

Mungu anaweza Kuaminika?

Graham Maxwell

Translated from English to Swahili by
Pastor Mary Mercy Kobimbo, PhD

Mungu anaweza Kuaminika?

GARAHAM MAXWELL

Tafsiri kutoka Kiingereza hadi Kiswahili
Pastor Mary Mercy Kobimbo, PhD

Mungu anaweza Kuaminika?

GARAHAM MAXWELL

Tafsiri kutoka Kiingereza hadi Kiswahili
Pastor Mary Mercy Kobimbo, PhD

Hakimiliki © 1977, 2002 by A. Graham Maxwell

Picha © 2002 Pine Knoll Publications

Haki zote zimehifadhiwa, haziruhusiwi kunakiliwa

Imechapishwa kwa karatasi bora nchini Kenya kupitia African Herald Publishing House

Imechapishwa na Pine Knoll Publications. 1345 Pine Knoll, Redlands, California 92373 USA

Kubuni: Linda Wheeler, Win Graphics Prepress

Picha ya Jalada: Shannon Kirk

Katalogi ya Maktaba ya Congress - katika - Data ya Uchapishaji

Maxwell, A, Graham (Arthur Graham), 1921-

Mungu anaweza Kuaminiwa?/ Graham Maxwell

p.cm.

Iliyochapishwa awali: Nashville: Southern Pub. Chama, 1977.

ISBN 1-566-007-X(alk. karatasi)

1. Mungu. 2. Utetezi wa dini I. Kichwa.

BT103.M29 2002

239-dc21

2021035525

Nukuu za Maandiko ambazo hazijatolewa vinginevyo zinatoka kwa Revised Standard Version, hakimiliki 1952 {2nd edition, 1971} na Division of Christian Education of the National Council of Churches of Christ in the United States of America. Inatumika kwa ruhusa. Haki zote zimehifadhiwa.

GNT: Nukuu za Maandiko zenye alama (GNT) zimetoka katika Good News Translation in Today's English Version- Second Edition © 1992 American Bible Society. Inatumika kwa ruhusa.

The Jerusalem Bible: Copyright © 1996 by Darton, Longman & Todd, Ltd., na Doubleday and Company, Inc.

KJV: King James Version.

Moffatt: The Bible: A New Translation, cha James Moffatt. Hakimiliki 1954.

NAB: Dondoo kutoka kwa New American Bible, hakimiliki 1970 na Confraternity of Christian Doctrine.

NEB: Nukuu za Maandiko zilizochukuliwa kutoka New English Bible, hakimiliki © Oxford University Press na Cambridge University Press 1961, 1970. Haki zote zimehifadhiwa.

NIV: Nukuu za Maandiko zenye alama (NIV) zimetoka katika Biblia Takatifu, New International Version. Hakimiliki © 1973, 1978, 1984, International Bible Society.

Phillips: The New Testament in Modern English; Hosea, from Four Prophets. Hakimiliki J. B. Phillips, 1958, 1960, 1972; 1963, kwa mtiririko huo.

Smith na Goodspeed: The Complete Bible. An American Translation. Hakimiliki © 1923, 1927, 1948 na University of Chicago. Inetumiwa kwa idhini ya University of Chicago Press.

TLB: The Living Bible, Iliyofafanuliwa (Wheaton: Tyndale House, 1971).

YALIYOMO

SURA YA 1
MGOGORO WA UAMINIFU 9

SURA YA 2
MUNGU ANAWEZA KUAMINIKA? 13

SURA YA 3
MALAIKA WENYE HABARI NJEMA 23

SURA YA 4
HABARI NJEMA NI NINI? 27

SURA YA 5
IMANI KATIKA MUNGU SIO KAMA MAVUNO 37
GIZANI

SURA YA 6
BIBLIA INAWEZA KUAMINIKA? 47

SURA YA 7
UKWELI KUMHUSU MUNGU KATIKA VITABU 59
VYOTE SITINI NA SITA

SURA YA 8
KWA NINI YESU ALIPASWA KUFA? 71

SURA YA 9
HESHIMA YA MUNGU KWETU SISI WENYE 85
DHAMBI

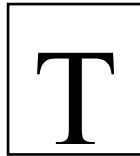
SURA YA 10
KUMWABUDU MUNGU BILA HOFU 99

SURA YA 11
HABARI NJEMA JUU YA HUKUMU 113

SURA YA 12
UKUMBUSHO WA USHAHIDI 127

SURA YA 13
MUNGU ANATUSUBIRI TUMWAMINI 137

KUHUSU MWANDISHI 147

*azama, jinsi ilivyo vema,
na kupendeza, Ndugu wakae pamoja, kwa umoja!*
- Swahili Revised Union Version

*Ni jambo zuri na la kupendeza sana
ndugu kuishi pamoja kwa umoja!*
- Biblia Habari Njema.

*Jinsi gani ilivyo vyema na kufurahisa kwa watu
wote kuishi pamoja kama ndugu!*
-The Jerusalem Bible

Je! Kuna kitu chochote Kinachotamanika zaidi kuliko watu kuishi pamoja kama jinsi ilivyo elezewa katika Zaburi 133:1? Mimi sijui hali yeyote ya furaha kuu kuliko kuwa miongoni mwa marafiki wa kuaminika na wanaoaminiana, wote wakifanya kazi kwa ajili ya masilahi ya kila mtu mwingine, bila wivu au kutokuaminiana, kila mtu akiwazia vizuri zaidi tabia na maneno ya mwenzake.

Umoja wa aina hii na nia njema vinaweza kuwepo tu pale ambapo kuna uaminifu kamili na uwezekano wa kuaminiwa, upendo wa pande zote, na kuheshimiana. Lakini Biblia inaonyesha picha ya jamii yote ya binadam ikiwa imenaswa katika mtandao mkubwa wa kutokuaminiana.

Haya yote ni sehemu ya mgogoro ya kuaminika ulimwenguni kote wenye mizizi ya swala la kuaminika kwa Mungu mwenyewe.

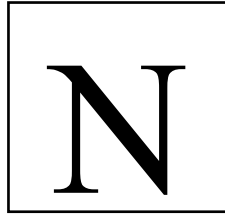
Mungu wetu asiye na mwisho ameshtumiwa kwa madai ya kutokuaminika. Lakini Mungu amejibu shtaka hili kwa njia ya uthibitisho wenye kusadikisha zaidi kwamba yeye anastahili kabisa imani yetu.

Biblia ni rekodi ya dhahirisho ndefu tena ya gharama kubwa inayoonyesha uaminifu wa Mungu. Ikiwa uaminifu ungeweza kupatikana kwa madai au himizo tu, Biblia ingekuwa kitabu tofauti kabisa. Lakini madai ya uaminifu hayana thamani pasipo kuwa na uaminifu wa yule anayetoa madai hayo. Kwa hivyo, hata wakati mtu ameshtumiwa kwa uwongo, kukubali madai au kukanusha tu hayathibitishi chochote. Uaminifu huthibitishwa na kusadikishwa kwa maonyesho ya vitendo vilivyotokea katika mazingira mbali mbali kwa kipindi kirefu.

Ijapokuwa Biblia inaeleweka kwa ujumla kuwa inashughulikia sana mpango wa Mungu wa kuwaokoa wenye dhambi, swala kuu zaidi linaloshughulikiwa katika kurasa za Maandiko Matakatifu ni ukweli na uaminifu wa Mungu muumba mwenyewe, kwa njia ya swali ambalo imewasilishwa na kusikika wazi ulimwengu wote ukitazama. Je, Mungu anaweza kuaminika? Jibu lake Mungu kwa swali hili linawalenga wao nasi sote.

Kitabu hiki kinazingatia kwa kifupi maswala na majibu kwenye pambano kuu juu ya tabia ya Mungu. Mungu, ambaye ni mwalimu mwenye fadhili na ushawishi mkuu, anatualika wazi kuchunguza ushahidi, kwa kusoma rekodi yote – ya vitabu vyote sitini na sita vya Biblia na kufanya uamuzi wetu wenyewe ikiwa ukweli uko upande wake Mungu na ikiwa anastahili uaminifu wetu.

Biblia huzungumza juu ya umoja maalum ambao upo kati ya wale ambao wamekombolewa na kumrudia Mungu kwa imani. Kwa kumwamini na kumpenda huyu Mungu, wanajikuta wanaweza kuaminiana na kuheshimiana. Vivyo wanapata uzoefu wa "jinsi ilivyo nzuri na kupendeza, watu wa Mungu wakiishi pamoja kwa maelewano!"

ani angethubutu kuhoji uadilifu wa Mungu? Nani angethubutu kupendekeza kwamba Mungu hawezi kuaminika? Walakini, hadithi ya Biblia ya historia ya mwanadamu huanza na madai haya ya kushangaza.

Aliyeibua mashtaka haya hakuwa adui wa Mungu tangu mwanzo. Taswira yake ya kwanza kwenye Biblia inaonyesha akiwa ameheshimiwa sana, akisimama mbele ya Baba yetu wa mbinguni. Kama msemaji wa Mungu aliyeaminika, alitembea kati ya malaika wenzake akibeba nuru na ukweli. Aliitwa "mbebaji wa nuru" – jina ambalo wakati mwingine hutafsiriwa kama "Lusifa" au "Nyota ya Asubuhi" - jina ambalo pia ni la Mwana wa Mungu mwenyewe (ona Ezekieli 28: 1; Isaya 14:12; 2 Petro 1:19; Ufunuo 22: 6).

Lakini Yesu baadaye alimwita “mwongo na baba wa uongo”(Yohana 8:44).Kitabu cha mwisho cha Biblia kinamtaja kuwa “yule nyoka wa kale, aitwaye Ibilisi na Shetani, mdanganyifu wa ulimwengu wote” (Ufunuo 12:9).

"Hakika hamtakufa," yule nyoka akamwambia Hawa. “Mungu anajua kwamba mara tu mtakapokula matunda ya mti huo, mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama mungu, mkijua mema na mabaya (Mwanzo 3: 4,5, NEB, pembeni). “Mungu haheshimu uhuru na adhama yenu mkiwa watu wenye akili,” Shetani aliendelea kubishana. “Katika jeuri ya ubinafsi anawanyima maarifa na uzoefu ambao ni haki yenu. Amedanganya, na hastahili kuaminiwa.”

Kwa uwongo kama huo, Shetani alikwisha waongoza theluthi moja ya malaika kuwa upande wake dhidi ya Mungu. Ingawa yeye ni kiumbe aliyeumbwa, alikuja kujifikiria yeye mwenyewe kama kimungu. Alisema “Nitapaa juu mbinguni; juu kuliko nyota za Mungu, nitaweka kiti changu cha enzi juu, ...Nitapaa juu ya urefu wa mawingu, nitajifanya kama Aliye Juu”(Isaya 14:13,14). Baadaye kiburi cha wendawazimu kilimwongoza hata kumwuliza Yesu, Muumba wake, amwinamie na kumwabudu (Mathayo 4:8-10).

Ili kujiweka mwenyewe kama Mungu kwanza alidhoofisha kuaminika kwa Yule ambaye alitaka kuchukua nafasi yake, na alijaribu kufanya hivyo kwa kuharibu sifa ya Mungu. Kwa kuwa hakuweza kupata kosa lolote kwa Mungu, ilimlazimisha kutumia udanganyifu.

Hivyo ndivyo mapambano ya muda mrefu kwa ajili ya uamainfu wa viumbe vya Mungu huru na wenye akili yalivyoanza. Nani alikuwa sahihi—Mungu au mbebaji wa Nuru iliyometemeta? Inaweza kuwa kweli kwamba Mungu alikuwa holela na pia mkali, asiyestahili upendo na uaminifu wa viumbe alivyoviumba? Ni Mungu wa aina gani angeruhusu tabia yake kupingwa hivyo? Ni nguvu au udhaifu uliompelekea Mungu kuruhusu mjadala mrefu kama huo, na kuruhusu ubishani huu kuenea ulimwenguni?

Mwishowe, Shetani na wafuasi wake walijitosa kwenye uasi wa wazi. Ndipo Mungu, katika mpango wake wa kuona mbali kwa faida ya wote wanaohusika, aliwafukuza waasi kutoka kwa uwepo wake, na ubishi mkubwa ukaenea kwa sayarii hii ambayo tunaishi.

Kama ilivyoelezwa katika lugha ya mfano ya mara kwa mara ya Kitabu cha Ufunuo, "Basi, vita vikazuka mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana vita na yule joka. Yule joka na malaika zake walipigana, lakini hawakuwa na nguvu ya

kushinda, wala mahali pao hapakuonekana mbinguni. Basi yule joka mkubwa akatupwa chini, yule nyoka wa zamani aliyeupotosha ulimwengu wote, ambaye jina lake ni Shetani, au Ibilisi—akatupwa chini duniani, na malaika zake pamoja naye.....Lakini ole wenu, nchi na bahari, kwa maana yule Ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache!” (Ufunuo 12:7-9, 12 , NEB).

Siku moja hivi karibuni, kabla Kristo hajarudi, Shetani atafanya jaribio la mwisho kabisa la kutushawishi sote kujiunga na upande wake. Atatokea kama malaika wa nuru—Mbebaji wa Nuru tena; Lusifa; Nyota ya Asubuhi (angalia 2 Wakorintho 11:14). Atajitangaza kuwa ndiye Mungu. Kama vile alivyojaribu kumshawishi Kristo amwabudu katika jangwa la majaribu, ndivyo atakavyo jaribu kutushawishi tumuabudu sasa.

Biblia inatabiri kwamba juhudi za Shetani zitaonekana kufanikiwa kabisa. Ulimwengu wote utamwabudu yeye—isipokuwa wachache, "masalio" (KJV), ambao hawatadanganywa. Badala yake, watachukua msimamo wao na malaika waaminifu na kudumisha imani yao kwa Mungu (ona Ufunuo 12:17; 13:1-8; 14:12).

Sote tumehusishwa bila nafasi ya kuepuka katika pambano hili na matokeoyake. Katika historia yote Shetani amekuwa na mafanikio makubwa katika kupotosha mawazo ya mwanadamu juu ya Mungu. Mamilioni wameabudu miungu ambao hutumia hofu na nguvu kulazimisha mbinu zao. Hata kati ya wale wanaojiita wafuasi wa Kristo, unyanyasaji wa kinyama umekuwa ukifanywa kwa jina la Mungu, wanaume na wanawake waliteswa na kuchomwa moto wakilazimishwa kukubali imani potofu ya Kikristo.

Mara nyingi dini limetaka kukatiza uhuru wanadamu na kuwanyima haki ya utu waliopewa na Mungu! Mara nyingi dini imedhalilisha utu wa binadamu, ikidai washirika wakiri Imani bila kujua ukweli wa Biblia kuhusu mafundisho wanayohitajika kusadiki!

Haya yote yanaashiria kuwa Mungu ni holela na mwenye kiburi. Huu ndio ukweli ambao Yesu alisema utawaweka watu huru? Au huu ni uwongo wa Shetani juu ya Mungu wetu mwenye neema? Mungu anatamani utii unaotokana na uwoga au utii unaotokana na uaminifu na kupendezwa na haki ya njia zake?

Si ajabu kwamba, kwa watu wengi, Mungu amekufa. Mungu ambaye wengine wamemwabudu pengine ni heri akiwa amekufa. Lakini katika utupu unaosalia, je upotovu mbaya zaidi kuhusu Mungu utakusanyika na kuchukua nafasi yake? Hata hivyo binadam hakuumbwa aishi peke yake, bila marafiki, na bila Mungu.

Una picha gani ya Mungu mawazoni mwako? Hiyo picha ni ya kweli? Imekuweka huru? Una marafiki ambao wanafurahia ukweli huo, na ukweli huo umewafanya kuwa watu unaoweza kuwaamini?

Biblia inaelezea umoja maalum ambao upo kati ya wale wanaomjua na kumwabudu Mungu—wanaomwamini na kumpenda jinsi alivyo. Ni furaha iliyoje, pia usalama, na amani ipatikanayo kati ya marafiki wa kuaminika na waaminifu!

Sitasahau kamwe madaktari na timu yao ambao walifanya kazi kwa bidii kumsaidia binti yetu mkubwa wakati alikuwa akiugua ugonjwa mbaya mara kwa mara. Kwa miezi miwili yakwanza wangeweza tu kutoa tumaini lililozuiliwa. Lakini haikuwalazimu kutuambia kuwa walikuwa wakifanya kila kitu ambacho wangeweza kukifanya. Kwa kweli, walitenda, na tulifurahi kwamba walijua ya kwamba tulikuwa tunajua hiyo.

Kwa miaka mingi tuliwajua kama wataalam wazuri zaidi katika fani zao na marafiki wa kuaminika. Wote walimwamini Mungu na waliongea wazi wazi juu ya imani yao. Tulikuwa tumekutana mara nyingi kwa mazungumzo juu ya Mungu, na ujasiri wetu kwake pamoja ulileta hakikisho kubwa wakati huo wa dhiki. Kama ingelikuwa ya kwamba binti yetu hakupona,

bado tungejua kwamba marafiki wetu walikuwa wamefanya kila kitu wanguweza.

Mara nyingi nawaza juu ya baba yangu na jinsi alivyotusaidia sisi watoto wake wakati wowote mmoja wetu alipohitaji msaada. Nilijua maisha yangu na sifa zangu zilikuwa salama mkononi mwake. Hata baada ya kuwa watu wazima na kwenda njia zetu tofauti, alikuwa tayari kwenda hadi mwisho wa dunia kutusaidia katika dharura yoyote. Mama vile vile alitujali sana. Hivyo nasema, wazazi wakuaminika hufanya iwe rahisi kwa watoto wao kujifunza kumtegemea Mungu.

Kando na hayo, baba yangu alikuwa ameandika zaidi ya vitabu mia haswa kusaidia watoto, na watu wazima, kuona jinsi Mungu anastahili imani yetu, na sote tulikuwa tukisoma vitabu hivi. Sasa tunawasomea watoto wetu na wajukuu pia hivyo vitabu tukiwa na matumaini kwamba wao pia watachagua wenyewe kumtumaini Mungu. Kwa maana lazima pia tuwape uhuru wao, ikiwa tunawaambia ukweli juu ya Mungu. Ingawa uaminifu ambao Mungu anaotamani lazima uthibitishwe na kila mmoja kibinafsi, nashukuru nakuthamini sana jinsi tulivyosaidiwa na wazazi wetu waaminifu.

Lakini vipi kwa mtu ambaye kwake neno baba sio ishara ya uaminifu? Kasisi wa Jela ya Kaunti ya Erie, New York, alisimulia kwa kufafanua jinsi alivyopata ugumu akijaribu kumhakikishia kijana mmoja juu ya Upendo wa Mungu kwa kusema, "Mungu ni kama baba." Kijana huyo alijibu "Ikiwa yeye ni kama baba yangu, nina hakika nitamchukia. "

Halafu kulikuwa na msichana mdogo, Aliyeachwa na wazazi kwenye mitaa ya jiji kubwa akiwa na umri wa miaka minane tu. Alimuuliza kasisi, " Ikiwa Mungu ananipenda kama wewe unavyosema ananipenda, kwa nini aliwaruhusu Mama na Baba waniache?"

Kasisi Burke alijitahidi kupata kitu fulani katika maisha ya watoto hawa wa jiji, ambacho kingeweza kuwa mfano wa kile alitaka kuwaambia juu ya Mungu. Aliwauliza baadhi yao wamsaidie kutafsiri sehemu za Biblia kwa maneno ambayo wangeweza kuelewa.

Mvulana mdogo, ambaye alikuwa anahisi kuwa hakuna mtu ulimwenguni aliyevutiwa kumjali ijapo alionekana kutamani kumpata mtu ambaye angeweza kumwamini, alimsaidia kasisi kutafsiri Zaburi 23. Alifananisha Upendo wa Mungu na mtu mmoja tu ambaye alionekana kumjali, huyu alikuwa afisa wake wa majaribio ya kurekebisha tabia, na kijana huyo alivutiwa naye sana. Hivyo, "Bwana ndiye mchungaji wangu" ikawa "Bwana ni kama afisa wangu wa majaribio ya kurekebisha tabia."

Mungu ndiye baba yetu sisi sote, na machoni pake sisi sote tu sawa na ni washiriki wa familia yake moja kubwa. Lakini anawezaje kuzungumza na watoto wake, awashawishi vipi waamini, ilhali wanamfikiria Baba kama mlevi asiye na malengo na Mama kama yule kiruka njia?

Anawezaje kuhifadhi imani ya watoto wake Wayahudi ambao walifundishwa kuamini kuwa hawana haja ya kuogopa, kwani Mungu alikuwa pamoja nao? Walikariri ahadi kama vile "Mimi, Bwana Mungu wako, nitakushika mkono wako wa kulia; Mimi ndimi ninayekuambia, "Usiogope, nitakusaidia" (Isaya 41:13). Kisha, nchini ambamo Luther alikuwa amehubiri, waliona mamilioni ya watu wao wakifa na kusikia majirani zao wakiwasaliti kwa maadui zao.

Mungu anawezaje kuhifadhi imani ya watu wapole wa Kambodia waliokimbilia barabarani kuwakaribisha wakombozi wakikomunisti, lakini wakajikuta wakichapwa, kupigwa risasi, na mamilioni kuvurugwa kutoka makwao? Katika kipindi kisichozidi miaka miwili, takriban watu milioni mbili wa Kambodia walifariki. Kijana mkimbizi aliripotiwa akisema "Hakuna upendo mahali popote," (ona *Murder of a Gentle Land*, condensed in the *Reader's Digest*, 1977).

