonekana pia katika mafundisho mengi ya desturi za kikristo.

Kama mfano mmoja, sikiliza Katekismu fupi ya Westminister inavyojibu swali la 14 na kutoa jibu

Dhambi ni nini?

Jibu la Katekisimu

Dhambi ni aina yoyote ya kutamani kufanana/kulingana katika uasi wa sheria ya Mungu.

Gundua kwamba jibu hili linatambua aina mbili za kawaida za uasi wa sheria ya Mungu; kushindwa kutekeleza mapenzi ya Mungu na sheria, ni uasi wa sheria. Kushindwa kufanya kile ambacho maandiko yanaamuru, hili mara kwa mara huitwa “dhambi za kutotenda” kilichotakiwa, maana tunaacha kufanya au tunapuuza kitupasacho kukifanya. Kwa upande mwingine, uasi wa sheria ni kufanya kile kinachozuiwa na maandiko. Uvunjifu huu wa sheria unaitwa “dhambi za kutenda” maana tunafanya dhambi waziwazi kwa kupinga, hisia au kufanya jambo kinyume na maandiko.

Sasa tunapozungumzia juu ya sheria ya Mungu kama kipimo cha dhambi, ni muhimu kuweka wazi kwamba sheria ya Mungu sio ya marekebisho au isiyoeleweka. Kinyume chake, sheria inaakisi tabia za ukamilifu za Mungu. Sikiliza namna Paulo alivyoielezea sheria katika Warumi 7:12;

Sheria ni takatifu, na amri ni takatifu, ya haki na nzuri (Warumi 7:12).

Kama Paulo alivyosema hapa, amri za Mungu wakati wote ni takatifu, ya haki na nzuri, sawa sawa na Mungu mwenyewe. Amri za Mungu wakati wote hufanana na asili yake. Hii ndiyo sababu maandiko yanafundisha kwamba tukimpenda Mungu tutatunza amri zake, tukimpenda Mungu, tutapenda pia vitu ambavyo vinavyofanana naMungu. Kwa mfano sheria yake, tunaona hili katika Kumbukumbu ka Torati 5:10 na 6:5-6, Mathayo 22:37-40, Yohana 14:15-24 na maeneo mengine mengi. Sikiliza kile Yohana alichokiandika katika 1Yohana 5:3 “

Hili ni pendo la Mungu; kuzitii amri zake (1Yohana 5:3).

Upendo kwa Mungu huonekana katika utii wa sheria zake. Kwahiyo, tunapoivunja sheria yake, hatutendi kwa upendo mbele za Mungu. Kwa kufanya hivyo, twatenda dhambi.

Katika biblia kuna uhusiano wa karibu sana kati ya kumpenda Mungu na kumtii Mungu. Ninafikiri kitu cha kwanza ambacho tunahitaji kukifafanua ni kwamba kumpenda Mungu pekee haikamilishi amri ya kumpenda Mungu, yatakuwepo majukumu ya lazima, ambayo yalikuwemo katika mawazo wakati biblia iliposema “mkinipenda,” au Kristo aliposema “mkinipenda, tunzeni amri zangu”. Lakini, kama upendo upo, na kama kuna huku kujitoa kwa hiari kuliko na mizizi ya furaha ndani ya Mungu, ndipo, utayari unaothibitisha uwepo wa hayo, itakuwa uhiari wa ajabu na uaminifu wa maana umeota mizizi katika matamanio ya kumpendeza huyu Mungu ambaye unampenda na kumfurahia; umeota mizizi katika kuamini kwamba hii “njia ya Mungu” ni ya kutegemewa katika mafanikio kama zilivyol tabia zake.

— Dr. Glen Scorgie

Tunaposhindwa kutenda kwa upendo kwa ajili ya Mungu tunatenda dhambi kwa kuasi juu yake, kwa kukiuka sheria yake, kwa kutenda uovu, kwa kutotenda iliyosahihi, kwa kuukosea utukufu, haki na matendo mema. Lakini pale upende wetuj kwa Mungu unapotutia moyo, tunaweka mapenzi yake na matakwa juu ya yale ya kwetu. Na matokeo yake, twaweza kuepuka dhambi nyingi na matokeo yake mabaya katika Maisha yetu.

Kwa maana hii ya dhambi kama uvunjifu wa sheria ya Mungu katika mawazo, hebu tugeukie katika asili ya dhambi katika ubinadamu.

Asili ya Dhambi

Wengi wetu wanalifahamu tukio lililoandikwa katika kitabu cha Mwanzo 3, maelezo ya namna wazazi wetu wa kwanza Adamu na Eva walipomuasi Mungu kwa kula tunda lililozuiliwa la mti wa ujuzi wa mema na mabaya.

Kutoka katika mtazamo wa biblia tendo hili halikuwa tukio lililojitenga, lilisababishia hatia ya dhambi kwa binadamu wote, na laana ya dhambi. Wataalamu wa theolojia kawaida hulichukulia tukio hili kama anguko la binadamu katika dhambi au kwa kifupi anguko.

Mwanzo 1:26-31 inatuambia sisi kwamba wakati Mungu alipoumba, binadamu tulikuwa wazuri sana. Kwamaana hii, neno “wazuri” inamaanisha tulikuwa kamili sawa sawa na Mungu alivyotutaka tuwe. Wazazi wetu wa kwanza walikuwa wana mwonekano kamili wa Mungu. Wakiwa wakamilifu waliostahili kumtumikia yeye kwa kujaza na kuutiisha ulimwengu ambao Mungu alikuwa ameuumba.

Kama Paulo alivyosema katika Warumi 5:12, dhambi haikuwa imeuingia ubinadamu kabla ya anguko. Hatukuwa tumetenda dhambi, hatukuwa na uelekeo wa dhambi, hatukuwa tumeharibiwa na dhambi, na hatukuwa tumeingiwa ndani yetu na dhambi.

Lakini hata katika hali hii ya kutokuwa wadhambi bado tulikuwa na uwezo na fursa ya kutenda dhambi. Mungu alipomuumba Adamu na Hawa na akaweka katika bustani ya Edeni, alifunua vitu vingi kwao, lakini amri moja alienda mbele kama msingi wa kipimo cha utayari wao katika kumtumikia Mungu. Katika Mwanzo 2:16-17, tunasoma kwamba Mungu alimruhusu Adamu na Hawa kula tunda la mti wowote ndani ya bustani isipokuwa mti wa ujuzi wa kujua mema na mabaya. Na uwezekano wa kuvunja amri hii ukawapatia Adamu na Eva uwezekano ya kutenda dhambi.

Kwa masikitiko, kama tujuavyo kutoka Mwanzo 3:1-6, nyoka alimdanganya Eva kula tunda lililozuiliwa. Ndipo Eva akampatia Adamu sehemu ya tunda, naye akala pia. Adamu na Eva walivunja sheria ya haki ya Mungu na wakachagua kwa hiari yao kutenda dhambi. Ufunuo 12:9 inayonyesha kwamba nyoka alikuwa shetani na 1Timotheo 2:14 inaonyesha kwamba, Eva alidanganywa lakini sio majaribu ya shetani wala ujinga wa Eva unaoweza kuiondoa dhambi ya wazazi wetu wa kwanza. Wote walikuwa na hatia ya kuchagua uovu badala ya wema.

Katika matukio haya tunaona kwa mara nyingine tena kwamba dhambi ni matokeo ya kuvunja sheria ya Mungu, mapenzi yake yaliyofunuliwa. Kila tunapokiri, tunaposema au kutenda kwa njia zilizo tofauti kutoka katia sheria ya Mungu iliyofunuliwa, tunachagua uovu badala ya wema. Na hata kama tulidanganyika au tukategwa kuingia dhambini, Mungu bado anatuhukumu kwa kile tulichotenda. Na hiyo ndiyo sababu ni muhimu sana kulitunza neno la Mungu katika mioyo yetu – sio tu kwamba ili tulijue lakini pia ili kwamba tulipende. Tunapoifahamu sheria ya Mungu, inatusaidia kutambua dhambi ili tusidanganyike. Na pale tunapopenda sheria ya Mungu, inarahisisha kuchagua kumtii yeye.

Baada ya kuitazama maana ya dhambi na asili yake, tuko tayari kutazama matokeo ya dhambi.

Matokeo ya Dhambi

Maandiko yanaonyesha kwamba baada ya Adamu na Eva kutenda dhambi, Mungu alihukumu na kuwalaani binadamu wote. Laana hiyo ikaathiri kila eneo la utu wao. Hapo hapo ikawa ndio matokeo ya kifo cha kiroho ambacho kinazungumzwa katika maandiko kama ndani ya Yohana 5:24-25, Waefeso 2:1-5, na Wakolosai 2:13-14. Ikawa pia imezalisha uharibifu ndani ya utu wetu wa rohoni na ule wa mwilini, kama tunavyoona katika Yeremia 17:9 na Warumi 5:12 Mwisho wa dhambi ikaupatia ubinadamu mateso ya milele chini ya hukumu ya Mungu Jehanamu, kama tunavyojifunza kutoka katika vifungu kama Mathayo 5:29-30.

Mchungaji maarufu Charles Spurgeon, aliyeishi kutoka 1834-1892 alizungumzia laana ya Mungu juu ya Adamu na Eva katika mahubiri yake “laana ilioondolewa” sikiliza alichokisema:

Laana hiyo inajumuisha nini? Inajumuisha kifo, kifo cha mwili huu…. Inajumuisha kifo cha kiroho, kifo cha ule uhai ambao Adamu alikuwa nao-uhai wa roho…. Na inajumuisha baada ya yote, na mbaya Zaidi ya yote, kile kifo cha milele… yote yanayoweza kukusanywa kwenye ubaya na uchafuj wa “Jehanamu.”

Kilicho kibaya zaidi, matokeo ya dhambi ya Adamu na Eva pia ikamea kwa binadamu wote-kwa kila mmoja aliye na kizazi chao kwa njia ya uzao wa asili. Tunaona matokeo ya ujumuisho wa dhambi katika maandiko kama 1Wafalme 8:46, Warumi 3:9-12; Wagalatia 3:22 na Waefeso 2:3. Sikiliza Paulo alivyoizungumzia dhambi katika Warumi 5:12-19.

Dhambi iliingia kupitia mtu mmoja na kifo kupitia dhambi, na kwa njia hii kifo kilikuja kwa watu wote, maana wote walitenda dhambik….. [kupitia] uasia wa mtu mmoja wengi wakafanywa wenye dhambik (Warumi 5:12, 19).

Kama tulivyoona katika somo lililopita, Adamu alikuwa ndiye kichwa cha Agano kwaniaba ya binadamu wote. Na Paulo alifundisha hicho kwasababu ya hili, dhambi ya Adamu ikaingizwa katika uzao wake wote. Na matokeo yake, sisi ni watenda dhambi katika asili yetu. Tunaingia ulimwenguni hapa tukiwa wafu kiroho, tukisubiriwa na maumivu pamoja na magumu na tukiwa tumepangiwa kifo cha mwili huu.

Ni vigumu kuelezea zaidi, haiwezekani kwetu sisi kuelewa madhara halisi ya dhambi, lakini dhambi yetu na ya uasi dhidi ya muumbaji, ni juhudi za kumnyanganya utukufu wake, ni kuvunja sheria yake, ni kupungukiwa na utukufu wake. Ni kwa kila njia kujiweka sisi kama maadui wa Mungu. Dhambi huharibu mahusiano yetu na Mungu kwa sababu Mungu ni mtakatifu. Hawezi kuitazama dhambi. Kwa madhara ya utakatifu wake, lazima amwage hasira yake juu ya dhambi. Kwa hiyo unapotazama uovu wa binadamu, tunaona kila kitu tunachokihitaji kukijua juu ya tatizo letu. Ndio kila kitu tunachostahili kukijua juu yetu. Dhambi ni neno linaloonesha kwamba tunajiona kutoka kioo vile tunavyojua kwamba ndivyo tulivyo. Inatukumbusha pia kwamba hakuna njia inayoweza kutuokoa kutoka katika hatia hii. Ni Mungu pekee anayeweza kufanya hivyo, na yeye hutenda hivyo ndani ya Kristo.

* Dr. R. Albert Moliler, Jr.

Tatizo la dhambi kiukweli ni tatizo kubwa, binadamu wote wamepotea na kuhukumiwa. Hatuna njia ya kutusaidia kujiokoa, hatuna njia nyingine ya kutusaidia kurejesha huruma yake ama kuweka marekebisho katika dhambi zetu. Mbali na mshamaha wa Mungu na neema, kwa hakika hakuna matumaini ya wokovu.

