

11.1 Dibaji

Ubatizo unatupa tumaini la uhakika kuwa na uzima wa milele katika Ufalme wa Mungu. Tunapoamini zaidi na kufahamu uhakika wa tumaini hili, kadri linapokuwa wazi zaidi yanakuwepo majukumu juu yetu. Haya yanazunguka kuishi maisha pande zote ambayo yanafaa mtu aliye na tumaini la kupewa mwili na Uungu (2 Petro 1:4), hasa wa kushiriki Jina lake (Uf 3:12) akiisha kamilishwa kwa kila njia.

Tumekwisha eleza katika Somo la 10:3 ya kuwa baada ya kubatizwa tumejipa sharti la maisha ya kusulubisha daima mawazo mabaya ya mwili wetu (Rum 6:6). Tusipopenda kujaribu kufanya hivi, basi ubatizo hauwi na maana. Yatafanyika tu mara mtu akiwa yu tayari kupokea majukumu ya maisha mapya yatakiwayo kufuata.

Katika Ubatizo tunakufa kwa haya ya kale, njia ya maisha ya asili, na katika mfano tumefufuka na Kristo. “Basi ikiwa mmefufuka pamoja na Kristo (kwa ubatizo), yatafuteni yaliyojuu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini mambo ya juu, siyo yaliyo katika nchi. Kwa maana mlikufa..... Basi, vifisheni(ueni) uasherati, uchafu, tamaa” (Kolos 3:1-5). Baada ya kubatizwa tunajiweka wenyewe kwenye maisha ya kuangalia mambo yatokanayo na uhusiano wa mbinguni, tukifikiria ya mbinguni (yaani ya kiroho) hayo mambo, tukibadili tamaa yetu ya ulimwengu kwa tamaa ya kutaka kushinda maelekeo ya mwili wetu wa nyama na damu na kwa hiyo kuingia Ufalme wa Mungu.

Maelekeo ya tabia ya mwanadamu ni kuonyesha shauku ya kumtii Mungu kwa kushika na kuacha. Mara nyingi Mungu anaonya juu ya tabia hii. Kwa habari ya amri na hukumu Mungu anasema “ambazo mwanadamu ataishi kwazo kama akizitenda” (Ezek 20:21). Kama tukijua amri za Mungu, na kuanza kuzitii katika Ubatizo, tutajiweka maisha yote kuishi kwa utii wa hizo.

11.2 Utakatifu

“Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, ni BWANA” (Isaya 6:3). Mkazo wa tatu pamoja kwa aya hii ni moja ya mafungu mengi ya maneno yanayokaza utakatifu wa Mungu. Kimsingi ‘utakatifu’ maana yake ‘kutenga’ pande mbili kujitenga ili kufuata mambo ya Kiroho. Tumetakiwa “kumfuata Mungu,” kama watoto wanaopendwa (Efe 5:1). Kwa hiyo “aliyewaita alivyo mtakatifu ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote (yaani mwenendo wa maisha); kwa maana imeandikwa, Iweni watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu” (1 Petro 1:15-16; Law 11:44).

Israeli wa asili waliitwa toka Misri kwa kubatizwa kwao Bahari ya Shamu na kuwa “taifa takatifu” (Kut 19:6). Baada ya ubatizo wetu, vivyo hivyo washiriki Israeli kiroho wanapokea “mwito mtakatifu” (2 Tim 1:9). Baada ya kubatizwa “tunafanywa watumwa wa Utakatifu” (Rum 6:19,22 na hudhahirisha maana yake).

Utakatifu ni hii sehemu muhimu ya Ukuu wa Mungu, hivyo linabidi liwe jambo kubwa kwa wote wanaojaribu kuwa “wanamfuata Mungu”. Kama tukifanya hivi, tutakuwa “washiriki wa utakatifu wake” tutakapopewa mwili wake (Ebra 12:10; 2 Petro 1:4). Kwa sababu hii pasipo utakatifu katika maisha haya, aminiye hawezi “kumwona Bwana” (Ebra 12:14)- yaani, hataweza hasa kweli kumwona Mungu na kuungana naye kwa uwiano wake mwenyewe katika Ufalme kama hajaonyesha utakatifu kwa maisha haya.

Huku kupewa tumaini hili kuu maana yake ni kwamba tujitenge toka ulimwengu unaotuzunguka usio na tumaini hili, tukiisha tengwa kwa uzima wa milele wa kushiriki mwili wa Uungu. Basi ‘kujitenga’ kwetu kusiwe ni jambo fulani tunaloona tumelazimishwa kufanya; kwa ajili ya kujitenga kwetu kwa huu mwito wa juu sana na tumaini, itakuwa ni kawaida tu tunapona tumetengeka toka mambo ya ulimwengu, unaotawaliwa na mambo ya kimwili.

Sasa tutapima baadhi ya mambo ambayo tuone tumetengeka kwayo, na ndipo katika somo la 11.3 tutajifunza yapi tumetengeka kwa maneno na matendo.

MATUMIZI YA NGUVU

Tunaishi katika ulimwengu wenye kutawaliwa na dhambi. Tuliona katika sehemu 6.1 ya kwamba serikali ya wanadamu zinaweza kuitwa ‘Ibilisi’ kwa kuwa zimetengezwa kuzunguka pande zote matakwa ya mwili, ‘Ibilisi’ wa Biblia.

Ujumbe wa Biblia uliorudiwa ni kwamba, kwa kifupi, dhambi na uzao wa Nyoka utaonekana kuwa na Ushindi, ambapo baada ya mateso ya kitambo kidogo kwa namna mbalimbali, uzao wa mwanamke hatima yake utahesabiwa kuwa na haki. Kwa sababu hii mwamini ameamriwa daima “Kutoshindana na uovu” (Math 5:39; Rum 12!&; 1Thes 5:15; 1 Petro 3:9).

Tumeona kwamba ubaya mwishoni umeruhusiwa na kuletwa na Mungu (Isaya 45:7; Amosi 3:6 linganisha Somo la 6.1). Kwa kutumika ili kushindana na uovu basi ni kupingana na Mungu. Kwa sababu hii Yesu aliamuru ya kuwa sisi kimwili tusishindane na nguvu ya uovu: “lakini akupigayeshavu la kuume mgeuzie na la pili. Na mtu atakaye kukushitaki, na kuitwaa kanzu yako, mwachie na joho pia” (Mathayo 5:39,40). Kwa jambo hili Kristo ni mfano “Naliwatolea wapigao mgongo wangu...” (Isaya 50:6).

Maneno ya Kristo yanaunga pamoja atakaye kukushitaki na shughuli za ulimwengu zinapopingana na aaminiye. Kufanya hivi ni mfano mkubwa wa kupinga uovu, nao hautafanywa na awaye yote aliye na imani thabiti katika ahadi ya Mungu ya kwamba “Kisasi ni juu yangu; mimi nitalipa anena Bwana” (Rum 12:19). “Usiseme, mimi nitalipa mabaya; Mngojee Bwana, naye atakuokoa” (Mithali 20:22 linganisha Kum 32:35). Kwa sababu hii Paulo aliwakaripia wazi Wakoritho kwa kuwapeleka wengine kwenye sheria (1 Kor 6:1-7).

Kwa mtazamo wa ukuu wa tumaini letu, hatutajihusisha sana na maisha ya sasa yasiyo na haki: “Je! mtu wa kwenu akiwa ana daawa juu ya mwenzake athubutu kushitaki mbele ya wasio na haki Au hamjui ya kwamba watakatifu watahukumu ulimwengu?” (1 Kor 6:1,2). Kuwapeleka wengine kuwashitaki, ikiwa ni kugombea kiwanja au mambo ya talaka, basi liwe ni tendo lisilokuja akilini kwa mwamini wa kweli.

Ili kukomesha nguvu za ubaya, sawa sawa (katika masuala mengine) kwa kuweka watu wabaya katika uweza, jeshi na nguvu za polisi zinatumika na

serikali za wanadamu. Hizi ni desturi zilizowekwa kupinga uovu, kwa hiyo mwamini wa kweli asizishiriki hizo. “Wote washikao upanga, wataangamia kwa huo upanga (Math 26:52). Hili ni jambo la Mungu la awali kabisa linalorudia “Atakayemwaga damu ya mwanadamu (kwa kusudi), damu yake huyo itamwagwa na mwanadamu: maana kwa mfano wake Mungu alimfanya mwanadamu” (Mwanzo 9:6). Jeuri yoyote ya makusudi juu ya ndugu yetu mwanadamu ni kumfanyia jeuri Mungu, ila akiruhusu.