Watu waliandaa uhasama na ukatili huu hawakuficha dharau lao juu ya kumwamini Mungu. Ni vipi watu wa nchi hiyo iliyoharibiwa wataweza kumwamini Mungu na wenzao tena?

Kama Biblia inavyoelezea mwanzo wetu, dunia hii ilikusudiwa kuwa mahali pa uhuru kamili na usalama. Tukiaminiana na kumwanini Mungu, kungekuwa na hofu yanini? Lakini adui wa Mungu ni adui yetu pia. Yule ambaye ametudanganya tusimwamini Mungu anafanya kazi pia kuharibu uaminifu na kuaminika kati yetu na wenzetu. Na ambapo hakuna kuaminiana na kupendana, hakuna uhuru wa kweli wala usalama wa kweli.

Walakini haya ndio mambo ambayo sisi sote tunatamani sana maishani. Tunajihisi vizuri kama wakati wa dharura tunaonyesha kuwa tunaweza kuendelea kuwa marafiki! Tunafurahi sana wakati nchi mbali mbali zinashirikiana kukimbiza dawa na vyakula kwa majirani waliopigwa na majanga ya asili! Ulimwengu wote unapiga makofi wakati meli ya taifa moja inapoingia kuokoa jingine, haswa inapopeperusha bendera ya waliokuwa adui zamani. Hivi ndivyo ulimwengu ulivyohamasika kutazama wakati usio wa kawaida wa kushirikiana kwa umoja, viongozi wa Mataifa walisimama pamoja kwa heshima na huzuni kwenye kaburi la John F. Kennedy (aliye kuwa rais wa 35 nchi ya America).

Ikiwa tu uaminifu wa ulimwengu wote unaweza kurudishwa kwa njia fulani, basi tungweza kufurahia tena uhakika unaoambatana na imani kwa Mungu na kutumainiana. Kisha tunaweza kuhisi kwa mara nyingine tena ile hali ya maana ya adhama na kujistahi inayoletwa na kujua kwamba Mungu na rafiki zetu wanaweza kuweka tumaini lao kwetu kwa usalama.

Lakini tumepoteza sana uwezo wetu na nia ya kuamini. Mbali na hilo, hatari ya kuamini wakati mwingine inaonekana kuwa kubwa sana. Mara nyingi tumekatishana tamaa. Na kwa kukosa kutumainiana, tunaweza kuanza kujiuliza ikiwa ni salama hata kumtumaini Mungu.

Kweli Mungu anaweza kuaminika? Madai tu hayawezi kutatua swali hili. Ibilisi ametoa madai mengi kwa mamlaka na nguvu ya kuvutia. Kinachohitajika ni ukweli, ukweli juu ya Mungu. Kwa vile hatuwezi, kuthubutu, kumwamini mtu ambaye hatumjui.

Lakini Mungu anaweza kujulikana vizuri? Yeye asiye na mwisho amejifunua kwa njia ambayo tunaweza kuelewa na kuwa na hakika kwamba hii ni ukweli? Je, yale tunayoyaona na kuyasikia juu yake (Mungu) yanaongeza uzito huo wa ushahidi kwamba tunaweza kusema, “Hakika mnaweza kumwamini Mungu”?

Biblia inaashiria siku ijayo, ya amani kote ulimwenguni, siku ambayo upendo na uaminifu vitajaza ulimwengu wote wa Mungu. Wakati huo “Wala hawatamfundisha kila mtu jirani yake, na kila mtu ndugu yake, wakisema, Mjue Bwana; kwa maana watanjua wote, tangu mtu aliye mdogo miongoni mwao hadi aliye mkubwa miongoni mwao, asema Bwana” (Yeremia 31:34).

Wakati huu bado haujafika. Bado kuna ndugu na majirani wengi ambao hawamjui Mungu jinsi alivyo. Wakiwa hawana maarifa au wamepofushwa na uwongo wa Shetani, je wanawezaje kuamua juu ya Mungu? Na wanawezaje kustahimili juhudi za mwisho za Ibilisi kuudanganya ulimwenguni wote?

Hivyo si ajabu kusikia Bwana wetu akielezea kwamba Injili lazima iende ulimwenguni kote kabla ya mwisho kuja (Mathayo 24:14). Mungu asingeuliza mtu yeyote kukabili nyakati ngumu za mwisho zenye shida isioweza kuelezewa, bila nafasi ya kujiandaa (Danieli 12: 1-3).

Nikiwa mvulana wa shule siku zote niliona kuwa jambo la heshima wakati mwalimu wangu aliniuliza nimpelekee taarifa maalum. Heshima na upendeleo viliongezeka kulingana na umuhimu wa ujumbe niliubeba. Vivyo hivyo, ni fursa yenye heshima ya juu zaidi kwa wale ambao tayari wameamua kumtumaini Mungu kueneza Habari Njema, ukweli ule wa milele juu ya Mungu wetu mwenye neema na kuaminika.

aidi ya miaka elfu moja mia tisa imepita tangu Yesu awatume wafuasi wake waipenyeke injili ulimwenguni kote. Pia alisema, hayo yakishatimika, mwisho utakuja (Mathayo 24:14).

Ukweli ambao mwana wa Mungu alikuja kuufunua haukupaswa kulindwa kama siri inayojulikana tu na wachache waliobahatika. Ingawa baadhi ya dini maarufu siku zile za Yesu zilizojulikana kama Siri, zilijengwa juu ya habari takatifu iliyofunuliwa tu kwa wale ambao walikuwa wamepitia ibada maalum za uanzishaji.

Lakini "injili" inamaanisha "habari njema," na kwa hivyo ilipaswa kutangazwa hadharani. Yesu aliagiza injili ipewe usambazaji mkubwa zaidi, hata mpaka "mwisho wa dunia" (Matendo 1: 8), kwa "mataifa yote" (Matt 28:19), "kwa viumbe vyote" (Marko 16:15). Ukweli ulipaswa kufika umbali ule uwongo wa Shetani ulikuwa umefikia.

Kikundi kidogo cha waumini wa Kikristo kilianza kwa ujasiri kutekeleza jukumu hili kubwa. Walitarajia hata kuwa wangeukamilisha kwa muda mfupi sana. Si Yesu alikuwa ameonyesha kwamba atarudi hivi karibuni? Hakuwa amewaonya wawe macho kila wakati wasije wakakosa kuwa tayari kwa kurudi kwake, na kisha kushangazwa? Waamini wengine katika Thesalonike hata waliacha kufanya kazi, kwa imani isiyo sahihi kwamba mwisho ulikuwa tayari umefika.

Ilimbidi Paulo awajulishe kwamba bado kulikuwa na matukio muhimu ambayo yangetukia kabla Kristo hajarudi (2 Wathesalonike 2:1-12; 3:6-13).

Lakini kizazi kizima kilipita, na bado Bwana alikuwa hajaja. Sasa ni Yohana pekee aliyesalia kati ya mitume kumi na wawili wa awali, na alifungwa kwenye Kisiwa cha upweke cha Patmo. Je, kulikuwa na tatizo? Habari Njema ilipokelewa vyema na wengi. Lakini pia ilikuwa imesababisha upinzani mkali na nyakati fulani wenye jeuri. Wakristo wengi hata walikuwa wameuawa na watu wale wale waliokuwa wakijaribu kuwasaidia.

Lakini, kwa uzito zaidi, baadhi ya waumini walikuwa wameanza kutilia shaka ukweli wa Habari Njema waliyokuwa wakijaribu kueneza. Baadhi walikuwa sasa hata wanakana kwamba Mwana wa Mungu alikuwa kweli amekuja katika umbo la binadamu kuleta ukweli kuhusu Baba yake (2 Yohana 7).

Wakati huo muhimu Mungu alituma ujumbe mwingine wa kutia moyo na maelezo. Kwa Yohana mfungwa mzee akiwa kwenye Kisiwa cha Patmo, Mungu alituma ujumbe ulionakiliwa katika kitabu cha mwisho cha Agano Jipya. Yohana alieleleza ujumbe huo kuwa ni "ufunuo wa Yesu Kristo, ambaye Mungu alimpa awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo hayana budi kutokea hivi karibuni" (Ufunuo 1: 1).

Ujumbe huu uliwashauri Wakristo wawe na mtazamo mkubwa wa maisha badala ya kuzingatia tu ugumu wa wakati huu uliomo. Kila muumini lazima aelewe kwamba amehusika kikamilifu katika pambano kuu kati ya Kristo na Shetani ambao unaohusisha ulimwengu wote.

Kwa mara ya kwanza Biblia inataja vita vilivyokuwa zamani huko juu mbinguni na kiwango cha ushawishi wa Shetani kati ya malaika (ona Ufunuo 12). Mkristo ni lazima ajifunze kuona utume wake maalum kwa kuzingatia pambano hili kubwa. Ili itakapoonekana kuwa kazi ya kueneza injili haitafulu na kuja kwa Kristo mara ya pili kumecheleweshwa kwa muda usiojulikana, aje kukumbuka hili pambano kuu na vyote ambavyo Mungu ametimiza hadi sasa.

Atakumbuka jinsi kwa nyakati zote Mungu amefanya kazi kwa uvumilivu kufunua ukweli juu yake mwenyewe—na bado anafanya kazi kwa uvumilivu ili kushawishi jamii ya binadamu. Kisha kuvunjika moyo kwa ajili ya kuchelewa kwa Kristo kutageuka kuwa shukrani na kupendezwa na neema ya Mungu isiyo na kipimo, na muumini atakuwa yuko tayari kusubiri.

Zaidi ya hayo, Kitabu cha Ufunuo wa Yohana kinazungumza juu ya hasira ya Shetani kwa wale ambao wanathubutu kuzuia juhudi zake za kuudanganya ulimwengu. Anapojaribu kugeuza watu wamwasi Mungu, anakasirika kusikia ushuhuda wa wale ambao bado wanachagua "kutii amri za Mungu na ni waaminifu kwa ukweli uliofunuliwa na Yesu"(Ufunuo 12:17, GNT). Hii inapaswa kuwasaidia waumini kuelewa ni kwa nini juhudi zao za kufundisha ukweli zimechochea upinzani mkali.

Kisha kwa kutazamia siku zijazo, Ufunuo 13 unatabiri jitihada kuu la Shetani la mwisho kwa njia ya udanganyifu, muujiza, utumiaji wa nguvu kunyamazisha ukweli na kujizindua kama Mungu. Mapambano ni makali sana hivyo Yohana anakatiza maelezo yake nakutuambia, "Hivyo, watu wa Mungu na wawe na uvumilivu na imani" (Ufunuo 13:10, GNT).

Katika Ufunuo sura ya 14 mtume anaendelea kutuelezea kundi hili la watu wa Mungu ambao bado wanapinga uwongo wa Shetani hadi mwisho. Inatajwa hasa juu yao kwamba "hakuna uongo uliopatikana kinywani mwao" (Ufunuo 14: 5). Hata wakihatarisha maisha yao wanakataa kujiunga na ulimwengu unaogeuka kutoka kwa Mungu wa ukweli na kuabudu yule Kristo alikuwa amemwita "baba wa uwongo" (Yohana 8:44). Badala yake, wanaendelea "kushika amri za Mungu na kubaki waaminifu kwa Yesu" (Ufunuo 14:12, NEB).

Mashindano yakiwa yanaelekea kilele chake, waaminifu wa Mungu hawatakuwa tu wakingojea ahadi ya kurudi kwa Bwana wao bila kushugulika. La! Hawatamwachia adui nafasi ashawishi ulimwengu kwa urahisi! Badala yake, watatia juhudi maradufu kukamilisha agizo walilopewa la kueneza ukweli kufikia pembe zote za dunia.

Tena katika lugha ya mfano ya Kitabu cha Ufunuo, Yohana anaandika yakuwa anaona juhudi kubwa ya mwisho ya kueneza injili ikiwakilishwa na malaika wakileta ujumbe wa haraka kutoka mbinguni. Katika Ufunuo sura ya 14 anataja hasa malaika watatu.

Wa kwanza wa hawa Yohana aliona "akiruka juu angani, na ujumbe wa milele wa Habari Njema kutangaza kwa watu wa dunia, kwa kila kabila, lugha, na taifa [Malaika] alisema kwa sauti kubwa, 'Mheshimu Mungu na msifu ukuu wake!' Kwa maana wakati umewadia wa kuwahukumu wanadamu. Mwabuduni yeye aliyezifanya mbingu, na nchi, na bahari, na chemchemi za maji! (Ufunuo 14: 6, 7, GNT).

"Malaika wa pili akamfuata yule wa kwanza, akisema, Ameanguka! Babeli kubwa imeanguka! " (Ufunuo 14: 8, GNT). Upinzani wa Mungu umeanguka, kwa ufisadi na kushindwa!

Malaika wa tatu aliwafuata wale wawili wa kwanza na kwa lugha dhahiri alionya juu ya matokeo mabaya ya kuamini uwongo wa Shetani na kujiunga naye katika kumwasi Mungu.

Kwa mara nyingine kuna wito wa "uvumilivu kwa watu wa Mungu, wale wanaotii amri za Mungu na ni waaminifu kwa Yesu" (Ufunuo 12:14, GNT).

Jumbe hizi tatu katika mazingira yao, zinaonekana kujumlisha ujumbe wa Mungu wa mwaliko wa mwisho na onyo kwa ulimwengu wetu. Walakini ujumbe huo sio mpya. Habari Njema ya malaika wa kwanza inaelezewa kuwa ni ya milele, isiyo na mwisho. Imekuwa ndiyo ukweli daima.

Ilikuwa kweli katika umilele, hata kabla ya Lusifa kuanza kusambaza uwongo wake. Ni huo ukweli ambao umeshikilia uaminifu wa watoto wengi wa Mungu ulimwenguni kote. Na itabaki kuwa ukweli katika enzi za milele usio na mwisho, ukweli ambao ndio msingi wa uhuru tulilopewa kumtegemea Mungu. Lakini, hii ukweli, injili ya milele na Habari Njema ni nini haswa?

4 HABARI NJEMA NI NINI?

inaonekana kwamba inafaa zaidi kutafuta jibu la swali hili katika Injili za Mathayo, Marko, Luka, na Yohana. Kama tungaliuliza mmoja wao kibinafsi, angeweza kujibu, "mbona usisome kitabu changu?"

Hata hivyo, hakuna mtu aliyekuwa na ujasiri zaidi kwamba alijua yaliyomo kwenye Habari Njema kuliko mtume Paulo. Aliwaambia wasomaji wake kwa kusisitiza ya kuwa, injili aliyokuwa akifundisha haikuwa kitu ambacho alikuwa amejifunza kutoka kwa Petro, Yakobo, au Yohana, au viongozi wengine wa Kikristo. "ile Injili niliyoihubiri si ujumbe wa kibinadamu. Wala mimi sikuipokea kutoka kwa binadamu, wala sikufundishwa na mtu. Yesu Kristo Mwenyewe ndiye aliyenifunulia" (Wagalatia 1:11,12, GNT).

Wakati mmoja, toleo lake la injili lilipokuwa likipingwa vikali, Paulo alisukumwa kutoa dai hili lisilo la kawaida:

"Ikiwa mtu yeyote, ikiwa sisi wenyewe au malaika kutoka mbinguni, atawahubiria Habari Njema tofauti na ile Habari Njema tuliyowahubiri ninyi, atatupwa nje. Sasa narudia yale niliyotangulia kusema: Mtu ye yote akihubiri Injili kinyume na ile injili mliyoipokea, na atengwe! (Wagalatia 1: 8,9 NEB).

Ikiwa lugha ya mtume Paulo itaonekana kuwa kali sana, tafsiri ya New English Bible ya maneno ya Kiyunani *anathema esto* ("na afukuzwe!") ni ya upole kiasi, ikilinganishwa na tafsiri ya Phillips ("awe ... roho iliyolaaniwa!") Au Good News Translation ("ahukumiwe kuzimu!") Au Living Bible ("laana ya Mungu imwangukie") au King James Version (na alaaniwe ").

Kwa uchache zaidi, Paulo alikuwa amesadikishwa sana juu ya usahihi wa toleo lake la Habari Njema na matokeo mabaya ya kupotosha ukweli na kugeukia injili tofauti. Katika barua yake kwa Warumi anaeleza baadhi ya matokeo haya mabaya kwa maelezo mengi (ona Warumi 1: 18-32).

Paulo alipigwa na butwaa kuona nia ya Wakristo wengi waliowekwa huru na hivi karibuni na Habari Njema kutoka kwa mahitaji yasiyo na maana ya dini la uwongo, kurudi kwenye aibu na hofu ya utumwa wao wa zamani.

Aliwaandikia Wagalatia haya "Nashangaa kwa kuwa mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo, na kugeukia Injili ya namna nyingine. Si kwamba kwa kweli ni injili nyingine; ila kuna watu wanaosumbua akili zenu kwa kujaribu kupotosha habari za Kristo" Wagalatia 1:6,7, NEB).

Enyi wajinga wa Galatia,...” Paulo akaendelea, “ni nani amekuwa akiwaroga? “Wakati mmoja mlipokuwa hamuna ujuzi wa Mungu, mlikuwa chini ya mamlaka ya miungu ambayo haikuwa na kuwepo kwa kweli. Lakini sasa kwa kuwa mmemjua Mungu, au tuseme mnajulikana naye, mnawezaje kuzirudia kanuni zilizokufa na zisizofaa na kukubali kuwa chini ya mamlaka yao tena? Dini yenu imeanza kuwa ni suala la kuzingatia siku au miezi au majira au miaka fulani. Kusema kweli, mnanikongoja, mnanifanya niujiulize ikiwa jitihada zangu zote juu yenu zimepotea bure!” Wagalatia 3:1, 4: 8-11, Phillips).

Lakini ni nini kingeweza kutazamiwa kwa waongofu wapya wakati baadhi ya Wakristo wakuu katika Yerusalemu wenyewe walikuwa wakiridhisha na kupinga injili ya Kristo? (ona Matendo 21:18-26). Hata Petro, licha ya mambo yote mapya aliyojifunza kutoka kwa Kornelio, alikuwa amerejea kwenye baadhi ya maoni yake ya awali finyu, na Paulo alisukumwa kumshutumu usoni mwake na hadharani (Wagalatia 2;11-14).

Huyu ndiye Paulo ambaye alifundisha kwamba upendo hauna ujeuri kamwe na kwamba upendo hausisitizi kamwe kuwa na njia yake (1Wakorintho 13: 5). Huyu ndiye Paulo ambaye alikuwa akiheshimu sana uhuru wa wengine kiasi ya kwamba angeweza kusema juu ya mila fulani za kidini, "Kila mtu athibitike kabisa katika akili yake mwenyewe" na "Kwa nini unamhukumu ndugu yako?" (angalia Warumi 14: 1-10).

Lakini ilipokuja kwa Habari Njema na kwa wale ambao wangeizuia au kuizuia, Paulo alizungumza kwa usadikisho na nguvu karibu ya kutisha. Hata alifikia hatua ya kupendekeza kwamba wachochezi wa sheria ambao walikuwa wakiwakera waongofu wapya kwa kuwahimiza matakwa ya nje kama vile tohara "afadhali wawe na bidii na kujifanya matowashi!" (Wagalatia 5:12 , NEB).

Je, ni Habari Njema gani ambayo Paulo alihisi kuwa na uhakika nayo na ambayo kwa karne nyingi imechochea upinzani huo na kutoeleweka? Na ni jambo gani ambalo Paulo aliliona kuwa mkanganyiko na upotoshaji mkubwa sana wa Habari Njema hivi kwamba angeweza kuchochewa kujieleza kwa nguvu sana kwa waumini wa Galatia?

Nimewauliza Wakristo wengi kueleza kile wanachoelewa kuwa kiini cha Habari Njema. Majibu mbalimbali yamejumuisha mengi ya maudhui ya imani ya Kikristo, kutoka kwa neema na Upatanisho hadi Ujio wa Pili na uzima wa milele.

Lakini jibu moja ambalo ninaamini linakaribia sana kiini cha jambo hilo ni hiki.: Habari Njema ni kwamba Mungu si aina ya mtu Shetani amemfanya awe.

Wazo kwamba Habari Njema inapaswa kuhusishwa na maswala katika pambano kuu kati ya Kristo na Shetani labda inapendekezwa na madai ya ujasiri ya Paulo kwamba ikiwa hata malaika kutoka mbinguni angethubutu kufundisha injili tofauti, anapaswa kutengwa. Kwa matazamo wa kwanza itaonekana kuwa kama kiburi na sisitio ya mafundisho sharti ya kidini. Lakini, si ni malaika alianza kusambazwa kwa habari potofu juu ya Mungu na ambaye bado anajifanya "kama malaika wa nuru" (2 Wakorintho 11:14) anapojaribu kudanganya wanadamu wakatae Habari Njema?

Tangu pambano kuu lianze, imekuwa juhudi na makusudi ya Shetani la kuwashawishi malaika na wanadamu kwamba Mungu hastahili imani na upendo wao. Ameonyesha taswira ya Muumba kama jeuri mkali, anayedai masharti ya kiholela kwa watu wake ili tu kuonyesha mamlaka yake na kujaribu nia yao ya kutii. Kuanzia Mwanzo hadi Ufunuo Biblia inasimulia juu ya juhudi za Shetani zisizokoma za kupotosha ukweli na kudhoofisha tabia ya Mungu.