Baada ya kutazama katika tatizo la dhambi, tugeuze mjadala wetu wa msamaha wa dhambi kuuelekeza katika neema ya Mungu iwezeshayo msamaha.

1. Neema ya Mungu

Katika rehema zake, mungu hakuwa tayari kuwaacha binadamu wote wabaki chini, laana ya Mungu, bado alipanga ili binadamu waijaze na kuitiisha nchi, na kuigeuza kuwa ufalme unaostahili uwepo wake. Ndipo alipomtuma mkombozi ili kulimaliza tatizo la dhambi. Na huyo mkombozi alikuwa mwanae Yesu Kristo.

Kama mkombozi, Yesu hutuokoa sisi kutoka katika hatia na uharibifu, anatupatanisha sisi kwake; anaurejesha uwezo wetu wa kuubadilisha ulimwengu kuwa ufalme wa duniani. Mpango wa Mungu hautegemei uwezo wa kibinadamu peke yake katika kujipatia wokovu wetu. Inategemea neema ya Mungu, na neema yake isiyoelezeka, iliyotolewa kwetu kupitia mwakilishi wetu maalumu; Bwana Yesu Kristo kama tusomavyo katika Warumi 3:23-24.

Wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, na wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu (Warumi 3:23-24).

Kama kazi ya neema ya Mungu, msamaha huhusisha nafsi zote tatu za utatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na ilianzishwa na Baba.

Baba

Wokovu ni Utatu katika moyo: Baba aanzishaye, Mwana akamilishaye, Roho atekelezaye. Tunapofikiri juu ya uhusiano wa Baba na Mwana tunapashwa kufikiri tunapomfikiria Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, nafsi zote tatu zinahusika katika mpango wa wokovu wetu. Nafsi zote tatu zinatenda katika neema na katika upendo na rehema pamoja na kuizuia hasira na haki na hukumu. Kwahiyo Baba aonekanapo kama mwanzilishi, hafanyi hivyo peke yake bila Mwana na Roho Mtakatifu.

* Dr. Stephen Wellum

Msamaha ulianza na Baba kwasababu yeye ndiye. Agano Jipya linafundisha waziwazi kwamba, Baba alimtuma Mwana duniani na alimchagua kuwa mkombozi. Tunaona haya katika Yohana 3:16-18, Matendo 2:34-36, na Waebrania 3:1-2.

Agano Jipya pia linafundisha kwamba Baba alimpa mamlaka Yesu mamlaka kama mkombozi wa watu wake, na aliahidi kuipokea sadaka ya Yesu pale msalabani kama malipo ya dhambi. Tunasoma juu ya haya majukumu ya baba Yohana 10:14-18, Wakolosai 1:18-20 na Waebrania 2:10. Kwa uhakika, Warumi 3:25 Inasema alikuwa Baba aliyemtoa Yesu kuwa sadaka. Sikiliza kile kilichoandikwa na Paulo hapo:

Mungu alimtoa kama sadaka ya upatanisho (Warumi 3:25).

Mungu ndiye mjenzi mkuu wa ukombozi. Ni mpango wake wa neema na matamanio yake ya rehema kutusamehe dhambi zetu. Na ni mamlaka yake yafanyayo wokovu uwezekane na kuwa wa uhakika.

Wazo kwamba Msalabani, Yesu anajaribu kuirudisha hasira ya baba yake wa mbinguni juu ya watu wake katika namna kwamba Yesu ni mwenye upendo na Baba sio, kwa kweli ni upotovu mkubwa wa kile kinachotokea katika kazi ya utakaso ya Yesu Kristo. Kazi ya Yesu juu ya msalaba kwa kweli ni kionyeshi cha upendo wa awali wa Baba kwa watu wake. Fikiri ni mara ngapi katika Agano Jipya imesisitizwa kwamba Yesu anakuja hapa duniani na ubebaji wake wa msalaba ni matokeo ya upendo wa baba. Mstari ambao wengi wetu tumekariri yamkini tangu mwanzoni mwa ukristo wetu, Yohana 3:16, inasisitiza “Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee …” Sasa ni upendo wa nani unaosisitizwa katika mstari huo? Simaanishi kwa njia yoyote kupunguza chochote katika upendo wa Yesu, lakini ni upendo wa Baba wa mbinguni katika kumtoa mwanae, hicho ndicho kinasisitizwa katika kifungu hicho.

* Dr. J. Ligon Duncan III

Mwana

Neema ya Mungu ambayo hukamilisha msamaha wetu, pia ilimhusisha Mwana ambaye ni mkombozi wetu.

Katika ukamilishaji wa ahadi ya Baba, Mwana alitumwa duniani, akateremka kama Yesu, Masihi aliyesubiriwa kwa muda mrefu, ili kumwaga damu kwa ajili ya dhambi ya mwanadamu. Tunayapata mafundisho haya katika maeneo mengi kama Warumi 3:25-26, na Waeburania 2:14-17, na 10:5-10.

Yesu alimwaga damu kwaajili ya dhambi kwa kufa msalabani kwaajili ya wenye dhambi. Alipokea laana ya ambayo ilikuwa ni mbadala wa dhambi. Na ukamilifu wa utakatifu wake ukalipwa katika akaunti zetu, ili tusihesabike kama wenye dhambi, lakini kama watoto waaminifu wa Mungu. Orodha ya maeneo machache ambako somo hili huonekana, tunalipata katika Yohana 10:14-18, Wagalatia 2:20, 2 Wagalatia 5:21, na Waebrania 10:9-14. Kama Paulo alivyoandika katika Waefeso 1:7:

Katika (Yesu Kristo) tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi, sawa sawa na wingi wa neema ya yake (Waefeso 1:7).

Dhambi zetu zimesamehewa sio kwasababu Mungu haziangalii, bali ni kwasababu Mungu amekwishs kuzihukumu katika Kristo. Na ndiyo sababu Maandiko yanatutia moyo kuwa na uhakika huo katika wokovu wetu.

Mbali ya kutegemea kazi hizi za Baba na Mwana, msamaha pia ni matokea ya neema ya Mungu kutoka kwa Roho Mtakatifu.

Roho Mtakatifu

Roho Mtakatifu ni nafsi katika utatu ambaye kawaida huleta msamaha katika Maisha yetu. Baba aliweka mpango, na Mwana akaikamilisha sadaka. Lakini dhambi zetu zinakuwa hazijasamehewa mpaka Roho Mtakatifu atakapotenda kazi yake.

Tunapoingia katika Imani mwanzoni, Roho hutupatanisha na Mungu kwa kutusamehe dhambi tulizotenda mpaka hatua hiyo. Hutupatia pia Maisha mapya ya rohoni kwa kuifanya upya mioyo yetu kama Yesu alivyozungumzia ndani ya Yohana 3:5-8. Matendo ya Mitume 11:18 inazungumzia juu ya jambo hili kama “toba iletayo uzima” kwasababu kuzaliwa kwa upya na Imani wakati wote huhusisha majuto na ukiri wa dhambi zetu. Wazo hili linathibitishwa katika vifungu vingi, kama vile 1Wakorintho 6:11.

Na Roho anaendelea kutumia msamaha kwetu katika Maisha yetu. Yeye ndiye asimamiae Imani yetu, ambayo hutuongoza katika toba za kila siku, na kutusamehe bila kukoma. Tunaona haya katika maeneo kama Warumi 8:1-16 na Wagalatia 5:5 Kama mfano mmoja, sikiliza kile alichoandika Paulo katika 2 Wathesalonike 2:13:

Mungu aliwachagua m pate wokovu katika kutakaswa na Roho, na kuiamini kweli (2Wathesalonike 2:13).

Hapa, Paulo aliandika kwamba waamini wanaokolewa kwa kazi za Roho ambaye hutusafisha na dhambi pamoja na uovu, maana yake, matendo ya roho ambayo hutupatia sisi msamaha. Na Roho anaendelea kutupatia msamaha tunapoendelea kuiamini kweli.

Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wote kudhihirisha neema iokoayo kwetu. Na hii angalau ina maana tatu kwa Maisha yetu. Kwanza, Tunapotenda dhambi na kuomba msamaha kwa Mungu na maeneo mengine ya Wokovu, tuko sahihi kufanya maombi yetu kujulikana katika nafsi zote tatu za Mungu. Pili, tunapopokea baraka hizi, tunapashwa kutoa shukrani kwa nafsi zote tatu za Mungu. Na tatu, tunaweza kuwa na uhakika mkubwa katika wokovu wetu, tukijua kwamba nafsi zote tatu za utatu zinatupenda na zinafanya kazi kuhakikisha ukombozi wetu. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wote wanatenda kazi kwa pamoja, kwa faida yetu, kulimaliza tatizo la dhambi.

Baada ya kuangalia msamaha wa dhambi kutoka katika mtazamo wa tatizo la dhambi na neema ya Mungu, tuko tayari kuzungumzia juu ya wajibu wa kila mmoja unavyohitajika katika msamaha.

1. Wajibu wa Kila Mmoja

Maandiko waziwazi yanafundisha kwamba Mungu hatoi msamaha juu ya dhambi ya kila mtu. Watu wengine husamehewa na wengine hapana. Hili lina ukweli kiasi gani? Kutoka katika mtazamo wa kibinadamu, sababu ni kwamba hatua za kusamehe kawaida zinahusisha kipengele cha wajibu binafsi. Kwa ujumla, watu wale ambao hutimiza majukumu haya, wanasamehewa, lakini wale ambao wanakaidi majukumu haya hawasamehewi.

Majadiliano yetu ya wajibu wa mtu yatagawanyika katika sehemu mbili. Kwanza tutataja mazingira ambayo maandiko yanayatambua kama kama mahitaji ya kawaida katika msamaha. Na pili tutazungumzia juu ya njia ziletazo msamaha. Hebu tuanze na hali ambayo maandiko yanailinganisha ma msamaha.

Hali ya Msamaha

Mandiko yanazungumzia juu ya aina mbili za msingi za hali ya msamaha. Kwanza, inazungumzia juu ya Imani kwa Mungu kama hitaji la msamaha. Imani hutazamwa katika mionekano mingi. Lakini katika eneo hili, tunapozungumzia juu ya Imani kwa Mungu mawazoni tunakuwa na:

Utambuzi wa mamlaka ya Mungu ya kumtii, kumpa heshima, na kuamini kwamba, atatuonyesha rehema kupitia mkombozi wetu Yesu Kristo.

Pamoja na kwamba yaweza kusikika tofauti, Maandiko mara nyingi hurejea Imani ya namna hii kama “ heshima kwa Mungu” Kwa mfano Zaburi 103:8-13 inaelezea asili ya mazingira ya msamaha katika hali hii:

Bwana amejaa huruma na neema, haoni hasira upesi, ni mwingi wa fadhili. Yeye hatateta siku zote wala hatashika hasira yake milele; hakututenda sawasawa na hatia zetu wala hakutulipa sawasawa na maovu yetu. Maana mbingu zilivyoinuka juu ya nchi, kadiri ileile rehema zake ni kuu kwa wamchao; kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, ndivyo alivyoweka dhambi zetu mbali nasi. Kama vile Baba awahurumiavyo watoto wake, ndivyo Bwana awahurumiavyo wamchao (Zaburi 103:8-13).

Tambua kwamba, ni wale wamchao Bwana ndio waopokea msamaha wake, ambao maovu yao yameondolewa. Wazo hili hili linaonekana katika maeneo yote katika Biblia. Kwa mfano, tunalikuta ndani ya 2Nyakati 30:18-19, Bwana anasema kuwahurumia watu walioielekeza mioyo yao katika kumtafuta yeye. Katika Marko 4:12, Yesu alimaanisha kwamba ni wale tu walio na utambuzi na uelewa juu ya Bwana wana uwezo wa kumgeukia kwa ajili ya msamaha. Na katika Matendo ya Mitume 26:17-18, msamaha waweza kupokelewa na wale ambao macho yao yamefumefunuliwa katika kweli ya utukufu wa Mungu na mamlaka.

Sharti la pili la kawaida la msamaha linalopatikana katika maandiko ni kupondeka moyo. Kupondeka moyo ni:

Huzuni halisi juu ya dhambi; hatia ya kweli juu ya kuivunja sheria ya Mungu.

Sio huzuni pekee juu ya kukamatwa ama kuhukumiwa bali ni kukubaliana kwamba matakwa ya bwana ni utakatifu, na moyo uliovunjika zaidi ya kushindwa kumtii.

