

10.1 Maana Muhimu Sana Ya Ubatizo

Mara kadhaa katika masomo yaliotangulia tumetaja maana muhimu sana ya ubatizo; ni hatua ya kwanza ya utii kwa ujumbe wa Injili. Ebra 6:2 unazungumzia ubatizo kuwa ni moja ya mafunzo ya msingi sana. Tumeacha tafakari yake hata hatua hii ya mwisho kwa sababu ubatizo wa kweli unaweza kutokea tu baada ya kufahamu kwa usahihi ukweli wa kina ambao ndani yake kuna Injili. Kwa haya sasa tumekamilisha somo letu; ikiwa unataka kweli kuungana na tumaini kubwa ambalo Biblia inatoa kwa Yesu Kristo, basi ubatizo ni wa muhimu kabisa.

“Wokovu watoka kwa Wayahudi” (Yohana 4:22) kwa maana ya kwamba ahadi zote kuhusu wokovu zilifanywa kwa Abrahamu pekee na uzao wake. Tunaweza kuwa na ahadi hizo tu zilizofanywa kwetu kama tukiwa ndani ya mzaao, kwa kubatizwa katika Kristo (Gal. 3:22-29).

Basi ni wazi Yesu aliwaagiza wafuasi wake: “Enendeni ulimwenguni pote, mkahubiri Injili (ambayo ndani yake kuna ahadi za Abrahamu - Gal 3:8) wa kila kiumbe. Aaminiye na kubatizwa ataokoka” (Marko 16:16). Wazo juu ya neno hili “na” linadhihirisha kuamini Injili kwa weza kutuokoa; Ubatizo sio tu ni ziada ya hiari kwa maisha ya Mkristo, ni sharti la muhimu sana kwa wokovu. Hivi sio kusema kwamba tendo la ubatizo pekee litatuokoa; linabidi lifuatwe kwa maisha yote ya kuendelea kutii neno la Mungu. Yesu alikazia hili: “Amini amini, nakuambia, Mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho, hawezi kuingia Ufalme wa Mungu” (Yn. 3:5).

Huku kuzaliwa “kwa (Kiyunani ‘kutoka’) maji” anatajwa mtu anatoka ndani ya maji ya ubatizo kuja nje; baada ya kufanya hivi, yampasa azaliwe tena kwa roho. Hili ni jambo linaloendele katika maisha: “kuzaliwa mara ya pili....kwa Neno la Mungu” (1 Petr 1:23) Hivi ni kwa kuitikia kwetu kunako endelea mtu anaposikia na kutii Roho neno ndipo tunazaliwa kwa roho (ona somo la 22).

Tuna “batizwa katika Kristo” (Gal 3:27), katika jina lake (Mdo 19:5; 8:16; Math 28:19). Elewa ya kwamba unabatizwa katika Kristo- sio katika Wakristadelfiani au jumuia iwayo yote ya kibinadamu. Bila kubatizwa hatuwi “katika Kristo”, na kwa sababu hii hatuwi tumefunikwa na kazi yake

inayookoa (Mdo 4:12). Petro anatoa mfano wa nguvu kuzunguka ukweli huu, anailinganisha na Safina wakati wa Nuhu na Kristo, ikiwa Safina iliwaokoa Nuhu na jamaa yake toka hukumu iliyowajia watenda dhambi, basi kubatizwa katika Kristo kutawaokoa waaminio toka mauti ya milele (1 Petr 3:21). Jinsi Nuhu alivyoingia katika Safina tendo hilo limelinganishwa na namna nasi tunavyoingia katika Kristo kwa kubatizwa. Wale wote waliokuwa nje ya Safina waliangamizwa na gharika; kusimama karibu na Safina au kuwa rafiki wa karibu wa Nuhu hakukusaidia kabisa. Njia ya pekee ni kuwa ndani ya Kristo/ Safina. Ni bayana ya kuwa kuja mara ya pili, ambayo gharika ile ilikuwa ni mfanowe (Lk 17:26,27), kumekaribia sana (tazama Habari iliyo mwisho wa kitabu sehemu ya 3).Kuingia katika Kristo/Safina kwa njia ya kubatizwa basi ni muhimu zaidi. Maneno ya kibinadamu kweli yameshidwa kuleta maana ya umuhimu huu; huu mfano wa Biblia wa kuingia katika safina wakati wa Nuhu ni wenye nguvu zaidi.

Wakristo wa kwanza walitii agizo la Kristo kwenda ulimwenguni pote kuhubiri Injili na kubatiza; kitabu cha Matendo kinazo taarifa hizi. Ushahidi mkubwa wa muhimu kubatizwa unapatikana kwa namna ambayo taarifa inavyokazia jinsi gani watu mara wakabatizwa baada ya kupokea Injili (k.m. **Mdo 8:12, 36-39; 9:18; 10:47; 16:15**). Mkazo huu unafahamika mara moja ukikubalika kwamba bila ubatizo kujifunza kwetu Injili ni bure; Ubatizo ni hatua muhimu sana kutembea katika barabara ya kupata wokovu. Kwa masuala mengine taarifa iliyovuviwa inaonekana kujitokeza jinsi gani, mbali ya sababu nyingine wanadamu kuchelewesha ubatizo, na shida nyingi katika kulifanya tendo hili, ni muhimu sana watu wafanye kila jitihada kuyashinda yote haya, kwa msaada wa Mungu.

Mlinzi wa jela pale Filipi alitumbukia katika wakati muhimu sana wa maisha yake kwa tetemeko kubwa la ardhi lililobomoa gereza lake la ulinzi wa hali ya juu. Wafungwa walikuwa na nafasi kubwa ya kutoroka- jambo ambalo lingemgarimu maisha yake. Wakati ule imani yake kwa Injili ikawa kweli, kwa kadiri hiyo hata “Saa ile ile ya usiku..... akabatizwa..... wakati uo huo” (Mdo 16:33). Ikiwa awaye yote alikuwa na udhuru wa kuchelewesha ubatizo alikuwa ni yeye. Hivyo aliyashinda matatizo ya karibu sana ya tetemeko lilomzunguka kusongwa na ajira yake ya kila siku na mkazo wa maumivu ya mshituko alijikuta ndani mwenyewe -akabatizwa-. Wengi wenye wasi wasi atakaye ubatizo anaweza kuchukua uvuvia wa kweli toka kwa mtu huyo. Kama aliweza kufanya tendo hili la imani ni ushahidi wa kutosha kwamba

tayari alikuwa na maarifa ya Injili iliyoelezwa, kwa kuwa imani hii ya kweli huja tu toka kusikia neno la Mungu (Rum 10:17; Matendo 17:11).

Matendo 8:26-40 inatoa taarifa ni jinsi gani Afisa wa Kushi alikuwa akisoma Biblia yake huku akisafiri na gari katika jangwa. Akakutana na Filipo ambaye kwa upana alimweleza Injili, pamoja na matakwa ya ubatizo. Kunena kibinadamu hapana budi ilionekana kutowezekana kutii agizo la kubatizwa katika jangwa hilo lisilo na maji. Lakini Mungu asingetoa agizo ambalo anajua watu wengine hawawezi kutii. “Walipokuwa wakiendelea mbele njiani, wakafika mahali penye maji”, yaani chemi chem ya penye miti jangwani, mahali ambapo ubatizo uliwezekana (Mdo 8:36). Tukio hili linatoa jibu kwenye mapendekezo yasiyo na msingi ya kuwa ubatizo wa kuzamishwa kabisa ndani ya maji mengi ulifanyika tu katika maeneo yenye kufikiwa kwa urahisi mahali pa maji mengi. Siku zote Mungu atatoa njia iliyo ya kweli ya kutii maagizo yake.

Mtume Paulo alipata maono ya namna ya pekee toka kwa Kristo yalioichoma dhamiri yake hata mara hiyo ilipowezekana ...“akasimama, akabatizwa” (Mdo 9:18). Lingekuwa ni jaribu tena kwake yeye kuchelewesha ubatizo wake, akifikiria umaarufu wake katika jamii na namna ya maisha ya kupata riziki yaliyotengezwa katika dini ya Kiyahudi. Lakini kuchomoza nyota ya ulimwengu wa Wayahudi alifanya uamuzi sahihi na wa mara moja kubatizwa na kutupilia mbali mtindo wa maisha yake ya awali. Baadae alitafakari uchaguzi wake kubatizwa; “Lakini mambo yote yaliyokuwa faida kwangu, naliyahesabu kuwa ni hasara kwa ajili ya uzuri usio kuwa na kiasi wa kumjua Kristo..... nimepata hasara ya mambo yote (yaani, mambo yaliyokuwa mara ya kwanza ni ‘faida’ kwake), nikiyahesabu huwa kama mavi ili nimpate Kristo.... Nikiyasahau yaliyo nyuma (‘Mambo’ ya maisha yake ya kwanza katika maisha ya Kiyahudi), nikiyachuchumilia yaliyo mbele, niifikilie mede ya thahabu ya mwito mkuu”(Flp 3:7,8,13,14).

Huu ni msemu wa mpiga mbio akijinyoosha kwa mbele kukata utepe. Huku kuongeza nguvu za akili na juhudi ya mwili iwe tabia yetu baada ya ubatizo. Inabidi ieleweke ya kwamba ubatizo ni mwanzo wa shindano la mbio kuelekea ufalme wa Mungu; sio kwa ishara tu ya kubadili makanisa na imani, wala kuwa ni kushindishwa kwa furaha katika maisha ya kustarehe ya

ufuasi wa kwenda kirahisi kwenye yale machache yasiyoeleweka mambo yaliyosemwa na Ukristo. Ubatizo unatuunga pamoja katika maana inayoendelea kwa kusulubiwa na ufufuo wa Yesu (Rum 6:3-5) mambo yote ya mwisho yenye nguvu kwa kila njia.

Akiwa amechoka mzee mwenye furaha kiroho kwa sababu ya kushinda Paulo aliweza kukumbuka: “Sikuyaasi yale maono ya Mbinguni” (*Mdo 26:19*). Kama ilivyokuwa kweli kwa Paulo hivyo ndivyo kwa wote waliobatizwa kwa usahihi. Ubatizo ni uamuzi mtu hata jutia. Maisha yetu yote yatafahamu ya kwamba tulifanya uchaguzi ulio sahihi. Maamuzi machache ya mwanadamu tumewahi kuwa na hakika mno. Swali linapasa lijibiwe bila kucheka: ‘Ni kwa sababu gani nisibatizwe?’

10.2 Tubatizwe Jinsi Gani?

Kuna mtazamo umeshikiliwa wa kwamba ubatizo unaweza kufanywa, hata kwa watoto wadogo, kwa kuwanyunyuzia maji kwenye vipaji vya nyuso zao (yaani, kuwabatiza). Huu ni tofauti kabisa na ubatizo unaotakiwa na Biblia.