Lakini ikiwa Mungu angekuwa kama vile Shetani amemwonyesha, angeweza kuwaangamiza viumbe wake waasi na kuanza tena! Ikiwa yote Mungu alitaka ilikuwa utii usiofikiria, angeweza kudhibiti akili za wanadamu na malaika na kuwalazimisha watii!

Lakini upendo na uaminifu, ambavyo ni vitu ambavyo Mungu anataka zaidi, haviwezi kupatikana kwa nguvu, hata na Mungu mwenyewe.

Ndio maana, badala ya kuharibu au kutumia nguvu, Mungu aliingiza kesi yake kortini. Ili kudhibitisha usahihi wa sababu yake, kuonyesha kwamba njia yake ya kutawala ulimwengu ilikuwa bora kwa wote wanaohusika, Mungu kwa unyenyekevu aliwasilisha tabia yake mwenyewe kwa uchunguzi na hukumu ya viumbe vyake.

Paulo alielewa hili aliposema, "'Mungu lazima athibitike kuwa kweli, ingawa kila mwanadamu ni mwongo; kama Maandiko yanasema, "Ili wewe uonyeshwe kuwa mnyoofu katika yale unayosema, na ushinde kesi yako unapoenda kortini" (Warumi 3: 4, Goodspeed).

Habari Njema ni kwamba Mungu ameshinda kesi hiyo. Hata kama sisi sote tutamuacha, Mungu hawezi kupoteza kesi hiyo. Ameshinda tayari! Ulimwengu umekubali kuwa ushahidi uko upande wa Mungu, kwamba shetani amedanganya katika mashtaka yake dhidi ya Mungu.

"Imekwisha," Yesu alilia (Yohana 19:30). Kwa maisha ambayo aliishi na njia ya kipekee na mbaya aliyokufa, Yesu ameonyesha haki ya Baba yake na kujibu swali lolote juu ya tabia na serikali ya Mungu (angalia warumi 3: 25,26).

Paulo alijivunia kuwa mbebaji wa hii Habari Njema, na alijua ilikuwa ni nini - "haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake"(Warumi 1:16,17).

Alikiri kwa aibu kwamba hapo awali alikuwa amemwakilisha Mungu vibaya, hata akiwakilisha picha ya Shetani juu ya Mungu kwa kiwango cha kuwafunga na kuwatesa wanaume na wanawake ili kuwalazimisha kutii (ona Matendo 8: 3, 9: 1,2; Wagalatia 1:13).

Lakini baada ya kukubali Habari Njema, Paulo alitumia maisha yake yote kusema kweli. Na ni nani aliyeandika kwa ufasaha zaidi kuhusu uhuru, upendo, na neema- kwamba imani ndiyo hitaji pekee la kuingia mbinguni, kwamba hatuko chini ya

sheria bali chini ya neema, na kwamba Kristo ndiye mwisho wa kushika sheria kama njia ya kuokolewa?

"Hakika, usinielewe vibaya," Paulo anaonekana kusema katika Warumi. Basi, je! "Twaibatilisha sheria kwa imani hiyo? Hasha! Kinyume cha hayo twaithibitisha sheria"(ona Warumi 3; 31). Kwa maana, kuidhinisha ufahamu wa Paulo wa imani, mtu anayejua kweli, hupenda, humwamini, na umkubali Mungu kwa njia zake za busara na za utaratibu na yuko tayari kusikiliza na kutii maagizo ya Mungu juu ya mada yoyote.

"Wacha nikwambie," Paulo aliendelea kusema, "kwa nini Bwana wetu mwenye neema, ambaye anataka tuhisi furaha na hadhi ya uhuru, alitumia sana sheria."

"Kwa nini basi sheria?" Paulo aliwaandikia Wagalatia. "Iliongezwa kwa sababu ya makosa" (Wagalatia 3:19). Iliundwa kuwa mlezi wetu, na mlinzi wetu, ili kuturudisha kwenye uhusiano mzuri na Mungu. Ikieleweka kwa usahihi, sheria za Mungu sio tishio kwa uhuru wetu. Zilipeanwa tu kwa faida yetu; zote zina maana nzuri na zinastahili kutiiwa kwa akili.

Lakini kuhusu mila zile zisizo na maana ambazo hazina uhusiano wowote na kusudi la Mungu, ziondolewe! Kama vile Paulo alivyowaandikia Wakolosai: "Kwa nini...unazingatia hata kidogo marufuku haya ya kibinadamu – "Usiguse hiki," "Usionje kile" na "Usishike kingine"? "Hii", "ile" na "nyingine" yote yatapita baada ya matumizi! Ninajua kwamba kanuni hizi zinaonekana kuwa za hekima pamoja na juhudi zao za kujivuvia katika utauwa, sera yao ya kujinyenyekeza, na kujifunza kupuuza mwili. Lakini katika uzoefu halisi hayana thamani yoyote ya kiadili, bali yanauridhisha tu mwili""(Wakolosai 2; 20-23, Phillips).

Kilicho kibaya zaidi ni kwamba mila hizo zinapofundishwa na kutiiwa kwa jina la Ukristo, zinawasilisha Mungu wa Mkristo kama mungu wa kiholela ambaye Shetani jinsi Shetani alivyomdai kuwa - na hiyo sio habari njema.

Ni nini sisi Wakristo tunajaribu kusema juu ya Mungu wetu leo? Ni ukweli? Ni habari njema kweli? Tunatumia njia bora zaidi kuisema? Licha ya juhudi zetu bora, watu wanasikia nini haswa? Labda kuna njia bora za kusema hivyo?

Ninaamini kwamba haya ndiyo maswali muhimu zaidi yanayotukabili sisi Wakristo leo- kwa ajili ya wokovu wetu wenyewe na ili kutimiza utume wetu kwa ulimwengu. Historia inaonya kwamba hakuna uhalalisho kwa kujiamini mwenyewe. Kuna upekee fulani kuhusu Habari Njema. Sio jambo ambalo linaweza kuelezwa kwa ufupi na kueleweka kikamilifu.

Hata Mungu alikuwa na wakati mgumu kueleza tofauti ndogo lakini muhimu kati ya ukweli na madai ya Shetani. Hata kwake, kuonyesha Habari Njema kulifanya kazi vizuri zaidi kuliko kuifafanua. Hata kwake ilikuwa na ufanisi zaidi kuonyesha Habari Njema kuliko kuifafanua! Hii ndiyo sababu Biblia kwa kiasi kikubwa ni historia ya Ushughulikiaji wa Mungu wa uasi na jinsi alivyowatendea kwa uthabiti lakini kwa neema wale ambao wamenaswa na matokeo yake ya uharibifu.

Iligharimu mbingu bei isiyo na kikomo kutuletea Habari Njema na kuithibitisha kwa ushahidi wa milele. Haitashangaza kwamba Paulo aliguswa kusema kwa ukali sana katika kujitetea. Kama malaika waaminifu, Paulo alilinda tabia ya Mungu kwa dhiti. Haikuwazia kwake kwamba baadhi ya wahudumu wenzake wangeunga mkono mashtaka ya Shetani kwa kusema kwamba Mungu wetu mwenye neema ni jeuri hata kidogo.

Ni upotoshaji huo wa Habari Njema uliomchochea Yesu kwa undani zaidi. Alikuwa mpole kwa wenye dhambi mbaya zaidi-Simoni katika ukatili wake kwa mwanamke aliyepaka miguu ya Kristo mafuta; na mwanamke aliyechukuliwa katika uzinzi; hata na msaliti wake Yuda. Lakini baadhi ya viongozi wa kidini, na walimu wenye kuheshimika, walipokataa Habari Njema na kuunga mkono uwongo wa Shetani kuhusu Mungu.

Kristo alitamka maneno hayo ya kutisha, “Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi” (Yohana 8:44).

Hakukuwa na kutoelewana kati ya Yesu na wale waalimu juu ya uwepo wa Mungu, au hadithi ya Uumbaji, au mamlaka ya amri kumi, au swali kuhusu siku ya Sabato. Kutokubaliana kwao kulihusu tabia ya Mungu. Yesu alikuja kuwaletea Habari Njema, taswira ya Mungu ambayo ingewawezesha kuendelea kufanya mambo mengi yale yale lakini kwa sababu tofauti—sababu ambayo ingewafanya waweze kutii na kuwa huru kwa wakati mmoja. Lakini walimuua badala ya kubadilisha mtazamo wao juu ya Mungu—kisha wakaharakisha kwenda nyumbani kuitunza Sabato.

Hakuna kitu kibaya zaidi kuliko kukandamiza na kupotosha Habari Njema juu ya Mungu. Hii inaweza kufanywa hata wakati inaonekana kwamba tunawasilisha mafundisho ya Kikristo. Jinsi Mungu anavyowakilishwa katika mimbari kadhaa, mafundisho ya Kuja Mara ya Pili hakika sio habari njema. Matarajio ya kukaa na Mungu kama huyo hayakubaliki.

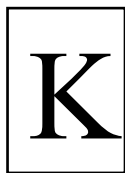
Kuna maelezo juu ya kifo cha Kristo na jinsi anavyoomba kwa niaba yetu, ambayo yanamwasilisha Mungu katika nuru isiyofaa, kwamba hana neema na kujali kama Mwana wake. Mandhari kama dhambi, sheria, kuangamizwa kwa waovu, mahitaji ya wokovu, wakati mwingine huwasilishwa kwa njia mbalimbali—ikijumuisha sauti na jinsi ambavyo mhubiri—inayowaacha watu na taswira ya Mungu ambayo Shetani amekuwa akihimiza.

Kama wafuasi wa Kristo, tuna hamu kuhesabiwa miongoni mwao watu washikamanifu wa Mungu, wanaofafanuliwa katika Ufunuo kuwa watiifu kwa amri zake na waaminifu kwa kweli iliyofunuliwa na Yesu.

Lakini ikiwa katika hamu ya kutii tunaonyesha kuwa tunamwabudu Mungu ambaye ni mwanasheria holela, basi hatujashuhudia Habari Njema vizuri. Na ikiwa kwa mafundisho yetu au maisha yetu tumewafanya wengine wamfikirie Mungu kuwa jinsi Shetani anavyo sema, hatujajionyesha kuwa sisi ni marafiki wa kuaminika, wa wenzetu au wa Mungu.

Hakuwezi kuwa na pendeleo na heshima kubwa zaidi ya kukabidhiwa Habari Njema juu ya Mungu. Hakika wakati umefika ambapo marafiki wa Mungu kila mahali ambao wanashiriki wivu wa Paulo kwa sifa ya Mungu wanapaswa kuongea kwa usadikisho zaidi na kiburiw] ya Paulo kuhusu kile tunachoamini kuwa ndiyo Habari Njema hakika ni.

5 IMANI KATIKA MUNGU SIO MAVUNO GIZANI

atika mojawapo ya sura zenye kuhuzunisha zaidi katika historia ya Marekani, rais alishutumiwa hadharani na baadhi ya washirika wake wa karibu kwa ukosefu wa uaminifu na udanganyifu wa kimakusudi.

Ni tamasha iliyoje kwa ulimwengu unaotazama” Afisa mkuu zaidi wa mojawapo ya mataifa makubwa zaidi duniani aliyeshitakiwa kwa matumizi mabaya ya madaraka ya urais kwa ubinafsi na kukiuka imani aliyowekewa na watu aliochaguliwa kuwawakilisha.

Mashtaka hayo yalikanushwa kabisa. Katika rufaa kubwa kwa uaminifu wa watu, shutuma hizo zilitupiliwa mbali kama uzushi wa maadui wasioridhika. Na kutokana na mapenzi kwa rais na heshima kwa wadhifa wa juu aliokuwa nao, wengi wetu tulikuwa tayari kuamini madai yake ya dhati. Kama raia wa nchi ambayo inatia muhuri sarafu yake yote, “Tunamtumaini Mungu,” tulitaka hata zaidi pia kumheshimu rais wetu kama mtu tunayeweza kumwamini.

Lakini sasa tunajua kwamba maelezo tu hayatoshi. Ingawa yanatoka kwenye kiti cha mamlaka na nguvu ya juu zaidi, madai tu hayabadilishi uwongo kuwa ukweli. Muumba wa ulimwengu pia ameshutumiwa. Adui mwenye kinyongo ameshitakiwa kwa matumizi mabaya ya ubinafsi ya mamlaka ya kimungu na kupotosha kweli kimakusudi.

Kukanusha tu madai hayo hakutoshi kukidhi mashtaka kama haya. Ingawa yanatoka kwa yule Asiye na Mwisho mwenyewe, tungejuaje ikiwa madai yake ni ya kweli? Shetani pia ametoa madai yake, na kwa onyesho kubwa la mamlaka na nguvu.

Lakini hakuna madai wala onyesho bora la nguvu linaloweza kudhibitisha uadilifu au uaminifu. Yesu alionya juu ya kuamini madai tu, hata wakati yanaonekana yanaungwa mkono na ishara zisizo za kawaida. Alizungumza juu ya viongozi wa dini ambao wangeibuka, wakitoa kila aina ya madai ya uwongo—hata wakidai kuwa Kristo! Na wangefanya miujiza mikubwa na maajabu kudhibitisha ukweli wa madai yao. "Lakini msiwaamini," Yesu alisema (ona Mathayo 24:11, 23-24).

"Jihadharini," alionya, "msije mkadanganywa na mtu. Maana wengi watatokea wakisema kila mmoja kwamba yeye ndiye Kristo nao watawapotosha watu wengi" (Mathayo 24: 5, GNT).

"Rafiki zangu wapendwa," Yohana baadaye alitoa ushauri, 'msimsadiki kila mtu asemaye kwamba ana Roho wa Mungu, bali chunguzeni kwa makini kama huyo mtu anaongozwa na Roho wa Mungu au la, maana manabii wengi wa uongo wamezuka ulimwenguni'"(1 Yohana 4: 1, GNT).

Katika maelezo yake ya juhudi za Shetani za kunyakua ulimwengu wote uingie katika kambi yake kabla tu ya kurudi kwa Kristo, Yohana anazungumzia juu ya matumizi ya mamlaka na nguvu zinazoambatana na utendaji wa miujiza mikubwa, hata kufanya "moto ushuke kutoka mbinguni uje duniani mbele ya wanadamu." Matokeo ya haya ni kwamba, "watu wote waishio duniani" wanadanganywa "kwa njia ya miujiza"—isipokuwa watu wa kweli wa Mungu (ona Ufunuo 13: 8, 12-14, GNT).

Zamani, Musa alikuwa amewaonya wana wa Israeli wasipotoshwe na utendaji wa miujiza. “Nabii au mtabiri wa ndoto anaweza kuahidi akawaahidi na kuwapa ishara au maajabu fulani, ili kuwaongoza kuiabudu na kuitumikia miungu ambayo hamkuwa mkiiabudu awali. Ijapokuwa wanayoahidi yatatimia, msiwasikilize” (Kumbukumbu la Torati 13:13, GNT).

Pambano Kuu sio juu ya nani anayeweza kufanya miujiza mikubwa zaidi bali ni nani anayesema ukweli. Kama Lusifa wa zamani, Shetani ameona uwezo wa ajabu na ukuu wa Mungu. Na kila anapomfikiria Yule aliyetundika ulimwengu wote mkubwa angani, hutetemeka kwa hofu (Yakobo 2; 19) na “anajua kuwa wakati wake ni mfupi” (Ufunuo 12:12).

Mungu hajashtakiwa kwa kukosa mamlaka bali kwa matumizi mabaya ya mamlaka. Mabishano ni juu ya tabia ya Mungu.

Tunawezaje kujua ni nani anayesema ukweli?

Waamini wa Thesalonike walipokuwa wakipotoshwa na jumbe zilizodaiwa kuwa zimetoka kwa Paulo, mtume Paulo aliwaonya waamini wasidanganywe na madai hayo ya uwongo bali aliwashauri “jaribuni kila kitu; shikeni sana yaliyo mema” (1 Wathesalonike 5:21).

Mungu alipopeleka kesi yake mahakamani, alikuwa akiualika ulimwengu wote mzima ujaribu hata madai yake na kuamini tu yale ambayo yamethibitika kuwa kweli. Kwa kuwa ukweli ulikuwa upande wake, hakuwa na la kuogopa kutokana na uchunguzi uliokuwa ukiendelea. Wala hakukuwa na haja ya kuchezea ushahidi au kuwatisha wale wanaouliza.

Kilichohitajiwa tu ili Mungu ashinde kesi yake ni ufunuo na wonyesho ulio wazi zaidi wa ukweli. Uwazi zaidi na mwanga ni bora zaidi! Wadanganyifu na waongo tu ndio wanaoogopa kuulizwa.

“Jaribio liko hapa,” Yesu alimweleza Nikodemo. “Watu wabaya wote huchukia nuru na kuiepuka, kwa kuogopa mazoea yao yataonyeshwa. Mtu mwaminifu huja kwenye nuru ili ionekane wazi kwamba Mungu yuko katika yote ayatendayo. (2 Yohana 3: 18-21, NEB).

Mungu mwenyewe amekuja kwenye nuru. Na ulimwengu umeona wazi kwamba ukweli uko kwa Mungu. Hakuna uwongo uliopatikana katika kinywa cha Mungu. “!njia zako ni za haki na za kweli! mbingu zote zinakubali (Ufunuo 15:3, GNT: linganisha 16:7; 19:2. Tunaweza kuweka tumaini letu kwa Mungu kwa usalama.

Hakika imani ya namna hii sio mavuno gizani

isipokuwa mtu aamini kwamba Mungu ametuacha bila nuru. Na ikiwa kweli Mungu ametuacha gizani, bila uthibitisho wa kutosha wa uaminifu wake, basi mashtaka ya Shetani hayaja shugulikiwa, na kumtegemea Mungu kwa hakika kungekuwa ni mavuno gizani.

Malaika wa kwanza wa Ufunuo 14 anawaita wanadamu wote kila mahali wafanye maamuzi juu ya Mungu. Lakini hatuambii tumtumaini Mungu tusiyemjua. Malaika huja kwanza na ukweli wa milele, Habari Njema ya milele. Kwa kuzingatia uthibitisho huo, je, tunamwona Mungu kuwa anastahili imani yetu?

Hii ndiyo imani ambayo Biblia inazungumza juu yake, tumaini katika Mungu ambalo linawezesha kuokoa na kuponya. Hii ndiyo imani inayoelezewa katika Waebrania 11:1 kuwa na “ujasiri kamili katika mambo tunayotumainia, maana yake ni kuwa na hakika ya mambo ambayo hatuwezi kuyaona” (Phillips).

Katika maneno yanayojulikana sana ya King James Version, imani inafafanuliwa kuwa “hakika kamili ya mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasiyoonekana.”

Neno la Kigiriki linalotafsiriwa “ushahidi” hutokea mara chache sana katika Agano Jipya. Katika matumizi ya kilimwengu mara nyingi humaanisha "kujaribu."

"uchunguzi," "mahojiano," na matokeo "ushahidi," "ushahidi," na hatia. "Namna ya kitenzi cha neno hili ni ya kawaida zaidi katika Biblia. Inatumika kuelezea kazi ya Roho Mtakatifu anapokuja "*kuhakikisha* ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu" (Yohana 16:8). Inatokea pia katika maelezo ya kusitasita kwa mtu asiye mwaminifu kuja kwenye nuru "matendo yake yasije *yakafichuliwa*" (Yohana 3:20). Paulo anatumia neno lilo hilo katika ushauri wake kwa Waefeso "msishiriki katika matendo yasiyozaa ya giza, bali *myafichue*" (Waefeso 5:11).

Biblia mara kwa mara inahusisha imani katika Mungu na nuru, ufunuo, ukweli, ushahidi, majaribio, uchunguzi.

Neno lingine lenye umuhimu wa pekee katika ufafanuzi wa imani wa Waebrania ni neno la Kigiriki linalotafsiriwa kuwa kiini/uhakika (likimaanisha "asili kubwa," "asili," "uhalisi"), chaguo la halmashauri ya tafsiri ya Biblia ya King James hapa katika sura ya 11.

Lakini maana inayohusiana ni "usadikisho," "uhakikisho wenye uhakika." Na huu ndio ulikuwa upendeleo wa kamati ya tafsiri ya Biblia ya King James wakati wa kutafsiri waraka uu huu. "Kwa maana tumefanyika washirika wa Kristo, kama tukishikamana na mwanzo wa uthabiti wetu kwa nguvu mpaka mwisho" (Waebrania 3:14). Mara mbili katika barua yake ya pili kwa Wakorintho Paulo anatumia neno lili hili kumaanisha "kujiamini" (ona 2 Wakorintho 9:4, NEB; 11:17). Wasomi wengi wanakubali kwamba hii ndiyo maana inayofaa zaidi ya Waebrania 11.

Karibu na mwisho wa karne iliyopita, wanaakiolojia wanaofanya kazi katika Mashariki ya Karibu walianza kugundua hati za kale za mafunjo ambazo zilikuwa rekodi za shughuli za biashara, bili za mauzo, hatimiliki, hati za mali, dhamana. Na neno la kawaida la hati hizo halikuwa neno lingine ila neno hili la Kigiriki linalotafsiriwa "kiini/uhakika."

Ugunduzi huu ulifanya ufahamu wa Waebrania 11:1 uwezekane kumaanisha kwamba imani ni, kana kwamba, shughuli ya agano, mapatano kati ya mwamini na Mungu wake.