Chini ya utumishi wa Kristo, tumeambiwa, “Wapendeni adui zenu, waoombeeni wanaowaudhi, watendeeni mema wale ambao wawachukia ninyi” (Math 5:44; Lk 6:27). Nguvu za kijeshi na Polisi zinashughulika na kupingana moja kwa moja na mambo haya na kwa hiyo mwamini wa kweli atajiepusha yote kujiunga nao. Hata kama si moja kwa moja kuhusika katika kutenda jeuri, kufanya kazi katika Taasisi hizi au kujihusisha katika ajira zilizoungana nazo, ni dhahiri haushauriwi; hakika, ajira yeyote inayofuatana na kutoa kiapo cha kutii mamlaka hizi, hutuondolea uhuru wa dhamiri ya kutii amri za mwenyezi Mungu. Waamini wa kweli basi siku zote ni wenye bidii kufanya vyema yote yapasayo kukataa shughuli za jeshi na kutumikia Polisi kwa namna yeyote, ingawa siku zote wanapenda kutumia ajira ya hiari katika nyakati shida za taifa ambazo zitawafaidisha kupata vitu ndugu zao wanadamu.

SIASA

Kufahamu wazi, na kuwa na imani thabiti katika Ufalme wa Mungu ujao maana yake ni kwamba tutatambua ya kwamba serikali ya mwanadamu haiwezi kuleta ukamilifu. Kujihusisha kokote katika siasa za wanadamu basi hakuelekeani na tumaini la Ufalme. Yesu alitabiri ya kwamba mambo yataharibika toka kwenye ubaya hadi ubaya zaidi katika “siku za mwisho” kabla ya kuja kwake (Luka 21:9-11,25-27). Haiwezekani kuamini maneno yake na wakati uo huo kujaribu kustawisha nafasi ya ulimwengu kupitia tawala za wanadamu au kusaidia matokeo. Maono ya Msamaria mwema unaonyesha jinsi gani Mkristo atasaidia mazingira ya ulimwengu - kutenda mema kwa watu wote kadri tupatavyo nafasi (Gal. 6:10).

Taarifa ya waamini wa kwanza inawaonyesha walijitoa kuishi maisha ya kiroho katika kutazamia kurudi kwa Kristo, zaidi wakidhihirisha kuhusika kwao na mazingira ya ulimwengu kwa kuhubiri kwao. Hakuna taarifa ya

kuhutubia kwao jamii, uchumi na matatizo ya utawala wa ulimwengu uliowazunguka.

“Kuelekeza hatua zake si katika uwezo wa mwanadamu” (Yer 10:23); kufahamu ubaya mkubwa na uovu wa mwili wa mwanadamu maana yake ni kwamba tutatambua ya kuwa uongozi wa mwanadamu haufai kwa watu wa Mungu. Kwa hiyo kupiga kura hakupatani na huu ufahamu. Aliye juu ndiye anayemiliki katika Ufalme wa mwanadamu, naye humpa amtakaye, awaye yote” (Dan 4:32). Hawa watawala wamepewa uwezo wa mwisho na Mungu (Rum 13:1); basi kupiga kura katika mfumo wa kidemokrasia kunafuatana na upigaji kura juu ya mtu ambaye Mungu amemchagua kuwa katika mamlaka. Hivyo imetolewa taarifa ya kwamba Mungu alimpa mataifa fulani yawe katika mkono wa Nebukadreza mfalme wa Babel (Yeremia 27:5,6).

Kwa sababu ya kutambua kwetu ya kuwa Mungu ametia mataifa mikononi mwa viongozi wao, tuwe waangalifu sana na kuwa raia walio kama mfano, tukikaa na kuheshimu sheria za nchi tunamoishi, ila zikihitilafiana na sheria za Kristo. “Kila mtu na atii mamlaka iliyo kuu... na ile iliyopo imeamriwa na Mungu..... kwa sababu hiyo lipeni kodi.... Wapeni wote haki zao; mtu wa kodi, kodi... Astailiye heshima, heshima” (Rum 13:1-7)

Kujihusisha kwa jumuiya zinazoitwa za Kikristo katika mifano ya makatazo ya kisiasa na kususia kulipa kodi basi ni ishara inayoonyesha kusoma kwao kwa kutoangalia mambo haya yenye msingi wa Biblia. Lakini, mfano wa Petro kuendelea kumhubiri Kristo alipokatazwa na mamlaka kufanya hivyo, ni kuonyesha ni jinsi gani tunaweza tu kutii amri za mwanadamu zisipoleta utata na amri za Kristo: “Kwamba ni haki mbele za Mungu kuwasikiliza ninyi kuliko Mungu, hukumuni ninyi wenyewe” (Matendo 4:17-20; 5:28,29).

Msimamo wa Kristadelfiani kwa lazima ya kutotumikia jeshi katika miaka ya karibu huu ni mfano mwingine.

ANASA ZA ULIMWENGU

Kwa ajili ya kukosa uhusiano wa kweli na Mungu na tumaini la kweli la kipindi kijacho, ulimwengu umevumbua mifano isiyohesabika ya kutafuta

kujifurahisha. Wale watafutao kuupendeza mwili waepukwe na wale wanaojaribu kuendeleza nia ya roho. “Mwili hutamani ukishindani na roho, na Roho hushindana na mwili” (Gal 5:17). Kwa sababu ya upinzani huu mkubwa, haiwezekani kufikiri kwamba tunaweza kwa halali kuruhusu mwili na vile vile kudai kuifuta Roho.

Ulimwengu umeundwa kuzunguka pande zote kwa “tamaa za mwili, tamaa ya macho, na kiburi cha uzima” (1 Yoh 2:16). “Basi yeyote ajifanyae kuwa rafiki wa ulimwengu huwa adui wa Mungu” (Yak 4:4). Kuwa na marafiki wa ulimwengu, kutazama picha za filamu za ulimwengu n.k. ni kuwa “rafiki wa ulimwengu”. Matakwa ya ulimwengu yatapita mapema, na wale ambao wamejiweka upande wa ulimwengu katika maisha haya watapita na dunia (1 Yoh 2:15-17). “Dunia au ulimwengu (yaani, jamii) ya waovu” itaangamia kwa kuja mara ya pili (2 Petro 2:5), kwa kuwa “dunia yote hukaa katika uovu” (1 Yoh 5:19). Ikiwa tunataka kuepuka uharibifu huo, yatupasa “tusiwe wa ulimwengu” (Yn. 17:16 linganisha Uf 18:4).

Njia nyingi za ulimwengu za kuufurahisha mwili zafuatana na kufanya hivyo kwenye gharama za afya ya mwili; uvutaji tumbaku, madawa ya kulevya na kunywa pombe kiasi kikubwa hii ni mifano. Afya yetu ya mwili, pesa zetu, hakika yote tuliyonayo kwa kweli ni mali ya Mungu. Kwa sababu hii hatuna uhuru wa kutumia mambo haya kama tutakavyo, bali yatupasa kutenda kazi ya uwakili wa kile alichotupatia Mungu. Tutatakiwa kutoa hesabu ya jinsi tulivyotumia hivyo vitu kwenye kiti cha hukumu (Luka. 19:12-26). Haya mazoea kama uvutaji sigara na unywaji pombe ni matumizi mabaya kwa pande mbili, fedha zetu na afya. “Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu?. Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo..... maana mlinunuliwa kwa thamani: sasa basi, mtukuzeni Mungu katika miili yenu” (1 Kor 3:16,17; 6:19,20). Matumizi mabaya ya mwili kwa mazoea kama uvutaji kwa sababu hii ni jambo si la mchezo.

Walakini, inaeleweka ya kuwa ikiwa mazoea haya yalifanywa kabla ya kuongoka, itakuwa vigumu kuyaacha mara moja. Kinachotegemewa ni kutambua ubaya wa tabia hii, na juhudi ya kweli kuiacha. Mkazo wa maisha kuongezeka unatakiwa ukabiliwe kwa kukimbilia Neno la Mungu na sala, kuliko kulegezwa na namna yoyote ya mwanadamu.

11.3 Maisha ya kikristo yenye Matendo

KUJIFUNZA BIBLIA

Baada ya kubatizwa, tuishi maisha ya kuzaa “tunda la utakatifu”, tukiishi maisha yanayoongozwa na Roho kuliko mwili (Rum 6:22; 8:1; Gal 5:16,17). Ni kwa kukaa neno la Mungu ndani yetu ndipo tunazaa tunda la Roho (Yon. 15:7,8). Tumeona kwamba tumeongozwa na Roho katika maana ya kwamba Roho ya Mungu imo katika Neno lake. Katika maisha yetu yote yatupasa kuwa karibu na Neno hilo kwa kujifunza na kusoma Biblia kila mara.