Neno la Kiyunani ‘baptizo, ambalo limetafsiriwa ‘batiza’ katika Biblia za kiswahili halina maana ya kunyunyuzia; lina maana kamili kuosha na kutumbukiza ndani ya maji (tazama kwenye mfuatano wa maneno - concordances- ulioandikwa na Robert young na James Strong). Neno hili limetumika katika daraja bora la waandishi wa Kiyunani kuhusu meli ikizama ni kuwa ‘imebatizwa’ (Yaani, imetota) katika maji. Vile vile limetumika katika kutaja kipande cha nguo kutiwa rangi kwa kuchovya katika maji yenye rangi na kuwa rangi nyingine. Kubadili rangi ya nguo, ni bayana ya kwamba imetumbukizwa kabisa ndani ya maji, kuliko kuwa kugeuka rangi iliyo nyunyuziwa juu yake. Ikiwa kuzamisha kweli ni namna sahihi ya ubatizo inakubalika kwa aya zifuatazo.

- “Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni, karibu na Salimu, kwa sababu huko kulikuwa na maji tele; na watu wakamwendea wakabatizwa” (Yohana 3:23). Hapa inaonyesha ya kwamba “maji tele” yalikuwa kwa ajili ya ubatizo; kama ulifanyika kwa

kunyunyuziwa matone kadhaa ya maji, wakati ule, ndoo moja tu ya maji ingalitoshwa katika mamia ya watu. Watu walikuja mahali penyewe kwenye kingo za mto Yordani kwa ajili ya kubatizwa, sio Yohana aliwazungukia akiwa na chupa ya maji.

- Yesu naye, alibatizwa na Yohana katika mto Yordani: “Naye Yesu alipokwisha kubatizwa mara akapanda kutoka majini” (Math 3:13-16). Ubatizo wa Yesu ni dhahiri ulikuwa wa kuzamishwa ndani ya maji mengi- “aliinuka... toka majini” baada ya kubatizwa. Moja kati ya sababu za Yesu kubatizwa ilikuwa ni kuweka mfano, hivyo kwamba hakuna mtu ataweza kudai bila mzaha ya kwamba anamfuata Yesu pasipo kuiga mfano wake wa kubatizwa katika maji mengi.
- - Kwa desturi ya mfano mmoja, Filipo na afisa wa Ethiopia “waliteremka wote wawili majini..... naye akambatiza. Kisha walipopanda kutoka majini...” (Mdo 8:38,39). Kumbuka kwamba, afisa aliomba ubatizo alipoona maji: “Tazama maji haya, ni nini kinachonizuia nisibatizwe?” (Mdo 8:36). Ni hakika ya kwamba huyo mtu asingefanya safari jangwani bila kuwa na kiasi cha maji ya kunywa kama katika chupa. Ikiwa ubatizo ilikuwa ni kwa kunyunyuziwa, basi ungeweza kufanyika pasipokuwa na haja ya maji ya chemi chem ya jangwani.
- Ubatizo ni kuzikwa (Kolos 2:12), ambao unadokeza kufunikwa kabisa.
- Ubatizo umeitwa ni ‘kuosha’ dhambi (Mdo 22:16). Maana ya kweli ya kuongoka imelinganishwa na ‘kuoshwa’ katika Uf 1:5; Tito 3:5; 2Petro 2:22; Ebra 10:22n.k. Huu msemu wa kuoshwa ni wa maana mno kwa ubatizo wa kuzamishwa kuliko kunyunyuziwa.

Kama vielekezo kadhaa kwenye Agano la kale ambavyo vinakubali kumkaribia Mungu ilikuwa kwa namna nyingine ya kuoshwa au kuoga.

Makuhani iliwapasa kuoga kabisa ndani ya bafu liloitwa ‘birika’ kabla ya kumkaribia Mungu kumtumikia (Law 8:6; Kut 40:32). Israel iliwabidi kuoga wenyewe ili wawe safi kutokana na unajisi fulani (K.m *Kumb* 23:11), ambao ulikuwa ni mfano wa dhambi.

Mtu alieitwa Naamani alikuwa mtu wa mataifa mwenye ukoma aliyetafuta kuponywa na Mungu wa Israel. Kama hivi alikuwa anaonyesha mwanadamu aliyetaabika na dhambi, kwa maana anatembea katika mauti hai kwa sababu ya dhambi. Tiba yake ilikuwa kujichovya ndani ya mto Yordani. Kwa kuanza tendo hili jepesi ilikuwa vigumu kwake kukubali, akidhani ya kwamba Mungu angemtaka afanye jambo fulani kwa ghafla, au kujichovya katika mto mkubwa unaojulikana, k.m Abana. Kwa namna mmoja, tunaweza kuona wokovu wetu. Yanapendeza sana kudhania kwamba matendo yetu wenyewe kwa kujiunga na kanisa kubwa, linalojulikana vyema na watu wengi (kama mto Abana) kuweza kutuokoa, kuliko tendo hili rahisi la kujiunga na tumaini la kweli la Israel. Baada ya kujichovya katika mto Yordani mwili wa Naamani “ukarudi ukawa kama wa mtoto mchanga, akawa safi” (2Fal. 5:9-14)

Sasa hakuna shaka ya kwamba ‘ubatizo’ unahusisha kabisa kujichovya ndani ya maji baada ya kuelewa kwanza ujumbe wa msingi wa Injili. Ufafanuzi huu wa Biblia kuhusu ubatizo hautoi ushahidi wowote wa cheo cha mtu ambaye hasa anafanya ubatizo. Ubatizo ukiwa wa kuzamishwa ndani ya maji baada ya kuamini Injili; kwa nadharia mtu anaweza kujibatiza mwenyewe. Lakini, kwa kuwa kubatizwa ni ubatizo tu kwa sababu ya mafunzo sahihi ambayo mtu ameshika wakati wa kuzamishwa, kwa kuweka wazi inafaa kubatizwa na mtu mwingine aminiye mafundisho ya kweli, ambaye awali ya yote anampima kiwango cha elimu ya mtu aliyonayo kabla ya kuzamishwa ndani ya maji hasa.

Basi pamekuwepo mafundisho tokea zamani miongoni mwa wa - Kristadelfiani ya kufanya mjadala wa kina na mtaka ubatizo yeyote kabla ya kuzamishwa majini. Orodha ya maswali kama hayo yanayopatika mwishoni mwa kila somo katika kitabu hiki yaweza kuwa msingi wa mjadala huu. Wa- kristadelfiani wamesafiri maili maelfu ili kumsaidia mtu mmoja tu kuja kwenye tumaini la kweli la uzima wa milele, ni kwamba kwa kuanza hatuhusiki na uwingi wa wanaoongoka. Ni ubora, wala sio idadi ndiyo lengo letu la kumwendea.

10.3 Maana Ya Ubatizo.

Moja ya sababu za ubatizo wa maji mengi ni kwamba kuzama ndani ya maji kunaashiria kuzikwa kwetu kaburini- tunajiunga na mauti ya Kristo, na kuonyesha 'kufa' kwetu kwenye maisha ya kwanza ya dhambi na ujinga. Kuinuka toka ndani ya maji kunatuunga na ufufuo wa Kristo, tunasimuliwa tumaini la ufufuo wa uzima wa milele akirudi, na sasa hivi kuishi maisha mapya, ushindi kiroho juu ya dhambi kwa sababu ya ushindi wa Kristo aliofaulu kwa kufa na kufufuliwa.

“Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake. Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende (yaani, tuishi kila siku) katika upya wa uzima. Kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake (kwa Ubatizo), kadhalika mtaunganika kwa njia ya kufufuka kwake” (Rum 6:3-5)

Kwa kuwa wokovu umewezeshwa tu kwa kifo cha Kristo na ufufuo, ni muhimu kwamba tujiunge wenyewe na mambo haya ili tuokolewe. Mfano wa kufa na kufufuka na Kristo, ambao ubatizo unatupatia, ndio njia pekee ya kufanya hivi. Ieleweke ya kuwa kunyunyuzia maji hakutimizi ishara hii. Kwenye ubatizo, “utu wetu wa kale (mtindo wa maisha) umesulubiwa” pamoja na Kriso msalabani (Rum 6:6); Mungu “ametuhisha pamoja na Kristo” wakati wa kubatizwa (Efe. 2:5). Ingawa hivyo bado tunao mwili wa kibinadamu baada ya ubatizo, na kwa sababu hiyo mtindo wa maisha ya mwilini utaendelea kujiinua. Basi ‘kusulubisha’ mwili wetu ni jambo linaloendelea ambalo lilianza pia kwenye ubatizo, ndivyo alimweleza aminiye aubebe msalaba wake kila siku na amfuate, kama ilivyokuwa katika maandamano ya kuelekea Kalvari (Lk 9:23; 14:27). Wakati maisha ya kweli ya kusulubiwa na Kristo sio rahisi, kuna faraja na furaha isiyosemeka kwa kuungana pamoja na ufufuo wa Kristo.

Kristo amelea “amani kwa damu ya msalaba wake” (Kolos 1:20); “amani ya Mungu ipitayo akili zote” (Flp 4:7). Kuhusu hii Yesu aliahidi, “Amani nawaachieni; amani yangu nawapa: niwapavyo mimi sio kama ulimwengu utoavyo (amani)” (Yn. 14:27). Hii amani na furaha kweli ni zaidi ya kusawazisha toka uchungu na shida zilizo wazi kwa kuungana wenyewe na Kristo msulubiwa: “Kwa kuwa kama vile mateso ya Kristo yanavyozidi kwetu vivyo hivyo faraja inazidi kwa njia ya Kristo” (2 Kor 1:5). Tena upo uhuru unaokuja katika kujua ya kwamba nafsi yetu ya asili kwa kweli imekufa, kwa hiyo Yesu anaishi nasi kabisa kwa kila jaribu letu. Mtume mkuu Paulo alizungumzia mengi yote haya yaliyompata kwenye maisha yake: “Nimesulubiwa pamoja na Kristo; lakini ni hai; wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu; na uhai nilionao sasa katika mwili, ninao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda (Gal. 2:20).

“..... ni ubatizo, unaowaokoa ninyi pia siku hizi kwa kufufuka kwake Yesu Kristo” (1Petro 3:21) kwa sababu ya kuunganika kwetu na Kristo ufufuo wake kwa uzima wa milele unatupa njia ile ile akirudi. Ni kwa kushiriki ufufuo huu, wakati huo hatimaye tutaokolewa. Yesu alisema kuhusu jambo hili kwa maneno rahisi sana: “Na kwa sababu mimi ni hai, ninyi nanyi mtakuwa hai” (Yohana 14:19). Vivyo hivyo Paulo: “Tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake,..... tutaokolewa katika uzima wake” (**Ufufuo**; Rum. 5:10).