Mungu ana mengi ya kutupa: msamaha, uponyaji, uzima wa milele. Lakini kamwe hawaulizi viumbe wake wenye akili kuamini jambo lolote ambalo yeye hatoi ushahidi wa kutosha, nalo ni ushahidi unaovutia mantiki. Mungu hatarajii tuwe na imani kwa mgeni. Badala yake, anajidhihirisha kwanza. Kwa njia ya Mwana wake, kwa njia ya Maandiko, kupitia ulimwengu wa asili unaotuzunguka, kwa njia nyingi sana, anatafuta kujitambulisha vizuri.

Ikiwa katika nuru ya ufunuo huu, ushahidi huu wa kutosha juu ya Mungu, tunachagua kumwamini, kumpenda, kukubali zawadi na mwelekeo wake, basi tunaingia katika shughuli hiyo na Mungu ambayo Agano Jipya inaita imani.

“Kuwa na imani ni kuwa na hakika ya mambo tunayotumainia, kuwa na hakika ya mambo ambayo hatuwezi kuyaona.” Hii ni tafsiri ya Waebrania 11:1 katika Tafsiri ya Habari Njema ya Jumuiya ya Biblia ya Marekani ya mwaka 1976.

New American Bible ya Kikatoliki ya 1970 yatafsiri vivyo hivyo: “Imani ni uhakikisho wenye uhakika kuhusu yale tunayotumainia na usadikisho kuhusu mambo tusiyoyaona.”

Muda mrefu kabla ya King James Version, William Tyndale, ambaye alichomwa kwenye mti kwa sababu ya kuthubutu kutengeneza Agano Jipya la Kiingereza la kwanza lililochapishwa, alikuwa na ufahamu wa kutoa tafsiri hii: “*Fayth is a sure confidence of thynges which are hoped for, and a certayntie of thynges which are not sene.*” “Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, na hakika ya mambo yasiyoonekana.”

Hakuna hata mmoja wetu ambaye amewahi kumwona Mungu. Lakini hii haimaanishi kwamba hatuwezi kumjua. “Mwana pekee, ambaye ni sawa na Mungu, aliye karibu na Baba, ndiye aliyemjulisha” (Yohana 1:18, GNT).

Imani, kama ninavyoielewa, ni neno tunalotumia kuelezea uhusiano na Mungu kama na mtu anayejulikana sana. Kadiri tunavyomjua, ndivyo uhusiano huu unavyoweza kuwa bora.

Imani ina maana ya mtazamo wa Upendo, uaminifu, na sifa ya juu zaidi kwa Mungu. Inamaanisha kuwa na imani ya kutosha kwake, kwa kutegemea zaidi ya uthibitisho wa kutosha uliofunuliwa, kuwa tayari kuamini chochote anachosema, kukubali chochote anachotoa, na kufanya chochote anachotaka - bila kusita - kwa umilele uliobaki.

Yeyote aliye na imani kama hiyo yuko salama kabisa kuokoa. Hii ndiyo sababu imani ndiyo hitaji pekee la kuingia mbinguni.

Imani ya namna hii si ujinga hata kidogo. Inategemea sana ushahidi. Kama Paulo anavyoeleza katika Warumi 10:17 (KJV). "Basi imani, chanzo chake ni kusikia; na kusikia huja kwa neno la Mungu."

Hati za awali zina jina “Kristo” badala ya “Mungu.” Kwa hivyo Goodspeed inatafsiri kifungu hicho hicho, “Imani huja kupitia ujumbe juu ya Kristo.”

Inaongeza maana ya kifungu hiki kukisoma katika mpangilio wake mkubwa zaidi katika barua ya Paulo kwa Warumi:

“Maandiko yanasema, Kila amwaminiye ataokolewa na aibu, kila mtu; hakuna tofauti kati ya Myahudi na Myunani; kwa maana Bwana wa wote ni yeye yule, tena ni tajiri kwa uhitaji wa wote wamwombao. Kwa kila mtu, kama inavyosema tena-‘kila atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa.’ Wangeweze kumwomba mtu ambaye hawakuwa na imani naye? Wangeweze kumwamini mtu ambaye hawajawahi kumsikia? Na watasikia vipi mtu asipoeneza habari? Vipi yeyote angeweza kueneza habari bila kuagizwa kufanya hivyo? Na hivyo ndivyo Maandiko yanathibitisha; ‘Jinsi ilivyo mizuri juu ya milima miguu yake aletaye habari njema!’

“Lakini sio wote wameitikia habari njema. Kwa maana Isaya anasema, ‘Bwana ni nani ameamini ujumbe wetu?’ Tunahitimisha kuwa imani inaamshwa na ujumbe, na ujumbe unaoamsha huja kupitia neno la Kristo ”(Warumi 10; 11-17, NEB).

Katika siku za Paulo kulikuwa na nafasi ndogo kwa mtu kujisomea ujumbe huu. Ikiwa alitaka kujifunza kweli juu ya Mungu, ilikuwa lazima kwenda kwenye sinagogi au Kanisa na kusikiliza hati za Biblia adimu na za gharama kubwa zikisomwa kwa sauti ili wote wasikie.

Hii ndiyo sababu utangulizi wa Ufunuo unasema juu ya kitabu cha Yohana. “Hii ndiyo taarifa yake kuhusu ujumbe kutoka kwa Mungu na ukweli uliofunuliwa na Yesu Kristo. Herif yake mtu anayesoma kitabu hiki chenye maneno ya ujumbe wa kinabii;g na heri yao wanaosikia” (Ufunuo 1:2,3, GNT).

Katika wakati wetu, wakati Biblia zinapatikana kwa urahisi sana, huenda Paulo angeandika badala yake, “Imani huja kwa kujifunza Neno la Mungu” au “Imani huja kwa kusoma ujumbe kuhusu Kristo.”

Wale kati yetu ambao tumejifunza kusoma Biblia kama simulizi ndefu iliyovuviwa la ufunuo wa Mungu mrefu na wenye gharama na ukweli hupata katika kurasa zake uthibitisho zaidi wa kutosha kwa ajili ya imani yetu. Mungu anapotualika tumtumaini, hatuambi tubahatishe, tujihatarishe kuvuna gizani. Wala hatarajii tukubali madai tu au kutumaini hisia fulani za ndani au ishara au muujiza fulani ambao Shetani anaweza kuiga.

Mungu anauliza tu tuzingatie ushahidi, unaopatikana kwa urahisi, haswa katika Neno lake, na kwamba tufanye uamuzi wetu kwa uhuru ikiwa tunaweza kuona kuwa anastahili kuaminiwa nasi.

Haya yote yanachukulia, bila shaka kwamba Biblia yenyewe ni kweli. Je, tunaweza kuwa na uhakika gani kwamba vitabu vya Agano la Kale na Agano Jipya vinatuambia ukweli? Je, imani katika Biblia ni mavuno gizani?

Wakati mwingine swali hili linajibiwa kwa kurudia maneno yanayofahamika ya 2 Timotheo 3:16 (KJV): “Kila andiko, lenye pumzi ya Mungu..” Lakini mbona tukubali kauli hii ya jumla?

Nina marafiki katika Kanisa “Church of Jesus Christ of Latter-day Saints” ambao hutumia toleo maalum la King James Version. Kwenye ukurasa wa kichwa inaelezewa kama marekebisho yaliyovuviwa na nabii Joseph Smith. Utangulizi wake unasema, masahihisho, mengi ambayo kwa hakika yanaunga mkono mafundisho ya Mormoni, yalifanywa “kwa ufunuo wa moja kwa moja kutoka kwa Mungu.”

Kwa heshima yote inayofaa kwa imani ya marafiki wangu, ninawezaje kujua ikiwa dai hili ni kweli? Baadhi ya marafiki zangu wa Mormoni wanajibu, “Ikiwa una imani, Mungu atakuonyesha kwamba nabii wetu anaandika ukweli.”

Kitabu cha Mormoni kinafunga kwa madai kama hayo ya mamlaka ya kiungu. “Na wakati utapokea vitu hivi, ningewasihi kwamba muulize Mungu, Baba wa milele, jina la Kristo, ikiwa mambo haya si ya kweli; na ikiwa utauliza kwa moyo wa kweli, kwa nia halisi, ukiwa na imani katika Kristo, atadhihirisha ukweli wake kwako, kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Na kwa nguvu za Roho Mtakatifu mnaweza kujua ukweli wa vitu vyote.....Na Mungu atawaonyesha, kwamba kile nilichoandika ni kweli” (Moroni 10: 4, 5, 29).

Nina marafiki ambao wanafurahia imani yao katika Kristo na wanaomba kwa bidii Roho Mtakatifu awaongoze katika ukweli, ilhali hawako tayari kukubali madai ya Kitabu cha Wamormoni au “inspired revision” la Biblia la toleo la King James. Je, kwa hiyo wanaukataa ukweli?

Labda Biblia isiyo ya kawaida zaidi katika mkusanyo wangu ni nakala ya Agano Jipya “As Revised and Corrected by the Spirits.” Iliyochapishwa katika New York mwaka wa 1861, inajieleza kuwa marekebisho ya Agano Jipya yaliyofanywa na Yesu na baadhi ya mitume, ambao walirudi “binafsi katika roho” ili kufanya masahihisho yaliyohitajiwa.

Dibaji hiyo inaeleza kwamba “makosa mengi yaliingia” katika Maandiko kutoka kwa “watu waliobuni.” Tafsiri ya Biblia “iliyosahihishwa” inafundisha kwamba “ufufuo unamaanisha {sik} ufufuo wa roho tu”; kwamba “mbingu ni hali ya furaha bila kuzingatia eneo”; kwamba “Roho Mtakatifu kutoka kwa Mungu ni roho ya mtu mtakatifu ambaye amewahi kuwa katika mwili.”

Dibaji inamalizia kwa mwaliko huu wenye mamlaka: “Mpendwa Msomaji, mtumaini Mungu, aliyefanya vitu vyote kwa shauri la mapenzi yake mwenyewe. Roho Watakatifu wanahisi kupendezwa sana na kazi hii, na roho walioisahihisha wanatamani kwamba ulimwengu utapata masahihisho haya kuwa yanatoka kwao, yakiongozwa na Mungu mwenyewe, jambo ambalo ni kweli.” Mtunzi wa dibaji hiyo basi anaitwa - “Yesu, Kristo.”

Hakuna kusita katika maneno ya madai haya. Basi je! Tunapaswa kuiamini?

Hatari ya kukubali madai haraka inaonyeshwa sana katika orodha ya Sears, Roebuck ya 1902. Sehemu ya dawa hutoa afueni ya haraka kwa magonjwa ambayo dawa ya kisasa bado inajitahidi kutibu. Zote zinakuja na dhamana kamili ya Sears.

Kisha kuna Tiba Hakika ya tabia ya kuvuta tumbaku, tabia ya kulewa pombe, kasumba na tabia ya morphine, na unene kupita kiasi. Kuna Tiba ya Kichwa kuuma ya aina ya Mexico, “iliyohakikishiwa vyema” kupunguza maumivu ya kichwa ndani ya dakika kumi na tano. Kuna dawa ya rangi ya uso ya Arsenic ya Kifaransa iliyo tolewa na Dakitari Rose “isiyo na madhara kabisa” na imehakikishwa kumfanya mtu yeyote kuwa mrembo, hata kama uso wako ulikuwa umeharibika kiasi gani.”

Halafu kuna dawa ya Mishipa na Ubongo iliyotolewa na Dkt. Hammond, “imehakikishwa vyema” inaponya orodha isiyo na mwisho ya magonjwa, hata udhaifu wa kumbukumbu. “Haijalishi sababu au uzito ya shida yako, Dawa ya Dkt. Hammond itakuponya.” Mteja anayesita anahakikishiwa kuwa dawa zote za Sear zimeandaliwa kutoka kwa maagizo yaliyotolewa na “maafisa wakuu wa matibabu ulimwenguni,” na anaonywa “kujihadhari na madaktari bandia ambao hutangaza kuwatisha wanaume kulipa pesa kwa tiba ambazo hazina sifa yoyote.”

Sears, Roebuck angekuwa wa kwanza leo kuwasihhi wateja wake wasiamini madai haya ya ajabu!

Kila mahali tunapotazama, ulimwengu wa dini, sokoni, na kwenye televisheni, daima tunakabili madai mbalimbali. Ni wazi, zote haziwezi kuwa kweli. Tungekuwa wenye busara kuchukua ushauri wa Paulo usemao “jaribuni kila kitu; shikeni sana yaliyo mema.” (1 Wathesalonike 5; 21).

Biblia ndicho kitabu kilichojaribiwa zaidi kati ya vitabu vimewahi andikwa. Waumini na wakosoaji vile vile wameimechunguza kutoka jalada hadi jalada, kila sura, kila mstari, hata kila neno. Maelfu ya vitabu vimeandikwa juu ya kitabu hiki.

Ni tukio kubwa sana kusimama katika sehemu vitabu vya Biblia ya maktaba kubwa ya chuo kikuu cha Congress, Jumba la kumbukumbu la Uingereza, na kutambua kuwa muda wa maisha yote hautoshi kusoma yote ambayo yameandikwa kwa karne nyingi kuhusu kila sehemu ya Maandiko. Utafiti wa maelfu ya hati za kibiblia na vyanzo vingine vya maandishi tu huchukua umakini wa vizazi vya wasomi wanaoendelea kushirikiana ulimwenguni kote.

Uchunguzi huu wote wa Biblia haujaongoza maswali yote kwenye hitimisho zinazofanana.. Lakini utafiti hata wa mkosoaji zaidi mara nyingi umetumika tu kuongezea hesabu ya mkusanyiko wa habari kuhusu kitabu hicho. Na hii yote inapatikana kwa yule anayeuliza leo, "Je! Biblia inaweza kuaminika?"

Tafakari tena 2 Timotheo 3;16; "Maandiko yote yamevuviwa na Mungu." Je! Ni kiasi gani kitajumuishwa katika "yote"?

Ninapoangalia Biblia katika New King James, Tafsiri ya Habari Njema, New International, au matoleo mengine mengi ya Kiprotestanti, ninapata jumla ya vitabu sitini na sita. Lakini ninapoangalia katika Rheims-Douay yangu, New American, Knox, au matoleo mengine ya Katoliki, ninapata vitabu sitini na sita pamoja na vitabu kadhaa vya ziada vinavyojulikana kama Apocrypha.

Baadhi ya maandishi haya ya apocrypha, kama vile nyongeza ya Esta na Danieli, zimefumwa kama sehemu muhimu ya vitabu vile sitini na sita.

Katika matoleo yanayotumiwa na Waprotestanti au Wayahudi, kuna sura kumi na mbili katika kitabu cha Danieli na mistari thelathini katika sura ya 3. Lakini katika Biblia za Kikatoliki, Danieli ana sura kumi na nne na mistari mia moja katika sura ya 3. Mkatoliki mcha Mungu anapomalizia tu kusoma ibada zake za asubuhi kutoka Danieli 14, anaweza tena fungua Biblia yake katika 2 Timotheo 3:16 na kuwa na uhakika kwamba kila kitu katika toleo lake la Maandiko kimevuviwa na Mungu. Je hii ndio makusudio ya Aya hii maarufu?

Siku zote Yesu alionekana kuonyesha imani yake katika maandiko matakatifu ambayo alitumia. Katika mahubiri yake ya Mlimani, Yesu alisema, “Msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua torati na manabii; sikuja kutangua, bali kutimiliza” (Mathayo 5:17). Baada ya Ufufuo aliwakumbusha wanafunzi wake kwamba “yote yaliyoandikwa kunihusu mimi katika torati ya Musa na manabii na zaburi, lazima yatimizwe” (Luka 24:44). Katika kauli hizi mbili Yesu aliidhinisha vitabu vya Agano la Kale kama vilivyopangwa siku hizo.

Kwa miaka mingi, Maandiko ya Agano la Kale yalipotolewa, yalipangwa hatua kwa hatua katika makundi matatu au migawanyiko. Vitabu vitano vya kwanza vya Biblia ni mgawanyiko unaoitwa Torati au Sheria ya Musa.

Yoshua, Waamuzi, Samweli, Wafalme, Isaya, Yeremia, Ezeieli, na manabii wadogo kumi na wawili (Hosea hadi Malaki) waliunda mgawanyiko unaoitwa Manabii. Wakati mwingine, kama katika Mathayo 5:17, Agano la Kale lote lilitolewa kwa majina ya migawanyiko hii miwili ya kwanza, Sheria na Manabii.

Vitabu vilivyosalia vya Agano la Kale viliunda mgawanyiko wa tatu, unaojulikana kama Maandiko, kikundi ambacho Yesu alirejelea kuwa "zaburi," Zaburi kikiwa kitabu cha kwanza katika kikundi hiki.

Vitabu thelathini na tisa katika vitengo hivi vitatu viliunda kanuni ya Agano la Kale. Kanuni inamaanisha "Kipimo" au "Kanuni." Kwa hiyo, kitabu halali ni kile ambacho kinakidhi kigezo fulani.

Katika miaka ya mwanzo ya kanisa la Kikristo, hati ishirini na saba zaidi zilikuja kuzingatiwa kuwa na viwango vya kuridhisha na hatimaye zilirodheshwa katika kanuni za Agano Jipya.

Lakini vile vitabu sitini na sita halali havikuwa vitabu vya kidini pekee hadharani, ambavyo vilionekana kuwa vya Biblia. Kwa kweli, vitabu vingi vilichukuliwa kuwa visivyo halali kuliko vile vilizingatiwa kuwa vyenye mamlaka. Mengi ya haya yaliandikwa katika kipindi cha kati ya Agano la Kale an Agano Jipya na vilishiriki mambo mengi yanayofanana na vitabu vilivyokuwa tayari kwenye orodha. Vilikuwa na vichwa kama na vile Hekima ya Sulemani, Ecclesiasticus, Barua ya Yereimia, Yuditithi, Tobiti, Bel na Joka, Susana, Makabayo wa Kwanza na wa pili, Vitabu vya Adamu na Hawa, Kuuawa kwa Isaya, Enoko wa Kwanza na wa Pili.

Takriban dazeni kati ya hivi vilikuja kuchukuliwa na Wayahudi wanaoishi nje ya Palestina kuwa vyenye umuhimu wa kutosha kustahili kujumuishwa pamoja na vitabu vingine vya Agano la Kale. Hatimaye vikawa sehemu muhimu ya tafsiri za Kigiriki za Agano la Kale ambazo zimetayarishwa wakati wa karne ya tatu na ya pili kabla ya Kristo ambayo yalitumika kwa Wayahudi wanaozungumza Kigiriki huko Misri. Toleo hili la Agano la Kale, linaloitwa Septuagint, likaja kuwa Biblia iliyotumiwa sana na kanisa la kwanza la Kikristo.

Baadhi ya wasomi wa Kikatoliki wanaokubali vitabu hivi vya ziada kuwa vya Agano la Kale wanapenda kutaja kwamba Timotheo alikuwa Mgiriki (Matendo 16:1). Kwa kawaida, basi, alitumia Septuagint; na Septuagint ilikuwa na vitabu vya ziada. Kwa hiyo wakati Paulo aliandika, "Kila andiko

limevuviwa na Mungu,” alikuwa akijumuisha vitabu vya ziada vya Agano la Kale pia kuwa halali!

Ni jambo la maana kuona kwamba Kigiriki cha 2 Timotheo 3:16 kinaweza kutafsiriwa, kama katika New English Bible na matoleo mengine kusema, “Kila Andiko lililopuliziwa lina matumizi yake.” Hii inadokeza zaidi kwamba mtume alikuwa akimkumbusha Timotheo kwamba ingawa kulikuwa na maandiko mengi hadharani, ni andiko lililovuviwa na Mungu tu ndilo lenye faida.

Wayahudi wa Kiorthodoksi - haswa wale ambao walihusika katika kuhifadhi Agano la Kale la Kiebrania - hawakukubali kamwe vitabu vya ziada kuwa ni halali. Badala yake waliviona kama “apokrifa” au “zilizofichwa,” neno lenye kufedhehesha likidokeza kwamba vilistahili kuondolewa katika usambazaji kwa kuwa za uwongo au za uzushi.

Wakati msomi wa Kikatoliki Jerome alipokuwa akijifunza Kiebrania katika kujitayarisha kwa ajili ya kuandika upya Biblia ya Kilatini karibu mwaka wa 400 A.D. alikuja kukubaliana na uamuzi kwamba vitabu vya ziada vya Agano la Kale havikufikia viwango vya kuridhisha. Alihimiza kwamba vitabu hivyo vyote ambavyo havikujumuishwa katika kanuni za Kiebrania vinapaswa kutambuliwa kuwa vya apokrifa.

Kwa karne nyingi, wanatheolojia wengi zaidi Wakatoliki na viongozi wa kanisa wamekuwa na msimamo sawa na Jerome. Hata Kardinali Cajetan, mpinzani wa Luther katika Augsburg katika 1518, alieleza makubaliano yake na kanuni za Kiebrania na akahimiza kwamba vitabu vilivyotambuliwa na Jerome kuwa vya apokrifa visitegemewe kwa ajili ya mambo ya mafundisho.

Licha ya hayo, Apokrifa ingali inashikilia nafasi ile ile katika Biblia ya Kilatini ambayo iliokuwa nayo katika Septuagint ya Kigiriki. Hii ni kweli pia kwa tafsiri za Kiingereza za Agano la Kale zilizochukuliwa kutoka kwa Biblia ya Kilatini badala ya Biblia asili ya Kiebrania na Kiaramu.