Kujifunza kwa kuwaza Neno la Mungu matokeo ni mtu kutambua haja ya kubatizwa na kwa sababu hiyo akionyesha tendo hilo. Hii njia ya kuruhusu Neno livute matendo yetu na kuongoza maisha yetu iendele; lakini ubatizo ni hatua ya kwanza katika maisha yetu ya kutii Neno la Mungu. Kweli kuna hatari sana kuwa na mazoea na Biblia pamoja na mafunzo ya msingi wa Injili, ya kutupeleka kwenye hali ambayo, ndani yake Neno haliwi na ushawishi kwetu tena: tunaweza kusoma nayo yakawa hayana matokeo ya maana juu yetu (tazama yaliyotiwa mwishoni mwa kitabu sehemu ya 2). Kwa sababu hii ni busara kuomba sala fupi kabla ya kila somo la kila Maandiko: “Unifumbue macho yangu niyatazame maajabu yatokayo katika sheria yako” (Zab 119:18).

Neno la Mungu liwe chakula chetu cha kila siku kwa kweli, utegemezi wetu juu yake, na kulitamani, nia yetu iwe kubwa kuliko silika yetu ya hamu ya chakula cha mwili: “Nimeyatunza maneno ya kinywa chake zaidi ya riziki yangu” ilikuwa hisia ya Ayubu (Ayubu 23:12). Vivyo hivyo Yereima: Maneno yako yalionekana nami nikayala: na maneno yako yalikuwa ni furaha kwangu, na shangwe ya moyo wangu” (Yer 15:16). Kutenga muda wakati wa kila siku kwa ajili ya utaratibu wa kusoma Biblia ni jambo la muhimu, basi kutengeza katika maisha yetu ya kila siku ni mfano mzuri wa kuigwa. Dakika 30 za bila kukatiza kujifunza biblia likiwa ni jambo la kwanza asubuhi linaelekea kutuanzisha kila siku katika mwendo sahihi wa kiroho. Imani hii inayofanya mazoea itakuwa yenye thamani kwa uzito wao wa dhahabu katika siku ya hukumu.

Kwa kuepuka maelekeo ya mwili kwa kusoma sehemu hizo za Maandiko ambazo kwa kawaida zinatuvuta macho, Kristadelfiani wamevumbua mpangilio wa kusoma uitwao “Mwenza wa Biblia” (hupatikana kwa wachapishaji wa kitabu hiki). Huu mpangilio unatupata idadi ya sura za kusoma kwa kila siku, ukisababisha kusoma katika Agano Jipya mara mbili na Agano la kale mara moja katika mwendo wa mwaka. Tunaposoma sura siku kwa siku, tunaweza kujipa moyo toka wazo ambalo maelfu ya waamini wengine wanasoma sura zizo hizo. Popote tunapokutana, basi tuna kiungo cha karibu sana; sura ambazo tumekuwa tukisoma kwa karibu ndizo zinafanya msingi wa mazungumzo yetu.

SALA

Mazoezi mengine muhimu kukuza ni hayo ya sala. Tukiisha kumbushwa ya kwamba yupo “mpatanishi mmoja kati ya Mungu na wanadamu, mwanadamu Kristo Yesu; aliyejitoe mwenyewe kuwa fidia kwa wote” Paulo anaagiza sana kwa kina kufahamu kazi ya Kristo: “Basi, nataka wanaume wasalishe kila mahali..... pasipo hasira wala majadiliano” (1 Tim 2:5-8). “Kwa kuwa hatuna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuliana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote, bila kufanya dhambi. Basi natukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema, na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji” (Ebr 4:15,16).

Tukifahamu ukweli wa kwamba Kristo ni kuhani mkuu wetu wenyewe wa kutoa maombi yetu yenye nguvu mbele za Mungu, huu unatuvuvia kwa desturi kuomba kwa imani. Ingawa hivyo, ombi lisiwe tu na ‘orodha ya mahitaji’ ya kumpa Mungu; kutoa shukrani kwa ajili ya chakula kabla ya milo, kwa ajili ya kulindwa safarini n.k haya yatafanywa kuwa sehemu muhimu ya maombi yetu.

Kuweka shida zetu mbele za Bwana katika sala iwe ndani yake yenyewe, inatoa maana kubwa ya amani: “Katika kila neno (hakuna lilo dogo mno kuombea) kwa kusali.... na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Na amani ya Mungu, ipitayo akili zote, itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu” (Wafilip 4:6,7).

Ikiwa maombi yetu yanakuwa sawa na mapenzi ya Mungu, hakika kweli yatajibiwa (1 Yoh 5:14). Tunaweza kujua nia ya Mungu tunapojifunza kwa

kusoma Neno lake, linalofunua Roho/nia yake kwetu. Kwa hiyo somo letu la Biblia litufundishe sehemu mbili, jinsi ya kuomba na jambo gani liombewe, yafanywe hivi maombi yetu ya nguvu. Basi "... Maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa" (Yoh 15:7). Kuna mifano mingi ya kuomba sawa sawa katika maandiko (Zab 119:164; Dan 6:10). Asubuhi na jioni, kwa maombi machache mafupi ya kutoa shukrani wakati wa mchana yataonekana kama yanafunua kidogo sana.

KUHUBIRI

Moja ya majaribu makubwa yanayozuka toka kumjua Mungu wa kweli ni kuwa mbinafsi kiroho. Tunaweza kutosheka mno na uhusiano wetu tulionao na Mungu, kujishughulisha sana katika kusoma kwetu wenyewe Biblia na kwa kiroho, hata tunaweza kuacha kushirikiana mambo haya na wenginepande mbili ndugu waaminio na ulimwengu unaotuzunguka. Neno la Mungu na Injili ya kweli inayopatikana ndani yake, imelinganishwa na nuru au taa iwakayo gizani (Zab 119:105; Mithali 4:18). Yesu alieleza wazi kwamba hakuna mtu aliye na nuru hii halafu akaiweka chini ya kiango bali huionyesha kwa watu wote (Math 5:15). "Ninyi ni nuru ya ulimwengu" kwa sababu ya kubatizwa katika Kristo, "aliye nuru ya ulimwengu" (Math 5:14; Yoh 8:12). "Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima" Yesu aliongea (Mathayo 5:14).

Kama kweli tunaishi maisha ya kulingana na Injili ya kweli tunayoifahamu, 'utakatifu' wetu utakuwa dhahiri kwa hayo tuishiyo. Hatutaweza kuugeza ukweli ambao umetufanya 'tujitenge' kwa ajili ya tumaini la Ufalme, na vile vile 'tumejitenga toka' njia za watu wa ulimwengu.

Kwa njia yenye busara, tutataka kushirikiana maarifa yetu ya kweli ya Mungu na wale wote tunaokutana nao: mazungumzo yakigeukia kuzunguka mambo ya Kiroho; kujadili mafundisho ya washirika wa makanisa mengine, tukigawa vitabu kidogo vyenye mafunzo ya dini, na hata kuweka matangazo madogo kwenye magazeti ya mahali maalum, haya yote ni njia ya kutuwezesha nuru yetu iangaze. Hatuta waza ya kwamba tunaweza kuiacha kazi ya kushuhudia kwa waamini wengine; sisi kila mmoja anao wajibu wa kufanya kazi ya kushuhudia neno. Kwa kulinganisha, Kristadelfiani wametunga hatua za kwanza chache zenye kipimo kikubwa cha kuhubiri mbali kabisa na makundi mengine. Sisi sote kila mtu mmoja mmoja, anaweza kufanya anacho weza, zaidi kwa gharama zetu wenyewe.

Moja ya njia zenye mafanikio zaidi katika kuhubiri ni kwa kueleza imani yetu kwenye jamii yetu na hao ambao kwa karibu sana tunakutana nao. Hao walio na mapenzi wasio katika imani ni wazi wataeleza imani yao kwao, ingawa mara hii kazi ikiisha fanywa sio busara kuendelea kuzusha hizi habari au kutoa mkazo wowote juu yao. Waongofu waliosongwa si ambao Mungu awataka. Jukumu letu ni kuishuhudia kweli pasipo jambo la kuchelewa kuhusu idadi ya wanaoitikia. Tuna wajibu mkubwa wa kushuhudia huku (Ezek 3:17-21); kama Kristo anakuja wakati tukiwa na uhai wetu “watu wawili watakuwa shambani; mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa” (Luka 17:36). Hakika itakuwa ajabu ikiwa hatukusema mbele ya jamii yetu na wafanyakazi wenzetu juu ya kuja mara ya pili Bwana wetu linapokea hili.

