

Imani ya Ukiri wa Mitume

Kanuni za Msingi
Za
KRISTO

PAUL C. JONG

Je Unayo Imani Ile ile Waliyokuwa nayo Mitume?

Kwa wale wenzetu wanaomwamini Mungu, Imani na uamini wa Mitume unatupatia mafundisho muhimu sana ya kiroho. Imani yao inakua ni hazina ndani ya mioyo yetu. Kwa kuwa waliamini Injili iliyobeba haki ya Mungu, Kwa hiyo sisi sote tunahitaji kuwa na imani hiyo mara moja.

Yeyote anayemwamini Yesu ni lazima aifahamu haki ya Mungu na kuiamini, na ni lazima aihubiri Injili Duniani kote, hapo ndipo wengine watakopoweza kuifahamu haki ya Mungu na kuiamini. Na kwa njia ya Neno la Mungu, wenye dhambi wote lazima waijue haki ya Mungu. Na ni lazima waamini, kwa sababu hivi ndivyo watakavyoweza kuichukua haki ya Mungu kwa Imani.

Bila ya kuwa na Imani inayowawezesha watu kuifikia haki ya Mungu kutoka katika Neno lake, hakuna hata mmoja anayeweza kumpokea Bwana kuwa Mwokozi wake. Ni sharti sasa turudie Imani ya kweli ambayo inaamini na kuifahamu haki ya Mungu, kwa kuwa wale tu wanaoamini hii haki ya Mungu ndio watakaofanyika Makuhani wakuu. Hapa Makuhani wakuu ni wale waliopokea ondoleo la dhambi kwa kuiamini haki ya Mungu. Tunaweza kufanywa waamini wa kweli tulio na hii imani ya kweli kwa kule kuamini haki ya Mungu na kuwa wenye haki mbele za Mungu. Inawezekana kabisa kuwa na imani ile ile ambayo mitume walikuwa nayo.

Kanuni za Msingi
Za
KRISTO

PAUL C. JONG

Hephzibah Publishing House

**A Ministry of THE NEW LIFE MISSION
SEOUL, KOREA**

Unaweza Kupakua Vitabu vya Kikristo vya Mchungaji Paul C. Jong
katika Kompyuta, Kompyuta-Kibao, au kwenye Simu-Mahiri

Imani ya Ukiri wa Mitume

Kanuni za Msingi Za KRISTO

Hatimiliki © 2012 na Hephzibah Publishing House.

Haki zote zimehifadhiwa. Hairuhusiwi kunakiri kubadili sehemu ya kitabu hiki kwa njia yoyote ile ikiwa ni pamoja na kunakiri, kurekodi, au kukidurufu bila ya ridhaa ya maandishi toka kwa mmiliki wa kitabu hiki.

Nukuu za Maandiko ya Biblia zinatoka katika Tafsiri ya Ushirikiano wa Makanisa – Kenya (Nairobi) na Tanzania (Dodoma).

(Swahili Union version)

ISBN 978-89-282-0253-9

Picha ya nje imesanifiwa na: Min-soo Kim

Maelekezo yote na: by Young-ae Kim

Kimepigwa chapa Nchini Korea

Hephzibah Publishing House

A Ministry of THE NEW LIFE MISSION

Seoul, Korea

♠ Website: <https://www.nlmission.com>

<https://www.bjnewlife.org>

<https://www.nlmbookcafe.com>

♠ E-mail: newlife@bjnewlife.org

Unaweza Kupakua Vitabu vya Kikristo vya Mchungaji Paul C. Jong
katika Kompyuta, Kompyuta-Kibao, au kwenye Simu-Mahiri

Uchambuzi Wa Imani Ya Mitume

Ukiri wa Imani ya Mungu Baba

“Namwamini Mungu Baba Mwenyezi muumba wa mbingu na nchi.”

Ukiri wa Imani ya Mungu Mwana

“Namwamini Yesu Kristo, Mwana pekee wa Baba aliyetungwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu. Akazaliwa na bikira Mariamu Akateswa zamani za Pontio Pilato, akasulubiwa akafa, akazikwa Akashuka kuzimu, Siku ya tatu akafufuka kutoka kuzimu Akapaa mbinguni na ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi, kutoka huko atakuja kuwahukumu walio hai na wafu.”

Ukiri wa Imani katika Roho Mtakatifu

*“Namwamini Roho Mtakatifu
Kanisa takatifu katoliki, ushirika wa watakatifu,
Ondoleo la dhambi,
Kufufuliwa kwa wafu
Na uzima wa milele, Amin.”*

Yaliyomo

Uchambuzi Wa Imani Ya Mitume -----	5
Utangulizi -----	11

SURA YA I

Ukiri wa Imani ya Mungu Baba -----	15
Mungu Baba -----	15
Jina la Mungu -----	18
Imani ya Mitume na baraka zake -----	19
Mitume ni nani? -----	23
Sifa na wajibu wa Mitume -----	23
Je, Wayahudi wanamwamini Mungu	
Kama baba wa Uumbaji? -----	24
“Naamini...” (Yohana 1:12-13) -----	30

SURA YA II

Ukiri wa Imani ya Mungu Mwana -----	35
Yesu Kristo -----	35
Hotuba Ya Mwana Mtakatifu 1	
Yesu Kristo ni Nani? -----	47

Hotuba Ya Mwana Mtakatifu 2

Nini maana ya kuwekea mikono katika Agano la
Kale na Ubatizo katika Agano Jipya? ----- 60

Hotuba Ya Mwana Mtakatifu 3

Kwa nini Kristo alikufa kwa ajili ya wengi? ----- 65

Hotuba Ya Mwana Mtakatifu 4

Tunapaswa kuamini ufufuo wa Yesu kikamilifu ----- 67

Hotuba Ya Mwana Mtakatifu 5

Uthibitisho kuwa Yesu alipaa Mbinguni ----- 72

Hotuba Ya Mwana Mtakatifu 6

Bwana atarudi kama Bwana wa hukumu ----- 76

Hotuba Ya Mwana Mtakatifu 7

Nani Atapelekwa mbele ya Hukumu? ----- 82

Hotuba Ya Mwana Mtakatifu 8

Ni Imani ipi ambayo Mungu anaisema kuwa ndio kuu? --- 84

Hotuba Ya Mwana Mtakatifu 9

Ni Kipawa Au Karama Gani Musa Aliamuru
Kuwa Kama Ushuhuda? ----- 93

Hotuba Ya Mwana Mtakatifu 10

Ubatizo Wa Yesu Na Ondoleo La Dhambi ----- 105

SURA YA III

Ukiri wa Imani katika Roho Mtakatifu ----- 115

Utatu wa Mungu ----- 115

Mungu Roho Mtakatifu ----- 117

Mungu Roho Mtakatifu hufanya nini? ----- 118

Tunawezaje kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu? ----- 118

Roho Mtakatifu ni nani? ----- 121

Ni zipi kazi kuu za Roho Mtakatifu? ----- 122

Hotuba Ya Roho Mtakatifu 1

Ni kwa jinsi gani tunaweza kupokea Roho Mtakatifu? -- 124

Hotuba Ya Roho Mtakatifu 2

“Je ulipokea Roho Mtakatifu mara ulipoamini?” ----- 127

Hotuba Ya Roho Mtakatifu 3

Sifa kuu za kuwa Mtume ----- 132

Hotuba Ya Roho Mtakatifu 4

Kwanini Roho Mtakatifu huja wakati gani? ----- 137

Hotuba Ya Roho Mtakatifu 5

Huduma za Roho Mtakatifu ----- 144

Hotuba Ya Roho Mtakatifu 6

Mtapokea vipawa vya Roho Mtakatifu ----- 149

Hotuba Ya Roho Mtakatifu 7

Roho Mtakatifu Aliwashukia Mataifa ----- 155

Hotuba Ya Roho Mtakatifu 8

Zijaribuni Roho muone kama zinatoka kwa Mungu ----- 157

Hotuba Ya Roho Mtakatifu 9

Maisha Yaliyojazwa Roho Mtakatifu ----- 163

Imani Katika Neno La Mungu Inatuwezesha

Kuishi Maisha Yaliyojazwa Roho ----- 167

Imani katika kanisa takatifu Katoliki ----- 186

Imani katika ushirika wa Mitume ----- 190

Imani katika msamaha wa dhambi (1 Yohana 1:9) ----- 193

Imani katika ufufuo wa mwili ----- 198

Imani katika maisha ya milele ----- 203

Omba kitabu cha bure katika tovuti ya www.nlmission.com

Utangulizi

Jinsi ninavyohubiri Injili ya maji na Roho Duniani kote pamoja na marafiki zangu katika timu yetu, nimekuja kutambua kuwa ni bora na muhimu sana kuzisaidia roho kujenga msingi wa Imani kwanza. Kimsingi pale tulipojaribu kuzifikia roho ambazo hazijawahi kufikiwa na Injili ya Maji na Roho, watu waliotumikia miungu mingine, nilitambua kuwa Injili haikuweka mizizi ndani ya mioyo yao kutokana na uhaba wa ufahamu juu ya Mungu. Hii ndio sababu ya kwanza iliyonifanya kuandika kitabu hiki.

Ukiri wa Mitume ni ufupisho wa wa Imani ya Mitume. Mitume waliamini Utatu wa Mungu (Mungu Baba, Mungu MWana, Mungu Roho Mtakatifu) ni kwa hawa ndipo kila kitu kiliumbwa. Waliamini kuwa Yesu Krristo aliwaokoa watu kutoka katika dhambi zao kwa kuja kwake duniani kama mwanadamu, kubatizwa, na kusulubishwa msalabani. Waliamini kuwa alitoa ukombozi na uzima wa milele katika Ufalme wa mbinguni kwa wale wenye imani.

Msingi wa imani hiyo unaweza kuelezwa kikamilifu na kanisa la mwanzo na Mitume kwa mara nyingine, ukisoma Waebrania 6:1-2. Kwa manenoi mengine tunaweza kusema kuwa Mitume waliamini na kuhubiri neno la Mungu juu ya toba kutoka kazi kazi zilizokufa, imani juu ya Mungu, kanuni za ubatizo na kuwekea mikono, kufufuliwa kwa wafu, hukumu ya mwisho kama msingi mkuu wa Kristo. Tunachopaswa kuangalia hapa ni kuwa mitume walieneza misingi ya Injili waliyohusianisha na utatibu wa sadaka na ubatizo ambao Yesu aliupokea.

Vile vile, kabla Yesu hajapaa mbinguni, aliwaamuru

wanafunzi wake *“enendeni ulimwenguni kote mkawafanye watu kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, na la Mwana na la Roho Mtakatifu” (Mathayo 28:19)*. Hii ni kuwafanya wanafunzi wa wale wanaoamini ubatizo wa Yesu na kuwabatiza kwa jina la Baba na la mwana na Roho Mtakatifu.

Kwa hiyo imani ya Mitume ilijengwa ndani ya “Injili ya Maji na Roho.” Kwa bahati mbaya sana Imani ya Wakristo wa leo ni tofauti sana na ile ya Mitume. Kwa hakika hatuwezi kuwa na imani katika ubatizo wa Yesu, jambo ambalo ni la msingi sana kwa Ukristo wa leo. Kibaya zaidi kati ya Watheolojia wengi na wahubiri, kuna wengi sana wanaokana hata utatu wa Yesu. Hii ndio sababu kubwa ya pili iliyonifanya niandike kitabu hiki.

Imani ya Mitume ni somo lenye thamani kubwa kwa wale wote wanamwamini Mungu. Sasa ni lazima tuelewe haki ya Mungu na kurudi kuifuata imani ya kweli. Sote tunaweza kuipata imani ya kweli katika Injili ya maji na Roho ambayo mitume walikuwa nayo. ☒

Paul C. Jong

SURA

I

Unaweza Kupakua Vitabu vya Kikristo vya Mchungaji Paul C. Jong
katika Kompyuta, Kompyuta-Kibao, au kwenye Simu-Mahiri

Unaweza Kupakua Vitabu vya Kikristo vya Mchungaji Paul C. Jong
katika Kompyuta, Kompyuta-Kibao, au kwenye Simu-Mahiri

I. Ukiri wa Imani ya Mungu Baba

“Namwamini Mungu, Baba, muumbaji wa mbingu na nchi.”

Mungu Baba

Kuna ukiri aina tatu ulionenwa na imani ya mitume.

Ukiri wa kwanza, wanamwamini Mungu, baba, muumba wa mbingu na nchi. (Mwanzo 1:1); Pili, waliamini Yesu Kristo mwana wa Mungu aliwapa ondoleo la dhambi, na ukiri wa tatu ni kwamba Yesu kristo alizaliwa kwa njia ya Roho Mtakatifu. Sisi pia tunapaswa kukiri kwamba, tunamwamini Mungu baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu, kwa kuwa tunapaswa kuwa na imani sawa na mitume.

Kwetu sisi, Mungu ni baba kama ilivyo kwa mwana na Roho mtakatifu pia ni Mungu. Kama ilivyo mwana na Roho mtakatifu walivyohusika wote ni Mungu yule yule mmoja, kama imani yetu kwao ilivyo sawa. Kwa mfano, baba ni Mungu mkuu, na kwamba vivyo hivyo ni Mungu mkuu. Kuna nafsi tatu za utatu mtakatifu, kwa maneno mengine Mungu ni Mungu yule yule. Ili nasi tujenge msingi wa imani ya Yesu katika neno la Mungu, ni lazima tumche Mungu katika neno hili la haki.

Ushahidi wa kimaandiko.

1. Kutoka katika Agano la kale.

(1) Kwanza kabisa, Agano la kale linaonyesha waziwazi kuwa Mungu ni mmoja: *“Sikiliza ewe Israel, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja”* (Kumbukumbu la Torati 6:4).

(2) Wakati huo huo, Agano la kale linatueleza bila kukosea kuna Mungu amejifunua katika nafsi mbalimbali *“Kisha Mungu akasema, ‘tufanye mtu kwa mafano wetu, kwa sura yetu’* (Mwanzo 1:26) *“‘Haya na tushuke huko, tuwachafulie usemi wao ili wasisikilizane maneno wao kwa wao.’”* (Mwanzo 11:7). Kutokana na vifungu hivi tunaweza kuona na kuamini kwamba Mungu yupo sio katika nafsi moja bali katika nafsi nyingi.

2. Kutoka katika Agano jipya.

Baba, Mwana na Roho Mtakatifu hawa wote ni Mungu kwetu. Lakini Mungu anajifunua katika nafsi tatu tofauti tofauti. Ukweli huu unafunuliwa katika namna ya pekee katika agano jipya.

(1) Kwamba Baba, Mwana na Roho mtakatifu, wanajifunua katika nafsi tofauti ambazo zinadhihirishwa katika ubatizo wa Yesu kristo ambao ndio chanzo cha huduma zake. *“Naye Yesu alipokwisha kubatizwa mara akapanda kutoka majini, na tazama, mbingu zikamfunukia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua, akija juu yake, na tazama, sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu, ‘mpendwa wangu, ninayepenzwa naye’”* (Mathayo 3:16-17).

Aya hii inaelezea ubatizo wa Yesu uliofanywa na Yohana mbatizaji, pale ambapo utatu mtakatifu wa Mungu unafunuliwa. Kutoka katika aya hii, tunajua ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, ambae Roho Mtakatifu anafanya kazi pamoja nae. Na ambaye Baba amemchagua yeye kuwa mwanaye mpendwa

ambaye amependezwa nae. Kupitia ishara hii, utatu mtakatifu wa Mungu unajifunua. Yesu aliweza kukamilisha haki yote ya Mungu kwa sababu alichukua dhambi za mwanadamu kupitia ubatizo alioupata kupitia kwa Yohana mbatizaji. Hii ndio maana alipewa kufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, na hii ndio “haki ya Mungu” ambayo baba aliiamilisha kupitia mwanae Yesu. Kwamba Yesu alibeba dhambi zetu kupitia tendo kuu la ubatizo na hiyo ndiyo haki ya Mungu, na ukweli huu umethibitishwa na Baba na Roho mtakatifu. Hivyo Baba, Mwana Roho mtakatifu wamejifunua katika nafsi tofauti, lakini Mungu ni yule yule.

(2) Mathayo 28:19 pia inadhihirisha kwamba baba, mwana na Roho mtakatifu ni Mungu mmoja, kama vile Yesu alivyowaamini wanafunzi wake *“Kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza katika jina la baba, mwana na Roho mtakatifu”* – hii ni kuwa katika nafsi tatu tofauti za utatu mtakatifu.

Baba, Mwana na Roho mtakatifu kila mmoja ni nafsi inayojitegemea, lakini kwa wakati huo huo wote ni wa moja kwani ni Mungu yule yule mmoja. Tunapomwamini Mungu, twamwamini Mungu mmoja aliyeunganishwa na nafsi tatu.

Mungu Baba, Mwana na Roho mtakatifu kama Imani ya Kikristo inavyokiri ni Mungu alieyepo tofauti kabisa na Miungu wengine. Dini zingine zinaamini kuwa Yesu ni nafsi moja kati ya manabii wengi, lakini hii sio sahihi.

Kwetu sisi Mungu ni Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Licha ya ukweli kuwa ukweli huu umetosheleza na kupimwa na maandiko, kuna wengi ambao bado hawatambui hili. Hii ni kwa sababu wale wasiojua Injili ya maji na Roho wanadhanja utatu mtakatifu kibinadamu ambayo huwafanya wasielewe. Wale ambao bado hawajazaliwa upya hawawezi kuelewa utatu na Roho mtakatifu ni Mungu mmoja kwetu, kwake ambaye

tunaiweka Imani yetu kwa uthabiti.

Jina la Mungu

“Mungu alimwambia Musa, ‘MIMI NIKO AMBAYE NIKO’, ‘akasema ndivyo utakavyowaambia wana wa Israel, ‘MIMI NIKO, amenituma kwenu’” (Kutoka 3:14).

“Yahweh” neno hili limejitokeza katika mandiko mara 5300, Yahweh ni jina maarufu ambalo Mungu alilitumia kujifunua kwa wanadamu. Wayahudi walilichukulia jina la Mungu yaani Yahweh kama jina Takatifu ama lilibarikiwa, na hivyo walikuwa makini sana kulitumia au kuliita jina la Mungu. (Kutoka 3:14) Kudhihirisha heshima kubwa waliokuwa nayo juu ya jina la Mungu (Yahweh), walijifunza kutumia jina jingine ‘Adonai’ katika kumwita Mungu. Maana ya jina hili ni BWANA WA WOTE katika namna ifuatayo; 1) Yeye anayeishi 2) Yeye aliye Bwana wa maisha, 3) Yeye ambaye daima alikuwepo, yupo, na atakuwepo daima.

Tunamwita Mungu kama baba, Mwana na Roho mtakatifu. Jina la mwana wa Mungu, baba wa Yesu. Jina lake linamaanisha yeye aokoaye watu na dhambi zao.

Imani ya Mitume na baraka zake

Kiu yetu kubwa ni kuileta Imani ya mitume ikiwa na usafi wake wa asili. Hii ndio nia yetu na tumaini la kila mkristo. Imani yao ingekuwa imeletwa kwetu kimaandishi mara baada ya kufa kwao. Japokuwa imani ya kweli ya mitume inaonekana tu katika nyaraka na ndio sababu sote tunahangaika kueneza imani yao.

Ipi sasa ndio imani ya mitume? Kusema kweli na kwa uhakika, ukiri wa mitume uliandaliwa baada ya kipindi cha utume kupita. Kwa maneno mengine, Agano la imani ya mitume lilirekodiwa na kizazi kilichokuja baada ya wao kupita.

Imani ya mitume ni Imani iliyo katika kazi ya baba, mwana, na Roho mtakatifu. Ubatizo ambao tunaupokea baada ya kumkiri na kumkubali Mungu kuwa mwokozi unahitaji imani ambayo inakiri yafuatayo; kwamba Yesu aliondosha dhambi zetu zote, kwamba kwa kupitia damu ya Yesu kristo msalabani dhambi zetu zote ziliamriwa na kuhukumiwa vile ilivyo, na kwamba Yesu alitumwa na Baba kama mkombozi wa wote wenye dhambi. Kwa hiyo mtu yeyote pale anapoamini na kukiri kuwa dhambi zetu zilioshwa kwa njia ya ubatizo na damu ya Yesu hapo ndipo mtu huyo anapokea Roho mtakatifu kutoka kwa Mungu.

Hivyo tunaweza kuwauliza maswali yafuatayo wale wanaopenda kubatizwa. “Je, unaamini kwamba pale Yesu kristo alibatizwa na Yohana dhambi na zako zote ziliondoshwa na kuwekwa mabegani mwake Yesu?” Jibu likiwa ndiyo, naamini kuwa dhambi zangu zote na za ulimwengu huu

zilichukuliwa na Yesu kristo. Linafuata swali jingine, Je, tena unaamini kwamba Yesu alichukua dhambi zako zote, na kuimwaga damu yake msalabani kwa ajili ya dhambi zako? Wale pekee wanaojibu maswali haya kiufasaha ndio wanaobatzwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho mtakatifu.

Imani katika utatu mtakatifu wa Mungu unaanza na Ukiri “Ninamwamini Mungu, Baba mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi.” Kwa wale tu wanaoamini na kukiri hili, mitume waliwabatiza kikristo ilitokea kwa wale walioamini Injili ya maji na Roho. Ndio sababu kanisa la Mungu lilijengwa juu ya misingi wa Imani ya wale mitume kumi na wawili.

Asili ya ukiri wa mitume inarudi nyuma kabisa katika sheria/amri ya Milan hapo 313 A.D iliyosainiwa na mtawala wa kirumi aliyeitwa Constantine. Kwa kutoa historia ya ukristo uliobadilika kutokea katika ukristo wa sheria na kuwa halisi. Dini za majimbo ya utawala wa kiimani. Mabadiliko haya yalisababisha kufurahiwa kwa ukristo kati ya waamini wote. Kilichokuwa kikihitajika ilikuwa ni kiwango cha Imani kwa waamini wapya ambao wangependa kuwa sehemu ya kanisa la Mungu.

Ukiri wa mitume una misingi yake na ulikuwapo wa watu waliokuja badala ya kipindi cha utume. Lakini muundo wa ukiri uliopo sasa uliletwa kwetu baada ya kuandaliwa mara nyingi na kurudiwa na viongozi mbalimbali wa dini ambao walifuatia baada ya kipindi cha utume. Hii ndio maana ukiri uliopo wa mitume ni lazima utafsiriwe kwa upya kufuatana na imani na misingi ya Injili ya maji na Roho. Imani ya kikristo iliyotofautishwa na imani ya kweli. Kueneza imani hii ya kikristo duniani kote ni sharti tujue na kuamini jinsi Yesu alivyochukua dhambi za wanadamu na jinsi alivyofanya dhambi zote zitolewe, na jinsi ambavyo amewapa wanadamu

uzima wa milele.

Lakini pia kuna dini zisizosadiki hapa duniani, na kila dini ina miungu yake. Tofauti iliyopo kati ya Miungu hii na Mungu wa wakristo ni kuwa miungu ya kale ni iliyotengenezwa na wanadamu na Mungu wa wakristo ni ambaye alijifunua mwenyewe tangu awali. Ili kumwamini Mungu wetu wa wakristo, ni sharti na lazima kuitokomezwa miungu ya kutengenezwa. Bila hili kufanyika, juhudi na nguvu zetu haziwezi kuzaa matunda. Sababu ya kuona michanganyiko ya imani ya Mungu ni kutokuwa na ufahamu juu ya Mungu muumbaji na jina lake.

Katika utawala wa ki-Mongolia kulikuwa na Mungu aliyeitwa ‘Buruhung’ Mungu huyu inasemekana hakuumba ulimwengu, lakini wa-Mongalia bado wanamwabudu ‘Buruhung’ kama ndiye mungu wao mpaka hii leo. Licha ya kuwa wanamwamini Mungu wa wakristo kama Mungu wao, pia wanaamini miungu ya Taifa lao. Hii inakuwa ngumu sana kwao kuwa na imani ya kweli kama mtu akiamini kuwa Mungu wa wakristo ni sawa na miungu wa Taifa, kamwe hawezi kumwona Mungu wetu anayeabudiwa na Imani ya wakristo. Hii ndio sababu tunapaswa kuwa na ushuhuda katika utatu mtakatifu wa kikristo.

Kwa nini ni vigumu kwa imani ya kweli katika Mungu kuigizwa katika mataifa yote duniani? Ni kwa sababu walio wengi hawawezi kutofautisha kati ya miungu na Mungu wa wakristo, Mungu-baba, mwana, na Roho mtakatifu. Sababu nyingine inayoleta ugumu ni kushindwa kwa wakristo kutunza na kuhubiri ukweli wa ondoleo la dhambi na Injili ya maji na Roho mtakatifu katika historia nzima.

Ukristo uliongizwa katika utawala wa Mongolia ulisababisha migogoro mingi kutokana na kuwepo kwa dini na imani ya miungu ya taifa hilo. Hivyo ili kuondoa migogoro ya

imani kati ya ile ya ki-Budha, na hii ilisababisha kushindwa kwa imani ya kikristo kuchanua. Haki ya ukristo iliyokuwa haiwezi kwa namna yoyote kuwekwa sambamba na ile ya ki-Budha. Ukweli ulioshindwa maana yake ni kwamba Yesu alichukua dhambi za dunia kwa ajili ya mwanadamu, alikufa msalabani badala yetu, alifufuka kutoka wafu na hatimaye kuwaokoa wale wote wanaomwamini.

Lakini moja ya mafundisho ya ki-Budha, jambo linalochukiwa sana ni la kuua. Ukweli wa msingi wa kikristo ni injili ya maji na Roho Mtakatifu, na ukweli huu unafanya ubatizo wa Yesu kuwa muhimu katika kubeba dhambi kupitia kumwaga damu msalabani. Lakini kwa sababu ya mafundisho ya ki-Budha ambayo yanakemea na kuzuia mauaji, maneno ya kuchukua dhambi na kifo cha Yesu haviwezi kupokewa au kukubalika au kuaminika kama ilivyokuwa. Hivyo mafundisho ya kikristo hayakuweza kuchangamana na mafundisho ya kibudha ya kutambua maana ya mabaya.

Matokeo yake, ukristo katika tawala za ki-Kongolia, uliishia kumezwa na kudidimizwa na u-Budha na kwa sasa huwezi ukaona popote huko Mongolia. Wakati ukristo ulipokutana na hali mbaya, upinzani kule Mongolia, wakristo wengi walihamia katika madhehebu ya ma-Budha kwa wazo kidogo na hatimaye kuhamia u-Budha.

Na hatimaye kufa kabisa kwa ukristo huko Mongolia. Sababu kubwa kabisa ya kwa nini u-Kristo ulipotea kabisa katika Taifa la Mongolia ni kwamba Imani ya watu wa Mongolia haikuwa thabiti. Waliona 'Budha' na 'Yesu' kama ni nafsi moja yaani Mungu. Hii ndio iliyosababisha kupotea na kufa kabisa kwa Ukristo katika Taifa la Mongolia.

Maisha ya uzima wa milele yanaweza tu kuja kwa wale waliookolewa kutoka dhambini kwa kuamini Kristo wa kweli kama Mungu wao, bila kujali ni nani na wapi wao wapo. Ni

sharti tuamini injili ya maji na Roho mtakatifu na katika utatu mtakatifu wa Mungu. Hii ndio misingi ya imani yetu katika kanisa la Mungu, na pia tunapaswa kuwa mashahidi katika ukweli huu. Ukweli huu si mwingine zaidi ya imani ya mitume ambayo kitabu hiki kinaieleza. Kuna Mungu mmoja katika ulimwengu huu nae ni Mungu wa utatu. Naye ndiye ‘Yahweh’ au Yesu mwokozi au roho mtakatifu. Yeye ni Mungu wa kweli si kwa wakristo pekee lakini hata kwa dini zingine.

Mitume ni nani?

Kwa kuwa ukiri umeitwa ‘Ukiri wa mitume’ jambo la kwanza tunalopaswa kuangalia ni, mitume walikuwa akina nani? Mtume maana yeke, ni mtu yule ‘anayetumwa’ kwa kiyunani mtume ni *‘apostolos (ἀπόστολος)’* maana yake mwakilishi anayeaminiwa na watu wa huduma Fulani. Kusema kwa uhakika, jina mitume lilitumiwa tu kwa wale wanafunzi 12 wa Yesu. Lakini kwa maana ya juu zaidi, jina hili lilitumika kwa walimu wa kikristo kama vile Barnabas (Matendo 14:14).

Sifa na wajibu wa Mitume

(1) Ni wale waliopokea wito moja kwa moja kutoka kwa Kristo kueneza injili ya maji na Roho mtakatifu (Marko 3:13, Luka 6:13, Wagalatia 1:1).

(2) Ni wale waliokaa na kristo na kushuhudia kazi zake

hapa duniani. Wanafunzi wa Yesu walikuwa mashahidi wa utimilifu wa haki ya Mungu kupitia maisha ya kristo (Matendo 1:21-22, 1 Korintho 9:1).

(3) Wale ambao kwa kujazwa roho mtakatifu, walipokea nguvu ili kutimiza na kutekeleza kazi iliyoaminiwa na kristo (Matendo ya Mitume 15:28, 1 Korintho 2:13, 1 Thesalonike 4:8, 1 Yohana 5:9-12).

(4) Wale waliopewa nguvu ya kufanya miujiza ni mashahidi wa injili ya maji na roho mtakatifu duniani. Mungu aliwapa nguvu mitume ili Yesu kristo afunuliwe kwa kama Mungu mwenyezi (Matendo 9:40, 2 Korintho 12:12, Ebrania 2:4).

(5) Wale waliopokea wito maalumu, ama baraka kutoka kwa Mungu (Matendo 9:15, 2 Korintho 1:1, Wagalatia 2:8).

Mamlaka iliyotolewa kwa mitume, ni mamlaka ya kusamehe dhambi za wanadamu, naipenda sana hii, kuwapuza wale waliopewa mamlaka hii itasababisha uharibifu.

Je, Wayahudi wanamwamini Mungu Kama baba wa Uumbaji?

Wayahudi wanamwamini Mungu, muumba wa ulimwengu, anayetawala maisha na kufa kwa mwanadamu, kupanda na kushuka kwa mataifa, kama Mungu Baba yao. Katika agano la kale, jina la Mungu linaitwa 'Elohim' au 'Jehova' lakini katika agano jipya Yesu kristo anaitwa Mungu.

Yesu mwenyewe alimwita Mungu kama “*Mungu baba*” (Yohana 6:27) “*Baba yetu uliye mbinguni*” (Mathayo 6:9), “*Baba mtakatifu*” (Yohana 17:11) na “*Baba yangu*” (Yohana 20:17) kufundisha wanafunzi mara kwa mara ili kuhakiksha wanayachukua wafundisho yao katika mioyo yao.

Katika Ukristo, tunakuwa waamini wa kweli kwa kumwamini Yesu Kristo aliyefunuliwa katika injili ya maji na Roho Mtakatifu, Mungu baba na Mungu Roho Mtakatifu. Wakristo lazima wajue kwa hakika Mungu huyu ambaye wanamwamini.

Wakristo Wanamwamini Mungu Kama Baba Wa Wote.

Wakristo wanamwamini Mungu wa utatu kama msingi wa wanadamu. Hii ni kusema wanamwamini Mungu kuwa ndiye mwanzilishi na mstawishaji maisha. Mungu aliumba mwanadamu, na anaokoa, na kustawisha mitume kupitia kanisa lake.

Kwa sababu Mungu wa Ukristo aliumba ulimwengu wote na kuwafanya wanadamu kwa mfano na sura yake. Yeye ndiye Mungu wa wanadamu wote. Wakati fulani Mmisionari mmoja alihubiri injili kwa wanadamu kwa mara ya kwanza. Mtu mmoja aliyekuwa Chifu akamuuliza Je, umesema Mungu ni baba yetu? Mmisionari akajibu kwa unyenyekevu ‘ndiyo’, Chifu akauliza tena, ‘Je, unasema kuwa Mungu pia ni baba yangu?’ Mmisionari akajibu, ‘ndiyo hakika’. Mara kwa ghafla uso wa chifu ukang’aa ghafla, akainua mikono na kusema, “Hivyo mimi na wewe ni ndugu.” Katika baba Mungu, wanadamu wote ni dada na kaka katika mwili. Undugu wao kiroho kwa upande mwingine unakamilishwa pale

wanapoamini injili ya maji na Roho.

Amani ya kweli duniani inapatikana pale tu wanadamu wanapokubali na kumtumikia Mungu Muumbaji ambaye ndiye mwingi wa wanadamu. Kama wanadamu, wakibaki na ujinga wa kutomjua Mungu, wakibaki katika kutafuta mizizi ya mababu ili kupata heshima ya utaifa, utu kwa hakika utabakia kwa sifa, tamaa, wivu, chuki na vita. Kwa namna hii, ni lazima sisi sote tuwe watoto wa Mungu kiroho kwa imani ndani ya injili ya maji na Roho wa Mungu ambayo Mungu ametupatia.

Ni Mungu baba atupaye asubuhi yenye nuru, jioni nzuri, majira manne ya mwaka, usiku na mchana. Na yeye ndiye anayetujulisha, na ndiye anayeendeleza aina zote za maisha kwa wanadamu na wanyama, kwa kumnyeshea mvua, barafu na kutupa matunda ya dunia. Hii ndio sababu Zaburi 100:3 inasema *“jueni kwamba Bwana ndiye Mungu, ndiye aliyetuumba na sisi tu mali yake, tu watu wake na kondoo wa malisho yake.”*

Kwa kuwa Mungu anajua jinsi miili yetu inavyofanya kazi, anatulisha kwa nyakula vinavyofaa kwa majira yote manne. Kwa mfano, kwa sababu tunavuja jasho sana kipindi cha joto, Mungu anatupatia juisi ya matunda kama mapichezi, tikiti maji, nyanya, matunda mengine ya mwituni.

Kimsingi hatuna uwezo wa kusaidia ila tunashangazwa na kazi ya ajabu inayofanywa ndani ya miili yetu. Sasa imefahamika kuwa maisha ya mwanadamu yapo katika damu yake, lakini haya yalishaandikwa katika maandiko zaidi ya miaka 3,500 iliyopita (Walawi 17:11). Damu hii inazunguka ndani ya mwili wa binadamu kwa zaidi ya kilometa 675 kwa siku. Kama tungetembea umbali wa kilometa 40 kwa siku bila kupumzika, lazima utajisikia kuchoka na kulegea ghafla. Na bado mioyo yetu inasukuma damu kwa zaidi ya kilometa 675 kwa siku moja, na huenda hivyo bila kupumzika kwa siku 365

kwa mwaka. Usiku tunapolala tunazima taa, lakini mioyo yetu kamwe haizimiki. Sasa ni nani anayefanya kazi ya kufanya mioyo isizimike? Ni Mungu baba wa maisha yetu anayefanya kazi isiyoweza kutendeka ndani ya maisha yetu.

Pumzi ambayo mwanadamu wanavuta, maji wanayokunywa na vyakula anavyokula ni Mungu ndiye anayetoa. Hii ndio sababu Yakobo, mtu mwenye imani alisema *“Mungu ambaye amenilisha maisha yangu yote mpaka leo”* (Mwanzo 48:15). Pia kwa watu wa Israel, Isaya alisema *“Sikieni, enyi mbingu, tega sikio, Ee nchi, kwa maana BWANA amenena; ‘nimewalisha watoto na kuwalea, nao wameniasi, ng’ombe amjua bwana wake, na punda ajua kibanda cha bwana wake; bali Israel hajui, watu wangu hawafikiri’”* (Isaya 1:2-3).

Tunapaswa kutambua kwamba Mungu ndiye aliyetustahilisha na kustawisha roho zetu. Mungu ndiye mwenyezi na baba wa wanadamu wote.

Ni Lazima Kumtambua Mungu Kuwa Ndiye Aliyetuokoa Kutoka Dhambi Za Dunia.

Upendo wa Mungu uliotuokoa kutoka dhambini ni usio na kikomo na wa milele. Lakini historia ya mwanadamu inabadilika, na dini pia zinabadilika mara nyingi lakini upendo wa Mungu haubadiliki kamwe, jana, leo na hata kesho.

Upendo wa wanadamu haudumu daima, hisia zilizochanganyika ni upendo, lakini unabadilika ghafla. Kinachobadilika mara kwa mara hakipo ila hisia. Upendo wa kibinadamu mara nyingi ni wenye wivu na ubinasi.

Lakini upendo wa Mungu ni timilifu, wa kujitoa na pia wa milele. Hii ndio sababu Biblia inatuambia kuwa *Mungu*

aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee. Hivi ndivyo alivyotuokoa kutoka dhambi za dunia. Katika Warumi 5:8 neno linasema; “Bali Mungu aonyesha kwa pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Kristo alikufa kwa ajili yetu.” Yohana 3:16 inasema “kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanae mpendwa, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele” na katika waraka wa 1 wa Yohana 4:10 neno linasema “Hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi, akamtuma mwanae kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu.” Ni lazima tumwamini Mungu, lakini pia tunapaswa kuokolewa kutoka dhambini na kupokea uzima wa milele kwa kuamini injili ya maji na Roho.

Mungu Husikia Maombi Yetu.

Mahusiano yaliyopo kati ya baba na mtoto ni ya damu na nyama. Vile vile wale wanaomamini Mungu wanafanywa watoto kwa kuamini ubatizo wa Yesu Kristo na damu yake kama injili ya ondoleo la dhambi. Hivi ndivyo wanavyoweza kukaa pamoja katika nyumba moja. Tukiwa katika dunia hii hatuna zaidi ya kanisa la Mungu kama nyumba ya mitume, na tukiiacha dunia hii, nyumba yetu ni ufalme wa milele.

Baraka ya kumuita Mungu kama baba yetu na kuokolewa kutoka dhambini vimewezekana tu kwa kuamini injili ya maji na Roho. Warumi 8:15 inasema; *“kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanyuwa wana, ambayo kwa hiyo twalia. Aba, yaani Baba.”* Hii ndiyo hakika na ukweli kabisa; Injili ya kweli ya maji na Roho ndiyo injili inayomsamehe kila mmoja kutoka dhambini.

Ni kwa imani kwa hiyo tu ndio tunaweza kusamehewa dhambi.

Na Roho Mtakatifu anaweza kuja kwa wale tu waliosamehewa dhambi zao kwa kuiamini injili ya maji na Roho. Na wale tu waliopokea Roho Mtakatifu wanaweza kufanywa wana wa mabinti wa Mungu. Na kwa imani yao kwa Mungu, wote wanaweza kupokea chochote wamwombacho Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Yohana 16:23 inasema *“tena siku ile hamtaniuliza neno lolote, amini, amini nawaambia, mkimwomba baba neno lolote atawapa kwa jina langu.”*

Mungu ni baba ambaye, haijalishi ni kwa kiasi gani waamini watahitaji jina lake, na aombe dua kwa Mungu, awapaye wote, kwa ukarimu wala hakemei naye atapewa. (Jakobo 1:5).

Ni Lazima Tumwamini Mungu Ambaye Anaweza Kutupa Urithi Wetu.

Wale wanaoamini injili ya maji na Roho inayoletwa na Mungu mwenyewe, wamekuwa watoto warithi wa Mungu. Kama Warumi 8:15 inavyosema *“kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Baba yaani baba.”*

Na kwa kuwa wamekuwa wana na mabinti wa Mungu, hii ina maana kuwa watafurahia urithi huo baada ya maisha haya. Kama Warumi 8:17-18 inavyosema *“na kama tu warithi, basi tu warithi; warithi wa Mungu warithio pamoja na Kristo, naam tukiteswa pamoja nae ili tupate kutukuzwa pamoja nae, kwa maana nayahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu.”* Hapa neno “Warithi” linasisitizwa mara tatu, yaani wale watakaomfuata Bwana, ndio warithi wake.

Wagalatia 4:7 inasema, *“Kama ni hivyo, wewe si mtumwa tena bali u mwana, na kama u mwana, basi u mrithi kwa Mungu kwa njia ya Kristo. Maneno “Warithi katika Kristo” yanatuambia kwamba, sisi ndio tutakaorithi kila kitu ambacho Mungu wa Ukristo anacho. Sisi wenyewe hatuwezi kuthubutu kuingia katika ufalme wa mbinguni bila imani ya kuamini injili ya maji na Roho. Lakini kwa kuamini ubatizo na damu ya Mwana wa Mungu, tunaweza kupokea ondoleo la dhambi na hatimaye kuingia katika ufalme wa mbinguni. Yohana 6:39 inasema “Na mepenzi yake aliyenipeleka ni haya, ya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja bali nimfufue siku ya mwisho.”*

“Naamini...” (Yohana 1:12-13)

Ukiri wa imani ya mitume ni uthibitisho wa imani ambayo imeonyesha kwa hakika uaminifu kwa Mungu. Kama vile, imani hii ni lazima ianze na ukiri, “Namwamini Mungu baba Mwenyezi.”

Sababu ya kufanya hivyo ni kuwa tunahitaji imani ile ambayo Mungu anaitaka kutoka kwetu. Kuishi maisha ya imani ni kwa kila mmoja kuamini utatu wa Mungu, kwa kuwa imani huanza kwa kufahamu na kumwamini Mungu Mwenyezi. Imani hii inaonyesha taswira ya kupenda imani ambayo Mungu anahitaji kutoka kwetu. Tunapomwamini Mungu inakuwa sio rahisi kwetu kudhani kuwa Mungu alifanya uumbaji kwa kutegemea fikra zetu au majaribio. Tunafikia hitimisho hili

kwa kuamini neno la Mungu muumbaji.

Inapofikia mahali sisi wenyewe tunashindwa kuthibitisha, inatubidi kukubali neno lenye mamlaka. Maneno ya maandiko ni yenye mamlaka ya kweli. Manabii na mitume ndio waandishi wa Biblia ambao walivuliwa na Roho Mtakatifu. Yesu ni Mungu mkombozi aliyewaokoa watu kutoka katika magonjwa yaliyoshindikana na vile vile alifufua wafu. Kwa kufunuliwa kutoka uumbaji wa ulimwengu mpaka wokovu kupitia Yesu Kristo. Na kwa kuamini maandiko kama yalivyo, tunaweza kujenga imani katika neno lake na hatimaye kukutana na Mungu wa haki.

Katika Ukristo, watu ambao wamemwamini Yesu Mwokozi kikamilifu wameiamini injili ya maji na Roho ambayo ndio ukombozi wa dhambi zote. Kwa sababu mhusika mkuu katika injili ni Yesu. Tunachukua kile ambacho Yesu alisema ni chetu kwa kuamini Neno lake. Ni lazima wote tuamini Neno la Mungu na Ukristo. Kwa kuwa tumemhitaji mkombozi kwani sote tumezaliwa tukiwa wadhambi. Wenye dhambi wanaweza kuokolewa pale wanapoamini injili ya maji na Roho ambayo Yesu amewapa. Hii ni ukweli ambao Mungu amemtoa kwa heshima kwa mwanadamu. ☒

SURA

II

Unaweza Kupakua Vitabu vya Kikristo vya Mchungaji Paul C. Jong
katika Kompyuta, Kompyuta-Kibao, au kwenye Simu-Mahiri

Unaweza Kupakua Vitabu vya Kikristo vya Mchungaji Paul C. Jong
katika Kompyuta, Kompyuta-Kibao, au kwenye Simu-Mahiri

II. Ukiri wa Imani ya Mungu Mwana

**“Namwanini Yesu Kristo Mwana wake wa pekee
Aliyechukuliwa mamba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu
Akazaliwa na Bikira Mariam
Akateswa zamani za Pontio Pilato, akasulubiswa
Akafa akazikwa
Akashuka kuzimu
Siku ya tatu akapaa mbinguni, ameketi mkono wa
kuume
Wa Mungu Baba Mwenyezi
Kutoka huko
Atakuja kuwahukumu walio hai na wafu.”**

Yesu Kristo (Ιησούς Χριστός)

Jina la Yesu kwa kiyunani, “Ιησούς (*iesous*)” linatokana na jina יְהוֹשֻׁעַ (*yeh-ho-shoo’-ah*), Kwa kiebrania maana yake “Yehova ni ukombozi”.

Kristo ni מָשִׁיחַ (*mashiyach*) kwa kiebrania ni “Χριστός” (*Khris - tos*) kwa kiyunani maana yake mpakwa mafuta. Jina hili ni marudio ya agano la kale katika agano la kale katika Agano Jipya mesaya. “ὁ Χριστός (*ho-kris-tos*)” limetokea mara nyingi

katika nyaraka nne za Injili ni neon “Kristo”, likiwa na maana yeye ni Mungu mwenyewe. Mungu Baba kwa maneno mengine alimtuma Mwanawe ili aukomboe ulimwengu na dhambi za wanadamu.

Kwa hakika majina haya mawili “Yesu” na “Kristo” hayawezi kubadilishika. Jina “Yesu” ni jina la mwokozi aliyekuja kwa ajili ya wanadamu, kama mleta amani kati ya Mungu na wanadamu. Lakini “Kristo” maana yake ni “mpakwa mafuta” linaloasilishwa na tamaduni za mashariki ya kati. Hii ni kusema kwamba katika kutofautisha wale waliochaguliwa kushika madaraka katika ngazi za juu kwa kuwapata mafuta.

Kwa wana wa Izraeli katika agano la Kale, utamaduni huu ulitokana na amri ya Mungu mwenyewe. Mitume, manabii, wafalme walipakwa mafuta (1 Wafalme 19:16, Zaburi 133:2). Huu ulikuwa ni utamaduni na desturi ya kuwatumbulisha katika umati wa watu. Ukweli ni kuwa wale walichaguliwa na Mungu walimudu kazi kikamilifu. Ishara hizi katika agano la kale zilikuwa na nguvu kwa kipindi tu Fulani wakati majukumu na kazi zao zilipokuwa zinafanyika vizuri, hata hivyo, uwezo wao wa kutimiza majukumu haukuwa kamilifu. Ukweli huu wote, uliwafanya wana wa Izraelii kuwa na subira kumsubiri kiongozi aliyekuwa mkamilifu ambaye amepakwa mafuta na Mungu mwenyewe.

Kutokana na hilo walizaliwa pia wale waliopakwa mafuta na Roho Mtakatifu ili kuikamilisha haki ya Mungu (Mathayo 3:15-17, Marko 1:10-11, Luka 3:21-22). Yesu mwenyewe alithibitisha hili *“Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa kuwa amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao”* (Luka 4:18, pia angalia Isaya 61:1). Hivyo jina Kristo lina maana ya “mpakwa mafuta” aliyewaokoa watu kutoka dhambi zao. Yaliyomo katika jina “Kristo” sio tu majukumu yake bali, mamlaka yake na

nguvu inayojidhihirisha katika kutimiza majukumu yake kiukamilifu.

1. Uwepo wa Kristo

Kristo alikuwepo hata kabla ya uubaji (Efeso 1:4) inaeleza kuwa Mungu alikuwepo hata kabla ya uumbaji Paulo alisema *“Yaani kuleta madaraka ya wakati mkamilifu atavijumuisha vitu vyote duniani pia” (Waefeso 1:10).*

Kukamilisha nia yake, Mungu alimtuma Mwanachina mpendwa, ambaye aliahidi na ambaye alipakwa mafuta, katika ulimwengu huu. Familia ya Mwana wa Mungu inaonekana kwa kiufasaha katika agano ambalo Mungu aliweka na Abraham, na mataifa yote watabarikiwa kwa sababu yake (mwanzo 22:17-19) hii ndio ilikuwa ahadi ya Mungu.