Mara kwa mara imesisitizwa ya kwamba kujiunga wenyewe na mauti ya Kristo na mateso kwa kubatizwa, na mtindo wetu wa maisha ya baadaye, hakika tutashiriki ufufuo wake wenye utukufu:-

- “Kama tukifa pamoja naye (Kristo) tutaishi pamoja naye: kama tukistahimili, tutamiliki pamoja”(2Tim 2:11,12).
- “Siku zote twachukua katika mwili kunawa kwake Yesu, ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika miili yetu.... Tukijua ya kwamba yeye aliyemfufua Bwana Yesu atatufufua sisi nasi pamoja na Yesu” (2Kor 4:10,11,14).
- Paulo alishiriki “mateso yake (Kristo) ni kifananishwa (maisha magumu yaliyompata) na kufa kwake; ili nipate kwa njia yoyote kufikia

kiama ya wafu kwa uzima wa milele kama Kristo alivyopata” (Flp 3:10,11 *linganisha* na Gal 6:14).

10.4 Ubatizo Na Wokovu

Ubatizo unatuunganisha na mauti ya Kristo maana yake ni kwamba ni kwa kubatizwa tu ndipo tunaweza kupata msamaha. “Tumezikwa na Kristo kwa kubatizwa, na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa..... na ninyi mlikuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu..... aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote” (Kolos. 2:12,13). “tumeoshwa..... katika jina la Bwana Yesu Kristo” (1 Kor 6:11) -yaani kubatizwa katika jina la Yesu ndiyo njia ambayo dhambi zetu huoshwa.

Huu mfano ulionyeshwa nyuma katika Hesabu 19:13, mahali ambapo wale waliokuwa nje ya maji ya utakaso ilibidi wafe. Tumeonyesha kwa kuandika katika Somo la 10.2 jinsi ubatizo ni kuziosha dhambi (*linganisha* Mdo. 12:16). Maelezo ya waaminio ya kuwa wameoshwa dhambi zao katika katika damu ya Kristo basi yanashuhudia kutenda kwo kwa njia ya kubatizwa (Uf 1:5; 7:14; Tito 3:5) kusema hivi ni kama “kuoshwa kwa kuzaliwa tena”, tunahitajiwa “kuzaliwa kwa maji” wakati wa kubatizwa (Yohana 3:5).

Kwa mwangaza wa yote haya, inafahamika ya kwamba jibu la Petro kwa swali, “Tutendaje?” (ili tuokoke) lilikuwa, “Tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu” (Matendo 2:37,38). Kubatizwa katika jina la Kristo ni kwa ajili ya kusamehewa dhambi,; bila kufanya hiyo hapawezi kuwepo msamaha wa dhambi, na asiyebatizwa basi itambidi apate mshahara wa dhambi -mauti (Rum 6:23). Hakuna wokovu isipokuwa ni kwa jina la Yesu (Mdo 4:12), tunaweza kushiriki tu jina hilo kwa kubatizwa ndani yake. Huu ni uhakika ya kwamba dini zisizokuwa za Wakristo haziwezi kutuongoza kupata wokovu. Hakuna mwamini wa kweli wa Biblia anayeweza kukubali zinatoa njia ya wokovu; ni uhakika wa kwamba Ukatoliki na upana wa muungano wa Wakristo kwa mashauri ya watu matendo yao nao kufanya hivyo, ni wazo la kusikitisha juu ya msimamo wao kwenye Maandiko Matakatifu.

Ufufuo wa Kristo kwa uzima wa milele ulikuwa ni ishara ya ushindi wake juu ya dhambi. Sisi nasi kwa kubatizwa tunajiunga na huu, na kwa sababu hii tumesemwa kuwa tumefufuliwa pamoja na Kristo, dhambi haina nguvu tena juu yetu, kama ilivyokuwa haina nguvu juu yake. Kwa kubatizwa basi “tunawekwa huru mbali na dhambi...maana dhambi haitawatawala ninyi” baada ya ubatizo (Rum 6:18,14). Walakini, baada ya ubatizo bado tunakosa (1Yoh 1:8,9); dhambi bado ipo katika nafasi ya kututumikisha tena kama tukigeukia mbali na Kristo. Kwa hiyo tukishiriki katika mauti ya Kristo na mateso, ingawa ubatizo unatuonyesha jinsi gani nasi pia tumejiunga na ufufuo wa Kristo, tunalo tumaini kushiriki akirudi.

Tena kwa mtazamo tunakuwa mbali na dhambi. “Aaminiye na kubatizwa ataokoka” (Marko 16:16) Kristo ajapo mara ya pili. Wokovu wa mwisho hautokei mara baada ya kubatizwa, bali mbele ya kiti cha hukumu (1Kor 3:15). Kwa kweli hakuna haja ya mafundisho kuhusu hukumu ikiwa tunapata wokovu wakati wa kubatizwa wala itatupasa kufa. “Mwenye kuvumilia hata mwisho, ndiye atakaye okoka” (Math 10:22).

Hata baada ya ubatizo wake, Paulo (na Wakristo wote) iliwapasa kujitahidi kuelekea kwenye wokovu (Flp 3:10-13; 1Kor 9:27); alilitaja tumaini la uzima wa milele (Tito 1:2; 3:7; 1Thes 5:8; Rum 8:24) nasi kuwa “warithi wa wokovu” (Ebra 1:14). Mbele ya kiti cha hukumu, wenye haki wataingia katika uzima wa milele (Math 25:46). Wazo lililovuviwa ajabu na Paulo linang’aa katika Warumi 13:11 - alihoji ya kwamba baada ya ubatizo tunaweza kujua ya kuwa kila siku tunayoishi na kustahimili ni siku moja iliyokaribu kwa ujio wa mara ya pili Kristo, hivyo basi tunaweza kufurahi yakuwa “Sasa wokovu wetu umekaribia kuliko tulipoanza kuamini”. Kwa hiyo sasa hatunao wokovu wetu. Wokovu ni kwa sharti: tutaokoka kama tukishika sana imani ya kweli (Ebra 3:12-14), kama tukikumbuka mafunzo ya msingi yanayofanya Injili (1 Tim4:16; 1Kor 15:1,2), na kama tukifanya mambo yale yaliyo ndani ya tumaini hili kuu (2 Petro 1:10)

Kiarifa cha Kiyunani kilichotafsiriwa “okolewa” basi wakati mwingine kimetumika kwa wakati unaoendelea, kuonyesha ya kwamba wokovu ni jambo linaloendelea linalotokea ndani yetu kwa sababu ya utii wetu ulioendelezwa kwenye Injili. Hivyo waaminio wamesemwa kuwa “**wameokolewa**” kwa kuitikia injili (Kor 1:18; mifano mingine jambo hili

tunaloandika lenye kuendelea inapatikana katika Matendo 2:47 na 2Kor 2:15). Neno hili la Kiyunani “Okolewa” limetumika tu kwa wakati uliopita kuhusu wokovu mkuu aliouwezesha msalabani, tunaoweza nasi kujiunga na kubatizwa (2 Tim 1:9; Tito 3:5).

Yote haya yameonyeshwa kwa mifano Mungu akishughulika na Israel wa mwili yanayofanya msingi wa uhusiano wake na Israel wa roho, yaani, waaminio. Israel waliondoka Misri, mfano wa ulimwengu na dini za uongo tulikokuwa awali kabla ya kubatizwa. Walipita bahari ya shamu na kisha walisafiri katika jangwa la Sinai kuelekea nchi ya ahadi, mahali ambapo walisimikwa kabisa kuwa Ufalme wa Mungu. Kuvuka kwao bahari ya shamu ni mfano wa kubatizwa kwetu (1Kor 10:1,2); Safari ya Jangwani ni maisha yetu yaliyopo, na Kanaani ni kuingia Ufalme wa Mungu. Yuda mstari wa 5 unaelezea ni wangapi kati yao waliangamia wakati wa kusafiri jangwani: “Bwana, akiisha kuwaokoa watu katika nchi ya Misri, aliwaangamiza baadaye wale wasioamini” Basi Israel “aliokolewa” toka Misri, kama hao wote ambao wanaobatizwa leo “wameokolewa” katika dhambi. Ikiwa mmoja wa hao Israel aliulizwa, Je! Umeokolewa?’ jibu lao lingalikuwa ‘ndiyo’, lakini hii isingalikuwa na maana ya kwamba mwishowe wangeokolewa.

Kwa njia iyo hiyo kiasi kwamba Israel aligeuka nyuma kurudi Misri kwa mioyo yao (Matendo 7:39) na kurudia hali ya kwanza kwenye maisha ya kuufuata mwili na mafunzo potofu, hivyo hao walio “okolewa” toka dhambi kwa ubatizo wanaweza vivyo hivyo kugeuka toka kwenye nafasi yenye baraka ambayo wanasimama. Uwezekano wetu kufanya yale yale kama Israel wa mwili jangwani umetokeza katika 1 Kor 10:1-12; Ebra 4:1,2 na Rum 11:17-21. Ipo mifano mingi katika maandiko ya wale walio wahi “kuokolewa” kutoka dhambi kwa ubatizo, na baadaye kuangukia kwenye nafasi ambayo inamaana watahukumiwa Kristo akirudi (k.m Ebra 3:12-14; 6:4-6; 10:20-29). “Walio wahi kuokolewa siku zote wameokoka” juhudi ya mafunzo ya wahubiri wa Injili imefunua ilivyo kwa maneno haya yaliyo kwenye mafungu- fikira za kudanganya kuufuata mwili kabisa.

Kama na mambo yote, akili sahihi ya matokeo ya mwisho yanatakiwa katika kutafuta kupata kujua upana gani “tumeokolewa” kwa ubatizo. Tendo lisionekane kama linatupatia nafasi ya wokovu- ni bora kadiri iwezekanavyo kuliko bila kubatizwa. Na kuwa “katika Kristo” kwa ubatizo, tunaokolewa

kwa matarajio; kwa kweli tunalo tumaini la uhakika kuwamo kwenye Ufalme wa Mungu kama tukiendelea kuwa ndani ya Kristo kama tulivyo wakati tunatoka kwenye maji ya ubatizo wetu tuweze kuwa wanyenyekevu wa ujasiri wa kwamba bila shaka tutakubaliwa kuingia Ufalme wa Kristo akirudi. Hatuwezi kuwa na hakika hata mwisho, kwa sababu tunaweza kukengeuka siku inayofuata; hatujui wakati wetu wenyewe ujao kiroho katika maisha haya.

Yatupasa tufanye yote tuwezayo ili kudumisha dhamiri njema tuliyo nayo na Mungu kwenye ubatizo. Ubatizo ni “patano la dhamiri njema” (1 Pet 3:21 Kiyunani); Mtaka ubatizo anapatana(ahidi) kuitunza hiyo dhamiri iliyowazi mbele za Mungu.