UHAI WA IKLEZIA

Mpaka hapa katika Somo hili tumenena majukumu yetu wenyewe kiroho. Lakini, tunao wajibu wa kukutana pamoja na wengine wanaoshiriki tumaini letu. Tena, hili liwe ni jambo lingine ambalo yatupasa kufanya. Tumeeleza ya kwamba baada ya kubatizwa tumeingia kuanza safari ya Jangwani kuelekea kwenye Ufalme. Basi ni jambo la kawaida ya kwamba tutataka kukutana na wasafiri wenzetu. Tunaishi siku za mwisho kabla ya kuja Kristo; ili kuyashinda majaribu yenye sehemu nyingi na kutatiza yanayotusumbua nyakati hizi, tunahitajika kushirikiana na hao walio katika maono yayo hayo: “Tusiache kukusanyika pamoja bali tuonyane: kwa kadiri mwonavyo siku ile kuwa inakaribia (ya kuja mara ya pili)” (Ebra 10:25 linganisha na Mal. 3:16). Kwa hiyo waamini watafanya kila juhudi ili kukutana na kila mwingine kwa nyaraka na kusafiri ili kukutana na mwingine kushiriki kujifunza Biblia, ibada ya ushirika, na shughuli za kuhubiri.

Sisi sote kila mtu ‘tumeitwa kutoka’ ulimwenguni tuingie katika tumaini kuu la Ufalme. Neno ‘mtakatifu’ maana yake ‘mtu aliyeitwa atoke’, wanaweza kutajwa wote waamini wa kweli kuliko waamini wachache tu walio mashuhuri wa zamani. Neno la Kiyunani ambalo limetafsiriwa ‘kanisa’ katika Biblia ya kiswahili ni ‘Iklezia’, maana yake ‘kusanyiko la walioitwa au alikwa’, yaani, waaminio. Kwa hiyo ‘Kanisa’ linatajwa kundi la waaminio, wala si jengo ambalo wanakutana humo. Kuepuka kutolewa tumizi la neno hili, Kristadelfiani wamelekea kutaja ‘makanisa’ yao kuwa ni

‘ma- Iklezia’. Popote palipo na idadi ya waaminio katika eneo la mji fulani, ni jambo la maana kama wakipata eneo la kukutania mara kwa mara. Sehemu hii inaweza kuwa ndani ya nyumba ya aminiye au katika ukumbi wa kukodi. Maklezia ya Kristadelfiani wanakutana ulimwenguni pote katika maeneo kama ya vituo vya jamii, vyumba vya mikutano katika hotel, kumbi za kujenga wenyewe au katika nyumba binafsi. Shabaha ya Iklezia ni kujenga washiriki wake kwa watu kukusanyika pamoja kujifunza Biblia, vile vile kwa watu wote pamoja kuushuhudia ulimwengu kwa kuifanya nuru yao iangaze kwa kuhubiri. Taarifa ya mfano wa Iklezia la Kristdelfiani yaweza kuwa na jambo fulani kama hivi :-

JUMAPILI	saa 5 Asubuhi	Ibada ya kumega mkate
	saa 11 Jioni	Kazi ya watu wote kuhubiri.
JUMATANO	saa 10 Jioni	Kujifunza Biblia.

Iklezia ni sehemu ya jamaa ya Mungu. Kwa jumuiya yoyote iliyoundana karibu, kila mshirika anahitajika kuwa msikivu na mtiifu kwa wengine; Kristo mwenyewe alikuwa mfano mkubwa kwa jambo hili. Mbali ya ukuu wake dhahiri kiroho alitenda kazi kama “mtumishi wa wote”, akawatawadha wafuasi wake miguu wakati waliposhindana miongoni mwao kama ni nani alikuwa mkubwa kati yao. Katika jambo hili Yesu ametuagiza kufuata mfano wake (Yn. 13:14,15; Math 20:25-28).

Sasa kama vipawa vya miujiza ya Roho Mtakatifu viliondolewa, hakuna mahali pa ‘wazee’ kama ilivyokuwa katika kanisa la kwanza; “maana mwalimu wenu ni mmoja, nanyi nyote ni ndugu” (Math 23:8). Basi, Kristadelfiani wanaitana kila mtu na mwenzake “ndugu (kaka)au dada” bila kujali kuwa katika kuitana kwa kwanza kunako tofautisha nafasi zao kwa maisha haya kusema hivi, ni dhahiri kwamba kutakuwa na heshima kwa wamino waliomjua Mungu wa kweli kwa miaka mingi, au ambao wamepevuka kwa upesi katika mambo ya kiroho kwa kujiweka kwao katika Neno la Mungu. Ushauri wa waamini kama hivi utathaminiwa mno na wale watafutao kufuata Neno la Mungu. Ingawa hivyo, watachukua ushauri tu wa waumini wengine kwa upana huo kama ilivyo tafakari ya Neno la Mungu.

Fundisho linalotolewa katika Iklezia ni bayana msingi wake uwe juu ya neno la Mungu. Wale ambao wananena wazi ndani ya Iklezia kwa hiyo wanarudisha nuru ya Mungu, wakisema kwa niaba yake. Kwa kuwa Mungu

ni wa kiume, kwa sababu hiyo ni ndugu pekee watafanya kazi ya kufundisha wazi toka neno la Mungu. Waraka wa 1 Kor 14:34 uko wazi; “Wanawake na wanyamaze katika Kanisa; maana hawana ruhusa kunena”. Waraka wa 1 Tim 2:11-15 unafuatilia sababu hii kurudi nyuma hadi katika bustani ya Edeni; kwa kuwa Hawa - Eva alimfunza Adamu kutenda dhambi, sasa mwanamke asimfundishe mwanamume. Ni kweli Mungu alimuumba Adamu kabla ya Hawa ikiwa ni ishara ya kuwa “kichwa cha mwanamke ni mwanamume” (1 Kor 11:3), kwa hiyo mwanamume amwongoze mwanamke kiroho vile vile.

Kwa sababu ya mambo yote haya, “Mwanamke na ajifunze katika utulivu akitii kwa kila namna. Simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha, wala kumtawala mwanamume, bali awe katika utulivu. Kwa maana Adamu ndiye aliyeumbwa kwanza, na Hawa baadaye. Wala Adamu hakudanganywa, ila mwanamke alidanganywa kabisa akaingia katika hali ya kukosa. Ijapokuwa ataokolewa katika (Kiyunani ‘kwa’) uzazi wake kama wakidumu katika imani na upendo na utakaso, pamoja na moyo wa kiasi” (1 Tim 2:11-15) Kutokana na hii ni dhahiri kwamba Biblia inaweka wazi kazi fulani zilizotengeka kwa wanaume na wanawake waaminio. Wanawake wakiwa wameamuriwa katika masuala fulani “kuolewa, kuzaa watoto, wawe na madaraka nyumbani” (1 Tim 5:14), yaonyesha kwamba shughuli zao za kujitahidi kiroho ni hizo za nyumbani. Kwa hiyo kazi ya wazi katika Iklezia ameachiwa mwanamume. Hii inapingana vikali kwa mawazo ya kibinadamu ya usawa kwa mwanamke na mwanamume, kwa maisha anayoishi mwanamke anaweza kudai usawa na mumewe kwa kila namna, kutokana na kusimamia habari za gharama kwa jamaa hadi nguo za kuvaa wote. Kuzaa watoto kumeonekana kutumika isivyofaa, ambapo imeonekana kama lazima kwa kulinda mawazo mengine ya akili timamu katika anasa kabisa na uchoyo wa ulimwengu. Waumini wa kweli watajipusha na roho ya kipindi hiki, ingawa, kama siku zote, kupambanisha baina ya vitu viwili ni kwa lazima.

Mume haimpasi kuwa mtawala mkuu juu ya mkewe, bali kumpenda kama Kristo alivyotupenda (Efe. 5:25).

“Waume, kaeni na wake zenu kwa akili (yaani, mtendee mke kwa busara kulingana na jinsi ulivyoelimika katika Neno la Mungu); na kumpa mke heshima, kama chombo

kisicho na nguvu; na kama warithi pamoja wa neema ya uzima” (1 Petro 3:7)

Kwa maneno ya kiroho, kubatizwa katika Kristo kunamfanya mwanaume na mwanamke kuwa sawa (Gal 3:27,28 linganisha 1 Kor.11:11). Lakini hii haidhuru, jambo kuu bayana ni kwamba ‘Mume ni kichwa cha mwanamke’ (1 Kor 11:3) katika maana na mambo ya kiroho, pande zote mbili ndani ya jamaa na Iklezia.