Wakati Yakobo akimbariki motto wake katika dakika zake za mwisho za kufa, alisema pia Mesiya atakuja kama uzao wa Yuda (Mwanzo 49:10). Manabii wa siku hizi wathibitisha chimbuko na huduma ya Mesiya kwa undani zaidi. Kutokana na Isaya 53, ilitabiriwa kuwa Kristo atabeba dhambi za watu wake, atasulibiwa, atateswa mikononi mwa watu na kudhihakiwa na hatimaye kufa na kuzikwa.

(1) Asili ya Utatu wa Yesu Kristo: Sio kwamba Yesu Kristo amekuwepo kabla ya uumbaji tu bali amekuwepo kama Mungu kweli na miele. Zaidi sana, hata kama alikuja duniani kama mwandamu, ameendelea kuwa Mungu (Yohana 1:1, 14) kama vile warumi 9:5 inavyosema *“Ambao mababu ni wao, na katika wao alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili, ndie aliye juu ya mambo yote, Mungu mwenye kuhimidiwa milele, Amina”.*

Ukiri wa kanisa la Mungu kuhusu asili ya Yesu Kristo haujatungwa na wanadamu, umepatikana kutoka ufunuo wa

Mungu mwenyewe (Mathayo 16:17) zaidi sana ukweli uliomo katika Biblia unaelza asili ya ukuu wa Kristo (mika 5:2, Isaya 9:6). Katika Agano Jipya, ukuu wa kweli wa Kristo mwokozi umefanuliwa na kuthibitishwa na Kristo mwenyewe. Petro alikiri pia kuwa Yesu *“wewe ni Kristo Mwana wa Mungu aliye hai”* (Mathayo 16:16, pia angalia marko 8:29 na Luka 9:20).

Zaidi ya hapo, Paulo alisema *“(Yesu Kristo) ambaye, yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu.”* (Wafilipi 2:6). Yohana alipokuwa akimtukuza Kristo, naye alikiri. *“Nasi twajua ya kuwa mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli, yaani ndani ya Mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndiye mwana wa Kweli na uzima wa milele.”* (1 Yohana 5:20). Kaja, nabii mkuu alipomuuliza Yesu *“tuambie kama wewe ni Kristo Mwana wa Mungu”* Yesu akasema *“wewe wasema”* (Mathayo 26:63-64, pia angalia Marko 15:2).

Katika matukio mengine Yesu alisema yeye na Mungu ni wa - moja (Yohana 10:30) na kuwa yeye alikuwepo hata kabla ya Abraham (Yohana 8:58). Kristo alielezea nafsi yake kama nabii mkuu wa utukufu ambao yeye alishirikiana na Baba hata kabla ya uumbaji (Yohana 17:5). kwa nyongeza, pale Kristo aliposamehe watu dhambi zao au kuponya magonjwa yao na pale alipowahimiza wanafunzi wake kumwamini yeye, haya yote yalifungua njia ya kuufahamu ukuu wa Mungu.

Yesu Kristo ni nafsi ya pili katika utatu wa Mungu aliyefanya kazi kama Mwana wa Mungu (Mathayo 16:16, 26:63-64). Kutokana na makika aliyemtembelea Mariamu, mtoto ambaye angezaliwa na Mariamuumu angeitwa Mwana wa Mungu (Luka 1:35) mara baada tu ya Yesu kubatizwa na Yohana mbatizaji, sauti kutoka mbinguni ilikuja na kusema *“huyu ndiye Mwanangu mpendwa, ninayependezwa nae”* (Mathayo 3:17, angalia pia marko 1:11 na Luka 3:22).

Hii ilimaanisha kuwa ubatizo wake haukuwa tu sherehe ya kawaida, lakini ambao Mungu Baba mwenyewe aliidhinisha. Inarejea katika ubatizo ambao Yesu alipokea kuzichukua dhambi za wanadamu. Hivi ndivyo alivyoikamilisha haki ya Mungu (Mathayo 3:15), kabla Yesu hajabatizwa, alimwambia Yohana “*na iwe hivyo [kwamba, nibatize] kwa kuwa ni jukumu letu kuitimiliza haki yote,*” (Mathayo 3:15). Biblia inasema, Yesu Kristo ana nguvu sana kabisa na ile ya Baba (Yohana 5:26) mtume Paulo anamwita Kristo kama Mwana pekee wa Mungu (warumi 8:32) na Yohana anasema kuwa Kristo alikuwa neno (ambaye) alikuwa na Mungu (Yohana 1:1). Anamwelezea pia kuwa Mwana pekee wa Mungu (Yohana 1:14, 3:16, pia angalia 5:18 ambapo Yesu mwenyewe anamwita Mungu kama Baba yake.)

(2) Asili Ya Kibinadamu Ya Yesu Kristo: Agano Jipya Linasisitiza ubinadamu wa Yesu. Mwana wa pekee wa Mungu alizaliwa “*kwa mfano wa Mwanadamu*” (Wafilipi 2:7-8) aliitwa “*Mwanadamu Yesu Kristo*” (1 Timotheo 2:5) licha ya kuwa alikuwa Mungu mwenyewe, alijinyenyekeza na kuwa kama Mwanadamu na Akakaa kwetu (Yohana 1:14). Matokeo yake alibatizwa na Yohana mbatizaji. Akakaa kati ya watu kama mtu, na akashiriki furaha yao na huzuni zao. Pia alikula chakula kile kile kama wanadamu wengine. Yeye alikuwa mtu si tu kwa mwonekanao, bali tabia yake pia. Kama wengine, yeye pia alikuwa wa uzao wa Adamu (Luka 3:38) pia alizaliwa na Mwanamke (Luka 2:6-7) (Mathayo 11:18-25) na (wagalatioa 4:4) mojawapo ya mababu zake ni Abrahamu na Daudi (Mathayo 1:1).

Licha ya kuwa Yesu mwenyewe hakuwa na dhambi alikuja hapa duniani katika mwili wa nyama ambao Mwanadamu ameudhuoofisha kwa dhambi. Kwa maneno mengine Kristo alikuja kwa namna ya mwili wenye dhambi na kwa kubatizwa

na Yohana alitimiza haki yote ya Mungu (Yohana 19:30). licha ya kuwa alibeba dhambi zetu mabegani mwake na ubatizo pamoja na mateso aliyopata. Hakutofautishwa na wengine (Isaya 53:2-3).

Licha ya kuwa Kristo alikuwa na asili yetu hakuthubutu kuingia katika majaribu ya kutenda dhambi kutokana na mwandishi wa kitabu cha Waebrania, Kristo *alikuwa kwa namna nyingi akijaribiwa kutenda dhambi kama sisi, lakini bila kutenda dhambi (Waebrania 4:15)*. Yesu alichukuwa dhambi za dunia kwa kubatizwa na Yohana nah ii ndio sababu alisulibishwa kwa ajili ya wenye dhambi. Tukirejea kwa Kristo, Waebrania 7:26 inasema, *“kwa maana inatupasa sisi tuwe na Kuhani mkuu wa namna hii aliye mtakatifu, asiye na uovu asiye kuwa na waa lolote, aliyetengwa na wakoaji”*.

Kazi Tatu za Kristo

Kulikuwa na aina tatu za watu waliopkwa mafuta katika agano la kale, manabii, Mitume na wafalme (1 Wafalme 19:16, Kutoka 40:13-15, 2 Wafalme 9:3).

Kristo ni nabii na mwalimu aliyepakwa mafuta na Roho Mtakatifu. Na yeye pia ni Kuhani. Mambo mengi ambayo Kristo aliyatenda yana nguvu sana kiBiblia. Kumbukumbu la Torati 18:15 inasema *“Bwana Mungu wako, atakuondoleshea nabii miongoni mwa ndugu zako”*, (pia angalia mstari wa 18). Kristo ni Nabii na mwalimu aliyepakwa mafuta ma Roho mtakatifu. Na pia ni Kuhani kuu sa mbinguni. Mawazo na mambo mengi ambayo Kristo alitenda ni ya Kibiblia. Kumbukumbu la Totati 18:15 inasema, *“Bwana Mungu wenu atawaletea Nabii”* (angalia pia mstari wa 18). Katika Zaburi 110:4, Yehova alimwita Kristo kwa kusema, *“Wewe ndiwe*

kuhani milele” Zakaria 6:12-13 inaonyesha ukuu wa Mungu kwa kusema “mtu ambaye jina lake ni TAWI”, “atachukua utukufu na kukaa na kutawala katika hema yake”. Majukumu haya matatu ya Kristo yalitimizwa wakati Yesu alipokua duniani, alizibeba dhambi zote za wanadamu mabegani mwake kwa kubatizwa na Yohana Mbatizaji, alisulibiwa msalabani na kuimwaga damu yake msalabani na hatimaye kufufuka kutoka wafu.

A. Nabii: Kama nabii katika agano la kale, Kristo alijazwa nguvu za kinabii kwa kuonyesha ukuu wa Mungu na kuliweka neneo la Mungu kwa watu wake. Lakini Kristo hakuwa nabii au mtume tu alikuwa nabii mkuu wa wanadamu. Neno lake lilikuwa ndio kamilifu na hakuna nabii ambaye angeweza kuongeza au kupunguza neon. Hii ni kwa sababu hazina ya hekima na ufahamu ilikuwa ndani yake (wakolosai 2:3). Ni kwa sababu pia yeye ni “*mtoto pekee aliye kufuani mwa Baba*” (Yohana 1:18).

Ujumbe wa Kristo ulikamilishwa pale alipomaliza kazi yake. Kukamilisha haki ya Mungu, Yesu alibatizwa na Yohana na kuimwaga damu yake msalabani. Na anamuita kila mwenye dhambi kwa ajili ya ondoleo la dhambi zake kwa njia ya haki aliyoitimiza. Hivyo ujuzi huu wa kumjua Mungu na mafundisho yake katika wokovu hayawezi kufikiwa bila kuamini ubatizo wa Kristo na dmau iliyomwaga msalabani. Wale ambao hawaamini wamekwisha kushitakiwa tayari, kwa sababu hawajaamini jina la Mwana wa Mungu na hivyo watabaki kuwa wadhami (Yohana 3:18) hawawezi kamwe kuupata uzima wa milele. Kwa sababu hotuba za Kristo zilikuwa na nguvu na mamlaka kama manabii, waliwaongoza wasikilizaji kutii neno lake.

B. Kuhani Mkuu: Katika Zaburi 110:4, akiongea na mteule, Mungu alisema “*ndiwe Kuhani hata milele kwa mfano wa Melkizedeki*” hii ina maana kwamba Kristo ndiye Kuhani

mkuu na sio kwa utaratibu wa Haruni, lakini ni Kuhani mkuu wa matokeo ya wito maalumu ya Yehova mwenyewe. MaKuhani wa agano la kale ambao walihudumu katika hekalu walikuwa watangulizi wa Kristo ajae, walikuwa ni ishara ya Kristo kama Kuhani mkuu wa mkamilifu. Anatenda kazi yake kama Kuhani mkamilifu, *“kwa sababu Kristo hakuvingia mahali pa takatifu palipofanyika kwa mikono, ndio mfano wa patakatifu halisi bali aliingai mbinguni hasa aonekane sasa usoni pa Mungu kwa ajili yetu”* (Waebrania 9:24).

Kuna Pande Tatu Za Huduma Ya Kristo Kama Kuhani Mkuu.

Kwanza, alijitoa mwenyewe sadaka kwa ajili ya dhambi zetu milele. Yesu Kristo kwa maneno mengine aliwakomboa wanadamu waote kutoka uharibifu kwa njia ya ubatizo na kumwaga damu yake. Amekamilisha haki ya Mungu kwa kutoa ukombozi wa milele kwetu. Kujitoa kwa Kristo kulifahamika miaka maelfu kupitia utakatifu wa sadaka chini ya utaratibu wa zamani na utoaji sadaka na kuwekea mikono. Kimsingi ilifunuliwa kuptia kuwekea mikono juu ya kichwa cha Mwanakondoo wa pasaka wakati wa kuchinjwa.

Kulingana na utoaji sadaka wa haruni na maKuhani wengine wa agano la kale ambao ulikuwa ni wa ishara zaidi na marudio. Kristo alikuja duniani mara moja na kwa kuchukua dhambi za ulimwengu kwa njia ya ubatizo alioupokea kutoka kwa Yohana na kufa msalabani. Alikamilisha haki yote ya Mungu mara moja na daima. Hii ndio sababu alibatizwa na kutoa dhabihu kamili msalabani. Kristo katika Waebrania 9:26 inasema *“mara moja tu, katika utimilifu wa nyakati, amefunuliwa, azitangue dhambi kwa dhabihu ya nafsi yake”*.

Yeye ni Mwanakondoo wa Mungu aliyebeba dhambi za ulimwengu kwa njia ya ubatizo wa kuzipeleka msalabani (Mathayo 3:13-17) kirsto ametufunulia kuwa yeye mwenyewe

alikuwa sadaka kama “Kondoo wa pasaka.” Kwa kujitoa kwake mwenyewe kwa dhambi za wanadamu, alilipa fidia ya wokovu kwa Mungu kwa ajili ya watu wake. Kama ilivyo katika Waebrania 9:28 inasema, *“kristo alijitoa mara moja kuchukua dhambi za walio wengi”* yeye hakuingia kwa njia ya damu ya mbuzi au ndama lakini aliingia mahali patakatifu mara moja kwa njia ya damu yake, kwa kuupata wokovu wa milele (Waebrania 9:12). Hii iliwezekana kwa tu kwa kuupokea ubatizo wake na msalaba. Alifanya kama Kuhani katika agano la kale, ambaye siku ya ukombozi aliingia mahali pa takatifu kwa sadaka ya damu yake.

Vile vile kwa kubatizwa, Kristo alikubali dhambi za dunia kupitia kwake, na alipaa mbinguni baada ya kuzikomboa dhambi za dunia kwa damu yake msalabani, hapo ndipo aliingia patakatifu kwa njia ya damu yake. Kwa kufanya hivyo, Kristo ameokoa wote wanaoamini ubatizo wake na damu ayke kwa dhambi kwa kana zao.

Juu ya yote, kwa ukombozi wa watu wake na dhambi zao, Kristo aliweza kutimiza kazi yake yote, ikiwa ni pamoja na kubatizwa, na Yohana kumwaga damu yake msalabani. Na kwa uaminifu wa kujitoa hii ni kwa kubatizwa, Kristo alichukua dhambi za watu wake pamoja na uaminifu wake hai hii ni kwa kuchukua dhambi za dunia msalabani pa kusulubishwa. Alikamilisha haki ya Mungu kikamilifu. Ni hapo tunapoamini ukweli huu ndipo tunapoweza kustahili kupata wokovu kwa kuja hapa duniani na kuutoa mwili wake kuwa sadaka kwa wanadamu. Kristo alitimiza haki ya mpango wa Mungu kikamilifu kwa ubatizo na damu yake kwa watu wake. Aliwawezesha wote kupokea haki ya Mungu.

Jambo la pili katika huduma ya kiKuhani katika Kristo ni sala. Hatuwezeshi tu kumfikia Mungu bali zaidi ya hapo. Anawawezesha kuenenda kishujaa kwenye ngome ya Neema

(Waebrania 4:16 pia 10:19) Kristo hatufundishi tu jinsi ya kusali (Luka 11:1-4, Mathayo 6:9-13) lakini pia ametoa garantii mbele za Mungu kuwa maombi ya mtu yeyote anayeomba kwa uaminifu katika jina lake na kwa kumtanguliza Mungu katika kazi zake, yeye anawezesha na sala zao zitajibiwa. Kristo mwenyewe huwaombea watu wake naye hufanya kazi kama mwezeshaji wao huwasimamia na kuwatetea mbele za Mungu.

Kazi kama hizo zilikwisha fanywa wakati Kristo alipokuwa duniani (Luka 22:32, 23:34 na Yohana 17), na wanaendelea kukamilishwa sasa, hata alipodhihakiwa na hatimaye kuingia katika enzi kukaa mkono wa kuume wa Mungu Baba (warumi 8:34) Kristo aliyaelewa vizuri mateso na machungu ya wanadamu, aliyajua mahitaji yao pia kwa moyo wa upendo wa rehema. Kama Waebrania 4:15 inavyoeleza *“kwa kuwa hamna Kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye pia alijaribiwa sawa sawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhamnbi.”* Sala zake zinalenga na kuzingatia mahitaji ya wandamu.

Mwonekano wa tatu wa huduma ya kitume ya Kristo ni kuomba baraka kwa ajili ya watu wake. Katika agano la kale, kazi mojawapo ya Kuhani ni kuweka mikono vichwani mwa watu na kuwabariki wana wa Izraelii katika jina la Yehova, hakika atatoa baraka zake (Hesabu 6:22-27). Vile vile Kristo alipokuwa akifanya huduma duniani, ule uwepo wake tu, ilikuwa ni baraka tosha, na pale alipopaa mbinguni, aliyoosha mikono yake na kuwabariki wanafunzi wake (Luka 24:50-51). Hata sasa anawabariki watu wake kwa kila baraka ya roho kutoka mbinguni (Waefeso 1:3) kwa kupita roho yake, anawazawadia zawadi za mbinguni, na huendelea kuwabariki bila kikomo.

Kama hivi Kristo ni Mungu mwenyewe, hakuna ulinganisho kwa Kristo mwenyewe tunapata utakaso na

kusimama upande wa watu wake. Yeye pekee anaweza kuikamilisha sheria. Kristo ni Mwenyezi anayetuletea baraka za mbinguni. Sasa kama kuna watu wasioamini huduma yake ya kiKuhani kamwe hawataweza kumpata Kuhani mwingine anayeweza kujitoa kwa ajili ya dhambi zao. Kwa sababu hawawezi kumpata yeyote aliye na Mungu watakuwa mbali na kupokea baraka za mbinguni, watajiingiza katika maovu zaidi.

C. Mfalme: Kristo alipaka mafuta kwa ajili ya majukumu yake, kama wafalme katika agano la kale. Lakini yeye hakuwa mfalme aliyepindua mwingine yaani aliyejitwalia utukufu na nguvu kwa mabavu. Bali Kristo alipakwa mafuta kama mfalme anayeweza kutawala kwa nguvu haki na uamunifu.

Yohana anavuta hisia kuhusu ukweli kwamba ufalme wa Kristo *“sio wa ulimwengu huu haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu” (Warumi 14:17)* mwandishi wa Waebrania anasema mfalme ametawala kwa neno lake. *“neni la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kiwili, tena lachoma hata kuziganwanya nafsi na roho, na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo” (Waebrania 4:12)* zaidi ya hayo, ufalme wa Kristo haupo kwa wayahudi pekee, Kristo ni mkuu wa kanisa, ushirika wa waamini (Waefeso 4:15).

Kanisa hili limekombolewa kutoka kwa muovu, na limejengwa kwa damu ya Kristo. Kanisa lake linaongozwa na Roho Mtakatifu, na ni la Kristo milele. Kama mfalme, Kristo analitunza kanisa lake kutoka hatarini. Haruhusu nguvu zozote haijalishi ni za namna gain, haziwezi kulishinda kanisa. Hata kama nguvu hizo ni za kuzimu, haziwezi kulivuruga kanisa (Mathayo 16:18).

Zaidi sina utawala wake ni wa rehema na kamilifu, licha kuwa utawala huo, anawafanya watu wake kuzikubali mamlaka zake na maeneo yake. Hata wale wasioamini utawala wake.

Hawawezi kukwepa utawala wa Kristo, kwa kuwa Mungu Baba amemwezesha Mwanawe kuutawala ulimwengu. Baba amempa Yesu Kristo mamlaka yote, hivyo Yesu anasema “*nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani*” (Mathayo 28:18). Paulo anaandika “*akiisha kuzivuna enzi na mamlaka*” (Wakolosai 2:15) mtume Yohana anasema Kristo ni “*mtawala aliye juu ya wafalme wa dunia*” (Ufunuo 1:5).

Utawala wa mamlaka ya Kristo inaweza kuonekana kukataliwa na dunia, na utukufu wake kuonekana kama kusaliti, kutukana na kufichwa na adui zake (Zaburi 89:91). Lakini ukuu wake unaendelea kushamiri mbinguni kama mflame na bwana wa mabwana (Ufunuo 19:16). Hatimaye Kristo atarudi mawinguni na tuwakweza wale walioamini na ni fedheha kwao waliomkataa yeye (Mathayo 25:31-46) wakati huo ukifika, utawala wa Kristo utadhihirika kupitia haki yake popote mbinguni na duniani (2 Petro 3:13, Ufunuo 21).

Katika Agano Jipya, Kristo alikuwa mtume, na wakati ule ule alikuwa ndiye Kuhani mkuu na mfalme. Wakati Kristo alipoongea kama nabii, mafundisho yake yaliambatana na mamlaka yake kama mfalme (Luka 4:32) wakati Kristo alipokiri mbele ya Pilato kuwa yeye ni mfalme. Pia alisema kuwa alija duniani kama mfalma kuuthibitisha ukweli huu (Yohana 18:37) wakati Kristo alipofanya miujiza, utawala na mamlaka yake ilidhihirika, miujiza yake ilisimamiwa na mafundisho yake, na miujiza yake iliambatana na neema (Mathayo 8:17).

Hotuba Ya Mwana Mtakatifu 1

Yesu Kristo ni Nani?

Kwa nini Yesu alikuja duniani?

Yesu alikuja duniani kupitia Mwanamke Bikira sababu.

Kuwaokoa wanadamu dhambini, ilimpasa kuja kياما Mwanadamu.

Alikuja kwa namna gani?

Alikuja kwa namna ambayo haikumpenda

Alikuja kwa taifa la Israeli kama Mwanadamu kupitia Bikira Mariamumu. Ilikuwa ni kwa ajili ya kutimiza neon la unabii kwa watu wote. Kristo alikuja ili awe nuru kwa dunia iliyo gizani.

Alikuja ili awe upatanisho hati ya Mungu na wanadamu. Baada ya kubeba dhambi za dunia kwa njia ya ubatizo alioupokea kupitia Yohana mbatizaj, alisulubiwa na kumwaga damu yake msalabani. Alikuja kuleta ondoleo la dhambi na uzima kwa waaminio.

Kristo alikuja kutuwezesha sisi kuingia katika ufalme wa mbinguni kwa kuamini ubatizo wa ondoleo la dhambi na damu yake msalabani, na pia kutuepusha na taabu ya jahanamu.

Ulimwengu ulikuwa gizani na usio na tumaini kabisa, kabla ya Yesu kuja duniani, hapakuwa na nuru ya wokovu wa kweli, na mbaya zaidi, ilikuwa imefunikwa katika giza nene. Kwa dunia kama hiyo, kwa nini Yesu alikuja sasa? Alikuja nkuiangaza kwa nura ya wokovu.

Kwa hakika Yesu hakuzaliwa mwezi wa 12 alizaliwa

wakati mashamba ya Izraelii yalipokuwa yamefunikwa na majani yeye kijani kibichi. Wakati wachungaji walipokuwa wakichunga mifugo katika mashamba yao (Luka 2:8). Hii inathibitisha kuwa hakuzaliwa Disemba 25.

Sasa ni kwa nini tuna sherekea krismasi mwezi wa disemba tarehe 25, kipindi cha baridi. Hii ni kwa sababu kuanzia katikati ya karne ya 4 AD. Mekanisa ya magharibi waliteua siku ya disemba 25 kama siku ya kuadhinisha kuzaliwa kwa Yesu, ili kuepusha kuenea kwa upagaji wa Mungu jua aliyekuwa akiabudiwa. Lakini siku hii ilikuwa ndio maalumu kusherekea Mungu juu. Ililenga kufuta desturi ya kushiriki upagani, na kuchafuliwa kwa imani ya kiKristo, siku hiyo hiyo ya sherehe za wapagani ndio ikawa siku maalumu ya kusherekea kuzaliwa kwa Yesu. Ilikuwa ni kama mkakati wa kuupinga moto kwa moto.

Bado hatuna uhakika kamili na siku ya kuzaliwa kwa Yesu, lakini tunajua alikuja kumwoko Mwanadamu, ndiyo maana siku yake ya kuzaliwa hatuizingatii sana. Hatujali kama tarehe 25 disemba ilikuwa siku ya wapagani. Pia kwa sababu dunia yote inasherekea kuzaliwa kwa Yesu kwa ajili ya kutuokoa na dhambi, tunaweka siku, tunaikumbuka, na kumshukuru, na kumtukua.

Yesu alipokuja duniani, wanadamu wote walikuwa wamemezwa na shetani. Mioyo yao ilikuwa imelemewa na dhambi, na hakika hawakujua namna ya kupokea uzima wa milele. Hii ndio sababu Mungu Baba alimtuma Yesu Kristo kuwaokoa wanadamu na dhambi zao.

Jina la Yesu, ni jina la ukombozi, maana yake, yeye anayeokoa watu wa dhambi zao. Yesu alikuja duniani kwa kuchukua dhambi za dunia kwa njia ya ubatizo, yeye alidhihakiwa msalabani na hapo ndipo alipozifuta dhambi zetu.

Je, Yesu Alikuwa Mungu?

Ndiyo, Yesu alikuwa Mungu mwenyewe. Yesu ndiye hasa aliyeumba dunia yote kwa neon la kimywa chake. Kwa hakika dunia hii iliumbwa na Mungu Yohana 1:3 inasema “vitu vyote viliumbwa nay eye, na pasipo yeye hakuna chochote kilichoumbwa kinacoonekana” Yesu alikuwa Mungu mwenyewe aliyekuja kuwaokoa wakosaji. Yesu aliumba ulimwengu huu kwanza. Pale aliposema “na iwe nuru”, mara ikawa nuru. Aliposema “na liwepo jua”, mara jua likatokeza. Ilikuwa ni amri tu “na iwe” vyote majini, miti, bahari, anga, na hata wanadamu wakatokea. Yesu Kristo aliumba kila kitu hapo mwanzo (mwanzo 1:3-15).

Alikuwa ndiye Mungu mkuu wa uumbaji. Yote yalifanyika kwake. Na hakuna chochote kilichokuwepo bila yeye. Sasa ni kwa nini alikuja kwa mfano wa Mwanadamu?

Alikuwa kuokoa, wenye dhambi wote wa dunia hii. Sababu kubwa ya kuja kama Mwanadamu ilikuwa ni kuleta nuru ya kila mwenye dhambi na hatimaye kuwwaokoa na dhambi zao.

Yohana 1:9-12 inasema *“kulikuweco na nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu, akija katika ulimwengu. Alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwapo, wala ulimwengu haukumtambua alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea bali waliompokea waliwapa uwezo kufanyika wana wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake”*.

Mungu wa Mungu alikuja kuondoa dhambi za dunia tulizorithi kutoka kwa Adamu, Baba wa wanadamu, na kuondoa giza kutoka duniani. Jina lake yeye ni Yesu Kristo wa Yesu Kristo ni mtoto wa Mungu Baba.

Kwa nini wanadamu hawakumpokea Yesu katika mioyo yao?

Kwa sababu amewaokoa wakosaji kutoka dhambini kwa kujishusha.

Kwa sababu wanadamu hawakuacha imani zao na mawazo yao.

Kwa sababu hawakutambau kwamba wameumbwa na Mungu.

Kwa sababu hawakujua kuwa walistahili kwenda jeharamu. Kwa sababu walikuwa wadhami tuangu kuzaliwa.

Kwa sababu watu hawakujua kama Yesu ni mwokozi.

Kwa sababu hawakujua ukweli.

Kwa sababu hawakumtabua mwokozi kama Mungu mwenyewe.

Kwa sababu hawakuirudia Injili ya maji na roho.

Kwa sababu hawakumjua Yesu, ambaye ndie njia na Yesu alizaliwa Bethlehemu, mji mdogo wa Izraeli.

Kwa nini Yesu alizaliwa duniani? Alikuwa kwetu kutuokoa sisi tuliolemewa katika dunia, Yesu alikuja kuwaokoa wale walioteswa na dhambi, wanaopenda kuingia ufalme wa mbinguni, na wale wanaopenda kuvikwa neema ya Mungu. Hii ndio sababu Yesu alizaliwa horini.

Vile vile Yesu alipokuja duniani kwa mfano wa Mwanadamu, watu wa Izraeli hawakumtambua kama Mungu na mesiya. Hawakumtambua kama alikuwa Mwana wa Mungu, na muumbaji aliyefanya kila kitu duniani. Hii ndio sababu watu wote wa Izraeli hawakumpokea. Hii hawamjui Yesu kuwa ni Mungu muumbaji na mwokozi aliyewaokoa wanadamu kutoka katika dhambi zao.

Isaya aliandika, Mungu akaitazama dunia, *“hakuona mtu yeyote, akastaajabu kwa sababu hapana mwombezi”* (Isaya

59:16). Mungu mwenyewe akaja kuleta ukombozi, yeye mwenyewe alikuja ili kutuondolea dhambi kuja kwake duniani, kuvunja ukuta ulifunga mahusiano yetu na Mungu Baba kama matokeo ya dhambi zetu, na kututenga naye. Alichukua dhambi zote za dunia kwa ubatizo na alibeba madhaifu ya dhambi za Mwanadamu kwa kuangikwa na kumwaga damu yake msalabani. Hapo aliwaokoa waamini wote.

Haijalishi wanadamu wamepoteza haki kiasi gain, haijalishi wana udhaifu kiasi gani, wala ni dhambi kiasi gnai wametenda, ila pale wanapotambua kuwa Yesu ameitimiza haki yote kwa kuzichukua dhambi, na ubatizo na mumwaga damu msalabani, na wakipokea ukweli huu mionyononi mwao, wote wanaweza kuokolewa kutoka dhambini.

Yupo mkombozi mmoja tu dunaini, naye ni Yesu tu. Jina Yesu pekee maana yake “yeye atakayewaokoa watu na dhambi zao” (Mathayo 1:21).

Kwa kufanya nini, tutaingia mbinguni? Je tutainga kwa kufanya Matendo mema?

Hapana !

Kuzaliwa duniani, tunaweza kuishi bila dhambi?

Hapana !

Haiwezekana kutokutenda dhambi. Hatuwezi kujisaidia ili kutenda dhambi maisha yote mpaka hapo tutakapokufa. Je, watu wanaweza kuingia mbinguni kama dhambi ndogo kama senti?

Hapana!

Je, kuna yoyote hapa dunaini, anayeweza kuingia mbinguni kwa nguvu yake?

Hapana!

Kwa njia ya nani tunaeneza kuinga mbingu?

Tunaweza kuingia mbinguni kwa kuimani Injili ya maji na roho tuliyoletewa na Yesu.

“kwa kuwa atawaokoa watu na dhambi zao” (Mathayo

1:21). Mungu alituumba, na tulipoanguka dhambini, alijifanya Mwanadamu na kuja duniani, na dhambi zetu zikaondoka yeye aliyekuja duniani, alibatizwa alikufa msalabani hakuna mwingine kama Yesu.

Tunapomwamini Yesu, tutawezaji kumpokea yeye kikamilifu?

Yohana 1:12 inasema *“kwa wale waliompokea, aliwapa uweo kufanyika wana wa Mungu, nao ni wale waliaminio jina lake”* kwa wale wanaoamini kuwa Yesu amekuja kuwaokoa na dhambi, amewapa uwezo wa kufanyika watoto wake. Je umepokea Injili ya maji na roho?

Kupokea kweli maana yake nini? Mtu aweza kupokea ukweli huu tu pale anapojua ukweli juu ya maji na roho. Mtu anapogonga mlango, tunafungua taratibu na kuuliza, ni nani! Na kama ni mtu tunayemfahamu, ndipo tunaufungua wote na kumkaribisha ndani. Huku ndiko kumpokea.

Licha ya kuwa hatujamwona Yesu uso kwa uso, bado tunaamini kuwa alizipokea dhambi zetu kwa ubatizo katika mtoto Yordani. Namshukuru Mungu kwa ukweli huu. Nisingeweza kutoa garantii, lakini ninachoweza kutoa garantii ni neon ambalo kwalo tunaweza kuingia ufalme wa Mungu tukiamini Injili ya maji na roho. Kwamba tupo huru na dhambi, na tu watoto wa Mungu. Kwamba tunapokea uzima wa milele kwa imani ni kweli.

Imani inayopokea baraka za mbinguni, ni imani ya Injili ya maji na roho tuliopewa na Mungu. Ina maana kuamini sit u kwamba, Yesu alichukua dhambi za dunia kwa ubatizo, bali pia kuwa alikuja kuchukua moja kwa moja dhambi za dunia hata zile ambazo zitaendela kufanywa maisha yajayo, mpaka

mwisho wa dunia hii. Yesu ninayemwamini ametufanya sisi kuwa hatuna dhambi mara moja kwa kuchukua dhambi zote za ulimwengu.

Imani inayopokea baraka za mbinguni ni Imani ya maji na Roho iliyotolewa na Mungu. Hii ina maana kuwa si kuamini tu kuwa, Yesu alibeba dhambi za dunia kwa njia ya ubatizo, bali pia kuwa alikuja duniani na kubeba dhambi za dunia mara moja na milele, na kuwa hata zile tunazoendelea kutenda maishani mwetu yeye alishazibeba mpaka mwisho wa dunia. Yeye ninayemwamini ndiye ametufanya tusi hesabiwe dhambi sasa na milele.

“Amini.” Imani ni neno zuri sana *“Pokea”* Niliukubali ukweli kuwa Yesu ni Mwokozi wangu ndani ya moyo wangu. Mimi sio bora kuliko wengine, nina ujasiri wa kusema kwa kujiamini na wakati mwingine najivunia kuwa na Imani katika Injili ya maji na Roho.

Kwa namna yoyote, natumaini wote mtaijua na kuiamini Injili ya Maji na Roho. Ni pale tunapoamini Injili ya maji na Roho ndipo tunapoweza kuzaliwa kwa upya, kuwa tusio na dhambi na hatimaye kuwa watoto wa Mungu.

Je, unajua na kuamini ukweli kuwa Yesu alichukua dhambi zako pale alipobatizwa katika mto yordani? Yesu alikubali dhambi zetu tulizoifanya kwa maisha yote na akaadhibiwa vikali msalabani badala yetu. Na akafufuka kutoka wafu siku ya tatu na sasa amekti mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Baba. Hata sasa Mungu wetu yu hai.

Yohana 1:9 inasema, *“kulikuwako na nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu.”* Nuru hii ni nuru ya Yesu aliyechukua dhambi za dunia kwa kubatizwa na Yohana na kufa msalabani. Tunachopaswa kufanya ni kupokea nuru hii ya kweli iliyoangazwa na Bwana wetu. Ni lazima tupokee ndani ya mioyo yetu ukweli kuwa Yesu alikuja kama mwokozi wa wenye

dhambi. Tunapaswa kuamini kuwa Yesu alibeba dhambi zetu kwa kubatizwa katika mto yordani. Tunapoamini kuwa alitimiza haki ya Mungu, ahpo tutaweza kuokolewa kutoka dhambini.

Katika hali ya ubinadamu, hatuwezi kumwamini Yesu. Lakini katika mioyo tunaweza kujua haki ya Mungu, amini na pokea. Tumekuwa katika giza nene sana. Hii ni kusema, giza limeondolewa na nuru ya kweli inayong'aa miongoni mwenye maana yake ni ondoleo la dhambi miongoni mwenye kwa imani katika neon la kweli. Nuru hii ya kweli ni neon ambalo kwalo tumezaliwa tena kwa maji na roho, na nuru ya kweli inatupa nuru kwa sababu tumeamini na kupokea katika mioyo yetu ubatizo wa Yesu alioupata kutoaka ya Yohana na damu yake msalabani.

Imeamriwa kuwa wanadamu kuzaliwa mara moja na kufa mara moja. Biblia inasema, miaka yetu ya kuisha ni miaka 70 au 80 kwa una nguvu (Zaburi 90:10). Kila Mwanadamu anapitia jaribio hilo, na hatimaye ni lazima asimame mbele za Bwana. Je, ingekuwa, kama tungekufa bila kujua ukweli huu wa mji na roho? Hata kama tungeishi zaidi ya miaka 80, ni lazima tungekufa tu. Lakini pia hatupotei tu duniani, bali baada ya kufa hukumu inafuatia. Kama tunakaribishwa mbinguni, ama tunatupwa kuzimu, inategemea kama tunayo imani ya kuamini maji na damu ya Yesu Kristo. Tukiwa bado duniani, tunapaswa kupokea baraka ya kuamini ubatizo wa Yesu na kuukubali miongoni mwenye.

Watu wengine wanasema “mimi siwezi kumwamini Yesu kwa nini? Kwa sababu nilizaliwa mdhambi wa asili, tabai ya kutenda dhambi kwangu haina mpaka” lakini hata watu hawa wapaswa kuogopa. Hata dhambi zao zilichukuliwa na Yesu kwa njia ya ubatizo na damu yake. Wanachopaswa kufanya ni kuamini Neno lake. Ninakuamuru kuacha madhaifu ya moyo wako, ambyo huwezi kamwe kuyadhibiti mwenyewe katika

miguu ya Mungu, kama alimkabidhi dhambi zako. Mungu wetu aliye mkuu ataweza na yupo tayari na amekwisha yashughulikia matatizo yako ya dhambi kwa njia ya ubatizo na damu yake.

Tukiwa hapa duniani, ni sharti tuamini Injili ya maji na roho katika mioyo yetu. Tunapaswa kuishi kwa imani na daima tujiandae kuingia mbinguni. Na tunapoamini Injili ya maji na roho, iliyoletwa na Yesu, tunakuwa tumezaliwa upya, kwa kufanya hivyo tunatambua, baraka za mingi zinaenea duniani kupitia sisi wenyewe.

Tunapoamini Injili ya maji na roho tuliyopewa na Mungu, hapo ndipo anatulinda. Ni sharti tunapokea Yesu Kristo kwa kuamini kuwa amekuwa mwokozi wetu. Na tumshukuru kwa kuwa mwokozi wetu.

Ni lazima tumjue na kumwamini Yesu aliye Roho na Mwanadamu (Yohana 1:14)

Mitume walimwamini Mwana wa Mungu kama bwana na mwokozi.

Jina Yesu, maana yake ni “Mkombozi”, na jina Kristo maana yake ni “mpakwa mafuta” Hii ina maana kwani Yesu alitekelza wajibu wake kama nabii, kuwa ndiye mfalme na waflame, kwa hiyo alitimiza wajibu wake pia kama Kuhani mkuu wa ufalme wa mbinguni.

Kwanza, Agano la Kale linadhihirisha kuwa Kristo ajaye ni Mungu mwenyewe. Kifungu kinachoeleza hili ni katika Isaya 9:6 kinachosema *“maana kwa injili yetu mtoto amezaliwa, tumezata mtoto Mwanaume na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, na jina lake mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa amani.”*

Maneno ya Mungu mwenyewe yameshuhudia ukweli huu,

kuona mifano, Mathayo 5:17 inasema *“Msidhani nimekuja kuitangua sheria na manabii, bali nimekuja kuikamilisha”* Hakuna mwingine, ila ni Mungu tu ndiye anaweza kuikamilisha sheria. Pia katika Mathayo 9:6 Yesu anasema *“ndipo mtakapojua kuwa Mwana wa Mungu anayo nguvu ya kusamehe dhambi za dunia”*.

Paulo anasema katika Wafilipi 2:5-6 *“iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yu na namna ya Mungu. Naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho”* na katika Wakolosai 2:9 anasema, *“maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili”*.

Zaidi ya yote, ishara ambazo Yesu alizifanya duniani zinatunyesha kwa hakika kuwa, Yeye ni Mungu. Kwa mikate mitano na samaki wawili aliwalisha watu zaidi ya 5,000, bila kuwahesabu wanawake na watoto. Katika tukio jingine aliwalisha watu 4,000 kwa mikate 7 na samaki 2, Yesu pia alituliza dhoruba. Alitembea juu ya maji na alimwoko Petro aliyekuwa akizama kwenye maji. Mathayo 11:5 inasema *“vipofu wanaona, vilema wanatembea, wakoma wanapona, na viziwi wanasikia na wafu wanasimama”* haya yote hayawezi kufanywa na watu wa kawaida, bali yanawezekana kwa Mungu tu. Kristo ni Mungu na mwokozi hakika.

Nini maana ya Ubatizo wa Yesu? (Mathayo 3:13-17)

Ni lazima tuamini kwamba Yesu alichukua dhambi za dunia kwa kubatizwa na Yohana mbatizaji (Mathayo 3:15) ubatizo huu ambao Yesu alipokea toka kwa Yohana ili kuondoa dhambi za wanadamu. Ili kuamini ukweli huu ni sharti kwanza

tuelewe ukweli huu. Neno hili “οὐτως (hoútōs)” kwa kiyunani maana yake ni 1) Kama jinsi ilivyo 2) Inayofaa zaidi 3) Hakuna mwingine zaidi. Kwa maneno mengine, Yesu alipokuja duniani. Alitakiwa kubatizwa, kukubali udhaifu wa wanadamu. Kama sisi tusipoamini hivi, dhambi zetu haziwezi kufutwa.

Kuna watu ambao hawajaelewa ubatizo wa Yesu na kudhani alibatizwa ili kuonyesha utu, lakini si hivyo. Neno la ubatizo wa Yesu tunabeba ushuhuda kuwa alibatizwa ili kuchukua dhambi za ulimwengu, kukubali dhambi za dunia nzima na kuziondoa kwa ubatizo wa Yohana.

Hatuwezi kutunza neno hili la kweli ya Yesu kwa siri kwa nini? Kwa sababu shetani anajaribu sana kutufanya tushindwe kuujua ukweli huu juu ya ubatizo wa Yesu, jambo la muhimu sana la ondoleo la dhambi za wanadamu. Hujutahidi sana kuwaficha wasiujue ukweli huu.

Ubatizo wa Yesu na damu yake msalabani

Ubatizo ambao Yesu aliupokea toka kwa Yohana ni kazi ya wakovu ya kuchukua dhambi za wanadamu katika 1 Yohana 5:4-6 tunasoma kuwa ubatizo wa Yesu ni muhimu kwa wakovu wetu. Sababu kwa nini Yesu alibatiza na Yohana katika mto Yordani ni hii hapa.

Kuwa Yesu alibatizwa na Yohana kutimiza haki ya Mungu, kwamba, Yesu alizikubali dhambi za dunia. Wakati Yesu akibatizwa, kuzamishwa kwake kunatuonyesha kifo, na kuinuliwa kwake toka majini kunaonyesha kufufuliwa kwake.

Ubatizo wa Yesu unahusiana na neno la Agano la Kale katika kitabu cha walani 16 ambapo sadaka zilitumika kama ondolea la dhambi kwa kuwekea mikono. Hiyo kufanywa hivyo ni sababu nyingine ya Yesu kubatizwa na Yohana mbatizaji. Na

ndio sababu ya Yesu kubatizwa na Yohana mbatizaji. Na ndio sababu ya Yesu kumwamuru Yohana. “utanibatiza, inatupasa kuitimiza haki yote” Akasema kwa kubatizwa nawe, na kwako kunibatiza mimi, ni kuikamilisha haki yote.

Kwa nini katika dunia hii, kila mmoja anajitakia mambo makuu? Ni kutaka kuwa bila na dhambi miongoni mwa, kwa maneno mengine, kuwa wana wa Mungu wasio na dhambi. Biblia inatuambia kuwa ili tusiwe na dhambi, ni lazima tuamini neno la Mungu ambalo liliondoa dhambi za wakosaji kwa kubatizwa na kumwaga damu yake msalabani, na pia inatufundisha kuwa, kwa kuamini tutaweza kuipokea haki ya Mungu. Sasa je, hii haki ya mungi ni ipi? Ni lile neno linalotuambia kuwa Yesu alibatizwa na Yohana hapa duniani, maovu yote yaliachwa na kuchukuliwa mwili wa Yesu.

“Hivyo ni jukumu letu kuitimiza haki yote (kuwafanya wenye dhambi wote kuwa wenye haki).” Yesu akamwambia Yohana. Kwa maneno mengine ni kwa kubatizwa. Ili kuitimiza haki yote ya Mungu, Yesu alitakiwa kubatizwa. Na kuzikubali dhambi na maovu yetu wakosaji. Na kwa upande wetu, tunapaswa kuamini ubatizo ambao Yesu aliupata.

Yesu alikuja kuondoa dhambi za wakosaji. Lakini kwa wale wasioamini ukweli huu wanafungwa na dhambi zao milele na hawawezi kukwepa kabisa. Katika Biblia hakuna jinsi yoyote ambayo wenye dhambi wanaokolewa kutoka dhambini ili kwa kuamini ubatizo wa Yesu na damu yake msalabani kama ilivyoandikwa katika neno la Mungu.

Hata hivyo, kumekwa na mawazo mengi ya kupingna juu ya mbinu ambazo yestu alitumia kuondoa dhambi za dunia. Wengine husema, neno la wakovu ni lile la damu ya Yesu msalabani. Lakini neno la Mungu lililo katika maandiko linatuambia kuwa, neno la ubatizo wa Yesu ndilo hasa linaloondoa dhambi, ndio maana Yesu alibatizwa mara moja na

kufa msalabani.

Kuna wengine wanaohoji “hakuna mbinu nyingine ila hii, Yesu alisafisha dhambi za dunia kwa ubatizo na damu yake msalabani?” lakini Mungu wetu ametuambia kuwa wokovu kwa wenye dhambi huja kwa kujitoa kwake na ni mbali sana na upeo wetu kuhoji au kulaumu neno la kwa namna gani Yesu aliamua kuwaokoa wenye dambi.

Vile vile inapokuja kwa wokovu wa Mungu kwa wenye dhambi yeye anatuambia amewaokoa wa dhambi kupitia mbinu hiyo ambayo ni ubatizo wake wa kufa kwake msalabani. Na sisi tunachopaswa kufanya ni kuamini tu kile anachotuambia. Ni nani sasa anayeweza kulipinga neno la Mungu? Watu wanaweza kukataa kuamini neno la ubatizo wa Yohana na damu ya Yesu msalabani na pia wanaweza kupinga yale ambayo Mungu anasema, lakini hawataweza kamwe kuiepuka jehanamu.

Je, Unaamini neno la Mungu?

Hotuba Ya Mwana Mtakatifu 2

Nini maana ya kuwekea mikono katika Agano la Kale na Ubatizo katika Agano Jipya?

< Walawi 1:3-4 >

“Matoleo yake ya kwamba ni sadaka ya kuteketezwa ya ng’ombe, atatoa ng’ombe mume mkamilifu, ataleta mlangoni pa hema ya kukutania, ili akubaliwe mbele za Bwana, kisha ataweka mkono wake juu ya kichwa cha hiyo sadaka ya kuteketezwa, nayo itakubaliwa kwa ajili yake.”