Wakati ubatizo una umuhimu mkubwa kutupatia njia kuelekea wokovu mkuu unaopatikana kwa Kristo, yatupasa tuwe waangalifu tusiwaze ya kwamba kwa kazi moja au “tendo” la kubatizwa pekee tutaokolewa. Awali tumeonyesha jinsi gani ambavyo maisha yanayodumu kushiriki mateso ya Kristo ni muhimu. “Mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho, hawezi kuingia Ufalme wa Mungu” (Yn. 3:5). Uwiano huu na 1 Petro 1:23 unaonyesha ya kwamba kuzaliwa kwa Roho kunakotokea baada ya kubatizwa sharti tuongozwe pole pole kiroho na Roho/Neno. Wokovu sio tu kwa sababu ya kubatizwa; ni matokeo ya neema (Efe 2:8) imani (Rum 1:5) na tumaini (Rum 8:24), miongoni mwa mambo mengine. Shauri limesikika mara nyingi kuwa wokovu si kwa kuamini peke yake, na kwa hiyo “tendo” kama ubatizo halina umuhimu. Walakini, Yakobo 2:17-24 inaweka wazi kuwa kuwaza huku kunaweka tofauti potofu kati ya imani na matendo; imani ya kweli, k.m katika Injili imeonyeshwa kwa kuandika kuwa imani ya kweli kwa matendo ni yenye kuwa na matokeo, si kwa imani peke yake” (Yakobo 2:24). Kwa masuala kadhaa ya ubatizo, mwamini aliuliza imempasa ‘afanye’ nini aokoke; siku zote jibu limehusisha ubatizo (Mdo 2:37;9:6; 10:6; 16:30). “Kufanya” halafu “tendo” la kubatizwa kwa hiyo ni kionyesho cha lazima kwa jinsi tulivyoiamini Injili ya wokovu. Tendo la kutuokoa mwishoni limefanywa na Mungu na Kristo lakini tunahitajika kufanya “matendo yanayopatana na kutubu” na kuamini hili (Matendo ya Mitume 26:20 linganisha na Marko 16:15,16).

Awali tumeonyesha kwamba msemu wa kuoshwa dhambi unatajwa msamaha wa Mungu kwetu kwa sababu yetu kubatizwa katika Kristo. Kwa

maneno mengine tumesemwa ya kuwa tumeoshwa dhambi zetu kwa imani yetu na kutubu (Mdo 22:16; Uf 7:14; Yer 4:14; Isaya 1:16); kwa mengine Mungu ameonekana kuwa yeye atuoshae dhambi zetu (Ezek 16:9; Zab 51:2,7; 1Kor 6:11). Kwa uhalisi haya yanaonyesha jinsi gani kwamba kama tukifanya kwa upande wetu kubatizwa katika Kristo, wakati huo Mungu ataondoa dhambi zetu. Hivyo ‘kazi’ au tendo la ubatizo ni hatua muhimu katika kushika habari njema za neema ya Mungu (‘upendeleo usiostahili’), tuliokwisha pewa katika Neno lake.

Tumeacha kitambo sehemu ya 30: Kubatizwa tena

Watu wengi wanahisi kutofanya lolote kabisa kubatizwa baada ya kuwa tayari walifanya kile kinachodhaniwa kuwa ulikuwa ni “ubatizo” wa namna fulani aidha kwa kunyunyuziwa maji akiwa mtoto mchanga, au kuzamishwa kwenye maji mengi katika kanisa lingine. Ingawa hivyo, kabla ya ubatizo inabidi pawepo toba na imani sahihi ya Injili ya kweli (Mdo 2:38; Marko 16:15,16). Ubatizo basi ni ubatizo kwa sababu ya mambo haya yakiwa katika mpango kabla ya kuzamishwa kwenye maji. Mathayo 28:19,20 unaunganisha ubatizo na kusikia kwanza mafunzo ya Kristo aliyoeleza.

Mtoto mdogo hawezi kutubu au kufahamu Injili; kwa vyovyote, kunyunyuziwa si ubatizo. Mpiga mbizi akiogelea katika bwawa aweza kuzama katika maji lakini huo si ubatizo, kwa kuwa mtu hajui kuitikia Injili ya kweli. Vivyo hivyo ni kweli kwa hao wanaobatizwa katika maji mengi wakati wakiamini mafundisho potofu; wamezamishwa katika maji lakini hawajabatizwa.

Ila kuna “imani moja”, yaani orodha ya mafundisho yanayofanya kuwa Injili ya Kweli, na kwa sababu hii tu “ubatizo mmoja” - ubatizo unaotokea baada ya kusadiki “imani moja”. Kuna mwili mmoja (yaani kanisa moja la kweli)..... kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. “Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja”(Efe 4:4-6). Hakuna matumaini mawili, kama ilivyoaminika na hao wasemao kwama hayo ni mamoja ikiwa twaamini thawabu yetu itakuwa mbinguni au duniani. Yupo “Mungu” mmoja tu -basi Yesu si Mungu. Kwa sababu hiyo kama, wakati

tulipobatizwa, tulishidwa kufahamu mafundisho ya msingi kama Ufalme wa Mungu, sifa na tabia ya Mungu na Yesu, n.k basi ‘ubatizo’ wetu wa kwanza haukuwa wa msingi.

Yohana mbatizaji aliwazamisha katika maji watu, akiwataka watubu na kuwafunza mambo hakika ya kuhusu Yesu (Marko 1:4; Luka 1:77). Lakini, huu haukutosha. Matendo 19:1-5 taarifa imetolewa kuwa wengine ambao Yohana aliwabatiza ikawabidi wabatizwe tena kwa kuwa hawakukamilika kushika mafunzo ya hakika. Kama wale ambao Yohana alibatiza, tunaweza kuona ya kwambwa kwenye kuzamishwa kwetu kwa kuanza tulifanya toba halisi na kuanza upya. Huu waweza kuwa kweli lakini hauondoi haja ya kupokea “ubatizo mmoja (wa kweli) unaoweza kutokea tu baada ya kushika mambo ya “imani moja”.

Tumeacha kitambo sehemu ya 31: Kiwango cha elimu itakiwayo kabla ya kubatizwa

Wasomaji wengi watakuwa wamewahi kukabiliwa na hao walio katika makanisa ya ‘Kiinjili’ wanao hoji ya kwamba mafundisho hayana umuhimu katika wokovu, na ya kwamba maneno tu ya kuungama kuwa ‘Nina amini, Yesu Kristo ni mwana wa Mungu’ ni sharti la msingi kupata wokovu. Kwa kijuu juu hii inaonekana kuwa kweli kwa sababu ya jinsi waongofu walivyoandikwa katika matendo, huku pia wakitaka mambo ya ‘upendo’ na ‘uvumilivu’ vyote vikiwa ni roho ya kipindi chetu. Somo hili linatoa uchanganuzi mmoja-mmoja zaidi umuhimu wa mafunzo.

NI UPESI SANA KWA NINI?

Hapawezi kuwapo shaka ya kwamba usomaji upesi wa Matendo ya Mitume kunatoa wazo la kuwa ubatizo mwingi ulitumia mafundisho kidogo yenye thamani katika misingi ya Injili, na pamoja na kuungama kifupi tu kuwa Kristo ni mwana wa Mungu. Kwa kusema maneno matatu: ‘Mimi namwamini Kristo’ ni wazi sio namna yenye maana kwa wokovu- na idadi kubwa ya madhehebu ya ‘Wainjilisti’ watakubali ya kwamba pawepo

maarifa mengine baadhi au ufahamu moyoni mwa mtu awaambiaye maneno hayo kuwa ni yenye maana.

Hii maana haiwi ngumu kuiweka. Ni shida basi, kupinga ya kwamba maneno yanayotoa taarifa ya maungano ya kuamini Kristo kuwa ni mwana wa Mungu yanathibitisha msembo huu wa maneno kwamba ndiyo yanayohitajika kabisa. Karibu ni maana ya kawaida kuwa kusema tu kwa kifupi hiyo sentensi, bila kujali mawazo ya mtu mwingine na imani, hakuwezi kumweka kwenye njia ya wokovu. Vipengele vifuatavyo vitaweza kusaidea katika kueleza huku kuongoka kunakoonekana upesi:

- Taarifa iliyo katika Matendo ya Mitume - kama katika maandiko mengi - ni kwa lazima habari imefupishwa sana. Inafanya mazoezi ya kuvutia kusoma kwa sauti baaadhi ya hotuba zilizoandikwa katika Matendo na kujua muda inayochukua kufanya hivyo; ni hakika kidogo zingechukua muda mfupi kwa kweli, ukijumuisha nyingi ambazo hazijaandikwa. Mifano kadhaa:

Utetezi wa Paulo katika mji wa Yerusalemu umechukua dakika nne kusoma (Mdo 22); hata mbele ya Feliki dakika moja; mbele ya Agripa dakika nne; Akiwahubiri watu Petro siku ya Pentekoste alichukua dakika nne tu; hata kwa Kornelio dakika tatu; Hotuba ya Bwana baada ya kulisha watu 5,000 (Yn. 6) dakika 6, mahubiri mlimani dakika 18. Petro alihubiri katika Matendo 3:12-26 alichukua karibu dakika mbili kusoma kwa sauti; lakini kwa kweli ulikuwa ni muda wa kutosha kwa habari iliyomo katika mahubiri yake kupelekwa hadi kwa “makuhani, na akida wa Hekalu na Masudukayo” na wao kuwatokea (Mdo 4:2).

Hivyo ukweli wa kwamba ‘mafunzo’, yaliongelewa kwa kirefu zaidi kwa atakaye kubatizwa muda haujaelezwa na si kwamba ushahidi hautatokea. Mjadala kuwa kimya si wa hakika sana kwa suala hili.

- Kuwa na “kipawa cha maarifa (kufanya miujiza)... Kuchunguza roho (mioyo)” kuliwawezesha wahubiri wa kwanza kuisoma mioyo ya watu kwa usahihi ya wale waliowahubiri, basi kufanya maulizo- mahojiano ya mafundisho, kama tunavyohitaji, si lazima.

- Ipo sababu ya kuamini kuwa ubatizo wa watu wengi ambao ni Wayahudi wa Yerusalemu mwanzoni mwa Ukristo lilikuwa ni suala mahususi. Hakuna ushahidi ya kwamba utaratibu huu ni uwingi wa ubatizo uliofanywa baadae katika karne ya kwanza. Ikiwa waongofu wangeendelea kwa kiwango kile, basi Yerusalemu yote ingejawa na Ukristo ndani ya miaka michache. Watu hawa wakiwa ni Wayahudi kulikuwa na maana ya kwamba walikuwa na elimu nzuri ya Agano la kale na njia ya Mungu. Kina cha waraka wa Paulo kwa Waebrania na Petro (kwa Wayahudi vilevile) unaonyesha kwamba wasomaji wake walikuwa na uwezo wa kufahamu misemo iliyosemwa mingi katika Agano la Kale. Inashangaza kwamba Paulo anaelezea anachosema kuhusu Melkizedeki kuwa ni maziwa ya neno, kwa sababu yao kutokukua kiroho (Ebra 5:11,12). Hali hiyo akiwaagiza kwa kutokukua sana tangu wakati ule. Inaonekana kwamba nyaraka hizo kimsingi ziliandikwa kwa ajili ya Iklezia lililokuwepo Yerusalemu, wengi wao walikuwa wamebatizwa siku za kwanza zilizoandikwa mwanzoni mwa Matendo ya Mitume.
- Tunatumaini kuonyesha ya kwamba kuhubiri jina la Kristo na kuungama ambako kumeelezewa katika Matendo ilikuwa sawa na kuelewa kabisa mafunzo yote yaliyonenwa.
- Ilionekana toka 1 Kor 1:17 ya kwamba Paulo (na mitume wengine?) alishughulika katika kazi za siku zote pamoja na ya maana inayofuata ya waalimu na wanaobatizwa, hivyo basi alitumia kadiri ya muda mfupi tu kwa kila mahali alipohubiri.