Kuhusu masikitiko inatarajiwa, wewe na mimi kuhisi hatia ya dhambi yetu.. ninafikiri juu ya Daudi baada yakutenda dhambi na Bathsheba. Ndiyo alikuwa amemtenda dhambi Bathsheba, na alikuwa amemtenda dhambi mume wa Bathisheba. Alilitenda dhambi kanisa la Agano la Kale, lakini zaidi ya yote, “kinyume chako, wewe peke yako, nimetenda dhambi na kufanya maovu haya katika macho yako.” Na unahisi hali ya masikitiko ndani ya moyo wake. Neno la kisasa ninafikiri ni “kupondeka,” na tunalihitaji neno, kwa roho, lituvunje katika uwepo wa Mungu.

* Dr. Derek W. H. Thomas

Kwa mfano, katika 2Samwel 11, Daudi hakuonyesha masikitiko alipozini na Bathsheba, na baadaye akapanga kifo cha mume wake Uria ili kuficha mimba yake. Aliishi bila huzuni juu ya matendo yake kwa kipindi chote cha mimba ya Batsheba mpaka mtoto wake alipozaliwa. Wakati huo nabii Nathani alimkanya Daudi juu ya dhambi yake, kama tunavyosoma katika 2 Samwel 12. Ilikuwa ni hapo tu Daudi alipokubali makosa yake na kusikia hatia ya ndani juu yake. Ndipo katika moyo wa kupondeka wa kweli aliandika Zaburi 51, Zaburi yake kuu ya toba, kuelezea undani wa masikitiko yake na huzuni. Sikiliza kile Daudi alichokiandika ndani ya Zaburi 51:6, 17:

Tazama wapendezwa na kweli iliyo mayoni … Dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika; Moyo uliovunjika na kupondeka Ee Mungu hautaudharau (Zaburi 51:6, 17).

Daudi alitambua kwamba ili kupokea msamaha wa Mungu alihitaji kuupokea mtazamo wa Mungu juu ya dhambi yake. Alihitajika kuchukia kile alichokuwa amekifanya, na kuomba msamaha wa kweli juu yake.

Tunaona msisitizo wake juu ya kuvunjika ndani ya Zaburi 32 msstari 1 na 2, ambapo msamaha huja kwa wale wasiokuwa na hila ndani yao. Tunalipata hili katika Isaya 55:7, ambapo rehema ya Mungu hutolewa kwa wale wanaoacha dhambi zao. Na tunaisikia hiyo katika Yeremia 5:3, ambapo msamaha hautolewi kwa wale ambao mioyo yao ni migumu katika dhambi zao.

Ninafikiri tunajijengea masikitiko, ambayo ndio moyo wa toba, kwa kuyaelekeza mawazo yetu katika utakatifu wa Mungu. Tunaweza kufanya hivyo kwa kutafakari kile kinachosemwa na Biblia kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo juu ya Mungu ambaye hawezi kuwa na ushirika na watu wasio waaminifu, lakini yule ahukumuye udhalimu, huleta masikitiko kwa wale wakosaji. Huo ni utakatifu wa Mungu katika ubora wake. Na tunapopanuka katika utakatifu wa Mungu, hebu sasa tutazame tena nyuma kwenye kumbukumbu ya maisha yetu na kupitia baadhi ya njia ambazo tulikosea, hatukutii, tumeacha njia kwa kutofuata kile Mungu alichosema, tumefanya makosa katika maisha yetu kwa namna ambayo katika namna ambayo haimuheshimu yeye. Na hiyo inaniambia namna dhambi zangu zilivyokuwa zinahuzunisha na zingeliweza pekee kulipiwa gharama kwa kifo cha mwana wa Mungu aliyeuvaa mwili. Na ninapotambua namna dhambi zangu zinavyohuzunisha katika nuru ya utukufu wa Mungu na gharama iliyotakiwa ili kuzifuta, kwa hiyo hisia zangu za uovu za kuhuzunisha zitafanywa kuwa kali zaidi, mateso yangu yataongezeka, na matokea ya hayo ni kwa ujumla kuzaa jitihada za uaminifu tena, tena na tena, kujitoa mimi binafsi kwa Mungu kwa ajili ya utukufu, kumwambia ni kwa kiasi gani ninajuta na kwa kweli ninachukia dhambi zilizopelekea kifo cha msalabani kuzilipia, kiwe cha muhimu.

— Dr. J. I. Packer

Hali ya Imani na kupondeka ni muhimu katika maisha ya kila mmoja, tukiwa ama tusipokuwa waumini. Kwa wale ambao hawajampokea Kristo kama Bwana na mwokozi, masharti haya ni fursa kwa wao kuja kwa Mungu ili dhambi zao ziweze kusamehewa, na kuanza maisha mapya ndani ya Kristo. Kwa wengine wetu ambao tayari sisi ni mali ya Bwana. Hizi ni kumbukumbu kwamba tunahitaji kuishi maisha yenye mwendelezo wa Imani, na kuhuzunishwa na dhambi tunazoendelea kuzifanya, ili kwamba tuweze kuendelea kupokea msamaha na utakaso kila siku.

Sasa kwa kuwa tumeona masharti ya msamaha kawaida inahusisha Imani kwa Mungu iliyo hai na kupondeka katika mioyo yetu, hebu tuzitazame njia za kawaida ambazo kwazo twaweza kupata msamaha.

Njia ya Neema

Mara nyingine Wakristo wanashindwa kutofautisha kati ya njia ya neema na msingi wa neema. Na matokeo yake, wanakosea na kufikiri kwamba, njia ya neema inaweza kutumika kujipatia neema, au hata kumlazimisha Mungu kuwa wa neema kwetu. Kwa hiyo, ni muhimu kutofautisha wazi wazi kati ya njia na msingi. Ili kupata msaada wa kuziona tofauti hizi, fikiria kwamba mtu anahitaji kupata mazoezi ya viungo ili aweze kupona kutokana na ajali aliyopata. Mazoezi ni ya gharama kubwa, na mfadhili analipia gharama yake. Tunaweza kusema kwamba, njia ambayo itamsaidia huyu mtu aweze kupona ni mazoezi, lakini msingi wa kifedha wa uponyaji huu ungekuwa ni ufadhili.

Tunaweza kuzifupisha hizi tofauti kwa kusema kwamba, msingi, ndio chanzo au sifa ambapo hatua au matokeo huanzia, ambapo, njia ni nyenzo au namna ya kuunganisha tendo au matokeo yaweze kukamilika.

Inapofikia katika hali ya kupokea msamaha na neema kutoka kwa Mungu, *msingi* wake wakati wote huwa ni sifa za Kristo, ambayo alizistahili kwa maisha yake ya uaminifu na kifo cha kujitoa sadaka juu ya msalaba. Tunayaona haya katika maeneo kama Mathayo 26:28, Wakolosai 1:13-14, na 1Yohana 2:12. Msamaha wakati wote hugharimiwa. Lakini umegharimiwa na Kristo, sio sisi. Na njia ya msingi ambayo kwayo neema yote imetumika kwa ajili ya maisha yetu kwa Imani. Ama imewekwa wazi moja kwa moja kwa Mungu, au kupitia njia ya neema, Imani ni nyenzo ya msingi ambayo kwayo Mungu hutumia neema na baraka zingine katika maisha yetu.

Maandiko yanataja njia mbalimbali ambazo kwazo Imani hutenda kazi. Kwaajili ya lengo letu katika somo hili tunaweza kuzifupisha hizi njia zingine kwa njia mbili za jumla, kuanzia na maombi.

Katika maandiko yote, maombi yamewasilishwa kama njia ya kawaida ya kumwomba Mungu neema na msamaha. Kwa mfano, Biblia huzungumzia muda wote juu ya maombi ya kukiri na toba kama ishara ya imani ambayo kwayo Roho Mtakatifu anatoa msamaha kwetu. Umuhimu wa maombi haya hufundishwa katika1 Wafalme 8:29-40, Zaburi 32:1-11, Matendo ya Mitume 8:22, 1Yohana 1:9, na katika maeneo mengine mengi.

Kwa ambao wamefikia hatua ya kumjua Bwana, maombi ya uaminifu ya kukiri na kutubu ndiyo njia ambayo kwayo Roho Mtakatifu mwanzoni hutoa msamaha na wokovu katika maisha yao. Hii ndio sababu Kanisa linayatazama mabadiliko haya kama “toba liletalo uzima” katika Matendo ya Mitume 11:18. Na kwa waumini wote, maombi ya kukiri na toba yanaendelea kuwa njia ya muhimu katika kupokea neema ya Mungu ndani ya maisha yetu. Kama tunavyosoma katika 1 Yohana 1:9:

Tukizitubu dhambi zetu, (Mungu) ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote (1Yohana 1:9).

Habari njema za injili ni kwamba Mungu husamehe dhambi zetu bure katika msingi wa kile ambacho Yesu alifanya kwa ajili yetu. Na tunaweza kupokea msamaha huu kwa kuuomba kwa njia ya imani.

Mwajua, watu wengi wanafikiri kwamba ukifundisha kwamba Mungu husamehe wenye dhambi, kwa kwenda kwake na kusema, “nisamehe, Baba wa mbinguni” eti kwamba hiyo itashusha thamani ya neema ya Mungu. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba, hii inaiinua neema ya Mungu, sio kwasababu toba yetu hutuokoa, au ndio msingi ambao kwa huo tunasamehewa, lakini ni kwasababu Mungu yeye mwenyewe alitupatia msingi wa msamaha wetu na upatanisho katika thamani isiyopimika na kifo chenye gharama isiyohesabika cha mwana wake wa pekee.

* Dr. J. Ligon Duncan III

Ukweli kwamba Yesu Kristo Mwama wa Mungu, nafsi ya pili katika utatu alikuja duniani na akaishi miaka thelathini katika unyenyekevu na utumishi na baadaye aliteseka na akafa msalabani, akachukua deni la milele la dhambi juu ya msalaba kulipa adhabu ya dhambi zetu. Hiyo ni bei ya milele, hiyo ni gharama ya milele, gharama kubwa, gharama isiyopimika kwa ajili ya dhambi zetu. Kwahiyo hii sio neema ya gharama ya chini. Hii ni neema ya gharama ya juu zaidi kuwahi kupatikana. Tunaipokea kama kipawa cha bure, lakini ni kwa sababu tu, Yesu alitoa kila kitu cha kwake kwa ajili yetu.

* Dr. Mark Strauss

Wote wajae kwake na kusema, “Nisamehe mimi Bwana” wanasamehewa. Sio kwasababu maombi yao ya msamaha yalikuwa ya thamani sana, sio kwasababu toba yao ilikuwa nzuri, lakini ni kwa sababu Yesu ameshafanya kila kitu ambacho ni cha muhimu kwa ajili yetu ili tuweze kuunganishwa katika ushirika na baba yetu wa mbinguni.

* Dr. J. Ligon Duncan III

Sasa tunapaswa kutulia kidogo katika kutaja hilo pamoja na maombi ya ukiri na toba, ambayo hufanya kazi kama njia ya kawaida ya msamaha, maombi ya kuwaombea wengine mara nyingine hufanya kazi njia isiyo ya kiwango cha juu ama njia isiyo ya kawaida ya msamaha. Maombi ya maombezi maana yake ni: maombezi; au ombi au maombi kwa niaba ya mwingine.

Maandiko yanaandika mifano mingi ya kibiblia ya watu walifanya maombezi. Tunaona haya katika Hesabu 14:19-20, ambapo Bwana alisamehe dhambi za Israel akijibu maombezi yaliyofanywa na Musa. Tunasoma haya katika 2 Mambo ya Nyakati 30:18-20, ambapo Bwana alisamehe watu ambao hawakuwa wamejiandaa tayari kwaajili pasaka katika kujibu maombi ya maombezi ya Hezekiah. Tunaona katika Ayubu 1:5, ambapo tunajifunza kwamba Ayubu mara kwa mara alitoa sadaka ya nguvu ya maombezi kwaajili ya watoto wake. Na tunaona katika Yakobo 5:14-15, ambapo Yakobo alifundisha kwamba wazee wa Kanisa wanaweza kupata msamaha kwa wale ambao wametenda dhambi. Mungu hatoi msamaha kila mara katika kujibu maombezi ya waaminifu. Lakini mara nyingi hufanya hivyo.

Na zaidi ya haya maombezi ya kibinadamu, wote Mwana na Roho Mtakatifu huombea watu. Maombezi ambayo Yesu huyatoa yameandikwa katika maeneo kama Isaya 53:12, Warumi 8:34, na Waebrania 7:25. Na maombezi ya Roho yanafundishwa katika Warumi 8:26-27.

Aina ya pili ya njia ya msamaha ni sakramenti, au kile ambacho makanisa ya waprotestanti wa kileo wanakiita “misingi,” ambayo ni Ubatizo na Meza ya Bwana.