Agano la Kale linatambua kuwa, watu walipotoa dhabihu kwa Mungu kwa ajili ya ondoleo la dhambi walipaswa kutoa wanyama ambao sisi dhaifu na kuweka mikono vichwani mwa mnyama waliikinga damu, na kuiweka katika pombe ya madhabahu ya sadaka ya kuteketeza, na walimimina damu iliyobakia ardhini, na hapa walipokea ondolea la dhambi zao.

Kwa upande mwingine kusamehewa dhambi za mwaka mzima, Ukisoma Walawi 16:6-10, *“Na Haruni atamtoa yule ng’ombe wa sadaka ya dhambi, aliye kwa ajili ya nafsi yake, na kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe, na kwa ajili ya nyumba yake. Kisha atawatwaa wale mbuzi wawili na*

kuwaweka mbele za Bwana mlangoni pa hema ya kukutania. Na Haruni atapiga kura juu ya wale mbuzi wawili, kura moja kwa ajili ya Bwana, na kumtoa awe sadaka ya dhambi. Bali yule mbuzi aliyeangukiwa na kura kwa ajili ya Azazeli atawekwa hai mbele za Bwana ili kumfanyia upatanisho, ili kumpeleka jangwani kwa ajili ya Azazeli.” Katika Biblia, mbuzi huyu wa sadaka alitelekezwa msituni.

Zaidi ya hayo, katika Walawi 16:29 tunasoma “*Tena atanyunyiza baadhi ya damu juu ya madhabahu kwa kidole chake mara saba, na kuitakasa, ili machafu yote ya wana wa Israeli yaitoke.*”

Jinsi gani wa Israeli walisamehewa dhambi kwa mwaka mzima? Kwanza walihitaji kuwa na Kuhani Mkuu, katika kifungu cha maneno hapo juu, huyu alikuwa Haruni. Ili kuondoa dhambi za mwaka mzima, hapo ilibidi kuhamishia kwa mbuzi, ilikuwa lazima kuwa na Kuhani mkuu. Nani alikuwa mwakilishi wa Kuhani wa wa - Izraeli? Alikuwa ni Haruni mwenyewe. Mungu alimtega Haruni na uzao wake kama Kuhani mkuu.

Haruni alinunua ng’ombe na kumpeleka patakatifu akaziweka dhambi zake kwa mnyama kwa kuwekea mikono katika kichwa. Hii ilikuwa kuitakasa nyumba yake naye mwenyewe pia. Akamchinja shingoni na kuikinga damu yake, na damu nyingine akaikoroga na kidole chake katika kiti cha rehema upande wa mashariki. Na mbele ya kiti cha rehema alichovya kidole chake katika damu mara saba. Hivi ndivyo nyumba yake ilivyopata ondoleo la dhambi. Ondoleo la dhambi liliwezeshana kwa mtu yoyote kuweka mikono juu ya mnyama kufa kwa mnyama huyo ndio ondoleo la dhambi.

Madhambi ni lazima afe kwa ajili ya dhambi yake. Laini pale dhambi ikipitishwa kwa sadaka ya kuteketezwa kwa kuwekea mikono kichwani, hapo ndipo mnyama huyo huachwa afe bada yake. Hivi ndivyo Kuhani mkuu na nyumba yake

walipata ondoleo la dhambi. Baada ya kufanya hivyo aliingia patakatifu na kutoa mnyama mmoja kati ya wawili kwa Mungu kwa kuwekea mikono kichwani na kuua ili apate damu. Kwa niaba ya watu wa Izraeli, aliweka mikono yake juu ya mnyama wa pili na hapo dhambi zao zilipitishwa kwa yule mbuzi.

Kuweka mikono juu ya kichwa cha mbuzi, Kuhani mkuu aliomba, “Eeh! Mungu, watu wa Israeli wamevunja sheria yako, kuanzia sheria ya kwanza mpaka ya kumi. Na vifungu vyote 613 vya sheria. Mbele za Mungu makabila yote yametenda dhambi mbele zako. Hivyo ninapitisha dhambi zao.” Kwa mnyama huyu kuwekewa mikono kichwani ndipo akakata shingo, na kuikinga damu yake, na akaichukua damu mpaka patakatifu, ambapo aliruhusiwa kuingia mara moja kwa mwaka. Halafu akaipaka katika kiti cha rehema mara saba (Walawi 16:15).

Sanduku la shuhuda liliwekwa mahali patakatifu mfuniko wa sanduku la agano uliitwa kiti cha rehema, na pale mfuniko ulipotolewa, vibao viwili vya amri za Mungu viliweza kuonekana, chungu cha dhahabu kilichokuwa na manna, limbo ya Haruni vilikuwa mle ndani. Fimbo ya Haruni ilimaanisha ufufuo, vibao viwili vya amri za Mungu vilimaanisha haki ya Mungu, na chungu cha dhahabu kilichokuwa namna, kilimaansisha neno la Mungu lenye uzima. Juu ya sanduku la shuhuda, mfuniko ulioitwa kiti cha rehema uliwekwa. Damu ya sadaka ilinyunyizwa mara saba kabla ya kufunika. Kengele za dhahabu zilininginizwa kwenye joto la Kuhani mkuu, kila aliponyunyizia kwenye joto la Kuhani mkuu, kila aliponyunyizia damu alizamisha kwenye hisopo, na kengele zile zilipiga kelele.

Katika Walawi 16:14 inaeleza, *“Kisha atatwaa baadhi ya damu ya yule ng’ombe na kuinyunyiza kwa kidole chake juu ya kiti cha rehema upande wa mashariki na mbele ya kiti cha rehema atainyunyiza ile damu kwa kidole chake mara saba”*

Kila wakati Kuhani mkuu aliponyunyiza damu, kengele zilipiga kelele, na nje ya hema, Waizraeli walisiki sauti ya zile kengele, na hapo dhambi zote za waizraeli ziliondoshwa kuhani mkuu alipotoa sadaka kwa niaba. Kwa wana wa Izraeli, sauti ile ya kengele iliyotoka ndani ilikuwa ni sauti ya baraka ambayo iliwajibisha kuwa dhambi zao zimeondolewa kabisa.

Waliposikia kengele zile zikilia mara kwa mara, waliambiana “nipo huru sasa. Nilisongwa na dhambi nilizolimbikiza kwa miaka mingi, lakini sasa mzingo umeondolewa” siku hii ya utakaso, watu wa Israeli walipata ushindi kutoka dhambini, na kuendelea na maisha yao ya kawaida kwa furaha. Kwa sasa sauti ile ya kengele sio kitu kwetu, ila sauti ya baraka inayotuwzesha kuzaliwa tena kwa maji na kwa roho Injili hii ina nguvu ya ajabu, huweza kuondoa dhambi mara moja.

Tumeokolewa kwa kusikia kwa masikio yetu, na kuamini mionyononi mwetu, na kukiri kwa vinywa vyetu injili ya maji na roho. Injili ya ondoleo la dhambi inatuwzesha kuzaliwa kwa mara ya pili kwa maji na roho. Walawi 16:21-22 inasema “*na Haruni ataweka mikono yake miwili juu ya kichwa cha yule mbuzi aliye hai, na kuungama juu yake uovu wote wa wana wa Israeli na makosa yao, naam, dhambi zao zote, naye ataziweka juu ya kichwa chake yule mbuzi kasha atampeleka aende jangwani kwa mkono wa aliye tayari. Na yule mbuzi atachukua juu yake uovu wao wote, mpaka nchi isiyo watu naye atamwacha mbuzi jangwani.*” sadaka iliyozipokea dhambi za waIsraeli kupitia mikono ilichukua dhambi zote yenyewe. Kuzunguka jangwani na pale kifo kinapofika. Hii ilikuwa mbinu ya Agano la Kale ya kuondoa dhambi.

Imeandikwa katika Yeria 17:1, kuwa dhambi ya kila mtu imeandikwa sehemu mbili mbele za Mungu. Moja ni katika kitabu cha hukumu, na mbili katika moyo wa Matendo ya

mwenye dhambi mwenyewe. Hivyo katika kupata ondoleo la dhambi, mtu anapaswa kufuta dhambi moyoni na pia katika kitabu cha Mungu cha hukumu. Pia tunapaswa kupokea ondoleo la dhambi kwa kuamini haki ya Mungu.

Hii ndio sababu Kuhani mkuu alifanya tendo la kutoa sadaka kuhuisha dhambi za wana wa Izraeli wote kwa kuweka mikono juu ya mbuzi mbele yao, ili kuwoanyesha, kwa maneno mengine dhambi zao zote zilipitishwa kwa huyo mbuzi.

Watu wanaposikia neno hili la Injili, wengine hutambua mara moja, wakati wengine hawaelewi haraka. Wale wanaosema mara wanaposikia, “Ningelikuwa na dhambi lakini zimepitishwa kwa mbuzi, hivyo mbuzi ndiye mwenye dhambi zote”-hawa ndio ambao utambuzi wao ni wa haraka. Dhambi zetu zinapopitishwa kwenye sadaka, basi hatuna dhambi. Ni rahisi kiasi gani? Pale unapotambua hili, ukweli ni rahisi kuupata. Pale mbuzi anapopotea kutoka machoni pa mtu aliyeuma anaporudi, mbuzi huzurura mwituni bila maji wala majani, na hatimaye hufa na dhambi za wa-Izraeli mabegani mwake.

Hivi ndivyo haki ya sheria ya Mungu ambayo ni “mshahara wa dhambi ni mauti” ilitimia. Mungu kwa maneno mengine aliokoa Taifa la Izraeli kwa kutoa sadaka ya mbuzi kwa ajili yao. Mungu alipitisha kwa mbuzi dhambi zote ambazo walizraeli walilimbikiza kwa miaka mingi.

Katika Agano Jipya, Yesu ametoa ukombozi kwa kubatizwa na kushulubiwa Msalabani (Mathayo 3:15-17, 1 Petro 3:12).

Hotuba Ya Mwana Mtakatifu 3

Kwa nini Kristo alikufa kwa ajili ya wengi?

Ilikuwa kwa sababu alikubali kubeba dhambi za wanadamu wote. Katika Mathayo 3:15 tunamwona Yesu akiwa amebeba dhambi za dunia kwa kukubali ubatizo wa Yohana. Sababu za kubatizwa kwa Yesu ni kuwa alikusudia kubeba. Ilikuwa kwa sababu ya kupenda kwake. Katika Isaya 53:10 *“ilimpendeza Mungu kuteswa kwake”* kwa hiyo lengo la Mungu kumtuma Kristo duniani lilikuwa *“kuteswa”* kwa ajili ya kubeba dhambi na kifo.

Kutambua upendo huu, mtume Yohana anasema *“ni upendo gani, sio kwamba tulimpenda Mungu, lakini yeye alitupenda hata akamtuma Mwanae afe kwa ajili ya dhambi zetu”* (1 Yohana 4:10). Katika kutii mapenzi ya Mungu, Kristo alikubali kuacha starehe aliyostahili kuwa nayo kutokana na ukuu aliokuwa nao. Kwa sababu alikubali dhambi za dunia kwa kubatizwa. Aliweza kufa kwa sisi tuliopotea kama Kondoo, na hap amefungua *“njia mpya ya maisha”* kwetu (Waebrania 10:20). Yesu kwa maneno mengine, alipitia ubatizo wa Yohana kuitosheleza haki ya Mungu, bila kujali kuwa watu watatambua au la, na hili ndio lilikuwa kusudio hasa la Mungu. Hii ndio sababu alikutana na kifo cha kutisha sana msalabani.

Kwa kuwa mateso yake yalikuwa ni kwa mapenzi ya Mungu, alinyamaza kimya kabisa. Katika Isaya 53:7 inasema *“Umeweka kitanda chako juu ya mlima mrefu ulioinuka sana,*

ukaenda huko ili kutoa dhabihu” licha ya kuwa alihukumiwa bila kosa, alipigwa vibaya, alitemewa, alikubali kubeba dhambi za wanadamu kupitia ubatizo wa Yohana, alinyamaza kimya.

Sio hivyo tu, kwa sababu ilikuwa ni mapenzi ya Mungu Baba yeye kubatizwa na kufa. Alikufa kwa ajili ya wale wanaoamini. Baada ya kubatizwa na Yohana katika umri wa miaka 30 ndipo alipochukua dhambi za dunia, bwana wetu alisulubiwa katika umri wa miaka 33 na kumwaga damu yake. Halafu akafufuka, na amekuwa mwokozi kwa wale wanaoamini ukweli huu.

Hotuba Ya Mwana Mtakatifu 4

Tunapaswa kuamini ufufuo wa Yesu kikamilifu

Mitume walithibitisha imani yao katika ufufuo wa Yesu kwa kukiri imani ya Mitume. “siku ya tatu akafufuka kutoka wafu”.

Matendo 1:3 inasema *“Wale aliowadhihirishia nafsi yake, kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku arobaini, na kuyanena mambo yaliyouhusu ufalme wa Mungu”* maneno *“baada ya kuteswa kwake”* inalenga moja kwa moja kifo cha Kristo kuna ushahidi mwingi kuthibitisha kifo chake Yesu, lakini kimsingi Yohana 19:34 inasema *“lakini askari mmojawapo alimchoma ubavu kwa mkuki, mara ikatoka damu ya maji”*.

Ukweli kwamba Yesu alisulubiwa hadi kufa imetambuliwa na kila mtu wa kila mahali. Adhabu hii ya kusulubiwa, hukumu ambayo Warumi waliwashughulikia wageni, ilikuwa adhabu ya kikatili iliyohukumiwa waasi na watumwa wa kisiasa. kabla ya kuinuka kwa Dola ya Kirumi, kusulubiwa kwa kawaida kulifanywa kwa kumtundika mtuhumiwa msalabani kwa kumfunga mikono na miguu, na kisha kuua yule aliyehukumiwa kwa kutoboa kifua chake na mkuki.

lakini toleo la Kirumi la kusulubiwa lilikuwa adhabu iliyotundikwa msumari, badala ya kumfunga, mikono na miguu ya mtuhumiwa msalabani na kumwacha akining'inia msalabani kufa kifo cha polepole. kama hivyo, inasemekana ilichukua

muda mwingi kwa waliohukumiwa kufa, kawaida siku 3-4, lakini wakati mwingine hata kwa wiki. hatuwezi hata kufikiria jinsi ilivyokuwa chungu kuadhibiwa kwa njia hiyo, kutundikwa misumari, kutokwa na damu, kuteswa na kiu kinachozidi kuhimili, kupigwa na jua bila kuchoka, na kuzungukwa na kunguru wanaoruka. waliohukumiwa waliteseka hadi wakati wa mwisho kabisa wa kifo. Kwa sababu ya ukatili uliokithiri wa adhabu hii, Mfalme Constantine, inasemekana, aliondoa aina hii ya adhabu.

Nini kinatuelezea kuwa Yesu alikufa ndani ya masaa 6? Kama ilivyoelezwa, pale askari alipomchoma mkuki, maji na damu. Kama inavyoonekana, Yesu alikufa mara moja kwa sababu aliugulia maumizu ya dhambi zetu, hata moyo wake ukapasuka, kwa maneno mengine alikufa sababu ya moyo wake kuzidiwa.

Siku tatu baada ya kifo, Yesu alifufuka katika mwili. Cha kushangaza hapa ni kuwa baadhi ya watu wansita kuamini kuwa alifufuka, hata kama wanakiri kufa kwake. Hii ni kazi ya shetani kuzuia kuenea kwa ukweli huu. Katika Luka 8:12 *“wale walio karibu na njia ndio wasikiao, kasha huja Ibilisi akaliondoa hilo neneo mionyononi mwao, wasije wakaamini na kuokoka.”* Kuukana ukweli huu, Ibilisi anasimamia kutokuamini kwa kuleta lugha nyingi kama mwili wa Yesu aliibiwa, ni uongo hakuna kitu kama ufufuo wa Yesu na porojo zingine. Lakini ufufuo wa Yesu una ushahidi mwingi sana. Mojawapo ni Matendo 1:3.

Ukweli kuwa Yesu alionekana akiwa hai ni ushahidi pia.

Matendo 1:3 inasema kuwa Yesu alionekana tena kwa

wanafunzi wake kama ushuhuda. Haijalishi nini watu wanasema, pale Bwana mwenyewe anapojidhihirisha kuwa hai, hakuna sababu yoyote ya kukataa.

Yesu aliidhihirisha nguvu yake dhidi ya uzima na kifo. Yohana 10:17-18 inasema *“ndipo sasa Baba ananipenda kwa sababu nautoa uhai wangu ili niutwae tena. Hakuna mtu aniondoleaye, bali mimi nautoa mwenyewe. Nami ninao uwezo wa kuutoa, ninao uwezo wa kuutwaa tena, Agizo hili nalilipokea kwa Baba yangu.”*

Katika ufunuo 1:18 Yesu pia anasema *“Nami nilikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele. Nani ninazo funguo za mauti na kuzimu”*. Mungu wetu anazo nguvu kujiondoa toka kuzimu, kwa kuwa yeye ni Mungu mkuu, na mkamilifu kwa wakati mmoja.

“mshahara wa dhambi” katika warumi 6:23 tunasoma *“ni mauti”* Na hii haibadiliki, ni haki ya Mungu. Ni hivi, Yesu alichukua dhambi ya ulimwengu na kuzifuta kwa njia ya ubatizo na damu yake. Kwa kuwa aliondoa dhambi zote za ulimwengu, alifufuka kutoka wafu na kuwa Mungu wa wote wanaomwamini. Hivi ndivyo haki ya Mungu ilivyo.

Kaburi Lake kubakia tupu ni shuhuda pia

Mathayo 27:57-66, inatuambia kuwa, tajiri mmoja kutoka Arimathea, aliyeitwa Yusufu, aliuzika mwili wa Yesu kaburini, alifunika kaburi kwa jiwe kubwa mlangoni. Maneno yanatuambia pia kuwa, mlinzi aliwekwa mlangoni kulinda kaburi. Lakini kaburi lilibaki tupu, Yesu alifufuka kutoka wafu kwa nguvu za Mungu na kutoka Luka 24:3 inasema *“Na wakaingia kaburini na hawakuona mwili wa Yesu”* Huu sio ushahidi kuwa Yesu alifufuka?

Yesu ni mkuu, mtu wa historia. Ushahidi mwingine na matumizi ya Anno Domini (A.D) maana yake ni “mwaka wa Bwana” miaka, miezi imepangwa, kwa maneno mengine, imerekodiwa kuanzia siku ya kuja kwake duniani yaani kuzaliwa, yeye ni Bwana wa historia, uumbaji wa wokovu. Asingefufuka kutoka wafu, kaburi lake lingebaki alama ya historia. Makaburi ya watu maarufu yamebaki kuwa makumbusho kwa mfano kaburi la Confucius huko china, kaburi la Buddha huko Indian, na lile la Mohammed huko Mecca, Saudi Arabia.

Kama Kristo asingefufuka, kaburi lake lingebaki limefungwa kama hayo mengine. Lakini kwa sababu alifufuka siku ya tatu kaburi lake lilifunguliwa. Huku ndiko kumwamini Bwana wetu, Mungu pekee.

Kwamba Alikula Baada Ya Kufufuka Ni Ushuhuda

Roho huwa hazili chakula. Lakini Bwana aliyefufuka alikula, Luka 24:40-43 inasema *“na baada ya kusema hayo, aliwaonyesha mikono yake na miguu yake, basi walipokuwa hawajaamini kwa furaha, huku wakistaajabu, aliwaambia, mna chakula chochote hapa? Wakampa kipande cha samaki wa kuokwa. Akakitwaa, akala mbele yao”* Matendo 10:40-41 pia inathibitisha kuwa *“Huyo Mungu alimfufua siku ya tatu, akamjalia kudhihirika, si kwa watu wote, bali kwa mashahidi ambao walikuwa wamechaguliwa na Mungu, ndio sisi, tuliokula na kunywa pamoja nae baada ya kufufuka kwake, kutoka kwa wafu”* kwamba Yesu alikula inatupatia ushuhuda kuwa alifufuka.

Katika wakorintho 15:3-4, Paulo anasema *“kwa maana naliwatolea ninyi hapa mwanzo yale niliyoyapokea mimi*

mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Kama yanenavyo maandiko” Biblia ni maandiko ya neno la Mungu yaliyo na mamlaka ya kutoongezwa wala kupunguzwa chochote. Kama Biblia inavyotuambia Yesu alikufa na kufufuka tena.

Kipindi cha kifo cha Yesu, wanafunzi wake walijawa na hofu. Lakini baada ya kufufuka toka wafu. Katika Matendo 4:18-20 tunaambiwa *“wakawaita, wakawaamuru wasiseme kabisa wala kufundisha kwa jina la Yesu. Petro na Yohana wakawajibu wakawaambia kwamba ni haki mbele za Mungu kuwasikiliza ninyi kuliko Mungu, hukumuni ninyi wenyewe. Maana sisi hatuwezi kuacha kuyanena mambo tuliyoyaona na kuyasikia”* petro na Mitume wengine wakajibu, *“Imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu”* (Matendo 5:29).

Licha ya kuwa wanafunzi kutetemeka baada ya kifo cha Yesu, mara baada ya kumuona akiwa amefufuka walijawa ujasiri kuanzia pale mpaka sasa, sababu ya Mitume kueneza Injili licha ya kuteswa kwa ajili ya Kristo, na sababu ya kuwa tayari kufa, ni kwa sababu ya uhakika wa kufufuka kwa Kristo na uhakika wa kufufuka kwao pia.

Ufufuo wa Yesu ni uthibitisho wa kufufuka kwetu pia. Katika 1Wakorintho 15:20 tunasoma *“Lakini sasa Kristo amefufuka, na amekuwa chimbuko kwa waliolala”* ni hivi, mafundisho ya Paulo mtume, yanalenga hapa, kwanza, msingi wa ukweli juu ya ufufuo wa Yesu Kristo, na pia ujumbe kuwa Yesu amefufuka unatupa sisi ufufuo pia.

Hotuba Ya Mwana Mtakatifu 5

Uthibitisho kuwa Yesu alipaa Mbinguni

**Biblia imeandikwa kwa mafunuo ya Roho
Mtakatifu yanathibitisha ukweli huu.**

Matendo 1:1-2 Inathibitisha kupaa kwa Yesu Kristo *“kitabu kile cha kwanza nalikiandika, Theofilo katika habari ya mambo yote aliyoyaanza Yesu kufanya na kufundisha, hata siku ile alipochukulwa juu, alipokuwa amekwisha waagiza kwa Roho Mtakatifu wale Mitume aliowachagua.”*

UKristo sio nadharia, ila ni ukweli halisi. Hivyo Biblia ina mamlaka. Kimsingi Injili ya Luka sio matokeo ya ujuzi alio nao, bali “rekodi ya kweli kupitia Roho Mtakatifu aliyoundika juu ya huduma ya Yesu hadi siku ile aliyonyakuliwa” tunapoamini maandiko ya kihistoria yaliyoachwa ovyo, tunashindwaje kuiamini Biblia iliyoandikwa kupitia upako wa Roho wa Roho Mtakatifu, ambaye ni Mungu mwenyewe?

Kifungu hicho cha maneno kinathibitisha kupaa kwa Yesu mbele ya umati wa watu walioshuhudia kwa macho yao. Katika Matendo 1:9 tunasoma *“akisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, akainuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao.”* Katika wakorintho 15:6 tunasoma *“baadaye aliwatokea ndugu zaidi ya mia tano pamoja katika hao wengi wanaishi hata sasa, ila baadhi yao wamelala”* Kwa kuwa Yesu alifufuka Mitume zaidi ya 500 wakishuhudia, kupaa kwake hatuwezi

kukanushwa. Na hii iliandikwa wakati wengi wao wa walioshuhudia wakiwa bado hai.

Kwa Yesu alirudi tena katika utimilifu inathibitisha kupaa kwake.

Ni lazima tuamini kuwa Yesu alirudi duniani katika hali ya mwili, akachukua dhambi zetu kwa ubatizo, alisulubiwa, akafufuka kutoka wafu kwa nguvu na utukufu wake kufufuka na kupaa mbinguni kurudi katika utimilifu wake.

Kama sisi watakatifu, baada ya kuja kwake na kuishi duniani kwa muda, kurudi mbinguni, basi hapo hakuna kwa muda, kurudi mbinguni, basi hapo hakuna jambo gani ila ni kusadiki tu. Na pia hakuna jambo gani katika ukweli kwamba Kristo, aliyetoka mbinguni, aliishi duniani tu. Bwana wetu alimwambia Nikodemu ambaye alielezwa kanuni za mbinguni lakini hakuelewa kuwa *“Je wewe u mwalimu wa Izraeli na mambo haya huyafahamu? Amini Amini nakuambia kwamba lile tulijualo twalinena, na lile tulioliona twalishuhudia, wala ushuhuda wetu hamwukubali. Ikiwa nimemwambia mambo ya dunia wala hamsadiki, mtasadiki wapo niwaambiapo mambo ya mbinguni? Hakuna mtu aliyepaa mbinguni, ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni”* (Yohana 3:10-13).

Kuwa Yesu alipaa mbinguni mbele ya umati wa watu wengi wakishuhudia inathibitisha ukweli.

Katika Matendo 1:10 tunasoma *“Walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake.”* Hapa maneno *“Walipokuwa wakikaza macho mbinguni”* maana yake

walitazama mbinguni kwa uamkini sana. Kwa maneno mengine, inayoneysha kuwa kupaa kwa Yesu kulitokea mbele ya macho ya wanafunzi wake kwa kipindi Fulani kirefu. Tofautisha, uzoefu huu wa wanafunzi haukuwa na kubahatisha, lakini ulikuwa wenye uthibitisha kamili, kwamba wanafunzi *“walikaza macho mbingu”* ina maana walizingatia akipaa kwa muda mrefu. Kupaa kwa Yesu halikuwa tendo la ghafla, kama kuanguka kwa nyota usiku, lakini lilikuwa ni tukio kamili. UKristo ni kushuhudia ukweli halisi.

Malaika wawili pia wanabeba ushuhuda.

Katika Matendo 1:10 tunasoma *“watu wawili wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe”* watu hao wawili ni malaika *“nguo nyeupe”* zinamaanisha heshima na usafi. Agano la Kale na jipya huthibitisha kufanana kwa malaika na wanadamu (Mathayo 28:3, Luka 24:4, Matendo 10:30, mwanzo 18:2, 19:1 na Ufunuo 21:17).

Malaika ni roho za asili wasio na dhambi. Ushuhuda unaweka ukweli ndani ya mioyo yetu kama maji sadi na maangavu ya mto.

Bwana wetu atakayerudi namna hiyo kama alivyopaa

Matendo 1:11 inasema *“Enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kweni kwenda mbinguni, atakuja jinsi hiyo mlivyomwona akienda zake mbinguni.”*

Baada ya kupaa kwa Yesu ndugu 500 walibaki

wakishangaa angani kwa huzuni Yesu akipotea machoni pao. Kuwafariji, kuwatia moyo na matumaini hakika walisema *“Yesu huyu mnayemwona akichuliwa mbinguni atarudi kwa jinsi hiyo hiyo mnavyomwona akiondoka.”*

Maneno *“kwa jisi hiyo hiyo”* macho yake ni kuwa jinsi alivyopaa kutoka milima ya mizetuni (Zakaria 14:4). Na aliahidi kwa wakati huu. Atarudi katika mwili kama alivyofanya mwanzoni. Lakini atarudi mawinguni na utukufu. Hivyo wenye haki wanaweza kumsubiri kwa matumaini wakisema “Njoo, Bwana Yesu” (Ufunuo 22:20).

Hotuba Ya Mwana Mtakatifu 6

Bwana atarudi kama Bwana wa hukumu

< Ufunuo 20:11-15 >

“Kisha nikaona kiti cha enzi, kikubwa, cheupe nay eye aketiye juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Nikawaona wafu, wakubwa kwa wadogo, wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa na kitabu kingine kikafunguliwa, ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu, sawa sawa na Matendo yao. Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake. Wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya Matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndio mauti ya pili yaani hilo ziwa la moto. Hii ndio mauti ya pili yaani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto.”

Ulimwengu huu utahukumiwa kwa sababu ya dhambi. Kimsingi tunapaswa kuzingatia ukweli kuwa Mungu mwenyewe atakuwa hukumu. Ukiri wa imani ya Mitume unasema, “(Naamini) Alipaa mbinguni, ameketi mkono wa

kuume wa Mungu Baba, kutoka huko atakuja kuhukum walio hai na wafu.”

Katika yote, kuna mwanzo na mwisho. Kama Mungu mwenyewe Yesu ni muumbaji na mhukum. Kwa kuwa Bwana ni Mwokozi wa wanadamu, yeye ni mhukumu, yeye ni “Mwanzo na mwisho.”

Biblia inatuambia kuwa kila jambo lina mwisho wake. Katika Torati 3:1, tunasoma *“kila jambo na majira yake. Wakati wa kila lengo mbinguni”* na Matendo 17:31 inasema *“kwa maana ameweka siku atakayowahukumu walimwengu kwa haki, kwa mtu yule aliyemchagua”* Mungu atahukumu dhambi za wanadamu kiwango cha hukumu kinapimwa na jinsi mtu alivyoamini Injili ya maji na roho na kila mmoja atahukumiwa kulingana na Matendo yake.

Wakati wa hukumu

Siku ya hukumu itakuja baada ya Mungu kumaliza kueneza Injili ya maji na roho duniani kote (Mathayo 24:14). Hii itakuwa siku ya mwisho wa dunia. Ni siku inayotajwa na Ufunuo 20:11 inayosema *“kisha nikaona kiti kikubwa cheupe cha enzi, na yeye aketiye juu yake, ambaye nchi na mbingu zinakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana.”*

Pia 2 Petro 3:10 inasema *“Lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi, katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitauinguzwa na kufnuliwa”* hakuna atakayeweza kuikwepa hukumu ya Mungu, ila itaweza kuepukika na kuamini Injili ya maji na roho iliyoletwa na Mungu. Maandiko yanayoonyesha *“siku ya hukumu”* (Mathayo 11:22, 12:36, Matendo 17:31) na siku ya *“kufumuliwa na uharibifu”* (Warumi 2:5, Ufunuo 16:1).

Nia ya hukumu ya Mungu kwa ulimwengu

Zaburi 97:2 inasema *“haki na hukumu ndio msingi wa kiti chake”* Lengo la kuihukumu dunia ni kuwazawadia wenye haki na kuwaadhibu wenye dhambi.

Ni Bwana wa haki pekee ndiye atakaye watenganisha mbuzi na kondoo. (Mathayo 25:32) na ngano kutoka makapi (Mathayo 3:12), siku ya mwisho ikifika, wale waaminio watatenganishwa na wale wasioamini.

Nusu ya kwanza ya ufunuo 20:11 inasema *“kisha nikaona kiti kikubwa cheupe cha enzi, na yeye akaaye juu yake”* Hii inatuambia kuwa hakuna awezaye kuficha dhambi zake mbele yake. Ina maana watu wanapaswa kupokea ondolea la dhambi mara moja kwa kuamini Injili ya maji na roho iliyotolewa na Mungu, la sivyo wataangamizwa. Mungu (Zaburi 143:2)? Hivyo tukiri dhambi zetu na kuamini Injili ya maji na roho. Mungu ametuambia katika Mithali 28:13 *“yey afichaye dhambi zake hatastawi, lakini anayekiri atapata rehema.”*

Asili ya hukumu

Asili na chimbuko la hukumu ya Mungu kwa wenye dhambi inaweza kueleweka kwa kumtii na kumtambua Bwana ambaye ndiye jaji mkuu. Hukumu hii inatolewa kwa rehema za Mungu, na hivyo hakuna rehema nyingine. Ingekuwa Mungu angehukumu wanadamu bila yeye mwenyewe kuziondoa dhambi zetu kwa Injili ya maji na roho, hakika angekuwa Mungu wa kuogopa sana kwetu. Lakini Yesu ameondoa dhambi za dunia kwa njia ya ubatizo wa damu yake msalabani, imethibitika kuwa wale wanaoamini wataokolewa na wasioamini watahukumiwa.

Hii ndio sababu Waebrani 9:27 inasema *“Na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu”* katika Mathayo 25:31-33, Yesu alisema *“Hapo atakapokuja Mwana wa Adamu katika utukufu wake, na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake. Na mataifa yote watakusanyika mbele zake naye atawabagua kondoo na mbuzi. Ataweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto”* katika mstari wa 46 *“Na hao watakwenda zao kuingia katika adhabu ya milele, bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele.”*

Kwa kuwa hatujakamilika, hata kama tunaamini katika kutoelewa kwetu tungependa matatizo yote ya dunia yangeondolewa. Lakini Yesu atahukumu wale wasioamini ondoleo la dhambi. Lakini Yesu atahukumu wale wasioamini ondoleo la dhambi alilotuletea.

Ufunuo 20:12 inasema *“na nikaona wafu, wakubwa kwa wadogo, wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa, ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu.”*

Kuna vitabu vya aina mbile mbele za Mungu, na ni vitabu vya Matendo na vitabu vya hukumu. Hizi ndizo alama za kiti cha hukumu. Vitabu katika kifungu hicho juu, ni vile vilivyo na rekodi za Matendo ya Mwanadamu, sheria inaonyesha dhambi, na inafundisha kuwa yeyote asiyeamini Injili ya maji na roho iliyotolewa na Bwana, hataweza kuokolewa kutoka dhambini. Mungu atahukumu wanadamu kwa vitabu vya Matendo ya vitabu vya uzima ni hukumu ya haki. Kutegemea kama tunamwamini Yesu Kristo kama Mungu au tunaamini Injili ya maji na roho aliyotupatia majina yetu yameandikwa katika kitabu cha Matendo au kitabu cha uzima. Kulingana na rekodi

hizi, tutahukumiwa na kuzawadiwa uzima.

Wakati Thomas Edson, mfalme wa uvumbuzi, aliposikia sauti mwenyewe ikijirudia katika chombo alichokiunda mwenyewe, alisema “hata Mwanadamu anaweza kuisikia sauti yake mwenyewe.” Hata Mungu ndivyo ilivyo, sio kuyarekodi Matendo yetu amefanikiwa bila kushindwa Ingawa watu waliojulikana sana duniani kama Gary Cooper, Marilyn Monroe, John Wayne, na Bruce Lee waliofariki dunia, sauti zao Matendo yao bado tunayo katika televisheni. Kama viumbe dhaifu kama sisi tunaweza kuwa na mbinu kama hizi, licha ya ujuzi na teknolojia yetu hafifu, Je, Mungu mkuu atashindwa kuyatimiza hayo?

Kama imani ya mmoja kama mtu anaamini ubatizo wa Yesu na damu msalabani ni muhimu kuliko hata suala la uzima na kifo. Kwa nini kutegemeana na mtu huyu anaamini Injili ya maji na roho au la, atapokea ondoleo la dhambi kutoka kwa Mungu.

Sheria ya Mungu inatuwezesha sisi kuzitambua dhambi zetu. Na kwenda mbele za Yesu Kristo, ubatizo na damu vinatuongoza kuamini ondoleo la dhambi zetu. Kama sheria ya Mungu ikitupima hakuna Mwanadamu atakayeonekana hana dhambi. Lakini mara watu wakiamini Injili ya maji na roho kamwe hawatakuwa na dhambi tena. Hii ni kwa sababu, sheria ya Mungu, haiangalii Matendo ya nje, ila hupenya mpaka ndani ya moyo wa mtu. Sheria inasema kwa mfano. *“Yeye anayemtazama Mwanamke kwa matamano, amekwisha kuzini moyoni mwake”* vile vile hata kama hatujamuua yoyote tukiwa na chuki, wivu, tama inayosababisha jinai, sheria inasema amekwisha kuua (Mathayo 5:21-22, 27-28).

Hata kama tunaitunza sheria ya Mungu kikamilifu pale tunapoivunja mara moja, basi hapo tunakuwa tumeivunja kabisa. Hii ndio sababu Mwanadamu anapaswa kuiamini Injili ya maji na roho iliyotolewa na Mungu.

Mungu amemtoa Yesu Kristo aliyeitamiliza haki ya Mungu kwetu wote mbali na sheria (Warumi 3:21) yeyote anayeamini kuwa Yesu anaikubali sheria, alibatizwa, alibeba dhambi zao ulimwengu, alikufa msalabani na anaokoa, kwa kuamini ukweli huu tu, hili ndilo agnao la wokovu tulilopokea kwa imani (Warumi 5:19).

Kwa kuzihukumu roho zetu kwa dhambi za dunia shetani anajaribu kutuvuta kuzimu. Kwa neema za Mungu, wale wanaoamini wanaingia katika ufalme wa mbinguni. Hii ndio sababu 1 Yohana 2:1 inasema *“kama mtu yoyote akitenda dhambi tunae wakili, Yesu Kristo.”*

Kwa dondoo hizi, hukumu kati ya mbingu na kuzimu haitolewi kwa Matendo yetu maovu au mazuri, ila kama tunaamini ubatizo na damu ya Yesu Kristo, na kama tunamwamini. Jambo la muhimu sana, ni kila mmoja anatakiwa kuamini Injili ya maji na roho akiwa hai.

Bwana wetu anasema *“Na kama vile Musa alivyomwinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo Mwana wa Adamu nawe budi kuinuliwa. Ili kila mtu aaminiye awe na uzima wa milele katika yeye. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa Mwanae pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele”* (Yohana 3:14-16).

Yesu aliyebatizwa na Yohana, kubeba dhambi za wanadamu na kutimza haki, alibeba dhambi za dunia msalabani. Wale wanaomwamini Yesu Kristo wanaikolewa dhambini. Kwa kuwa Yesu alibatizwa ili kubeba dhambi za wanadamu na kufa msalabani, hata mwunaji kama Barabbas aliokolewa pia. Mwanadamu anaweza kuepuka hukumu kwa kumwamini na kumrudia Kristo.

Tukiwa tunaishi, kila Mwanadamu yuko njia panda, pale wanapotakiwa kuchagua kati ya njia mbili. Njia ya upotevuni na ile ya uzima wa milele.

Hotuba Ya Mwana Mtakatifu 7

Nani Atapelekwa mbele ya Hukumu?

Imani ya Mitume inasema “naamini atakuja kuhukumu walio hai na wafu.” Kutoka Adamu hata mwisho wa dunia wote watapitia hukumu ya Mungu Waebrania 9:27 inasema “*kama ilivyo kuwa Mwanadamu kufa mara moja, na baada ya hapo ni hukumu*” kila mmoja lazima afe mara moja na hawezi kuikwepa hukumu ya Mungu baada ya kufa.

Mwanzoni mwa ufunuo 20:12 inasema “*nikaona wafu, wakubwa kwa wadogo*” wamesimama mbele za Mungu hapa maneno “wadogo na wakubwa” haina maana ya watu wazima na watoto, ila “wakubwa” ina maana waflame, wasaizi, na wengine wenye vyeo vikubwa, “wadogo” inamaanisha watu wa kawaida.

Pia mwanzoni mwa Ufunuo 20:13 inasema “*Bahari ikawatoa waliokuwamo ndani yake*” hii ina maanisha wale waliokufa kwa ajili watasimama enzini kuhukumiwa haijalishi wapi walikufa, kama baharini, angani, nchi kavu, kwa kuwa mbingu ni nchi hii vipo mikononi mwake, hakuna awezaye kuepuka hukumu yake.

Katikati ya mstari wa 13, tunasoma “*mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake*” na ukiendelea mstari wa 14 “*mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto, na hii ndio mauti ya pili.*”

Dhambi ni sheria isiyobadilika inayomwingiza mtu

mautini, na kuzimu ndio jela inayowahifadhi wafu. Lakini sasa, hikumu inapokuja na kuzimu hata haya kubadilika na kuwaachia wafu kwa sheria ya ufufuko. Kwa maneno mengine, uzima wa milele na uharibifu vinategemea hukumu ya mwisho. Hakutakuwa na mauti wala kuzimu. Ndiyo sababu hivi vitu viwili vinatupwa katika ziwa la moto.

Mauti na kuzimu zimetupwa katika ziwa la moto maana yake ni, wenye dhambi wakaosimama mbele za kiti cha hukumu watatupwa kwenye ziwa la moto. Hii ni kusema, kifo ambacho ndio adui wa mwisho wa maisha ataharibiwa (Wakorintho 15:26) na hii inamaanisha kuwa manabii wa uwongo watakuwa wa kwanza kutupwa ziwa la moto (Ufunuo 19:20), akifuata shetani, mkuu wa mapepo, ambae pia atatupwa kuzimu (Ufunuo 20:10).

Tertulian, padre wa kanisa alionya juu ya hukumu ya Warumi waliowatupa waamini katika zizi la simba wenye njaa au kuwasulubisha na kuwatia moto huku wakiwatazama na kusema “mnapenda kufanya onyesho mbele ya umati subirini kwani mtaona hukumu ya mwisho, onyesho kubwa kuliko”

Hakika hakutakuwa na onyesho kubwa kama hili, kwani kila Mwanadamu aliyewahi kuishi duniani, mkubwa au mdogo wa enzi hizo na sasa, atakutana na hukumu ya mwisho na aidha kuingia mbinguni kwa uzima wa milele au katika uharibifu wa roho.

Ufunuo 20:15 ni hitimisho na linasema “*Na yeyote ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto*” yeyote anayetaka jina lake liandikwe katika kitabu cha uzima, ni sharti azaliwe kwa maji na roho Bwana anasema. Ili kuzaliwa upya kwa maji na roho, ni lazima tupeleke dhambi zetu kwa Yesu kwa njia ya ubatizo, m na ni lazima tufe pamoja nae msalabani. Hapo ndipo tunaweza kuzlaiwa upya kwa maji na roho na kupata uzima wa milele.

Hotuba Ya Mwana Mtakatifu 8

Ni Imani ipi ambayo Mungu anaisema kuwa ndio kuu?

< Mathayo 8:5-10 >

“Hata alipoingia Kapernaumu, Akida alimjia akamsihi akisema, Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani mgonjwa wa kupoza, anaumwa sana. Yesu akamwambia, nitakuja nimponye. Yule akida akamjibu akasema, Bwana mimi sistahili wewe uingie ndani ya dari yangu. Lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Kwa mana mimi nami ni mtu wa mamlaka, mwenye askari chini yangu, nikimwambia huyu nenda, huenda, na huyo njoo, huja na mtumwa wangu fanya hivi, kufanya. Yesu aliposika hayo alistaajabu akawaambia wale waliomfuata, ‘Amini nawaambieni, sijaona imani kubwa namna hii kwa yeyote katika Izraeli!’”

Imani Ya Akida

Sasa Yesu alipoingia Kapernaumu, Akida alimjia akisema, “Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani amepooza” Na Yesu akasema, “nitakuja kumponya” Akida akajibu, “Bwana, mimi sistahili ufike chini ya dari yangu, wewe sema neno tu,

mtumishi wangu atapona. Nami pia ni mtu niliye na mamlaka, mwenye askari chini yangu. Nikisema kwa huyo nenda, huenda, kwa mwingine njoo, huja, na mtumwa wangu, fanya hivi hufanya.” Yesu aliposikia, alishangaa na kuwaambia wale waliomfuata, *“hakika nawaambia, sijaona imani kubwa kama hii katika Izraeli.”*

Kuna watu katika dunia hii kama akida, wanayo imani kuwa kila jambo linawezekana kufanyika kwa neno tu. Tunaweza kuona kuwa wenye imani kama hivyo ndio wanaobarikiwa. Na kuwa akida mwenye imani kama huyu ni kama ya mtu aliyezaliwa kwa upya. Akida akiwa na huruma kwa mtumishi wake aliyepooza, alifika kwa Yesu kuomba uponyaji. Tunaweza kuona akida alikuwa na upendo mkubwa kwa watu alikuwa akiwapa amri.

Akida ya unyenyekevu alimwomba Yesu kumponya mtumishi wake, na Yesu akakubali. Kutoka katika kifungu tunaweza kuona akida aliamini kuwa Yesu ni Mwana wa Mungu. Alimwamini Yesu na neno lake la kweli, aliamini kuwa Yesu alikuwa Mwana wa Mungu ambaye angeweza kufufua wafu, na kuponya watu na dhambi.

“Bwana mimi sistahili ufike chini ya dari yangu. Lakini wewe sema neno tu, mtumishi wangu atapona” sio kwamba akida hakupenda Yesu afike nyumbani kwake, bali alikuwa na imani katika neno la Mungu, watu wa namna hii hupokea ondolea la dhambi, wana imani ndani yao iliyojengwa na neno, na hupokea baraka kutoka katika neno la Mungu. Imani hii ni Imani ya Akida.

Hata kama hatuna kitu mkononi, tukiamini tu neno la Mungu. Baraka tele za Mungu zitakuwa zetu. Kutoka katika kifungu cha maneno hapo juu, tunaweza kuona imani kuu aliyokuwa nayo akida.

Imani timilifu ni ipi? kumwamini Mungu aliyetimiza kila

kitu kwa neno ndio imani timilifu. Ukiwa na ujuzi wa neno la Mungu na imani katika neno lake, hapo ndipo utapokea baraka tele katika maisha yako kama yule akida.

Akida alimsihi Yesu kusema neno tu, imani hii ni imani kubwa sana. Wale wanaomcha na kumwogopa Mungu kwamba ana nguvu kubwa, kuwa kwa neno la mungu tu. Anaweza kuponya dhambi, hao wamewezeshwa kuupata uzima wa milele, na kuishi maisha ya baraka. Baraka za Mungu zinaweza kuja kwa kuamini neno la Mungu. Imani inayomwamini Mungu na neno lake inatuwezeaha kuishi mapya.

Yohana 8:32 inasema, *“Na mtaijua kweli, nayo kweli itawaweka kuwa huru”* Tukikaa ndani ya neno la Mungu na kuyaamini maandiko yake kama yalivyo maneno yake yatafanya kazi ndani ya mioyo yetu kikamilifu, kubadili mazingira yetu, roho zetu, na sisi wenyewe, na hapo kutuwezesha kuingia mbinguni badala ya kuzimu.

Sio sahihi kabisa kwenda kanisani kama desturi na bila kuwa na imani katika neno la Mungu. Kama mtu haamini neno la Mungu, basi kwenda kanisani ni mazoea ya kidini ambayo hayana mahusiano yoyote na wakovu.

Imani ya akida, ni ile inayoliamini neno la Mungu. Hapo kale kulikuwa na wengi walioamini neno la Mungu. Baba yetu wa imani kama Abraham, Isaka na Yakobo walikuwa na imani katika neno. Abraham alifuata neno (Mwanzo 12:4) na Isaka alifuata njia ya Baba yake, aliamini. Abrahamu aliamini neno la Mungu ndio lingempatia uzao na ardhi kama ilivyokuwa, na iliendelea hata kwa Mwanae Isaka. Na Mungu aliruhusu uzao wa Abrahamu kumiliki ardhi ya Kanaani, ambayo ndiyo Izraeli ya leo.

Kwa kuamini neno, tumezaliwa upya, na kuwa watoto wa Mungu. Jambo la fahari ni kuwa tumefanya wenye haki kwanza. Je, walipewa haki kwa sala zao ndefu, kunena kwa lugha,

kuponya na miujiza, au kwa kusifu? Je twaweza kupokea kwa kumkiri tu kama Baba yetu?