JINA LA YESU

Jina la Mungu lina mafunzo mengi kumhusu Yeye na njia zake- Majina ya Mungu na vyeo vinaeleza tabia yake na nia. Jina la Yesu Kristo pia si utaratibu tu wa kupeana majina bali maneno yenyewe ni yenye mafunzo ya kina. Kuamini jina la Yesu kumelinganishwa na kubatizwa (Yn. 3:5,18,23). Gal 3:26,27 yafanya imani kwa Kristo kutoepukika imeungwa na ubatizo katika yeye: “Ninyi nyote ni wana wa Mungu kwa imani iliyo kwa Kristo Yesu. **MAANA** ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo. Mifano zaidi ya huku kuungwa kati ya kusadiki na kubatizwa kunapatikana katika Matendo 19:4; 10:42 *linganisha na* 48; 2:37,38; Lk 24:47. Apolo “aliujua” ubatizo wa Yohana (Mdo 18:25) ikionyesha kwamba ubatizo sio tu ni tendo, bali kunahusisha kujua mafundisho hakika.

“Filipo..... akawahubiri Injili” (Mdo 8:5) yaonekana kana kwamba alisema tu ‘Mumwamini Yesu’; lakini “Kristo” amefafanuliwa katika Matendo 8:12: “Lakini walipomwamini Filipo, akihubiri habari njema (Injili) za ya Ufalme wa Mungu, na jina lake Yesu Kristo, wakabatizwa wanaume na wanawake. Elewa kwamba “mambo” yapo katika uwingi; si taarifa fupi tu kuhusu Kristo; na ‘kuwahubiri Kristo’ vile vile kulikuwa ndani yake mafunzo ya ubatizo. Yohana 6:40 unatuambia ya kwamba ni mapenzi ya Mungu “ya kwamba kila amtazamaye (amfaamuye) Mwana na kumwamini yeye, awe na uzima wa milele”, ambapo baadaye Yesu anasema kuwa “Mtu akipenda kuyatenda mapenzi yake (Mungu), atajua habari ya yale mafunzo” (Yohana 7:17). Basi kujua mafunzo ni sawa na ‘kumtazama’ Mwana. Maneno ya Kristo “Umelitunza neno langu, wala hakulikana jina langu” (Ufunuo 3:8) vile vile laonyesha ya kwamba neno la Kristo ni sawasawa na jina lake. Kristo akivuvuwa ananukuu Isaya 42:4, “Visiwa vitaingojea sheria yake (Kristo)” kama “katika jina lake Mataifa watalitumainia”(Math. 12:21), tena jina lake linalingana na Injili kumhusu yeye. Waraka wa pili na wa tatu wa Yohana una ushahidi wa wahubiri wakisafiri “Walioshuhudia upendo wako mbele ya kanisa; utafanya vizuri ukiwasafirisha kama ipasavyo kwa Mungu, kwa ajili ya jina hilo, walitoka” (3 Yoh 6,7). Hii yaonesha kutaja siku za nyuma kazi waliyopewa kwa Marko 16:15,16, kwenda ulimwenguni kote na kuhubiri Injili, hivyo jina la Kristo na Injili yake vinalingana. “Kumwamini Kristo” kibiblia jambo la kubatizwa limejumuishwa: “Ninyi nyote ni watoto wa Mungu katika imani iliyo kwa Kristo Yesu. Maana (yaani, kwa sababu) nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo”(Gal. 3:26,27). Paulo anasema kana kwamba wao kumwamini Kristo kwa kawaida yalikuwepo maelezo yao ya hiyo imni ya ubatizo. Basi kumwamini Kristo ni mambo yanayoendelea kufuatana na utii, si kwa maneno tu ya haraka kuungama ‘Ninamwamini Kristo’. Hili limesemwa kutoka kwa Yohana 6:35: “Yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa, naye aaminiye na kubatizwa hataona kiu kamwe” ambalo ni sawa na kumwamini Kristo na KUJA kwake - laonyesha kwamba imani ni jambo la maendeleo.

Kuhubiri “Kristo” kwa hiyo yalikuwamo mfululizo wa mafundisho. Vivyo Luka 9:11 unamtaja Kristo akihubiri ufalme wa Mungu (ulinganishe Mthayo 4:23), wakati habari iliyo sambamba katika Marko 6:34 inamtaja akiwafundisha “mambo mengi”. Injili ina “mambo mengi” - sio taarifa fupi tu kuhusu Kristo ambayo inaweza kusemwa kwa dakika. Hivyo tunasoma

mafungu ya maneno kama, “Hata walipokwisha kuhubiri Injili katika mji ule, na kufundisha mambo mengi...” (Mdo 14:21 A.V), ni sawa sawa kuhubiri na kufundisha. Kusema hivi kungekua si muhimu kama Injili ilikuwa na taarifa moja pekee rahisi. Kuhubiri Paulo kule Beroya kulisababisha watu wakachunguza Maandiko kila siku (kwa nakala za Agano la Kale katika Sinagogi?) ili waone kwamba mambo hayo alioyafundisha Paulo msingi wake ulikuwa katika Agano la kale lote. Na ilikuwa kwa sababu ya watu maendeleo ya kuisoma Biblia baada ya kumsikia hata wakaamini - “Basi watu wengi miongoni mwao wakaamini” (Mdo 17:12). Tunaposhughulika na watu walio na maarifa kidogo ya Biblila ya wasio chunguza mara kwa mara Biblia mara baada ya majadiliano, si ajabu ya kwamba wakati mafunzo unachukua muda mrefu kuliko katika Karne ya kwanza. “Kila mtu aminiye kwamba Yesu amezaliwa na Mungu” (1Yoh 5:1) ni wazi aya hii inafanana na mistari kama “Kwa kupenda kwake alituzaa sisi kwa neno la kweli” (Yakobo 1:18).”Kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili ... kwa neno la Mungu..... neno hilo ni neno lile jema lilohubiriwa kwenu” (1 Petro 1:23,25). Hii yaonyesha ya kwamba kuamini kuwa Kristo ni mwana wa Mungu ni maelezo mafupi yenye ukweli wa kwamba mtu amelewe Injili ambayo ndani ina neno la Mungu.

MFALME WA UFALME

Mkazo wa “kumwamini Kristo” unakuwa na maana zaidi mara ukifahamika ya kwamba cheo ‘Kristo’ kinaweza kusomwa kwa maana ile ile katika lugha moja ya maneno mengine ya Ufalme wa Kristo. Hivyo Bwana wetu aliwambia Mafarisayo ya kwamba hawakuwa na haja ya kwenda kuzunguka wakitarajia kuja kwa Masihi, kwa kuwa alikuwa tayari amesimama miongoni mwao. Ameeleza hivi kwa maneno “...Ufalme wa Mungu huko kati yenu(B.H.N)” (Lk. 17:21), waonyesha kwamba “Ufalme” utalingana na Mfalme wa Ufalme. Mahubiri ya Yohana ya kwamba Ufalme wa Mungu umekaribia basi alikuwa anatoa habari ya kudhihirika kwa Kristo. Jiwe linaloponda sanamu ya ndoto ya Nebukadneza lasimama badala ya Ufalme wa Mungu (Dan 2:44); ni jiwe/Ufalme “ utakaovunja falme zote hizi vipande vipande na kuziharibu”, habari yaaonyesha kwamba jiwe ni Ufalme utakaovunja sanamu, vile vile’ baada ya kuziharibu. Katika uzi wa mfano mmoja wa Ezekieli na mzabibu kimeelezwa “kitawi chororo” vijiti vyake vimekatwa na kupandikizwa, hata ukawa ni mti mkubwa, “ na chini yake watakaa ndege wa kila namna ya mbawa” (Ezekiel 17:22,23). Unapaswa huu mfano kuwa unamtaja Kristo, “mche mwororo” wa Isaya 53:2; hata

hivyo upo muungano dhahiri wa mfano wake wa mbegu ya haradali, ambapo Ufalme wa Mungu umelinganishwa na punje ndogo ya mbegu ikakuwa hata ikawa mti mkubwa, chini yake ndege wa aina mbalimbali wakaweka viota vyao. Muungano huu kati ya neno la Ufalme na Yesu mwenyewe nafsi yake inaonyesha kwamba alijiona mwenyewe kuwa ni neno lililohai la Ufalme. Kwa mwanga huu unaelekea kwamba ‘kumwamini Kristo na kuiamini Injili yote ya Ufalme wa Mungu vyote ni mamoja.

INJILI NI NINI?

Sasa tunajadili kwa maelezo zaidi yale yaliyodhaniwa kuwa ni maunzo ya muhimu miongoni mwa waaminio katika karne ya kwanza. Inabidi itambulike ya kwamba palikuwepo muundo mkuu katika Nyakati za Agano Jipya ambao kwa karibu sana ulikuwa sawa na “Habari ya Imani” yetu. Kigawanyo kingine muhimu kumbuka walikuwepo ndugu wenye kipawa cha unabii -‘utabiri ulionyooka wa ufunuo toka kwa Mungu chini ya kuvuviwa. Ipo sababu ya kuamini kuwa pamoja na muda mwingine wa kunena usemi ulipovuviwa uliongezeka kwenye muundo mkuu wa mafundisho.

MUUNDO MKUU WA MAFUNZO

Paulo aliweza kusema ya kuwa kwenye iklezia la Ruma karibu “walitii kwa mioyo yao ile namna ya elimu ambayo mliwekwa chini yake” (Rum 6:17) kabla ya kubatizwa kwao. Kwa kiyunani “namna” imetafsriwa “Mfano” na “Mfano mzuri “ - kana kwamba ilitaja mafundisho ambayo yaliigwa kila mahali. Ushuhuda wa Paulo kwa huu unaonyesha umuhimu wa muundo mkuu ulioainishwa na mafunzo yanayopaswa kueleweka kabla ya ubatizo, na vile vile hazikuwa ni habari chache fupi ambazo zilitajwa kabla ya ubatizo. Wengine ndani ya Iklezi walikuwa na “mfano wa utauwa, huku wakikana nguvu zake” (2Tim 3:5), labda imedokezwa ya kwamba walishika mafunzo ya msingi wa imani lakini bila ya kutambua nguvu halisi ya **KWELI** katika maisha yao ya kila siku. Paulo aliweza kuwakumbuka Wagalatia ya kwamba “Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu ya kuwa amesulubiwa” (Gal 3:1). Kwa Kiyunani “kuwekwa” maana yake halisi “iliandikwa picha kwa maneno yaliyoandikwa, kana kwamba maagizo ya kwanza yalikuwa kwa njia nyingine - mfano ulioandikwa wa maagizo ya mafundisho.