Sasa, tunapotumia neno “sakramenti,” tunapaswa kuwa wazi kwamba hatuzungumzii juu ya mtazamo wa meza ya Bwana na ubatizo unaopatikana katika kanisa Romani Katoliki. Badala yake neno “sakramenti” katika historia limetumiwa na madhehebu mengi ya kiprotestanti kumaanisha kwamba ni Meza ya Bwana na Ubatizo. Hizi sherehe ni maalumu, misingi mitakatifu ambayo Bwana aliitoa kwa Kanisa kama njia ya kuitangaza imani yetu na kupokea baraka zake. Mila za waprotestant zinatofautiana juu ya ufafanuzi wa matumizi ya misingi hii. Lakini zote zinakubaliana kwamba ni maalumu kwa namna fulani.

Mara nyingine Wakristo hujisikia kuwa na mashaka wanaposikia wengine wakizungumza juu ya Meza ya Bwana na Ubatizo kama njia za msamaha. Kwahiyo ni muhimu kusisitiza kwamba hatusemi kwamba hatua hizi peke yake kwamba zina faida yoyote ndani yake ambayo huzifanya ziwe na ufanisi. Hii sio misingi ya msamaha.

Wakati huo huo, Biblia inatufundisha kwamba tunapoitangaza imani yetu kupitia meza ya Bwana na ubatizo, Roho Mtakatifu hutumia kanuni hizi kutupatia msamaha katika maisha yetu.

Ubatizo umetajwa kama njia ya neema katika vifungu kama Marko 1:4, Matendo ya Mitume 2:38, Warumi 6:1-7, na Wakolosai 2:12-14. Kama mfano mmoja pekee, sikiliza maneno ya Anania kwa Paulo katika Matendo ya Mitume 22:16:

Basi sasa, unakawilia nini? Simama, ubatizwe, ukaoshe dhambi zako, ukiliitia jina lake (Matendo ya Mitume 22:16).

Katika maelekezo haya, Anania alimaanisha kwamba dhambi za Paulo zinaweza kusamehewa au “kuoshwa” kwa njia ya ubatizo.

Sasa basi, ubatizo sio njia muhimu ya msamaha. Tunaweza kusamehewa kwa njia zingine pia. Kwa mfano, mwizi yule aliyeingia katika imani akiwa msalabani pamoja na Yesu hakuwahi kubatizwa. Hata hivyo, Luka 23:43 inaonyesha kwamba alisamehewa na kuokolewa. Kwahiyo tusifanye makosa ya kufikiri kwamba msamaha na wokovu vinapatikana pekee kwa wale waliokwisha kubatizwa. Bado maandiko yanaweka wazi wazi kwamba ubatizo katika hali ya kawaida hutumika kama njia ya kuleta msamaha katika maisha yetu.

Vivyo hivyo pia katika Meza ya Bwana. Paulo alifundisha kwa ufasaha kwamba kushiriki katika meza ya Bwana ni njia ya kupokea faida za kifo cha Kristo, kama vile msamaha. Sikiliza kile kilichoandikwa katika 1 Wakorinto 10:16:

Kikombe kile cha baraka tukibarikicho, je? Si ushirika wa damu ya Kristo? Mkate ule tuumegao, si ushirika wa mwili wa Kristo? (1Wakorintho 10:16).

Haya yalikuwa ni maswali ya kimashairi. Kila mmoja aliyesoma barua za Paulo alijua kwamba majibu yalikuwa, “ndiyo, kweli.” Kwa kushiriki meza ya Bwana kwa imani, tumeungana na Kristo.

Msamaha wa dhambi ni baraka kubwa ya wokovu ambayo tunaipata katika maisha yetu ya Kikristo. Ama sisi ni waumini wapya, au wa muda mrefu, msamaha ni mwendelezo wa maisha yetu ya kutembea na Kristo. Na huleta baraka nyingine nyingi pia.

John Wesley, mwanzilishi wa Kanisa la Methodist aliyeishi 1703 mpaka 1791, alisema juu ya msamaha katika *mahubiri yake namba 26*, ambapo alifanyia uchambuzi wa mahubiri ya mlimani. Sikiliza alichokisema.

Mara baada … ya kupokea msamaha wa dhambi, tunapokea msamaha wa dhambi tunapokea vivyo hivyo mengi kati ya wale walio takaswa, kwa imani ambayo imo ndani yake. Dhambi imepoteza nguvu zake: Haina mamlaka juu ya wale walio chini ya neema, maana yake wapenzi wa Mungu. Na sasa haipo tena hukumu kwa wale walio katika Kristo Yesu, kwa hiyo wamewekwa huru kutoka katika dhambi na kutoka katika hatia. Haki ya sharia imetimizwa ndani yake, na hawatembei katika mwili bali katika roho.

Ninafikiri msamaha wa dhambi ni, kwa njia nyingine, ni ukweli ulio wa thamani zaidi tulio nao kama Wakristo. Kimsingi maana ya kusamehewa dhambi zetu ni kuwa katika mahusiano mazuri na Mungu, muumbaji wetu. Tunapoutazama ulimwengu leo, tunaona kwamba watu wanatamani maana, kwa umuhimu, kwa malengo na kuna mchanganyiko mkubwa katika desturi zetu. Je maana ya maisha ni nini? Ni nini lengo la kuishi? Kwanini niko hapa? Na kwahiyo watu hujaribu aina mbalimbali kutafuta maana na umuhimu— ama wanatafuta kazi zao, ngono au madawa ya kulevya. Ninamaanisha kwamba maeneo na mapito ambapo watu wanajaribu kutafuta furaha na burudani. Lakini Injili inatuambia msingi wetu wa uhitaji kama binadamu ni kuwa katika mahusiano sahihi na Mungu, yule aliyetuumba. Injili inasema kwamba Mungu alimtuma Mwana wake, Yesu Kristo, kumwaga dhambi kwa ajili ya dhambi zetu. Kuipokea kikamilifu gadhabu ya Mungu. Mungu kwa upendo wake alimtuma mwanaye ili kwamba dhambi zetu ziweze kusamehewa, ili kwamba tukiweka tumaini letu ndani yake tunaweza kusamehewa dhambi zetu. Na tunapofikia uzoefu huo, pale tunapomgeukia Yesu Kristo kwa ajili ya huo msamaha kuna hisia za ajabu za amani, na hisia za usahihi na dunia kwa sababu kweli ni usahihi wa kweli na dunia. Ghafla tunatambua kwamba hiki ndicho tulichoumbwa kwa ajili yacho. Tumeumbwa tuwe katika uhusiano sahihi na Mungu. Tunatambua katika wakati huo.

* Dr. Tom Schreiner

Sasa kwa kuwa tumeyafundisha mafundisho ya msamaha wa dhambi, tuko tayari kuzingatia andiko letu linalofuata la Imani: Kiyama ya ,wili

UFUFUO

Kumbuka maneno kutoka *Imani ya* *Mitume:*

Ninaamini katika…

Kiyama ya mwili.

Tunahitajika kuwa wawazi katika kipengele hiki, Tunahitajika kueleweka katika hatua hii kwamba Imani haizungumzii juu ya ufufuo wa Yesu. Ufufuo wa Yesu mwenyewe unaonekana mapema katika Imani pale inaposema kwamba Yesu alifufuka katika wafu siku ya tatu. Wakati Imani inapozungumzia juu ya “ ufufuo wa mwili” hapa inamaanisha ufufuo wa jumla, ufufuo wa watu wote wakati Kristo atakaporudi katika utukufu.

Tutazingatia ufufuo wa jumla wa mwili katika hatua tatu. Kwanza, tutatazama juu ya laana ambayo matokeo yake ni kifo kwa miili yetu. Pili tutaelezea kwamba injili ya Kikristo hutupatia uhai katika miili yetu. Na tatu, tutatazama namna miili yetu itakavyo fikia katika ukombozi. Ngoja tuanze na laana ambayo husababisha miili yetu kufa.

1. Laana

Kama tulivyoona katika somo lililopita, Mungu aliwaumba binadamu ili wawe na miili ya nyama na roho isiyoonekana. Kwa mujibu wa Waebrania 4:12 na 1 Wathesalonike 5:23, baadhi ya mafundisho ya zamani, yameendelea kufundisha kwamba binadamu pia wana roho na nafsi. Lakini kuna mistari takribani 200 ambamo neno moja ama jingine katika maneno haya limetumika kumaanisha ule undani wote, wa utu usiokuwa wa nyama wa utu wetu kwa ujumla. Kwahiyo, mafundisho mengi ya Kikristo yamehitimisha kwamba maneno “nafsi” na “roho” yote yanamaanisha ukweli ule ule, na kwamba binadamu wanajumuisha sehemu mbili kubwa : mwili na nafsi.

Kabla ya anguko letu katika dhambi, miili yetu na roho zetu zilikuwa hazijaathiriwa na dhambi na nguvu zake za uharibifu. Lakini wakati Adam na Eva walipoanguka katika dhambi, dhambi iliharibu sio roho zao tu, lakini pia miili yao. Na huu uharibifu wa miili yao baadaye uliishia katika kifo cha mwili. Sikiliza Laana ya Mungu juu ya Adam ndani ya Mwanzo 3:19:

Kwa jasho la mwili wako utakula chakula chako mpaka utakaporejea ardhini, ambamo ulitolewa; kwamaana u mavumbi na mavumbini utarudi (Mwanzo 3:19).

Wakati Adam na Eva walimtenda Mungu dhambi, aliwalaani wote. Na sehemu ya laana yake ilikuwa kwamba wangelikuwa na ubinadamu. Mwishowe wangelikufa na kurudi mavumbini. Na kwasababu binadamu wote walitoka kwa Adam na Eva, wote tunazaliwa tukiwa na uharibifu huo. Kama Paulo alivyoandika katika Warumi 5:12:

Kwahiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo, mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi (Warumi 5:12).

Dhambi ilimwathiri Adam na Eva katika njia zote za kiroho na kimwili. Na kwasababu sisi ni uzao wao, tunabeba laana ile ile. Nafsi zetu zinakuja duniani katika mazingira ambayo Biblia inafafanua kama kifo cha kiroho. Tuko chini ya hukumu ya Mungu, na tumepoteza uwezo wote katika kumpendeza yeye. Tunasoma juu ya haya katika vifungu kama Warumi 5:12-19, na 8:1-8.

Na sawasawa na Adam na Eva, miili yetu pia imeharibiwa na dhambi. Uharibifu huu unapelekea mateso ya mwili huu, magonjwa, na mwisho wake kifo. Paulo alizungumza juu ya hili katika warumi 6:12-19, na 7:4-25. Dhambi huharibu utuwetu— utu wetu wote, mwili na nafsi. Lakini ahadi ya ajabu ya Mungu ni kwamba wokovu ndani ya Kristo, hukomboa vyote roho na miili.

Wakristo wasikitazame kifo cha mwanadamu kama kitu ambacho ni cha kawaida. Mara nyingi tunatumia katika lugh zetu, ama kumaanisha mawazo ya namna hiyo. Mara nyingine katika mazishi tunaweza kusema juu ya mtu fulani, “Kweli aliishi maisha marefu mazuri”. Na hiyo ni mfano katika, kifo cha mtoto mdogo au kifo cga mtu labda katikati ya umri wa miaka ishirini au therathini ndipo tunasema, “oh, hili ni janga” Hapana, huu sio mstazamo sahihi wa Kikristo juu ya kifo cha mwanadamu. Mtazamo wa Kikristo wa kifo cha binadamu, huvitazama vifo kama ambavyo sio vya kawaida. Tuliumbwa ili tuishi tangu mwanzo kabisa. Unafikiria namna hata juu ya maelezo ya uumbaji katika siku ya saba, Mungu anapumzika. Angeliweza kuingia katika furaha kamili pamoja na viumbe vyake. Tungeliweza sasa kuishi katika utukufu wake na kutimiza maagigo ya uumbaji. Hatukuumbwa ili kufa kamwe. Lakini badala yake, mshahara wa dhambi, kuingia kwa dhambi katika ulimwengu huu, Mwanzo 5, mshahara wa dhambi mtume Paulo anasema, na imesemwa katika Mwanzo 2, ni kifo. Kifo ambacho ni cha mwili; kifo ambacho pia ni cha kiroho.

* Dr. Stephen Wellum

Kwa namna fulani, kifo cha mwili huu, ni baraka kwa waumini, kwasababu tunachukuliwa moja kwa moja na kuingia katika uwepo wa Kristo. Lakini katika uelewa wa kawaida zaidi, kifo cha mwili huu huzuni. Ni uzoefu wa binadamu wote duniani lakini pia kinatisha na *hakizoeleki*. Mungu hakuumba binadamu kwa ajili ya kifo; alituumba kwa ajili ya kuishi. Na wokovu wetu hautakamilika mpaka Kristo atakaporudi na kuikomboa miili yetu.