Imani ya kweli ni kuliadini neno la Mungu

Imani ya Mungu haiwezi kuja kwa hisia ama uwezo wa mtu. Nimeona waKristo wengi wakiomba sala ndefu sana, kutubu kwa machozi, kutubu kwa kelele nyingi. Kimsingi, imekuwa ni desturi kwa waKristo waliohudhuria makanisani kwa miaka mingi kujaribu kufuta dhambi zao kwa kuomba msamaha kwa kulia. Enzi hizi zimekuwa za upotofu, waKristo wametaka kuonekana kwa mwonekano wa nje.

Imani za namna kutegemea kufanyika kwa jambo Fulani ndipo Mungu asilie, ni potofu, wafuasi wa makanisa kama hayo hubali katika maisha ya kuchanganyikiwa na mioyo yao kuwa mitupu. Hii inathibitisha kuwa watu hao hawajazaliwa upya, wala kupokea Roho Mtakatifu, wala kuliadini neno la Mungu kumwamini Yesu ni kuliadini neno la Mungu.

Yesu alisema kuwa, imani ya akida ni kubwa sana. Hebu tutazame kwa nini alisema hivyo. Wenye dhambi ambao wale hawawezi kuamini wala kufuata neno la Mungu hawawezi kuamini wala kufuata neno la Mungu hawawezi kuelewa haki ya wali na imani kwa neno la Mungu.

Kimsingi katika imani za kikirismatiki ambako wenye dhambi wanavutwa kuingia, hudai kuwa kunena kwa lugha ni uthibitisho wa kupokea Roho Mtakatifu, na kuwa wana wa Mungu na wokovu. Hivyo wao huongea kwa ndimi za lugha popote. Lakini ukweli ni kuwa waKristo wengi huongea kwa ndimi za uongo. Waliookoka hawawezi kamwe kusimama pamoja na wanaonena kwa ndimi. Shetani anajishughulisha sana na karismatiki kuwa wale wanaoamini nguvu za giza na

wale wanaotafuta ishara, na miujiza, na maono mbali na neno la Mungu, kamwe hawawezi kuikaribia imani ya akida. Imani yao ni batili ambayo hutafuta siku zote ishara na miujiza ya kuonekana mbele za watu kimsingi ni tofauti kabisa na ile ya akida. Imani ya akida ni ile iliyoamini kila kitu ambacho Yesu Kristo alisema. *“wewe sema neno tu na mtumishi wangu atapona.”* Kuamini kila kitu ambacho Mungu anasema kitatendeka, kwa maneno mengine hii ndio imani ya Kuhani.

Kwa waKristo wa leo, kuneno kwa lugha haimaanishi kupokea ondoleo la dhambi, wala kwamba wamekuwa watoto wa Mungu wala kuwa na karama au vipawa vya roho haimaanishi kuwa umezaliwa upya.

Hakika, ni kwa sababu watu hao hawana imani ndio maana wamejenga imani kwa vitu vya kuonekana kwa macho. Viti hivyo huletwa na shetani. Vitu hivyo huweza kukaa kwa wiki moja sana sana. Baada ya siku chache, wanaanza kumtafuta Bwana tena, kutafuta wapi watapata ishara na miujiza tena. Huu ni ushuhuda kuwa hawana Roho Mtakatifu ndani yao.

Kama Yesu, neno la Mungu vikiwa ndani yetu, kama tumepokea ondoleo la dhambi, na Roho Mtakatifu hakika anakaa ndani yetu, basi kamwe hatuwezi kuingia katika mtego huo, na kamwe hatuwezi kushiriki nao. Kwa kuwa tupo tofauti kabisa nao, na zaidi yoyote, mbegu yetu ni tofauti kabisa na yao. Imani ya akida ndio imani yetu.

Neema ya Mungu aliyoitoa kwetu ni kubwa sana kuliko ile ya wanaosubiri ishara na miujiza kufuata na kuamini neno lake. Hivyo ninaweza kumshukuru Mungu.

Kuwa na imani na wenye haki ni kwa kuliadini neno la Mungu. Wenye dhambi wanapokana mawazo yao, wanapojiweka wazi mbele za neno la Mungu, kwa unyenyekevu wakasikiliza neno la Mungu linasemaje na kuliadini, hapo wanaweza kuwa wenye haki. Hii ndio nguvu ya Mungu na

nguvu ya neno lake. Hapo wanaweza kuingia ufalme wa Mungu wa kufanywa watoto wake.

Tunaweza kuishi maisha ya baraka yenye kumpendeza Mungu. Lakini haya yote yanakuja kwa njia ya neno la Mungu, na hii ndio kweli. Tunapotazama imani ya akida, Bwana anasema *“Imani yako ni kubwa”* walipooza hawawezi kufanya lolote wenyewe. Ndivyo ilivyo kwa wenye dhambi hawawezi kujiondolea dhambi wenyewe. Ila wanaweza kusamehewa kwa njia ya neno la Mungu, nah ii ndio imani ambayo bwana wetu sema kulingana na imani ya akida.

Tumepata ondoleo la dhambi kwa kuamini neno baada ya hapo tunatambua umuhimu wa kuwa na imani katika neno lake. Kabla hatujazaliwa upya hatuwezi kutambua umuhimu wa kuwa na imani katika neno. Neno la Mungu pekee ndio linaweza kuondoa dhambi za dunia. Ni kwa sababu akida alikuwa na imani ndio maana alisema *“Lakini sema neno tu, mtumishi wangu atapona.”*

Dhambi zetu haziwezi kuondolewa kwa nguvu zetu au kwa jambo lolote, ila kwa neno la Mungu. Ni kwa kuamini kuwa neno la Mungu lenye kweli ya maji na roho tunayookolewa kwanyo na sio kwa vitu viundwavyo kwa mikono yetu, nguvu, mawazo, uponyaji. Wokovu unaopokelwa kwa ndoto na maono sio wokovu. Ondolea la dhambi linalopokewa sio kwa neno la Mungu na kuzaliwa kwa upya kwa maji na roho, hilo sio ondoleo la dhambi wala wakovu.

Wapo wengi wanaokuwa wadhambi wakubwa hata baada ya kumkiri Yesu na hata kuhudhurai kanisani Waebrania 1:3 inasema *“yeye kwa kuwa ni mag’ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa uweza wale akiisha kufanya utakaso wa dhambi”* sababu inayowafanya watu hao kuwa wa dhambi kupindukia ni kuwa hawajawa huru kutoka katika dhambi zao licha ya kumwamini Yesu, kwa kuwa

hawajui neno la Mungu vizuri. Yeye aliyeondoa dhambi za dunia ni Yesu yale aliyoyafanya Yesu yapo katika kitabu cha neno la Mungu, ni kwa kuamini tu ndipo tunapata haki na kuishi kwa baraka zake.

Wale ambao hawajapata ondoleo la dhambi. Haijalishi ni akina nani, wote ni waongo. Yesu ndiye njia ya uzima. Haijalishi watu wanapiga magoti kiasi gani na wanasali kiasi gani, kuliacha neno la Mungu mbali hawawezi kuingia mbinguni. Juhudi, sala na shughuli za kibinadamu haziwezi kuondosha dhambi. Imani yoyote ya ondoleo la dhambi isiyoambatana na neno la Mungu, hivyo vyote ni mali ya shetani.

Hakuna chochote duniani, hata kama ni nguvu ya kuondoa pepo, itamwezesha Mwanadamu kupendwa na Mungu, na hata kama wakijitoa kufa kwa ajili ya Mungu, hii haimaanishi kuwa roho zao zitaokolewa. Kama watu hawaiambatanishi imani yao na neno, lazima imani hiyo itabadilika tu. Chembe zote za imani zao katika Mungu, katika wokovu, na katika hukumu, ni lazima vitabadilika kadri muda unavyokwenda. Na chembe hizo ni batili.

Watu wanaodai kuwa na tamaduni, wanaojisifia hali zao, wanaoringia madhehebu yao, imani zao, na yale waliyofanya. Watu hawa wanajihakikishia wenyewe kuwa watu wa Mungu, lakini Mungu anasema, atawatupa watu hao motoni. Ni afadhali kama wakijisifu na kuliadini neno la Mungu kama lilivyo. Lakini kwa kuwa hawafanyi hivyo, bali wanaamini kwa misingi ya matakwa yao, Mungu anasema atawatupa nje kwenye giza.

Mathayo 7:23 inasema, *“Siwajui ninyi ondokeni kwangu, ninyi mliofanya udhalimu!”* udhalimu ni nini? Ni yale Matendo ya wale wanaojifanya kumwamini Mungu na kutumia nguvu zake licha ya kutokuwa na imani.

Kanisa la Mungu ni mahali pale tunapolisikiliza neno la

Mungu. Ni mahali tunapotakiwa kuyaacha mawazo yetu mbali na kulisikiliza neno la Mungu. Kuna watu wanaodai kuwa, hata wakibakia na dhambi wanaweza kuingia ufalme wa Mungu kwa kuwa wanamwamini Yesu. Wale wa Othodoksi ni wapotofu zaidi wanasema wao ni “wadhambi waliookolewa” hata kama mioyo yao haina imani, wanadai kumwamini Mungu na kusema kuwa atawachukua kwenda mbinguni. Jaribu kuchunguza mwenyewe kama maneno hayo yameandikwa katika Biblia.

Mitume maana yake ni wasio na dhambi. Inamaanisha wenye haki. Wanaojifisifa U-othodoksi wanasema. “Mungu ametustahilisha hata kama tuna dhambi” hii haimaanishi kuwa hatuna dhambi. Mungu hatupi haki kwa kuwa tunahudhuria makanisani. Mbali na hilo, watu hudai wanaweza kuingia ufalme wa Mungu kwa kazi za imani zao. Wanampenda Mungu kwa upendo batili. Wokovu wao ni kwa mambo yao, sio kutoka Bwana na Imani watu hao kamwe hawawezi kuokolewa. Dhambi zilizo miyoni mwao ni uthibitisho kuwa hawajaokolewa yeyote aliye na doa la dhambi moyoni hata kama anamwamini Mungu, atatupwa motoni.

Baada ya kuzifuata dhambi zote za ulimwengu, Yesu alituambia, tumwamini. Mungu anafurahishwa na wale wanaomwamini Yesu, hao wapo huru na dhambi na wamefanya kuwa na haki. Mungu anafurahishwa na wale wanaomwamini Yesu, hao wapo huru na dhambi na wamefanya kuwa na haki. Mungu ameandaa mbingu kwa wenye haki. “Bwana, naamini kuwa ulibeba dhambi zangu zote. Lakini pia takasa dhambi nilizo nazo. Nakusihi nisamehe kwa dhambi hii” kama mtu yoyote akisali sala hii, inamaanisha, kamwe haamini Injili ya Mungu, bali anamgeuza Mungu kuwa mwongo.

Wale wanaojidai kuwa waamini katika Yesu, si kitu bali wanafiki. Tunapaswa kutambua kuwa hakuna maovu yoyote katika Kristo (Warumi 8:1) mhubiri mwenye dhambi hawezi

kwa namna yoyote kufuta dhambi za roho yenye dhambi kwa neno, bali huishia kuwa waKristo wenye dhambi wanaomwamini Yesu kiasi Fulani kama walivyo wahubiria wao. Lakini wale waliopata ondoleo la dhambi zao wanaweza, kwa sababu ya neno hili lenye nguvu la ondoleo la dhambi, husababisha wenye dhambi kupata ondoleo la dhambi. Hivi ndivyo tunafanywa wenye haki kwa kumwamini Yesu.

Baraka ni kuzaliwa upya kwa njia ya neno la Mungu. Baraka ni kumfuata kiongozi wa kiroho, na kuungana pamoja kulitumikia kanisa na kueneza Injili ya ondoleo la dhambi katika roho, Akida hata kama alikuwa wa Mataifa aliliamini neno la Mungu kama lilivyokuwa. Aliokolewa, akawa mtu mkamilifu na mwenye haki kinyume chake, wale waliojidai ni Othodoksi wa kiyunani walikataliwa, kwa kuwa hawakumjua Yesu kikamilifu lipi ni sahihi?

Imani katika neno inatuwezesha kutoka katika maisha ya dhambi kuwa katika maisha ya wokovu, na neno linatuwezesha kubarikiwa. Imani katika Mungu ni kumwamini na kuliadini neno lake. Ni kwa sababu hii ndipo Mungu akamfanya Akida kuwa mkuu. Imani hiyo ipo kwetu kwa neema ya Mungu, kwa kuwa tunaamini kuwa neno lake limekuwa na litatimia kama lilivyo.

Watu wasio na imani kama ya Akida Hawataamini neno la Mungu, Imani ambayo imehakikiwa na Mungu ni ile ya kumwamini na kuamini Mungu alichosema kumwamini Mungu yeye aliyeondoa dhambi ndiyo imani ya Akida.

Hotuba Ya Mwana Mtakatifu 9

Ni Kipawa Au Karama Gani Musa Aliamuru Kuwa Kama Ushuhuda?

< Mathayo 8:1-4 >

“Aliposhuka kutoka mlimani, umati mkubwa ulimfuata na tazama, mkoma mmoja alimsujudia na kusema, Bwana ukitaka waweza kunitakasa, Yesu akamwekea mkoma na kumgusa, akisema Nataka, takasika mara yule mkoma akatakasika. Yesu akamwambia, tazama usimwambie mtu yeyote, nenda zako kajionyesha kwa maKuhani na utoe sadaka aliyoamuru Musa kama ushuhuda kwao”

Dhambi inafananishwa na ukoma

Yesu anatuambia, wale waliopokea ondoleo la dhambi wanatakiwa kutoa zawadi ambayo Musa aliamuru kama ushuhuda wao. Wanasema inachukua miaka sita kuanzia maambukizi ya ukoma hadi kutambua dalili zake. Ukoma hubaki mwilini kwa miaka sita, na mwezi wa saba hujitokeza. Hii ndio tabia ya ukoma.

Kifungu cha habari hapo juu, kinatueleza juu ya Yesu kumponya mwenye ukoma. Hii ni hadithi ya kweli, na kupitia

hadithi, Mungu anatufunulia tabia ya dhambi, na kutuambia kuwa yeye ameondoa tatizo hilo mara moja na milele.

Mkoma katika kifungu hiki kwa unyenyekevu alitaka kuponywa ugonjwa wake, na ndio sababu alijisogeza kwa Yesu kama ilivyokuwa. Bila kuficha ila kuonyesha ugonjwa wake. Mkoma yule, bila hata kujua nini kitatokea kupitia neno la Yesu, aliamini kuwa inawezekana kabisa kupitia neno la Yesu kupona.

Kuona imani ya mkoma, kama ilivyokuwa na yule Akida, Yesu alimponya. Fundisho hapa si kuhusu uponyaji wenyewe bali ni kwa njia gani tunaweza kupona kutoka magonjwa ya dhambi zetu.

Mkoma hapa anatufahamisha kuwa tuna ugonjwa wa dhambi hana ukoma. Tangu kuumbwa tumboni mwa mama, sote tulizaliwa na ugonjwa wa dhambi. Pale tulipozaliwa, hatukuweza kutambua kuwa tulikuwa waovu kiasi hicho, lakini tulipofikia umri Fulani, tulitambua uovu wetu, na kuwa sote tu wanadamu waovu.

Lakini Mungu anatuambia kupitia fungu hili la maneno kwamba, kama wanadamu hawa wenye dhambi nyingi wakija kwa Yesu, na kujiweka wazi bila kuficha, na wakiwa na imani isemayo “kama unataka, naamini unaweza kabisa kunitakasa, hata mwenye dhambi nyingi kama nini,” hapo Yesu kwa hakika, atakuponya kabisa na dhambi.

Je, Mungu alimponya mkoma mara moja au mara mbili? Kifungu cha maneno kinasema, alimponya mkoma mara moja. Dhambi zetu hazitakaswi kwa hatua kadhaa, bali mara moja. Kama tunayo imani katika neno la Mungu, kwa kujua na kumwamini yeye aliyeondoa dhambi zetu mara moja tunaweza kupokea ondoleo la dhambi mara moja na sio kwa hatua.

Mwanamke aliyekuwa akitokwa damu, aliponywa mara moja kwa kugusa vazi la Yesu (Marko 5:29) aliwekwa huru sii tu katika dalili za kutokwa damu, bali hata mzizi wa tatizo lote.

Naamani aliyekuwa kamanda wa Jeshi la Syria, aliponywa ukoma mara moja (2 Wafalme 5:14) na ukoma wake ukamtoka mara moja.

Nini Tufauti iliyopo kati ya Dini na watu wenye Imani?

Kwa sababu ya upumbavu wao utakanao na kutojua kweli, imani ya dini kuwa wanaweza kupata ondoleo la dhambi kupitia kutubu kila siku, hata kwa wenye imani na kulitii neno, matatizo yote ya dhambi zao yameondolewa yote mara moja. Nao wanaishi katikati ya neema ya Mungu.

Kanisa maana yake ni kusanyiko la wanaomfuata Yesu Kristo. Ni lazima tutambue kuwa mafarisayo ni masadukayo hata kama walikiri kumwamini Mungu, hawakuponywa dhambi na Yesu, lakini wale walioponywa naye mara moja ni wale kama Mwanamke aliyekuwa akitokwa damu, mkoma, hawakufanya lolote ila tu magonjwa waliokuwa nayo.

Ingelikuwa rahisi kuondoa dhambi kwa mikono yetu, sala za toba, Matendo mama, basi kusingekuwa na sababu ya Yesu kuja kwetu. Na kama tunaamini hivyo, basi kamwe hatutumwona Yesu maishani mwetu. Pia tatizo la dhambi zetu halitaondoka hata tukijitahidi, sisi ni wanadamu tusioweza hata tukijitahidi kutokutenda dhambi.

Kwa kuwa dhambi zetu haziwezi kuondoshwa kwa jinsi tunavyotubu, wala kwa nguvu zetu na kukiri kuwa sisi tu wenye dhambi. Ni sharti tutambue ukweli kuwa “mimi ni mwenye dhambi mbele za Mungu” sio kwa kushamishiwa na kusoma nyaraka, bali udhati ulio mionyononi mwetu na pale tunapomjia Mungu na kuomba rehema yake, yeye atatakasa dhambi zetu kabisa kama alivyomponya mkoma.

Wale tu wanaojionyesha mbele za Mungu kuwa wenye dhambi, na kuomba rehema na kukiri “Siwezi kujiepusha ila kutupwa jehanamu kwa kuwa mimi ni muovu. Bwana wangu nirehemu mimi” watu hao wanaweza kupokea neema ya Bwana.

Warumi 3:10 inasema “*hakuna aliye mkamilifu, hata mmoja*” maneno haya ndio yale mtume Paulo aliyowaambia wale ambao walikuwa hawajapokea ondoleo la dhambi. Je, Yesu hakuja kuleta haki kwa wenye dhambi? Hakuna kitu kama nusu ondoleo la dhambi, wala haki nusu. Japo katika dunia ya sasa wap waKristo wengi wa namna hiyo wanaamini kuwa dhambi inasamehewa tu pale wanapoomba sala za toba. Dhambi zetu sio kitu inachoweza kuondolewa kwa sala za toba.

Yesu ndiye aliyekamilisha ondoleo la dhambi. Yesu hazungumzii kugawanya dhambi katika kundi la dhambi halisi na dhambi binafsi, wala hazungumizii hili pale alipochukua dhambi zetu halisi, dhambi zetu za kila siku lazima zisamehewe kwa sala za toba. Imani ya wale wanaoamini hivyo ni nusu imani, na watu wa namna hiyo wataishi maisha ya dhambi mpaka mwisho, na hatimaye kutupwa motoni.

Mungu hawakubali wenye imani nusu, kama unamwamini basi mwamini kwa asilimia 100 na kama huamini kidogo tu, basi wewe huna imani kwa asilimia 100. hakuna kuamini kwa 50% Yesu hatuiti kuwa hatuna dhambi kwa kuamini kidogo tu. Tukijua Biblia kikamilifu, tutaona Yesu alituita hatuna dhambi kwa sababu alifuta dhambi zetu zote kabisa.

Kati ya viongozi wa UKristo siku hizi, wap wale wanaoamini kuwa Yesu alifuta dhambi zile za asili tu, lakini sio dhambi tulizo nazo. Biblia haizungumzii dhambi tu asili na tulizo nazo hakuna kitu kama hicho katika maandiko. Mbele ya Yesu, dhambi zote kubwa na ndogo, zile tulizozaliwa nazo na hata tunazotenda zote ni sawa kabisa, zote ni dhambi za dunia. Maji ni maji kama ni ya bomba au ya kisima.

Hakuna ajuaye ni lini watu walianza kutenganisha dhambi hizi. Kwa kuwa viongozi waKristo wengi hawajazaliwa upya, hawajui namna ya kutatua matatizo ya dhambi, na kwa kuwa hawajui wamebadili uKristo wa dini za kawaida, wakidai kuwua Mungu atasamehe dhambi kwa “kutubu”, ni tofauti kabisa na kukiri (1 Yohana 1:9).

Kutubu ni nini? Inamaanisha kurudi haimaanishi kuomba Mungu asamehe dhambi Mungu amesema kuwa anataka tutoe zaka ili tupate rehema na neema. Kuona huruma kwa roho zinazopotea kwa sababu ya dhambi, Mungu anataka kuziokoa. Hivi ndivyo moyo wake ulivyo. Moyo wake unapenda kuzifanya roho zenye dhambi kuwa hazina dhambi na takatifu kwa ajili ya Yesu Kristo na kuzihusha katika uzima wa milele, na hili amelitimiza.

Warumi 6:23 inasema *“kwa kuwa mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Yesu Kristo Bwana wetu.”* Mwenye dhambi hana njia nyingine, ila kutupwa motoni, ila karama ya Mungu, ni kuishi na Mungu milele. Zawadi yake kwetu ni kutufanya wasafi mbali na dhambi.

Kuna watu wengi siku hizi, kwa kuamini ondoleo la dhambi kibinadamu, wanaingia moja kwa moja kuzimu. Wanadhani wataweza kuingia mbinguni kwa Matendo yao kutoa, kusali sala za toba, kwa kuhudhuria ibada ya asubuhi sana lakin haya yote ni upuuzi.

Hebu tutafakari, mtu mmoja alikufa, akaenda mbinguni, akasimama mbele za Mungu, mtu huyo anasema, “mtu huyu mwenye makosa mengi, amekuja mbele zako Mungu” Mungu wetu atasema *“si kila asemaye ‘Bwana Bwana’ ataingia ufalme wa mungu, bale yeye atendaye mapenzi ya Baba aliye mbinguni. Wengi watasema siku ile ‘Bwana Bwana, je hatujalihubiri jina lako, kutoa pepo, kwa jina lako, na kutnea miujiza kwa jina*

lako?’ Nami nitawaambia ‘siwajui ninyi, ondokeni kwangu, ninyi watenda maovu!’” (Mathayo 7:21-23)

Mungu sio Baba wa wenye dhambi, na wala Bwana wa uovu, ila Baba wa wenye haki na waliozaliwa upya, waliopata ondoleo la dhambi. Hata kama hao watu wangesema, “inawezekanaje kuwa hunijui? Kwani nilijitahidi kulishuhuida jina lako, na niliyatoa maisha yangu yote,” munga atasema “kwa nini unajifanya mtoto wangu hali wewe ni mdhambi? Enenda kuzimu, wewe mtenda maovu!”

Nafasi pekee kwa wenye dhambi ni kupokea ondoleo la dhambi kwa kuliadini neno sasa. Hili ndio jambo kuu na la muhimu. Kwa nini tuwajaze wenye dhambi makanisani ambao hawajapokea ondoleo la dhambi na kuwaita Mitume watakatifu? katika dunia hii utampata wapi mtakatifu mwenye dhambi? Wenye dhambi sio watakatifu, hao ni wadhambi.

Katika Hosea 4:6 Mungu asema “*watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa kwa kuwa wewe umeyakataa marifa, mimi nami nitakukataa wewe, usiwe Kuhani kwangu mimi, kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako.*”

Kumjua Mungu ndio msingi wa maarifa, wanadamu bado hawataki kumjua Mungu, wanaukataa ufahamu wa Mungu uliojengwa hana mnara wa Babeli. Wanatumia nguvu nyingi kujenga minara kwa nguvu zao ndio sababu, Mungu anasema, “siwajui ninyi”.

Tunaweza kufanywa kuwa mbali na dhambi kwa kuliadini neno la Mungu kwa 100% tunapaswa kuwa na imani inayomwagalia Mungu katika kila kitu, “unaweza kunitakasa” tukisema Imani ya kusema, tunatakaswa kwa hatua hiyo sio imani ya wakovu wa kweli.

Imani kamilifu haiendani na Matendo Fulani ya kidini, ambayo baadhi ya waKristo hufuata kwa nguvu zao na

mafundisho. Kwa mfano wabuddha husisitiza kutenda neno na rehema ili kupata ukombozi, lakini wokovu wa kweli wa neema huja bila kutumia nguvu Fulani. Huja bila kufuata upendo wa Mungu uliopatikana kupitia kifo cha Yesu.

Kana vile mkoma alivyoponywa kwa upendo wa Mungu, sisi pia tunaweza kuokolewa kutoka dhambi za mioyo yetu kwa upendo na nguvu ya Mungu, Mungu aliponya mkono alisema *“angalia usimwambie mtu, enenda zako ukajionyeshe kwa maKuhani na ukatoe sadaka kama Musa alivyoamuru, kuwa ushuhuda kwa wengine.”*

Zawadi Aliyoamuru Musa, Inalinganishwa Na Mwanakondoo Wa Mungu

Walawi 1:1-4 inasema *“BWANA akamwita Musa na kusema naye kutoka katika hema ya kukutania, akamwambia, ‘Nena na wana wa Izraeli, umwambie, mtu wa kwenu atakapomtolea BWANA matokeo, mtatoa matoleo yenu katika wanyama wa mifugo, katika ng’ombe na katika Kondoo. Matoleo yake kwamba ni sadaka ya kuteketezwa na ng’ombe atatoa ng’ombe mume mkamilifu ataleta mlangoni pa hema ya kukutania, ataleta mlangoni pa hema ya kukutania ili akubaliwe mbele ya BWANA, kisha ataweka mikono yake juu ya kichwa cha sadaka hiyo ya kuteketezwa.’”*

Tunaweza kuona katika mstari wa pili kuwa *“Sadaka aliyowaamuru Musa”* ni mnyama, ng’ombe au Kondoo. Baada ya kutoa sheria kwa Mwanadamu, Mungu alitoa hema ili watambue kuwa ni wenye dhambi. Kwa njia ya utoaji sadaka katika hema, ametufundisha jinsi atakavyopitisha dhambi za wana wa Izraeli na zetu pia kwa njia ya sadaka ya Kondoo ndipo tunaposamehewa.

Mungu alitupenda, akatuokoa toka dhambi, aliandaa sadaka ambayo itakufa kwa ajili yetu. Hii ni sadaka ya ng'ombe au Kondoo. Makuhani wanapoweka mikono vichwa mwa sadaka ya kuteketezwa, sadaka ilipokelewa na Mungu, na ile sadaka ilitusafisha na dhambi.

Watu wanapowekewa mikono na tu mwenye pepo, nao hupokea pepo kuwekea mikono maana yake ni “kupitisha” kuhani mkuu alipoweka mikono juu ya kichwa cha mbuzi dhambi za wana wa Izraeli zilipitishwa katika kichwa chake (Walawi 16:21). Pale dhambi zilipopitishwa katika mbuzi yule, na yule mbuzi alipokufa kwa ajili yetu kama sadaka, damu yake ilitolewa kwa Mungu, Mungu hapo alipokea damu na kusamehe dhambi.

Ni kwa jinsi gani tumepokea ondoleo la dhambi? Ni lazima tuwe mashahidi wa hili ushuhuda wa wakovu ni lazima uonyeshwe kwa neno, hauhakikishwi na ushuhuda wa ndoto, utabiri au kuzungumza kwa ndimi. Ni kwa neno la Mungu ndipo tutaweza kuthibitisha jinsi tulivyokuwa wa dhambi, na jinsi tulivyokombolewa. Ukweli huu unabeba ushuhuda mbele za Mungu za shetani na mbele za wanadamu.

Walawi 4:27-31 inasema, *“na mtu awaye yote katika watu wa nchi akifanya dhambi pasipo kukusudia kwa kufanya neno lolote katika hayo ambayo Bwana alizuilia yasifanywe, naye akapata hatia, akijulishwa hiyo dhambi yake aliyoifanya, ndipo atakapomtolea mbuzi mke mkamilifu, awe matoleo yake kwa ajili ya dhambi yake aliyoifanya naye ataweka mkono wake kichwani mwake hiyo sadaka ya dhambi na kumchinja sadaka ya dhambi mahali hapo pa sadaka ya kuteketezwa. Kisha Kuhani atatwaa katika hiyo damu yake kwa kidole chake, na kuitia katika pembe za madhebahu ya kuteketeza na damu yake yote ataimwaga dini ya madhabahu. Kisha atayaondoa mafuta yake yote kama vile mafuta yanayoondolewa katika hizo sadaka*

za amani kasha Kuhani atayateketezwa juu ya madhebahu iwe harufu ya kupendeza kwa Bwana na Kuhani atafanya upatanisho kwa ajili yake naye atasamehewa!”

Kama mtu yeyote au nabii akifanya dhambi bila kukusudia, walileta kondoo, na kupitisha dhambi hiyo kwake kwa kuwekea mikono, na kumtolea Mungu sadaka. Kuwekea mikono maana yake ni kuptisha dhambi, na sadaka maana yake ni kujitoa kwa ajili ya dhambi ya mwingine.

Kwa kutoa sadaka mara kwa mara, Mungu anatuonyesha kuwa Yesu alikuja duniani, kwama vile mbuzi na kondoo, alizikubali dhambi zetu zipitishwe kwake kwa njia ya Yohana mbatizaji.

Watu wote wa Izraeli katika Agano la Kale walipokea ondoleo la dhambi kwa kuamini ukweli huu. Walipotenda dhambi bila kukusudia na kutambua dhambi zao kwa sababu ya sheria mara moja walileta kondoo, walikiri dhambi yao na kuweka mikono juu ya kondoo Kuhani akaipokea sadaka, akamchinja, akaikinga damu, katika pembe za madhebahu na kuimimina nyingine ardhini. Hivi ndivyo wana wa Izraelii walipokea ondoleo la dhambi.

Pembe za madhabahu maana yake ni kitabu cha Matendo, au kitabu cha hukumu, tunapotenda dhambi, Mungu anaandika dhambi zetu katika kitabu cha hukumu katika ufalme wake na pia anaandika katika mioyo yetu. Kwa kuwa wanadamu hawana aibu, hujaribu kumdanganya hata Mungu, hurekodi dhambi hiyo katika kitabu cha hukumu na katika mioyo yao. Hii ndio sababu, wale ambao bado hawajapata ondoleo la dhambi, huomba, dhambi iliyo ndani hutoka na hapo huomba Bwana asamehe dhambi hii kwa hiyo ni sharti tujue kuwa, Yesu kuja duniani, alikubali dhambi zetu zilizopitishwa kwake, hapo ndipo tunapoweza kuwa huru na dhambi.

Wana wa Izraeli walipotenda dhambi, walileta kondoo,

wakamshika kichwani na hapo dhambi ilipitishwa humo na kupata msamaha Kuhani alimchinja kondoo na kuweka damu katika pembe ya madhabahu. Damu ni uzima kwa watu wote (Walawi 17:14) Damu imetusafisha. Damu ilipowekwa katika pande zile nne. Mungu kuona hivyo, alijua dhambi zimekwisha hukumiwa kupitia yule kondoo, hapo hakuwalaumu waliopitisha dhambi kwa yule kondoo.

Kwa hiyo Mungu aliweka kifo kwa wanyama na sio wanadamu, huu ndio upendo wa Mungu watu wakifanya dhambi ni lazima wafe, lakini kwa kuwa Mungu aliwapenda, aliamuru wanyama wafe badala yetu. Hii ndio sadaka iliyotolewa kwa haki ya Mungu.

Walawi 16:29-34 inasema “*‘Amri hii itakuwa ya milele kwenu, katika mwezi wa saba, siku ya kumi na mwezi mtajitaabisha roho zenu, msifanye kazi ya namna yoyote, mzalia na mgeni akaaye kati yenu, kwa maana siku hiyo upatanisho utafanywa kwa ajili yenu, ili kuwatakaswa, nanyi mtatakaswa na dhambi zenu zote mbele za Bwana, na sabato raha ya makini kwenye ninyi mtajitabisha roho zenu, ni amri ya milele. Na Kuhani atakayetiwa mafuta na kuwekwa wakfu badala ya Baba yake, ataufanya huo upatanisho naye atayavaa mavazi ya kitani, yaani yale mavazi matakatifu. Naye atafanya upatanisho kwa ajili ya hema ya kukutania, na kwa ajili ya madhebahu. Naye atafanya upatanisho kwa ajili ya maKuhani na kwa ajili ya watu wote wa kusanyiko. Na amri hii itakuwa amri ya milele kwenu, ili kufanya upatanisho kwa ajili wana wote, mara moja kila mwaka,’ naye atafanya vile vile kama Bwana alivyomwamuru Musa.*”

Maneno haya yanaelezea siku takatifu ya utakaso, ambayo Mungu aliifanya kwa wana wa Izraelii walimpa Mungu siku hiyo kupitia maKuhani, mara moja kwa mwaka ilikuwa kwa wale walioshindwa kutoa sadaka kila siku. Kwa njia ya sadaka

ya siku hii wana wa Izraeli walipokea baraka ya kufutiwa dhambi zao.

Walawi 16:6-10 inasema *“na Haruni atamtoa yule ng’ombe wa sadaka ya dhambi, aliye kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe, na kwa ajili ya nyumba yake, kisha atawatwaa wale mbuzi wawili na kuwaleta mbele za Bwana mlangoni pa hema ya kukutania. Na Haruni atapiga kura juu ya wale mbuzi wawili, kura moja kwa ajili ya Bwana na kura ya pili, kwa ajili ya Azazeli na Haruni atamleta yule mbuzi aliyeangaukiwa na kura kwa ajili ya Bwana, na kumtoa awe sadaka ya dhambi. Bali yule mbuzi aliangukiwa na kura kwa ajili ya Azazeli atawekwa hai mbele za Bwana ili kumfanyia upatanisho, ili kumpeleka jangwani kwa ajili ya Azazeli.”*

Mungu aliwapa wana wa Izraeli utaratibu wa sadaka, sio kila siku tu, bali hata kwa mwaka ambapo dhambi zao zilisamehewa mara moja na milele. Haruni alikuwa kaka mkubwa wa Musa na Kuhani mkuu. Siku ya utakaso, Haruni alichukua mbuzi wawili mpaka hemani na kuzipitisha dhambi za WaIzraeli kwa kuwekea mikono kichwani mwa mbuzi. Ndipo akamuuwa mbuzi na kuchukua damu ndani ya sehemu takatifu. Damu ilitakiwa kuingizwa pale patakatifu sana.

Hema iligawanywa kati ya patakatifu na patakatifu sana. Kuhani mkuu aliingia patakatifu sana ambapo Agano la Mungu liliwekwa. Ilikuwa ni kwa kuona damu, Mungu alimruhusu Haruni kuingia patakatifu sana. Kwa kuua mbuzi aliyebeba dhambi za wana wa Izraeli, Haruni aliingia pale patakatifu na ile damu na kuipaka kwa kidole chake katika kiti cha rehema upande wa mashariki mara saba. Kengele zilifungwa katika pindo za kanzu yake, kila aliponyunyiza damu kengele zilitoa sauti. Na sauti ile iliwathibitishia nje ya hema kuwa Mungu amewasamehe dhambi zao zote.

Walawi 16:20-22 inasema *“naye akiisha kufanya*

upatanisho kwa ajili ya mahali patakatifu, na hema ya kukutania, na madhebahu atamleta yule mbuzi aliye hai. Na Haruni ataweka mikono yake mwili juu ya kichwa cha yule mbuzi aliye hai. Na kuungama juu yake uovu wote wa wana wa Israeli, na makosa yao, maana dhambi zao zote, naye ataziweka juu ya kichwa chake yule mbuzi kasha atampeleka aende jangwani kwa mkono wa mtu aliye tayari. Na yule mbuzi atachukua juu yake uovu wao wote, mpaka nchi isuyo watu naye atamwacha mbuzi jangwani”

kati ya wale mbuzi wawili, anayebakia “aza’zel” kwa kiebrania (maana yake ni mbuzi jike anayeachiwa kwenda) mbele ya wana wa Israeli wanaotazama nje ya mlango wa hema Haruni alitamke makosa yote ya WalIsraeli, na kuweka makosa yao yote juu ya kichwa cha mbuzi, na kumwacha mbuzi porini afe huko. Mbuzi huyu wa sadaka alikufa porini kwa hakika kwa kumtoa sadaka mbuzi huyu. Mungu aliwaweka huru wana wa Israeli. Hii ndio sadaka iliyoamriwa na Musa. Watu wote wa Agano la Kale walipata ondoleo la dhambi kwa njia hii.

Kupitia utaratibu huu wa sadaka, Mungu alituambia kuwa Yesu atakuja duniani kuchukua dhambi za dunia hana yule mbuzi, na kuondoa dhambi zote walizofanya kila siku. Watu wa Agano la Kale walipata ondoleo la dhambi kwa namna hii ya sadaka. sasa sisis watu wa Agano Jipya, lazima tutambue jinsi Mungu alivyomaliza matatizo ya dhambi za dunia na dhambi zetu. Na jinsi alivyoleta ondoleo la dhambi.

Agano Jipya na la kale yanafanana. Sasa hebu tuangalie katika Agano Jipya Yesu ametufanyia nini.

Hotuba Ya Mwana Mtakatifu 10**Ubatizo Wa Yesu Na
Ondoleo La Dhambi**

< Luka 1:5-17 >

“Zamani za Herode, mfalme wa Uyahudi, palikuwa na Kuhani mmoja jina lake Zakaria na zamu ya Abiya na mkewe alikuwa mmojawapo wa uzao wa Haruni jina lake Elisabeti na wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu, wakiendelea katika amri zote za Bwana na maagizo yake bila lawama. Nao walikuwa hawana mtoto, mama Elizabeti alikuwa tasa, na wote wawili ni wazee sana. Basi ikawa, alipokuwa akifanya kazi ya uKuhani katika tarativu ya zamu yake mbele za Mungu, kama ilivyokuwa desturi ya ukuhnai, kura ilimwangukia kuingia katika hekalu la Bwana ili kufukiza uvumba. Na makutano yote ya watu walikuwa wakisali nje saa ya kufukiza uvumba. Akatokewa na malaika wa Bwana, amesimama upande wa kuume wa madhabahu ya kufukizia. Zakaria alipomwona alifadhaika, hofu ikamwingia. Lakini yule malaika akamwambia, usiogope, zakaria maana dua yako imesikiwa na mkeo Elizabeti atakuzalia mtoto Mwanamume, na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake. Kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana hatakuonywa divai wala kileo. Naye atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni mwa mamaye. Na wengi katika Izraeli atawarejeza kwa Bwana Mungu wao. Naye atatangulia mbele zake katika roho ya

Eliya, na nguvu zake, ili kuigeuza mioyo ya Baba iwaelekee watoto na kuwatilia waasi akili za wenye haki, na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa.”

Yohana Mbatizaji ni Nani?

Mungu alimtuma Yesu ambaye *“angeokoa watu wake na dhambi zao”* (Mathayo 1:21) kuzichukua dhambi za wanadamu, muumbaji wa dunia aliyekuja kwa njia ya Bikira Mariamuumu, kwama kondoo wa sadaka. Huduma ya Yesu zilianza na ubatizo wake. Alipofikia miaka 30 alibatizwa na Yohana mbatizaji.

Yohana mbatizaji ni nani? Yesu mwenyewe alituthibitishisa kuwa Yohana ndiye mwakilisyhi wa wanadamu. Mathayo 11:11-13 inasema *“Amini nawaambieni hajaondokea kabisa mtu katika mazao ya wanawake aliye mkuu kuliko Yohana mbatizaji, walakini aliye mdogo katika ufalme wa mbinguni ni mkuu kuliko yeye. Tangu siku za Yohana mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni upatikana kwa nguvu, hao wenye nguvu wauteke kwa maana manabii wote Torati walitabiri mpaka wakati wa Yohana”* Yesu alisema kati ya wote wanaozaliwa na wanawake bado hajatokea aliye mkuu kama Yohana mbatizaji.

Katika Agano la kale wale wazaliwa wa kiume walipakwa mafuta kama kuhani mkuu. Kaa vile Kuhani Mkuu alivyopitisha dhambi kwenda kwa mbuzi kwa kuwekea mikono kishwani mwake kama mwakilishi wa Waizraeli, kuziofuta dhambi za wanadamu Mungu alimwinua Yohana Mbatizaji kama mwakilishi wa wanadamu wote, ili kupitishia dhambi za wanadamu. Mungu alimtuma Yohana Mbatizaji duniani kama nabii wa mwisho. Na Kuhani Mkuu wa mwisho hakuwa mwingine ila Yohana Mbatizaji.

Kama Mungu alivyokuwa na uhakika kupitisha dhambi za wanadamu kwa njia ya ukoo wa Haruni, alichagua uzao wa Haruni kama ahadi—naye ni Yohana Mbatizaji, mkuu kwa wote wanaozaliwa na wanawake—na kumtuma duniani miezi sita kabla ya Yesu kuzaliwa ili awageuze watu *“akili za wenye haki na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa”* (Luka 1:17).

Kwa namna hii, Mugu alimwinua Yohana Mbatizaji kuwa mwakilishi wa wanadamu, na kwa njia yake Mungu alipitisha dhambi za wanadamu kwa Yesu kupitia Tohana. Yohana Mbatizaji alikuja duniani kabla ya Yesu kama ushuhuda, na kwa jinsi ya Neno ni lazima tuchunguze ni kwa namna gain alibeba ushuhuda.

Kama vile Haruni alivyopitisha dhambi za Walzraeli kwa mbuzi siku ya utakazo, Yohana Mbatizaji alimbatiza Yesi na hapo kupitisha dhambi za wanadamu kwa Yesu. Inathibitishwa kwetu jinsi ambavyo dhambi zetu zimefutwa.

Siri ya ubatizo wa Yesu

Kama ilivyoielezwa kabla, Yesu alibatizwa na Yohana mbatizaji, kama inavyoielezwa katika Mathayo 3:13-17. Kwa kuwa watu wanabatizwa tu bila hata kujua maana, ubatizo unafanywa bila utaratibu, ni pale tu mtu yeyote anapokuwa amezikariri amri kumi za Mungu tu., anapoahidi kuitunza siku ya sabato na anapokuwa anatambua kuwa Yesu Kristo ni Mwokozi wake. Wale wanaobatizwa hasa kwa kumaanisha mioyoni mwao ni wachache sana.

Yesu akija ulimwenguni alibatizwa na Yohana Mbatizaji, na ni lazima tutambue kwanini alipaswa kubatizwa. Ni lazima tujiulize kwa nini Yesu asiye na dambi ilimpasa kubatizwa.

Lakini wale ambao hawakupata ondoleo la dhambi sit u kwamba hawana hamu ya kusikia habari za ubatizo wa Yesu, bali hata kule kuujua tu hawajui. Siri ya Ubatizo wa Yesu inaweza kufahamika tu kwa wale waliopokea ondoleo la dhambi.

Yesu ni Kuani Mkuu wa ufalme wa mbinguni. Na Yohana Mbatizaji ni Kuhani Mkuu wa wanadamu wote. Yohana mbatizaji alikuwa na mamlaka ya kupitisha dhambi za wanadamu na Yesu Kuhani Mkuu wa wanadamu alipokea dhambi za wanadamu zilizopitishwa kwake kwa kujitoa mwili wake kuwa sadaka mbele za Mungu, na kwa kufanya hivyo alizifuta dhambi za wanadamu wote.

Mathayo 3:15 inasema, *“Kubali hivi sasa kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote.”* Yesu alibatizwa katika mto Yordani, mto wa mauti. Ubatizo maana yake kupita, kuzamishwa, kutakaswa, kuzika au kuhamisha, na ina maana moja na kuwekea mikono katika Agano la Kale. Kama vile dhambi zilivyopitishwa kwenye sadaka ya kondoo pale mikono ilipowekwa juu ya mnyama, vile vile, dhambi zetu zilipitishwa kwa Yesu wakati Yesu alipobatizwa na Yohana. Kwa maneno mengine, ni kwa sababu dhambi zetu zote wanadamu zilipitishwa kwa Yesu alipozikwa kama sadaka ya kuteketezwa kwa niaba yetu na alidhihakiwa. Utamaduni ambao Yesu alizikubali dhambi za wanadamu kupitia ubatizo wa Yohana.

Kwamba Yesu alikuja Duniani na kubatizwa ilikuwa ili kuitimiza haki yote ya Mungu na kuzifutulia mbali dhambi za kila mwanadamu bila upendeleo. Je, Yesu alibatizwa kwa sababu alikuwa mtii? Hiyo kamwe sio jambo. Yesu alimwambia Yohana, *“na iwe hivyo.”* Kwa sababu Yesu alikuja duniani kuzichukua dhambi za wanadamu, alisema, *“utazileta dhambi zote kwangu, nami nitazipokea, kwa kuwa ndio wajibu wangu kuwa kondoo wa sadaka mbele ya macho yenu na hivyo*

kuzisamehe dhambi zenu zote.”

Kwa sababu ya dhambi zetu, tunapaswa kuingi jehanamu, kuteswa na kushurutishwa na shetani, lakini Yesu alikuja kuokoa watu kama hao pamoja nasi, kutufanya wenye haki na kuwa watoto wa Mungu. Yesu alipobatizwa na kutoka katika maji, Roho Mtakatifu alishuka kama hua na kuthibitisha kwamba Yeye ni mwana wa Mungu. Roho Mtakatifu ndiye aliyebeba ushuhuda wa Yesu Kristo. Kwa maneno mengine, Mungu Baba mwenyewe alithibitisha hilo kwa njia ya Roho Mtakatifu kwamba mwana wake Yesu alizikubali dhambi za wanadamu kwa njia ya ubatizo.

Kwa sababu dhambi za wanadamu zilipitishwa kwa Yesu, Mungu anasema kuwa hatuna dhambi. Asingelichukua dhambi zetu alipokuja duniani, sisi tungelibakia kuwa wenye dhambi, bila kujalisha ni kwa kiasi gani tunamwamini Yesu. Baada ya kuzifuta dhambi za wanadamu, Mungu anasema, *“Mwaminini Bwana Yesu Kristo, mtaokolewa ninyi pamoja na nyumba zenu”* (Matendo 16:31). Ni kwa kuamini tu, tunaweza kupokea uzima wa milele.

Yohana 1:29 inasema *“siku ya pili, Yohana alimwona Yesu akimjia na akasema, ‘tazama! Mwanakondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu’”* Yohana mbatizaji akaendelea kupiga kelele kuwa dhambi zote za wanadamu zinapita kwa Yesu kupitia ubatizo. Si mwingine ile Yohana mbatizaji ndiye aliyepiga kelele *“yeye ni Mwana wa Mungu, Mwanakondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu”*

Dhambi Ya Ulimwengu Ni Ipi?