Biblia ya 1382 ya Mprotestanti John Wycliffe ilikuwa mojawapo ya hizo Biblia ambazo zina vitabu vya apocrypha.

Kwenye Biblia ya Kijerumani ya mwaka 1534, Luther alikusanya vitabu vya apocrypha na kuviweka katikati ya Agano la kale na Agano Jipya kisha akaongeza kitambulisho hiki: "APOCRYPHA—yaani, vitabu ambavyo havihesabiwi kuwa sawa na Maandiko Matakatifu ilhali bado vina faida na vyema kusoma."

Katika kukabiliana na ukosoaji wa Kiprotestanti, Baraza la Kikatoliki la Trent, mnamo Aprili 8, 1546, lilisema kwamba isipokuwa vitabu tatu tu vitabu vya apokrifa vilipaswa kukubaliwa kuwa vitakatifu na halali kikamilifu.

Biblia zote za Kiingereza za Kiprotestanti za karne ya kumi na sita zilikuwa na Apocrypha ambapo Luther alikuwa ameziweka. Juu ya meza yangu ninaweka picha nzuri sana ya Toleo la awali la King James, nakala kamili ya pauni ishirini ya toleo la kwanza la 1611. Hapo kati ya Agano kuna vitabu vya Apokrifa. Kwa kweli, vitabu hivyo vilivyobishaniwa kwa kawaida vilitiwa ndani ya Biblia za Kiingereza za Kiprotestanti hadi uamuzi wa 1827 wa British and Foreign Bible Society kwamba sheria za jamii zilikataza kuenezwa kwa vitabu visivyo halali. Shirika la Biblia la Marekani lilifikia mkataa uleule.

Mwanadamu anawezaje kujiamulia ni vitabu vipi vinavyostahili kutumainiwa? Namna gani vitabu vingine vyote vilivyohukumiwa kuwa si vya kidini na Wayahudi, Waprotestanti, na Wakatoliki vilevile? Ni kwa kiwango gani kitabu kinaweza kutambuliwa kama "kupima"?

Historia ya asili ya vitabu vya ziada hutoa vidokezo. Maoni ya karne za waumini hayapaswi kupuuzwa. Lakini katika uchanganuzi wa mwisho hakuna kitu kinachoshawishi kama usomaji halisi wa vitabu vyenyewe.

Uamuzi rahisi zaidi waweza kufanywa kuhusu apokrifa yenye muundo wa vitabu vya Agano Jipya. Hizi ni pamoja na

injili za apokrifa, matendo, nyaraka, na mafunuo za Musa, Ezdras, Paulo na Yohana.

Katika ile iitwayo Injili ya Tomaso, iliyoandikwa mapema katika karne ya pili W.K., hadithi inasimuliwa kuhusu mvulana Yesu akicheza kando ya kijito siku moja ya Sabato na kufanyiza shomoro kutoka kwenye udongo wenye unyevunyevu. Baba yake alipopinga asifanye hivyo siku ya Sabato, Yesu alilia, “Nenda!” “Na shomoro wakakimbia, wakaenda zao wakipiga kelele.”

Katika kipindi kingine, kulingana na kitabu hiki cha apokrifa, mvulana mmoja alimkimbilia Yesu na kumpiga begani. Yesu alimlaani mvulana huyo, naye akafa. “Wazazi wa yule mtoto aliyekufa wakaja kwa Yusufu na kumlaumu na kusema: ‘Kwa kuwa una mtoto wa namna hii, huwezi kukaa nasi katika kijiji; au mfundishe kubariki na si kulaani. Kwa maana anawaua watoto wetu.’”

Matendo ya Petro yanasimulia jinsi Simoni mchawi alivyoshangaza makutano kwa kuruka juu ya jiji la Roma! Lakini Petro aliomba kwamba aanguke chini na kuvunja mguu wake katika sehemu tatu, Na ndivyo alivyofanya!

Matendo ya Yohana yanasimulia tukio hili la ajabu la Yohana na kunguni watiifu. Tafsiri imechukuliwa kutoka toleo la 1965 la Apocrypha ya Agano Jipya na Edgar Hennecke, Wilhelm Schneemecher, na R. Mcl. Wilson:

“Na siku ya kwanza tulifika katika nyumba ya wageni yenye upweke; na wakati tunajaribu kumtafutia Yohana kitanda tuliona jambo la kushangaza. Kulikuwa na kitanda kimoja pale ambacho hakijatandikwa; kwa hiyo tulitandaza nguo tulizokuwa tumevaa juu yake na kumsihi alale juu yake apumzike, huku sisi wengine wote tukiwa tumelala chini. Lakini mara tu alipojilaza, alisumbuliwa na kunguni. Zilivyozidi kumsumbua, na ilikuwa tayari ni usiku wa manane, aliwaambia sote tukisikia,

"Nawaambia, ninyi nyote wadudu, muwe na tabia. Inabidi muondoke nyumbani kwenu usiku wa leo na mkae kimya mahali pamoja. Mkae mbali na watumishi wa Mungu." Na wakati tukicheka na kuendelea kuzungumza, Yohana alipata usingizi; lakini sisi tuliendelea kuongea kwa tani za chini tukishukuru kwa sababu yake hatukusumbuliwa.

"Kulipopambazuka niliamka kwanza, Verus na Androniko pamoja nami; na tukaona mlangoni mwa chumba ambacho tulikuwa tumelala, kunguni nyingi zilizokusanyika; na tulipokuwa tukishangaa kwa sababu yao, Yohana akaendelea kulala. Alipoamka na kuketi kitandani na kuwatazama na akasema, "Kwa kuwa mmekuwa na tabia na kusikiza nilipowakaripia, rudini mahali penu." Alipokwisha sema hayo na akainuka kitandani, kunguni walikimbia kutoka mlangoni kuelekea kitandani

wakapanda miguu ya kitanda na kutoweka viungoni. Ndipo Yohana akasema tena, 'Kiumbe huyu alisikiliza sauti ya mwanadamu na akajitenga akawa kimya na mtiifu; lakini sisi ambao tunasikia sauti ya Mungu hatutii amri zake na hatuwajibiki; hii itaendelea hadi lini?'

Vikundi vichache vya Kikristo ya awali vilikubali vitabu vingine vya Agano Jipya kama vyenye mamlaka. Lakini imekuwa uamuzi ya umoja wa kanisa zima la Kikristo kwamba vitabu vya ziada vya Agano Jipya havilingani na hadhi na hisia nzuri ya zile ambazo tayari zimetangazwa kuwa kanuni.

Vitabu vya apocrypha vya Agano la Kale ambavyo vimekataliwa na Wakatoliki, Waprotestanti, na Wayahudi vivyo hivyo vimeitwa Pseudepigrapha, maana yake ni "vimeidhinishwa kwa uwongo."

Nyingi kati ya hivyo vina nyenzo ambazo kwa wazi ni duni na hazistahili nafasi miongoni mwa maandishi ya manabii wakuu wa Kiebrania.

Kuhusu vitabu vya apokrifa ambavyo vimejumuishwa katika kanuni za Kikatoliki, uamuzi huo unahitaji kuzingatiwa zaidi. Baadhi ya nyenzo, kama vile hadithi za Bel na Joka, hazionekani kuwa mbaya zaidi kuliko hadithi katika apocrypha ya Agano Jipya. Lakini kitabu cha Wamakabayo wa kwanza kina historia yenye thamani. Ecclesiasticus na Hekima ya Sulemani ni pamoja na maneno mengi ya hekima na maneno takatifu.

Luther aliipinga Apokrifa kwa msingi kwamba ilifundisha mawazo kinyume na vitabu vya Kiebrania. Miongoni mwa haya kulikuwa na fundisho la toharani na ufanisi wa sala kwa ajili ya wafu (2 Wamakabayo 12:43-45). Pia alibainisha msisitizo mkubwa uliowekwa juu ya kupata sifa kwa matendo mema (Tobit 12:9; Mhubiri 3:3; 2 Esdras 8:33; na wengine).

Kwa kujiridhisha mwenyewe nimesoma zaidi ya mara moja mkusanyo mzima unaopatikana wa hati za Kibiblia na za apokrifa kadiri niwezavyo kwa kikao kimoja. Inachukua wikendi ndefu tu, na kazi hiyo inafaa sana. Ninapofika kwenye kitabu cha mwisho cha Apokrifa ya Agano Jipya, bado nina kumbukumbu mpya za Mwanzo na Malaki, 1 Esdras na 2 Makabayo, Kitabu cha Yubile, na Hadithi ya Ahikar, Mathayo na Ufunuo, Injili ya Waebrania na Ufunuo wa Petro na Paulo.

Ndani ya mpangilio huo wa jumla, vitabu sitini na sita vya kanuni za Agano la Kale na Jipya daima huchukua nafasi maalum.

Sio kwamba vitabu vya Apocrypha na Pseudepigrapha havina thamani. Hata walio duni zaidi hutuambia kitu kuhusu imani za wakati huo.

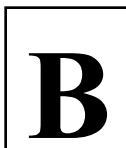
Lakini kati ya zile sitini na sita kuna kipimo cha mshikamano na uthabiti ambao mtu angetegemea kwa nyaraka zinazodai kusema ukweli juu ya Mungu.

Hiki ndicho kiwango cha juu zaidi kwa vitabu vile ambavyo vinapaswa kuchukuliwa kuwa halali. katika utimilifu wa vitabu vya kisheria. Katika karne zote vitabu ambavyo vimetimiza sharti hili vimetambuliwa kama "vinavyolingana."

Kwa kadiri Agano Jipya linavyohusika, Wakatoliki na Waprotestanti wanakubali pakubwa kwamba vitabu halali ni vile ishirini na saba. Kwa Agano la Kale, ingeonekana kuwa na sababu nzuri ya kumfuata Jerome Mkatoliki, Luther wa Kiprotestanti, na Vyama vya Biblia vya dini zote katika kutambua vitabu thelathini na tisa vya kanuni za Kiebrania kuwa ndizo zinazostahili kuaminiwa.

Vitabu hivyo sitini na sita, vingine vyavyo havikuwa vimeandikwa bado wakati Paulo na Timotheo walifanya kazi pamoja, vyote vyatoa uthibitisho wa kuwa miongoni mwa hayo Maandiko yanayofafanuliwa kuwa "yame vuviwa na Mungu," "yakifundisha ukweli," na kuongoza kwa "imani katika Kristo Yesu" (2 Timotheo 3: 15, 16, GNT).

Lakini kuna maswali mengine ambayo mtu anaweza kuuliza juu ya uaminifu wa vitabu hivi vya zamani.

iblia ni kitabu cha kale sana, au tuseme ni mkusanyo wa kale wa vitabu vya kale sana. Ya hivi karibuni zaidi kati yao iliandikwa karibu miaka elfu mbili iliyopita!

Je, tuna uhakikisho gani kwamba vitabu vya Biblia vinasomwa leo kama vile vilipotokea mara ya kwanza? Na kwa kuwa vitabu hivyo viliandikwa awali katika Kiebrania, Kiaramu, na Kigiriki, tunaweza kuwa na uhakika jinsi gani kwamba mamia ya tafsiri katika Kiingereza na lugha nyinginezo elfu moja huwakilisha kwa usahihi maana ya hati za awali.

Kwa bahati nzuri, kujibu maswali haya muhimu kuna kiasi kikubwa cha ushahidi unaopatikana kwa urahisi. Hakuna nakala ya awali iliyoandikwa kwa mkono ya vitabu vya Biblia inayojulikana kuwapo leo. Lakini ulinganisho wenye bidii wa maelfu ya nakala zilizofuata pamoja na vyanzo vingine vingi vya upataji wa maandishi ya awali kumeleta kukubaliana kati ya wasomi wengi kwamba kwa makusudi yote yanayofaa tunavyo vitabu vya Biblia kama vile viliandikwa mara ya kwanza.

F.G. Kenyon, aliyekuwa mkurugenzi wa Jumba la Makumbusho la Uingereza na mtu mwenye uzoefu wa miaka mingi na maandishi za Biblia, aliandika hivi kwenye ukurasa wa 23 wa kitabu chake kinachotumiwa na watu wengi, *Our Bible and the Ancient Manuscripts*: “Haiwezi kusemwa vya kutosha kwamba kwa kweli maandishi ya Biblia ni hakika... Hii haiwezi kusemwa kuhusu kitabu kingine chochote cha kale duniani... Mkristo anaweza kuchukua Biblia nzima mkononi mwake na kusema bila woga au kusita kwamba anashikilia mikononi mwake neno la kweli la Mungu, lililotolewa bila kupoteza mambo muhimu kutoka kizazi hadi kizazi katika karne zote.”

Katika kitabu chake chenye kurasa 250, Keyon anazungumza kuhusu jinsi Biblia imetafsiriwa kutoka hati za awali hadi matoleo ya hivi karibuni ya Kiingereza. Keyon anasema, akirejea kwa uvumbuzi wa hivi majuzi zaidi wa hati za wakati wake, "Wamethibitisha, kwa wingi wa ushahidi ambao hakuna kazi nyingine ya kale ya fasihi inayoweza hata kukaribia, uhalisi na uadilifu mkubwa wa maandishi ya Biblia kama sasa tunayo" (ukurasa wa 245).

Miongo kadhaa imepita tangu msomi huyo mashuhuri alipochapisha masadikisho yake yaliyonukuliwa mara kwa mara. Ugunduzi muhimu wa maandishi tangu wakati huo umesaidia tu kuthibitisha hitimisho lake la awali.

Kuna matoleo mengi tofauti ya Biblia, na ni rahisi kujua ni yapi yaliyo sahihi. Tafsiri zote zinatoka sehemu moja, ambayo ni maandishi ya awali ya Kiebrania, Kiaramu, au Kigiriki. Kwa hivyo, zote zinaweza kupimwa kwa kiwango sawa cha kimsingi.

Hadithi ya tafsiri ya Biblia ni historia ndefu ya kupendeza. Vitabu bora vinapatikana juu ya somo hili kwa msomaji wa jumla au mwanafunzi aliyeelimika zaidi.

Inatosha kusema kwamba Biblia haijawahi kupatikana kwa urahisi hivyo katika tafsiri sahihi zinazoweza kusomeka kwa matangazo kama leo. Mashirika ya Biblia yanaripoti kwamba Neno la Mungu sasa limetafsiriwa katika lugha zaidi ya elfu moja, likijumuisha karibu watu wote wa ulimwengu.

Habari Njema ingewezaje kufika katika kila nchi duniani ili kila mtu ajue ukweli?ukweli!

Kujua kitu kuhusu wanaume hao kunakupa imani zaidi katika hadithi za waliotayarisha tafsiri hizo na sababu yao ya kufanya kazi hiyo ndefu na ngumu.

Tyndale alihatarisha na kupoteza uhai wake katika mwelekeo wake wa haraka ya kuwapa watu Biblia katika lugha yao wenyewe. Karibu miaka mia tano iliyopita aliandika kwamba, he perceived by experience how that it was impossible to stablysh the laye peoplein any truth, except the scripture were plynly layde before their eyes in their mother tongue,” “which thinge onlye moved me to tranlate the new testament.” “alitambua kwa uzoefu kuwa isingewezekana kuwaimarisha watu wa kawaida katika ukweli wowote, isipokuwa kama andiko liliwekwa wazi mbele yao katika lugha yao ya asili,” “hili ndilo jambo ambalo lilinisukuma tu kutafsiri Biblia Agano Jipya.”

Wafsiri wa King James Version ya 1611 wailiandika katika dibaji isiyochapishwa tena kwamba kusudi lao lilikuwa kufanya yale ambayo, helpeth forward to the saving of souls .Now what can be more available thereto, then to deliver Gods booke unto Gods people in a tongue which they understand?” “yanasaidia kuendeleza mbele juhudi za kuokoa roho. Sasa ni nini kitakachopatikana zaidi hapo, kisha kufikisha Kitabu cha Mungu kwa watu wa Miungu kwa lugha wanayoelewa?”

Kamati ya wasomi, ikiwa ni pamoja na Goodspeed na Moffat, waliotayarisha Revised Standard Version ya 1952, walisema kusudi hili katika utangulizi wao: “Biblia ni zaidi ya hati

ya kihistoria inayopaswa kuhifadhiwa. Na ni zaidi ya fasihi ya kiingereza ya kutunzwa na kupendwa. Ni kumbukumbu ya kushughulika kwa Mungu na wanadamu, na ufunuo wa Mungu juu yake mwenyewe na mapenzi yake. Inarekodi maisha na kazi yake ambaye ndani yake Neno la Mungu lilifanyika mwili na kukaa kati ya wanadamu. Biblia ina ujumbe wayo kamili, si kwa wale wanaoiona tu kuwa urithi wa wakati uliopita au kusifu mtindo wayo wa kifasihi, bali kwa wale wanaoisoma ili waweze kutambua na kuelewa Neno la Mungu kwa wanadamu. Neno hilo halipaswi kufichwa katika vishazi ambavyo haviko wazi au kufichwa chini ya maneno ambayo yamebadilika au kupoteza maana yake. Inahitaji kusemwa kwa lugha iliyo wazi na ya moja kwa moja ambayo inaeleweka kwa watu leo. Ni matumaini yetu na sala yetu ya dhati kwamba toleo hili la Biblia Iliyorekebishwa linaweza kutumiwa na Mungu kuzungumza na wanadamu katika nyakati hizi muhimu, na kuwasaidia kuelewa na kuamini na kutii Neno Lake.”

New International Version of the New Testament ya 1973, iliyochapishwa na New York Bible Society International, inamalizia utangulizi wayo kwa maneno haya: “Tunampa toleo hili la Agano Jipya, ambalo lilifanywa kwa jina lake na kwa utukufu wake. Tuna matumaini kwamba itawaongoza wengi kwenye uelewetu bora zaidi wa Maandiko Matakatifu na ujuzi kamili zaidi wa Yesu Kristo Neno Mwenye Mwili, ambaye Maandiko yanashuhudia kwa uaminifu.”

Good News Translation ya 1976 inamalizia dibaji hiyo kwa kusema kwamba “Biblia si fasihi mashuhuri tu ya kustahiwa na kuheshimiwa; ni Habari Njema kwa watu wote kila mahali- ujumbe unaopaswa kueleweka na

kutumiwa katika maisha ya kila siku. Muungano wa Vyama vya Biblia umechapisha hivi sasa *The Bible in Today's English* kwa imani kwamba Bwana wa Maandiko atafurahi kutumia tafsiri hii kwa makusudi yake mwenyewe. Na utukufu uwe kwa Kristo milele na milele!”

Kikundi cha washiriki mia moja kilichochapisha English Standard Version ya 2001 kinaongeza maneno haya ya mwisho kwenye dibaji: “Tunajua kwamba Mungu hutumia mambo yasiyokamilika na yasiyofaa ili kumletea heshima na sifa. Kwa hiyo kwa Mungu wetu wa Utatu na kwa watu wake tunatoa yale ambayo tumefanya, tukisali ili yaweze kuthibitika kuwa yenye manufaa, kwa shukrani kwa ajili ya msaada mwingi uliotolewa, na kwa mshangao unaoendelea kwamba Mungu wetu angewahi kutukabidhi kazi kubwa sana. ”

Wakati fulani mtu husikia ikipendekezwa kwa hila kwamba sababu moja ya matoleo mengi tofauti ya Biblia ni kwamba wasomi wasio na msimamo wametamani kupindisha maneno ya Maandiko kwa manufaa yao ya kitheolojia. Kwa kawaida shutuma kama hizo zimetolewa na wale ambao wamekuwa na uzoefu mdogo au hawana uzoefu wowote katika kazi ngumu na maridadi ya kutafsiri. Ushahidi hauungi mkono shutuma hii.

Kwa kuridhika kwangu mwenyewe nimechunguza matoleo yote yenye ushawishi zaidi ya Biblia ya Kiingereza, nikilinganisha mstari kwa mstari na kila mmoja na lile asili. Nimetafuta hasa kile kinachoweza kuonekana kuwa upotoshaji wa kimakusudi wa maandishi kwa madhumuni ya mafundisho. Ni nandra sana mambo kama haya kutokea hivi kwamba hushikamana na ni rahisi kwa mwanafunzi kutambua.

Nina zaidi ya tafsiri mia mbili tofauti za Biblia za Kiingereza yote au sehemu katika mkusanyo wangu wa wastani. Miongoni mwa haya, ni wachache tu wanaoshindwa kuhitimu kuwa tafsiri za moja kwa moja za maandishi asilia.

Kwa kielelezo, kuna Agano Jipya lililotafsiriwa “kutoka katika mtazamo wa kimetafizikia.” Kuna zile ambazo tayari zimetajwa katika sura iliyotangulia kuwa “zilizorekebisha na roho,” au kusahihishwa “kwa ufunuo wa moja kwa moja.” Pia, toleo linapoonekana kuwa miliki ya pekee ya kikundi fulani cha kidini na lina tafsiri zisizo za kawaida ambazo zinatiliwa mkazo sana na kikundi hicho, hilo ni onyo la kujihadhari.

Ukweli hauhitaji toleo maalum la Kitabu!