Baada ya kutazama laana ambayo huleta matokeo ya kifo katika miili yetu, ngoja tugeukie vipengele vya injili ambavyo vinathibitisha ufufuo wetu.

1. Injili

Wangapi wetu wanawajua Wakristo ambao wanaamini ya kwamba wataishi milele huko mbinguni wakiwa katika roho bila mwili? Ya wezekana ni zaidi ya wachache. Kadiri ilivyo ajabu kama itakavyosikika, mafundisho ya ufufuo wa wafu ni kama hayajulikani kabisa katika makanisa ya kisasa. Na moja ya sababu ya hili ni kwamba, Wakristo mara nyingi wanashindwa kuelewa umuhimu wa miili yetu ya kibinadamu. Lakini Maandiko waziwazi yanafundisha habari njema ambazo sio pekee nafsi zetu lakini pia miili yetu, itatukuzwa Kristo atakaporejea.

Tutalichunguza wazo kwamba ufufuo wa mwili ni sehemu ya mafundisho ya injili kwa kuhusisha mambo matatu. Kwanza, tutaelezea historia ya Agano la Kale ya mafundisho haya. Pili tutaona kwamba imehubiriwa wazi wazi katika Agano Jipya. Na tatu, tutazungumzia juu ya mahusiano kati ya ufufuo wa waumini na ufufuo wa Yesu.

Agano la Kale

Wakristo wengi wa kisasa hawatambui hili, lakini neno injili, ambalo maana yake ni habari njema, inatoka katika Agano la Kale. Kwa usahihi tunaipata katika Isaya 52:7 na 61:1, na Nahumu 1:15. Kama mfano mmoja pekee, msikilize Isaya 52:7:

Jinsi ilivyo mizuri juu ya mlima Miguu yake aletaye Habari njema ya mema, Yeye autangazaye wokovu, Auambiaye Sayuni “Mungu wako anamiliki” (Isaya 52:7).

Katika Agano la Kale, “habari njema” au “injili” ilikuwa kwamba Mungu angewaokoa watu wake kwa kuwashinda maadui zake na maadui zao. Katika uelewa mwembamba, hii ilikuwa ndio habari njema ambayo Mungu angeliwaokoa watu wake kutoka katika mateso ya adui zao wa duniani. Lakini katika ufahamu mpana, hii ilikuwa ni habari njema ambayo Mungu angebadilisha laana zote ambazo zilitokana na anguko la Adamu na Eva katika dhambi. Anao uwezo wa kuupanua utawala wake wa utukufu katika dunia yote, na mwisho wake akambariki kila mmoja aliyekuwa na imani kwake.

Hakika wokovu ambao Mungu alitoa katika Agano la Kale ilijengeka juu ya ushindi uliokuwa unakuja wa Kristo. Pamoja na kwamba Kristo alikuwa bado hajaja kufa kwaniaba ya watu wake. Na kwamba ahadi hiyo ilikuwa inatosheleza kwao kujipatia wokovu wao. Kusema ukweli, kila tumaini la wokovu katika Agano la Kale lilielekeza kwa Kristo na kile ambacho angeliweza kutimiza. Sikiliza namna ambavyo Waebrania 10:1-5 inavyofafanua sadaka ya Agano la Kale:

Torati ni kivuli cha mambo mazuri yajayo sio ule uhalisia wenyewe … Haiwezekani kwa damu ya ng’ombe na mbuzi kuziondoa dhambi. Kwa hiyo Yesu alipokuja ulimwenguni, alisema; “Sadaka na matolea hakuhitaji, lakini mwili uliniwekea tayari” (Waebrania 10:1-5).

Mwandishi wa Waebrania anaonyesha kwamba sadaka za Agano la Kale zilikuwa ni kivuli cha uhalisia ambao baadaye ulithibitishwa ndani ya Kristo. Sadaka za Wanyama zisingeliweza kusafisha dhambi kwa ukamilifu kwasababu Mungu alihitaji dhambi ya mwanadamu ihukumiwe kwa kifo cha mwanadamu. Lakini wangeweza na walijielekeza kwa Yesu, ambaye kifo chake cha kibinadamu kilikuwa ni sadaka kamili iliyotosheleza kwa ondoleo la dhambi.

Kama sehemu ya injili katoka Agano la Kale, watu wa Mungu walifundishwa kwamba siku ilikuwa inakuja ambapo Mungu angefufua wanadamu wote waliokufa na kuwahukumu kwa kwa matendo yao. Wale walioishi kwa utauwa wakiwa na imani katika Mungu, watabarikiwa milele. Lakini kwa wale waliomwasi Mungu watahukumiwa katika hukumu ijayo. Mjumuisho wa haya matokeo ya mateso utaendelea milele katika mwili. Wanateolojia wa Kikristo hurejea katika tukio hili kama hukumu ya mwisho. Kama tulivyoona katika somo hapo awali, *Imani ya Mitume* inarejea katika hukumu ya mwisho kwenye mlolongo:

Kutoka huko atakuja kuwahukumu walio hai na wafu.

Yawezekana kauli wazo inayoeleweka kwamba hukumu ya mwisho inahusisha ufufuo wa mwili inaweza kupatikana katika Daniel 12, ambapo malaika alifunua kwa Daniel kwamba katika siku za mbele Mungu angeliwaokoa watu wake kutoka katika mateso. Sikiliza kile ambacho Daniel aliambiwa katika Danieli 12:1-2:

Wakati huo watu wako wakolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Tena wengi waliolala katika mavumbi ya nchi wataamka, wengine wapate uzima wa milele, na wengine aibu na kudharauliwa milele (Danieli 12:1-2).

Daniel kwa uhalisia anaurejelea ufufuo wa mwili anapozungumzia juu ya wale walio lala katika mavumbi ya nchi. Roho hazilali katika mavumbi ya nchi; miili hulala. Na ni miili hiyo ambayo itafufuliwa katika hukumu ya mwisho.

Isaya pia alizungumzia juu ya siku ya hukumu ambayo inahusisha ufufuo wa jumla. Sikiliza kile alichokiandika katika Isaya 26:19-21:

Wafu wako wataishi; maiti zangu zitafufuka; amkeni, kaimbeni, ninyi mnaokaa mavumbini … Nayo aridhi itawatoa waliokufa … Tazama Bwana anakuja kutoka katika mahali pake, ili kuwaadhibu wakao duniani zao (Isaya 26:19-21).

Kwa mara nyingine tena, tunaona kwamba wafu, wale waishio katika mavumbi, watafufuka katika kaburi wakiwa na uhai mpya, kama kwamba dunia inawazaa. Na hili litatokea katika mazingira ya hukumu, wakati Bwana anapokuja kuwahukumu watu wa dunia kwa ajili ya dhambi zao.

Mafundisho ya ufufuo wa wafu yamemaanishwa pia katika vifungu mbalimbali vya Agano la kale ambayo huzungumza juu ya ukombozi kutoka katika kuzimu katika mazingira ya hukumu ya mwisho na malipo, kama vile Zaburi 49:7-15, na Zaburi 73:24-28. Na katika Ayubu 19:25-27, Ayubu kwa kujiamini alielezea imani yake kwamba angefufuliwa kumwona Mungu katika siku ambayo Bwana angekuja kusimama juu ya dunia siku ya hukumu.

Ufufuo ujao na hukumu haviko wazi sana katika agano la Kale kama ilivyo katika jipya. Lakini kwa uhakika kuna viashiria katika Agano la Kale kwamba hili litatokea. Isaya kwa mfano anazungumzia juu ya wakati ambao wafu wataishi, watatoka katika makaburi. Daniel anazungumza vivyo hivyo juu ya muda ambapo wafu watakuja pamoja na wenyehaki, na waovu katika hukumu ya mwisho. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo ni imani iliyochipuka, angalau kati ya baadhi ya Wayahudi, na sio kwa wote. Mafalisayo wa wakati wa Yesu waliamini katika ufufuo. Masadukayo hawakuamini. Lakini Yesu yeye mwenyewe, alipoulizwa na masadukayo kama kuna kitu kama hicho , na walimuuliza swali kwa kumjaribu ili kumwaibisha, Yesu alinukuru kifungu ambapo Mungu alisema: “Mimi ni Mungu wa Abraham, Mungu wa Isaka, na Mungu wa Yakobo.” Na Yesu anasema “Mungu sio Mungu wa wafu, lakini wa walio hai”. Kwa hiyo Abrahamu, Mungu anapotengeneza mahusiano, mahusiano ya agano na mtu fulani, hakika ni mahusiano binafsi na huyo mtu na kama Abrahamu angelala mavumbini, na asingeliamka tena, haileti maana yoyote kusema kwamba Mungu yuko katika mahusiano ya kiagano na Abraham. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba agano Jipya ni kwa uhakika bila ubishi limejikita katika mafundisho ya ufufuo. Na pia ufufuo wa Yesu unaweka muhuri wa mwisho juu ya hili.

* Dr. John Frame

Baada ya kuona kwamba ufufuo wa jumla ulikuwa sehemu ya injili katika Agano la Kale, hebu na tutazame ukweli kwamba pia ni sehemu ya ujumbe wa injili katika Agano Jipya.

Agano Jipya

Tofauti kubwa kati ya Agano la Kale na kuhubiri kwa injili katika Agano Jipya ni kwamba katika Agano Jipya, Mkombozi alikuwa tayari ameshakuja. Alikuwa tayari ameshafunuliwa katika historia kama Yesu wa Nazareth. Mungu alikuwa sasa akitawala kupitia mwanawe, Yesu. Hii ndio sababu Agano Jipya mara kwa mara limesisitiza kuwa Yesu ni Bwana, ikimaanisha kwamba yeye ndiye mfalme atawalaye. Tunaona haya katika maeneo Luka 2:11, Matendo ya Mitume 2:36, Warumi 10:9, na 1 Wakorintho 12:3.

Wokovu huja kwa namna ile ile katika Agano la Kale na Agano Jipya, kwa imani katika ahadi iliyotolewa na Mungu. Kilicho tofauti juu ya imani katika Agano la Kale na imani katika Jipya sio imani kwa Mungu, lakini umaalumu na juu ya ahadi iliyotolewa. Imani katika Agano la Kale msingi wake ni mtazamo wa mbele kutazamia utimilifu wa ahadi. imani katika Agano Jipya na kuendelea ni ile inayoweza kupatikana kwa kuutazama, katika ahadi ambayo imeshatimilizwa. Kwa hiyo zote zinahusisha imani inayoelekezwa kwa Mungu kwa ajili ya kupokea kwamba anauwezo wa kufanya na sisi hatuna uwezo wa kutoa.

* Dr. Robert G. Lister

Ndani ya Yesu ahadi zote za Agano la Kale za wokovu zinaendelea kutimilizwa. Kama tulivyoona katika Waebrania 10:1-5, kifo chake ni Ushahidi ambako sadaka za Agano la Kale zilielekezwa. Warumi 15:8-13, na Wagalatia 3:16, Paulo alifundisha kwamba injili ya Yesu hutimiza ahadi zilizotolewa kwa wafalme wa Agano la Kale. Katika haya na njia nyingine nyingi, Agano Jipya linathibitisha injili ya Agano la Kale— habari njema ni kwamba Mungu mfalme sasa amekuja kutuletea wokovu kwa watu wake kwa neema kwa njia ya imani.

Yesu alifundisha kwamba ufufuo wa jumla utafanyika wakati wa hukumu ya mwisho. Kwa mfano katika Mathayo 22:23-32 na Luka 20:27-38, alikuwa kinyume na masadukayo waliokataa mafundisho ya ufufuo wa jumla. Katika Luka 14:13-14, aliwatia moyo waumini kutenda matendo mema katika msingi kwamba wangelipwa katika ufufuo. Na katika Yohana 11:24-26, alithibitisha mafundisho alipozungumza na Martha, dada yake na Lazaro. Sikiliza kile Yesu alichokisema katika Luka 20:37:

Lakini, ya kuwa wafu hufufuliwa, hata Musa alionesha katika sura ya Kijiti, hapo alipomtaja Bwana kuwa ni Mungu wa Ibrahimu, na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo (Luka 20:37).