Yesu alichukua dhambi ya ulimwengu. Yesu alizichukua kwa kubatizwa. Alipozibeba dhambi kwa kubatizwa, Yesu

aliyatoa maisha yake msalabani. Yesu alichukua mwenyewe dhambi za dunia. Kupitia ubatizo alichukua dhambi za mababu na mabibi zetu, kwa kuwa nao ni watu wa dunia. Dhambi zote tulizofanya na tunazofanya maishani zile tusizozitambua hata tunazotambua ni dhambi za dunia. Hizi zote zinapita kwa Yesu kwa njia ya ubatizo wa Yohana mbatizaji. Dhambi tulizofanya tukiwa waodog, pia ni za dunia nazo pia zilipitia kwa Yesu. Yesu hakuchukua dhambi za watu maalumu tu, bali alichukua dhambi za watu maalumu tu, bali alichukua dhambi za kila binadamu. Lakini wale tu wanaoamini ukweli huu kuwa Yesu alizikubali dhambi kupitia Yohana mbatizaji kuzisamehe ndio wnaaokolewa kama hatuamini ukweli huu, hatuwezi ila kutupwa jehanamu. Lango la mbinguni lilifunguliwa siku nyingi, lakini kama mioyo yetu bado haiamini, hatuwezi kamwe kuokolewa.

Lakini kwa wale wanaoamini ukweli huu, ambao Yesu alizikubali dhambi zetu kwa njia ya Yohana Mbatizaji na kuwa amezisamehe zote, hao wamekwishaokolewa. Kama tusipoamini hili, hatuwezi kuokolewa, ila kutupwa Jehanamu. Mlango wa mbinguni umeshafunguliwa tayari muda mrefu, lakini kama mioyo yetu bado haiamini ukweli huu, kamwe hatuwezi kuokolewa.

Watu huenda kuzimu kwa sababu hawaamini ukweli huu juu ya maji na roho, na kwa sababu hawaufahamu ukweli huu. Yesu alichukua dhambi za dunia. Dhambi zote tulizotenda, kama ni utotoni, tukiwa vijana, ama uzeeni, “zote ni dhambi za dunia” Dhambi zote tulizotenda zilipitishwa kwa Yesu, Yesu ndiye mwana wa Mungu aliyebeba kila udhaifu wa dhambi, bila kuzigawanya katika makundi ya dhambi ya asili au dhambi binafsi.

Je dhambi tunazozitenda katika maisha yetu ya kawaida na maisha ukubwani sio dhambi za dunia? Hizi pia ni dhambi za

dunia, na hivyo Yesu alizichukua hizo pia. Kwa sababu upendo wake ni wa milele na mkuu sana, Yesu hakugawanya dhambi, bali alizibeba zote kama zilivyo kwa njia ya ubatizo aliopokea.

Yesu angekufa msalabani bila kubatizwa kwanza, kufa kwake kungekuwa bure kabisa. Kuamini kwetu na kujitoa kumfuata ingekuwa bure. Dhambi za watoto wetu zilipitia kwa Yesu? Hebu sasa tutazame.

Kama ukikubali kuishi bila kuoia au kuolewa, lakini baadaye ukaoa na kupata watoto, dhambi za watoto wako pia ni za dunia, na pia hizo zilipitia kwa Yesu, naye amezitakasa hizo pia. Madhaifu ya wanadamu pia ni dhambi za dunia. Licha ya kuwa Yesu alibeba dhambi zote kupitia ubatizo damu yake msalabani.

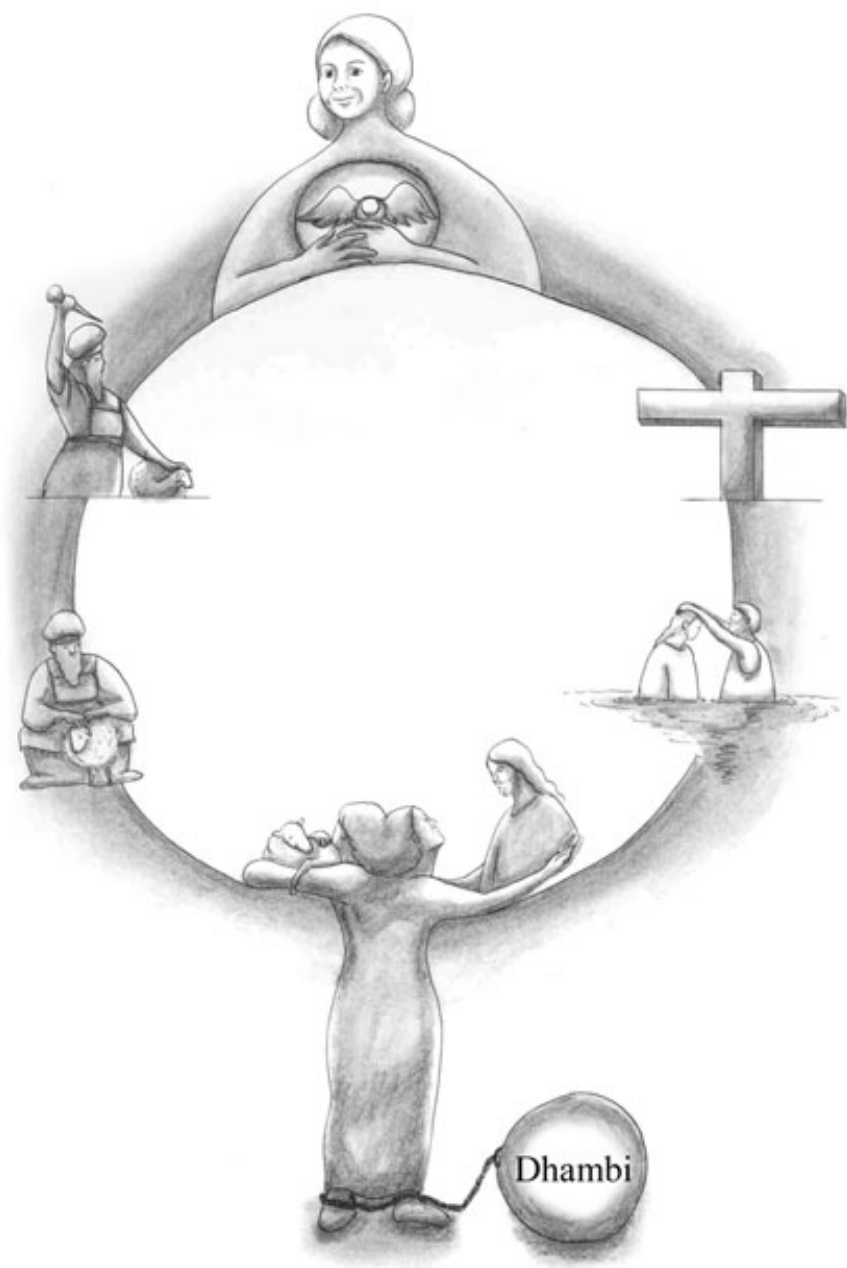
Yesu alisema katika Yohana 8:32 *“na mtaijua kweli, nayo kweli itawaweka huru.”* Watu wanaotunza sabato kama msingi wa dini na kuamini kuwa Yesu alichukua dhambi ya msingi, hivyo hakuna haja ya kutubia dhambi za kila siku na kuendelea kuwa waovu tena zaidi. Licha ya kuwa wanaendelea kuishi kulingana na neno la Mungu na kutenda matnedo mema, jinsi wanavyoendelea kujaribu ndivyo inavyozidi kuwa ngumu kwako kujitoa watajitambua kuwa ndio wanazidi kuwa wa dhambi zaidi mbele za Mungu.

Katika Yesu Kristo tumekwisha kufa pamoja naye kwa ajili ya dhambi zetu, na tumehuishwa pamoja naye. Hakuna kitu kingine zaidi mimi na wewe tunachopaswa kufanya, ila kumwamini Yesu na kuokolewa. Mwokozi wa wenye dhambi aliyechukua dhambi zetu kwa ubatizo wake, alibeba dhambi zetu msalabani na kufa. Kuamini ukweli huu, injili ya maji na roho ndio njia pekee ya kurithi uzima wa milele. ☒

SURA

III

Unaweza Kupakua Vitabu vya Kikristo vya Mchungaji Paul C. Jong
katika Kompyuta, Kompyuta-Kibao, au kwenye Simu-Mahiri

Unaweza Kupakua Vitabu vya Kikristo vya Mchungaji Paul C. Jong
katika Kompyuta, Kompyuta-Kibao, au kwenye Simu-Mahiri

III. Ukiri wa Imani katika Roho Mtakatifu

**“Namwamini Roho Mtakatifu,
Kanisa takatifu Katholiki,
Ushirika wa watakatifu,
ondolea la dhambi,
kufufuliwa kwa mwili,
na uzima wa milele, Amen”**

Utatu wa Mungu

WaKristo wanapaswa kumjua Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu kama Mungu mmoja, na kukiri imani kwa nafsi hizo zote? Ndiyo, sababu ni kama ifuatavyo:

Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wote walishiriki huduma ya uumbaji na kumkomboa Mwanadamu. Lakini Mungu Baba ni Baba wa Mwana mtakatifu. Mwana alitimiza huduma ya ondoleo la dhambi, kwamba alibatizwa na Yohana, alisulubiwa, ili kumkomboa Mwanadamu kutoka dhambini. Roho Mtakatifu alichukua nafasi ya kubeba ushuhuda wa wale wanaoamini ubatizo wa Yesu ushuhuda kwa wale wanaoamini ubatizo wa Yesu na damu yake msalabani kuwa vimetenda kazi ya kutakasa dhambi.

Sisi kuwa watu kamili kwa Mungu, tunahitaji kumwamini Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu kwa namna hii. Ni

kwa sababu Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu waliumba ulimwengu, na sisi tuishio humu, na Mungu Mwana kuwaokoa wenye dhambi, ubatizo uliokamilisha haki ya Mungu na kazi ya kumwaga damu pale msalabani ilihitajika. Kwa kuwa Yesu alibatizwa na Yohana na hapo akachukua dhambi za dunia, alichukua adhabu ambayo sisi tulistahili kuibeba na kufa msalabani badala yetu.

Kwa kufanya hivyo, wenye dhambi hatimaye walipokea ondoleo la dhambi. Ukweli huu uliandaliwa muda mrefu, na ndio msingi hasa wa huduma ya Injili ya maji na Roho. Ni pale tunapoutumia ukweli huu ndipo kazi ya Yesu Kristo ya utakaso inapotimilika kwa ajili yetu, na tunaweza kuokolewa kutoka dhambini kwa kuamini tu.

Kama tusingekuwa na ufahamu juu ya Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, hapo tusingeliweza kuujua ulimwengu ulivyoumbwa na nani aliyetupatia uzima, na kusingekuwa na Mungu Mwana, tusingeweza kujua njia ya wokovu, dhambi zetu zingepitishwa wapi? Msingi wa wokovu wetu ungekuwa nini. Na kama kusingekuwa na ushuhuda wa Roho mtakatifu, hapo haijalishi ukubwa na njia ya wokovu iliyoandaliwa, ukweli ungebaki kama alama tu mawinguni usio na lolote la kufanya nasi. Kwa hiyo kila tunapokiri imani ya Mitume ni lazima tumfikiri imani ya Mitume, ni lazima tumfikiri Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu aliyetuumba na kutupa uzima na ni lazima tuwe imara katika imani na kuamini kuwa nafsi hizi tatu ni Mungu pamoja.

Mungu Roho Mtakatifu

Mungu Roho Mtakatifu sio nguvu tu bali pia anazo tabia

Roho Mtakatifu “Ruwach Qadowsh” wa kiebrania na “Πνεῦμα ἅγιον” (pnevma aghion) kwa kiyunani, ni nafsi ya tatu katika utatu. Imani ya Mitume inaweka mkazo katika Roho Mtakatifu, inasema “namwamini Roho Mtakatifu” ni muhimu sana kwa Mitume kujua hakika huyu Roho Mtakatifu na kazi zake ni zipi. Na pia tunapaswa kujua vipawa vya Roho Mtakatifu, ambavyo vitafafanuliwa mbele kidogo ya sura hii.

Tunapokiri kumwamini Roho Mtakatifu, kabla hatujatafakari nguvu za ajabu alizo nazo, ni lazima tuzingatie ukweli kuwa tunapokea Roho Mtakatifu pale tunapomwamini Mungu Baba na kazi za Mwanae. WaKristo wengi wana tabia ya kudhani wanaweza kupokea Roho Mtakatifu muda wowote na mara nyingi wanavyoweza. Lakini hili ni kosa kubwa. Lazima tutambue kuwa Roho Mtakatifu sio malaika, ila ni Mungu anayestahili sifa na kuabudiwa. Tunaweza kupokea Roho Mtakatifu tukimwamini Mungu Baba na kazi za Mwanae.

Mungu Roho Mtakatifu hufanya nini?

Nini hasa Roho Mtakatifu hufanya? Kwanza Roho Mtakatifu hushiriki katika huduma inayoogozwa na Mungu Baba na Mwana. Roho Mtakatifu alishiriki katika kazi za uumbaji zilizoanzishwa na Mungu Baba. Si hayo tu, pia alishiriki katika kazi za uumbaji zilizoanzishwa na Mungu Baba. Si hayo tu, pia alishiriki katika kazi za ukombozi zilizokamilishwa na Mungu Mwana kwa kuleta ushuhuda. Hii inajionyesha katika huduma ya ukombozi iliyokamilishwa na Yesu na kukamilishwa kwa kila mtume.

Tunawezaje kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu?

Ili kuelewa ubatizo na Roho Mtakatifu, kwamba tunapaswa kuelewa kwa nini Yesu alibatizwa na Yohana na kufa msalabani. Katika Warumi 3:23 tunasoma *“wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu”* kila Mwanadamu amezaliwa akiwa na dhambi na hawezi ila kutenda dhambi mbele za Mungu, na kulingana na Warumi 6:23, inayotuambia kuwa *“mshahara wa dhambi ni mauti”* kila Mwanadamu

hawezi kujiepusha na hukumu ya kifo kama mshahara wake wa dhambi.

Lakini Mungu Baba anayewapenda wanadamu, ameandaa njia ambayo kwayo, tunaweza pata ondoleo la dhambi, kuhukumiwa kwazo na kuokolewa kutoka dhambini, yote haya kupitia Yesu, Mungu Baba alimtuma Mwanaye mpendwa, Yesu na akaimimina adhabu juu ya Yesu kupitia ubatizo na kusulubiwa msalabani. Badala yetu Yesu akachukua dhambi na kudhihakiwa hadi kufa na Mungu Baba. Licha ya kuwa Yesu alikuwa na haki alikufa na kushinda mauti. Alifufuka na alitoka kuzimu.

Basi, je! kazi hizi za upatanisho zimetimizwaje na Yesu? Kwa kuamini kazi zake inamaanisha sisi kupokea ondoleo la dhambi zetu zote. yesu, aliyebeba dhambi zote za wanadamu kwa kubatizwa na Yohana katika mto Yordani, alipokea adhabu yote aliyoipata Msalabani ili kutupa ondoleo la dhambi zetu Tunapoamini kwamba Yesu alibatizwa na Yohana na alipata kifo chake kama kuzaa kwa adhabu ya dhambi, haki ya Mungu inatimizwa katika mioyo yetu.

Tukiamini kuwa Yesu alibatizwa na Yohana na kuugulia kifo kama kujitoa kwa ajili ya dhambi zetu basi hapo tunapata haki ya Mungu, ya kuwa watoto wake, na kupata nafasi uzima wa milele wagalatia 3:27 inasema *“kama wengi wenu walivyobatizwa katika Kristo, wamekuwa waKristo.”*

Yohana 3:16 inasema, *“kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele”* mstari huu, tunastahilishwa mara tu tunapoamini kuwa dhambi zetu zimepitishwa kwa Yesu kwa ubatizo aliopokea kwa Yohana na kuamini adhabu ya msabani.

Neno ubatizo linabeba maana nyingi mojawapo ni kutakasa dhambi, na ya pili ni kuunganisha. Ni lazima tutambue kuwa,

kubatizwa na Roho Mtakatifu ni kujua na kuamini namna gani Yesu Mwanae ameondoa matatizo ya maovu ya wakosaji ni kuwa ni kwa imani tunapokea ubatizo wa Roho mtakatifu.

Kuwa Roho Mtakatifu amekuja mioyoni mwetu, kukaa ndani yetu na kutunganisha, ina maana tumeamini ubatizo wa Yesu. Huduma hii ya Roho Mtakatifu imeelezwa vizuri katika Mathayo 3:13-17. Yesu alisema kuwa sababu ya kubatizwa kwake na Yohana ilikuwa na kutimiza haki ya Mungu kwa mbinu ya ubatizo wake aliopokea kutoka kwa Yohana. Hivyo kupokea Roho Mtakatifu, ni sharti kwanza tuamini kwamba Yesu alichukua dhambi za wanadamu kwa kubatizwa na Yohana. Hivyo ndivyo tunavyoweza kuunganishwa na Roho Mtakatifu, hata Biblia pia inasema kuwa tunampokea Roho Mtakatifu kwa kuamini neema ya ondoleo na dhambi, kwamba Yesu alisulubiwa na kuimwaga damu yake kwa sababu alizikubali dhambi zote za wanadamu kupitia ubatizo wake. Roho Mtakatifu anakaa ndani ya mioyo yetu na wale waliotakaswa dhambi zao kwa ubatizo wa Yesu na damu yake msalabani.

Hii inaonekana katika mazungumzo kati ya Yesu na Nikodemu. Nikodemu alienda kumwona Yesu, Yesu akamwambia wale waliozaliwa upya wanaweza kuuona ufalme wa Mungu. Kuzaliwa upya maana yake, Roho iliyokufa inahuishwa na kufanywa mpya, na kupata nafasi katika ufalme wa mbinguni. Kusikia ukweli juu ya kuzaliwa upya, Nikodemu hakuelewa maana yake, ndipo akamwuliza Yesu, hayo yanawezekanaje.

Yesu akajibu *“Amini Amini nakuambia, Usipozaliwa kwa maji na kwa Roho huwezi kuingia Ufalme wa Mungu.”* (Yohana 3:5) kwa kuamini tu huduma ya Yesu kuwa ndiyo iliyoondoa dhambi zote za dunia na hata mizizi ya dhambi, ndipo tunaweza kuzaliwa upya na kazi hiyo ya ajabu ilitimia Yesu alipobatizwa

na kufa msalabani tukiamini, Roho Mtakatifu atakaa ndani yetu. Hakuna juhudi, kazi wala mafanikio, uwezo au tabia ya mtu inayoweza kukufanikisha katika hili. Tunahitaji imani ile inayoamini ukweli kuwa ubatizo wa Yesu na kifo chake msalabani ndivyo vinavyotakasa dhambi za wanadamu.

Tunahitaji kuzingatia yale Yesu aliyoendelea kusema katika mazungumzo yake na Nikodemu. Yesu alisisitiza umuhimu kuwa ni sharti tuzaliwe upya kwa maji na Roho.

Huduma ya Roho Mtakatifu inayohuisha Roho zetu kwa, ubatizo wa Roho Mtakatifu sio tu ni badiliko la kuanzia ndani ya moyo wa mtu, bali pia ni huduma kubwa inayotendeka. Kwa sababu ya hili, huduma yenyewe haiwezi kuonekana kupitia sababu zetu au ufahamu wetu. Tunaloweza kujua ni kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu pamoja na ondolea la dhambi tulilopokea ndani ya mioyo yetu tulipoamini ubatizo wa Yesu na damu yake msalabani. Tunatumbua kuwa tumekuwa watoto wa Mungu tunapopokea Roho Mtakatifu kama zawadi (Warumi 8:15).

Roho Mtakatifu ni nani?

Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Uungu. Imani ya Utatu ndio msingi mkubwa wa imani. Ukweli wote unaweza kufahamika na kueleweka kwa kuamini Injili ya Maji na Roho. Kwa nini? Sababu ni kama zifuatazo.

1) Kwa sababu wenye dhambi ni viumbe wa Mungu, ukweli juu ya utatu hauwezi kujulikana hadi mtu anapopata ondoleo la dhambi kwa kuamini Injili ya maji na Roho.

2) Kwa sababu ya makosa yetu, mioyo ya wanadamu

imetiwa giza na dhambi. Kama vile kioo kisivyoweza kuona kikiwa kimepakwa tope, macho ya mioyo ya wenye dhambi hayawezi kuona yale Mungu wa utatu aliyotenda.

3) Bila nuru ya Roho Mtakatifu, hatuwezi kamwe kujua yaliyo ndani ya Mungu. Kama ilivyo Roho Mtakatifu alivyo shahidi kuwa Neno la Mungu ni kweli (Yohana 16:13), Roho Mtakatifu anatuwezesha sisi kujua ukweli juu ya maji na Roho, kwa kuwa yeye mwenyewe ni Mungu mwenye nafsi kamili na ufahamu, nia na hisia. Anakaa ndani ya wale wanaoamini Neno la Mungu na kulifanyia kazi. Ni sharti tumwabudu yeye, tumwamini na kumtii.

Ni zipi kazi kuu za Roho Mtakatifu?

Roho Mtakatifu anafanya kazi ya kutunza Roho za Mitume waliosamehewa dhambi kwa kuamini Injili ya maji na Roho.

Roho Mtakatifu anafanya kazi kulingana na imani zetu katika maandiko matakatifu.

1) Anabeba ukweli kuwa Neno la Mungu ni kweli. Roho Mtakatifu anatoa garantii kwa wale walioliamini Neno la ubatizo wa Yesu na msalabani. Yeye anayehakiki imani yake kuwa ni hakika ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anafanya kazi kati ya wale wanaoliamini Neno. Roho Mtakatifu anahakiki imani ya wale wanaoimini Injili ya maji na Roho. Anatoa garantii, kwa maneno mengine, wale wanaoamini kuwa Yesu alikuja duniani ili kuitakasa dunia na dhambi kwa njia ya ubatizo na damu yake msalabani.

2) Roho Mtakatifu yupo na mwenye haki, na anawafanya waishuhudie injili ya maji na Roho kwa wenye dhambi. Katika Yohana 16:8-9 alisema *“akija atauhukumu ulimwengu kwa haki na dhambi kwa sababu hawajamwamini”* Roho Mtakatifu anaihakiki injili ya maji na Roho katika mioyo ya wenye haki (Yohana 14:26). Anachukua ushuhuda wa yale ambayo Mungu amefanya anatuwezesha kujua kuwa Yesu alikuja duniani, na kuchukua dhambi zetu kwa kubatizwa, kufa msalabani, na anatuwezesha sisi kuyaamini hayo yote.

3) Anafanya tumwamini Mungu, na kuliitia jina lake. Roho Mtakatifu anawafanya wenye haki kuomba. Warumi 8:15 inasema, *“Kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana. Ambayo kwa hiyo twalia Abba, yaani ‘Baba’”*. Roho Mtakatifu anawawezesha Mitume kumwita Mungu na kumwamini yeye kama “Abba, Baba”.

4) Roho Mtakatifu anatuwezesha kuzifanyia kazi karama alizotupatia. Anatuwezesha kufanya kazi za haki Mungu kwa uwezo wake 1Wakorintho 15:10 inasema, *“kwa neema ya Mungu, nipo kama nilivyo, na neema yake kwangu si bure, nalijitaabisha sana kuliko hao wote, lakini bado si mimi, ila ni neema ya Mungu iliyokuwa pamoja nami.”*

5) Roho Mtakatifu anatuongoza mpaka tuingie mbinguni Roho Mtakatifu anawawezesha wenye haki kuitunza imani yao mpaka wafike ufalme wa Mungu, na hubaki nao kama mwalimu wao.

Hotuba Ya Roho Mtakatifu 1

Ni kwa jinsi gani tunaweza kupokea Roho Mtakatifu?

< Yohana 7:37-39 >

“Hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu, na aje kwangu anywe. Aniaminiye mimi, kama vile maandiko yalivyonena mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Na Neno hilo alilisema katika habari ya Roho ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye kwa maana Roho alikuwa hajaja, kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa.”

Kumpokea Roho Mtakatifu ni hatua ya tofauti kwa Mkristo?

WaKristo wengi wanafikiri kuwa kumwamini Yesu, na kupokea Roho Mtakatifu ni vitu tofauti. Ndio maana wanajitahidi sana kupokea Roho Mtakatifu. Waumini wengi wa Yesu wanachanganyikiwa na jambo hili. Mungu Baba anachanganyikiwa kiasi gani, njia pekee kwao kuepuka kuchanganyikiwa huku ni kuifahamu injili ya maji na Roho na kuiamini.

Yesu alisema katika Yohana 7:38 “*Yeye aniaminiye, moyoni mwake zitabubujika chemchem za maji yaliyo hai*” fungu hili la maneno kama maandiko yasemayo, maana yake yeyote aaminiye

Injili ya maji na Roho na Roho inaweza kupokea Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakaa ndani ya mioyo ya wanaoamini kuwa Yesu Kristo alikuja duniani kwa maji na Roho na amewaokoa watu na makosa yao.

Mtu anapofahamu na kuamini Injili ya maji na Roho, Roho Mtakatifu huingia ndani ya moyo wake kama kijito. Yesu alisema yeyote aliye na kiu, aje kwangu na amjue. Wale ambao mioyoni mwao Roho Mtakatifu anabubujika kijito ndio wale wanaopokea baraka kwa injili ya maji na Roho. Ni hivi Roho Mtakatifu haji tofauti kama wengi wanavyofikiria, *kama maandiko yasemavyo*.

Wale ambao kwa kutafuta kupokea Roho Mtakatifu wanaamini kuwa kwa kuomba sana bila kufikiri, Roho Mtakatifu anawashukia imani hiyo haina jambo lolote la kufanya juu ya Injili ya kweli inayotuwezesha sisi kupokea Roho Mtakatifu aliyeletwa kwetu na Yesu.

Kudhani kuwa unaweza kupokea Roho Mtakatifu aliyetolewa na Bwana, hata kama unapuuza Injili ya maji na Roho hiyo siyo kweli. Bila kuamini Injili za maji na Roho iliyotolewa na Yesu hatuwezi kupokea Roho wa Mungu. Hatuwezi kumnunua kama tunavyonunua bidha kwa pesa. Roho mtakatifu huja kwetu kama zawadi pale tunapoiamini Injili ya maji na Roho.

Kwa nini watu hawawezi kupokea Roho Mtakatifu mioyoni mwao hata kama wanamwamini Yesu? Jibu linapatikana katika Injili ya maji na Roho iliyotolewa na Bwana mwenyewe.

Sababu kwa, ukristo umekuwa namna fulani ya giza, haeleweki na kuwa, walio wengi hawajamwelewa vizuri Roho Mtakatifu ambaye ameelezwa katika Matendo 2, aliyewatokea Mitume siku ile ya Pentekoste. Walio wengi wanadhani Mitume walipokea Roho Mtakatifu kwa kuomba sana.

Licha ya kuwa Yesu hatoi Roho Mtakatifu kwa wenye dhambi, bado kuna wengi wasio tayari kubadili misimamo yao. Wakati wale wasiojua injili ya maji na Roho wanapopata kiu ya kupokea Roho Mtakatifu, hupokea pepo na kudai na Yesu amewajia na hapo huishia kushikwa na mapepo na nguvu za giza, hivyo, watu wasijaribu kupokea Roho Mtakatifu kwa nguvu zao wenyewe.

Ni hatari sana kwa mtu ambaye hajapokea ondoleo la dhambi kuomba apate Roho Mtakatifu. Ni sharti tutambue kuwa, ni upuuzi kuomba jambo lisilowezekana.

Biblia inasema, mamlaka ya wale waliopokea ondoleo la dhambi ni kubwa (Yohana 20:23). Yesu alisema *“kama ukisamehe dhambi ya yeyote utasamehewa, ila usiposamehe, hutasamehewa”* mamlaka hii wanapewa wale tu, waliopokea ondoleo la dhambi, na kupokea Roho Mtakatifu. Mamlaka kubwa, na majukumu pia ni makubwa. Yesu alimwambia petro, “nimekupa funguo za mbinguni”, hii ni mamlaka waliyopewa wale waliopokea ondoleo la dhambi kwa njia ya Injili ya maji na Roho.

Mamlaka ya wale waliopokea ondoleo la dhambi na Roho Mtakatifu mioyoni mwao kwa kuamini injili ya maji na Roho ni ya ajabu sana. Wanayo mamlaka ya kuongoza watu kwenda mbinguni na hata kutupwa kuzimu. Kwa hiyo Mitume hawaenezi Injili ya ondoleo la dhambi kwa wakosaji na kuwaacha jinsi walivyo, hapo itakuwa makosa yapo kwao kwa kuwaacha wakipotea mamlaka ya kusamehe dhambi za watu kutolewa wa Mitume.

Tunatoa shukrani zetu kwa Mungu, kwa kutuelekeza kwenye Injili ya maji na Roho inayotuwezesha kupokea Roho Mtakatifu. Tumepokea Roho Mtakatifu kwa kuamini ubatizo wa Yesu na damu yake msalabani kama ndio utakaso wa dhambi zetu. Injili ya maji na Roho ni ya kweli na inatuwezesha kupokea Roho Mtakatifu.

Hotuba Ya Roho Mtakatifu 2

“Je ulipokea Roho Mtakatifu mara ulipoamini?”

< Matendo 19:1-7 >

“Ikawa Apolo alipokuwa Korintho, Paulo, akiisha kupita kati ya nchi za juu, akafika Efeso, akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko akawauliza je! Mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? wakamjibu, La! hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, kwa ubatizo ya Yohana. Paulo akasema Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja yaani Yesu. Waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao wakaanza kunena kwa lugha, na kutabiri. Na jumla yao walipata wanaume kumi na wawili.”

“Je ulipokea Roho Mtakatifu pale ulipoamini?” hata waKristo swali hili hawalifahamu. Mtume Paulo aliwauliza waamini wa Yesu kama walipokea Roho Mtakatifu pale walipoamini wa mara ya kwanza na akafafanua jinsi waamini wanavyoweza kumpokea Roho Mtakatifu. Katika fungu hili la

maneno kwa kupata ushuhuda wa nguvu ya ubatizo wa Yesu, Paulo aliamsha imani zao tena.

Apollo alipokuwa Korintho, baada ya Paulo kupita Asia ndogo, na kufika Efeso, na kuwakuta wanafunzi wa Yesu, waliwaambia, “Je mlipokea Roho Mtakatifu mara mlipoamini?” Usharika wa korintho haukuelwa lolote juu ya ukweli huu, kuwa wanapokea Roho Mtakatifu wakimwamini Yesu. Paulo mbatizwa katika nini sasa? wakasema walibatizwa katika ubatizo wa Yohana mbatizaji.

Paulo kwa ma Neno mengine, akawauliza washarika “*je, mlipokea Roho mtakatifu mara mlipomwamini Yesu?*” Hii ndio tofauti ya Yohana na waKristo wa kawaida, na ndio tofauti kubwa kati ya wale wanaojua muujiza wa ubatizo wa Yesu na wale wasiojua. Katika Roho Mtakatifu ambaye wale waamini humpokea mara wanapomwanini Yesu waumini wa kanisa la Efeso wakasema, “*hatujua zaidi kama tulivyomsikia Roho mtakatifu*” waliamini kwamba “*watampokeaje Roho mtakatifu kama wasipomsikia kabisa?*” kwa wale ambao hawakujua ubatizo wa Yesu, ukweli huu ulikuwa ni jambo geni kabisa.

Wangelijua na kuamini ubatizo ambao Yesu alipokea

Kusikia kuwa walikuwa wamebatizwa kupitia ubatizo wa Yohana pekee, Paulo alifafanua juu ya mahusiano ya ubatizo wa Yesu na ule wa Roho Mtakaifu. Ndipo wakaelewa maana ya ubatizo wa Yesu walioupokea. Kuna tofauti kubwa sana kati ya kumwamini yeye huku tukijua maana ya ubatizo ambao Yesu alipokea kutoka kwa Yohana, na kumwamini yeye bila kujua maana.

Sasa je, ni ubatizo gani Paulo aliutoa kwa watu? Yohana

aliwaambia watu kutubu. Maisha yake ni kuikimbia dhambi na kumrudia Mungu. Ubatizo ambao Yohana aliutoa ulikuwa ni ubatizo wa kutubu ambao uliwafanya watu watubu. Lakini ubatizo ambao Yesu alipokea kutoka kwa Yohana katika Mathayo 3:13-17 ulipokewa ili kuitimiza haki ya Mungu, na ndio maana tunasema ulikuwa tofauti na wa Yohana. Ubatizo ambao Yesu aliupokea kutoka kwa Yohana ulikuwa wa kuondoa dhambi za wanadamu. Imani yao ilikuwa tofauti kabisa na imani ya Yohana, kwani ubatizo waliupokea haukuwa wa kujua picha halisi ya kweli huu.

Sasa ubatizo huu ni kuikamilisha haki ya Mungu unamaanisha nini? Una maana kwamba kwa kubatizwa, Yesu alichukua dhambi za wanadamu kuanzia dhambi ya Adamu mpaka Mwanadamu yule wa mwisho.

Mathayo 3:15-16 Inasema *“Yesu akajibu akasema, na iwe hivyo, kwa kuwa imetupasa kuitimiza haki yote, ndipo akamruhusu.”*

Haki ya Mungu inaweza kupatikana katika ubatizo ambao Yesu alipokea ndani ya imani inayoikubali damu ya msalabani.

Kwa nini sasa tunaamini mioyoni mwetu kwamba Yesu alibeba dhambi za dunia mwilini mwake kwa kubatizwa ya Yohana. Kwa hiyo wale ambao mioyo yao imesamehewa dhambi kwa kuamini ubatizo huo na damu yake msalabani ni lazima wapokee ubatizo wa maji kwa imani. Kwa nini? Kwa sababu kwa imani ya ubatizo wake, dhambi zote zimeondoshwa kikamilifu, na kuwa bila dhambi ndio maana Paulo alieleza ubatizo wa Yesu kwa wale ambao hawakupokea Roho Mtakatifu.

Nguvu ya Injili ya Roho Mtakatifu na ya uthibitisho zaidi

Yesu hakusema kwa maneno tu, “niamini mimi ndiye mwokozi, mkiamini dhambi zenu zote zitaondoka” kwa kubatizwa, Yesu alipokea dhambi ya kila Mwanadamu na kuzichukua. Yesu alipokea ubatizo kutoka kwa Yohana, kwa kufanya hivyo alizikubali dhambi za dunia. Zilizopitia kwake, akaenda msalabani, akabeba adhabu ya dambi mateso yake ya msalabani yalimfanya amwage damu. Na katika siku tatu akatoka kaburini kwa ubatizo wake na damu, amezifanya dhambi za dunia kuondoka, na pia ametoa Roho mtakatifu kwa wale wanaoamini kama zawadi. Yesu ni mwokozi aliyeziondoa dhambi za dunia, na ametupatia Injili ya maji na Roho inayotuwezesha kupokea ondoleo la dhambi. Ubatizo wa Yesu Kristo na damu yake msalabani kwa maneno mengine vimewawezesha wale wanaomwamini kupokea Roho Mtakatifu.

Kuwaokoa wanadamu kutoka dhambi zao, Yesu alizaliwa duniani kwa njia ya mwili wa Mwanamke. Alipofikia miaka 30 alibeba dhambi za wanadamu kwa kubatizwa. Ndiyo sababu hii alisulubishwa akibeba dhambi za dunia na kuimwaga damu yake. Na kwa kufufuka toka kuzimu, Yesu akawa ndiye mkombozi wa wale wanaomwamini. Je, unaamini ukweli huu? Huu sio ukweli tofauti na ule uliouamini hapo awali? Kuna tofauti thabiti, na hii ndio sababu ya kuiamini injili ya maji na Roho kuanzia sasa. Tofauti hii ndogo ndio iliyowezesha na isiyowezesha watu kupokea ondoleo la dhambi na Roho Mtakatifu.

Injili ya maji na Roho haikuja tu kwa maneno, bali ilitujia kwa nguvu. Tuseme nini sasa? Yesu alipozikubali dhambi za dunia alizopita kwake kwa njia ya ubatizo na msalabani

kudhihakiwa, na kufufuka toka kuzimu. Hatuwezi ila kwa kuamini. Wakati Yesu alipoziondoa dhambi za dunia kwa ubatizo wake, na alipomwaga damu yake, tunapata haki kwa njia tunayoandiko la utakaso? Hapana! Injili ya kweli ni Injili ya maji na Roho.

Kabla sijakutana na injili ya maji na Roho, nina maana wakati nikiamini damu ya Yesu tu, hapo hiyo injili ilikuwa ni kama hadithi tupu tu. Ila pale nilipoiamini Injili ya kweli ya maji na Roho, kuanzia hapo nimepata nguvu na ukombozi. Paulo anasema *“Injili yetu haikuja kwenu kwa neno tu, bali nguvu na Roho Mtakatifu kwa hakika” (1 Wathesalonike 1:5)*. “Je, ulipokea Roho Mtakatifu pale ulipoamini?” Ukiamini Injili ya maji na Roho, utampokea Roho Mtakatifu.

Hotuba Ya Roho Mtakatifu 3

Sifa kuu za kuwa Mtume

< Matendo 1:4-8 >

“Hata alipokuwa amekutana nao aliwaagiza wasitoke Yerusalem, bali waingoje ahadi ya baba ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatizwa kwa maji bali ninyi mtabatizwa katika Roho mtakatifu baada ya siku hizi chache. Basi walipokutanika, wakamwuliza, wakisema je, Bwana wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira, baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe. Lakini mtapokea nguvu, akiisha kuwajilia juu yenu Roho mtakatifu nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria, na hata mwisho wa nchi.”

Katika mpango wa Mungu wa ukombozi, huduma za Yesu zilihitaajika sana. Ujumbe uliobebwa katika huduma hizo ulihusu ubatizo ambayo Yesu alipata kutoka kwa Yohana, kuzibeba dhambi za dunia na kifo chake msalabani, pamoja na kufufuka kwake. Ahadi aliyotoa kwetu ni kutupa Roho Mtakatifu kwa wale wanaoamini. Roho Mtakatifu ambaye Mungu anawapatia wale walosamehewa dhambi za zawadi iliyoruhusiwa tu kwa wale wanaoiamini injili a maji na Roho kama ilivyopangwa na Mungu mwenyewe.

Matendo 1:4 inasema *“akiungana nao, akawaambia*

nmsitoke Yerusamu, Isubirini ahadi ya Baba, ambayo alisema, mmesikia kwangu.” Yesu akawambia Mitume, ili kumpokea Roho Mtakatifu aliyeahidiwa, msiondoke Yesusalemu subirini, yerusalemu maana yake ni kanisa la kiRoho la Mungu, ambako Injili ya maji na Roho inapatikana kwa hiyo, Mungu aliwaahidi Mitume wa kanisa la Yerusalemu kusubiri Roho Mtakatifu kanisani.

Roho Mtakatifu ni zawadi kwa walizaliwa kwa upya

Mitume waliendelea kuisikia ahadi ya Bwana kuwa atawatumia Roho Mtakatifu Matendo 1:5 inasema *“kwa kuwa Yohana alibatiza kwa maji, lakini ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu sio siku nyingi kutoka sasa.”*

Ni lazima tutambue kuwa Biblia inatuambia kuwa, imani ya wale walipokea Roho Mtakatifu sio matokeo ya Matendo yao, ila ni matokeo ya kuiamini Injili ya maji na Roho (Matendo 2:28, 3:19). Kwa maneno mengine, hata kama tutapokea Roho Mtakatifu ama la, inategemea zaidi ahadi ya Mungu aliyoiweka na sio juhudi zetu au mafanikio ya kiRoho.

Kama ilivyoandikwa katika injili zote nne, Roho Mtakatifu huja kwa wale wanaoiamini injili ya maji na Roho.

Roho wa Mungu “ni zawadi iliyotolewa kwa wale tu wanaoamini ondoleo la dhambi.” Tunaweza kuthibitisha usemi huo kupitia maneno ya Biblia ambapo Roho Mtakatifu anawashukia wale wanaoamini Injili ya ubatizo wa Yesu na damu yake. Wale waliopokea Roho Mtakatifu, katika Biblia ni wale wanaoamini Injili ya maji na damu pia ondoleo la dhambi.

Lakini kutoka katika fungu la maneno hapo juu, tunaweza kuona nguvu ya Roho Mtakatifu si ya nyama bali ya huduma

kwa ulimwengu, “*mtashuhudiwa kwangu*” lengo la Roho Mtakatifu kukaa kwetu kwa maneno mengine ya kutufanya sisi mashahidi wa Yesu. Na sisi kuwa mashahidi wake maana yake ni sisi kuwa watumishi wake, kuihuburi Injili ya maji na Roho kwa maisha yetu yaliyobakia. Mitume tayari ni wa Roho Mtakatifu na ni watumishi. Roho Mtakatifu anafanya kazi ya Injili ya maji na Roho. Hii ndiyo nguvu ya Injili ya kweli.

Tukiangalia kwa makini siku ile ya Pentekoste ya kwanza katika Matendo 2, tunaweza kuona ubatizo wa Roho mtakatifu kwa wanafunzi, ulikuwa na wao kueneza injili ya maji na Roho. Katika huduma ya Roho Mtakatifu, lengo la kuja kwake linaonekana katika kueneza injili ya maji na Roho.

Ukichunguza “Pentekoste,” Wakristo wengi huihusianisha na vurugu, pale Roho Mtakatifu aliposhuka. Wanaihusisha na watu kulala chini, wengine kuropoka kwa lugha, wengine kurusha mikono ovyo, kama waliopigwa umeme. Lakini hii sio kazi ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hafanya kazi kwa namna hii. Anatenda kazi ndani ya Neno la Mungu, na zaidi sana na Injili ya maji na Roho.

Je, unaamini kuwa Injili ya maji na Roho inatuwezesha kupokea Roho Mtakatifu? Au bado unatafuta mbinu za kibinadamu za kumpokea Roho Mtakatifu? Je, Roho Mtakatifu huja baada ya sala za toba au watu kutubu dhambi zao? Au wakiacha miungu yao? Au tunampokea Roho Mtakatifu kwa kusali?

Nini hasa kinatuwezesha kupokea Roho Mtakatifu ni Injili iliyokuja kwetu kwa njia ya ubatizo wa Yesu na damu yake. Hakuna njia nyingine ila kuijua injili ya ubatizo na damu ya Yesu, injili inayotuwezesha kupokea Roho Mtakatifu na kuiamini na kuipokea injili katika mioyo yetu.

Kushuka kwa Roho Mtakatifu siku ya pentekoste ilikuwa ni kutimia kwa Neno la unabii lililotolewa na nabii Yoeli (Yoeli

2:29). Na Mungu anatoa Roho Mtakatifu kwa wale tu wanaoiamini injili ya maji na Roho. Roho Mtakatifu huja kwa wale wanaoamini injili ya maji na Roho ukweli kuwa Yesu ameondosha dhambi za dunai kwa njia ya ubatizo na damu yake msalabani, kifo chake ni kufufuka. Wewe pia utapokea Roho Mtakatifu kama zawadi mara tu ukiamini injili ya maji na damu.

Ni Injili gani wanafunzi wa Yesu waliiamini?

Wanafunzi wa Yesu waliamini ubatizo na damu ya Yesu kama msingi wa ukombozi kwa nini? Sababu yake inaelezwa katika Matendo 1:21-26. Mitume walipomchagua mtu wa kuchukua nafasi ya yuda. Walimchagua mtu aliyeamini kuwa ubatizo wa Yesu ulikuwa ndio kigezo kikubwa kwa wanafunzi kuchukua nafasi ya Mitume. Ni kweli walipaswa kuamini ukweli kuwa Yesu alikuwa Mwana wa Mungu na alikuwa mkombozi wa wenye dhambi. Hapa tunaweza kujua imani ya Mitume. Kwa kifupi wanafunzi wa Yesu waliamini kazi za huduma kwa ujumla. Ubatizo, kusulubiwa, kufufuka. Kwamba, ili kuwa mtume, ulipaswa kuamini kuwa Yesu alibatizwa na Yohana mbatizaji ili kubeba dhambi za dunia.

Ili kuwa Mwanafunzi wa Yesu, sisi pia tunapaswa kuamini. Ukweli juu ya maji na Roho. Kama ukikataa kazi moja wapo ya Yesu, uungu wake ubatizo wake aliochukua kwa ajili ya dhambi za wakosaji (Mathayo 3:15), damu yake msalabani, kifo chake na kufufuka, hapo hamuwezi kuwa wanafunzi wake. Je, wewe unamwamini Yesu huku unaukataa ubatizo? Huwezi kupata ondoleo la dhambi, bali utaharibiwa kama mwenye dhambi. Ili sisi sote tuwe wanafunzi wa Yesu, ni sharti tuamini ubatizo aliopokea na damu yake msalabani.

Kwa wale wenye ufahamu huo huo wa imani kama Mitume

wa Mungu waliokuwa nao, basi hao wameshajazwa Roho Mtakatifu. Tunaweza pia kupokea Roho Mtakatifu tukiwa na imani katika Yesu aliyepokea ubatizo kutoka kwa Yohana mbatizaji, kufa msalabani, na kufufuka kutoka wafu siku ya tatu.

Kabla ya kushuka kwa Roho Mtakatifu siku ile ya pentekoste, wanafunzi walikuwa dhaifu na waoga. Lakini baada ya kumiminiwa Roho Mtakatifu kama ilivyoahidiwa kupitia nabii Yoeli, walipata nguvu na ujasiri kuhubiri Injili ya maji na Roho mbele za umati.

Hotuba Ya Roho Mtakatifu 4

Kwanini Roho Mtakatifu huja wakati gani?

< Matendo 2:1-4 >

“hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwako wote mahali pa moja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliyokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana, kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao, wote wajazwa Roho mtakatifu wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka.”

Roho Mtakatifu alikuja lini duniani?

Sasa, ningependa kueleza jinsi Roho Mtakatifu anavyokuja kwa watu.

Kifungu kikuu cha Matendo 2 kinasema kuwa Roho Mtakatifu aliwashukia wanafunzi wa Yesu siku ile ya Pentekoste. Je, inamaanisha wale ambao walikuwa wameshapokea Roho Mtakatifu walipata zaidi? Ni lazima tuchunguze hili kwanza.

Watu wengine wanadai kuwa baada ya kumwamini Yesu ni lazima tena tupokee Roho Mtakatifu kama utaratibu unaonekana katika Matendo 2. ni sharti kuchunguza jinsi

upuuzi huu ulivyo.

Wale wanaofuata mawazo hayo yasiyo na msingi hawajui ukweli ulionyeshwa katika Biblia. Tunapokea Roho Mtakatifu kama zawadi sambamba na ondoleo la dhambi tunalopata pindi tunapomwamini Yesu (Matendo 2:38). Tunawezaje kumpokea Roho Mtakatifu baada ya muda mrefu kupita baada ya kumwamini Yesu? Imani hiyo si sahihi. Hata sasa wapo wengi licha ya kumwamini Yesu kama mwokozi, bado hawajapokea ondoleo la dhambi ambalo linaweza kutakasa mioyo yao na kuwa kama theruji. Watu hawa ni wenye dhambi, hivyo, Roho Mtakatifu hawezi kukaa ndani yao. Ni lazima utambue kuwa wale wanaomwamini Yesu kwa namna hii ni bure. Pia ni sharti ujue kuwa Roho Mtakatifu huja kwa wale tu wanaomwamini Yesu ndani ya Injili na kuzaliwa kwa upya.