Akifafanua mafunzo ya ufufuo, Paulo aliweza kusema “Naliwatolea ninyi... yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa.....” (1Kor 15:3), yaonyesha jinsi gani alipokea ufunuo kuhusu mambo haya, naye akawatolea wao kama mafunzo yanayowapasa kukubalika kuwa ya muhimu. 2 Petro 2:21,22 kwa uzuri unaangukia hapa: “Ingelikuwa heri kwao kama wasingalijua njia ya haki: kuiacha ile amri takatifu waliyopewa. Lakini..... aliyeoshwa (kwa ubatizo) amerudi kugaa-gaa matopeni”.

Hapa “njia” na “amri takatifu” ambavyo “aliwatolea” kwao vyote viwili vimeungwa na kuoshwa kwa ubatizo; basi “amri” katika umoja yaweza kudokeza ya kwamba ulikuwepo muundo mkuu wa mafunzo ulioainishwa wazi wazi kabisa ambao ilibidi ufahamike kabla ya kubatizwa. Yapo mafungu kadhaa ya maneno yasemayo ‘kupokea’ mafunzo yahusuyo Elimu na “Injili”: Gal 1:9,12; Flp 4:9; Kol2:6; 1The 1:6; 2:13;4:1. Hii inathibitisha ya kwamba ‘Injili’ ilikuwa na muundo wa namna yake maalum wa mafundisho ambayo ‘yalipokelewa’ ya kwanza na mitume na kisha kwa wale ambao walihubiriwa.

“IMANI”

Yuda nae anazungumzia “imani waliyokabidhiwa watakatifu (wote) mara moja tu” (Yuda 3). Kwa hivi “imani” ni sawa sawa na “ile imani ya elimu” iliyokabidhiwa kwao kabla ya kubatizwa, yalikuwa ni maneno mengine katika msamiati wa karne ya kwanza uliotaja muundo mkuu wa mafundisho. Onyo la Paulo “kushika sana ungamo la tumaini (imani) yetu” (Ebra 10:23) laweza kuwa linataja nyuma ungamo lao mbele ya watu imani katika “tumaini” kabla ya ubatizo wao. Kulishika lile “neni la imani” (Tito 1:9) mara ya kwanza inatajwa kuitengeneza hii ‘habari ya imani’ ambayo awali ilifundishwa. “Imani tuishirikiyo” (Tito 1:4) yaonyesha jinsi gani huu muundo wa mafundisho walishirikiana wote waaminio; ili kuwepo “imani moja” tu (Efe 4:5). “Imani” na jina la Kristo ni jina lingine kwa fundisho lile lile lililomo ndani ya “Imani”. Kwa mambo yote mawili ya mazoea (1Tim 6:10) na mafundisho (1Tim 4:1) Paulo alitahadharisha ya kwamba wengine “watajijenga na Imani”. Hatua ya kwanza katika huko kukengeuka ilikuwa ni kusema ya kuwa “imani” haikuwezekana kuiainisha.

MAMBO YA MAZOEA

Mambo ya desturi vilevile yalikuwa sehemu ya muundo huu wa mafundisho. “Kumwamini Kristo” kulijumlisha hoja ya kuhusu “haki, kuwa na kiasi na hukumu itakayokuja” (Mdo 24:24,25). Paulo anazungumzia maagizo yanayohusu kumega mkate kama anavyofanya mafunzo juu ya ufufuo. “mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa nanyi” (1Kor 11:23). Hapo yaonekana lilikuwepo kundi lenye desturi ya mambo haya, ambayo baadaye Paulo aliyapanua kwa kuongeza mafunzo juu ya nafasi ya wa dada katika Iklezia: “Nanyi mmeshika yale mapokeo vile vile kama nilivyowatolea. Lakini nataka mjue ya kuwa..... kichwa cha mwanamke ni mwanamume...” (1Kor 11:2,3). Haya yanaonekana kuwa maelezo ya mambo yawe kabla ya kubatizwa, nayo yalikuwa sehemu ya muundo mkuu uliosisitizwa kwenye karne ya kwanza. Kwa Kiyunani “amri” pia ni neno lililotafsiriwa “mapokeo” katika 2 Thes 3:16 na 2:15: “Jitengeni na kila ndugu aendaye..... si kwa kufuata mapokeo mliyopokea kwetu..... simameni imara, mkayashike mapokeo mliofundishwa, ama kwa (kuvuviwa, Unabii) wa maneno, au kwa waraka wetu”.

Haya yaonyesha umuhimu mkubwa wa kushika muundo huu mkuu wa mafunzo, na haja ya kujitenga toka kwa hao wasio wa utii: “Kwa kushika lile neno la imani (namna nyingine ya maelezo ya u huu mkusanyiko wa muundo wa mafundisho) vile vile kama alivyofundishwa, apate kuwaonya watu kwa mafundisho yenye uzima, na kuwashinda wenye kupinga” (Tito 1:9).

Tunajua walikuwepo “manabii wa uongo” katika Iklezia ya kwanza, wakidai kuwa na mafunzo toka kwa Mungu juu ya mafundisho ambayo yaliongezwa ili muundo wa mafunzo ukubalike. Basi Paulo anakazia “neni la kuaminiwa” la ufunzo wa elimu iliovuviwa (Tito 1:9; 3:8; 2Tim 2:11; 1Tim 4:9), ambalo “linastahili kukubalika” (1Tim 1:15; 4:9) - yaani, katika muundo mkuu wa mafundisho yanayofanya “imani”. Hii ndiyo sababu Yohana alitoa tahadhari “....msiamini kila roho” inayodai imevuviwa (1 Yohana 4:1).

HABARI YA MAMBO MOJA MOJA DHAHIRI

Ifuatavyo ni baadhi tu ya mifano iliyowazi mahali mafunzo mengine kuliko “kumwamini Kristo” tu ilifundishwa kama sehemu ya msingi wa injili ambayo ilieleweka kabla ya kubatizwa.

-“Mungu atazihukumu siri za wanadamu, sawa sawa na Injili yangu” (yaani, ile moja aliyoihubiri Paulo; Rum 2:16). Mafunzo ya kiti cha hukumu na kuhusika kwa sababu hiyo yamepimwa kuwa ni ‘jambo la kwanza’ tazama pia Matendo ya Mitume 24:25, Ebra. 6:1,2.

-Wazo la tohara kwamba lilikuwa la muhimu kwa wokovu lilielezwa na Paulo kuwa ni “Injili nyingine” (Gal 1:6) Hivyo kujua ya kwamba tusishike torati ya Musa, k.m Sabato, ni sehemu ya kuwa sasa tunafahamu Injili.

-“Injili ya Ufalme” sio tu ni kuhusu Kristo bali pia ni juu ya Ufalme wake unaokuja; Isaya 52:7 (linganisha na Rum 10:15) anasema mhubiri wa Injili anayetaja kipindi hapo itakapoweza kusemwa Sayuni “Mfalme wako anatawala “- yaani katika Ufalme.

-Kuelewa vema ‘maana nzuri’ jinsi Kristo alivyokuwa lilikuwa ni jambo la ushirika (2Yn. 7-10); kwa sababu hii Injili ilihusu “mambo” ya uwingi, juu ya Kristo (Mdo 8:12). Tena, kusema tu ninamuamini Kristo haitoshi.

-Umuhimu wa ahadi kuhusu Ufalme ni sehemu kuu ya Injili; ilikuwa na kwa ahadi hata Injili ilihubiriwa kwa Abrahamu (Gal 3:8) na Israeli (Ebra 4:2). Hivyo Paulo alinena katika kuhubiri kwake juu ya ahadi zilizofanywa kwa Daudi kuwa ni “neni la wokovu” (Mdo 13:23,26). Kwa hiyo zilikuwa ni sehemu muhimu ya ujumbe wa wokovu. Hivyo anasema “Na sisi tunawahubiri habari njema ya ahadi ile waliyopewa mababa” (Mdo 13:32). Vivyo hivyo Rum 1:1-4: “ Injili ya Mungu yaani, habari za mwanawe, aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili Yesu Kristo”.

-Ili kuelewa ahadi unatakiwa kufahamu hakika historia ya Israeli. Somo la mahubiri ya Paulo pale Antiokia katika Matendo 13 linamwonyesha akieleza habari ya historia ya Israeli na mkazo maalum juu ya ahadi akasisitiza jinsi gani zilitimilika kwa Yesu. Hivyo mahubiri yake msingi ulikuwa juu ya historia ya Israeli, nayo ilikuwa tunayoweza kuiita

‘**uwazi**’ akimaliza kwa kuonya matokeo ya hukumu kwa kutoitika neno alilokuwa anahubiri (Mdo 13:40,41). Katika mahubiri yetu yawe namna hii.

MWISHO

Ukubwa wa yote haya hauwezi kukaziwa zaidi. Ila “Jitunze nafsi yako, na mafundisho yako; Dumu katika mambo hayo; maana kwa kufanya hivyo

utajiokoa nafsi yako na wale wakusiao pia” (1Tim 4:13-16). Orodha ya mafundisho makubwa kama haya yaliyotolewa mwishoni mwa kitabu sehemu ya 1 ya kitabu hiki kwa udhahiri hayakuvuviwa, bali katika wazo la mwandishi unaonekana ni muhustasari mzuri wa mambo mengi ya namna yake maalum yaliyotajwa kwenye mafungu ya maneno ya Biblia yanayozungumzia mambo ambayo ni ya sehemu ya “imani”, “mapokeo” n.k . Kwa matumaini somo hili limeonyesha kwamba ipo haja halisi ya kuwa na muundo mkuu wa mafundisho ambayo sote tunaukubali na kutokuwa wavivu kuthibitisha utii wetu utupasao kwake. Yaliyomo katika muundo huu mkuu wa mafundisho yawe ni maagizo yetu kwa watakapo ubatizo., tena ni vizuri kwao kuchunguza kwa kujadiliana kabla ya kutumbukizwa kwao ili wafahamu kabisa mambo waliyofundishwa. Mara nyingi waaminio walitiwa moyo waambatane na “Imani” katika wakati wa shida. “Msingi wa Mungu ulio imara umesimama”. Mazoea yetu kwa mambo makuu ya kwanza, na njia ya ajabu ya kusudi la Mungu kushikamana pamoja, ndani yake yenyewe yatutie moyo. Kwa kuhubiri kwetu kabisa kila mara au kujifunza tena na tena mambo haya hii itakuwa faida na maana ya kina ya matumaini yetu, hivyo kama Paulo katika saa yake ya giza na upweke tunaweza kusema “..... mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda.... Maana namjua yeye niliyemwamini, na kusadiki ya kwamba aweza kukilinda kile nilichokiweka amana kwake (maisha yetu, utu wetu wote) hata siku ile” (2 Tim 4:7; 1:12).