Hapa Yesu alisisitiza kwamba mafundisho ya ufufuo wa jumla ulikuwa umekwisha funuliwa katika Agano la Kale. Na wazo hili hili limethibitishwa kila mahali ndani ya Agano Jipya. Kwa bahati mbaya, katika matawi mengi ya makanisa, ufufuo wa mwili wa wafu kwa kiwango kikubwa hautiliwi maanani. Wakristo wengi wanaamini kwamba tutabakia roho peke yake bila mwili kwa milele na milele. Lakini katika Wahebrania 6:1-2, ufufuo wa wafu umeelezewa kama moja kati ya mafundisho ya msingi katika imani ya Kikristo. Na ndani ya Waebrania 11:35, ufufuo wa waamini umewekwa wazi kama kichocheo kwa kufanya matendo mema. Kwa hakika, mitume mara nyingi alieleza wazi kwamba Wakristo waliamini katika ahadi ya ufufuo iliyo katika Agano la Kale. Kwa mfano, Petro]na Yohana alifanya haya katika Matendo ya Mitume 4:1-2. Na Paulo alifanya katika Matendo ya Mitume 23:6-8 na 24:14-21. Kama mfano mmoja, sikiliza namna Paulo alivyoitetea huduma yake katika Matendo ya Mitume 24:14-15:

Ila neno hili naungama kwako ya kwamba njia ambayo waiita uzushi, ndivyo ninavyomwabudu Mungu wa Baba zetu, nikiyaamini yote yanayopatana na torati yaliyoandikwa katika vyuo vya manabii. Ninatumaini kwa Mungu ambalo hata hao nao wanalitazamia, ya kwamba kutakuwa na ufufuo wa wafu, wenye haki na wasio haki pia (Matendo ya Mitume 24:14-15).

Hapa, Paulo alielezea ya kwamba tumaini la Wakristo katika ufufuo wa jumla katika ile hukumu ya mwisho lilikuwa ni lile lile kama lilivyokuwa tumaini la Wayahudi. Tofauti yake ilikuwa ni hivi Wakristo waliamini ufufuo huu ungelikamilishwa kwa njia ya Kristo.

Ni muhimu kwetu kuelewa kwamba mpango wa Mungu wa Wokovu umekuwa ni ule ule. Hakuchagua njia fulani kwa ajili ya Israel ya zamani kuokolewa, na njia nyingine kwa ajili yetu kuokolewa. Hakuchagua njia moja ya wokovu kwa Wayahudi, na nyingine kwa ajili ya watu wa Mataifa. Agano la Kale na Agano Jipya yameunganika katika mafundisho yake. Na hiyo ni sehemu ya sababu kwamba Wakristo huthamini Agano la Kale kama neno la Munhgu kwa ajili ya Maisha yao. Watu wa Mungu wameendelea kuokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, katika Kristo. Wakristo ni sehemu ya historia ndefu ya rehema na ukombozi wakati wote Mungu amewahudumia watu wake waaminifu. Katika Biblia nzima- maagano yote mawili-yanatufundisha juu ya ukweli huu wa ajabu.

Sasa baada ya kuwa tumeona kwamba katika Agano la Kale na Agano Jipya, injili ilijumuisha habari njema kwamba kutakuwa na ufufuo wa wafu, hebu na tutazame juu ya uhusiano kati ufufuo wa waumini na ufufuo wa Yesu.

Ufufuo wa Yesu

Agano Jipya linafundisha kwamba kuna angalau sehemu mbili za mahusiano ya muhimu sana kati ya ufufuo wa Yesu na ufufuo wa waumini. Kwanza tutafufuliwa katika masiha ya baraka hasa hasa kwa sababu tumeunganishwa na Yesu katika ufufuo wake. Kama Paulo alivyo andika katika Warumi 6:4-5:

Basi tukizikwa pamoja naye kwanjia 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 tulivyounganika naye katika mfano w amauti yake, kadhalika tutaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake (Warumi 6:4-5).

Paulo alifundisha kwamba kwa njia ya Imani, ubatizo hutuunganisha sisi katika kifo cha Kristo, na kupelekea malipo ya deni letu tulililolipata kutokana na dhambi zetu. Pia hutuunganisha katika ufufuo wake, na kupelekea kuzaliwa kwetu upya kiroho katika maisha haya, na kufanywa upya kwa miili yetu wakati ujao. Muunganiko wetu katika ufufuo wa Yesu, umefundishwa pia katika maeneo kama 1 Wakorintho 15:21-22, Wafilipi 3:10-12, na Wakolosai 2:12.

Yakiwa ni matokeo ya ukweli kwamba tumeungana na Yesu katika ufufuo wake, ufufuo wetu kipekee umedhaminiwa. Sikiliza kile Paulo anachokisema katika 1 Wakorintho 15:20-23:

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

Hapa, Paulo anazungumzia ufufuo wa Yesu kama limbuko la mavuno ambalo linajumuisha wote walio wake.

Katika agano la Kale, Mungu aliwataka wana wa Israeli kumletea sadaka ya limbuko la mavuno, tunaona hili katika Mambo ya Nyakati 23:17. Matunda haya ya kwanza yalikuwa ni sehemu ya kwanza ya mavuno yote, na yaliwakilisha mavuno yote. Yalikuwa ni mfano wa uthibitisho— kwa kumpatia Bwana sehemu ya kwanza ya mavuno, Waisraeli walionyesha kwamba kwa Imani wao wenyewe wangelipokea mavuno yaliyobakia. Kwa kutupatia sisi ufufuo wa Yesu Mungu anaonyesha lengo lake kamili kutufufua sisi kwa namna ile ile. Kwahiyo kama waumini, tunaweza kuwa na uhakika mkubwa katika ufufuo wetu ujao, tukijua kwamba Mungu ametutia mhuri kwaajili ya siku ile kwa ufufuko wa Kristo.

Mpaka hapa, katika somo letu juu ya Ufufuo wa mwili tumetazama juu ya laana kwamba hupelekea kifo cha miili yetu, na katika injili kwamba inaleta uhai katika miili yetu. Katika hatua hii, tuko tayari kutazama namna miili yetu inavyoingia katika ukombozi.

1. Ukombozi

Tutaangalia ukombozi wa miili yetu katika hatua tatu: Kwanza, vitu ambavyo waumini huvipitia wakati wa maisha yetu hapa duniani. Pili, hali ya utengano wa muda wa miili yetu ambayo huanza na vifo vya miili yetu. Na tatu, Maisha yenyewe mapya ya ufufuo, ambayo yataanza Kristo atakaporudi. Tuanze na maisha yetu ya sasa.

Maisha Yetu ya Sasa

Pamoja na kwamba Wakristo kwa kawaida huzungumzia juu ya ukombozi wa miili yetu kwa kuhusianisha na ufufuo wetu siku ya mwisho, Biblia kwa hakika inafundisha kwamba wokovu wa miili yetu unaanza kwa kuingizwa na Roho Mtakatifu mara tunapoamini kwanza. Kuingiwa huku kumetajwa katika kitabu cha Warumi 8:9-11. Pamoja na kwamba haipelekei ufufuo wa mwili wa hapo hapo, lakini inatutia muhuri wa uhakika wa ufufuo kamili wa miili yetu mbeleni, kama Paulo alivyofundisha katika Waefeso 1:13-14.

Na miili yetu inaendelea kufaidi kupitia uwepo na kukaliwa na Roho Mtakatifu katika maisha yetu, Na hasa kupitia hatua ya utakaso. Utakaso wa miili yetu uko sawa sawa na utakaso wa nafsi zetu. Roho Mtakatifu hututenga maalumu kwaajili ya Mungu na hutusafisha. Huendelea kututakasa katika maisha yetu yote, anapotusamehe dhambi zetu tulizotenda kwa miili yetu, na kuhakikisha kwamba tunatumia miili yetu katika njia ambazo zinamtukuza Bwana. Kimawazo, hii hutupelekea sisi kumuheshimu Mungu kwa miili yetu, kama Paulo alivyofundisha katika 1 Wakorintho 6:20, na kuitoa miili yetu kwa Mungu iwe dhabihu iliyo hai kama tusomavyo katika Warumi 12:1.

Utengano wa muda

Baada ya kuanza hatua za ukombozi wa miili yetu katika maisha ya sasa ya waumini, hatua hizo huendelea wakati wa kifo cha miili yetu.

Tunapokufa, miili yetu hutengwa kwa muda kutoka katika nafsi zetu. Hatua hii mara nyingi huitwa utengano wa muda, hali kati ya maisha yetu ya sasa hapa duniani, na maisha tutakayokuwa nayo katika ufufuo. Wakati wa hali ya kati, nafsi zetu huishi pamoja na Kristo huko mbinguni kama maandiko yanavyosema juu ya hili katika maeneo kama Mathayo 17:3 na 2 Wakorintho 5:6-8.

Lakini wakati nafsi zetu zikiwa mbinguni, miili yetu inabakia duniani. Miili yetu bado imeharibiwa na dhambi kama inavyothibitishwa na ukweli kwamba huoza. Lakini dhambi ambayo huiharibu haitaweza tena kuishawishi miili kutenda dhambi. Kwa namna moja, kifo hutuweka huru kutoka kwa bwana/mtawala wa dhambi, kama Paulo alivyofundisha katika Warumi 6:2-11. Kwa namna nyingine, miili yetu inalala kaburini katika hali ya kutokuwa na ufahamu, ikiwa haina uwezo wa kuwaza lolote, kutenda ama kuhisi mazuri, ama mabaya.

Lakini pamoja na kwamba miili yetu na nafsi imetengwa kwa muda wakati wa kifo, Biblia haisemi kwamba miili yetu hukoma kuwa sehemu yetu. Ikiwe imezikwa ama imechomwa au hata kuonekana imepotea, miili yetu inaendelea kuwa sehemu yetu. Kuna mifano mingi ya hili katika Biblia. Kwa mfano, 1 Samwel 25:1 inasema kwamba Samwel alizikwa katika nyumba yake huko Ramah. 1 Wafalme 2:10 inasema kwamba Daudi alizikwa huko Yerusalem, mji wa Daudi. Na pingamizi la mara kwa mara katika 1 na 2 Wafalme, pamoja na 2 Mambo ya Nyakati, ni kwamba wafalme wa Yuda wamezikwa katika mji wa baba wa kwanza Daudi. Miili yao bado ni ya kwao na bado wao ni sehemu ya utu wao.

Katekisimu fupi ya *Westminster (Shorter Catechism)* inaelezea vifo vyetu kwa njia ya swali na jibu namba 37. Katika jibu la swali:

Ni faida ipi waumini hupata kutoka kwa Kristo wakati wa kifo.

Jibu la Katekismu:

Nafsi za waumini hufanywa kamili katika utakatifu wakati wa kifo na huingia mara katika utukufu; na miili yao hubakia imeunganishwa na Kristo, inaendelea kupumzika katika makaburi yao, mpaka ufufuo.

Hapa Katekisim inasema kwamba waumini wana miisho miwili wakati wa vifo vyao; moja kwa ajili ya roho zao, na mwisho mwingine kwa ajili ya miili yao. Roho zetu zinaingia katika utukufu mbinguni, lakini miili yetu, ikiwa bado imeunganishwa na Kristo hupumzika katika makaburi yake inalala bila kufanya kazi, ikisubiri uhai mpya katika ufufuo.

Ninafikiri ni kweli kusema kwamba wakati nafsi yetu iko mbinguni na miili yetu iko kaburini, ndiyo, tunakuwa katika sehemu mbili kwa wakati uo huo na hiyo inahitaji maelezo na jibu moja katika katekisimu fupi ni zuri sana katika hatua hii. “Nafsi za waumini hufanywa kamili katika utakatifu wakati wa kifo na huingia mara katika utukufu; na miili yao hubakia imeunganishwa na Kristo, inaendelea kupumzika katika makaburi yao, mpaka ufufuo.” Sehemu ya kwanza kuhusu nafsi kuondoka katika mwili litakuwa ni somo la wakorintho wa pili 5 mstari wa 1mpaka 10. Paulo anazungumzia juu ya mwili wake wa nyama kama hema la duniani na hafurahii sana matarajio ya kifo kwa sababu nafsi yake itakuwa imetengwa na mwili wake, ambayo siyo hali yake ya asili.

* Dr. Knox Chamblin

Huu mvutano kati ya kuwa katika maeneo mawili kwa wakati mmoja unahisiwa pia hata huko mbinguni. Hakuna mashaka kwamba mbingu itakuwa ni yaajabu zaidi ya matarajio yetu. Lakini ni kweli pia kwamba hata mbinguni wokovu wetu hautakuwa umekamilika kwasababu miili yetu haitakuwa imefufuliwa. Sikiliza namna Paulo alizungumzia juu ya ufufuo wa mwili. Katika Warumi 8:23:

Sisi wenyewe, ambao tunayo matunda ya kwanza ya roho, tunaugua ndani kwa ndani tukisubiri kwa hamu kuasiliwa kwetu kawa wana, ukombozi wa miili yetu (Warumi 8:23).