Roho Mtakatifu alitumwa duniani baada ya kufufuka kwa Yesu. Yesu alipokuwa hapa duniani enzi za Agano la Kale, Roho Mtakatifu hakuja kwa wanafunzi. Yesu alisema *“Yeyote aliye na kiu na aje anywe. Yeye aniaminiye, kama maandiko yasemavyo, kutoka moyoni litabubujika vijito vya maji na uzima”* (Yohana 7:37-38). Mtume Yohana anatafsiri na kusema, *“Na Neno hili alisema katika habari ya Roho, ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye, kwa maana Roho alikuwa bado hajaja, kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa”* (Yohana 7:39).

Kwa hiyo, baada ya kupaa kwa Yesu, alitumwa Roho Mtakatifu kama alivyoahidi (Yohana 16:7). Matendo 1:4-5 inatafsiri tena, *“Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalem, bali waingoje ahadi ya Baba, ambayo mlisikia habari zake kwangu, na ya kwamba Yohana alibatizwa kwa maji bali ninyi mtabatizwa kwa Roho mtakatifu baada ya siku chache.”* Hii ilikuwa kweli kabisa kuwa Roho mtakatifu alikuwa bado hajaja hapa duniani na mioyoni mwa wanafunzi

mpaka siku ya Pentekoste katika kanisa la kwanza.

Ni kwa nani hasa Yesu alitoa Roho mtakatifu? Ametoa Roho mtakatifu kwa wale wanaoamini ubatizo na damu yake msalabani, ukweli huu ni wa ondoleo la dhambi. Yesu ametoa Roho mtakatifu kwa mitume na watakatifu wanaoamini injili ya maji na Roho. Roho mtakatifu ni Roho wa Mungu aliyefukuzwa. Neno “tukufu” maana yake “iliyotengwa na dhambi” Roho mtakatifu hawezi kukaa ndani ya moyo ulio na dhambi.

Wanafunzi wa Yesu ni wale waliomfuata na kusikia maneno yake akiwa duniani walimwamini Yesu kama mwokozi wao na Bwana aliyefuta dhambi zao kwa ubatizo wa kifo chake msalabani. Wanafunzi walimsikiliza Yesu kwa yote aliyowaambia baada ya kuwatokea toka kaburini. “mtabatizwa kwa Roho mtakatifu” walioamini kwamba dhambi zao zilipitia kwa Yesu pale alipokuja duniani kama mkombozi, alibatizwa. Kwa sababu Yesu alikuwa mwokozi alibatizwa alibeba dhambi za dunia alisulubiwa na kufa msalabani, na hapo alipofufuka kutoka mautini. Wale wanaoamini pamoja na wanafunzi kuhusu injili ya maji na Roho wamepokea Roho mtakatifu kama zawadi.

Tunapokea Roho mtakatifu kwa kuamini Injili ya maji na Roho

Wanadamu wanaweza kupokea Roho mtakatifu kama zawadi kwa kuamini injili ya maji na Roho. Roho mtakatifu kwa maneno mengine ni zawadi kwa Mungu ambayo Mungu anawapa wale wanaosamehewa dhambi zao. Tufanye kama vile umempa mtu miwani ya jua kama zawadi “furahia likizo yako” Hii ni zawadi yako ndogo kwa kukusaidia, mtu huyo angesema kwangu au angemwambia “Ninayo elfu kumi tu sasa chukua”

hii itamaanisha nini? Itamaanisha kwamba ile miwani ilikuwa ni si zawadi bali ni bidhaa tu aliyonunua. Zawadi ni kitu kinachotolewa bure kwa asilimia mia moja. Kama tungelipia haijalishi bei gani basi hiyo sio zawadi tena.

Kwa sababu Roho mtakatifu anapokea wale waliopokea ondoleo la dhambi dhambi za watu zinapoondoka kwa kumwamini Yesu Roho wa Mungu mara moja huingia ndani ya moyo.

Kwa kifupi Roho mtakatifu hutolewa kwa waliozaliwa upya mara moja wanapoamini injili ya maji na Roho. Yesu anawaokoa wanaomwamini kwamba Yesu amezipokea dhambi zote za wanadamu alipobatizwa na kuwa alibeba adhabu ya dhambi kwa kuchukua dhambi za wanadamu na kwa kusulubiwa. Ni kwa wale wanaoamini hili kwamba Yesu kristo hutoa Roho mtakatifu kama zawadi.

Kwa kuwa Roho wa Mungu ni zawadi inayotolewa kwa waliopata ondoleo la dhambi watu wanachopaswa kufanya ni kumpokea. Kwa kuwa Roho mtakatifu ni zawadi inayotolewa kwa kila mtume aliyepokea ondoleo la dhambi hivyo anakaa ndani ya mioyo ya mitume. Wale walio na Roho mtakatifu mioyoni mwao wanao ushuhuda wa neno la ondoleo la dhambi zao.

Roho mtakatifu haji kwa namna kama umeme unaotisha wala kuhisika wala Roho mtakatifu hashuki kwa namna ya kutotambua, kama pepo wanavyoitwa na wachawi. Kwa kuwa Biblia inasema *“Wakatokewa na ndimi za moto zilizogawanyika na kila moja alikua amekaa juu yake”* kati yenu mnaweza kufikiri na kudai kwamba hali fulani hujitokeza Roho mtakatifu anapowajia. Hivyo lazima mtambue kwamba uzoefu huo si kitu kwa Roho mtakatifu bali ni alama ya kuingiwa na mapepo.

Aliwepo profesa mmoja katika Seminari moja aliyedai kuwa Roho mtakatifu hushuka kupita mikono ya umeme. Lakini

hii sio jinsi Roho mtakatifu wa kweli anavyoshuka ni lazima kwa hiyo kuweka wazi kwamba kama kuna Roho yoyote inakuja kwako kama hii. Halafu hii sio Roho mtakatifu. Watu wengine wanachanganya ushukaji wa mapepo kama Roho mtakatifu. Hawaelewi na kutoamini hawa mapepo kama Roho mtakatifu kuyahisi lakini Roho mtakatifu huwezi kumuhisi Roho mtakatifu anatushukia kumyakimya pamoja na ondoleo la dhambi wakati tunapoamini katika maneno ya Injili ya maji na Roho.

Wakristo wengi wa siku hizi hawajaokoka kwa Injili ya maji na Roho japokuwa wanamwamini Yesu kwa kiasi Fulani. Bado wanajaribu kupokea Roho mtakatifu baada ya miaka kidogo au zaidi tangu mara yao ya kwanza kuamini katika Yesu. Lakini nilazima uonyeshe wazi kuwa ni kosa kijaribu kupokea ondoleo la dhambi na Roho mtakatifu tofauti baada ya kumwamini Yesu wanapanda milima na kuomba na kufanya aina zote za vitu vya kuchanganya katika kanisa, kulia na kuomboleza. Yote haya ni dalili za kutegemea mapepo.

Kama hatutapokea ondoleo la dhambi mara kwa wakati ule tunapomwamini Yesu, tena hatutaweza kupokea Roho mtakatifu tofauti baadae. Kama watu wanajaribu kupokea Roho mtakatifu kitofauti baadae bila ya injili ya maji na Roho watakuwa wanaongozwa na mapepo badala yake. Mara nyingi wakati watu waendapo kwenye sehemu kama hizi kama nyumba za sala na wanaposali kwa Mungu kuwapatia wao Roho mtakatifu wanaweza kupata kitu. Ni lazima onyesho kwamba tukio hili nila moja kwa moja na huwezi kujaribu kupokea Roho mtakatifu bila ya injili ya maji na Roho.

Tukija kibiblia maisha ya imani, kwanza lazima uamini. Katika injili ya maji na Roho kwanza kabisa ndipo upokee ondoleo la dhambi zako zote kwa njia ya imani katika injili ya kweli! Tena utapokea Roho mtakatifu kama zawadi. Wakati

Yesu ameondoa dhambi za ulimwengu kwa maji yake na damu kama utabaki mjinga wa hili na ukisali peke yako kupokea Roho mtakatifu hapo utaishia kushiwa na mapepo.

Watu hawaelewi injili ya maji na Roho wako wanaamini kwamba Yesu ameondosha dhambi zao peke yake kwa damu ya msalaba. Nini kimetokea Yesu alikufa katika msalaba bila kwanza kukubali dhambi zetu kupitia kwake kwa njia ya ubatizo?

Agano jipya na Agano la Kale yanalingana kila moja kiusahihi. Katika agano la kale dhambi ziliondoka kuuweka mikono juu ya kichwa cha mnyama wa sadaka. Vile vile Mungu alimfanya Yesu kuchukua dhambi za dunia kwa njia ya ubatizo. Dhambi hizi zingebaki jinsi zilivyo hata sasa. Ndio sababu kama ilivyo katika agano la kale, kuwekea mikono. Yesu kristo alipaswa kubeba dhambi kwa ubatizo wa Yohana, mwakilishi wa wanadamu ilikuwa kwa sababu Yesu kristo alibatizwa na Yohana ndio maana aliweza kwenda msalabani na kuimwaga damu yake.

Kila mmoja ni sharti amwamini Yesu, aliyeondoa dhambi za dunia kwa njia ya ubatizo na damu. Pale tu dhambi za mtu zikifuatwa ndipo ataweza kupokea Roho mtakatifu. Mtu akiwa na dhambi bado moyoni, hata kama anamwamini Yesu, Roho mtakatifu hawezi kukaa ndani ya moyo wa mtu huyo.

Tunaweza kupokea Roho mtakatifu tukiwa na haki ya Mungu.

Ondoleo la dhambi na Roho mtakatifu havipokewi kwa utengano. Wale wasiojua ukweli huu wamepokea na kwa hiyo wanakwenda katika nyumba za ibada/sala au sehemu nyinginezo kama hizo, wanafunga na kuomba. Nini

wanachofanya wakati wanapokuwa dhaifu katika kufunga? Wanafikiria juu ya kuangikwa kwa Bwana Yesu na wanaona njaa wanasema wenyewe “njaa yangu haina maana ukilinganisha na kusulibiwa kwa Yesu!” kuna watu wengi wa aina kama hii wanaojaribu kumpokea Roho mtakatifu wakati wanaishi maisha ya kiroho yaliyobakiwa na dhambi ndani ya mioyo yao.

Cha muhimu ni kujua na kuamini katika Injili ya maji na Roho itolewayo na Mungu na hapo ndio dhambi zako zote zitakapoondolewa kwa imani. Mungu anataka ujue na kuamini injili ya maji na Roho zaidi kuliko kufunga na kuomba kwa machozi kwa nini? Ni kwa sababu ndiyo itakayokufanya ubarikiwe.

Kama mtafakari akiomba, “Bwana nipatie Roho mtakatifu” Roho mtakatifu tena anaweza kuingia kwa mtu huyu japokuwa moyo wake bado umebaki ukiwa na dhambi? Ni mapepo pekee ndiyo yanaweza kuishi katika moyo kama huu uliokuwa na dhambi. Mapepo yanafanya mioyo yenye dhambi kuwa nyumba zao wakati Roho mtakatifu anafanya hekalu mbali yao na kufanya makazi katika mioyo ya hao watu ambao wamepokea ondoleo la dhambi zao kwa kuamini injili ya maji na damu ya Yesu kristo.

Hotuba Ya Roho Mtakatifu 5

Huduma za Roho Mtakatifu

< Yohana 16:5-11 >

“Lakini sasa mimi naenda zangu kwake yeye aliyenipeleka wala hakuna mmoja wenu aliulizaye unakwenda wapi? Ila kwa sababu nimewaambia hayo huzuni imejaa mioyoni mwenu. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli yawafaa ninyi, mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka hiyo msaidizi hatakuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Naye akiisha kuja huyo atauhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi, na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda zangu kwa baba, wala hamnioni tena, kwa habari ya hukumu kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu amekwisha hukumiwa.”

Ngoja tuonyeshe nini kwamba Roho mtakatifu alichokifanya wakati anapokuja duniani.

Kwanza Roho mtakatifu anabadili dhambi za ulimwengu

Ujumbe wa hapo juu unatueleza sisi kwamba Roho

mtakatifu amebadilisha “ulimwengu wa dhambi” onyesha tofauti Roho mtakatifu amewabadilisha watu wa dhambi zao zinazowapeleka jehanamu. Dhambi hiyo ni ya kutoamini kuwa Yesu alichukua dhambi za wanadamu kwa kuja kwake duniani kama mwanadamu kawaida na kubatizwa na Yohana ili kuokoa wanadamu.

Kwa kumfanya mwane Yesu adhihakiwe kwa dhambi za wanadamu, Mungu baba amekuokoa wewe na mimi kutoka dhambini na adhabu ametufanya kuwa hatuna dhambi.

Roho mtakatifu anautahadharisha ulimwengu kwa kutoamini ukweli huu. Ndiye Roho mtakatifu anayebeba ushuhuda wa ukweli huu kuwa kwa kutoamini wokovu wa maji na damu ya Yesu hii ndio dhambi ya kutupeleka kuzimu. Ni Roho mtakatifu pia anayewatia muhuri wote waliozaliwa upya na kuwaita “ninyi ni wanangu”.

Hivi ndivyo tulivyoanza kumwita Mungu kama ‘Abba’, ‘baba’. Ni kwa sababu tumekuwa hatuna dhambi ndio sababu tunaweza kumwita Roho mtakatifu kama baba yetu.

Pili Roho Mtakatifu Huonyesha Haki Ya Mungu.

Yesu alisema katika fungu hilo la maneno “*kwa habari ya haki, kwa sababu naenda zangu kwa baba, wala hamtaniona tena*” Yesu mwenyewe ndio haki ya Mungu.

“Haki ya Mungu” imekamilishwa na ubatizo wa Yesu na damu. Yesu kristo alichukua dhambi za wanadamu kwa kuja duniani na kubatizwa alichukua dhambi za dunia pale msalabani na kuzifuta kwa kumwanga damu yake hadi mauti, Roho mtakatifu anathibitisha kuwa Yesu ameokoa wanadamu kwa njia ya ubatizo na damu yake.

Roho mtakatifu anatuambia “kutomwamini yesu ndio

dhambi kubwa ya kutupeleka kuzimu. Na kuwa umepokea ondoleo la dhambi yaani Mungu amekuokoa kwa maji na damu ndiyo haki ya Mungu.”

Tatu Roho mtakatifu anazungumzia hukumu.

Yesu aliendelea kusema katika fungu hilo la maneno, *“kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu amekwisha hukumiwa”* Roho mtakatifu anabeba ushuhuda kuwa Yesu amemhukumu shetani kwa haki ubatizo na damu yake msalabani.

Shetani alijua kuwa Yesu alikuwa mwana wa Mungu ndiyo maana alidhamiria kumsulubisha Yesu. Ilikuwa ni kazi ya shetani, alidhani kumwangamiza Yesu ni jambo la ushindi kwake.

Shetani ndipo kawafanya watu kumsulubisha Yesu. Kwa kusulubishwa, Yesu alimwaga damu moyoni mwake, Kila moyo wa Yesu unapogonga damu yake ilitoka katika mishipa yake. Kabla ya kifo chake Yesu, alipiga kelele akilia ana kiu, *“imekwisha”* ndipo akafa. Baada ya siku tatu akatoka kaburini.

Kazi za Roho mtakatifu zinadhihirika kupitia haki yake kwa njia ya injili ya maji na Roho kwa bahati mbaya, sio watu wengi waliopata ondoleo la dhambi kwa kazi na ushuhuda wa neno la Roho mtakatifu mpaka sasa. Kwa nini? Kwa sababu watu wamezikubali kazi za mapepo na imekuwa vigumu kwao kuzaliwa kwa upya, kuzipokea roho za mapepo na kutoamini kama Roho za Mungu.

Kwamba Yesu ametuokoa kwa kuja duniani, na kubatizwa kufa msalabani na kufufuka tena ina maana ametufanya kuwa na haki na hivyo kutupeleka mbinguni. Hivyo ndivyo Roho mtakatifu anavyoshuhudia.

Watu wengi na kwa miaka mingi wamebaki kuwa wenye dhambi licha ya kumwamini Yesu kwa miaka 10, 20 au hata miaka 50. tunaweza kuona kwa watu wengine jinsi walivyoamini kwa muda mrefu, ndivyo wanavyozidi kufungwa na dhambi. Kwa kupokea nguvu za mapepo kwa kukosea sana wanadhani kuongea kwa ndimi ndiyo hasa wamepokea Roho mtakatifu. Lakini hizi sio karama za Roho mtakatifu ila za mapepo. Kwa maneno mengine, wakristo wanatawaliwa na nguvu za mapepo kwa sababu ya kushindwa kutofautisha Roho mtakatifu na kazi za mapepo. Tabia za wenye pepo ni kama kukuvuruga, kutoa maneno makali, kuzungusha macho, kutikisa miili yao, na kutenda matendo ya ajabu ajabu bila kukusudia na bila hisia.

Kazi za Roho mtakatifu ni kuonyesha kwa njia ya neno ipi ni dhambi ni haki, wokovu wetu kwa Mungu ni upi? Hukumu yake ni ipi, ni injili ipi tuiquate ili kuokolewa, na pia ni nani watahukumiwa kwenda kuzimu.

Ushuhuda wako wa wokovu kutoka dhambini upo wapi? Umeokolewa kwa kuamini neno la Mungu la kweli. Ni kwa sababu hili Neno la Mungu limo mioyoni mwenu na limewaokoa na dhambi. Lakini wakristo walio wengi hawawezi kuupokea ukweli huu wa injili vizuri kwa sababu kuna mafundisho mengi yasiyo ya kweli yanayojengeka mioyoni mwao. Kama vile mariamu mama wa Yesu alivyokosa nafasi ya kuhudumiwa alipokuwa na mimba ya Yesu watu wa namna hiyo ni lazima waiweke mioyo yao tayari ili kumpokea Yesu, na kuyaamini maneno ya Mungu.

Ni lazima tuiamini Injili ya maji na Roho kama ahadi ya Yesu kristo kuwa atarudi tenda na kutuokoa. Hivi ndivyo tunavyoweza kuokolewa kutoka dhambini na kuhakikiwa na Mungu kwa njia ya Roho mtakatifu. Ni katika mioyo ya wale wasio na dhambi kwa kumwamini Yesu na kuwa Roho

mtakatifu anaweza kufanya makao ndani yao. Tumepokea ondoleo la dhambi ila tunaweza kuendelea kutenda dhambi. Hakika hatutendi dhambi kwa kukusudia ila sababu ya madhaifu tulio nayo. Hakuna awezaye kuepuka majaribu ya kuiba, kama hujaiba kwa siku tatu, vile vile hatuwezi kuepuka dhambi siku zote, bali tunasema kwamba tumepokea ondoleo la dhambi kwa sababu tunalo neno la Mungu mioyoni mwetu.

Ndiyo sababu 1 Petro 3:21 inasema “*mfano wa mambo hayo ni ubatizo*” na 1 Petro 1:23 inasema “*kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima, lidumulo hata milele*”.

Mbele ya Mungu, Roho mtakatifu anawahukumu wanadamu kwa dhambi, haki na hukumu. Tumeokolewa kutoka dhambini kwa kuamini injili ya kweli iliyotolewa na Yesu kristo. Tunaamini kuwa ubatizo wa Yesu na kusulubiwa kwake ni upendo wa Mungu uliotuokoa toka dhambini. Na watu wengi ni lazima wapokee uzima wa milele kwa kuamini wokovu ambao Yesu aliye hakimu ametuletea.

Hotuba Ya Roho Mtakatifu 6

Mtapokea vipawa vya Roho Mtakatifu

< Matendo 2:38 >

“Petro akawambia, ‘tubuni mkabatizwe kwa jina la Yesu kristo kwa ondoleo la dhambi na mtapokea vipawa vya Roho mtakatifu.’”

Je, watu hupokea Roho mtakatifu kwa kutubu?

Kibiblia kutubu kwenye maana ni kwa namna gani? Ni kupokea ondoleo la dhambi kwa kuamini neno la ubatizo na damu ya Yesu.

Hakuna anayeweza kupokea ondoleo la dhambi na kuwa hana dhambi mbele za Mungu kwa njia ya sala za kujitoa na kutubu. Zaidi ya yote, sio jambo jepesi kupokea Roho mtakatifu kwa jinsi hiyo kupokea ondoleo la dhambi ni rahisi kwa wale wanaoamini ukweli juu ya ubatizo na damu ya Yesu. Roho ya Mungu huja kama zawadi kwa wale waliopokea ondoleo la dhambi.

Kuja kwa Roho mtakatifu kwa wale wanaomwamini Yesu inahususiana moja kwa moja na ondoleo la dhambi lililotolewa na Yesu. Matendo 2:38 inasema *“tubuni, mkabatizwe kwa jina la Yesu kristo mpate ondoleo la dhambi, na mtapokea Roho mtakatifu”* Zawadi hii inatolewa kwako na watoto wako, wa

wote walio mbali, wengi kulingana na mapenzi ya Mungu (matendo 2:39) jambo kuu hapa ni mahusiano kati ya ondoleo la dhambi na baraka za kupokea Roho mtakatifu. Mungu baba alimfanya mwanae akubali dhambi za dunia kupitishwa kwake, na ni kwa kuamini hili ndipo tunapata ondoleo la dhambi, na kama baraka tunapokea Roho mtakatifu kama zawadi. Je, umepokea Roho mtakatifu kupitia imani hiyo?

Siku ile ya kwanza ya Pentekoste, Mtume Paulo aliwahubiria makutano waliomzunguka kwamba Yesu aliyefufuka ni mwokozi wa kila mmoja. Akizingatia kuwa walikuwa wayahudi ambao waliojua kwa hakika utaratibu wa sadaka ule wa agano la kale. Na walio wengi walikuwa wameona kusulubiwa kwa Yesu kama miezi miwili iliyopita. Kwa hiyo, ilikuwa rahisi kwao kuamini Injili ya maji na Roho mtakatifu pale walipofundishwa kifupi na hotuba ya Mtume Paulo.

Baada ya kuyasikia mafundisho yake, walitubu na kukiri kuwa Yesu ni Mwokozi. Wote walimwamini Yesu ubatizo wake, na hata kifo chake msalabani, walifutiwa dhambi zao, na kupokea Roho mtakatifu. Ndipo Paulo, aliwabatiza waliomwamini. Kuanzia hapo, kulingana na amri ya Roho mtakatifu Neno “kusubiri” halikurudiwa tena kwa wale waliopokea ondoleo la dhambi. Baada ya siku ya pentekoste, kumpokea Roho mtakatifu baada ya kuamini haihitaji tena “kusubiri” watu wakiamini ubatizo wa Yesu na damu yake msalabani kwa ondoleo la dhambi hapo watapokea Roho mtakatifu mara moja wanapoweka imani mioyoni mwao.

Kifungu cha leo kinaonyesha na kuunga mkono kuwa kuamini ubatizo wa Yesu na damu yake msalabani ndio vigezo vya kupokea Roho mtakatifu baada ya tukio la siku ile ya pentekoste.

Kwa uthibitisho wa ukweli kuwa ondoleo la dhambi

lilikamilishwa na ubatizo wa Yesu, petro alihitimisha kuwa Roho mtakatifu alitolewa kama zawadi kwa yeyote anayeamini neno la Injili ya maji na Roho mtakatifu kwa kusema *“kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu, na kwa watoto wenu, na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana”* (Matendo 2:39). Tusikose ule mkondo mkuu ambao Roho mtakatifu alitajwa kwa mara ya kwanza katika matendo 1, ubatizo ambao Yesu alipokea ni ubatizo unaosamehe dhambi zote za dunia. Kigezo pekee ni “ahadi” ambayo katika Biblia ni kuamini ubatizo. Ni kwa wale wanaoamini kuwa Mungu amewawezesha kupokea Roho mtakatifu.

Mahusiano kati ya imani katika ubatizo wa Yesu na vipawa vya Mungu na Roho mtakatifu vinatolewa kwa wale tu amboa wameoshwa dhambi zao kwa kuamini ubatizo na damu ya Yesu. Ni lazima tuamini ukweli huu. Ukweli halisi kuwa Roho mtakatifu atakuja ulimwenguni unapatikana katika ukweli juu ya ubatizo wa Yesu kuwa unatakasa dhambi za wanadamu na kusulubiwa vinabeba adhabu za dhambi hizi. Tunapaswa kujua na kuamini ukweli huu uliojificha katika ondoleo la dhambi ambalo linatuwezesha kupokea Roho wa Mungu kama kipawa cha wokovu (Matendo 2:38-41).

Kuna mijadala mingi inaendelea hati ya wachugaji na watheolojia kuhusu kuingia kwa Roho mtakatifu madai mengi kuhusu jinsi wakristo wanavyoweza kupokea Roho mtakatifu. Lakini tunachopaswa kukumbuka hapa ni kuwa, katika Biblia, imeandikwa kwamba, watu wanapoamini Injili ya maji na Roho, na damu ya Yesu wanapokea ondoleo la dhambi na kupokea Roho mtakatifu kama zawadi. Kwa kifupi, Roho mtakatifu huja kwa mitume wake waliosamehewa dhambi.

Ili watu wapokee Roho mtakatifu ni lazima watubu kulingana na Biblia. Kutubu kwa kweli ni kwa watu kumrudia Mungu na sio kupingana na upendo wake kwao. Kwa maneno

mengine ni kutupilia mbali yale yote ya kale ambayo yamepingana na Injili ya kweli na kuamini Injili ya maji na Roho katika mioyo. Hapo ndipo tunaweza kupokea Roho mtakatifu kama zawadi.

Kutubu ambako tunaweza kupokea Roho mtakatifu ni kumrudia Mungu na kuachana na kutoamini Injili ya maji na Roho inayotuwezesha kupokea Roho mtakatifu. Kila mmoja aligeukia njia yake na kusimama mbali na Mungu. Wote waliabudu viumbe kama miungu yao. Yesu kristo, aliwaokoa kutoka katika dhambi zao kwa maji na damu, mbali na kumwamini walisimama kinyumbe na Injili iliyowawezesha kumpokea Roho mtakatifu.

Kwa hiyo, wakristo walio wengi, kutubu kweli mbele za miungu maana yake ni kuirudia Injili ya kweli inayowawezesha kuzaliwa kwa upya kwa maji na Roho, kugeuka kutoka imani zao zinazoamini damu ya msalabani tu. Huko ndiko kutubu kweli ambako Biblia inaongelea.

Biblia inatuambia “*Tubuni, mgeuke ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana*” (Matendo 3:19). Vile vile ili ufahamu wa watu utakasike, ni kuamini kuwa Yesu ametoa ondoleo la dhambi kwa njia ya ubatizo amboa kwa huo aliyakubali makosa ya wanadamu na damu aliyoimwaga msalabani. Ili kupokea Roho mtakatifu, dhambi zetu ni lazima zipitie kwa Yesu kwa kumwanini na tusiwe na dhambi. Na katika mioyo yetu ni lazima tuamini Neno kuwa Yesu ametupa wokovu kwa kubeba dhambi zetu, kufa msalabani na kujitoa kwa niaba yetu. Imani hii ni ya kutubu kweli.

Roho mtakatifu ni nafsi ya tatu katika uungu. Mwana, baba na Roho mtakatifu ni wamoja katika Mungu kwetu sisi tunaomwani Yesu. Licha ya kuwa hao wote ni nafsi tofauti, wote ni Mungu mmoja. Kwa sababu utatu wa Mungu ni Mungu

yule yule mmoja, kila nafsi katika utatu iliumbwa ili kushiriki kumkomboa mwanadamu kutoka dhambini. Na kila mmoja ana nafasi yake katika huduma. Roho mtakatifu anabeba ushuhuda wa ukweli kuwa Yesu kristo amechukua dhambi zetu na kudhihakiwa kwa niaba yetu.

Matendo 2:38 inatuambia, wale waliopokea ondoleo la dhambi “*watapokea zawadi ya Roho mtakatifu*” katika kupanga mipango ya kufuta dhambi za dunia, Mungu baba alimtura Yesu mwanae duniani. Kwa kubatizwa ili kuokoa wenye dhambi, Yesu mwana wa Mungu ametupa injili inayofanya dhambi za dunia kuondoka. Na kwa wale wanaaminio aliwatumia Roho mtakatifu kukaa ndani yao kama Mungu.

Wale waliopokea zawadi ya Roho mtakatifu ndio waliookolewa katika dhambi za dunia. Hao ndio wana wa Mungu. Ndio wali na Roho mtakatifu. Kwa hiyo kumpokea Roho mtakatifu ni sharti kugeuka mbali na masumbufu yote yaliyoupinga ukweli huu. Na pili, ni lazima aamini ubatizo na damu ya Yesu kama wakovu wake.

Kwa nini Biblia inaufanya ubatizo kuwa ni jambo muhimu sana? Kwa sababu ubatizo wa Yesu ulikuwa na lengo la kufuta dhambi zetu. Ilikuwa kwa sababu Yesu alizikubali dhambi zote zilizopitia kwake kwa njia ya ubatizo kabla ya kupewa adhabu ya kusulubiwa msalabani kwa ajili yetu. Kwa kifupi ubatizo ambao Yesu alipata ni muhimu kwa sababu ni kwa njia hiyo alibeba dhambi za dunia. Kwa sababu ubatizo wa Yesu ni wa kufuta dhambi, imani ni jambo muhimu linalohitajika ili kupokea Roho mtakatifu, inahusisha pia injili inayotuwezesha kumpokea. Ndio sababu ubatizo wa Yesu ni muhimu sana.

Roho mtakatifu anakuja kwetu kwa sababu tunaelewa sababu kwa nini Yesu alibatizwa na kuamini. Ili kubadili mioyo yetu isiwe na dhambi, ni sharti tusikilize neno la ubatizo aliyopokea Yesu na damu yake msalabani. Hapo ndipo

tunapoweza kumpokea Roho mtakatifu aliyetolewa na Mungu. Ni lazima tutambue kwa nini Yesu alipokuja duniani ilimpasa kubatizwa. Pale tutakapojua ukweli huu na kuamini damu yake msalabani ndipo roho zetu zitakuwa hazina dhambi. Kwa sababu Yesu alikuja kufuta dhambi za dunia kwa kubatizwa, kwa jinsi hiyo alifuta madeni ya dhambi pale msalabani kwa damu yake. Ndio sababu katika mioyo yetu ni sharti tuamini ubatizo wa Yesu na damu yake msalabani. Hapo ndipo tunapoweza kupokea zawadi ya Roho mtakatifu katika kuamini kwetu injili ya maji na Roho.

Mioyo ya wale waliopokea Roho mtakatifu haiwezi kushtushwa, ila kwa sababu wana Roho mtakatifu miyoni mwao. Mioyo ya wale waliopokea ondoleo la dhambi ina furaha daima. Mioyo ya wale wanaotubu kikamilifu hutakasika, kwa kuwa hupokea zawadi ya Roho mtakatifu wakati huo huo wanapopata ondoleo la dhambi. Na wale wanaozaliwa upya hupokea ubatizo bila kusita kama alama kuwa Yesu amewaokoa kutoka dhambi zao kwa njia ya Neno la maji na damu yake.

Biblia inatuambia kwamba watu ambo waliambiwa habari za Yesu walifanya aina fulani ya toba iliyowawezesha kuwa bila dhambi. Je, umepitia ondoleo hili la dhambi ambalo linakuwezesha kupata ondoleo la dhambi na Roho mtakatifu?

Hotuba Ya Roho Mtakatifu 7

Roho Mtakatifu Aliwashukia Mataifa

< Matendo 10:44-48 >

“Petro alipokuwa akisema maneno hayo Roho mtakatifu akawashukia wote waliosikia Neno lile. Na waliotahariwa, walioamini, wakashangaa, watu wote waliokuja pamoja na petro, kwa sababu mataifa nao wamemwagiwa kipawa cha Roho mtakatifu kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha, na awezaye kuzuia maji, hawa wasibatizwe, watu waliopokea Roho mtakatifu vile vile kama sisi? Akaamuru wabatizwe kwa jina lake Yesu kristo. Ndipo wakamsihi azidi kukaa siku kadha wa kadha.”

Tukio la kibiblia linalomhusu Kolnelio linaota jibu kwa swali hili kama ndivyo au sivyo ni kwa kutunza sheria ndipo mtu hupokea Roho mtakatifu. Wanatuonyesha kuwa wale wanaopokea Roho mtakatifu kutoka kwa Mungu, hawakumpokea kwa kutunza sheria, bila kwa kuiamini injili ya maji na Roho.

Kwamba Roho mtakatifu alishuka kwa Kolnelio na ndugu zake inayonyesha kuwa jambo hili linahusiana sana na imani yao juu ya ubatizo na damu ya Yesu. Imani itakayowewezesha watu duniani kumpokea Roho mtakatifu ni ile imani inayowawezesha watu kupata ondoleo la dhambi. Petro alisema

kaitika matendo 11:17, *“Basi ikiwa mwenyezi Mungu amewapa wao karama ile ile aliyotupa sisi tuliomwamini Bwana Yesu Kristo, mimi ni nani niweze kumpinga Mungu?”* kwa imani ya petro, kupokea Roho mtakatifu na kupokea ondoleo la dhambi yalikuwa ni jambo moja. Kwa hiyo imani inayoenea kwa sasa katika ukristo, kuwa imani inayowezesha watu kupokea Roho mtakatifu inaweza kupatikana kwa sala za toba, haya ni makosa makubwa. Ni kwa kuamini Injili ya maji na Roho ndipo tunapokea Roho mtakatifu.

Kuona Roho mtakatifu akiishukia familia ya Kolnelia, petro akasema *“mimi ni nani niweze kumpinga Mungu?”* (Matendo 11:17). Hii ina maana Roho mtakatifu huja kwetu kwa kuamini ubatizo ambao Yesu alipokea na damu yake ya thamani pale msalabani.

Matendo 2:39 inasema *“kwa maana ahadi hii ni kwa ajili yenu, na kwa watoto wenu na kwa wtu wote walio mbali, na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjue”* sasa, watu katika dunia nzima wamewezeshwa kupokea vipawa vya Roho mtakatifu kwa kusikia Injili ya maji na Roho.

Hotuba Ya Roho Mtakatifu 8

Zijaribuni Roho muone kama zinatoka kwa Mungu

< 2 Wathesalonike 2:7-12 >

“Maana ile siri ya kiasi hivi sasa inatenda kazi lakini yumo azuiaye sasa, hata atakapoondolewa. Hapo ndipo atakapofunuliwa yule asi, ambaye Bwana Yesu atamwua kwa pumzi ya kinywa chake, na kuwaagamiza kwa ufunuo wa kuwapo kwake, yule ambaye kuja kwake ni mfano wa kutenda kwake shetani, kwa uweza wote na ishara na ajabu za uongo na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea, kwa sababu hawakubali kuipenda ile kweli, wapate kuokolewa. Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu na upotevu, wauamini uwongo, ili wahukumiwe wote ambao hawakuamini kweli, bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu.”

Mstari wa 7 *“maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi, lakini yumo azuiaye sasa, hata atakapoondolewa.”* Hii inatuambia kuwa shetani amesambaza mamlaka ya shetani kwa kutenda kazi kwa nguvu yake (sio kazi za Roho mtakatifu), jambo ambalo Mungu hapendzwi.

Wale wanaotekwa na uasi wanaachwa watupu wale walio na “imani ya kichawi” sio ya wakristo. Wale waliojitoa katika kutoa pepo, kunena kwa ndimi, unabii, kuponya, na kazi zingine

kama hizo, wanazingatia zaidi kwa kile wanachodai kukiona ama zile nguvu za Kiroho wanazodai kupata. Lakini Mungu alisema atazivunja nguvu hizo zinazopiga ukweli.

2 Wathesalonike 2:9-10 inasema, *“Yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake shetani kwa uwezo wote, na ishara na ajabu za uongo na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao waliopotea, kwa sababu hawakukubalika kuipenda ile kweli, wapate kuokolewa.”*

Kazi za Roho Mtakatifu zinadhihirika kwa mfano, kati ya wale wanaodai kuwa na nguvu za kuponywa. Wakristo wengine ikiwa na wachungaji, maafisa wa makanisa, wahudumu huenda katika mikutano kujaza nguvu hizo batili, katika milima maalumu, mikutano ya kikarismatiki na makongamano kwa kuwekea mikono. Watu kama hao hunyenyekea mbele za Mungu, kulia sana, hufunga mbele za Mungu. Lengo kubwa na nia ni kupata waumini wanaowakubali na kuyakubali matendo wanayotenda, wakiamini kuwa ibada kamili ni ile inayoambatana na nguvu hizo za kikarismatiki kama zilivyoonyeshwa katika Biblia. Pale watu wanapojaribu kuwa karibu na Mungu, hapo ndipo Mwovu shetani hujitokeza kama Yesu na kuja na nguvu zake za kishetani.

Siri ya kutokuwa na utaratibu inatendaje kazi?

Yuda 1:11 inasema, *“Ole wao! Kwa kuwa wameifuata njia ya Kaini, wamekuwa na choyo kufuata kosa la Balaamu kwa kutafuta faida, na wamepotelea kuwa mateka wa Kora.”* Ipi sasa ndio njia ya Kaini? Kaini alienda mbali na njia ya Mungu, na Mungu akamwadhibu. Ni kwa sababu ya kuukimbia uso wangu, na kuukimbia uso wa Mungu sio kuiamini Injili ya Maji na Roho, wala damu yake iliyotolewa na Bwana mwenyewe.

Wale waliotekwa na shetani wanafanya kazi ili kupata pesa. Kifungu kinaendelea kusema, *“wameikimbilia tamaa katika kosa la Balaam kwa kutafuta faida”* Wachungaji waliotekwa na shetani wanahubiri sana ili kupata pesa, wamefungwa na shetani, wanatenda kazi za manabii wa wa uwongo. Manabii hawa wa uwongo hufurahia kupata pesa nyingi zinazotolewa kama sadaka makanisani. Wanatumia nguvu kubwa kuhubiri pale wanapoonwa waumini wao wanamwaga pesa nyingi makanisani kama sadaka. Na pale waumini wanatoa pesa kidogo, manabii wa uwongo hata hawathubutu kuwabariki. Hivi ndivyo ilivyo kuwa waliomezwa na shetani wanatoa huduma manisani ili hatimaye wapate pesa.

Ukitoa pesa nyingi, wanakupa hata madaraka makubwa kanisani kama mtumishi ama mzee wa kanisa. Lakini kama wewe sio mtoaji, hawawezi kamwe kukupa hata cheo kanisani.

Hawa ambao kifungu hiki cha maneno kinawazungumzia ni wale wapenda pesa tu. Hawa walikuwa akina nani? Biblia inawataaja akina Balaam, Nabii wa Agano la Kale, aliyewaingiza watu wa Israeli katika biashara ya kuwauza ili kupata pesa. Watu kama Balaam wanafanya kazi kwa nguvu za shetani, hao ndio wanaofanya huduma kujichumia pesa.

Fungu hilo la maneno hatimaye linatuambia kuwa watu wanaingia kuwa *“mateka wa Kora”* Watu hawa waliunda vyama vyao na kusimama kinyume na makanisa ya Mungu. Watu wanaopenda pesa wataishia kuwa watu wa kusimama kinyume na Mungu.

Yuda 1:12 Inasema, *“Hizi ni alama katika sikukuu zenu za mapenzi, wakisherehekea pamoja nanyi bila woga, wakijitumikia. Wamekuwa mawingu yasiyo na maji, yaliyobebwa na upepo; kiangazi chenye miti isiyo na matunda, imekufa, imeng’olewa na mizizi.”*

Wale wanaowatazama watu kwa mtazamo wapesa, ni wataalamu wa kudanganya wengine na kuwaibia waumini wao wafuata pesa. Kwa kuwa watumishi wa shetani ni aina ya watumishi wenye njaa ya kujishibisha, wanajijali wao wenyewe, hawafikiri juu ya Roho za wengine. Hata kama watu wanamwamini Yesu, wengi wao wanatawaliwa na hawana amani ndani yao, wana hofu juu ya dhambi zao, na wanaendeshwa na ujinga wa hofu zao.

Watumishi wa shetani wanapanda mbegu ya uongo kwa kudanganya wakifuata nguvu ya shetani. Na kila mara wakiongea habari za neno la Mungu, wanachanganya na uongo hata hawana aibu. Kwa hiyo Biblia inawaelezea wao kama *“mawimbi yenye nguvu ya baharini, yanayobubujika aibu yao”* (Yuda 1:13).

Wakati wa siku za mwisho ukifika, mapepo yataongeza nguvu ya kupotosha watu. Na hivyo hata watumishi watazidisha nguvu. Katika nyakati za mwisho, kabla ya Yesu hajarudi, shetani atafanya kazi kubwa hata ndani ya makanisa katika ulimwengu huu. Mapepo yatapamba moto, unabii utazidi sana.

Jambo la muhimu sana hapa ni kwa wale ambao bado hawajazaliwa kwa upya hata kama wanamwamini Yesu, hata kama waiamini Injili ya Maji na Roho iliyotolewa na Bwana, na kupokea ondoleo la dhambi na karama za roho Mtakatifu. Na kwa kuwa na Roho Mtakatifu, ni sharti wawe na uzima wa milele. Lakini wale watumishi wa Mungu waliotekwa na shetani, hutafuta baraka za mwili tu, nguvu ya uponyaji, kuongea kwa ndimi, na kutenda miujiza kama misingi ya matakwa yao na malengo. Ndio sababu watu hawa huweka kipaumbele kwa yale shetani anayowaagiza.

Katika dunia ya leo, mtu akianza kuongea kwa ndimi katika nyumba zao za ibada, watu wanaomzunguka mtu huyu humsifu na hata kumpigia makofi. Na wale wasioweza kuongea

kwa ndimi huwekwa katika chumba kimoja na kufundishwa namna ya kunena kwa lugha ama kuongea kwa ndimi, wakirudia rudia “Lul-lu-lujah, Lul-lu-lujah, Haleluya.” Wanapojaribu kurudiarudia maneno haya kwa haraka, inafikia hatua wanaongea maneno yasiyoeleweka, maneno ya ajabu ajabu, kama vile umeweka kanda mbovu kwenye redio (Katika kuongea haraka, maneno yanakwama katika ulimi). Inapofikia asilimia 80 ya watu wamepoteza namna ya kuongea vizuri, kwa ndimi zao kukwamisha maneno, ni nani kati yao ataweza kutamka maneno kwa ukamili? Ni kwa sababu wafuasi hao wamewekwa mikono na watu wenye pepo, nao pia hupandwa na roho hiyo. Pepo hufanya makao na kukaa miyoyoni mwao. Ni kwa sababu wamejaa pepo, ndio maana wanaongea kwa kuongozwa na pepo.

Msidanyike na kazi za mapepo, lakini iaminini kuwa Injili ya kweli ya Roho Mtakatifu miyoyoni na kati ya wale wanaoamini Ijnili ya Maji na Roho iliyoandikwa katika Biblia. Hata sasa, kazi potofu za mapepo zinaendelea kati ya wale wanofuata imani za Kikarismatiki.

Lakini Mkitubu Siku Hiyo

Mathayo 7:22-23 inasema, “Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza? Ndipo nitaawambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu.”

Watu wengi wanaamini kwamba kujifanya nabii kwa jina la Bwana, kutoa pepo, kutenda miujiza, kwa jina la Bwana, ni kazi za Mungu na roho Mtakatifu, Kuna wakristo katika dunia ya leo wanaodai kutoa pepo kwa nguvu ya Roho Mtakatifu,

Manabii wanapoonekana kutenda miujiza, wanasema kwa kujiamini, hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu.

Lakini neno linasema, mambo hayo sio kazi ya roho Mtakatifu. Neno linasema kuwa nguvu hiyo ya kuondoa mapepo, ishara, maajabu na miujiza mbalimbali ni kazi za shetani. Licha ya hayo, watu bado wanaamini kuwa hizo ni kazi za Roho Mtakatifu. Kazi za shetani zilikuja kwa ajili ya wale waliuoandaliwa maangamizi, na watu wale ambao wanafanya ishara na miujiza kamwe hawawezi kuokolewa. Kwa hiyo Biblia inatuonya kuwa *“Wapendwa, msiziamini kila roho, bali ziharibuni kuona kama zinatoka kwa Mungu, kwa sababu, manabii wa uwongo wamekwenda duniani.”* (1 Yohana 4:1).

Hotuba Ya Roho Mtakatifu 9

Maisha Yaliyojazwa Roho Mtakatifu

< Waefeso 6:10-17 >

“Hatimaye, mzidi kuwa hodari, katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi sio kwa damu na nyama juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu war oho, kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote, kusimama, basi simammeni mkiwa mmejifunga kweli viunoni mwenu, na kuvaa dirii ya haki kifuani, na kufungiwa miguu utayari tupatao kwa Injili ya amani. Zaidi ya yote kwa mkiitwaa ngao ya imani ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya mwovu. Tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga war oho ambao ni neno la Mungu.”

Kujazwa Roho Mtakatifu Waefeso 5:16-18 inasema, *“Mkiukomboa wakati kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga bali bali mfahamu nini mapenzi ya Bwana Tena msilewe kwa mvinyo, ambamo mna ufisadi bali mjazwe roho.”*

Ili watu kujazwa Roho Mtakatifu, ni sharti kwanza waamini Injili ya Maji na Roho na kuishi kwa ajili ya Injili hii. Ni kwa sababu Roho Mtakatifu hafanyi makao ndani ya mioyo ya wenye dhambi wala hasumbuki kuijaza mioyo hiyo. Kwa maneno mengine kipaumbele kwetu ni kuwa na maisha yasiyo na dhambi ndani ya mioyo yetu kwa kuamini Injili ya Maji na Roho.

Pili, ni lazima tuutumie muda wetu, kwa kuwa wale tu wanaojiwekea muda ndio wanaoweza kutumikia Injili ya Maji na Roho kwa uaminifu na kuishi maisha yanayoongozwa na Roho.

Await kamwe hautusubiri sisi. Wiki mija hukatika kama vile kufumba macho na kufumbua. Unapolala baada ya ibada ya jumapili jioni, unaamka jumatatu asubuhi. Tunapiga simu na kukutana na watu, hapo tayari siku nzima imakatika. Tunafikiri ni jumanne tayari jumatano imefika. Tunahudhuria sala za jumatano jioni na hapo alhamisi imafika tayari, ikifuatiwa na ijumaa na jumamosi, na hapo bila hata kutafakari, jumapili nyingine imefika. Hivyo ni wale tu wanaojitoa na muda wao kwa uaminifu ndio wanaoweza kujazwa Roho Mtakatifu.