Ili kuonyesha kutambua jambo hili, muumini aliye mwanamke atavaa kitu cha kufunika kichwa popote ndugu akifundisha Neno la Mungu. Hii ina maana kwa desturi ya kwamba kofia au kitambaa cha kichwani kivaliwe wakati wote wa mikutano ya Iklezia. Tofauti ipasayo kati ya mwanaume na mwanamke utatiwa mkazo kwa namna wanaume na wanawake walivyo na nywele (1Kor. 11:14,15). “Kila mwanamke asalipo, au..... bila kufunika kichwa, yuaibisha kichwa chake (yaani, mumewe mst 3) kwa maana ni sawa sawa na yule aliyenyolewa. Maana mwanamke asipofunikwa na akatwe nywele; au ikiwa ni aibu mwanamke kukatwa nywele zake au kunyolewa, na afunikwe.... Kwa hiyo imempasa mwanamke awe na dalili ya kumilikiwa kichwani” (1 Kor 11:5,6,10).

Akiwa na kichwa “kisichofunikwa” ni “kana kwamba amenyolewa”, yaonyesha ya kwamba kichwa kisicho funikwa ni kichwa kisicho na nywele. Kwa hiyo kichwa “kilichofunikwa” si kilicho na nywele bali ni kile ambacho kwa kufahamu kina mfuniko juu yake. Pasipo kufunikwa kichwa mwanamke hawezi kutegemea kufunikwa na nywele zake za asili; kufanya hivi ni kana kwamba hana nywele mbele za Mungu. Ni kosa kwa mwanaume kufunika kichwa (1 Kor 11:7); hii haitaji kuwa na nywele, bali kufunikwa kichwa kwa namna yake maalum.

Katika malezi ya mazingira ya nyakati za Agano Jipya, nyakati pekee mwanamke aliponyolewa nywele zake zilikuwa kama alidhihirika kuwa mzinzi au muasherati, au kama alikuwa amefiwa na mumewe. Maana mwanamke akinyolewa ataonyesha amempoteza au amemkana mumewe - yaani, Kristo, kimfano.

Mwanamke anawakilisha Iklezia, wakati mwanamume anamwakilisha Kristo. Kama itupasavyo kufanya uamuzi wa akili ili dhambi zetu zifunikwe

na Kristo, basi mwanamke yampasa kufanya uamuzi wa kufunika kichwa chake. Kutumaini kufunikwa na nywele zake za asili ni sawa sawa na kutumaini haki yetu wenyewe kujiokoa kama inavyopingana na hiyo ya Kristo.

Kwa kuwa nywele ndefu za mwanamke “ni utukufu wake (aliopewa na Mungu); kwa sababu amepewa zile nywele ndefu ili ziwe badala ya mavazi (1 Kor 11:15), mwanamke atafuga nywele zake kwa jinsi mkazo uliotiwa ili kutofautisha kati ya mwanaume na mwanamke. Tofauti kati ya mtindo wa nywele za kiume na kike utumike na mwanamke kama nafasi inayojitokeza kuonyesha wajibu wake.

Kwa mambo haya ya mwanamke kuwa na nywele ndefu na kufunika kichwa, yatupasa kuwa makini kwa kutofanya mambo haya kama watu wa ishara tupu. Ikiwa dada kweli yu kiroho na ana mwenedo wa utii (linganisha 1 Petro 3:5), atajitiisha chini ya kaka kama waamini walivyo kwa Kristo, atafurahi kuonyesha ya kwamba ni mtiifu kwa kila hali, ikijumuisha kufunika kichwa. Ikiwa hoja ya amri hizi imeeleweka, kama maagizo yote ya Mungu, ndipo hatutakuwa na kutotaka kuzikubali.

Siku zote ipo kazi kwa ajili ya dada ndani ya Ikelezia - kufundisha shule ya Jumapili (Sunday school), na mwenye wajibu wakukaribisha wageni usiohusisha kufundisha watu au kunena, k.m. kutunza mahesabu. Wanawake waliopevuka kiroho wanaweza kutiwa moyo na kuendesha baraza la wanawake, vijana (Tito 2:3,4 linganisha Miriamu akiongoza wanawake wa Israeli Kut. 15:20).

KUMEGA MKATE

Pamoja na kusali, kusoma Biblia, desturi ya kutii amri ya Kristo ya kumega mkate na kunywa divai kwa kukumbuka dhabihu yake ni muhimu. “Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu” Yesu aliagiza (Luka 22:19). Ilikuwa ni nia yake kuwa wafuasi wake watafanya hivi mara kwa mara hata ajapo mara ya pili, Yesu atakaposhiriki mkate na kunywa divai pamoja nao (1 kor. 11:26; Luka 22:16-18).

Mkate ni mfano wa mwili wa Kristo uliotolewa msalabani, na divai ni damu yake (1 Kor 11:23-27). Waumini wa kwanza wanaonekana walishika ibada hii mara nyingi (Mdo. 2:42,46), mara moja kwa wiki (Mdo. 20:7). Kama

kweli tunampenda Kristo, tutatii maagizo yake (Yoh.15:11-14). Ikiwa tuna uhusiano wa kweli naye, itakuwapo haja ya kukumbuka dhabihu yake kama alivyotaka, na kwa sababu hiyo tutajitia nguvu wenyewe sisi kwenye wokovu aliotimiza kwa ajili yetu. Kipindi cha kutulia wakati wa kuwaza juu ya mateso yake msalabani kitafanya majaribu yetu wenyewe yafifie na kuwa hayana maana yanapolinganishwa na hayo ya Bwana wetu.

Kimsingi kumega mkate ni ibada ya ukumbusho, hakuna muujiza unaotokea kwa matokeo ya kuifanya hii ibada. Ni sawa sawa na Pasaka iliyofanywa chini ya Torati ya Musa (Lk 22:15; 1 Kor 5:7,8). Hii ilikuwa ni njia ya kukumbuka wokovu mkuu wa kutoka Misri ambao Mungu aliutenda kwa mkono wa Musa penye Bahari ya Shamu. Ibada ya kumega mkate inatukumbusha wokovu kutoka katika dhambi kwa njia ya Kristo, ambao umefanikishwa msalabani na uliotuunganisha na Ubatizo. Basi kushika amri hii kwa kawaida iwe ni desturi kufanya ukumbusho.

Kutwaa mkate na divai, kimwili kunafanya upendo wa Kristo kwetu na kwa kweli mambo yote yanayohusu wokovu wetu, huja vihi kuwa ya kweli mara nyingine tena. Kumega mkate kwa karibu mara moja kwa juma basi ni dalili ya kuwa na hali ya afya kiroho. Ikiwa mtu hawezi kuhudhuria ibada hii na waumini ndugu wa Kweli, ifanywe hata akiwa pekee yake. Hakuna udhuru unaoruhusiwa kutuzuia kutunza/ kutimiza amri hii. Tufanye kila jitihada kuwa na mkate na divai kwa ajili ya ibada, ingawa katika mambo mbalimbali hata vikikosekana vitu hivi hatutazuiwa toka kumkumbuka Kristo kwa njia iliyowekwa kwa kadri tuwezavyo. Yesu alitumia “tunda la mzabibu” (Luka 22:18), basi nasi tutumie divai ya zabibu nyekundu.

Kuchukua vitu ambavyo ni mfano wa mateso ya Kristo na dhabihu ni heshima ya juu zaidi ambayo mwanamme au mwanamke aweza kuwa nayo. Kuvishiriki isivyostahili kwa namna inavyoonyesha ni sawa na kukufuru, kwa “maana kila mlapo mkate huu na kukinywea kikombe mwaitangaza mauti ya Bwana..... kila aulaye mkate huo, au kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyostahili, atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana” (! Kor 11:26,27). Ibada ya kumega mkate kwa sababu hii itafanywa wakati na mahali ambapo hapata kuwapo na kuvutwa mawazo kwenda pengine na kudakizwa na mtiririko wa mawazo ya mtu. Hii yaweza kufanywa mapema asubuhi au mchana ukishapita, ndani chumbani au mahali pengine panapofaa. Tunashauriwa zaidi,

“ Lakini mtu ajihoji mwenyewe, na hivyo (katika hiyo roho ya unyenyekevu ya kujipima nafsi) aule mkate, na kukinywea kikombe”, (1 Kor 11:28). Kwa hiyo tutaweka mioyo yetu juu ya dhabihu ya Kristo, labda kwa kutazama taarifa za Injili kuhusu kusulubiwa kwake, kabla ya kutwaa mifano. Kwa kufanya hivyo vema, bila kuepuka tutajihoji dhamiri zetu wenyewe kumweleke Kristo, zaidi.