Hapa Paulo alisema kwamba tunaugua katika maisha haya kwasababu hatuna miili yetu iliyofufuka. Lakini nafsi huko mbinguni bado zinasubiri miili yao mipya. Kwahiyo inaleta maana kufikiri kwamba na zenyewe pia zinaugua, kwa namna nyingine zinapokuwa zinasubiri ukombozi wa miili yao.

Watu wengine wanafikiri kwamba miili tutakayoipokea ni kama mavazi yafaayo kuwa suti za duniani, vitendea kazi visivyo vya lazima, kwamba tumetosheka na tunafurahia kutenganishwa. Hiyo inaonekana kuwa zaidi kama mambo ya sayari zaidi ya kibiblia. Kwa hiyo, inamaanisha nini kuwa katika hii hali ya katikati kati ya kifo chako binafsi na ufufuo ulioahidiwa kutoka kwa wafu? Inamaanisha nini? Hatujapewa taarifa ya picha halisi za jambo hilo. Lakii jibu tunalolipata kutoka katika maandiko lina uhakikishi mkubwa na linao uhusiano mkubwa. Tutakuwa pamoja na Bwana.

* Dr. Glen Scorgie

Katika maisha yetu ya sasa na kifo cha miili yetu katika mawazo, tuko tayari kuona jinsi ukombozi wa miili yetu unavyokamilishwa katika Maisha mapya.

Maisha Mapya

Miili yetu itapokea kwa upya, maisha makamilifu itakaporejeshwa katika uhai na katika ufufuo wa pamoja. Katika ufufuo, madhara ya dhambi mwishowe yatawekwa mbali nasi milele na milele. Tunasoma juu ya hili katika Warumi 8:23, 1 Wakorintho 15:12-57, na Wafilipi 3:11. Wanateolojia mara nyingi wanaizungumzia hatua hii ya wokovu kama kutukuzwa, maana inapelekea sisi kuingizwa katika utukufu mkamilifu wa binadamu. Maandiko hayatupatii maelezo mengi kuhusiana na kutukuzwa kwetu. Lakini Paulo alilinganisha kwa uchache miili yetu iliyotukuzwa na miili yetu ya sasa katika 1 Wakorintho 15. Sikiliza kile alicho kiandika katika 1Wakorintho15:42-44:

Mwili uliopandwa katika uharibifu, unafufuliwa usioharibika; umepandwa katika bila heshima, unafufuliwa katika utukufu; umepandwa katika udhaifu, unafufuliwa katika nguvu; unapandwa katika mwili wa asili, unafufuliwa katika mwili wa kiroho (1 Wakorintho 15:42-44).

Hatuwezi tukawa na uhakika kamili wa mwendelezo na kutoendelezwa kati ya miili tuliyo nayo sasa na miili tutakayokuwa katika ufufuo. Sawa sawa na ambavyo mwili wa Kristo ulipata mabadiliko katika ufufuo wake, miili yetu itabadilishwa pia. Itafanywa upya na kukamilishwa. Itakuwa isiyo ya kuharibika, iliyotukuzwa, yenye nguvu na ya kiroho. Lakini itakuwa pia ni ya kibinadamu kamili. Katika ufufuo wetu mwishowe tutafanyika aina ya watu ambao Mungu alitaka tuwe. Miili yetu hufa ikiwa ni madhara ya dhambi; kifo cha mwili ni hukumu ya Mungu juu ya uovu wa mwanadamu katika anguko. Lakini habari njema ni kwamba injili inahubiri urejesho wa miili yetu. Inatuambia kwamba Yesu alikuja kutuokoa kama watu wakamilifu, mwili na nafsi. Na ukombozi huu ni wa utukufu. Ni njia ya furaha kubwa na shangwe. Pamoja na ufufuo wa miili yetu, mwisho wake tutaweza kutangaza ushindi juu ya kifo. Mwisho wake tutakuwa tayari kurithi baraka zote alizoziandaa Mungu kwaajili yetu katika dunia mpya na mbingu mpya. Na mwishoni tutaweza kuona kwa macho yetu ushindi wa Yesu Kristo.

Mpaka hapa katika majadiliano yetu juu ya wokovu, tumezungumzia juu ya nakala za Imani katika *Imani ya Mitume* inayoshughulika na msamaha wa dhambi na ufufuo wa mwili. Katika hatua hii, tuko tayari kuigeukia sura yetu ya mwisho: Maisha ya milele.

UZIMA WA MILELE

Imani ya Mitume inataja Maisha ya milele katika kifungu chake cha mwisho cha Imani:

Ninaamini katika …

Uzima milele.

Katika hatua hii, imani inao mtazamo wa maisha ya milele, mara nyingi yanaitwa uzima wa milele, ambayo hufuatia ufufuo wa miili yetu. Imani inathibitisha imani kwamba watu wote wa Mungu walio waaminifu mwisho wake watalipwa ukamilifu, baraka, isiyoharibika na uhai usio na mwisho.

Pamoja na kwamba kuna vitu vingi tunavyoweza kusema juu ya Uzima milele, tutajikita katika mambo matatu ndani ya somo hili: kwanza tutataja nyakati za uzima wa milele. Je, utaanza lini? Pili, tutazungumzia juu ya thamani ya uzima wa milele. una tofauti gani na aina nyingine ya uhai? Na tatu, tutataja mahali tutakapoishi milele, ngoja tuanza na nyakati za uzima wa milele

1. Nyakati

Uzima wa milele huanza lini? Kristo alisema kwamba amekuja ili tuwe na uzima na tena tuwe nao tele. Hakika anatuambia kwamba kuwa katika Kristo, kuwa mfuasi wa Kristo, inatuingiza katika maisha ya kiwango cha juu. Lakini je, hayo ndiyo uzima wa milele? Je uzima wa milele unaanza wakati tunapovuka katika hali hii ya mwili wa nyama kuingia katika maisha ya mbele yake? Je hapo ndipo uzima wa milele unapoanza? Kweli, kwa namna fulani, ndiyo, lakini kwa namna nyingine, kuna maisha mapya, maisha ya ufufuo wa Kristo ambayo yatatuvusha katika kaburi na kutusukuma kutuingiza katika milele, katika milele isiyoisha pamoja na Mungu, ni maisha ambayo yamepandwa kama mbegu ndani yetu sasa. Ili kwamba uhai ambao hautafika mwisho unaanza sasa, na ni muhimu kuelewa kwamba uzima huu wa milele sio maisha yenye maana moja ya kutokuwa na mwisho, lakini ni maisha yenye maana ya ubora, kama maisha ambayo yamejengwa katika Kristo, na yamejengwa katika Mungu na yanaelekea katika ukombozi kamili wa yote yaliyo kusudiwa kwa ajili ya mwanadamu. Na tunapata fursa ya kuyashiriki sasa, hata tunapokuwa bado tuko ndani ya maumivu, mateso, ulimwengu uliovunjika.

* Dr. Glen Scorgie

Maandiko mara nyingi yanasema kwamba, waumini tayari wanao uzima wa milele kama uhalisia uliopo sasa. Tunayaona haya katika Yohana 10:28, 1Timotheo 6:12, 1Yohana 5:11-13, na sehemu nyingine nyingi. Kama mfano mmoja pekee wa hili, sikiliza alichokisema Yesu katika Yohana 5:24:

Amini, amini, nawambia, Yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele; wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini, kuingia uzimani (Yohana 5:24).

Yesu na waandishi wa Agano Jipya mara nyingine walizungumzia juu ya milele au Maisha yasiyo na mwisho kama ukweli uliopo sasa ambao unatokana na muunganiko wetu na Kristo. Na kwa hakika hili ni kweli. Nafsi zetu hazitakufa, pamoja na kwamba miili yetu itakufa. Maisha ya kiroho tuliyo nayo sasa ndiyo hayo hayo tutakayokuwa nayo milele.

Kwa upande mwingine, maandiko huzungumza mara nyingi kuhusiana na ukweli kwamba tutapewa uzima wa milele kama urithi wetu katika hukumu ya mwisho. Tunaona haya katika maeneo kama Mathayo 25:46, Marko 10:29-30, Yohana 12:25, Warumi 2:5-7, na Yuda 21. Kama mfano mmoja, sikiliza alichokiandika Yohana katika 6:40 ya injili yake:

Kwa kuwa mapenzi ya Baba yangu ni haya, kila amtazamaye Mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho (Yohana 6:40).

Kama Yohana alivyofanya hapa, maandiko mara nyingi yanahusianisha mapokeo yetu kamili ya uzima wa milele na ufufuo wa miili yetu. Wakati miili yetu itakapofanywa hai, tutaishi milele, mwili na roho, kama binadamu kamili tulio kombolewa na kurejeshwa.

Ninafikiri itasaidia kuelezea ni nini tutapokea katika Kristo, kwa njia ya kuunganishwa naye, ni kile ambacho “kiko tayari” na “ambacho bado”. Na katika hilo ninamaanisha kwamba faida za Krito, ambazo zinahusisha uzima wa milele, ni za kwetu “tayari” tunapompokea Kristo, tunapoweka imani yetu kwa Kristo. Vinakuwa vya kwetu tunapokuwa na uzima wa milele. Bado wakati ule ule, inakuwa “bado” kwa uelewa huu, kwamba, hakika, hata tunapompokea Kristo wengi wetu tutazeeka, wengi wetu tutaugua, wengu wetu tutakufa kama Kristo atakuwa hajarudi. Na kwa maana hiyo, ndipo ile “bado” ya uzima wa milele inatusubiri bado. Kwa hiyo ile “tayari” “ambayo bado,” ninafikiri inatusaidia kuelewa, ndiyo, tunauzima wa milele, na bado wakati uo huo, uzima wa milele unatusubiri katika mbingu mpya na nchi mpya.

* Dr. Jeffrey Jue

Ni haki kusema kuwa, uzima wa milele katika nafsi zetu unaanza katika maisha haya tunapokuwa tumezaliwa upya. Lakini hatutakuwa hai kwa ukamilifu mpaka miili yetu itakapofufuliwa katika hukumu ya mwisho. Ni wakati huo ndipo utu wetu kamili utakapoishi mbele za Mungu. Kabla ya hapo tunapata kuonja Maisha ya milele kupitia ukombozi wa nafsi zetu. Lakini ni mpaka pale miili yetu itakapokuwa imepewa uhai mpya ndipo tutakapoishi sawa sawa na Mungu alivyokusudia.

Tukiwa na ufahamu huu wa nyakati za Maisha ya milele mawazoni, hebu tutazame ubora wake.

1. Thamani

Katika Biblia, uzima wa milele sio tu suala la kuwa na uwepo wetu na ufahamu wetu kuendelea milele. Baada ya yote, hata watu walio chini ya hukumu ya milele ya Mungu wanao mwendelezo wa uwepo na ufahamu. Ingawa, sifa maalumu ya maisha ya milele ni kwamba tutaishi milele katika baraka za Mungu. Katika ufahamu huu, kuwa na uzima ni kupokea kibali cha Mungu ana baraka. Na kwa utofauti, kufa ni kuanguka katika hasira na laana. Vyote Maisha ya milele na mauti ya milele vinahusisha mwendelezo wa uhai. Tofauti kati yake ni thamani ya huo uhai. Kama Yesu alivyoomba katika Yohana 17:3:

Na uzima wa milele ndio, Wakujue wewe, Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo, uliyemtuma (Yohana 17:3).

Hapa Yesu alifundisha kwamba uzima wa milele ni sawa na kumjua Mungu na Yesu. Katika mtazamo huu wazo la kujua linamaanisha mahusiano ya upendo. Lengo la yesu lilikuwa ni kwamba uzima wa milele haumaanishi peke yake katika hali ya uwepo au ufahamu, lakini katika hali ya kuufahamu upendo wa Mungu. Au zingatia namna Paulo alivyozungumzia uhai na kifo katika Warumi 7:9-11, ambapo aliandika haya:

Nami nalikuwa hai hapo kwanza bila sheria; ila ilipokuja ile amri, dhambi ilihuika, nami nikafa nikaona ile amri iletayo uzima ya kuwa kwangu mimi ilileta mauti. Kwa maana dhambi, kwa kupata nafasi kwa ile amri ilinidanganya, na kwa hiyo ikaniua (Warumi 7:9-11).

Wakati wa kipindi chote ambacho Paulo anakielezea hapa, alikuwa hai katika mwili na akili. Aliishi kama mwenye ufahamu na kiumbe mwenye busara. Hata hivyo, alidai kwanza kuwa alikuwa hai na baadaye kufa, na kuuwawa. Na tofauti ilikuwa namna alivyosimama mbele ya Mungu. Kabla ya sheria haijamhukumu, alikuwa hai. Lakini mara sheria ilipomweka chini ya laana ya Mungu, Paulo alikuwa amekufa. Baadaye, alipokuja kwa Kristo na laana ikaondolewa, angeliweza kuelezewa kama aliye na maisha mapya. Tunaona wazo hili hili katika maeneo kama Yohana 5:24, na 1Yohana 3:14.