Tatu, wale tu wanaojua nini mapenzi ya Mungu ndio wanaojazwa Roho Mtakatifu. Kw nini? Kwa sababu, pale tunapotambua mapenzi ya Mungu kikamilifu katika maisha haya ndipo tunapoweza kuyafanya mapenzi yake kuwa msingi wetu na kuitenda kazi yake. Tunaweza kuitenda kazi ya Bwana tukiongozwa na Roho, pale tunapokuwa tumeshikamana kwa pamoja. Tukiishi bila kujua nini mapenzi ya Mungu, hapo hatutaweza ila tutaishia kuishi maisha yasiyo na maana. Kwa hiyo kujazwa na Roho Mtakatifu ni sharti kwanza tujue mapenzi ya Mungu kikamilifu.

Nne, ni lazima tufanye juhudi pamoja. Tunaweza kujazwa Roho Mtakatifu kwa kufanya jitihada za kukaa nyumbani mwa

Bwana pamoja, kumsifu, na daima kumshukuru Mungu katika jina lake. Lakini kwa wale wasiolisikia neno wala kumshukuru kwa wokovu aliowapatia na kwa kazi ambazo Mungu amewapatia, kamwe hawawezi kujzwa Roho Mtakatifu. Wale wanaoweza kujazwa Roho Mtakatifu ni wale tu wanaomshukuru Mungu, kumtukuza, na kufanya juhudi kwa pamoja katika Jina la Yesu Kristo, na pia yaamini mapenzi ya Mungu na neno lake. Kujazwa Roho Mtakatifu hatupaswi kupuuzia kukusanyika pamoja (Waebrania 10:25).

Tunapolisikia neno, ni bora kulisikia kwa mioyo yetu ya ndani kabisa, sio tu kwa masikio yetu. Na ni vema kuyaongoza maisha yetu ya imani kwa mioyo yetu. Chochote tukifanyacho bila moyo, hakina umuhimu mbele za Bwana wetu, *“Kwa kuwa mwanadamu huangalia mwonekano wa nje, bali Mungu huangalia moyo” (1 Samweli 16:7)*. Kwa hiyo wana heri wale wanaolisikia neno kwa mioyo yao na kusema “ameni” na kushukuru. Pia kwa kuwa wanaweza kulitenda neno like wanalolisikia, hao wanaweza kujzwa Roho Mtakatifu. Licha ya kuwa wale wasioweza kulipokea neno kwa mioyo yao, hata kama wamelisikia mara nyingi katika mikutano hawawezi kamwe kusema “Ameni” na kushukuru hawawezi kujazwa roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anafurahishwa na ibada zetu, kusifu kwetu na sala tunazompatia Mungu kwa mioyo yetu ya ndani.

Kwetu sisi kujazwa Roho mtakatifu hakuna njia ya mkato. Njia mkato pekee ni kuliadini neno la Mungu na kulikubali katika mioyo yetu. Hii ndio sababu lazima tuyaboreshe makusanyo yetu na tusiachukulie kiurahisi rahisi. Tena pekee twaweza jazwa na Roho na kuilinda imani mpaka kuja kwa Bwana.

Tano, wale waaminio jina la Mungu wanajaliwa na Roho wakati Waefeso 6:11 inasema *“vaeni silaha zote za Mungu”* inatuambia ni lazima sisi tuongeze maisha yetu ya imani kwa

kuliamini neno la Mungu. Kwa kulisikia neno la Mungu linalonenwa kwetu kwa njia ya kanisa lake na kuliamini hilo, tutaweza kujawa na Roho mtakatifu.

Sifa ni lazima tulishike neno la Mungu katika mioyo yetu Waefeso 6:13 pia inatuambia sisi “*Twaeni silaha zote za Mungu*”. Neno “*twa*” hapa linaashilia imani thabiti kwa maneno mengine ni kusoma maandiko ya Biblia na kuyashika kwa ukamilifu ndani ya mioyo yetu kile tulichokisoma.

Vitabu 66 vya Biblia vimejaa maneno ya Mungu. Lakini haijalishi ni mengi kiasi gani maneno hayo, kama hatukuyashika, tena hakutakua na ujazo wa roho. Bila kujali ni kiasi gain tunahudhuria kanisani na kuliskia Neno. Hapo tutaendela mara nyingi kuwa wachovu kiroho, watupu na kudhoofu. Ni mara nyingi tunapokuwa dhaifu kwa kiasi fulani. Hii ndio sababu tunazivaa silaha zote za Mungu, hili ni neno la Mungu hata kama ni aya moja, kama ni sahihi na muhimu kwako, basi ni lazima ulishikilie vyema. Kuliweka neno hili moyoni ni bora zaidi na ni jibu katika kuishi maisha yaliyojazwa Roho. Na ni lazima kulifuata na kuisha maisha yako ukiamini kuwa kila kitu kitatimia kulingana na neno. Na hili si jambo jingine, ila maisha yaliyojazwa Roho Matakatifu.

Kuishi maisha ya imani yaliyojazwa Roho Mungu, hatuwezi kuitunza imani, kuna nyakati nzuri na mbaya, tunapoyaendesha maisha ya imani hapa duniani, na kuna nyakati ambapo maisha yetu hudhoofu na kutetereka. Katika nyakati kama hizi, hakuna awezaye kututia moyo, sisi wenyewe ndio tunapaswa kutiana moyo katika imani kwa kuamini neno la Mungu na kulishika. Hakuna yeyote awezaye kutusimamia. Na kama angekuwepo mtu wa kutusimamia, mioyo yetu isingeweza kujizuia ila kubaki tupu. Hivyo katika nyakati kama hizo, ni lazima kulishika neno kikamilifu.

Ukilishika neno la Mungu, neno hili linakufanya kuwa

imara na kukuwezesha kuishi ndani ya ahadi ya neno la Mungu. Kwa kuwa neno limejaa ndani yako, hata ukipata magumu au mawazo yako kwenda mbali, neno hukuumsha, kukurejesha mahali pa haki, uishi kwa amani, kuzamishwa katika Roho, na kuishi maisha yaliyojazwa nguvu yake. Hii ndiyo sababu na umuhimu wa kulishika neno la Mungu.

Katika agano la kale, wana wa Israeli walipokuwa jangwani, Mungu aliteremsha manna. Waisraeli walikusanya manna na kupeleka nyumbani kuzipika kwa namna mbalimbali na kula. Kama vile, kati ya maneno mbalimbali ya kweli ya Mungu, neno la uzima, wewe na mimi kulishika ni muhimu sana kwa maisha yetu, amini na kulishika. Ukifanya hivyo, neno hili litakufanya uweze kuomba, kukuza imani yako, kuishi kwa matumaini, litakufanya uitumikie Injili. Na pia inakuwezesha ubarikiwe na Mungu, litakuwezesha kuishi karibu naye, hivyo ni muhimu sana kulishika neno lililojazwa Roho.

Imani Katika Neno La Mungu Inatuwezesha Kuishi Maisha Yaliyojazwa Roho

Kuweka msisistizo tena, ni wale wanaoliamini neno mioyoni mwao wanaoweza kujazwa Roho mtakatifu. Tukilishika neno la Mungu, tukiliamini na kulifuata, Roho mtakatifu anayekaa ndani yetu anatupatia nguvu, anaithibitisha

imani, na anatusaidia ili tuweze kuishi maisha ya kuliadini neno hili. Ndio maana anaitwa Roho mtakatifu msaidizi na mshauri (Yohana 14:16).

Kujazwa Roho hii, Biblia inasema *“twaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kushindana siku ya uovu na mkiisha kuyatimiza yote, kusimama. Basi simameni, hali mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa dirii ya haki kifuani na kufungiwa miguu utayari tupatao kwa Injili ya amani. Zaidi ya yote, mkitwa ngao ya imani ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga war oho ambao ni Neno la Mungu.”*

Bila kujali udhaifu wa imani yako na mambo yako, ukiamini tu Neno la Mungu na kulishika, Roho mtakatifu atatenda kazi katika maisha yenu na kuwafanya kuwa watu wa imani. Na mkilishika Neno la Mungu, Roho mtakatifu atawapa nguvu na kuwawezesha kumshinda shetani. Anawawezesha kumpinga shetani kwa imani yenu na hata kujadili mazingira yenu.

Mkilishika neno la Mungu, Roho mtakatifu huwafanya muweze kuomba, kuwapa nguvu, kuwawezesha kumshinda na kumpinga shetani na kuwajaza nguvu ya kuipinga imani yoyote potofu inayoweza kujiinua mioyoni mwenu. Pia neno hili linawawezesha ninyi kuyaepuka makosa ya imani zenu, na linabadili imani ya watu kuwa kama mwamba uliosimama imara katika neo la Mungu. Kuliadini na kulishika neno hili ni muhimu ili kujazwa Roho mtakatifu.

Kama huamini wala kulishika Neno, ila unaomba ili upokee Roho mtakatifu, kamwe hutaweza kujazwa Roho kwa njia hiyo ni sharti ulishike Neno na kulitendea kazi. Kwa kufanya hivyo tu, ndipo unaweza kujazwa Roho mtakatifu kwa kumwomba.

Kwa kuangalia mambo haya, tunaweza kutambua kuwa

kujazwa Roho mtakatifu huja kwa kuamini na kulishika neno la Mungu, kutii mapenzi ya Mungu na kuyafuata kwa kuomba, kuugana pamoja katika makusanyiko ya kanisa la Mungu, kumtumikia na kueneza injili. Roho mtakatifu hakika anatusaidia na anafanya kazi katika maisha yetu, ila kwa kutegemea kama tunaliamini neno la Mungu au la, na kama tunalishika au la, Roho mtakatifu hufanya kazi kwetu ama kutuacha tuenende kwa nguvu zetu. Hivyo kujazwa Roho mtakatifu ni lazima tutafakari neno linalotuambia kuwa Mungu ametuokoa, na ni lazima tuwe na furaha ya wokovu kwa kuamini neno hili. Ni lazima tuamini mioyoni mwetu kuwa kueneza injili ni mapenzi ya Mungu, na ni lazima tuhubiri ili kumtumikia.

Kama kweli umezaliwa upya, ni lazima umekuwa na uzoefu wa kujazwa Roho mtakatifu unapoeleza injili, kusema maneno ya kweli muda wote, na kwa moyo wako kujazwa kiroho. Kwa hiyo ni lazima tutambue kikamilifu kuwa hatuwezi kuufikia ukamilifu war oho nje ya neno la Mungu, mapenzi ya Mungu na maisha ya kanisa, na kuwa haiwezekani kunifikia kwa nguvu zetu wenyewe.

Katika kutafuta kujazwa Roho wakristo wengi wa leo wanakutana kwenye “makongamano” na katika mikutano hiyo huomba na kunena kwa lugha, kulilia jina la Bwana kuongea maneno ya ajabu, yote hii ni kutafuta jinsi ya kupokea Roho mtakatifu lakini haya yote ni upuuzi na yasiyo na msingi. Roho mtakatifu si mtu anayeingia mioyoni sio kwa kumwomba kwa kukata tamaa. Kinyume na hapo, wale wanaofundisha na kujaribu kupata Roho mtakatifu kwa njia hii huishia kujazwa Roho za Ibilisi au mapepo. Tukiamini na kulishika neno na mapenzi ya Mungu yaliyotuokoa, na tukiitumikia injili, tunaweza kujazwa Roho mtakatifu. Lakini ni sharti tukumbuke kuwa kuomba kwa hisia zetu, kujiendesha wenyewe, na kutenda

matendo hayo yote ni matokeo ya kujazwa Roho wa shetani.

Ukamilifu wa Roho ni halisi

Katika mjadala uliopita tumejadili ukamili wa Roho ulivyo, na nina uhakika umeelewa kwa upana sura hii kama tuna ufahamu kamili, na uelewa juu ya maisha yaliyojazwa Roho, ndipo tunapolichukua neno ndani ya mioyo yetu. Ni lazima tulifuata kila siku, hata kama ni aya chache. Pia ni sharti tuelewe, ni neno lipi ni muhimu kwa mambo ya wakati huo, tafuta neno hilo na liweke moyoni mwako. Neno hilo litabadili mambo yako moyoni mwako. Ikiwa hivyo, imani yetu mioyoni itapaa kama tai, watakimbia na hawatalegea, kama ilivyo katika Isaya 40:31 inatuahkikishai *“wamtumainio Bwana hawatatikisika, watapaa juu kama tai, watakimbia wala hawatalegea, watatembea wala hawatazimia”* hii ni dhahiri wala sio kudhania.

Sisi tuliozaliwa upya tunapoamini mioyoni mwetu na kumtumikia, zingatia makusanyiko ya makanisa kuwa ni bora na ushiriki, unganisha moyo na kueneza Injili, hapo ndipo mioyo yetu itajazwa Roho mtakatifu. Tunaishi kwa maneno mengine tunazama na kujazwa Roho mtakatifu bila kutegemea nguvu nyingine ya ziada. Vipi kuhusu watu ambao si kama sisi? Kama watu hao wasipoungana kwa mikutano au kazi za kanisa, husambaratika na hatimaye huishia kulaumiana na kuacha kanisa.

Kwa wewe na mimi hatupaswi kumwacha Bwana licha ya jinsi matendo yetu yalivyo madogo au makubwa kwa imani zetu, tunachopaswa kufanya ni kulishika neno la Mungu kwa kuamini bila kuwa na vigezo. Kwa nini? Kwa kuwa nguvu ya neno la Mungu ni kwa wale wenye uwezo wa kuiteka. Ndiyo sababu ni muhimu kulichukua neno la Mungu. Ndipo tutaweza kujazwa

Roho mtakatifu kama tukiishi maisha ya namna hii.

Tusilewe mvinyo wa Duniani

Waefeso 5:18 inasema “*tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe Roho*” mvinyo unaoongelewa hapa ni mambo yote ya dunia. Tukipoteza mioyo yetu kwa mambo ya dunia, hatuwezi kujazwa Roho Mtakatifu uchafu wa mwilini huzuia haja za Roho. Sisi tuliozaliwa upya tunaweza kuishi tu kama tukijazwa Roho. Lakini ukamilifu wa Roho mtakatifu unahitaji sisi tulichukue neno ni pale tu tunapochukua Roho ndipo maisha yetu yanapokuwa bora na ya thamani.

Tusipofanya hivyo, tukiishi kwa ulevi tu nusu ya muda wote wa nusu nyingine na Roho, basi hapo hakuna furaha kabisa. Hapo tutaishia kuitumikia injili nusu nusu, na tunapoingia kuitenda kazi ya Bwana, si kwamba Roho nyingine inabaki bila uwezo kupokea ondoleo la dhambi, vile vile maisha yetu ya imani yaliyo na haki yanakuwa hayana maana. Ndio sababu ni lazima tujazwe Roho mtakatifu. Ni lazima tuishi maisha yaliyojazwa Roho. Hapo ndipo tunapoweza kuepuka kumwacha Mungu, na tutaweza kupokea nguvu iliyomo katika neno lililosemwa na Bwana.

Ni lazima tujishughulisha kuungana pamoja kwa zaburi na tenzi

Ni lazima tuamini na kuishi kulingana na waefeso 5:19-21 inayosema “*mkisemezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni, huku mkiimba na kumshangilia Bwana moyoni mwenu na kumshukuru Mungu baba siku zote kwa mambo yote, katika*

jina la Bwana wetu Yesu kristo, hali mkinyenyekeana katika kicho cha kristo.”

Hakika yatupasa kama hatuliamini neno la Mungu, tutawezaje kumshukuru kwa wokovu wetu, na tutawezaje kuishi kwa imani yetu? Pia vile vile hata kama tumepokea ondoleo la dhambi, kama hatushiki maandiko ya neno la Mungu wakati wote, tutawezaje kuishi na mioyo yetu iliyojaa Roho mtakatifu? Mambo kama hayo hayawezi kutokea, mbali na hiyo, kwa uchache wa imani yetu, na rahisi sana kukatishwa tamaa kwa mambo madogo yanayotokea katika maisha ya kila siku, na hata kama tumepaswa na Roho tukiwa kanisani, jambo lolote likitokea nyumbani, mioyo yetu itapoteza nguvu mara moja. Wewe na mimi ni lazima tuishi kwa kulihamini Neno la Mungu.

Ni lazima tuishi kwa kuitumikia Injili maishani mwetu, kwa kuamini, kulichukua Neno na kuomba Roho mtakatifu hapo atatusaidia, kutuongoza na kutusimamia kutupa nguvu na baraka. Kutuwezesha kufanya kazi ya Mungu, kumfuata, na kusimama mbali na shetani, na kutenda mambo yote mema. Ukijua hili, kujazwa Roho mtakatifu ni rahisi sana. Nategemea kuwa kila mmoja wenu ataamini Neno la Mungu kwa moyo wake wote.

Roho mtakatifu anafanya kazi ndani ya waamini kwa Neno la Mungu.

Mbali na vile watu wengi wanavyoamini basi Roho mtakatifu haji wakati wamezima taa na kulilia jina la Bwana bila utaratibu. Kwa nini? Kwa sababu Roho mtakatifu anatenda kazi sawa sawa na neno lake.

Kwa wakati huu, sijamtumikia Mungu kwa ujeuri nimemtumikia kwa uaminifu mkubwa, nikiamini maneno ya

Bwana moyoni mwangu na kuyajua mapenzi yake. Sijaribu kupata kila kitu kwa wakati mmoja, badala yake, naomba kila wakati, kushirikisha watumishi wenzangu wa Mungu, na kuwaunganisha kwa lengo moja, ndiyo kusema kuitumikia injili ya kweli. Ninapofikia uamuzi, nafanya maandalizi muhimu na kwa uwezo wangu nafanya kazi ya Mungu kidogo kidogo. Bila kuzingatia muda na bila kutambua, nagundua kuwa mambo mengi yamekamilishwa. Kuihubiri Injili ya maji na Roho kumefanikiwa kwa njia hii na Bwana ametenda kazi yake kikamilifu kazi za Bwana hazifanikiwi kwa kufuata udikteta au hali fulani, ila kwa utaratibu na ulinganifu unaoongozwa na neno la Mungu na kuamini mioyoni mwetu. Kila kitu kinachojitokeza baada ya hapo, hulindwa na Roho mtakatifu.

Watoto wakikosea, wazazi wao huwaonya kwa upole mpaka wanapotambua makosa yao, je kama mzazi ambaye ni mwanadamu anafanya hivyo Mungu Roho mtakatifu atatukataza kwa upole sana pale tunapoenenda kinyume na mapenzi ya Mungu? Lakini mara tunapoomba msamaha na kumshukuru Mungu kwa kuwaokoa watenda dhambi kama sisi, hutukumbatia na kutupa moyo kwa upole kutunza mapenzi yake.

Tuliojazwa Roho, yatupasa kufanya nini?

Bwana anatuambia kuhusu mwisho wa dunia na dalili zake, anasema *“kwa maana Taifa litaondoka kupigana na Taifa, na ufalme kupigana na ufalme, kutakuwa na njaa, matetemeko ya nchi mahali na mahali”* (Mathayo 24:7) na alisema, ishara kuu itafuata. Inaonekana kama vile huu ndio muda wenyewe, kimsingi, tukiangalia matukio ya asili au hali za kisiasa duniani, tunaona nini na tunapaswa kufanya nini sasa? Hakuna

vinginevyo zaidi ya kutii amri ya Mungu ya kueneza Injili ya maji na Roho duniani kote.

Ni lazima tuhubiri Injili sasa, lakini pia ni lazima kufanya hayo kwa kumwuliza Mungu kwanza atupe mbinu nzuri inayowezekana. Tusichukue kazi hii juu kwa mikakakti yetu, nguvu zetu au mapenzi yetu, ila kitu cha kwanza tunachopaswa kufanya ni kuwomba Mungu atupe nguvu na imani ya kutuwezesha kueneza Injili ya Bwana, kuwapa nguvu watu wake wote, kutubariki katika mwili na Roho kuturuhusu kuitumikia Injili na kutujaza Roho mtakatifu.

Tukiisha kutimiza matakwa yake, na taratibu kupanua mipaka ya huduma, Mungu hufurahishwa nasi na atatuwezesha kufanikiwa sana katika mambo mengi hapo baadaye. Kila mmoja wenu atatambua ni kwa kiasi gani Bwana wetu anatuchukulia na kutusaidia, kwa kuwa wenye haki wameshatambua mara nyingi kuwa kila tulipotaka kufanya jambo na kuliombea, lilitimizwa kama tulivyotarajia. Je, hii inamaanisha kuwa tunafanya mambo haya kwa nguvu zetu. Hakika hapana, hatujui lolote, ila kwa sababu Mungu anafurahishwa na yale tunayoyafanya, tunaikabili changamoto hii kwa Imani. Kutafuta msaada wake, kuchukulia na kulichukulia neno zaidi na kuisubiri imani. Siku moja Mungu ataturuhusu kwenda sehemu mbalimbali na tutaona wafanyakazi na Roho tulizokuwa tunazitafuta zikitusubiri kule.

Kwa mfano, tulipojaribu kuhubiri Injili ng'ambo kwa njia ya vitabu, tulihitaji watu kwa ajili ya kutafsiri vitabu kwenda katika lugha zao za kienyeji. Hatukujali ugumu wa kazi ya kuwatafuta hawakupatikana kwa urahisi. Lakini Mungu alihakikisha kwamba watu tuliokuwa tukiwatafuta watakuwa na muda wa kutosha kumaliza mafunzo yao, na kuwapata wakati ulipofika.

Ni lazima tutambue kuwa kumfuata Bwana na kujazwa Roho ni mambo magumu kuyafikia. Ni lazima tutambue

kwamba mambo ni mepesi kwa wale waliopokea ondoleo la dhambi, na kuwa baada ya kupokea ondoleo la dhambi, Mungu hutenda kazi kwa utaratibu kulingana na neno lake katika maisha ya wale wanaomwamini na kuchukua Neno hili. Tukiishi kwa kuzama katika neno la Mungu na kanisa lake, utimilifu wa roho huja wenyewe.

Aliyezaliwa upya anachokihitaji ni utimilifu wa roho. Hubirini neno na kueneza Injili. Hapo mtajazwa Roho mtakatifu. Mkimtumikia Bwana kwa mioyo yenu, mtajazwa Roho, na mkienneza Injili, mtajazwa Roho mtakatifu pia. Mkiunganisha mioyo yenu, na kanisa na kukaa pamoja, mtaweza kuishi maisha yaliyojazwa Roho. Hii ni rahisi kwa wale ambao mioyo yao ipo na kanisa. Lakini kwa wale ambao mioyo yao haijaungana na kanisa, hakuna njia yoyote wanaweza kujazwa Roho mtakatifu. Roho mtakatifu atakuja bila kuzingatia maandiko ya neno la Mungu? Roho mtakatifu hatendi kazi nje ya kanisa la Mungu na kazi ya Injili.

Jinsi ya kujazwa Roho

Moja, wale wanaopenda kupokea Roho mtakatifu ni lazima waamini Injili ya maji na Roho na kupokea ondoleo la dhambi.

Pili, wanahitaji kuwa na imani thabiti juu ya ukweli kuwa, Mungu anatoa Roho mtakatifu kwa wale tu waliopokea ondoleo la dhambi, hata sasa kuanzia enzi za mitume (Matendo 2:38).

Tatu, mioyo yao lazima igeuke mbali na dhambi ya kutoamini neno la Biblia na kutokuwa na imani.

Nne, kupokea Roho mtakatifu, Roho zao zinahitaji kufundishwa neno kikamilifu. Wanapaswa kusikiliza kwa uangalifu neno lililobarikiwa la kuzaliwa upya kwa maji na Roho, na wakihitaji zaidi, watapaswa kushirikiana katika

vikundi vya Injili pamoja na watumishi wa Mungu na kupokea Roho mtakatifu. Roho mtakatifu atawafanya waliamini Neno la Mungu mioyoni mwao, kuzaliwa upya na kumpokea. Lakini kama wakijaribu kumpokea Roho mtakatifu bila ridhaa yao, ila bila ridhaa kwa kutoa sala za toba na kujaribu kuishi maisha ya utakatifu, au pia wakimwigiza Roho mtakatifu wajijaribu kumpokea kwa kujinyima, kufunga, au sala za milimani, hapo wataishi kuanguka katika kuchanganyikiwa.

Tunapaswa kukumbuka kwamba Roho wa Mungu haji kwa sababu watu wanataka kumpokea wenyewe, bali huja kwa wale walio tayari kumpokea. Roho mtakatifu haji kwa wale wanaashinda milimani wakiomba, kushiriki mikutano ya karismatiki au wanaotaka vipawa tu, kama unafikiria ulipoka kitu fulani kama karama ya Roho mtakatifu katika mikutano hiyo, au kwa imani yako, basi hapo kuna jambo unapaswa kulitafkari kwanza. Na hii ni kama kuna dhambi au hakuna moyoni mwako. Hapio unapaswa kutambua kuwa ulichokipokea si kutoka kwa Roho mtakatifu bali shetani, na ni lazima ukiondoa. Ni lazima tutambue ni wapi na kwa nini Roho mtakatifu anatenda kazi.

Kuna jambo ambalo hatupaswi kulisahau katika kutafuta kupokea Roho mtakatifu. Hii ni kuamini ubatizo wa Yesu (Mathayo 3:15) na damu yake msalabani. Roho mtakatifu anajitegemea, ila huja kwa wale wanaoamini ubatizo wa Yesu kristo na damu yake msalabani na ondoleo la dhambi zao. Roho mtakatifu huja na kutenda kazi ndani ya maisha ya wale wanaoiamini Injili ya maji na Roho kama wokovu wao wa kweli.

Vipawa vya Roho mtakatifu

Tukiangalia Biblia tunaweza kuona vipawa vya Roho

mtakatifu vinatajwa sehemu tofauti tofauti. Vipawa hivi vinawakilsiwha na Warumi 12:6-8, 1 Wakorintho 12:8-10 na Waefeso 4:11. lakini leo hebu tuangalie vipawa tisa vilivyotajwa katika 1 Wakorintho 12.

1) Kipawa cha Neno la ufahamu. Huu ni ufahamu wa siri ya Injili ya maji na Roho iliyofichika kulingana na uvuvio wa Mungu, katika maandiko ya Biblia yenye nguvu ya Roho mtakatifu. Uwezo wa kueleza na kueneza Injili hii ya maji na Roho hii kipawa cha Neno la ufahamu.

2) Kipawa cha Neno la Busara. Kipawa cha neno la busara haina maana ya busara ya kibinadamu kama vile akili na utambuzi. Kipawa hiki cha kile cha kutatua matatizo mbalimbali yaletwayo na wanadamu katika kueleza neno la Biblia kwa imani.

3) Kipawa cha Imani. Kipawa cha Imani ni ile hali ya kuonyesha imani ya matendo katika Neno. Kipawa hiki hutolewa pale tunapolisikia neno la Mungu na tunapoliamini neno hili kwa imani thabiti. Roho mtakatifu anafanya kazi ili imani yetu ikue ndani ya mioyo yenu. Kwa kipawa hiki, Mungu anatuwezesha kuziokoa Roho za watu kutoka katika dhambi zao.

4) Kipawa cha Uponyaji: Badala ya kujaribu kuponya magonjwa ya mwilini, mitume lazima watambue kuwa Mungu anawataka watambue mapenzi ya Mungu kupitia madhaifu yao ya mwilini. Anataka wajue ukuu wa Mungu kupitia magonjwa walio hayo yeye anaangalia uponyaji wa kiroho zaidi kwanza kuliko yale ya kimwili. Mungu anatushauri kuwaombea wagonjwa (Yakobo 5:14-15) na sala hizi ni zile ambazo kila mtakatifu anaweza kusema.

5) Kipawa cha kutenda miujiza. Hii ni ile nguvu ya imani inayoamini na kufuata neno la Mungu miujiza inalenga iamni inayoamini neno la Mungu linalotengua sheria ya asili ya Imani

ambazo zinafahamika Imani hiyo ya mitume inajenga nguvu katika imani zetu na kutuwezesha kuzaa matunda zaidi. Mungu anawafanya mitume watende kwa imani.

6) Kipawa cha Unabii. Hii ni kuamini neno la Mungu na kulieneza kwa niaba yake. Tangu Agano la kale hata jipya Mungu ametufunulia mapenzi yake na mipango. Hivyo manabii wa kweli ndio wanaoweza kuthibitisha usahihi au makosa ya wengine katika maandiko ya neno la Mungu. Kwa hiyo wale wasioeneza neno la Mungu lililoandikwa katika maandiko kwa imani za manabii wa uwongo. Unabii sahihi ni kueneza neno la Mungu kwa imani. Kwa kuwahubiria watu neno la Mungu mitume na watumishi wa Mungu ni lazima wawawezeshe kumwabudu Mungu, kufariji na kuhimizana. Yesu kristo ametoa pamoja na mwili wake, kanisa, kipawa cha imani inayoamini neno la watumishi wa Mungu.

7) Kipawa cha kupambanua Roho. Kupambanua Roho ni kipawa au uwezo wa kutambua kama watu wamepokea ondoleo la dhambi au tu wamesikia kinachosemwa. Kwetu sisi tunaoishi nyakati hizi za mwisho, kama hatuna kipawa hiki, tunadanganywa na shetani (1 Timotheo 4:1) na kipawa hiki, tunaweza kuwatambua wale wanaotafuta na kufuata vipawa vya Roho mtakatifu, na kuweza kutofautisha kati ya aliyezaliwa upya na yule ambae hajapokea ondoleo la dhambi na Roho mtakatifu.

8) Kipawa cha kunena kwa lugha. Inaposemwa kuwa mitume wanaongea kuwa lugha ina maana wanaongea ukweli juu ya ufalme wa mbinguni. Mitume wanapomwomba Mungu, ni rahisi sana kwao kunena kwa lugha, ambayo inaeleweka na Mungu pekee. Licha ya kujaribu kunena, ni sharti tuweke mkazo katika kuelewa Neno la Biblia. Ni lazima tutambue kuwa ni bora kuongea maNeno matano tunayoyaelewa na kuwafunza wengine kuliko kunena maneno elfu kumi (1 Wakorintho

14:19).

9) Kipawa cha kutafsiri ndimi. Huu ni uwezo wa kufundisha mapenzi ya Mungu ili kila mmoja aelewe kuwa kutafsiri neno lililotoka kwa Mungu kipawa hiki cha kutafsiri lugha kilitolewa na kanisa la kwanza kwa lengo la kueneza Injili, na sasa kinaweza kuonekana katika huduma ya kutafsiri na kufafanua mafundisho ya Injili. Kama mtu akiweza kuongea kwa lugha za kienyeji, hawezi kuhitaji mtafsiri, ila yule anayeweza kuongea lugha nyingi za duniani anahitaji mtu wa kutafsiri.

Matunda ya Roho mtakatifu

“Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi juu ya mambo haya hakuna sheria” (Wagalatia 5:22-23). Matunda ya Roho yanadhihirika kama ilivyoelezwa katika mstari hapo juu.

Upendo: upendo ni moyo wa Yesu. Sheria zote za Mungu zinaweza kujumuishwa kwa “kumpenda Mungu na kuwapenda wengine” lakini tunapaswa kukumbuka kwamba kabla ya upendo wa Mungu, yeye alitupenda kwanza bila masharti. Upendo wake unadhihirika katika Injili ya maji na Roho, neno linalowatoa watu kutoka dhambini na kuwafanya wana wa Mungu. Wale wanaopokea upendo wa Mungu kwa njia ya Injili kamili ya kweli, hao wanao moyo wa Yesu, yaani upendo.

Furaha: Hii ni ile furaha ya utukufu isiyoelezeka, ambayo huinuka kutoka ndani kabisa ya moyo wakati mioyo yetu inapozaliwa upya kwa kuamini wokovu wa ondoleo la dhambi. Ndiyo sababu Paulo alipopokea ondoleao la dhambi, alipata furaha kubwa hata kule gerezani, na mitume kwa kanisa la kale walifurahi na kushangilia. Kuna furaha moyoni kwa mwenye

haki aliyopokea ondoleo furaha moyoni kwa mwenye haki aliyepokea ondoleo la dhambi (Wafilipi 4:4).

Amani: Amani huwajaza wale waliopokea ondoleo la dhambi, amani haifichiki kwao kwa namna yoyote. Mtu anayeongopa hukumu ya Mungu kwa sababu ya dhambi zake, kamwe hawezi kuwa na amani. Ni Roho zetu ndizo zimepokea ondoleo la dhambi, kama vile dharuji kwa kuamini Injili ya maji na Roho. Injili ya ondoleo la dhambi inatuwezesha kuiogopa dhambi, na inatupa wokovu na juhudi zaidi. Na wale waletao amani wanathibitika kuwa wana wa Mungu (Mathayo 5:9) furahia kupokea ondoleo la dhambi (Mithali 12:20) na ishi maisha ya haki (Yakobo 3:18).

Uvumilivu: Anza na imani ili kuzaliwa upya na kupata ondoleo la dhambi. Tunabeba tunda la uvumilivu katika kila jambo. Matunda ya uvumilivu yanapatikana mioyoni mwa wale waliookoka kwa kuamini Injili ya neno la maji na Roho, na unaweza kupatikana kwa kuwa na mahusiano ya muda mrefu na Roho mtakatifu.

Utu wema: Wema maana yake ni maelewano na wengine na mafundisho kwao ya neno la kweli. Hii inaonyesha moyo unaougua juu ya Roho zingine kama rehema ya Mungu iliyowaokoa wengine kutoka katika ubatizo wa Yesu na damu yake msalabani.

Fadhili: Fadhili maana yake ni kujitoa Mathayo 12:35 inasema *“mtu mwema katika akiba njema hutoa wema, na mtu mbaya katika akiba mbaya hutoa mabaya”* kwa wale walio na haki mbele za Mungu, misingi ya mioyo yao ni mizuri na imara. Tukiangalia watu wlaio na haki kwa iamni, tunaweza kuona uzuri na uimara wao kwa undani.

Uaminifu: Uaminifu unalenga imani ile isiyobadilika kaktika hali yoyote ile, ila inaitumikia Injili bila kukwama. Uaminifu hapa unaonyesha *“Imani”* na *“uadilifu.”* Wale tu

waliopokea ondoleo la dhambi kwa kuamini neno la Injili ya maji na Roho wanaweza kuwa waaminifu kwa Mungu

Upole: Upole ni ule moyo ambao unawaelewa wengine na kukubali mapenzi ya Mungu. Wapole ni wale wanaowaombea hata maadui zao.

Kiasi: Kiasi ni ule uwezo wa kujiongoza kimsingi ni ule uwezo wa kujiepusha na dhambi au mambo mapotofu ya mwili ambayo huenda kinyume na Roho mtakatifu kwa maneno mengine, ina maana kuishi maisha ya kujiepusha, kujilinda. Hali hii huja si kwa kuitafuta katika kutenda mabaya, ila huja kwa mambo mazuri, ni lazima tujiongoze na kujilinda kufanya mambo kwa kiasi.

Maisha yaliyojaa Roho

Hatuwezi kuishi maisha yaliyojazwa Roho kwa nguvu zetu au mapenzi yetu, ila inawezekana kwa njia ya kristo anayeishi ndani yetu (Wagalatia 2:20). Tunaamini kuwa miili yetu sasa imekuwa ni chombo kitumikacho kukamilisha mapenzi ya kristo. Fikra zetu zina mawazo ya kristo, mapenzi yetu yametawaliwa na mapenzi ya Mungu, na tabia na uwezo wetu unatolewa kwake kama sadaka bila kubagua. Kuishi kwa namna hii ni kuishi maisha yaliyojazwa Roho. Haya sio maisha ya umaskini wa kiroho. Kushindwa au kukata tama, lakini maisha ya ushindi wa kudumu, furaha na ukombozi wenye nguvu kuokoa ulimwengu kupitia Injili ya maji na Roho (Warumi 8, Matendo 17:6). Tabia ya maisha yaliyojazwa Roho inaweza kufupishwa kama ifuatavyo.

Ni maisha yenye shukrani daima na shangwe kwa kupokea kwa kupokea ondoleo la dhambi (1 Wathesalonike 1:6-7). Ni maisha pia yanayotafuta haki ya Mungu. Wale wanaoshangilia

pamoja na mapenzi ya Mungu ni wale waliojazwa Roho. Wale waliojawa na furaha kupita kiasi ni wale wlaiopata Roho mtakatifu, wanayo furaha kuu ya kueneza Injili ya maji na Roho kwa kuwa wamejazwa Roho mtakatifu. Wale wanaoamini, kupata, na kukubali maandiko na kweli wanayaelekeza maisha yao katika utimilifu wa Roho.

Matokeo ya kujazwa Roho

“Lakini mtapokea nguvu akiisha kuwajilia juu yenu Roho mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika yerusalemu, Yuda na Samaria yote, na hata mwisho wa ulimwengu” (Matendo 1:8).

- Nguvu ya imani wale wanaoamini Injili ya neno la maji na Roho wanapata haki ya kuwa wana wa Mungu (Yohana 1:12) nguvu tunayopewa sisi kama wana wa Mungu ni ile ya kuzishinda dhambi zetu na kuyachukulia mapenzi ya Mungu katika ulimwengu. Ni mamlaka ya kuponya walio na pepo na kuwaokoa kwa Injili ya maji na Roho. Ni ile mamlaka ya kuponya Roho zinazougua (Marko 16:18) kuzishinda laama za shetani (Luka 10:19), kuingia mbinguni (Ufunuo 22:14), na kuishi tukiamini ahadi ya neno la Mungu (2 Wakorintho 7:1).

- Imani ya ushindi: Roho mtakatifu ni Roho anayetatya matatizo yetu. Katika ulimwengu na maisha yetu, kuna matatizo mengi ambayo sisi wenyewe hatuwezi kuyatatua (Zakaria 4:6-7). Hata wakristo hawawezi kuyakwepa matatizo ya duniani. Lakini tukijazwa Roho mtakatifu, matatizo hayo yote hutatuliwa kama ifuatavyo na kuishi maisha ya ushindi.

Kwanza, tutaweza kuyashinda majaribu ya dunia. Roho mtakatifu anatuwezesha kuyashinda majaribu ya dhambi yanayotunyemelea.

Pili, Tunaweza kuyatatua matatizo ya mauti kwa njia ya Roho mtakatifu. Tukijazwa Roho mtakatifu, tunaweza kuepuka hofu ya kifo wakristo waliojazwa Roho wanaweza kusimama kwa matumaini makubwa wakitazama mbinguni na hivyo kuepuka hofu ya kifo (2 Wakorintho 5:1).

Tatu, tukijazwa Roho mtakatifu, tutapendana kwa Injili ya maji na Roho, hata wale ambao katika hali ya kibinadamu tungewachukia.

Nne, kwa msaada wa Roho mtakatifu tunaweza kuepuka na maisha ya laana yaletwayo na shetani. Kwa kuamini ondoleo la dhambi tulilopewa na kristo, na kwa kuwa tumekuwa wana wa Mungu sasa, tunaweza kuikwepa laana kwa njia ya Roho mtakatifu, pia kuepuka hofu na vitisho vya shetani.

Tano, Roho mtakatifu anatuwezesha kushinda aina zote za kukata tamaa. Elia alipokata tamaa alipata nguvu kwa kusikia sauti ya Mungu, na wanafunzi wa Yesu walipoingia hali ya kukata tamaa, walipata nguvu kwa kuliadini neno la Mungu na kwa njia ya nguvu ya Roho mtakatifu. Vile vile tukijazwa Roho mtakatifu kwa kuamini neno la Mungu, sisi pia tutapata nguvu ya ajabu kuondokana na hofu ya maisha haya (Yohana 14:16-18).

Zaidi ya yote, Roho mtakatifu ni shahidi wa Injili ya maji na Roho. Roho mtakatifu yeye hatupi sisi vipawa vya siri. Kama unadhani Roho mtakatifu huleta vipawa vya siri na miujiza, basi hiiyo si kazi ya Roho mtakatifu ila ni ya shetani.

Siku ya Pentekoste, ni siku ya kuzaliwa kwa kanisa. Kwa nuru ile, wakristo waliojazwa Roho wanatumia nguvu zao zote kuliandisha kanisa la Mungu kulitumika, na kulipanua zaidi. Matokeo ya kujazwa Roho mtakatifu ni kuishi maisha ya ushuhuda na kutumikia injili ya maji na Roho iliyotolewa na Mungu.

Kuutunza ukuu wa Roho daima

1) Aliyezaliwa upya ni sharti atupilie mbali viapo vya duniani. Na ni sharti walichukue Neno la imani kwa kweli (Waefeso 6:17).

2) Soma na liamini Neno la Mungu (Waebrania 4:12).

3) Kusanyikeni pamoja kanisani kila siku (Waebrania 10:25).

4) Tubuni dhambi zenu na muiamini injili ya maji na Roho (Zaburi 51:4-5, 11-13).

5) Yafuateni yale ambayo Roho mtakatifu anapendezwa hayo (Wagalatia 5:16).

6) Msimkasirishe au kumhuzunisha Roho mtakatifu (Waefeso 4:30).

7) Msivizime vipawa vya Roho mtakatifu (1 Wathesalonike 5:19).

8) Ziepukeni tamaa za mwili, na kuweni na imani katika injili ya maji na Roho (Mithali 4:23, Wafilipi 4:13).

9) Unganeni na kanisa la Mungu na kueneza Injili ya maji na Roho kila mara. Hapo mtaweza kuyalinda maisha yaliyojazwa Roho mtakatifu.

Angalia tofauti, ili kujazwa Roho mtakatifu ni lazima kupokea Roho mtakatifu kwanza na kupokea Roho mtakatifu, ni lazima kwanza kuziepuke dhambi zinazotuagusha chini. Hivi ndivyo vigezo vikuu ili kupokea Roho mtakatifu.

Matendo 2:38 inasema Petro akawaamia, “*tubuni mkabatizwe kwa jina la Yesu kristo mpate ondoleo la dhambi na mtapokea Roho mtakatifu*” Mithali 28:13 pia inasema “*azifichaye dhambi zake, hatastawi, bali yeye anayezikiri, atapokea rehema*”, kuzifuta dhambi zetu, ni sharti kwanza kuamini ubatizo wa Yesu na damu yake na dipo tutaoshwa

dhambi zetu.

Ni lazima tuamini nguvu ya ubatizo wa maji wa Yesu na kubatizwa kwa imani, Mathayo 3:16 inasema, *“Mara baada ya Yesu kubatizwa alitoka mara moja kutoka majini, na tazama mbingu zilifunguka na Roho Mtakatifu kutoka mbinguni alishuka kama njiwa na nuru kuu kutoka mbinguni.”*

Waamini hupokea ubatizo kama alama ya imani yao kuwa dhambi za dunia zilichukuliwa na Yesu pale walipobatizwa. Hivyo, wale wanaoamini kulingana na neno ni lazima wabatizwe. Kamwe tusimpuuze Mungu kwa kukataa kubatizwa tukidhani ubatizo ni utaratibu tu.

Hakika, kujazwa Roho mtakatifu ni lazima tumwombe Mungu tukimwamini Yesu alisema katika Luka 11:13 *“ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu, si ni zaidi baba yenu aliye mbinguni atawapa Roho mtakatifu wale wamwombao!”*

Kwa watakatifu wote waliokusanyika katika mlima wa mizeituni kabla ya kupaa kwake, Yesu aliwambia wasiondoke Yerusalamu, ila wasubiri kupokea Roho mtakatifu aliyetumwa na baba. Waliyatii maneno yake na kukusanyika pamoja katika chumba cha juu Yerusalemu wakisali pamoja, na siku ya Pentekoste ilipofika, mara Roho mtakatifu aliwajalia, akawashukia kama upepo na ndimi za moto.

Kuna jambo ambalo tunapaswa kulizingatia sana hapa. Huu ni ukweli kuwa, kulikuwapo watu 500 waliosikia neno la Mungu na kushuhudia kupaa kwake, kulikuwa na watu 120 ambao walimwomba kwa unyenyekevu.

Kuyalinda maisha yaliyojazwa Roho, ni lazima tueneze Injili ya maji na Roho kikamilifu.

Katika Mathayo 7:11-12 Bwana alisema *“kama ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vyema basi si zaidi sana baba yenu aliye mbinguni atawapa zaidi wale wamwombao*

[Roho mtakatifu] *kwa hiyo chochote mnachotaka watu wawafanyie, mnatakiwa kwanza muwatendea kama sheria ya manabii isemavyo* [msingi wa mafundisho ya maandiko].”

Maji ni lazima yatembee, kama yakibaki yametuama, yatabomoa kingo hatimaye. Vile vile wale kati yetu waliopokea neema ya Roho mtakatifu kwa ondoleo la dhambi ni lazima wajitoe wenyewe kueneza Injili ya maji na Roho.

Imani katika kanisa takatifu Katoliki

Imani ya ukiri wa mitume, katika kipengele cha Roho mtakatifu, kuna ukiri unaoonyesha “kanisa takatifu katoliki” hapa neno “Katoliki” linamaanisha kanisa la Romani Katoliki katika umoja wa kanisa la Yesu Kristo.

Mitume ambao waliamini ubatizo na damu ya Yesu waliwashuhudia watu wengi siku ile ya Pentekoste. Halafu wakatubu, nao pia wakaamini ubatizo wa Yesu, na kuwa watakatifu, na ndipo kanisa la Mungu lilianza kwa mara ya kwanza. Wale wanaoamini kazi za Roho mtakatifu wanaliamini kanisa lililoanzishwa kwa nguvu za Roho mtakatifu.

Kanisa la Mungu ni kanisa la namna gani?

Katika maandiko yale ya asili kabisa, Neno “kanisa” “ἐκκλησία” (Ekklesia), maana yake “kusanyiko la walioitwa” inamaanisha kusanyiko la waamini ubatizo na damu ya Yesu

kuwa ndivyo vimewapa ukombozi.

Kanisa la Mungu ni kusanyiko la wale wanaoamini ukweli kuwa Yesu amewaokoa wenye dhambi kwa njia ya ubatizo aliyopokea na damu aliyomwaga msalabani. Mungu anaweka tofauti kati ya kanisa aliloliweka mwenyewe na yale mengine ambayo hayana mahusiano naye. Kanisa lililoanzishwa na Mungu lilikuwa na lengo la kutoa baraka ya ondoleo la dhambi kwa watu wote. Kanisa la Mungu halifundishi maadili au tabia njema kwa wanadamu ila hufundisha ubatizo wa ondoleo la dhambi, damu ya Yesu msalabani, na wokovu. Bwana ameruhusu kanisa tabia ya maadili ya kawaida hayawezi kulididimiza (Mathayo 16:18). Mungu pekee ndiye anayelitawala na kuliongoza kanisa lake.

Kusanyiko la wasio na dhambi waliookolewa kwa kuamini Injili ya maji na Roho ni kanisa (1 Wakorintho 1:2) na pia ndio mahali upendo wale thabiti na ulinzi hupatikana (Warumi 8:35-39). Mungu huwabariki wale wanaotumikia kanisa lake na kuwatupilia mbali wote wanaolikana.

Maneno “kanisa takatifu” linammanisha, waamini wote walio katika kanisa na wasio na dhambi, waliopata ondoleo la dhambi kwa kuamini ubatizo na damu ya Yesu, na kusanyiko la watu hao huitwa kanisa takatifu la Mungu. **Kwa hiyo kupata nafasi katika kanisa takatifu la Mungu, ni lazima kuamini injili ya maji na Roho.**

Katika kanisa takatifu, waamini humwabudu Mungu kwa kutoa shukrani, utukufu, na kumtukuza Mungu katika imani juu ya injili ya maji na Roho na kwa kuliadini neno la Mungu.