Kanuni inayofaa kwa ibada ya kumega mkate ni kama ifuatavyo:-

1. Sala - ya kumuomba Mungu abariki mkutano:
Afumbue macho yetu kuelekea Neno lake; kukumbuka mahitaji ya waumini wengune; kumtukuza kwa upendo wake, hasa ulioonyeshwa kwa Kristo, na kuomba kwa habari za matokeo mengine dhahiri.
2. Kusoma masomo ya Biblia kwa siku kama yalivyotajwa katika “Mwenzi wa Biblia”
3. Kutafakari juu ya masomo ya kufundisha, kusoma ‘Maonyo’- kujifunza Biblia juu ya sura hizo zinazotuongoza kuelekea kwenye lengo la ibada yetu - ukumbusho wa Kristo.
4. Somo 1 Kor 11:23-29
5. Kipindi cha kukaa kimya cha kujihoji mwenyewe
6. Sala kwa ajili ya mkate
7. Mega mkate, kula kipande chake kidogo.
8. Sala kwa ajili ya divai
9. Kunywa tone la divai
10. Sala ya kumalizia

Ibada nzima ichukue saa moja tu.

11.4 Ndoa

Tutaanza sehemu hii kwa kupima hali yao ambao hawajaoa wakati wa kubatizwa. Tumezungumzia katika somo la 5.3 juu ya haja ya kuo au kuolewa na waumini waliobatizwa tu. Yapo mafungu ya maneno machache,

yaliotiwa pamoja na mifano ya Yesu, Paulo na wengineo yanawatia nguvu wao wasio na wake kukumbuka hiari iwayo yote ya kubaki bila kuoia hivyo kama kujitoa wenyewe kabisa kufanya kazi ya Bwana (1 Kor. 7:7-9, 32-38 linganisha na 2 Tim 2:4; Math. 19:11,12,29; Mhubiri 9:9). “Lakini kama ukioa huna hatia” (1 Kor 7:28). Mitume wengi walioa (1 Kor 9:5), ndoa kama Mungu alivyoikusudia imepangwa ili kuleta faida nyingi za mwili na kiroho. “Ndoa iheshimiwe na watu wote, na (matumizi ya) malazi/kitanda yawe safi” (Ebra 13:4).

“Si vema huyu mtu awe peke yake” ila akiweza kuongoza hali ya juu katika mambo ya kujitoa kwenye mambo ya kiroho, na kwa sababu hiyo Mungu aliweka ndoa (Mwanzo 2:18-24). Kwa hiyo, “Apataye mke apata kitu chema; naye ajipatia kibali kwa Bwana..... Mke mwenye busara mtu hupewa na Bwana” (Mithali 18:22; 19:14).

Tumepewa maelezo mafupi yaliyosawazishwa ya hali ilivyo katika 1 Kor 7:1,2: “Ni heri mwanamume asinguse mwanamke. Lakini kwa sababu ya zinaa (yaani, ili kuepuka uzinzi), kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke awe na mume wake mwenyewe” (linganisha mst 9).

Kidokezo cha aya hii ni kwamba kujifurahisha kwa tamaa za ngono nje ya ndoa ni uasherati. Maonyo juu ya kufanya uasherati (ngono baina ya watu wasiooana), uzinzi (ngono ambayo mmoja au watu wawili wameoana tayari na wenza wengine) na namna yeyote ya vitendo viovu ni mengi katika Agano Jipya lote; karibu kila waraka yapo ndani. Maonyo yafuatayo ni baadhi: Matendo 15:20; Rum 1:29; 1Kor 6:9-18; 10:8; 2Kor 12:21; Gal 5:19; Efe 5:3; Kol 3:5; 1The 4:3; Yuda 7; 1 Petro 4:3; Uf 2:21.

Katika mwangaza wa mkazo huu uliorudiwa, kutotii mapenzi ya Mungu yaliyoelezwa wazi ni kosa kubwa sana. Wakati dhambi za udhaifu wa mara moja kama zikitubiwa, Mungu anapenda kusamehe(k.m. uzinzi wa Daudi na Bathsheba), kuishi namna ya maisha ambayo kwa kawaida ni ya kufanya matendo haya yanaweza kusababisha hukumu tu. Huu, Paulo aliunena: “Uzinzi, uasherati.... Na mambo kama hayo: katika hayo nawaambia mapema (kiti cha hukumu), kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendao (daima) mambo ya jinsi hiyo hawataurithi Ufalme wa Mungu” (Gal 5:19,21), kwa hiyo “Ikimbieni zinaa (linganisha na 2 Tim

2:22). Kila dhambi atendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake; ila yeye afanyae zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe” (1 Kor 6:18). Imekuja kukubalika karibu ulimwenguni pote ya kwamba mume na mke vijana waweza kuishi pamoja kabla ya ndoa halali, wakifurahia maisha kamili ya uhusiano wa ngono. Kutumia neno ‘ndoa ya sheria ya kawaida’ kueleza hivi ni maelezo yaliyo sahihi kabisa ya neno. Ndoa kwa waumini inabidi iwe ndoa inayolingana na Mungu alivyofafanua; hatuwezi kuruhusu elezo la ndoa iliyofanywa na ulimwengu unaotuzunguka wenye kuupendeza mwili kuwa juu zaidi ya taarifa za Mungu wala si mwanadamu. Kwa Biblia ndoa inafanywa karibu na mambo matatu :-

1. Lakini namna nyingine ya sherehe ya ndoa ni rahisi. Taarifa ya Boazi akimuoia Ruthu katika Ruthu 3:9-4:13 yaonyesha ya kwamba ndoa si uhusiano unaoingizwa tu; inabidi uwepo muda dhahiri wakati mtu anaolewa/oa kabisa. Kristo amelinganishwa na bwana arusi na waumini bi arusi, ambaye atamwoa ajapo mara ya pili. Itakuwepo “karamu ya arusi ya Mwana kondoo” itakayo sherekewa (Uf 19:7-9). Uhusiano kati ya mme na mke ni mfano uliopo kati ya Kristo na waumini (Efe 5:25-30); kama inavyokuwapo maana halisi ya ndoa kati yetu, basi itakuwepo arusi kati ya waaminio inayoanza ndoa yao, ikionyesha mfano wa kuungana Kristo na sisi wenyewe kwenye kiti cha hukumu.
2. Ndoa ya Mungu kwa Israeli ilihusisha kuingia katika mapenzi ya agano la uaminifu
3. kiroho kwa wao na mwingine (Ezek 16:8), na hili liwe ni jambo la kuangaliwa katika ndoa ya waaminio.
4. Ushirika wa mume na mke ni wa lazima ili kukamilisha ndoa (Kum 21:13; Mwa 24:67; 1Falm 11:2). Kwa sababu hii 1 Kor 6:15,16 inaeleza kwa nini ushirika ukifanywa nje ya walioona ni vibaya mno. Ushirika unamaanisha kwa maneno ya kimwili ni jinsi gani Mungu alivyowaunga pamoja wanandoa (Mwa 2:24). Kuungwa na kuwa “mwili mmoja” ni uhusiano wa kitambo basi ni vibaya kutumia miili aliyotupa Mungu isiyotakiwa. Ameipanga kwa utaratibu ili kuweza kukamilisha katika mapatano ya kimwili alivyoiunga pamoja katika ndoa.

Kutokana na hili, kwa sababu hiyo watu wawili ‘wanaoishi pamoja’ kabla ya harusi kwa kweli wanaishi katika dhambi. Isipokuwa wakitengeneza uhusiano wao kwa kuoana vyema - au kutengana - hakuna maana kwao wakiwa wamebatizwa. Tatizo linazuka kwenye tamaduni zingine katika nchi zinazoendelea ambapo hakuna wazo la sherehe au mkataba kwa watu wa kawaida. Watu wawili wanaweza kuishi kwa miaka mingi pamoja bila mambo haya, wakijiona wenyewe kama wameoana. Ni ushauri wa mwandishi wa wakati huu wa kwamba katika masuala haya hao wabatizao waeleze hali ya huyo atakaye Ubatizo, wawakutanihe na wenza wao ili watie saini kwenye fomu ya mapatano ya ndoa. Kisha uhusiano uorodheshwe na mamlaka muhimu ya Serikali haraka iwezekanavyo.

Hao waliobatizwa, muda wenza wao wakiwa bado, kwa namna iwayo yote wasiachane nao (1 Kor 7:13-15), bali wafanye kila juhudi kuwapenda, na hivyo kuonyesha mwenendo wa maisha wa kwamba wana imani halisi kwa Mungu wa kweli, kuliko kuwa ni dini ambayo imebadilishwa. Waraka 1 Petro 3:1-6 unawatia moyo walio kwenye hali hii kwamba kufanya hivi kunaweza, ndani yake, kuwa njia ya kumuongoa mwenzi asiyeamini.

Mambo yanayotawala ndoa yamewekwa kwa ufupi katika taarifa ya Mungu kwa habari zake: “Mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe: “nao watakuwa mwili mmoja” (Mwz 2:24). Jitihada hii ya umoja kati ya mume na mke kwa namna nyingine kama iwezekanavyo ni ya kulinganika na juhudi yetu ambayo inaendelea kwenye umoja na Kristo, kwa kushinda msingi wa dhambi na uchoyo wa mwili wetu. Kujitahidi huku ni juu yetu wenyewe kuliko juu ya Kristo au mwenza wetu. Zaidi tunapofaulu kwa hili, uhusiano wetu utakuwa wenye furaha na kutimilika zaidi.