Ni kweli kwamba matoleo yanatofautiana katika mbinu za kutafsiri, kutoka kwa tafsiri za moja kwa moja hadi kufikia tafsiri za mtindo huru sana. Na kadiri tafsiri inavyozidi kuwa ya nahau na isiyoeleweka ndivyo matoleo yatakavyoonyesha uelewa wa mfasiri wa maana ya kile anafasiri.

Ikiwa tafsiri hiyo inajieleza yenyewe kuwa kifafanuzi badala ya tafsiri, kama vile The Living Bible maarufu sana, mtu angefanya vyema kutii shauri lililotolewa kwa unyooфу na Dakt. Taylor mwenyewe katika utangulizi wake: “Kuna hatari katika vifafanuzi na maadili vilevile. Kwa maana wakati wowote maneno kamili ya mwandishi hayatafafanuziwa kutoka kwa lugha ya asili, kuna uwezekano kwamba tafsiri hiyo, ingawa ni ya kweli, inaweza kuwa inampa msomaji wa Kiingereza kitu ambacho mwandishi wa asili hakukusudia kusema.

Lakini kuna mafafanuzi na tafsiri kwa kiasi fulani katika kila tafsiri, ikiwa ni pamoja na King James ambayo ni ya moja kwa moja zaidi. Hakuna njia hii inaweza kuepukwa. Usalama upo katika kutumia matoleo kadhaa, yenye uwiano kati ya yaliyo halisi zaidi na yaliyo huru zaidi na kuyalinganisha na mengine. Tofauti zilizoko zinaweza kufundisha sana hivi kwamba ninafurahi kwa kila toleo ambalo ninamiliki.

Nilipokuwa mwanafunzi wa mwaka wa kwanza chuoni niliamua kutumia maisha yangu yote katika kujifunza na kufundisha Biblia. Mwaka huo nilianza kujifunza Kigiriki, kisha lugha nyingine na vifaa vya kujifunza Maandiko kwa kina.

Baada ya chuo kikuu nilibahatika la kufuatia masomo ya wahitimu katika shule ya theolojia ya chuo kikuu ambayo wakati huo ilionekana kutoa programu pana zaidi katika kitengo cha Biblia.

Sasa, baada ya miaka sitini ya kufundisha Biblia, bado ni uzoefu wangu wenye kuthawabisha zaidi kujiunga na kikundi katika funzo la kitabu baada ya kitabu la Maandiko yote. Kuhusu kila moja ya vitabu sitini na sita tunauliza maswali yale yale ya msingi. “Unaona picha gani ya Mungu katika kitabu hiki?”

Hakuna mtu anayeambiwa anachopaswa kuona au kile anachopaswa kuamini. Biblia ni zawadi ya Mungu kwa kila mtu. Ni mali yetu sote sawa. Roho yule yule wa kweli aliyewavuvia waandishi wa Maandiko husimama tayari kumwongoza kila mwanafunzi kuona maana ya kweli. Na anapowaongoza washiriki wa kila kikundi kwenye utambuzi mpya na ufahamu ulio wazi zaidi, ni furaha kubwa kuwa na msaada kwa kila mmoja.

Kufikia sasa imekuwa bahati yangu kufanya zaidi ya safari 140 kama hizo kupitia Biblia nzima. Kila safari inachukua karibu mwaka mmoja wengine wamechukua muda mrefu zaidi. Vikundi vimetofautiana kwa ukubwa kutoka dazeni hadi mia kadhaa. Kwa miaka kumi na tisa ya kwanza ya kufundisha, wengi wa wanafunzi wangu walikuwa wakijiandaa kwa huduma ya injili. Tangu wakati huo, wengi wamekuwa wanafunzi wa udaktari, udaktari wa meno, na taaluma nyinginezo za uponyaji.

Baadhi ya safari zenye mafunzo mengi kupitia vitabu sitini na sita ni pamoja na vikundi vinavyoundwa na walimu wenzangu kutoka shule mbalimbali za chuo kikuu ninachofundisha. Vikundi vingine vimekutana katika jumuiya zilizo karibu na vimejumuisha watu kutoka tabaka mbalimbali za maisha na kuanzia vijana hadi wazee sana.

Hakuna safari mbili kupitia Biblia zinazofanana. Lakini kuna maswali mawili ya msingi ambayo hujitokeza kila wakati. Ikiwa kusudi la Biblia ni kufunua ukweli kumhusu Mungu, kwa nini kuna maneno machache hususan kumhusu? Na kwa nini Maandiko yanaonekana kuwa na mambo mengi ambayo yaonekana kuwa si muhimu?

Nini kingetukia ikiwa Biblia ingekuwa na mambo ambayo Mungu alisema juu yake mwenyewe? Ni nini kingetufanya tuwaamini?

Yohana Mbatizaji alipokuwa akiteseka gerezani, alianza kujiuliza ikiwa kweli Yesu ndiye Kristo. Akatuma wawili wa wanafunzi wake kwa Yesu na kumwuliza, “Je, wewe ndiye yule ajaye au tumtazamie mtu mwingine?”

Je, Yesu alijibu, “Hakika, mimi ndiye Kristo. Nami ninatarajia Yohana aamini”? Mtu yeyote angeweza kutoa madai haya - hata shetani mwenyewe. Ni kwa msingi wa uthibitisho tu ndipo swali zito la Yohana lingeweza kupata jibu la kuridhisha. Basi Yesu akawajibu wanafunzi wa Yohana, akawaambia, Nendeni mkamwambie Yohana mnayoyasikia na kuyaona; ya kwamba vipofu wanaanza kuona, viwete wanatembea, wenye ukoma wanaponywa, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, na habari njema inatangazwa. kwa wale wanaohitaji. Na mwenye furaha ni mtu asiyepoteza imani kwangu kamwe” (Mathayo 11-3-6, Phillips).

Biblia ni rekodi ya mambo ambayo Mungu amesema na kufanyika. Lakini sehemu kubwa ya Biblia imeundwa na maelezo ya kihistoria yanayofafanua hali ambazo Mungu alitenda na kusema. Bila maelezo haya hatungekuwa katika hali ya kuelewa kwa nini Mungu alichagua kusema na kutenda kwa njia mbalimbali kama hizo. Maelezo ambayo yangeonekana kuwa ya maana kidogo yana thamani yake katika kutusaidia kujenga upya mazingira ya kihistoria ambayo ndani yake Mungu alikuwa akitafuta kujifunua kwa watu wake.

Katika kila safari kupitia vile vitabu sitini na sita inakuwa dhahiri shahiri kwamba kanuni ile ile ya ufasiri ambayo inatumika kwa hati ya kale lazima pia itumike kwa Maandiko Matakatifu. Mukstadha ndio ulioamua maana ya kifungu kilipoandikwa awali. Kwa kadiri tunavyoweza kurejesha muktadha wa asili, tunaweza kurejesha maana ya asili.

Katika usomaji wa kwanza wa Biblia, kuna matukio na mafundisho mengi ambayo yanaonekana kumfanya Mungu aonekane mbaya. Kuna mapigano na mauaji katika Agano la Kale, adhabu zinazoonekana kuwa za kikatili, uwakilishi wa Mungu mwenye hasira. Wakati fulani hata vinaonekana kuunga mkono mashtaka ya Shetani kwamba Mungu ni holela, hasamehe, na ni mkali.

Katika 1926 Joseph Lewis, mtu asiyeamini kwamba kuna Mungu, aliyefafanuliwa kuwa “Adui wa Mungu” katika wasifu wake ulioidhinishwa, alichapisha kitabu chenye kichwa *The Bible Unmasked*. Katika juzuu hili la uhasama ulio wazi Lewis amekusanya hadithi zisizopendeza zaidi za uasherati na umwagaji damu ambazo angeweza kupata katika Agano la Kale na Jipya. Anajumuisha hadithi ya kusikitisha ya Mlawi na suria wake iliyosimuliwa katika Waamuzi 19 na kisha anauliza swali, “Ni masomo gani ya kimaadili watoto wetu wanaweza kujifunza kutokana na kusoma hadithi hii ya kikatili, ya mauaji na ya kudhalilisha?....Je, kipengele chochote cha hadithi hii kinaweza kuhamasisha tabia nzuri, au wajibu kwa wanadamu wenzetu, au kitu chochote kitakachoinua maisha ya kimaadili ya mwanadamu?” (ukurasa wa 115,116).

Nilitaja kitabu hiki miaka iliyopita kwa mojawapo ya vikundi vinavyopitia vitabu sitini na sita. Mwanafunzi wa Premed alisema jambo hili lililofikiriwa vizuri: Ikiwa unapaswa kuchukua kitabu cha matibabu kilichoundwa kwa matumizi ya familia, kata maelezo na picha zote za ugonjwa, na kuyachapisha peke yake, kitabu kilichotolewa kisingekuwa na manufaa,

kingekuwa hata cha kuchukiza, kwa msomaji wa kawaida. Lakini kuna thamani ya kujumuisha maelezo haya katika kitabu cha matibabu, kwa kuwa yanawasilishwa katika mpangilio wa tiba.

Ndivyo ilivyo na Maandiko. Biblia inaeleza waziwazi dhambi. Hata dhambi za watakatifu zinaonyeshwa kwa uaminifu. Unyoofu kama huo huongeza tu kutegemeka kwa rekodi ya Biblia. Lakini mifano hii ya ubaya wa dhambi kamwe hautenganishwi. Ikiwa ungetenganishwa ungekuwa hauna maana, na labda bora usisomwe. Lakini katika vile vitabu sitini na sita vya Maandiko, dhambi daima inaonyeshwa katika mktadha wa tiba.

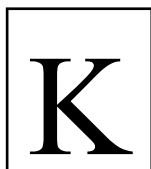
Ni mpangilio huu ambao haupaswi kupuuzwa kamwe. Na haihusishi tu muktadha wa kihistoria wa kila tukio lililorekodiwa lakini mpangilio mpana zaidi wa pambano kuu kati ya wema na uovu- mashtaka ya Shetani, majibu ya Mungu, na mpango wa wokovu na uponyaji.

Akikumbuka mpangilio huo kamili, mwanafunzi anajifunza kuiona Biblia kwa ujumla na kuhusisha sehemu zake zote na jambo kuu kuu, yaani, ufunuo wa kweli kumhusu Mungu. Anapoendelea kusoma kutoka kitabu hadi kitabu, huanza kuonekana muundo wa uthabiti nyuma ya hadithi zote. Hatua kwa hatua inatokea picha ya Mungu mwenye hekima yote na neema isiyo na kikomo ambaye anaonekana kuwa tayari kufanya lolote lile ili kuwasiliana na watu wake, kuinama na kuwafikia walipo, ili kuzungumza lugha wanayoweza kuelewa.

Imekuwa uzoefu wangu kwa kila kikundi cha funzo la safari katika Biblia kwamba kadiri tunavyosoma zaidi, ndivyo tunavyosukumwa zaidi na upendo na mshangao kwa Yule ambaye angekuwa tayari kuhatarisha namna hiyo, kulipa gharama hiyo, ili kuweka njia za mawasiliano wazi kati yake na watoto wake waasi.

Wasiwasi wetu mkuu sio kuhusu kilichotokea kwa Mlawi na yule mwanamke masikini, au kwa Samson na Delilah, kwa David na Bathsheba, kwa Gideon na ngozi yake ya kondoo. Swali la muhimu zaidi ni, "hadithi hizi zinatuambia nini juu ya Mungu?"

Kusudi kuu la Biblia ni kufunua ukweli juu ya Baba yetu wa mbinguni ili tupate kurudi kwake kwa upendo na uaminifu. Ukweli huu, hii Habari Njema ya milele, inapatikana katika kila moja ya vitabu sitini na sita.

ati ya matukio yote yaliyorekodiwa katika Maandiko, maisha na kifo cha Yesu, mwana wa Mungu, ndilo tukio pekee linafunua waziwazi ukweli kumhusu Mungu.

Sio kwamba Agano la Kale limeshindwa kutoa ushahidi fasaha na wa kusadikisha ukweli. Baadhi ya mifano ya ushawishi ya neema isiyo na kikomo na uaminifu wa Mungu imeelezewa katika vitabu thelathini na tisa vya kwanza. Majibu ya mashtaka ya Shetani yanaanza na ukurasa wa kwanza wa kitabu cha kwanza.

Paulo alizungumza kuhusu jinsi Agano la Kale linavyoonyesha kwamba Mungu amekuwa mwenye haki siku zote. (Warumi 3:21). Yesu alithibitisha kwamba Agano la Kale lilikuwa limetoa ushuhuda wa kweli kwake mwenyewe (Yohana 5:39; Luka 24:44). Waebrania 4:2 hutangaza kwamba Habari Njema ilisikiwa na watu wa Mungu katika siku za Musa.

Paulo alipohitaji kutaja mfano wa imani kuu katika Mungu, alimchagua Abrahamu (ona Warumi 4), ambaye aliishi kama rafiki aliyeheshimiwa wa Mungu muda mrefu kabla ya kitabu cha kwanza cha Biblia kuandikwa. Waebrania 11 inaorodhesha wengine wengi katika nyakati za Agano la Kale ambao, hata katika hali ngumu zaidi, walikuwa wameona ukweli na kujifunza kumtumaini Mungu.

Lakini kulikuwa na uhitaji wa udhihirisho wazi zaidi wa ukweli. Kulikuwa na mashtaka katika pambano hilo kuu ambalo bado lilipaswa kufikiwa. Kama vile Musa, Mika, na Isaya walijiunga na manabii wengine, katika kusema vizuri sana juu ya Mungu, walielekeza mbele kwenye siku ambayo Mungu mwenyewe angetoa jibu kuu kwa swali lolote linaloendelea kuhusu kuaminika Kwake mwenyewe.

“Hapo zamani za kale, Mungu alisema na babu zetu mara nyingi na kwa njia nyingi kupitia manabii, lakini katika siku hizi za mwisho amesema nasi kwa njia ya Mwana wake. Yeye ndiye ambaye kupitia kwake Mungu aliumba ulimwengu, ambaye Mungu amemchagua kumiliki vitu vyote mwishoni. Yeye ni mng'ao wa utukufu wa Mungu na ni mfano halisi wa nafsi yake, akiutegemeza ulimwengu kwa neno lake lenye nguvu” (Waebrania 1:1-3, GNT).

Sura ya kwanza ya Waebrania inaendelea kusesitiza kwamba Yule aliyekuja kumfunua Mungu pia alikuwa Mungu mwenyewe. “Anapomleta mzaliwa wake wa kwanza katika ulimwengu huu wa wanadamu, asema: ‘Malaika wote wa Mungu na wamwabudu....anaposema juu ya Mwana, asema, Kiti chako cha enzi, Ee Mungu, ni cha milele na milele. (Waebrania 1:6-8, Phillips).

Katika barua yake kwa Kanisa la Filipi, Paulo alitambua wazi kwamba Yesu alipozaliwa kati yetu kama mwanadamu, kwa hakika ni Mungu ambaye alijinyenyekeza: “Yeye ambaye kwa asili alikuwa Mungu siku zote, hakushikamana na mamlaka yake kama sawa na Mungu, lakini alijivua upendeleo wote kwa kukubali kuwa mtumwa kwa asili na kuzaliwa kama mwanadamu anayeweza kufa” (Wafilipi 2:6,7, Phillips).

Kwa Nikodemo Yesu alitoa sababu rahisi kabisa kwa nini ilibidi aje. “Hakuna mtu aliyepata kwenda juu mbinguni isipokuwa Mwana wa mtu, aliyeshuka kutoka mbinguni” (Yohana 3:13, GNT). Hiyo ina maana kwamba hakuna hata

mmoja wetu ambaye amewahi kwenda kutafuta ukweli kumhusu Mungu na kurudi nao.

katika Injili yake anatoa maelezo kama hayo: “Hakuna mtu ambaye amewahi kumwona Mungu. Mwana pekee, aliye sawa na Mungu, aliye karibu na Baba, ndiye aliyemdhahirisha” (Yohana 1:18, GNT).

Phillips hutafsiri kifungu hicho hicho hivi: “Ni kweli kwamba hakuna mtu ambaye amewahi kumwona Mungu wakati wowote. Hata hivyo Mungu Mwana wake wa pekee, anayeishi katika urafiki wa karibu zaidi na Baba, amemjulisha,” au kama vile New English Bible inavyosema kwa uzuri sana, “Mwana wa pekee wa Mungu, yeye yu karibu zaidi na moyo wa Baba, ambaye amemfanya ajulikane.”

Hadithi muhimu zaidi katika vitabu vyote sitini na sita ni jinsi Mwana wa Mungu alikuja duniani, jinsi aliishi kati yetu kama mtu mwenye neema zaidi ambaye ulimwengu haujawahi kuona, jinsi bado katika ujana wake alikufa kifo kibaya sana. kisha akafufuka kutoka kaburini na kurudi kwa Baba yake wa mbinguni.

Je, hii inatuambia nini kuhusu Mungu? Kwa nini Yesu alikuja katika umbo la mwanadamu? Na kwa nini alipaswa kufa?

Nyakati fulani Mkristo atajibu maswali hayo kwa kurudia rudia mstari unaojulikana zaidi katika Biblia yote, Yohana 3:16 : “Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa Mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminiye asipotee, bali awe na uzima wa milele” (KJV). Au labda amekariri maandishi haya kama yalivyotafsiriwa katika New English Bible. Katika toleo hili maneno hayo yako katika alama za kunukuu, ili kuonyesha kwamba yalisemwa na Yesu mwenyewe. "Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa Mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminiye asife, bali awe na uzima wa milele."

Mstari huu maarufu, hata hivyo, hauelezi kwa nini Yesu alipaswa kufa. Inatuambia tu kwamba Mungu aliupenda ulimwengu kiasi cha kumtoa Mwana wake.

Mara ya kwanza kifo kinatajwa katika Biblia ni katika onyo zito la Mungu katika bustani ya Edeni: “Siku utakpokula matunda yake utakufa” (Mwanzo 2:17).

Shetani amekanusha ukweli wa maneno haya. “Hamtakufa,” aliwahakikishia Adamu na Hawa. “Ni salama kabisa - kwa kweli, ni ya manufaa - kula matunda ya mti huu. Huwezi kumtegemea Mungu siku zote akuambie ukweli. Hii ndiyo sababu si jambo la hekima au salama kuweka imani yako yote kwake.” (ona Mwanzo 3:16).

Lakini Shetani hajakanusha tu ukweli wa maneno ya Mungu ya onyo; pia amesababisha kupotoshwa kwa maana yao halisi. Adui wa Mungu na mwanadamu, ambaye angetutaka tumhofu Baba yetu wa mbinguni kama mtu wa kiholela, asiyesamehe, na mkali, amesababisha kutoeleweka kwa onyo hili kama hitaji kali la utii chini ya adhabu ya kifo.

Uongo huu umekuwa na athari mbaya sana kwa ulimwengu wote! Imedadili jinsi watu wanavyohisi kumhusu Mungu na jinsi wanavyofuata dini! Tii, au ukabili kuuawa mikononi mwa Mungu mwenye hasira. Mtazamo huu wa kishetani ungewezaje kukubaliwa na watu wengi hivyo?

Kwa maelfu ya miaka wanadamu wametoa dhabihu—nyakati nyingine hata watoto wao wenyewe—ili kupata kibali cha miungu iliyochukizwa. Hata katika ulimwengu wa Kikristo, watu wengine hufundisha kwamba ikiwa Kristo hangemtuliza Mungu mwenye hasira, tungaliangamizwa zamani sana, na kwamba ikiwa Mwana wake hangeendelea kutuombea, Baba hangeweza kusamehe na kutuponya sisi wenye dhambi.

Lakini je! kuna kitu kingine chochote kinachohitaji kufanywa ili kumsihi Mungu kuwapenda watoto wake?

Hakuna kitu kinachosisitiza zaidi katika Maandiko kuliko kwamba Mungu kila wakati amekuwa akimpenda—hata mtoto wake mpotovu zaidi. Ushuhuda thabiti wa vitabu vyote sitini na sita ni kwamba Baba yetu wa mbinguni anatupenda kama vile anampenda Mwanawe.

Wakati Mungu alisema, "Siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika," hakuwa akitoa vitisho vyovyote. Kwa kuwapenda viumbe wake aliowaumba, alikuwa akionya tu juu ya matokeo ya dhambi.

Dhambi humbadilisha mwenye dhambi kiasi kwamba kilele chake ni kifo. Akitengwa na Chanzo cha Uzima, hakika atakufa. Kwa kutopatana na Muumba wake, hawezi tena kuvumilia utukufu unaopatiana uhai wa uwapo kwake.

Utukufu huu unaomzunguka Mungu mara nyingi hufafanuliwa katika Biblia kuwa na sura ya moto. Wakati Mungu alishuka kwenye Mlima Sinai, "kuonekana kwa utukufu wa Bwana kulikuwa kama moto uteketezao juu ya mlima machoni pa wana wa Israeli" (Kutoka 24:17).

Wakati Danieli alirekodi maono yake ya mbinguni, alielezea kiti cha enzi cha Mungu kama "miali ya moto, magurudumu yake yalikuwa moto unaowaka. Mto wa moto ukatoka na kutoka mbele zake" (Danieli 7: 9,10).

Wakati Ezekieli alielezea maono yake ya Mungu katika sura ya 1 mstari wa 4 hadi 28, alizungumza mara kwa mara juu ya kuonekana kwa mwangaza na moto: "Ndivyo ilivyokuwa sura ya utukufu wa Bwana" (aya 28). Alipoelezea msimamo wa Lusifa kabla ya anguko lake, alimwonyesha akiwa amesimama mbele za Mungu, "katikati ya mawe ya moto" (Ezekieli 28: 14,16).