Maana ya msingi ya kuabudu Mungu ni kumsifu kwa kumwambini katika neno la injili ya kweli iliyowaokoa wenye dhambi kutoka makosa yao. Wale tu wanaoamini ubatizo wa Yesu na damu yake msalabani kuwa ndio wokovu wao hao ndiye waumini wa kweli wa Mungu.

Katika kanisa la Mungu, hotuba au mahubiri ya Injili ya maji na Roho hutolewa bila kukoma. Kwa hiyo ni lazima tumwabudu Mungu kwa imani, ndani ya Injili ya maji na Roho inayothibitishwa ndani ya kanisa la Mungu.

Kuabudu kamili ambako Mungu anapewa, ni kuabudu kwa mtu mmoja mmoja katika imani ya kweli ya Injili sio kuabudu kunakoambatana na matokeo ya dini waumini wa kweli daima huabudu Mungu katika Roho na kweli ya Mungu (Yohana 4:24). Kama Waebrania 10:25 inavyosema *“wala tusiache kukusanyiko pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadri mwonavyo siku ile kuwa inakaribia.”*

Ni kwa ubatizo wa Yesu na damu yake msalabani ndio tunatakaswa dhambi zetu. Wanadamu ni lazima wakiri kuwepo kwao, kwa sababu ya dhambi zao za asili, kama rundo la mbolea ya wanyama. Lakini hata uchafu kama huo husafishwa kuwa kama theluji. Hakika hii haiwezi kulinganishwa na ondoleo la dhambi ambalo Yesu kristo alifanya. Tunapoangalia ondoleo la dhambi lililofanywa na Yesu kristo, ni sawa na kuondoa uchafu hata ule uliogandamizwa chini ya barafu. Vile vile tunapoamini ubatizo wa Yesu na damu yake msalabani, pamoja na wokovu wake hapo tunapata ondoleo la dhambi. Kwa sababu Yesu amekwishaondoa dhambi zote kwa ubatizo na damu yake msalabani, na kwa kuwa ametufanya kuwa na haki, tukiamini hili, tunaweza kuokea ondoleo la dhambi na kuwa wenye haki. Ndio maana katika 1 Wakorintho 1:2 inasema *“kwa kanisa la Mungu lililoko korintho, wale waliotakaswa katika kristo Yesu, walioitwa watakatifu, pamoja na wale wanaolitia jina la Bwana wetu Yesu kristo, kila mahali Bwana wao na wetu.”*

Tunaamini kuwa, tumepata haki kwa kuamini ubatizo wa Yesu na damu yake msalabani kama ondoleo la dhambi, na

kuwa ni kwa imani tunaingia mbinguni yeyote anayeamini ukweli huu, anaweza kuingia katika ufalme wa mbinguni, haijalishi ni nani au kwa namna gani, kama ni kutoka mashariki au magharibi mke au mume, motto au mzee maskini au tajiri aliyebahatika au asiye bahatika, mwenye akili au asiye na akili.

Mtu mmoja mcheza parachute angani alikuwa akicheza puto jeupe binti mmoja mweusi akamwendea na kusema “Je puto jeusi linaweza kwenda angani kama hilo jeupe lako?” yule mtu akasema ndiyo inawezekana. yeyote anayeamini Injili ya kweli ya Yesu ataingia mbinguni. Hakuna tofauti (Warumi 3:22, Wagalatia 3:28). Lakini mbele ya Mungu, hakuna yeyote mtenda dhambi atakayeingia mbinguni. Hata kama mtu ana imani kidogo kama bado ana dhambi, basi mtu huyu hawezi kuingia mbinguni licha ya kuwa Mungu ameshasamehe dhambi za wanadamu kwa injili ya maji na Roho yeyote anayejua na kumwamini Yesu kikamilifu anaweza kuingia mbinguni. Kwa nini? Kwa sababu hana dhambi tena yeyote anayeamini ubatizo ambao Yesu alipokea kutoka kwa yohana na damu yake pale msalabani kama wokovu kwa wote kutoka dhambini huyo anaweza kuingia mbinguni.

Yesu anapeleka Roho zetu mbinguni hili linawezekana kwa sababu hatuna dhambi tena. Bwana wetu ni wa utaratibu, mwanzo, mchakato na hatimaye mwishoni matokeo ya kazi yake yanaonekana. Matendo yetu sio kamili mpaka siku tunayoingia mbinguni lakini kazi za Bwana, ubatizo na damu yake msalabani ni sahihi na kamili daima, na ametufanya watkatifu ndio maana katika Waefeso 1:4 tunasoma *“kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya dunia, ili tuwe watakatifu watu wasio na hatia mbele zake katika upendo na katika,”* 1 Wathesalonike 5:23 tunasoma *“Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, nanyi nafsi zenu na Roho zenu na miili yenu mhifadhiwe muwe kamili bila lawama.*

Wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu kristo.”

Imani katika ushirika wa Mitume

Watakatifu Ushirika wa watakatifu ni nini?

Wale waliopata ondoleo la dhambi kwa kuamini ukweli kuwa Yesu ni Mungu mwenyewe, na katika ubatizo ambao alipokea na damu yake msalabani ndio hao watakaoungana na familia ya Mungu. Kama Waefeso 2:19 inavyosema *“Basi tangu sasa, ninyi si wageni wale wapitaji, bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu.”* wenye haki wana ushirika kwa pamoja.

Kuna sharti katika ushiriki wa mitume na Mungu

Kabla hatujawa na ushirika na mitume wengine, ni lazima kwanza kuwe na ushirika na Mungu. Ndio maana sehemu ya pili ya 1 Yohana 1:3 inasema, *“hakika ushirika wetu ni wa baba na mwanae Yesu kristo.”*

Ni kweli kabisa, ni lazima kwanza kuwe na ushirika na Bwana. Ili kuwepo na ushirika na Bwana wetu, na sharti kwanza tupokee ondoleo la dhambi kwa kuamini Injili ya maji na Roho aliyotupatia Bwana. Kwa nini? Kwa kuwa Bwana ni mtakatifu asiye na dhambi.

Hivyo wale walio na mahusiano mazuri na Bwana ni

lazima kwanza wapate ondoleo la dhambi ili mahusiano yao na mwenye haki yaendeleo kuwepo. Mitume waliookolewa kwa njia ya ubatizo na damu ya Bwana wanaweza kuwa na mahusiano na Mungu, na kwa upande mwingine na mitume wenzao. Wakovu tuliopewa na Mungu unatuwezesha kuwa na mahusiano na Mungu pamoja na mitume wengine. Kwa maneno mengine, kwa sababu ya ubatizo wa Yesu na damu yake ya thamani, sisi tuliokuwa maadui wake awali sasa tumekuwa wake, yeye kama baba yetu, kwa kusamehewa dhambi zetu. Ni zaidi sana tunapaswa kusamehe, kuelewana, na kuwa na mahusiano mema sisi kwa sisi pale tunapokiri kazi za kristo ambazo zimeondoa vizingiti kati yetu.

Maana halisi ya ushirika wa kristo ni Injili ya kweli na upendo wa kweli.

Kwa kutoa haki ya wokovu kwa ubatizo wake na kimwga damu msalabani. Kwa ajili ya wanaomwamini Yesu anasema “sasa mmepokea ondoleo la dhambi” anayesema haya ni Bwana mwenyewe. Na pia anatuasa kumpenda Mungu na kuishi pamoja na watakatifu wenigne kwa amani. Mtume Paulo ambaye hakumtii Mungu kabla ya kusamehewa, alielezea furaha yake kwa kusema “*na zaidi ya yote, iweni na juhudi nyingi katika kupendana kwa sababu upendano husitiri wingi wa dhambi*” (1 Petro 4:8).

Ni sahihi kabisa kama vile mti wa majani inavyostawi ikimwagiliwa maji na ndivyo watafkari hustawi kiroho wanapokuwa katika ushirika pamoja kwa neno la upendo wa.

Mungu kutoka Matendo 2:46-47 tunaweza kuona maisha safi ya mitume waliyoishi kipindi cha kanisa la awali. “*Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu undani ya hekalu, wakimega*

mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe. Wakimsifu Mungu wa kuwapendeza watu wote, Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa.”

Si kila mkristo anayekiri kumwamini Yesu anamwamini Yesu wa kweli. Maana yake wale wasiojua Injili ya maji na Roho iliyotolewa na Yesu, hao ndio wasiomwamini Yesu kwa kweli na hao sio mitume. Kwa hiyo msamaha wa kweli na ushirika unawezekana ndani ya Injili ya maji na Roho.

Mhubiri 4:9-12 inasema *“Afadhali kuwa wawili kuliko mmoja maana watapata ijara njema kwa kazi yao kwa maana wakianguka mmoja atamnunua mwenzake. Lakini ole wake wake aliye peke yake aangukapo, wala hana mwingine na kumuninua. Tena wawili wakilala pamoja, hapo watapata moto, lakini aliye mmoja awezaje kuona moto? Hata ikwa mtu aweze kumshinda yule aliye peke yake, wawili watampinga, wala kamba ya nyuzi tatu haikatiki upesi.”*

Hebu tuelekeze nguvu zetu katika ushirika wa mitume, tujitazame sisi wenyewe kama tunajihusisha peke yetu peke yetu ama!

Kazi na mizigo unayopaswa kubeba, yaweza kuwa inakulemea sana. Ndipo unapotakiwa kushirikiana na mitume wemgome kwa kuwa *“huwezi kutenda peke yako”* (Kutoka 18:18). na Mathayo 18:20 inasema walipo wawili watatu kwa jina langu nami nipo katikati yao.

Kuna usemi wa kale, “familia ikiwa na amani kila kitu kinaenda vizuri” ukichukua hatua moja zaidi, tunaweza kusema “kukiwa na amani kati ya mitume katika kanisa la Mungu, hapo kuna amani tele” mitume wakiwa na amani na Mungu, kila kitu huenda sawa. Ni pale tunapokuwa na amani na ufalme wa Mungu ndipo tunapoweza kuwa na amani majumbani mwetu sisi kwa sisi.

Imani katika msamaha wa dhambi (1 Yohana 1:9)

Tunaamini kuwa Mungu pekee ndiye anayeweza kuondoa dhambi kwa njia ya Injili ya maji na Roho. Isaya 1:18 inasema, “njooni tusemezane, asema Bwana’, dhambi zenu zikiwa nyekundu kama damu, zitakuwa nyeupe kama theruji” katika 1 Yohana 1:9 tunasoma *“Tukikiri dhambi zetu, yeye ni mwaminifu hata asamehe dhambi na kutakasa maovu yetu.”*

Hapa ni lazima tuatambue kwamba “tukizijutia dhambi zetu” haimaanishi kuwa Mungu awasamehe dhambi tukitoa sala za toba. Katika 1 Yohana 1:19 ina maana, tunapokea ondoleo la dhambi pale tunapokiri kuwa tuna dhambi mbele za Mungu na kuamini kuwa Mungu tayari amekwisha safisha dhambi za dunia kwa njia ya ubatizo uliopta na damu yake msalabani kila anayekiri kuwa na dhambi mbele ya msalaba kila anayekiri kuwa na dhambi mbele za Mungu ana amini. Injili ya maji na Roho imevikwa neema ya ondoleo la dhambi.

Dhambi hapa ni ipi?

Yeyote aliyezaliwa katika uzao wa Adamu ana dhambi. Hivyo hakuna hata mmoja anayeweza kudai kuwa hana dhambi, ila kuwa mwandamu, kuzaliwa katika hali ya dhambi, tayari tuna dhambi hata kama hatutendi dhambi. Hii inamaanisha kuwa kila mmoja anahitaji mkombozi anayeweza kumkomboa kutoka dhambini. Wale wanaodai kutokuwa na dhambi na kutokuona umuhimu wa kumwamini Yesu huishia kusimama

kinyume na Mungu.

Hapo mwanzo, Mungu aliumba dunia na mbingu, alitengeneza bustani ya Edeni na akamruhusu Adamu na Hawa kuishi humo. Katika dunia hiyo ambayo ilikuwa haina dhambi kabisa, mahusiano ya Mungu nao yalikuwa makubwa. Lakini kuwafanya kuwa watoto wake Mungu aliwapa sheria. Sheria hii ilikuwa ni ya kutokula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Mungu alimwambia, “Siku mtakayokula matunda hayo hakika mtakufa” Na ili kuwapa baraka na uzima wa milele, Mungu aliwaambia kula matunda ya mti wa uzima. Lakini badala ya kula matunda ya mti wa uzima kama Mungu alivyowaagiza, walikula mti wa ujuzi wa mema na mabaya, walikula mti wa ujuzi wa mema na mabaya, mti ambao ungealetea mauti (Mwanzo 2:17, 3:22).

Kutumbukia katika majaribu ya shetani, Adam na Hawa waliishia kula matunda yaliyozuiliwa, matunda ya mti ujuzi wa mema na mabaya. Mauti ilikua kama mshahara kwa dhambi hiyo. Ndio sababu Warumi 5:12 inasema *“kama vile kwa mmoja dhambi iliingia duniani, na mauti kupitia dhambi, na hivyo mauti ilienea kwa kila mmoja, kwa kuwa wote wametenda dhambi. Kwa kifupi ndio sababu wanadamu wanahitaji mwokozi.”*

Watu wengine wanajiamini, kama yule kijana tajiri katika Mathayo 19, hujiamini kuwa wameshika amri zote za Mungu tangu utoto, lakini hakuna mwanadamu yeyote aliyezetunza amri zote 613 za Mungu.

Kwa nini Mungu alitupa sheria ambazo hatuwezi kuzizingatia kabisa? Biblia inasema kuwa kwa sababu ya kuwepo kwa sheria, tumeitambua dhambi (Warumi 3:20) Amri kumi ambazo Mungu alitupa zinatunyesha dhambi. Kwa mfano, mtu anaweza kumchukia mzazi wake, wakisema Rohoni mwake “mzee yule ni mjeuri” mtu huyo tayari amekwisha vunja

sheria au amri ya tano ya Mungu. Na mtu yeyote akimtamani mwanamke, hata kama asipofanya naye uzizi, tayari amekwishavunja mari ya saba Mungu pia anahesabu tama, uchoyo, wivu, chuki kuua hata kama hatujamuua mtu, kwani matendo haya ndiyo yanayosababisha watu kuuana. Ni nani sasa anayeweza kuzitunza amri za Mungu bila kuzipa madoa katika ufahamu wa kawaida?

Pia katika Yakobo 2:10 tunasoma *“maana mtu awaye yote, atakayeishika sheria yote, ila akajikwaa katika Neno moja, amekosa juu ya yote.”* kwa mwanga huu, ni nani atasema hana dhambi mbele ya hii sheria kali ya Mungu?

Katika madhaifu yetu daima tunaanguka dhambini. Kwa nini jambo hili? Ni kwa sababu ile dhambi yetu ya asili, wanadamu kwa asili ni wenye dhambi. Ndio sababu Daudi alitubu kwa kuvunja amri ya saba, kama inavyoonekana katika Zaburi 51:5 *“kwa kuwa nimekulia katika dhambi na katika dhambi mama yangu alinichukua mimba.”* Daudi kwa maneno mengine alikiri dhambi hiyo ya msingi. Sala za toba zinazotolewa siku hizi za wakristo wa kawaida na ukiri wa Daudi juu ya dhambi ni tofauti sana. Kale walijutia dhambi ile tu mtu aliyoitenda, wakati za siku hizi, kinyume chake mtu hujiona hawezi kujisaidia mwenyewe kwa sababu ya dhambi ya asili.

Wale tu wanaotambua dhambi zile za asili na kuamini Injili ya maji na Roho ndio wanaoweza kupata neema ya ondoleo la dhambi kutoka kwa Mungu. Ni jambo lipi jema kwetu kutenda? Je ni kuorodhesha dhambi zetu za kila siku mbele za Mungu na kuomba msamaha. Tukiamini kuwa, kwa kujua na kuamini Injili ya maji na Roho matatizo yetu yanaweza kutatuliwa.

Katika Yohana 6:53-55 Yesu alisema *“hakika nawaambia msipokula mwili wangu na damu yangu hamuwezi kuingia ufalme wa mbinguni. Yeyote aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu, anao uzima wa milele, naye atafufuliwa siku ya*

mwisho, kwa kuwa mwili wangu ni chakula hakika na damu yangu ni kinywaji hakika” hapa ni lazima tule mwili wa Yesu na kuinywa damu yake, maana yake, ni sharti tuwe na imani ya kuamini Yesu alichukue dhambi za dunia kwa ubatizo aliopokea kutoka kwa Yohana. Maana yake ni kama hatujui ukweli juu ya ubatizo wa Yesu, basi hatuwezi kumpa dhambi zetu, na dhambi zetu haziwezi kusamehewa. Kama kusingekuwa na ubatizo ambao Yesu alipokea kutoka kwa Yohana mbatizaji, mwakilishi wa wanadamu, dhambi zetu kamwe zisingesamehewa (Mathayo 3:15, 11:11-13).

Kusulubiwa kwa Yesu yalikuwa ni matokeo ya ukweli kuwa, kabla ya hili alikuwa amebeba dhambi za wanadamu kwa njia ya ubatizo wa Yohana. Mungu ametuokoa kutoka dhambini kwa kusulubiwa, kuimwaga damu yake ya thamani, na hapo kubeba makosa ya dhambi zetu.

Tunapokiri kumwamini Yesu ni lazima tuamini kuwa, alichukua dhambi zetu zote kwa ubatizo wake.

Biblia inasema wazi juu ya ondoleo la dhambi, habari ambayo tunaweza kuifupisha katika pointi mbili kuu. Kwanza, inatuambia kuwa kwa kubatizwa, Yesu alizikubali dhambi za dunia zilizopitia katika mwili wake.

Zaburi 32:1 inasema, *“Amebarikiwa yule ambaye dhambi zake zimesamehewa, ambaye dhambi yake imefunikwa”* Neno ‘utakaso’ lina maana kuchukua dhambi na kuzikubali dhambi na 1 Petro 3:21 inasema *“mfano wa mambo hayo ni ubatizo unaowaokoa ninyi pia siku hizi (sio kuwekea mbali uchafu wa mwili bali jibu la dhamiri safi mbele za Mungu) kwa kufufuka kwake Yesu kristo”* kwa ubatizo aliopokea kutoka kwa Yohana dhambi zote za wanadamu zimeondoshwa moja kwa moja.

Pili, Biblia inatuambia kuwa Yesu ameondosha dhambi za dunia.

Isaya 43:25 inasema, *“Mimi, naam mimi ndiye niyafutaye*

makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako” kuyafuta makosa maana yake ni kuyapoteza kabisa kutoka katika maandishi.

Ina maana, Mungu baba amesafisha dhambi za dunia kwa kuzipitisha kwa mwanae kwa njia ya ubatizo. Kwa wale kati yetu wanaoweza kusema “sina tumaini kwa kuwa nimetenda dhambi nyingi sana” wao pia wanaweza kuwekwa huru mbali na dhambi kwa kulisikia Neno la Injili ya maji na Roho. Shetani anatuambia, “Je huyatenda dhambi nyingi?” Lakini hata kama tunganisikia maneno hayo, tukiamini ubatizo wa Yesu na damu yake msalabani hapo tunaweza kukombolewa kutoka dhambini. Tukiwa na imani kama hii, shetani hupata woga na kukimbia. Tumshawishi kuwa Bwana amesamehe dhambi kwa njia ya ubatizo na damu yake msalabani. Tukiamini kuwa Yesu amesamehe dhambi kwa njia ya ubatizo na damu yake msalabani ndipo amani ya ajabu huingia maishani mwetu. Hii ndio imani kuu ya ukristo, Imani ya ondoleo la dhambi.

Matokeo ya kupata ondoleo la dhambi

Ni kuwekwa huru mbali na dhambi na hofu ya kifo. Watu wasipoamini Injili ya maji na Roho basi hapo wanakataliwa na Mungu, na hapo hupata mapigo mengi, balaa, na hofu, pia kushindwa kuepuka hofu ya kifo. Hivyo wanadamu wamefanya mambo makuu kuokoka kutoka dhambi na kifo. Wakati fulani waligeukia miungu na mila potofu wakidhani wanatuabia dhambi, Lakini kwa mitume Injili ya maji na Roho haijafuta tu dhambi za wanadamu, bali imerejesha uhusiano na Mungu ambao ulivunjika, na pia kutuweka huru mbali na dhambi na hofu ya kifo.

Kila mmoja anayeamini Injili ya maji na Roho amekri

ukweli huu, kwa ubatizo na damu, Mungu amesamehe watu wote kama mini na dhambi zangu. Mpaka tukwia na mtazamo kama huu, ndipo uzito wa dhambi zetu unapungua. Waamini waliosamehewa dhambi zao kwa kuamini ubatizo na damu ya Yesu wanashangilia neema ya ondoleo la dhambi, ni jambo ambalo hawajawahi kuliona maishani mwao.

Akitutazama, sisi tuliokuwa wadhambi hapo awali lakini sasa tunaamini ubatizo wa Yesu na damu yake msalabani, Bwana amesafisha makosa yetu, ametusamehe dhambi zetu, na kutupatia amani ya kweli. Bwana ametununua kwa damu ya thamani, kwa shukrani tunabakia kuwa waaminifu mbele zake, tukisema “nimrudishie Bwana nini, kwa ukarimu wake wote ulionitendea?” (Zaburi 116:12)

Imani katika ufufuo wa mwili

Haijalishi ni nani, kila mtu hapendi shinda, hawafurahii kuungua, hawapendi kuzeeka, na pia wanaogopa kifo ambacho hatimaye kitawafikia. Hii ni kwa sababu mateso, magonjwa na kifo havikupaswa kuja kwa mwanadamu, huja tu kama matokeo ya dhambi.

Kimsingi kwa sababu dhambi ya baba wa wanadamu wote, wanadamu wamepelekwa mbali na furaha ya milele. Ndio sababu watu huishia kutafuta uzima uliopotea na pia kushidwa kuufikia kwa sababu ya ufahamu mdogo, au kwa sababu ya kuutazama kama picha isiyokamilika. Hii ndio sababu wanadamu wamekuwa walitafuta wokovu kwa ajili ya watu

wengine lakini sio wao wenyewe, wakisema “*Ole wangu maskini mimi, Ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti?*” (Warumi 7:24). Jibu kwa kilio hiki ni ile sehemu ile ya mwisho ya ukiri wa mitume. Ni ule ukiri wa imani juu ya kufufuliwa kwa mwili na uzima wa milele.

Mathayo 16:26 inasema “*kwani atafaidiwa mimi mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara na nafsi yake?*” Jambo la kufufuliwa kwa mwili na uzima wa milele ni la muhimu kuliko jambo lingine lolote la kisiasa, kiuchumi, kielimu, michezo, kidiplomasia, kiulinzi, kwa nini? Kwa sababu vitu hivi ni vya kidunia na huisha si zaidi ya miaka mia moja, na vinakoma kuwa na umuhimu mhusika anapoondoka duniani. Hivyo, ni ufufuo na uzima wa milele tu ambavyo ni muhimu na vikuu katika maisha yetu.

Kabla hatujalitazama jambo hili, hebu tulichunguze tatizo la mauti kidogo.

Wale wanaolitafuta jibu la mwisho katika tatizo hili la mauti ndo wenye busara, kwa kuwa bila kujua mwelekeo wa maisha, hakuna atakayeweza kuipata njia ya kweli na uzima.

Mfu hatembe, hawezi kusikia, wala kuona. Ufahamu wao, busara zao, umaarufu, utajiri nguvu na chochote havina maana yeyote tena. Miili ikichomwa huwa majivu na ikizikwa huozea ardhini. Kifo ni tukio la kutisha ambalo kila mtu atapitia. Lakini hofu ya mauti inapoteza na nguvu ya wokovu ambayo Yesu ametupatia. Ukweli huu unapatikana katika Injili ya maji na Roho.

Katika Luka 8:52 Yesu alisema, “*Msilie, hajafa, bali amealea tu*”, na akamfufua binti wa Yairo. Yesu aliona kifo cha mtu wake, yaani muamini kama utengano kati yake na Mungu kwa kitambo. Mungu alihakikisha kuwa tutaishi tena kwa kuamini Injili ya maji na Roho.

Katika Mathayo 10:28 Yesu alisema “*Msiwaogope*

wanaoangamiza mwili, kwa kuwa hawawezi kuna Roho” kama Yesu mwenyewe alipokufa, aliikabidhi Roho yake mikononi mwa Mungu baba, pia manabii wengine waliotutangulia wamefanya hivyo wakiondoka duniani (Matendo 7:59).

Tutaishi tena katika mwili wa namna gani?

Maisha ni ya milele. Tangu uumbaji wa dunia, maisha hayajasimama bali yameendelea. Maisha hayana ujazo wala uzito, bali yana nguvu kubwa. Mizizi inaweza kupenya miamba na kukua kuwa mti mkubwa. Maisha yake ni kunyonya maji kutoka ardhini na kutengeneza majani na matunda, kwa hiyo maisha yake ni nguvu yake. Ingawa kifo ni jambo zito ambalo halionekani lakini kitu ambacho ni kikubwa kuliko mauti ni uzima.

Waumini wanaepokea Roho wa Yesu katika mioyo yao wakati wanapoamini katika ubatizo wake na damu yake kama wokovu kutoka katika dhambi zao 1 Petro 1:23 inasema *“kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo bali kwa ile isiyoharibika”* wakati ukiwadia mbegu hii ya uhai hakika itafanya kazi ya ufufuo. Warumi 8:11 kwa hiyo inasema. *“Lakini ikiwa Roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliye mfufua kristo Yesu katika wafu ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa, kwa Roho wake anayekaa ndani.”*

Mwili huo uliofufuka ni wa aina gani, ni wa asili gani? Biblia anasema juu ya hili katika baadhi ya maeneo. Lakini maelezo yote mazuri na yaliyo sahihi yanapatikana katika 1 Korintho 15:42-44 *“kadhalika na kiamaa ya watu hupandwa katika uharibifu, hufufuliwa katika kutoharibika hupandwa katika aibu, hufufuliwa katika fahari, hupandwa katika udhaifu,*

hufufuliwa katika nguvu, hupandwa mwili wa asili na wa roho pia uko.”

Uasili wa mwili uliofufuliwa, kimsingi ni tofauti kabisa na mwili wa kwaida, kwa kuwa utakuwa kama mwili uliofufuliwa wa Yesu Kristo mwenyewe. Ndio maana katika Wafilipi 3:21 tunasoma kuwa Kristo *“ataubadilisha mwili ulio dhaifu na kuufanya mwili wenye utukufu.”*

Hii ni kweli kabisa. Wokovu unaosemwa na ukristo sio tu wa Rohoni, lakini pia wa mwilini. Hebu sasa tuangalie ukweli huu kwa upana zaidi

Miili yetu itabadilishwa na kuwa isiyoharibika. Asili ya miili ya duniani ni ile ya kuharibika. 1 Petro 1:24 inasema *“maana mwili wote ni kama majani ya fahari yake yote ni kama ua la majani. Majani hukauka na ua lake huanguka”* Pia imesemwa katika 2 Wakorintho 4:16 *“utu wetu wa nje ni wa kuharibika”* na Mithali 31:30 inasema *“upendelo hudanganya na uzuri ni ubatili”* haijalishi ni changa kiasi gani au mwili mzuri kiasi gani, hatima yake ni kuoza.

Lakini miili itakayofufuliwa itabadilishwa kuwa miili isiyoharibika. Kama Yesu alivyofufuliwa nasi pia tutafufuliwa vivyo. Wengine wanaweza kujiuliza kuwa kama tumefufuliwa, basi tutakachokula ni kile kilichooza au mabaki, kila kitu kitakuwa kimefanywa kipya, hakuna chochote kiharibikacho kitakachosalia. Kule mbinguni tukakakoishi kama miili iliyofufuka upya, tutafurahia chakula, hakuna kuoza, kunuka wala uchafuzi wa hewa. Dunia yote itakuwa safi na makini.

Miili yetu itabadilishwa na kuwa miili imara. Inasemekana, msongo, haijalishi mkubwa kwa kiasi gani, hauwezekaniki hospitali, maduka ya dawa wala nyuma za mazishi. Hii ni thabiti, ni udhaifu wa mwanadamu. Tunakufa

sababu ya magonjwa yanayoletwa na vimelea wasioonekana, kujeruhiwa au ajali.

Lakini miili iliyofufuliwa ni isiyoharibika kwa ugonjwa, majeraha au kifo. Kama vile Shedraki Meshaki na Abednego waliotoka katika tanuru la moto bila kulambwa hata kidogo, waliingizwa mara saba na kutoka wakiwa wazima (Danieli 3:19-26) miili iliyofufuliwa hakika itakuwa imara. Maisha ya mitume mbinguni hayataonjwa magonjwa, majeraha wala kifo, kwa kuwa watakuwa wakiishi paradiso iliyojaa utajiri, furaha na shangwe.

Miili yetu itabadilishwa na Kuwa miili ya Kiroho. Miili yetu itakuwa miili ya Roho, hii haimaanishi miili itabadilishwa kuwa Roho, bali itawekwa huru kiroho. Katika dunia hii, miili yetu ni ya kutenda mambo taratibu ila miili iliyofufuliwa tena haifungwi kwa muda wala nafasi. Itakuwa huru kama Yesu mwenyewe alivyokuwa mbele za wanafunzi wake alipenya milango midogo, alitokea na kupotea kwa ghafla. Huu ndio mwili war oho.

Ni nani sasa hupokea baraka hizi? Ni wale wanaomwamini Yesu kuwa mwokozi ndani ya Injili ya maji na Roho. Yohana 11:25-26 inasema *“Yesu akamwambia, ‘mimi ndime ufufuo na uzima. Yeye aniaminiye mimi hata kama akifa ataishi, na yeyote anayeishi na kuamini, hatakufa. Je unaamini hili?’”* Na Yohana 20:29 pia inasema *“Yesu akamwambia, Tomaso kwa kuwa umeniona, umeamini. ‘Wamebarikiwa wale wanaoamini bila kuona.’”*

Kifo ni kibaya na kinatisha. Tukiamini ondoleo la dhambi kwa ubatizo na damu ya Yesu ndipo tutaokolewa kutoka dhambini, tutawekwa huru mbali na hofu ya mauti. Tutakuwa wenye kuishi katika matumaini, tutahubiri neno la Mungu moja kwa moja.

Imani katika maisha ya milele

Ukweli tunaouamini “uzima wa milele” ni ukiri wa mwisho wa imani ya mitume, na ndio matumaini yetu makubwa.

Kuna watu wanaosema, duniani ni mahali pabaya na pa mateso, wanatamani kuondoka mara baada ya kufa. Lawama hizo si nzuri, maana zipo mbali sana na ufahamu wao halisi watu wengi hawapendi kufa, hata kama dunia imejaa matatizo mengi, bado watu wanapenda kuishi duniani. Kwanini? Kwa sababu Mhubiri 3:11 inasema *“tena ameiweka hiyo milele mioyoni mwao.”*

Kila mmoja anayo hamu ya kula. Na ili kuikamilisha hamu hiyo, kuna kila aina ya vyakula kuwa ajili yao. Watu pia hawapendi kuishi pekee yao, ila kuishi na watu wa jinsia nyingine. Ndiyo sababu kama wanaume na wanawake. Sababu inayowafanya watu kuutafuta umilele, ni kwa sababu kuna maisha ya milele baada ya maisha haya.

Inaonekana kama vile, watu wanavyoamini kuishi kwa roho, watu wengine wachache wanaamini mwili. Lakini kulingana na kukua kwa sayansi, tumetambua kuwa sheria ya uwepo na mada, kitu kinapobadili muundo, ubora wake haubadiliki.

Maji kwa mfano, hubaki katika hali yake yakiwa katika chumba, hali ya hewa ikiwa baridi, hubadilika na kuwa barafu, joto likipanda, huwa mvuke na gesi, lakini haimaanishi kuwa hali ya maji hupotea, lakini yamebadili muundo tu.

Miili yetu ya nyama ikifa, huwa majivu kama mwili

ukichomwa moto, huoza ukizikwa, lakini haya ni mabadiliko tu ya kikemikali. Kwa maneno mengine, baada ya kifo, miili yetu haipotei moja kwa moja, bali habadili tu muundo, na vile vimelea vilivyooza hubakia.

Kimsingi kwa miili na Roho za wakristo, sambamba na kufa kwao, Roho zao huenda mbinguni, bali miili yao hubaki hapa mpaka siku ya kurudi kwake Bwana. Bwana akirudi, wafu watafufuka na kubadilishwa na kuishi milele, miili yao na mioyo ikiwa pamoja katika ufalme wa Baba. Yesu alisema katika Yohana 11:25-26 *“mimi ndimi huo ufufuo na uzima, yeye aniaminiye mimi, hata ajapokufa atakuwa anaishi na yeyote aaminiye hatakuwa”* Maisha ya milele kwa wanadamu sio ndoto kabisa bali ni kweli na hakika. Wale wasio na dhambi kwa kumwamini Yesu, wataishi milele hakika.

Mungu ni Mungu wa haki na upendo. Daima hubariki yale mema na kuadhibu maovu. Katika dunia hii, kuzawadia jema, na kuadhibu maovu. Katika dunia hii, kuzawadia jema na kuadhibu maovu hakutendwi kwa haki. Kwa nini? Kwa sababu sisi wanadamu hatujaumbwa kuishi duniani na kupotea moja kwa moja kwa kifo bali, tumeumbwa ili kuishi milele baada ya dunia hii.

Ndio maana Yereimia, mtumishi wa Mungu alimuuliza Yesu, *“wewe u mwenye haki, Ee Bwana nitetapo nawe, lakini nitasema nawe katika habari ya haki mbona njia ya wabaya inasitawi? Mbona wote watendao hila wanakaa salama?”* (Yereimia 12:1). Yereimia akafuatilia swali lake na kusema, *“walete kama kuondoo wa kuchinjwa, waandae kwa siku ya kuchinjwa”* aliamini maisha yapo baada ya hukumu, na kujibu maswali yake mwenyewe.

Kama Yesu alivyosema kaitka Mathayo 25:46 *“na hao watakwenda zao kuingia katika adhabu ya milele, bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele”* hakuna shaka kuwa

wanadamu wanaishi duniani na wataishi tena baada ya maisha haya.

Nini maana ya Roho kupokea uzima wa milele?

Maana yake ni kuishi na Mungu milele. Ni Mungu baba, mwana na Roho mtakatifu, tu ndio wamekuwepo, na wataishi maisha ya milele. Maana ya kweli ya maisha ya milele ni hali ile ya kuwa sehemu ya maisha ya Mungu.

Ni sahihi! kinachoifanya mbingu kuwa paradiso ni ukweli kuwa Mungu, ambaye ndiye mzizi wa baraka zote, atakuwa pamoja nasi. Ni mahali ambapo wale tu waliopokea ondoleo la dhambi kwa kuamini ubatizo na damu iliyotolewa na Yesu katika Ufunuo 21:3-4 tunasoma *“Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema. Tazama, ‘maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo, wala kilio wala maumivu hayatakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita’”* ni sahihi! Kama kuna uzima wa milele bila Mungu, basi hayo yatakuwa ni mateso ya moto wa milele kuzimu. Hakuna baraka kubwa kama ile ya Mungu kuwa pamoja nasi daima tunaimba “Yesu wazo langu, utamu ulijazalo ziwa langu, upo mbali sana na uso wangu kukuona.”

Ina maana ni maisha ya furaha ya milele. Kristo ndiye amerejesha maisha yaliyoharibika wakati wa Adamu baba yetu, kushindwa kulitunza agano na kula matunda ya mti wa uzima, na Mungu ametupa uzima wa milele. Katika Ufunuo 22:1-2 Yohana anakiri *“kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima,*

wenye kung'aa kama bilauri, ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu na cha mwanakondoo, katikati ya njia kuu yake. Na upande huu na upande ule wa ule mto, ulikuwapo mti wa uzima, uzaao matunda, aina kumi na mbili, wenye kutoa matunda yake kila mwezi, na majani ya mti huo ni ya kuwaponya mataifa.”

“Kuishi kandoni mwa maji, Naishi kandoni mwa maji, Naishi kandoni mwa maji, Naishi pale maji ya uponyaji yanapobubujika; kuishi kandoni mwa maji, Naishi kandoni mwa maji Naishi pale maji ya uponyaji yanapobubujika.”

Ina maana Maisha ya milele yasiyo na dhambi yoyote.

Kutokana na kuharibika kwa maadili ya dini yaliyoletaka kuuawa kwa wakristo na wasioamini, na kugandamizwa na waasi, kutokana na kuanguka kwa mataifa ya kisiasa yaliyosababisha ukatili na chuki, kutokana na kuporomoka kwa maadili kulikosababisha udanganyifu, wizi, unyang'anyi, vurugu na mauaji yasiyoisha, ulimwengu umebaki kuwa mahali pasipo salama wala utulivu.

Maisha ya milele mbinguni yapo tu kwa wale ambao ni safi, wanaoishi mbali na dhambi. Maisha yaliyojaa amani na haki. 2 Petro 3:13 inasema, *“Lakini kama ilivyo ahadi yake, mnatazamia mbingu na nchi upya, ambayo haki yakaa ndani yake.”*

Kwa kuwa Mungu hataondoa maovu ya dunia tu, bali hata ubadhilifu pia, sote tutaishi maisha ya furaha katika mbingu ya amani, kule ambako dhambi haina nafasi tena.

Wale tu waliozaliwa upya ndio wanaoweza kufaidi matunda ya uzima wa milele. Maneno kamwe hayawezi kueleza uzuri wa mbinguni, na Biblia inatueleza tu kwa mifano. Ufunuo 21:2 inaieleza mbingu kuwa *“imeandaliwa kama bibi arusi aliyeandaliwa kwa ajili ya mume,”* na mstari wa 11

unasema kwamba *“utukufu wa Mungu,”* whose *“Nuru ilikuwa kama jiwe lenye thamani, kama jiwe zuri, na safi kama lulu.”* Mstari wa 18 unasema kwamba *“Ujenzi wa kuta zake ni wa marumaru, na mji mzima ni wa dhahabu kama kioo safi,”* na mstari wa 21 unasema kuwa *“Milango ile kumi na mbili ilikuwa ya lulu.”* Na mapambo ya mwali ni mawe safi, dhahabu safi, lulu safi—Hivi vyote vinaeleza vitu vizuri vya duniani, kwa kuwa hakuna njia nyingine ya kueleza juu ya uzuri wa mbinguni.

Hebu tuseme kwa mfano, rafiki mmoja alipanda mlima maarufu. Ukimuuliza jinsi alivyoona huko, anaweza kusema, siwezi hata kueleza uzuri niliouona huko! Ilikuwa safi ajabu hakuna hata neno moja linaloweza kueleza uzuri niliokuta huko! Sasa inapofikia maneno yanashindwa kueleza uzuri hata wa mlima tu, itakuwaje ukieleza uzuri wa utukufu wa mbinguni?

Ina maana maisha ya kuwa na uhusiano wa kudumu na Mungu katika Imani kamilifu. Kama katika 1 Wakorintho 13:12 tunaposoma, *“Maana wakati wa sasa tunaona kwa kioo kwa jinsi ya fumbo, wakati ule tutaona uso kwa uso wakati wa sasa nafahamu kwa sehemu, wakati ule nitajua sana kama mimi nami ninavyojuliwa sana.”* Tutajua na kuwa na mahusiano thabiti na Mungu, sio na wale tulioambatana nao duniani tu, ila pia wale waliotutangulia na waliokuja baadaye hata kama hatujatambulishwa kwao. Ukweli unathibitika katika maneno ya Mathayo 17:1-8, ambapo Petro alimwena Musa na Elia wakitokea wakati Yesu alibadilika sura na alisema *“Bwana, yafaa sisi kufanya makao hapa, kama utapendezwa tujenge vibanda vitatu, kimoja chako wewe, kine sha Musa na kine cha Elia”* (Mathayo 17:4). Hii inatonyesha kuwa Petro alikuwa na uwezo wa kuwatambua Musa na Elia watu ambao

waliishi miaka zaidi ya 1,500 na 800 kabla kabisa ya wakati wa Petro mwenyewe.

Je tunao wazazi, waume, wake, kaka, watoto, mabinti walioishi kwa iamni na kwenda mbinguni kabla ya sisi? Wakati huu ukifika tutaonana nao kwa furaha na hakutakuwa na utengano tena. Waamini hawajitokezi na kupotea kama kivuli. Wale waliopokea uzima wa milele kwa kumwamini Yesu wana Roho na miili iliyoookolewa, na wataishi na Bwana milele.

Inasemekana kuwa ni baraka ambayo tunaweza kukiri kwa imani na imani ya mitume. Imani ile ile ambayo mitume kabla yetu waliiamini na kukiri kwa nini? Kwa sababu, wale wanakiri imani hii kama yao na ikifuatiwa na “Ameni” wamebarikiwa na wataishi milele katika ufalme wa mbinguni.

Kwa kuhitimisha, Yesu alisema akijua na kuamini ushirikiano wake. Alisema kwa maneno magumu “Ni lazima mle mwili wangu na damu yangu, ndipo mtaweza kuupata ufalme wa milele.” Neno hili lina umuhimu kiasi gani? Linatueleza mahusiano kati ya Roho zetu na maisha ya Kristo, kama vile mwili unavyohitaji kula na kunywa. Hili ni Neno linalotuambia tuamini ukweli huu wa Yesu, licha ya kuwa ubatizo alioupokea kwa Yohana ulibeba dhambi zote. Na neno hili pia linatuambia tuamini kuwa alikufa msalabani na kufufuka kutoka wafu siku ya tatu.

Ahadi ya Mungu ni zawadi. Sio kitu tunachopokea kwa kazi zetu. Hivyo ni lazima tuamini Neno la kristo, tulitii na kuwa waaminifu katika neno. Kuna neno la uzima linatufuata. Kwa sababu tunajua kuhusu uzima wa milele, ni lazima tuitafute njia ile nyembamba. Ni lazima tuendeleo kuyafuata mapenzi ya Mungu, bila kujali upweke tutakaokutana nao. Ni lazima tutembeee katika njia ile nyembamba hata kama tukipoteza kila kitu.

Hii ndio njia ya wale waliopokea uzima wa milele. Maisha

haya ya milele yanaweza kufikiwa kupitia kifo kama ilivyoandikwa, *“yeye aipendaye nafsi yake, ataingamiza, naye aichukiaye nafsi yake katika ulimwengu huu ataisalimisha hata uzima wa milele”* (Yohana 12:25). Na kuanza kwake, si wakati mwingine, ni sasa kuanza kwa maisha ya milele sio baada ya kifo, bali sasa. Tunapaswa kutambua jambo hili. Leo tunapoishi na kristo, ndio mwanzo wa uzima wa milele. Maisha yanayokikabili kifo, yanayoishinda dhambi maisha yenye uaminifu kwa kristo. Haya ndio maisha ya milele.

Tutaishi maisha ya milele. Tutaishi daima. Maji ya uzima yaliyofundishwa katika Biblia yanapatikana katika Injili ya maji na Roho. Wale wanaoamini Injili ya maji na Roho. Wale wanaoamini Injili ya maji na Roho pia waanamini maisha ya milele. Haleluya! Namtukuza Mungu! Wewe pia ni lazima umwamini. Bwana aliyekuja kwetu kwa njia ya maji na damu.

Roho mtakatifu anakemea dhambi za watu. Anawafanya watu watambue kuwa binadamu wapo chini ya dhambi ya Adamu na Hawa, na kuwa ni uovu ambao hawawezi kukwepa ila kifo kwa sababu ya dhambi wanazotenda kila siku. Watu wanaponipokea mimi kwa ubatizo na damu ya Yesu, Roho mtakatifu huwahakikishia kuwa wameokoka.

Roho mtakatifu pia hubeba ushuhda wa haki ya Mungu. Huwakemea wenye dhambi na kuwaadhibu wale wasioamini Injili ya ondoleo la dhambi za wanadamu ambalo Yesu amekamilisha. Ubatizo wa Yesu na damu yake kwa ondoleo la dhambi.

Kazi za Roho mtakatifu kwa wale waliozaliwa upya

Anawafanya mitume kuutunza utukufu wao.

Anawafundisha na kuwaongoza mitume na watumishi wa

Mungu.

Anawafariji na kuwasaidia katika maisha, majonzi na mateso yasiyokwisha. Huja kwetu tulioumizwa, Roho mtakatifu hutuponya na kutufariji. Si hivi tu, bali Roho mtakatifu hutusaidia katika madhaifu na kutupa nguvu.

Warumi 8:26 inasema *“Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi ipasavyo. Lakini Roho mwenyewe hutuomba kwa kuugua kusikoweza kutamkwa.”*

Roho mtakatifu hutenda kazi ndani ya mioyo ya mitume. Kwa mitume na hata sisi pia, sote tu wamoja katika Bwana, Imani moja, na ubatizo mmoja (Waefeso 4:5). Haleluya!

Namtukukuza Bwana daima kwa kutupatia imani ya mitume. ✉

Vitabu na vitabu vya sauti vya Mchungaji Paul C. Jong
kwenye simu yako mahiri, kompyuta kibao au PC kwenye
wavuti yetu. Unaweza kusoma na kusikiliza mahali popote,
hata wakati hauna muunganisho wa mtandao.

vitabu

vyā

Vitabu pepe

PAUL C. JONG

**Mwandishi amekuwa
akihubiri Injili ya maji na Roho
kwa Roho zilizopotea kwa zaidi ya
miongo miwili sasa.**

**Kama muasisi wa Huduma ya
New Life, hivi sasa anawafanya
watu wengi kuwa wanafunzi wa
Yesu katika shule yake Huduma
hii ya New Life.**

**Akiwa ameimarisha na
kufungua makanisa mengi duniani
kote, pia anahubiri Injili ya Yesu
kwa njia ya maandiko na vitabu.**

**Vitabu vyake
vimeshatafsiriwa katika lugha
tofauti zaidi ya 65 na kusomwa
katika lugha kuu zaidi ya 65
dunini kote.**

INAPENDEZA KIASI GANI KAMA TUKIWA NA IMANI ILE AMBAYO MITUME WALIKUWA NAYO?

Tunapaswa kuwa na imani ile ambayo Mitume walikuwa nayo na kuamini kama walivyofanya, kwa kuwa imani yao ilitoka kwa Roho Mtakatifu. Mitume walimwamini Yesu Kristo, Baba na Roho Mtakatifu kama Mungu wao.

Mtume Paulo alikiri kuwa alikufa na Kristo na kuishi pamoja nae. Alifanywa chombo cha Mungu kwa kuamini kuwa alibatizwa na Yesu Kristo (Wagalatia 3:27) katika Ijili ya Mungu tunaona ubatizo ambao Yesu aliupokea, damu yake aliyoimwaga msalabani na kipawa cha Roho Mtakatifu ambacho ametoa kwa kila mmoja ambaye anayeamini Injili hii.

Je, unaijua na kuamini Injili halisi? Hii ndio Injili ambayo Mitume pia waliamini. Sisi sote pia ni lazima tuiamini Injili ya maji na Roho.

-Paul C. Jong-