Lakini tunaishi katika ulimwengu wenye dhambi kweli na kushindwa, usioweza kusimama kabisa kwenye viwango vya hali ya juu vya utakaso tuliowekwa katika Biblia na katika mfano wa upendo wa Mungu na Kristo. Desturi isiyo na upungufu iliyowekwa katika Mwanzo 2:24 ya mwanamume na mwanamke mmoja, waishi pamoja kwa umoja wa maisha kabisa.

Waumini yawapasa wawe tayari kukubali kwamba mara nyingine desturi hii haitafikiwa pande mbili katika maisha yao wenyewe na kwa hayo ya waamini wengine. Waume kwa wake waweza kushindana kwa maneno na

kupoteza umoja huo wa roho ambao watakuwa nao; haitawezekana kwa mwili kukamilisha ndoa; mwanamume aweza kuwa na wake kadhaa, aliowachukua kabla ya ubatizo, kama amekuwa akiishi katika jamii mahali ndoa ya mitara imeruhusiwa. Katika suala hilo atabaki na hao wake, lakini asiongeze tena. Mtume Paulo mwenye mchanganyiko wa kupenda kuongoza wengine huruma ya mwanadamu na mwaminifu na kufuata mambo ya Mungu, kwa hiyo alishauri kwamba kutengana kuliwezekana katika kipeo cha masuala yasiyopatakana: “Mke asiachane na mmewe; lakini ikiwa ameachana naye, na akaye asiolewe” (1 Kor 7:10:11).

Huku kueleza kwa maneno ya desturi isiyo na upungufu, bali nia ya kukubali desturi ya chini maadamu haidhihaki msingi wa jambo la Mungu (k.m huo uzinzi ni mbaya), ni sura ya Andiko inayotokea kabisa. Ushauri wa Paulo kwa 1 Kor 7:10-11 ni sawa na 1 Kor 7:27,28: “.... Umefunguliwa? usitafute mke (yaani, ubaki pekee yako) “Lakini kama ukioa huna hatia”. Ingawa hivyo, kuachana kwa makusudi ni kudharau mpango uliowekwa na Mungu wa kwamba mwanaume na mwanamke watambueya kuwa amewaunga kuwa mwili mmoja, hata kama juu ya matokeo ya kufaa haya wanakuta ni shida kujizoeza. Maneno ya Kristo ni ya kujitahidi kuwa sawa.

“Tangu mwanzo wa kuumbwa ulimwengu Mungu aliwafanya mume na mke. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe; na hao wawili watakuwa mwili mmoja: (Yesu anatia mkazo) hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe (kwa kuachana kutoa hati ya talaka”)..... “Kila mtu atakaye mwacha mkewe na kuo mwingine azini juu yake. Na mke atakeye mwacha mumewe na kuolewa na mtu mwingine, azini” (Marko 10:6-12)

Kwa hili eneo zima la mahusiano ya ngono, mwili ni mkono unaogusa mapendekezo na kuachilia kujihesabia haki katika tamaa za asili za kuupendeza mwili. Hao wanaojikuta wenyewe wamo katika mazingira hasa ya kujaribiwa watapata nguvu za uwezo wanaouhitaji kutoka tafakari inayorudiwa juu ya aya zinazonukuliwa katika sehemu hii. Wengine wametafuta kuhesabia haki vitendo vya kulawiti na vitendo vya mwanamke

na mwanamke kuwa ni halali, kwa matakwa ya mwili. Walakini, hapana shaka ya kwamba mazoea haya yote ni machukizo mbele za Mungu.

Jambo la msingi lililo katika Mwanzo 2:24 linafafanua dhambi ya kulawiti; nia ya Mungu ni kwamba mwanamume na mwanamke waoane na kuambatana. Mungu aliumba mwanamke kumsaidia Adamu, wala si mwanamume. Mahusiani ya ngono baina ya wanaume Biblia imerudia kutoa lawama. Hii ilikuwa ni moja ya dhambi zilizofanya Sodoma iliagamizwa (Mwanzo mlango wa 18,19): Mtume Paulo anaweka wazi sana jambo hili kuendelea kufanya mazoea haya watapata hasira ya Mungu, na kutokuingia katika Ufalme wake (Rum 1:18-32; 1Kor 6:9,10).

Ukweli wa kuwahi kujiingiza katika matendo haya hautatufanya hatuwezi kupata msaada wa Mungu. Kuna msamaha wa Mungu, kama wakipenda kwa unyenyekevu na wale wanaopata msamaha wake (Zab 130:4). Iklezia ya Korintho lilikuwa na ushirika wa haki yake kwa waliotubu: “Baadhi yenu mlikuwa wotu wa namna hii: lakini⁸ mlioshwa (kwa kubatizwa), lakini mlitakaswa, lakini mlihesabiwa haki (kwa kubatizwa) katika jina la Bwana Yesu Kristo” (1 Kor 6:9-11).

Malalamiko ya kwamba mtu hana mvuto wa mwili kuelekea jinsia tofauti ni ya maana ya kumlaumu Mungu kwamba hana haki kutukataza kufira, au kulawiti, bali anatuwekea majaribu ya kutuzidi nguvu. Mungu hatatuacha tujaribiwe kupita tuwezavyo; lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea (1 Kor 10:13). Kwa kuufurahisha kupita kiasi mwelekeo wowote wa mwili, mtu anaweza kufikia kilele ambavyo hivi ndivyo kwa kawaida apendavyo mtu. Hivyo, mtumiaji kileo au madawa ya kulevya hawezi kuishi bila desturi ya kujidunga madawa fulani; lakini anatakiwa kubadili mwelekeo wa akili yake, na pamoja na tiba ya kurudisha namna ya kuishi sawa sawa.

Ufiraji/kulawiti inabidi uende kwa njia hii. Mungu ataimarisha juhudi ya mwanamme kwa haya; kama wao wenyewe huendekeza tamaa za mwili, Mungu atawatendea kama Israeli zamani:

“Hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu: hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili: wanaume nao vivyo hivyo waliacha

matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa; wanaume wakiyatenda yasiyopasa, wapakata nafsini mwao malipo (yaani, katika miili yao) ya upotevu wao yaliyo haki haki yao” (Warumi 1:26,27)

Kwa upofu wa makusudi mtu anaweza kushindwa kuona dhahiri jambo hili la unabii wa **UKIMWI**, na zao lingine kubwa linalotokana na magojwa ya zinaa ambayo ulimwengu wetu ulioharibika unavuna sasa.

11.5 Ushirika

Maneno ya Kiyunani yaliyofasiriwa ‘ushirika’, kimsingi yanaelezea hali ya kuwa na kitu fulani kwa ushirikiano. ‘Ushirika’ ni neno linalohusisha ‘kushiriki kanuni na imani ile ile - hivyo kuwasiliana. Kwa sababu ya kujua na kujizoeza njia ya Mungu, tunaushirika naye na wote wengine wafanyayo yale yale kwa kuwa “katika Kristo”. Ni vyepesi kuacha majukumu ambayo tunayo ya kuwa na ushirika na wengine: “kutenda mema na kushirikiana, msisahau (Ebr 13:16). Flp 1:5 umezungumzia ushirika wetu katika kuieneza Injili; basi msingi wa ushirika wetu ni mafundisho yaliyo na Injili ya kweli. Kwa sababu hii ushirika unaofurahiwa na waumini wa kweli ni mkubwa mno kuliko jumuia yoyote nyingine au kanisa. Kwa ajili ya Ushirikiano huu wanasafiri umbali mrefu ili kuwa na mwingine na kuwatembelea waumini walio pekee, na atatumia vema posta na simu kwa kuwasiliana mahali panapowezekana. Paulo anausema “ushirika wa Roho” (Flp 2:1), yaani, ushirika ambao kama ilivyofunuliwa katika Roho yake/neno.