Hata wakati rafiki aliyeaminiwa kama Musa aliuliza kumwona Mungu katika utukufu wake, Bwana alijibu. "Huwezi

kuniona uso wangu, kwa maana hakuna mwanadamu atakayeniona na kuishi" (Kutoka 33:20), NEB). Walakini wakati Musa alishuka kutoka mlimani ambapo aliongea na Mungu uso wake mwenyewe uliakisi sana utukufu wa kiungu hivi kwamba ilimbidi avae utaji kwa kuwajali watu (Kutoka 34:29-35).

Mungu aliposema kwamba hakuna mwanadamu ambaye angeweza kuuona uso wake na kuishi, hakuwa anatishia kwamba angemuua mtu yeyote ambaye angempata akimtazama. Kwa mwanadamu, katika hali yake ya sasa ya dhambi, utukufu wa Mungu uliofunuliwa ungekuwa moto ulao.

Basi, Mungu angewezaje kuwaokoa watenda-dhambi? Angewezaje kuja karibu vya kutosha kuwarudisha kwenye imani?

Toleo la mbali la msamaha halingerekebisha uharibifu uliofanywa. Mungu angewezaje kudhihirisha ukweli juu yake mwenyewe, ili mwanadamu aje kumtumaini kwa mara nyingine tena na hivyo aponywe?

Jibu la Mungu lilikuwa kumtuma Mwana wake katika umbo la kibinadamu. Ingawa yeye mwenyewe ndiye "mng'ao wa utukufu wa Mungu" (Waebrania 1:3, Phillips), Yesu "alijiondoa kila kitu, ... akazaliwa katika sura ya wanadamu" (Wafilipi 2:7). Alifunika fahari ya uungu wake ili watu wapate kumjua Mungu bila kuangamizwa.

Ulimwengu ulikuwa ukitazama Mungu alipowasamehe Adamu na Hawa. Malaika walikuwa wamesikia onyo la Mungu juu ya kifo. Walikuwa wamesikia jinsi Shetani alivyokanusha kwa ujasiri. Tena swali lile lile lilikuwa limefufuliwa ambalo lilianzisha vita mbinguni. Nani alikuwa sahihi? Ni nani aliyekuwa anasema ukweli -Mungu au yule aliyekuwa Mleta Nuru?

Ikiwa Mungu aliwaruhusu wazazi wetu wa kwanza wavune matokeo ya asili ya uasi na dhambi yao, ukweli wa onyo lake ungeonekana waziwazi na uwongo wa Shetani ungefichuliwa.

Lakini "Bwana ... hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikilie toba" (2 Petro 3: 9, KJV). Badala ya kifo alitoa msamaha na uponyaji. Kwa rehema aliufunika utukufu wa uwepo wake. Kwa neema alihifadhi maisha ya mwenye dhambi ili apate muda zaidi wa kuzingatia ukweli.

Mungu alijitia kwa hatari ya kutoeleweka! Shetani hangesita kutumia utayari wa Mungu wa kusamehe kama ushahidi utayari wa Mungu wa kusamehe kama uthibitisho kwamba Mungu ni mwovu. "Niliwaambia Mungu amedanganya!" shetani aliendelea kudai. "Dhambi haisababishi kifo. Hautakufa. "

Kwa nini Mungu hakuruhusu Shetani na wafuasi wake wavune matokeo kamili ya dhambi yao? Je! Kifo chao kisingekuwa njia bora zaidi ya kukomesha kuenea kwa uasi na kufuta majaribu na dhambi?

Lakini ulimwengu ulikuwa haujawahi kuona kifo. Haikuwa bado dhahiri kwamba kifo kilikuwa matokeo yasiyoepukika ya dhambi. Kulikuwa na hatari kwamba ulimwengu ungedhani kwamba Mungu alikuwa amewaua adui zake, kwamba viumbe waliokuwa wakitazama wangeongozwa kumtii kwa hofu.

Licha ya mashtaka ya Shetani, kinyume chake, Mungu hatamani huduma ya woga. Inamsikitisha kuona watoto wake wakiogopa. Ikiwa tunapaswa kusukumwa kushika amri za Mungu tu kwa kuogopa nguvu zake za kuharibu, utii wetu hautasema vizuri juu ya Baba yetu wa mbinguni mwenye upendo.

Ili kubaki huru na bila hofu ya Mungu, ulimwengu lazima ujifunze ukweli juu ya matokeo ya dhambi. Lazima wasaidiwe kuelewa kwamba kifo cha mtenda dhambi sio kuadhibiwa mikononi mwa Mungu Mwenye kulipiza kisasi.

Lakini je! Biblia haisemi mara kwa mara juu ya ghadhabu ya kutisha ya Mungu? Malaika wa tatu wa Ufunuo 14

anaonya kwamba mwishowe ghadhabu ya Mungu, isiyochanganywa na rehema, itamwagwa juu ya vichwa vya watenda dhambi wasiotubu na wao watateketezwa kwa moto usiozimika (Ufunuo 14: 9-11).

Je! Hasira hii ya Mungu ni nini? Je! Inafanana na hasira yetu ya kibinadamu?

Katika sura ya kwanza ya Warumi Paulo anaelezea jinsi ghadhabu ya Mungu inavyomwagwa juu ya wale wanaokataa na kukandamiza ukweli. Mara tatu anaelezea kuwa Mungu huwatoa watu kama hao na kugeukia matokeo ya uasi wao.

“Kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu ambao kwa uovu wao huipinga kweli. Kwa maana kile kinachoweza kujulikana juu ya Mungu ni dhahiri kwao, kwa sababu Mungu amewaonyesha. Tangu kuumbwa kwa ulimwengu hali yake isiyoonekana, yaani, uweza wake wa milele na Uungu wake umeonekana wazi katika vitu vilivyofanywa. Basi hawana udhuru; kwa maana ingawa walimjua Mungu hawakumheshimu kama Mungu au kumshukuru, lakini walikuwa bure katika mawazo yao na akili zao zisizo na akili zikatiwa giza. Wakijidai kuwa wenye hekima wakawa wapumbavu, wakaubadili utukufu wa Mungu asiyeweza kufa na kuwa mfano wa mwanadamu anayeweza kufa au ndege au wanyama au wanyama watambaa.

“Kwa hiyo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao, waufuate uchafu, hata wakavunjiana heshima miili yao, kwa kuwa waliibadili kweli ya Mungu kuwa uongo, wakakiabudu na kukitumikia kiumbe badala ya Muumba.

“Kwa sababu hiyo Mungu aliwaacha waufuate tamaa zao zisizo na adabu

“Na kwa kuwa hawakuona vema kumkiri Mungu, Mungu aliwaacha waufuate akili zao zisizofaa na waufuate mwenendo usiofaa” (Warumi 1:18-28, msisitizo umeongezwa).

Hili linapatana sana na kile tunachojua kuhusu Mungu! Kwa kuwa imani na upendo hauwezi kulazimishwa, ni nini kingine ambacho Mungu anaweza kufanya isipokuwa kuwaacha kwa huzuni wale wanaomkataa?

Ghadhabu ya Mungu, kama Paulo aonekanavyo kuifafanua, inafunuliwa kwa kugeuka kwake katika hali ya kukata tamaa yenye upendo kutoka kwa wale ambao hawataki apate matokeo yasiyoepukika ya uchaguzi wao wenyewe wa uasi.

Kwa hakika hakuna hukumu mbaya zaidi ingeweza kutolewa juu ya mtenda-dhambi hivi kwamba Mungu aseme, “mwacheni.”

Picha kama hiyo ya ghadhabu ya Mungu haikuwa ngeni kwa Paulo. Agano la Kale lilikuwa limefundisha muda mrefu kabla ya hapo. \“Katika Kitabu cha kusikitisha lakini cha ajabu cha Hosea nabii anaonyesha jinsi Mungu alivyokuwa ametafuta kwa muda mrefu na kwa subira kuwarudisha Waisraeli waasi. Lakini watu walidhihaki upendo wake na kukataa kila maendeleo yake. Ni nini kingine kilichosalia kwake kufanya ila kuwaacha kwa huzuni?

*Wakati Israeli alikuwa mchanga nilimpenda,
Nami nikamwita kutoka Misri awe mwanangu.
Lakini kadiri nilivyowaita
Ndivyo walivyozidi kunitoroka.
Walitoa dhabihu kwa Mabaali
Na kufukizia uvumba sanamu.
Lakini ni mimi niliyemfundisha Efraimu kutembea
Nikiwachukua mikononi mwangu.
Lakini hawakujua kamwe kuwa ni mimi
niliyeponya michubuko yao.
Niliwaongoza kwa kuwatia moyo kwa upole,*

*Kamba yao ilikuwa waya ya upendo.
Niliwatendea kama yule mtu anayepunguza nira ili
iliwatolewa tayani
Ndio niliwainamia na kuwapa chakula*

*Lazima warudi katika nchi ya Misri
Au Ashuru lazima awe mfalme wao,
Kwa sababu wamekataa kunigeukia.
Upanga utazunguka katika ngome zao.
Watu wangu wamepania kuniacha;
Nira tu ndiyo wanayostahili-
Siwezi kuwapenda tena.*

*Nitawezaje **kukuacha**, Efraimu!
Ninawezaje **kukusalimisha**, Israeli!
Ninawezaje kukugeuza kuwa Sodoma!
Nitakutendeaje kama Gomora!
Moyo wangu unatetemeka ndani yangu,
Huruma yangu yote imewashwa. ”*

-(Hosea 11: 1-8), Phillips, msisitizo umeongezewa

Miaka elfu moja na mia tisa iliyopita Mwana wa Adamu alikuja hapa duniani akiwa katika umbo la kibinadamu kutupatia ufunuo ulio wazi zaidi wa ukweli juu ya Mungu ambao ulimwengu utawahi kuona. Kwa njia aliyoishi na jinsi alivyokufa alijibu maswali, alikutana na mashtaka, alithibitisha ukweli - yote na ushahidi ambao utasimama milele.

Alikuja kuonyesha jinsi Baba alivyo na upendo mwingi. Alipenda watu wote, hata watoto wadogo. Wanafunzi walidhani kwamba Mwokozi alikuwa na kazi nyingi sana kuwa na wakati wa wavulana na wasichana.

Lakini Yesu alisema, “Waacheni watoto waje kwangu, wala msiwazuie” (Mathayo 19:14). Alikuwa kuonyesha jinsi Baba alivyo na subira isiyo na kikomo. Alimtendea kila mtu kwa heshima na fadhili nyingi ingawa mara nyingi alikaripiwa na kutukanwa. Siku moja wanafunzi waliuliza ikiwa Yesu alitaka waite moto kutoka mbinguni uwateketeze wale waliokataa upendo wake. Bwana aliwakemea kwa ukatili wao na kukosa subira. Hakuja kuharibu bali kuponya (ona: Luka 9:55; 19:10).

Yesu alikuwa kuonyesha jinsi kila jambo la maisha yetu linavyomhusu Baba. Katika msisimko wote uliofuata kufufuliwa kwa binti Yairo, ndiye aliyeagiza kwamba wawe na uhakika wa kumpa chakula (ona Luka 8:49-56).

Kisha mwisho wa maisha yake yasiyo na kifani kukaja onyesho kuu la jinsi Mungu alivyo. Siku ya Alhamisi jioni Yesu alikamatwa. Alihukumiwa kinyume cha sheria. Alishtakiwa kwa uwongo. Alitukanwa sana. Lakini hata mara moja hakukasirika; kwani Mungu yuko hivyo!

Mara mbili alipigwa vibaya sana. Usiku kucha hakuruhusiwa kulala wala kula. Lakini je, alikasirika? Sio kwa muda; kwa maana ndivyo Mungu alivyo.

Wanaume walifanya mchezo wa kumpiga kichwa chake kilichojeruhiwa. Walidhihaki kuzaliwa kwake kwa ajabu kama haramu. Hata wakamtemea mate usoni. Lakini je, subira yake iliisha? Je, alikasirishwa na watesaji wake? Kamwe! Maana ndivyo Mungu alivyo.

Hata alipokuwa akining’inia msalabani, akistahimili maumivu ya kusulubishwa na dhihaka za wale aliokuja kuwaokoa—hata alipopitia mateso yasiyoelezeka ya kutengwa na Baba yake—aliendelea kuomba, “Baba, uwasamehe; kwa maana hawajui watendalo” (Luka 23:34).

Huyu ndiye mtu tunayemjua Mungu wetu kuwa. Kwa maana Baba ni mwenye upendo sawa na Mwana. Kama Yesu alivyosema, “Yeye aliyeniona mimi amemwona Baba” (Yohana 14:9).

Hatimaye ukafika wakati ambao usalama wa ulimwengu wote mzima ulitegemea- Mwana wa Mungu alikuwa karibu kufa.

Na alipokufa hakuuliza, “Mungu, kwa nini unaniua? Kwa nini unaninyonga? Kwa nini umenisalimisha? Kwa nini umeniachilia? (ona Mathayo 27:46).

Ingawa hakuwahi kuwa mwasi hata kidogo, Yesu alikumbana na matokeo ya dhambi” (2 Wakorintho 5:21). Mungu alikuwa akimimina ghadhabu yake juu ya Mwana wake. Kwa sababu ya dhambi zetu Yesu "alitolewa" na "kuwasilishwa" (Warumi 4:25), neno lile lile la Kiyunani Paulo alitumia katika Warumi 1 kuelezea ghadhabu ya Mungu.

Hakuna picha iliyo wazi zaidi ya Mungu kuliko jinsi inavyonekana pale msalabani.

Mungu alikuwa amesema kweli alipoonya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Katika Mwana wake alikuwa akifa kifo hicho. Lakini Mungu hakuwa akimwua Mwana wake. Yeye tu ‘alimwachilia,’ kama atakavyowaacha waovu wakati wa mwisho. Na ingawa kwa haki tulipaswa kufa, Mungu hakutuomba tuthibitishe ukweli wa neno lake. Alijitoa mhanga katika Mwana wake.

Mungu angeweza kufanya nini zaidi ili kutuonya kuhusu dhambi zetu na kuturudisha kwenye imani? Hakika alikuwa amejionyesha kuwa anastahili kuaminiwa.

Tabia ya Mungu mwenyewe ilikuwa imetiliwa shaka kabla ya ulimwengu. Onyo lake kwamba mshahara wa dhambi ni kifo lilikuwa limeshihakiwa katika Edeni. Lakini si hivyo tena. Kifo cha Kristo kilikuwa kimeonyesha wazi haki ya Mungu (ona Warumi 3:25,26).

Kristo alikufa kimsingi ili kuthibitisha haki ya Mungu katika pambano kuu.

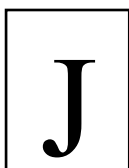
Kama vile Paulo aelezavyo, “Mungu alimwonyesha akifa hadharani kama dhabihu ya upatanisho ili afaidike nayo kwa njia ya imani. Hii ilikuwa ili kudhihirisha haki yake mwenyewe (kwa ustahimilivu wake, Mungu alipitisha dhambi za zamani za wanadamu)- ili kudhihirisha haki yake wakati huu, na kuonyesha kwamba yeye ni mnyoofu, na kwamba huwafanya kuwa waadilifu pia wale wanaomwamini Yesu. (Warumi 3:25, 26, Kasi nzuri).

Kwa onyesho hili kuu la haki ya Mungu maswali yote kuhusu tabia na serikali yalitatuiliwa katika ulimwengu wote. Mungu alikuwa ameshinda kesi yake. Masuala katika pambano hilo kuu yalikuwa yameonekana waziwazi.

Ni hapa tu kwenye sayari hii palipokuwa na mashaka yoyote juu ya Mungu. Ni hapa tu ambapo mtu yeyote bado aliamini kwamba Shetani anaweza kuwa sahihi.

Siku inakuja hivi karibuni ambapo watu wote watakuwa wamefanya maamuzi juu ya Mungu. Kisha Bwana wetu atarudi “katika moto mkali” (2 Wathesalonike 1:7), na utukufu wa Mungu utamulika tena katika uumbaji wote. Sisi tunaomtumainia Mungu hatutaogopa kumwona akija. Lakini yote ambayo hayapatani na Mungu yataangamizwa na utukufu wa uwepo wake (ona 2 Petro 3:7-12).

Hata waovu watakapokufa, Mungu hatawakasirikia watoto wake wasioweza kuokolewa. Anapowatazama wakiangamia, tutasikia kilio chake, “Nitakuachaje! Ninawezaje kukuachilia!”

e, itakuwaje siku fulani kusimama mbele ya Yule Asiye na mwisho na kutambua kwamba anajua kila kitu kutuhusu? Kila kitu! Je, itakuwa raha kukaa milele na mtu anayetujua vizuri sana? Je, Mungu atatuandama kwa kumbukumbu ya dhambi zetu zilizopita?

Kwa jibu, tunahitaji tu kuangalia jinsi Yesu alivyowatendea wadhambi wa kila aina:

Kesho yake asubuhi na mapema alirudi Hekaluni na umati wote ukamjia. Kwa hiyo akaketi na kuanza kuwafundisha. Lakini walimu wa Sheria na Mafarisayo wakamletea mwanamke aliyekamatwa akizini. Wakamsimamisha mbele, kisha wakamwambia, 'Sasa, Mwalimu, mwanamke huyu amenaswa akizini, katika tendo lile lile. Kwa mujibu wa sheria, Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake kama hao. Sasa, unasemaje juu yake?

"Walisema hivyo ili kumjaribu, wapate kuwa na sababu nzuri za kumshtaki. Lakini Yesu akainama chini na kuanza kuandika kwa vidole vyake katika mavumbi ya ardhi. Lakini walipokuwa wakiendelea kuulizana, akajiinua, akawaambia,

‘Yule miongoni mwenu ambaye hajawahi kufanya dhambi amtupie jiwe la kwanza.’ Kisha akainama tena na kuendelea kuandika kwa kidole chake chini. Na waliposikia maneno yake wakashitakiwa na dhamiri zao, wakatoka mmoja baada ya mwingine, wakianza na wakubwa mpaka wote wakatoweka.

“Yesu akabaki peke yake, na yule mwanamke bado amesimama pale walipokuwa wamemweka. Basi akasimama na kumwambia, ‘Wako wapi wote—hakuna aliyekuhukumu?’

“Naye akasema, ‘Hapana, bwana.’

“Wala mimi sikuhukumu,” Yesu akamwambia. Nenda na usitende dhambi tena.”

Hivi ndivyo hadithi inavyosoma katika tafsiri ya J.B. Phillips ya 1958 ya Agano Jipya. Katika toleo hili, M. Phillips anachapisha hadithi bila maelezo katika nafasi yake inayofahamika katika Yohana 7:53 hadi 8:11. Lakini katika toleo lake lililorekebishwa la 1972, anaongeza maelezo mwishoni mwa Agano Jipya akieleza kwamba “fungu hili halimo katika hati za kale zaidi za Yohana na huonwa na wasomi wengi kuwa tafsiri kutoka kwa chanzo kingine. Takriban wasomi wote wangekubaliana na hilo, ingawa hadithi hiyo haiko kwenye Maandiko ya zamani, ni sehemu ya mapokeo ya kweli ya mitume.”

Ikiwa unatumia toleo la 1952 Revised Standard, itabidi utazame katika tanbihi na usome hadithi kwa maandishi madogo sana. Marekebisho ya 1989 yanarudisha hadithi katika Yohana 7:53 hadi 8:11, lakini kwenye mabano. Katika Biblia Mpya ya Kiingereza ya 1961, kama vile katika masahihisho ya 1989, hadithi hii iko kwenye ukurasa tofauti mwishoni mwa Injili ya Yohana, yenye maandishi haya: “Kifungu hiki... hakina nafasi maalum katika ushuhuda wetu. Baadhi yao hawana hadithi hii kabisa. Wengine huiweka baada ya Luka 21:38, wengine baada ya Yohana 7:36, au 7:52, au 21:24.”

Tafsiri ya Habari Njema ya Jumuiya ya Biblia ya Marekani ya 1976 huiacha hadithi hiyo mahali hapo pa kimapokeo lakini huiambatanisha kwenye mabano, ikiwa na maandishi yanayoeleza kwamba “hati nyingi na tafsiri za awali hazina kifungu hiki.” Kuna maelezo sawa na hayo katika matoleo mengine mengi.

Yaonekana Wakristo wa awali hawakujua la kufanya na hadithi hiyo ya ajabu. Labda walifadhaishwa na uhakika wa kwamba Yesu alionekana kuwa tayari kumsamehe mwanamke huyu kwa kosa zito sana. Hata hivyo, kama Phillips alivyoona, wasomi wengi wanakubali kwamba hadithi hiyo ina alama za ukweli na imo katika Biblia. Si aina ya hadithi ambayo ingalitungwa katika siku za Yesu au kuandikwa na mwandikaji wa kawaida wa hati-mkono katika miaka ya baadaye.

Mwanachuoni mashuhuri wa Princeton Bruce Metzger, katika kitabu chake cha 1964 *The Text of the New Testament*, ukurasa wa 223, anakubali kwamba “hadithi ... ina alama zote za ukweli wa kihistoria; hakuna mtawa mwenye akili timamu ambaye angebuni masimulizi ambayo yanamalizia kwa kile kinachoonekana kuwa karipio la upole tu kotoka kwa Yesu.”