MAELEZO YALIYO CHINI YA UKURASA: KUMKIRI BWANA YESU

“Kwa sababu, ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, na kumuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka” (Rum 10:9).

Vipengele vifuatavyo vinahitaji kufanywa:

- Tumeonyesha kwamba ‘Bwana Yesu’ ni neno lililoelekea kuwa na maana ile ile na jingine katika Lugha moja ya Muundo mzima wa mafunzo makuu yaliyo na “mambo yanayohusu Ufalme wa Mungu na jina lake Yesu Kristo”, pamoja na ubatizo (Mdo 8:5 linganisha mst. wa 12). ‘Kukiri’ anakosema Paulo vema kunaweza kuwa kwenye ubatizo. Kwa suala hili alikuwa anataja kwa kusema Marko 16:16 “Aaminiye (linganisha, kukiri kwa kinywa) na kubatizwa (linganisha, kufufuka na Kristo toka kwa wafu) ataokoka”.

-Kuelewa ufufuo wa Kristo kunahusisha kufahamu fundisho la Biblia jinsi mwanadamu alivyo.

-Rum. 10:8,9 yaonekana kuwa sawa na mst wa 13: “Kwa kuwa, kila atakaye liitia (yeye mwenyewe, kwa Kiyunani) Jina la Bwana ataokoka.” Paulo anasemwa kama amebatizwa na hivyo akiliitia mwenyewe jina la Bwana (Mdo 22:16); Ubatizo tu unatupatia kuingia katika jina la Bwana (Math 28:19).

-Umuhimu wa kubatizwa ukishatiliwa mkazo katika sura chache awali Warumi 6, haiwezekani kwamba Paulo angefundisha sasa ya kuwa haukuwa na ulazima kwa ajili ya wokovu katika sura ya 10.

-Rum 10:9 umetanguliwa na mst 6-8: “Usiseme moyoni kwako, Ni nani atayepanda kwenda mbinguni Ni nani atayeshuka kwenda kuzimu? ...lakini yanenaje? Lile neno li karibu nawe, katika kinywa chako na katika moyo wako: yaani, ni lile neno la imani tulihubirilo”. Neno (lile) la imani” basi lilikuwa lenye kuwapasa kulikiri, sawa sawa na “Bwana Yesu” katika mst wa 9. Tumeona ya kwamba “Imani” inatoa maelezo ya muundo mzima wa mafundisho yaliyo na Injili. Paulo ananukuu toka Kum. 30:11-14: “Maagizo haya nikuagizayo leo, si mbinguni wala si ng’mbao ya pili ya bahari (kilindini).... lakini neno li karibu nawe sana”. Anaonekana akitafsiri “neno” “maagizo haya” kama kumtaja Kristo. Kwa njia iyo hiyo ikiwa kama Israeli wangelitunza neno kuhusu Kristo wangelibarikiwa (Kum 30:16), hivyo kama Israeli wapa waliamini neno kuhusu Kristo wangelibarikiwa. Basi kumkiri Kristo kwa kinywa kunalingana na kukubali fundisho juu ya Kristo. “ukiwa utaifuata sauti ya **BWANA**” (Kum 30:10) ni sawa na Rum 10:9: “Kwa sababu, ukimkiri Yesu kwa kinywa chako”. Huku kuwa sawa sawa tena inaonyesha kwamba “Bwana Yesu” ni jina lenye maelezo mafupi yenye fundisho la msingi wa neno la Mungu.

Tumeacha kitambo sehemu ya 32: Mnyang'anyi Msalabani

Mnyang'anyi "alimwambia Yesu, Bwana nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Yesu akamwambia, Amini, nakuambia, Leo hii utakuwa pamoja nami peponi" (Lk. 23:42,43). Aya hizi zimechukuliwa kuwa na maana moja ya kuwa ubatizo si wa muhimu kwa wokovu, na ya kwamba mara baada ya kufa tunakwenda mbinguni. Mbali toka ushahidi wote mwingine kutofautiana, kusoma fungu la maneno kwa karibu linadhihirisha yafuatayo:

1. Agizo la kubatizwa katika mauti ya Kristo na ufufuo lilitolewa baada ya kufufuka kwa Kristo (Marko 16:15,16). Yule mnyang'anyi alikuwa bado anaishi chini ya Torati ya Musa Kristo aliponena naye.
2. Ubatizo wa kweli ni katika mauti na ufufuo wa Yesu. Kwa kuwa Yesu alipozungumza na mnyang'anyi wala matukio hayo hayakutokea, kubatizwa katika Kristo haukuwezekana.
3. Ubatizo unaashiria kufa kwetu na Kristo (Rum 6:3-5). Mnyang'anyi ndiye pekee aliyefanya hivi.
4. Inawezekana kabisa ya kwamba yule mnyang'anyi alikuwa ni mmoja wa wale waliowahi kubatizwa na Yohana mbatizaji. Wengi waongofu wake zamani walikuwa na tabia isiyonyoofu (Math 21:32).Kusema mnyang'anyi hakubatizwa ni kuleta sababu za kupinga kutokana na ukimya; ambalo ni jambo kamili tu juu ya kutoa udhuru sisi wenyewe kutoka agizo la kubatizwa. Vivyo hivyo fungu lipo kimya kuhusu maneno 'nafsi' na 'mbinguni'
5. Mnyang'anyi alimwomba Yesu amkumbuke kwa mema hapo Yesu akirudi "katika" Ufalme wake (R.S.V). Kwa hiyo mnyang'anyi hakuwa mjinga wa kutojua Injili ya Ufalme wa Munngu aliyokuwa Yesu anahubiri(Math 4:23). Alijua ya kwamba itakuwepo siku ya hukumu wakati wa kuanzishwa kwa Ufalme huo, na kwa sababu hii alimwomba Yesu, aliyemjua atafufuka katika wafu na hatimaye kufanya hukumu siku hiyo, amkumbuke kwa wema. Bila shaka yule mnyang'anyi hakuwa mtu asiyejua; alitambua ya kwamba wokovu katika siku ya ufufuo na hukumu utatamkwa toka midomo ya Kristo.`

6. Yesu alijibu ya kwamba mnyang'anyi atakuwa naye "peponi"(Kiyunani ni Paradiso)- neno hili siku zote linataja hali timilifu duniani. Limetumika kuhusu kurudia Bustani ya Edeni itakoyoonekana katika Ufalme ujao wa Mungu duniani (Uf. 2:7). Wakati wa Ufalme wa Mungu, ulimwengu utarudi kwenye hali ya Paradiso ya Bustani ya Adeni (Isa 51:3; Ezek 36:35), laana itakapo kuwa imeondolewa (Uf. 22:3). Kwa kiswahili tuna neno 'peponi' kuwa na maana sehemu yenye raha, hivyo imedhaniwa ni mbinguni kutokana na uongo kama wa 'Kupotea Paradiso ya Milton'. Ahadi ya Yesu kwa mnyang'anyi kuwa na sehemu katika paradiso ilikuwa ni haja yake kuwa katika Ufalme wa Kristo. Tumeonyesha katika somo la 5 kuwa Ufalme utakuwa duniani; 'peponi' kwa hiyo patakuwepo vile vile.
7. Njia ambayo mstari wa 43 kwa kawaida umetafsiriwa unafanya uonekane kana kwamba Kristo na mnyang'anyi walikwenda siku ile ile 'peponi' Lakini ni dhahiri Ufalme haukuwa umeanzishwa duniani. Hawakwenda katika Ufalme siku ile. Yesu alikwenda kaburini (Mdo 2:32); kama alivyotabiri, alikuwa "siku tatu mchana na usiku katika moyo wa nchi".(Math 12:40 linganisha 16:21) baada ya kufa kwake msalabalani . Hata baada ya kufufuka alisema "Usinishike; kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba"(Yn. 20:17). Basi Yesu hakwenda mbinguni siku alipokufa.
- Lakini Yesu anaonekana akimwahidi mnyang'anyi "Leo utakuwa nami peponi". Jibu kwa utofauti hii inayoonekana inapatikana kwa ukweli wa kwamba katika Kiebrania na Kiyunani asilia aya za Biblia, hakuna kutenga maneno au aya kwa vituo vifaavyo herufi kubwa. Inawezekana kutenga tena maneno kwa vituo na kuweza kusoma "Amini nakuambia leo hivi, utakuwa pamoja nami peponi" (Luka 23:43).Mnyang'anyi alikuwa anamwomba Yesu amkumbuke kwa wema kwenye siku ya hukumu; alijua ya kwamba alihusika kuhukumiwa, naye atatakiwa pale. Lakini Yesu alimpa uhakika wa kushangaza - 'Naweza kukuambia saa hivi! Usisubiri mpaka wakati huo wa hukumu yangu juu yako- utakuwa pamoja nami katika Ufalme!.
- 8.Kutokana na vipengele kujulikana hapo juu, yawezekana kutoa orodha ya mafunzo ambayo mnyang'anyi ni dhahiri aliyafahamu:

- Ufalme wa Mungu
- Kuja mara ya pili
- Ufufuo na hukumu
- Wajibu

- Wokovu kwa njia ya Imani iliyo kwa Kristo.
- Ufufuo wa Kristo
- Ukamilifu wa Kristo (“mtu huyu hajafanya lolote baya”)
- Haja ya kumfuata Kristo (alimwita “Bwana”)
- Hali ya dhambi ya mwanadamu (“kweli inayo tustahili”)

Basi hakuna maana kumtumia mtu huyu kuwa ni udhuru wa kudhaniana ya kuwa mtu yeyote anaweza kuokoka kama akionyesha kidogo mapenzi kwenye Ukristo; inabidi pawepo msingi wa aina ya mafundisho aliyokuwa nayo. Bila hivi, asingekuwa na uwezo wa kuinuka kufikia imani aliyokuwa nayo. Kristo hakumpa tumaini lolote la wokovu yule mnyang’anyi mwingine, ambaye msimamo wake ulikuwa “Ukiwa ndiwe Kristo jiokoe mwenyewe na sisi”. Huyu alikuwa ni mtu aliyesema, “Kama kuna shughuli yoyote kwa huyu Yesu, sioni kwa nini nisipate jambo lingine”. Ni kwa sababu alikosa ufahamu wa mafundisho ambayo mnyang’anyi wa pili alikuwa nayo ambapo hakuweza kupata wokovu wa kweli mwishoni mwa siku zake, ijapokuwa mapenzi yake yalikuwa yakipita kwa Kristo.