Moja ya maelezo makubwa ya ushirika wetu ni kufanya ibada ya kumega mkate pamoja. Waumini wa kwanza “walidumu katika fundisho la mitume, na katika ushirika, na katika kumega mkate, na katika kusali..... wakimega mkate Kwa furaha na kwa “moyo mweupe” (Mdo 2:42,46). Mifano inayokuwa mbele yetu mezani yaonyesha kiini kikuu cha tumaini letu, tunavyovigawana pamoja vitatuunga pamoja katika “moyo mweupe”. “Kikombe kile cha baraka tukibarikicho, Je! si ushirika wa damu ya Kristo? Mkate ulio tu umegao, Si ushirika wa mwili wa Kristo?. Kwa kuwa mkate ni mmoja, sisi tuliotulio wengi tu mwili mmoja; kwa maana sisi sote twapokea

sehemu ya ule mkate mmoja”; yaani Kristo (1 Kor 10:16,17) kwa hiyo tunawajibu wa kugawana mifano ya dhabihu ya Kristo na wote wale wanaofaidika kutokana na kazi yake, ambao “wanashiriki kugawana sehemu ya huo mkate mmoja”. Wale tu waliobatizwa vema katika Kristo, baada ya kujua ukweli, wamo hali hii, ni kufanyia mzaha mifano kwa kugawana na aweye yote mbali ya hawa.

Paulo anakumbuka ni jinsi gani alishiriki Injili ya uzima wa milele na wengine “ili nanyi pia mpate kushirikiana nasi; na ushirika wetu ni pamoja na Baba, na pamoja na Mwana wake Yesu Kristo” (1 Yoh 1:2,3). Hivi yaonyesha ya kwamba ushirika umelala kuzunguka desturi ya kufahamu Injili ya kweli, na kwamba hii inatuleta katika ushirika wa pande mbili na waumini wa kweli wengine, vile vile Mungu na Yesu juu ya usawa wenyewe. Tunapotumia zaidi Injili katika maisha yetu, tukiwashinda maelekeo yetu ya dhambi, na kwa kina tunapoendelea katika kufahamu kwetu Neno la Mungu, ndipo kwa kina zaidi ushirika wetu utakuwa na Mungu pamoja Kristo.

Ushirika wetu na Mungu na Kristo na waamini wengine haategemei tu juu ya desturi yetu ya kukubaliana na kweli zenye mafunzo ambayo yana “imani moja”. Mwenendo wetu wa maisha inabidi ulingane na mambo yalioelezwa humu ndani. “Mungu ni nuru, wala giza lolote hamna ndani yake. Tukisema ya kwamba twashirikiane naye, tena tukienenda gizani, twasema uongo, wala hatuifanyi iliyo kweli: bali tukienenda nuruni twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu, Mwana wake, yatusafisha dhambi yote” (1 Yoh 1:5-7)

‘Kuenenda gizani’ inabidi kuwa unatajwa mwenendo wa maisha ambao siku zote ni wa kutumikia na watu wote walio mbali mbali na Neno la Mungu (Zab 119:105; Mithali 4:18); haitajwi udhaifu wetu wa dhambi za mara kwa mara, maana aya inayofuata inaendelea. “Tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu (yaani Neno la Mungu (Yn. 17:17; 3:21 Waefeso (5:13) linakuwa halimo mioyoni mwetu”.

Kutokana na hivi itakuwa dhahiri kwamba ushirika unakoma hapo muumini akianza kufuata mafunzo au mwenendo wa maisha, ambao upo wazi ukipingana na fundisho lilowazi la Biblia: “Msishirikiane na matendo yasiyo zaa ya giza, bali myakemee” (Efe 5:11). Kila juhudi ifanywe kuwarudisha

kwa kufuata mfano mzuri wa mchungaji mwema amtafuta kondoo aliyepotea (Lk 15:1-7). Ikiwa ndugu au dada anaendelea katika elimu ya uongo au tabia mbaya kabisa, ni lazima kupanga ukomo wa ushirika uliotokea (Mathayo 18:15-17). Kwa desturi hivi hufanywa kwa usaili wa washirika wanaohusika na Iklezia, na kutangaza ukweli katika gazeti la Kristadelfiani. Lakini habari isitiliwe mkazo sana ya kuwa njia hii itatumika kwa kuchukua njia ya mkato ya kushika masuala ya elimu potofu au kuendelea katika mwenendo wa maisha yasiyo ya Kiroho. Inabidi mtu awe na hakika ya kwamba kuna desturi kidogo mno baina yetu, kwa ajili ya kupotoka toka msingi wa mafundisho ya Biblia, hata kuvunja utaratibu wa ushirika ni lazima.

Moja ya maneno yaliyo wazi sana kuhusu ushirika yanapatikana katika 2Kor 6:14-18: “Msifungwe nira pamoja na wasioamini”: kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza..... Kwa hiyo tokeni kati yao, mkatengwe nao, asema Bwana,..... nami nitawakaribisha, nitakuwa Baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike, asema Bwana mwenyezi”.

Tumeonyesha ni kiasi gani kwamba Neno la Mungu ni nuru. Aya hizi zaeleza ni kwa sababu gani tusifanye ushirika na makanisa yafundishayo elimu iliyopotoka; kwa sababu gani tusioane na hao wasiojua kweli, na kuepuka mienendo ya ulimwengu. Kwa sababu ya kujitenga kwetu toka ulimwengu tuna heshima kubwa sana ya kuwa wana kabisa wa Mungu na binti, sehemu ya jamaa iliyoenea duniani pote ya wengine walio na uhusiano u huu - ndugu zetu na dada. Upo “mwili mmoja” tu, yaani, kanisa la kweli (Efe 1:23), ambalo msingi wake upo juu ya hao washikao tumaini moja Mungu mmoja, ubatizo mmoja na “imani moja”, yaani orodha moja ya kweli yenye mafundisho yaliyo na imani moja (Efe 4:4-6). Haiwezekani kuwa sehemu ya huu “mwili mmoja” na vile vile kushirikiana na jumuiya za dini nyingine zisizo shika imani ya kweli. Kwa kuwa nuru haishirikiani na giza, twajitangaza sisi wenyewe kuwa tumo gizani kama tukichagua kushirikiana na giza.

Ikiwa kweli tunaufahamu muundo mzima wa elimu ya kweli iliyofunuliwa katika Andiko, tutaona ya kwamba hao waaminio elimu iliyopotoka katika jina la Ukristo hawana ushirika tena na Mungu zaidi ya wao kuwa hamwamini Mungu kuwa yupo.

Kama umefuatilia masomo haya kwa makini, itakuwa dhahiri ya kuwa sasa hapatakuwapo hali ya mwenendo nusu katika ushirika wetu na Mungu. Aidha tunakuwamo katika Kristo kwa ubatizo ndani yake. Aidha katika nuru kwa sababu ya kushika kwetu elimu ya kweli ya kupenda kuitii au katika giza. Mtu hawezi kuwa na unyayo katika kambi mbili.

Elimu juu ya mambo haya inatupatia kiwango fulani cha kuwajibika mbele za Mungu. Sasa hatutembezi mitaani au kwenda kuzungusha maisha yetu kama wastani wa mwanadamu wa ulimwengu. Kwa nguvu anatazama kuitika kwetu. Pande zote mbili Mungu, Bwana Yesu na waumini wa kweli karibu 'watapenda' wewe ufanye uamuzi sahihi. Bali mengi kama Mungu, Kristo sisi wenyewe tutafanya yote tuwezayo kukusaidia - hata kwa suala la Mungu kwenye upana wa kuwa amemtoa mwana wake wa pekee kufa kwa ajili yetu - wokovu hutegemea juu ya hiari yako mwenyewe kuamua kushika tumaini kuu ambalo sasa limetolewa kwako.

Somo La 11: Maswali

1. Ni mabadiliko ya aina gani yatatokea katika maisha yetu wakati wa ubatizo?

2. 'Utakaso' una maana gani?

- a) Kutogusana na wasio amini
- b) Kujitenga toka dhambi na kufuata mambo ya Mungu
- c) Kwenda kanisani
- d) Kutenda mema kwa wengine

3. Aina zipi za shughuli hazimfai Mkristo wa kweli?

4. Maneno 'mtakatifu' na 'Iklezia' yana maana gani?

5. Habari zipi zifuatazo ni za kweli kuhusu kuumea mkate?

- a) Tutafanya karibu kila juma
- b) Tutafanya mara moja kwa mwaka wakati wa Pasaka
- c) Mkate na divai hugeuka kuwa mwili halisi na damu ya Yesu
- d) Mkate na divai huwa mfano wa mwili na damu ya Yesu

6. Ni taarifa zipi zifuatazo ni za kweli kuhusu ndoa?

- a) Tuoane na waumini wa kweli tu
- b) Kutoa hati ya talaka inaruhusiwa kwa waumini
- c) Muumini aliyepoa aliye na mwenza asiyeamini wajaribu kukaa nao
- d) Katika ndoa, mwanamume ni mfano wa Kristo na mwanamke ni waumini

7. Je! wanawake wana ruhusa kufundisha katika Iklezia?

8. Ikiwa umebatizwa baada ya kujua ukweli, je! utabaki kushirikiana na makanisa yasiyofundisha ukweli kabisa?