Fikiria juu yake namna hii: Siku ya mwisho wafu wote watafufuliwa katika ufufuo wa jumla. Nafsi zetu zisizokufa zitaunganishwa na miili yetu ya ufufuo. Kwa mujibu wa Yohana 5:28-29, wale waliofanya vyema watafufuka kupongezwa, na wale waliofanya maovu watafufuka kuhukumiwa. Wote wataishi maisha ya ufahamu katika miili yao ya ufufuo milele. Lakini Biblia inaita mwisho wa mwenye haki “maisha” na mwisho wa mwovu “kifo”. Tofauti sio kwamba kama au hata kama havitatokea au kufikiri au kupitia. Tofauti ni uhusiano wao na Mungu. Kama tuko chini ya baraka za Mungu, biblia inasema tuko hai. Kama tuko chini ya laana yake inasema tumekufa. Kwa hiyo, maisha ya milele ni mwendelezo wa uwepo wa ufahamu katika mahusiano yaliyo barikiwa na Mungu. Lakini baraka hizi ni nini? Je maisha yaliyo barikiwa yanaonekana namna gani?

Ninafikiri hatupaswi kuelewa juu ya maisha yetu ya milele kama kuelea mawinguni tu. Lakini tutakuwa na miili mipya iliyofufuliwa; miili ambayo haijaguswa na dhambi na magonjwa na kifo. Tutakuwa wazima hatutakufa. Na tutaishi katika nchi mpya. Sasa, maelezo yanatuondoa, je hiyo itahusisha nini? Hatuyajui maelezo yote, lakini tunajua kwamba tutakuwa na baadhi ya majukumu. Tutatawala pamoja na Kristo. Na ninaichukulia, kwa kuwa ni ulimwengu mpya kwamba tutawasiliana na dunia ambayo Mungu ameiumba. Kwa hiyo kutakuwa na vitu maalumu, ninaichukulia, ni kwa ajili yetu kufanya. Lakini kimsingi, ambacho Agano Jipya linasisitiza, sio kile tutakachofanya, kwamba kitavutia kama kilivyo, na ninao uhakika kitakuwa cha kuvutia na cha kutoshereza. Lakini kilichosisitizwa na Agano Jipya ni kwamba Mungu atakuwa pamoja nasi. Tutauona uso wake. Ushirika pamoja nae utakamilisha furaha yetu.

* Dr. Tom Schreiner

Mbobezi wa theologia Louis Berkhof, aliyeishi tangu 1873 mpaka 1957, alielezea hali ya mwisho ya maisha ya milele sehemu ya 6, sura 5 ya kitabu, *Theolojia ya Mpangilio* (*Systematic Theology*.) Sikiliza namna alivyoiweka:

Utimilifu wa maisha haya unafurahiwa katika ushirika na Mungu … watamwona Mungu katika Yesu Kristo uso kwa uso, tutapata utoshelevu katika yeye, tutafurahi katika yeye, na tutamtukuza Yeye … kutakuwa na kutambuana pamoja na mwingiliano wa kijamii juu ya uwanda ulioinuliwa … furaha ya kila mmoja itakamilika na kujaa.

Kwa njia nyingine, inaweza kuonekana ni ajabu kwamba Biblia haizungumzii juu ya asili ya maisha ya milele mara kwa mara. Baada ya, maisha ya milele ni zawadi kuu itolewayo na injili kwa wale watubuo na wana imani iokoayo katika Kristo. Lakini uhalisia ni kwamba Maandiko huzungumzia juu ya maisha ya milele katika hali ya maneno ya jumla. Ufunuo 21:3-4 inatuambia kwamba Mungu ataishi na watu wake, na hapatakuwa na kifo wala huzuni. Tutakuwa na miili mipya na tutakuwa huru kabisa kutoka katika ufisadi na vivutio vya dhambi. Lakini vipi kuhusu ufafanuzi? Ukweli ni kwamba Biblia inasema kidogo sana juu yake. Badala yake, inatutia sisi moyo kuamini kwamba Mungu ni mwema na wala sio kuhisi sana juu ya maajabu aliyotutunzia. Sikiliza kile Paulo alichoandika katika 2 Wakorintho 12:2-4:

Ninamjua mtu mmoja katika Kristo … Mtu huyo alinyakuliwa juu mpaka mbingu ya tatu. …. Alinyakuliwa mpaka Peponi, akasikia maneno yasiyotamkika, ambayo haijuzu mwanadamu ayanene (2 Wakorintho 12:2-4).

Kumbuka kile ambacho Paulo alichokisema kuhusu tukio hili. Vitu vilivyosikiwa vilikuwa havielezeki, visingewezekana kuelezeka katika lugha ya kibinadamu. Zaidi ya hapo, mwanadamu hana uwezo wa kuelezea vilivyo katika mbingu ya tatu. Ni ya ajabu sana kiasi kwamba Mungu ameiweka kama siri kwa wakati huu.

Na hii ilikuwa ni mbingu tu, mahali petu pa kati kabla ya ufufuo wetu. Kama siri za mbinguni haziwezi kufunuliwa, itakuwaje zaidi juu ya siri ya hali yetu ya mwisho? Ninani ambaye anaweza kujua maisha yatakuwa ni ya ajabu kiasi gani Kristo atakaporudi? Biblia inatuambia kwamba hapatakuwa na huzuni tena, mateso, kuvunjika moyo, au kifo. Vitu hivi ni vya ajabu na vya kweli, lakini Biblia haituambii kwa undani kuvihusu.

Baada ya kuangalia nyakati na thamani ya maisha ya milele, hebu sasa tuangalie sura yetu ya mwisho: mahali tutakapoishi milele.

1. Mahali

Maandiko mara nyingi huzungumzia juu ya mahali tutakapoishi milele kama mbingu mpya na nchi mpya. Tunaona lugha hii katika Isaya 65:17 na 66:22, 2 Petro 3:13, na Ufunuo wa uumbaji huu mpya wa mbingu na nchi unaleta mwendelezo wa habari ya Biblia kwenye ukamilifu. Historia ilianza katika Mwanzo 1:1 wakati Mungu alipoumba mbingu na nchi. Lakini tena ikaharibiwa na anguko la mwanadamu katika dhambi, na kuifanya isifae kwa Mungu kuishi. Sehemu iliyobakia ya Biblia inatuambi habari ya namna wote binadamu na viumbe wanavyo okolewa. Na mara Yesu atakaporudi matokeo ya mwisho yatakuwa kwamba mbingu na nchi zitakombolewa na kufanywa upya, ili kwamba Mungu mwisho wake ataishi duniani pamoja na watu wake waliofufuka. Hili ndilo lengo alilokuwa nalo Yesu mawazoni katika Mathayo 6:9-10, alipotufundisha kuomba maneno haya:

Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama ilivyo mbinguni (Matthew 6:9-10*)*.

Lengo ilikuwa kwa ajili ya ufalme wa Mungu kudhihirishwa kwa ukamilifu katika mbingu zote, ambapo malaika na nafsi za watakatifu waliotangulia huishi, vivyo hivyo hapa duniani, ambapo tunaishi. Hii ndiyo sababu Yesu alitufundisha kumwomba Mungu kuuleta ufalme wake hapa duniani, na kusababisha mapenzi yake yafanyike hapa duniani kwa ukamilifu kama ilivyo mbinguni.

Pamoja na kwamba maandiko hayazungumzii mara kwa mara juu ya uumbaji huu mpya, pale inapozungumzia inaweka wazi kwamba mahali pa mwisho pa wanadamu waliokombolewa hapatakuwa mbinguni, lakini ni katika dunia mpya.kwa mfano, katika Isaya 65:17-19, tunajifunza kwamba watu wa Mungu wataishi ndani ya mji mpya mtakatifu wa Yerusalemu. Na katika Ufunuo 21:2, tunaona kwamba hii Yerusalemu mpya itakuwepo katika nchi mpya. Sikiliza alichokisema Yohana katika Ufunuo 21:1-5:

Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya … nikaona mji mtakatifu, Yerusalemu mpya, ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu … Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kiti cha enzi ikisema, “sasa maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao. Nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe. atakuwa pamoja nao … yeye aliyekaa katika kiti cha enzi akasema, “Tazama nayafanya yote kuwa mapya!” (Revelation 21:1-5).

Hapa tunaona kwamba Mungu anaandaa Yerusalemu mpya huko mbinguni, na mara nchi mpya itakapokuwa tayari ataleta Yerusalemu mpya duniani kama maskani yake matakatifu katikati ya watu wake, ambao pia watarithi nchi mpya. Kama mpango wa Mungu ungelikuwa kutupeleka mbinguni kwa ajli ya kuishi huko tu milele, kusingelikuwa na hitaji la nchi mpya. Lakini kama tunavyosoma hapa, Mungu anafanya kila kitu kuwa kipya, pamoja na dunia yenyewe kwa ajili ya kuwa nyumbani kwetu pa milele.

Mzee wa zamani katika kanisa la kwanza, Askofu maarufu wa Hippo aliyeishi kutoka A.D. 354 to 430, aliandika juu ya nchi mpya kwa namna hii katika kazi yake maarufu *Mji wa Mungu* (*The City of God)*, kitabu cha 20, sura 16:

Kama dunia yenyewe inafanywa upya kuwa kitu bora, inastahili kukaliwa na watu ambao wamefanywa upya katika miili yao na kuwa kitu bora.

Siku inakuja ambapo Mungu atafanya kila kitu kuwa kipya. Tunaweza kuliona hili hasa katika maneno mazuri ambayo Yesu alitufundisha, wanafunzi wake, kuomba aliposema, “Baba yetu, uliye mbinguni jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, na mapenzi yako yafanyike hapa duniani sawa sawa na ilivyo huko mbinguni” hiyo ni muhimu, kwamba, wazo mojawapo la msingi katika Imani ya Kikristo ni kwamba tunaishi katika nyakati za kusubiri uhalisia wa mbinguni kufanyika uhalisia wa duniani kwamba, namna vitu vinavyofanyika mbinguni Mungu anapotukuzwa, vitu vyote vinapokuwa sahihi, haki na utukufu na ukweli na upendo vinapotawala. Tumaini letu kama Wakristo, tumaini letu la kudumu, ni kwamba uhalisia wa mbingu utakuwa uhalisia wa duniani, na hivi ndivyo Maandiko yanavyo tuahidi na kutumaini kama viumbe vipya, nyumbani petu pa milele.

* Dr. Jonathan Pennington

Kama tukishindwa kuelewa kwamba nchi mpya ndiyo itakuwa nyumbani petu pa milele, itakuwa rahisi kwetu kujiondoa wenyewe kutoka katika uhalisia wa kimwili, na kufikiria kwamba uwepo wa mwili duniani ni mateso badala ya baraka. Lakini pale tunapotambua kwamba, dunia yenyewe inapaswa kuwa nyumbani petu pa kudumu, tunaweza kuiona hii dunia ya sasa kama baraka na kuwa ni kionjo cha uzuri na baraka ambazo Mungu ameweka kwa ajili yetu katika dunia ijayo.

HITIMISHO

Katika somo hili la *Imani ya Mitume*, tumejikita juu ya somo la wokovu. Tumezungumza juu ya msamaha wa dhambi, tatizo la dhambi, zawadi ya neema ya Mungu, na wajibu wa mwanadamu. Tumechunguza mafundisho ya ufufuo wa mwili kwa kuitazama laana ya kifo, injili ya uhai, na ukombozi katika Kristo. Na tumezingatia asili ya uzima wa milele tukihusisha nyakati, thamani na mahali pa kuishi milele.

Katika somo hili, tumeona kwamba, imani ya Mitume inajikita katika vipangele muhimu vya ukiri wa wakristo wote ambao kanisa limetunza wakati wote wa milenia. Tukitunza mafundisho haya ya wote katika mawazo tunapozungumza na Wakristo kutoka mila na madhehebu mengine; tutagundua kwamba, tunao msingi imara kwa ajili yakutafuta umoja na wale ambao wanaikubali *Imani ya Mitume*, na kwa kuwasahihisha wale ambao hawaamini. Zaidi ya hapo, tunapojikita katika mafundisho haya muhimu ya wokovu, inatusaidia kuona kwa upana juu ya nini Mungu anafanya ndani ya dunia hii, na kutafuta sababu zaidi na zaidi za kumsifu yeye kwa ajili ya pendo lake na neema yake.

WAANDAAJI WA SOMO

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

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

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 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. 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. 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.

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