Tumeacha kitambo sehemu ya 33: Mfano wa huduma ya Ubatizo

Ili kutoa wazo lingine la jinsi gani ubatizo unaweza kufanywa vema, ifuatayo ni habari ya huduma ya kubatiza iliyofanywa na Wakristadelfiani wa mjini Hartlepool, Uingereza siku ya Jumapili mchana Novemba 1990. Walakini, inabidi ieleweke ya kuwa kimsingi ubatizo ni wa kutumbukizwa katika maji kufuatia toba ya kweli na kuiamini Injili. ‘Huduma’ ni ya hiari sana kutoa maana inayostahili ya umuhimu wa jambo. Mpangilio wa mambo ulikuwa kama ifuatavyo:-

Sala ya kufungua
Somo toka Warumi mlango wa 6

Hotuba fupi ya ubatizo (Yaliochapishwa chini;
majina halisi yamebadilishwa)
Sala
Kuzamishwa kwa mtu katika bwawa la kuogelea
sala

HOTUBA YA UBATIZO

Hapana shaka kuwa leo ni siku muhimu sana katika maisha ya Dave; kwa muda mchache ataingia ndani ya maji na kusimama mzima “katika Kristo”, mzao wa Abrahamu na kuwa na hizo ahadi zenye utukufu ambazo zinafanya Injili aliyoahidiwa.

Mwisho wa jambo hili lililo rahisi kufanywa, laweza kuwa lakudanganya lakini Dave na sisi wote hapa tunaamini ya kwamba huku kutumbukia ndani ya maji kutamuunganisha na mauti na ufufuo wa Yesu, kama tulivyosoma katika warumi mlango wa 6 mst 3-5:

“Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliyobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Basi tulizikwa naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, Kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika Upya wa uzima. Kwa maana kama tulivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika tutaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake”.

Kwa muda mfupi hebu tujaribu kufikiri tukio la ufufuo wa Yesu, kwa kuwa tumeona ya kwamba Dave alipopanda juu toka majini ataungana na kufufuka kwa Yesu toka kwa wafu.

Tunaweza kuwaza uzuri na utulivu wa hewa ya usiku, na hisia zenye utukufu wa maisha mapya ndani ya Yesu. Aliweza kuona taa za Yerusalemu zikimeta-meta kwa mbali; watu wa hapo hawakujua kabisa jambo la kushangaza lililokuwa linatokea karibu sana nao- la kwamba mtu alikuwa anafufuka kwa upya wa uzima. Kama Dave anavyotoka katika maji, ulimwengu unaotuzunguka haufahamu jambo lenye utukufu linalotokea;

yote wanayoweza kuona, kama wakijali kutazama, ni kundi dogo la wanaume na wanawake wakitembea kuelekea katika bwawa la kuogelea na mtu mmoja akimzamisha mwingine. Lakini kama vile malaika walivyofurahi Yesu alipofufuliwa, basi sasa hatuwaoni, lakini Malaika wanafurahi kwa mtu mmoja anayetubu.

Tumesoma kwa Wrumi 6 ya kwamba tunatakiwa “tutembe katika maisha mapya” -Furaha ambayo Dave atakuwa nayo atakwenda nayo atembeapo kuelekea mbele katika maisha. Kama tulivyosoma hatakuwa mtumwa wa dhambi tena, bali wa Mungu, akifanya mapenzi yake kama yalivyodhihirika katika Biblia. Ni kujitia jaribuni kufikiri kwamba tutataka uhuru wetu wenyewe, lakini kwa kujitumikia wenyewe hatuwi huru, tunakuwa watumwa wa dhambi. Sasa Dave anabadili mambo, kumtumikia Mungu. Kwa wakati itaonekana kwamba vikwazo vinavyoonekana kuishi maisha mapya vinawekwa juu yetu ni vingi mno kuchukua, tunajaribu kuwa huru navyo. Lakini tukifanya hivyo, hatutakuwa huru, tutakuwa tunatumikia dhambi tena.

Paulo ameeleza katika 1 Kor 10:1,2 ya kwamba kupita kwetu katika maji ya ubatizo ni sawa na Israeli walipopita katika maji ya Bahari ya Shamu. Aina ya mfano unaweza kukuzwa toka huu, pamoja na masomo mengi kwa ajili yetu. Israeli walikuwa watumwa Misri, kuishi maisha yasiyo na maana, wakifanya kazi ngumu katika utumwa wao na kuzitumikia sanamu za Misri. Kwa maisha waliyoyapata wakamlilia Mungu aweze kuwaokoa, ingawa huenda hawakujua ni jinsi gani angewajibu.

Kwa kuwajibu Mungu alimumia Musa kuwatoa Misri, kupitia Bahari ya shamu na kisha kupita Jangwani, na kuingia nchi ya ahadi. Israel nchini Misri walikuwa kama Dave na wote wanaokuja kwenye ubatizo; sasa Dave ameongozwa kama ilivyokuwa, ufukoni mwa Bahari ya Shamu. Mara akipita katika maji, hatakuwa mara moja katika nchi yenye Ahadi ya Ufalme, ataungana na sisi hapa katika kutembea Jangwani na Malaika, Ambaye daima alikuwa nao mchana na usiku. Basi na sisi, kila mmoja wetu ana Malaika anayetuzunguka, akituongoza katika maisha yetu kuelekea wokovu (Zaburi 34:7;Ebra 1:14).

Israel walilishwa kila siku kwa mana, ambayo Yesu ameifafanua katika Yohana 6 kuwa ni Neno la Mungu. Kama wasingalikula wangekufa mapema

katika Jangwa hilo - hapakuwepo chakula kingine cha kula. Kwa sababu hii kwa nguvu ya kutosha tutaweza kukukabidhi “Mwenza wa Biblia” jedwali la kusoma, ambapo unasoma Biblia kila siku, na kupata habari yote ya maneno unaposoma ndani. Ni muhimu kutenga muda wa taratibu ya kila siku, kwa hiari muda uo huo kila siku, ili kusoma hizo sura na kuzitafakari.

Kwa kupita, Israeli waliambiwa wsijaribu kukusanya mana nyingi kwa siku moja, bali wafanye bidii ya kwenda kuikota kwa kila siku. Kujilisha kwetu Neno inatakiwa kila siku. Na kiasi kama tusivyoweza kusahu kula chakula chetu cha mwili, hivyo kwa Moyo tufanye bidii kujilisha Neno la Mungu; kweli; Ayubu aliweza kusema ya kwamba alithamini maneno ya Mungu “kuliko chakula changu cha kawaida”.

Vile vile Israel walikunywa maji ya kijito kilichotiririka toka mwamba uliopigwa: 1Kor 10 tumeambiwa kuwa ulikuwa badala ya “Kristo”

Basi tujishibe na kunywa katika mfano wa Yesu, ambao tunaweza kufanya kwa ibada ya kumbukumbu kila juma. Kusema mikutano, iwe ni nia yetu ya kawaida kukutana na wengine wanaoshiriki tumaini letu. Msafiri kwenye jangwa halisi atachukua fursa yoyote ili akutane na msafiri mwingine kwa kujadili matatizo ambayo yapo mbele, na kushiriki yatupatayo. Hivyo sisi katika jangwa la maisha ya ulimwengu huu mbaya tufanye kila juhudi kukutana na kila mmoja wetu. Mara nyingi mikutano hii haiwezekani katika mwili kama tunavyopenda sana, lakini tuchukue kila nafasi ya kuwasiliana kwa kuandikiana waraka, kusoma magazeti ya Biblia n.k

Tumenena juu ya majukumu ya maisha mapya, lakini itakuwa ni kuwaza vibaya ya kwamba kama tukifanya mambo fulani, kama haya ya kusoma Biblia kila siku, ndipo Mungu itambidi atupe thawabu. Ni mapenzi ya Mungu, nia yake, kutupatia Ufalme kama kipawa, na si kama mshahara kwa matendo yetu (Rum 6:23). Itakuwa ni kosa kwetu kudhani ya kwamba ubatizo ni jambo jema kwa kuwa sasa tuna nafasi nzuri ya kuingia Ufalme. Ukweli na upendo wa Mungu, ushindi wa Kristo, haya yote mawili ndiyo yanayofanya hakika zaidi kuliko hivyo. Mungu kwa kweli anamtaka Dave na sisi sote hapa kuwamo katika Ufalme. Ukweli huu ni wenye utukufu mno ambao yatupasa tujikumbeshe wenyewe mara kwa mara ya kwamba hakika ni kweli katika mwangaza wake tuwe tunafanya aina nyingine ya kuitikia upendo wa Mungu.

Israeli walipovuka Bahari ya Shamu ilikuwepo furaha kubwa. Musa aliimba wimbo wake na watu wote wakafurahi Zaburi 105:35-41 yaeleza vizuri tukio hili, ikionyesha jinsi gani Mungu aligawa kila kitu kilichokuwa lazima kwa ajili ya Safari:-

“(BWANA) akaila miche ya nchi yao ya (Misri). Wakayala matunda ya ardhi yao. Akawapiga wazaliwa wa kwanza katika nchi, malimbuko ya nguvu zao. Akawatoa (Israeli) hali wana fedha na dhahabu, katika kabila zao asiwepo mwenye kukwaa. Misri walifurahi walipoondoka, maana kwa ajili ya hofu imewaangukia. Alitandaza wingu liwe kifuniko, na moto utoe nuru usiku. Walipotaka akaleta kware akawashibisha chakula cha mbinguni. Akaufunua mwamba, kukabubujika maji, yakapita pakavu kama mto”

Furaha ile ni furaha yetu, ndugu na dada zako wa wakati ujao, ambao wapo hapa kushuhudia kubatizwa kwako. Ni furaha ya Mungu, ya Yesu na Malaika ambao kwa mkazo wanatutazama wakati huu. Sisi kila mmoja tuweze kushika Tumaini hili, na kushangilia huku “kwa uthabiti mpaka mwisho”, hata tuweze kutembea pamoja katika ufalme.

Sasa tunaingia kwenye vyumba vyetu vya kubadilishia nguo, na kisha kuingia katika bwawa la kuogelea...

Somo La 10 : Maswali

1. Je! tunaweza kuokolewa pasipo kubatizwa?
2. Neno 'ubatizo' lina maana gani?
 - a)Kujitoa
 - b)Kunyuziwa maji
 - c)Imani
 - d)Kutumbukizwa/kuzama katika maji
3. Maana yake nini Ubatizo ulioelezwa kwa Warumi 6:3-5?
4. Ni lini yatupasa tubatizwe?
 - a)Baada ya kujifunza Injili ya kweli na kutubu
 - b) Tukiwa watoto wadogo
 - c) Baada ya kupendezwa/kuvutiwa na Biblia
 - d) Tunapotaka kujiunga na kanisa
5. Tunabatizwa katika nini?
 - a)Kanisa linalobatiza
 - b)Neno la Mungu
 - c)Kristo
 - d)Roho mtakatifu
6. Jambo gani linalofuata baada ya ubatizo?
 - a)Tunakuwa sehemu ya uzao wa Abrahamu
 - b)Hatuta tenda dhambi tena
 - c)Kwa maana dhahiri tunaokolewa muda wote
 - d)Dhambi zetu zinasamehewa
7. Je! ubatizo peke yake unatuokoa?
8. Je! tutapokea vipawa vya miujiza ya Roho Mtakatifu baada ya kubatizwa?