Baadhi ya viongozi wa kidini wa siku za Yesu walimleta mwanamke huyu maskini kwa Kristo katika jaribio lingine la kumnasa ili kupingana na mafundisho ya Agano la Kale. Hili halikuwa jaribio pekee kama hilo. Picha ya Yesu ya Mungu na tafsiri yake ya Agano la Kale ilikuwa tofauti sana na yao hata walimshtaki kwa uzushi na kukataa mamlaka ya Maandiko ya Agano la Kale.

Ndiyo maana Yesu alilazimika kusema, “Msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua torati na manabii; sikuja kutangua, bali kutimiliza” (Mathayo 5:17). Hiyo ni kusema, “Msifikiri kwamba nimekuja kutangua mafundisho ya Agano la Kale.

Kinyume kabisa, nimekuja kukamilisha, kufafanua, na kuwaonyesha Agano la Kale linahusu nini. Lakini hatimaye walimuua badala ya kukubali maelezo yake.

Kila jaribio la kumnasa Yesu alisuluhisha kwa desturi yake ya ustadi na neema. Wakati huu, ili kuhakikisha kwamba wamebeba umati uwe nao, maadui wa Kristo walihakikisha kwamba walikuwa na uthibitisho uliohitajika. Walitangaza umati wote ukitazama na kusiliza, kwamba, “mwanamke huyu alinaswa akiwa katika tukio lile.”

Kisha wakauliza swali lao: “Unajua mafundisho ya Agano la Kale juu ya jambo hili. Unajua maandishi kuhusu kile kinachopaswa kufanyiwa mwanamke kama huyu. Je, utakubali kwamba anapaswa kupigwa mawe?” Na watu wakatazama kuona Yesu atasema nini.

Hakusema chochote. Aliinama tu na kuanza kuandika kwa kidole chake kwenye vumbi. Ambapo pumzi ya upepo, na nyayo chache, zingesababisha rekodi kutoweka. Kisha yakaja maneno yake yenye kuumiza dhamiri: “Yeyote miongoni mwenu ambaye hajawahi kutenda dhambi na awe wa kwanza kumtupia jiwe.”

Kwa nini Yesu hakuusogeza umati wote karibu na kusema, “Acha niwaambie mambo machache kuhusu washtaki wa yule mwanamke maskini.” Je, hawakustahili kufichuliwa?

Uhakika wa kwamba Mwana wa Mungu hakuwaaibisha hadharani watu hao waliojiona kuwa waadilifu unaonyesha nini kumhusu Mungu? Hivi ndivyo Kristo alikuja kuonyesha. Huu ndio ukweli kuhusu Mungu. Yeye haoni furaha katika aibu yetu, katika kufichua dhambi zetu kwa wengine.

Na walipokwisha kuondoka wote, Yesu akamgeukia yule mwanamke na kusema kwa upole. “Mimi pia sikuhukumu. Nenda nyumbani na usitende dhambi tena.”

kwa neema alitafuta kurudisha heshima ya mwanamke huyo aliyevunjiwa heshima.

Simoni, mtu tajiri ambaye Yesu alikuwa amemponya Ukoma, alimwalika Yesu na marafiki wengine kula naye nyumbani kwake. Marafiki watatu wa karibu sana wa Yesu walikuwapo pia: Lazaro na dada zake, Martha, na Mariamu. Sasa Mariamu anaelezewa na Luka kama "mwanamke mmoja alikuwa akiishi maisha ya uasherati katika mji" (Luka 10:37, NEB).

Wote walipokuwa wameketi mezani, Mariamu akaleta chupa ya marashi ya thamani kubwa, akampaka Yesu miguu na kuipangusa kwa nywele zake. Simoni alitazama huku akikataa, akafikiri moyoni mwake, “ ‘Kama mtu huyu angekuwa nabii, angalijua mwanamke huyu anayemgusa ni nani; angejua ni maisha ya namna gani ya dhambi anayoishi!’

“Yesu akajibu, akamwambia, Simoni, nina neno la kukuambia.

“Ndiyo, Mwalimu,’ akasema, ‘niambie’ ” (Luka 7:39,40, GNT).

Kisha Yesu alisimulia hadithi ya wadeni wawili ambao wote walikuwa wamesamehewa. Na alipokuwa akiiambia, Simoni alitambua kwamba Yesu alikuwa amesoma mawazo yake. Alianza kujiona kuwa mtenda dhambi mbaya zaidi kuliko yule mwanamke aliyemdharau, na akawaza kama Yesu angeweza kwenda na kumfunua mbele ya wageni wake.

Hakuna lililokuwa la kuudhi zaidi kwa Bwana kuliko mashtaka ya kujihesabia haki. Lakini je, alimfichua Simoni? Je, aliwaambia wale waliokuwa pamoja naye, !Hebu niwaambie kuhusu mwenyeji wetu?

Badala yake, kama kawaida Bwana alifanya jambo la neema, Alikubali kwa ujasiri tendo la kushtukiza la Mariamu. Na kwa wingi uleule wa neema alimsahihisha Simoni bila kumdhalilisha mbele ya marafiki zake. Lazima Simon aliguswa moyo sana!

Yesu alipokutana na yule mwenye kupooza kwenye Bwawa la Bethzatha, hakumfedhehesha au kumshutumu kwa kudhoofisha afya yake kwa anasa za ujana. Alimuuliza tu kwa upole, “Je, ungependa kuwa mzima? Kisha chukua mkeka wako uende nyumbani.” Baadaye Yesu alikutana naye na kumwambia, “Unajua ni nini kilisababisha taabu yako. Enenda wala usitende dhambi tena, lisije likawapata ninyi lililo baya zaidi” (ona Yohana 5:1-15).

Wazia Kristo katika chumba cha juu usiku kabla ya kusulubiwa. Wanafunzi kumi na wawili walikuwa wakibishana kama watoto kuhusu “ni nani kati yao anayepaswa kufikiriwa kuwa mkuu zaidi” (Luka 22:24, GNT).

Je, Yesu aliwakemea kwa upumbavu wao pia aliwakemea kwa kutotaka kuoshana miguu? Badala yake, aliinuka kimya kimya, akachukua tauko na beseni la maji, na kuosha jozi kadhaa za miguu chafu. Hata aliosha miguu ya msaliti wake, Yuda.

Wanafunzi walikuwa wapumbavu kiasi gani usiku ule kukosa nafasi ya mwisho ya kumuuliza Yesu kwa nini alionekana kuwa na wasiwasi na alimaanisha nini aliposema, “Sitakunywa tena divai hii mpaka siku nitakapokunywa divai mpya pamoja nanyi katika Ufalme wa Baba yangu.” (Mathayo 26:29 , GNT)!

Ni nafasi iliyoje ambayo wanafunzi walikosa kuosha miguu ya Mwana wa Mungu usiku kabla ya kufa kwake! Laiti mmoja wao angejitolea, ni kumbukumbu iliyoje ambayo angeitunza kwa umilele uliobaki!

Wazia jinsi wanafunzi walivyokuwa wakitazama chini juu ya kichwa cha Yesu akiinama kwenye beseni na kuhisi mikono ya seremala huyo mwenye nguvu ikiosha miguu yao.

Yesu angaliweza kuwatazama na kusema, “Hamuamini Baba yangu angekuwa tayari kufanya hivi, sivyo? Lakini kama mmeniona mimi, mmemwona Baba. Baba anawapenda ninyi kama mimi ninavyowapenda. Mkijisikia raha mkiwa nami, mtahisi raha mkiwa naye.”

Baadaye aliwaambia kwamba mmoja wao atamsaliti. Lakini hakumuweka wazi kwa kundi zima. Na alipomwambia Yuda aende na kufanya upesi jambo baya alilipaswa kufanya, wanafunzi wengine walifikiri kwamba alikuwa ametumwa kwa ajili ya chakula au hata kufanya tendo kubwa sana la kutoa dhabihu kwa ajili ya maskini.

Kwa nini Yesu hakufichua msaliti wake mbele ya wengine? Hakika alistahili kufichuliwa. Fikiria inavyosema kumhusu Mungu kwamba Yesu hakumfedhehesha msaliti kama huyo!

Baadaye usiku huo, Yesu aliwachukua Petro, Yakobo, na Yohana hadi ndani kabisa ya Bustani ya Gethsemane na hapo akaanza uzoefu wake wa ajabu wa kutengwa na Baba yake. Mara tatu alifika mahali ambapo wanafunzi walikuwa wamesinzia, akitumaini kupata ushirika na faraja katika uchungu wake.

Wanafunzi walikosa nafasi iliyoje ya kumtia moyo Mwana wa Mungu! Je, ikiwa watatu kati yao wangeinuka na kurudi pamoja na Yesu na kupiga magoti kumzunguka alipokuwa akiomba? Watu hao watatu wangukuwa na kumbukumbu iliyoje! Lakini walilala katika yote hayo. Na Yesu hakuwakemea. Aliwahurumia kwa kuwa wamechoka sana kusaidia.

Saa chache baadaye Petro alikuwa akilaani na kuapa uani ili kuthibitisha kuwa yeye si Mkristo. Hata hakumjua Kristo huyu!

Kisha jogoo akawika, kama Yesu alivyosema usiku ule baada ya hotuba ya ujasiri ya Petro kwamba, ingawa wengine wangemwangusha, angetoa uhai wake kwa ajili ya Bwana.

Petro aliposikia sauti hiyo ya jogoo akiwika, alitazama ili aone kama Yesu alikuwa ameona. Ingawa alikuwa amehukumiwa kifo na tayari alikuwa ameteseka sana, Yesu alihangaikia zaidi mfuasi wake aliyekosea pale nje ya ua. Akageuka na kumtazama Petro moja kwa moja.

Kama vile Petro alivyomjua Mungu hadi wakati huo, huenda alitazamia kuona ghadhabu katika uso wa Kristo. Hakika alistahili! Lakini badala yake aliona huzuni, kukata tamaa, na huruma katika uso wa yule ambaye usiku uliopita alipiga magoti na kuosha miguu yake.

Petro alitoka nje na kulia kwa uchungu, akiwa na haya na aliguswa sana na sura aliyoiona kwenye uso wa Yesu (Luka 22:54-62).

Baadaye kidogo Yuda aliingia ndani ya mahakama, akatupa chini vipande thelathini vya fedha, na kukiri kwamba alikuwa amesaliti damu isiyo na hatia. Kisha yeye, pia, akamtazama Yesu. Aliona huzuni na huruma ile ile ambayo ilikuwa imegusa moyo wa Petro- uso wa yule ambaye usiku uliopita alipiga magoti na kuosha miguu yake chafu. Akiwa ameshikwa na hatia, Yuda alitoka nje na kujinyonga (Mathayo 27:3-5).

Laiti Yuda angeitikia kama Petro alivyomtazama Yesu usoni! Ni tukio lililoje kwa mbingu zote kutazama, ikiwa Yuda angepata mahali Petro alipokuwa akilia, na wale wanafunzi wawili wangepiga magoti pamoja na kuwa watu wapya!

Hebu wazia jinsi Petro alivyohisi Sabato yote hiyo. Alikuwa mjinga kiasi gani saa ishirini na nne zilizopita! Mara mbili alikuwa amesema hivyo kwa msukumo. katika chumba cha juu. Mara mbili alikuwa amejiaibisha katika bustani ya Gethsemane. Na kisha woga na ukosefu wa uaminifu huku Bwana wake mtukufu akihukumiwa! Sasa Yesu alikuwa amekufa, na hapakuwa na nafasi ya kurekebisha mambo.

Si ajabu kwamba Petro alikimbilia kaburini Jumapili asubuhi wakati alipopokea habari kwamba kaburi lilikuwa tupu!

Lakini Mariamu ndiye aliyekuwa na fursa ya kumwona Kristo kwanza na kupeleka habari njema kwa wanafunzi wengine. Mariamu, kati ya watu wote! Mwanamke ambaye alikuwa na shida nyingi na udhaifu mwingi, ambaye Yesu alitoa pepo saba (ona Luka 8: 2). Walakini alikuwa Mariamu ambaye alichaguliwa kwa upendeleo huu wa juu. Fikiria inavyosema kuhusu Mungu kwamba Mariamu ndiye anayepaswa kuheshimiwa sana.

Mariamu alipomtambua Yesu amesimama nje ya kaburi, alianguka miguuni pake kumwabudu. Na Yesu kwa upole akasema, "Usinizuie sasa, kwa maana bado sijapaa kwenda kwa Baba yangu. Lakini nenda ukawaambie ndugu zangu kwamba ninakwenda kwa Baba yangu na Baba yenu, kwa Mungu wangu na Mungu wenu" (ona Yohana 20:17).

Msikilize Yesu akiwaita wanafunzi ndugu zake—wanaume ambao walikuwa wamemwacha wakati alikuwa akiwahitaji zaidi!

Wakati malaika walithibitisha agizo la Yesu kwa Mariamu kupeleka habari kwa wanafunzi, walisema, "Waambie wanafunzi, na hasa mwambie Petro, kwamba Yesu amefufuka na atakutana nao huko Galilaya" (ona Marko 16: 7).

Matamshi haya ya malaika yalikuwa kama Mungu angenena, "na hasa mwambie Petro"! Malaika wanamsifu na kumwabudu Mungu kwa jinsi alivyowatendea wenye dhambi. Ni lazima wafurahi zaidi kuongeza, "Mwambie Petro"!

Huyu ndiye Mungu ambaye tunaweza kukaa naye milele. Ndio maana, ingawa sisi sote tumetenda dhambi, tutakuwa sawa mbele ya yule anayetujua vizuri.

Hatuna chochote cha kuogopa kutoka kwa kumbukumbu isiyo na mwisho ya Mungu. Mungu ndiye mfano wa msamaha.

Na ameahidi sio tu kutusamehe lakini kututendea kana kwamba hatujawahi kutenda dhambi. Atazitupa dhambi zetu zote nyuma ya mgongo wake (Isaya 38:17). Atazitupa zote katika vilindi vya bahari!” (Mika 7:19; GNT).

Hakuna kujifanya au kusahau katika hili. Mungu anajua jinsi tulivyoishi. Tunajua tumekuwa wadhambi kiasi gani. Malaika wameangalia kila tendo letu. Lakini licha ya hayo yote, Baba yetu wa mbinguni atatutendea kwa utu na heshima kana kwamba tumekuwa watoto wake wapendwa siku zote.

Jinsi Mungu anavyotutendea ndivyo tutakavyotendeanza sisi kwa sisi. Ndiyo sababu Daudi atastarehe huko, licha ya dhambi yake kuu. Si kwa sababu kumbukumbu zote za dhambi zimefutwa. Hili lingehitaji kwamba kila Biblia iharibiwe na kumbukumbu zote za kile kilichomo. Kumbukumbu zote za mpango wa wokovu na jinsi Mungu anavyoshughulikia tatizo la dhambi kwa huruma!

Dhambi za Daudi hazijafa katika kurasa za Maandiko. Taaluma ya zamani ya Rahabu imeelezwa hapo. Vivyo hivyo na dhambi za Samsoni. Gideoni, Musa, Yakobo na Ibrahimu. Waebrania 11 inaonyesha kwamba wao pia watakuwa katika ufalme. Na wao pia watastarehe huko.

Paulo alipojumuisha orodha ndefu ya dhambi mwishoni mwa Warumi 1, aliweka uvumi katikati kabisa. Hakuna mtu atakayekubaliwa mbinguni ambaye hawezi kukabidhiwa ujuzi wa dhambi za watu wengine na ambaye hatawatendea watenda-dhambi wa zamani kwa moyo wote kwa hadhi na heshima kamili.

Hivi ndivyo itakavyowezekana kwa Daudi na Uria kukutana na wasije kupigana. Siku moja inaweza kuwa bahati yetu kuona watu hao wawili wakikutana tena kwa mara ya kwanza huko akhera. Fikiria jinsi Daudi aliiba mke wa Uria na kisha kupanga mauaji ya askari mwaminifu aliyemsaidia kuwa mfalme

(ona 2Samweli 11, 12; 1 Nyakati 11:10, 41)! Je! Yaliyopita yatasahaulika yote?

Je, Bathsheba, mama ya Sulemani, mwana wa Daudi, atakuwa amesahau kwamba wakati fulani alikuwa mke wa Uria? Je, nabii Nathani atakuwa amesahau ombi lake lenye kugusa moyo kwa mfalme? Je, Daudi atakuwa amesahau maungamo yake katika Zaburi ya hamsini na moja? Je, tutakuwa tumesahau ombi la Daudi kwa ajili ya moyo mpya ambao umesaidia wengi wetu kuomba sala sawa?

Au itawezekana kwa Daudi na Uria kukaribiana, kutazamana machoni pa kila mmoja na mwenzake, watapata kukumbuka na kuwa marafiki tena? Kwangu hilo lingekuwa la ajabu zaidi!

Je, tunaweza kuanza kutendeanza hivi katika maisha haya? Kwa hakika si jambo la kawaida kufanya hivyo. Ingekuwa muujiza mkubwa wa uponyaji kama muujiza uliotokea kwa Yohana. Mwanzoni Yesu alimwita Mwana wa Ngurumo. Lakini baadaye Yohana akawa “mwanafunzi mpendwa” na aliandika katika Injili na Nyaraka zake nyingi sana kuhusu upendo wa Kikristo.

Yohana alitazama jinsi Yesu alivyowapokea wenye dhambi, jinsi alivyomtendea kila mtu kwa heshima na neema. Yohana hakuwahi kuona nguvu kama hiyo ya tabia, na huruma kama hiyo; kushutumu dhambi bila woga, na bado uvumilivu huo na huruma. Kadiri alivyochochewa kuvutiwa zaidi na zaidi, Yohana alizidi kufanana na Yule ambaye alimwabudu na kuvutiwa naye.

Ni kweli kwamba katika matukio mazito sana Yesu alilazimika kuita dhambi kwa jina lake sahihi na kuishutumu hadharani. Siku moja baadhi ya walimu wa kidini, wale waliotumainiwa sana na watu, walishutumu picha ya Yesu ya Baba yake. Walimwambia hata alikuwa na shetani alipomweleza

Mungu kwa namna hiyo. Fikiria kukataa picha ya Yesu ya Baba yake mwenyewe kama ya uwongo, hata ya kishetani! Na wale waliompinga walikuwa wakijifanya kuwa wacha Mungu sana!

Katika hali mbaya kama hizo Yesu alichochewa kujibu, "sio mimi ambaye nina shetani. Ninyi ni wa baba yenu shetani. Yeye ni mwongo na baba wa uwongo, na mnapendelea uwongo wake juu ya Mungu kuliko ukweli "(ona Yohana 8:44, 48, 49). Lakini hata wakati huo kulikuwa na machozi katika sauti yake.

Hata katika kifo cha mwisho, chenye kuogopesha cha waovu, Mungu angali aonyesha heshima yake kwa uhuru na utu wa viumbe wake wenye akili. Ameifanya iwe wazi katika Maandiko kuwa "hataki mtu yeyote apotee" (2 Petro 3: 9, KJV). "“ Kama niishivyo asema Bwana Mungu, sipendezwi na kifo cha mtu mbaya, bali kwamba yule mwovu aache njia yake na kuishi; rudini, geukeni njia zenu mbaya, kwa nini mtakufa, enyi nyumba ya Israeli? ” (Ezekieli 33:11).

Kama daktari, Mungu yuko tayari kutuponya; lakini hatalazimisha sisi kuwa vizuri. Tukikataa uponyaji wake, Mungu ataheshimu uamuzi wetu, ikiwa tutasisitiza kuondoka, atatuacha tuende. Lakini matokeo yatakuwa mabaya. Na tunapoondoka kwa mara ya mwisho, kilio chake juu yetu kitakuwa kilio cha huzuni cha Hosea, "Ninawezaje kukuacha! Ninawezaje kukuacha uende! ” (angalia Hosea 11: 8).

Kama onyesho kubwa la hamu yake ya kuwaokoa watu wake, Mungu alimwuliza Hosea aoe na mwanamke mwenye sifa mbaya. Baadaye mke wa Hosea alimwacha na kuanza ukahaba. Mungu akamwambia Hosea, "Nenda ukamtafute mke wako. Mnunue na uone ikiwa unaweza kumshawishi abaki na wewe na awe mke wako mwaminifu kuanzia sasa. ”

Kwa miaka mingi Mungu aliwasihi watu wake waliokosea warudi na kuwa waaminifu kwa mara nyingine tena. Kwa subira aliendelea kuita, “Njoo nyumbani, Israeli, njoo

nyumbani kwa Bwana, Mungu wako! Kwa Maana makosa yako ndiyo yamekuangusha. Chukueni maneno ya toba mkirudi kwa Bwana; mwambieni, "Tuondoe katika maovu yetu yote." Na Mungu aliahidi, "Nitawaponya wasio waaminifu, nitawapenda kwa moyo wangu wote" (Hosea 14; 1, 2, 4, Phillips).

Mwana mpotevu alifanya hivi. Alirudi nyumbani na maneno ya toba. Na baba yake alifurahi sana kumwona hata hakumruhusu amalize kukiri kwake. Hivi ndivyo Baba yetu wa mbinguni anahisi juu ya kila mwenye dhambi anayerudi, Yesu alielezea (ona Luka 15: 1032).

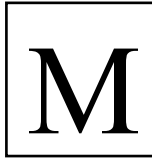
Lakini Israeli katika siku za Hosea hawakuchagua kurudi nyumbani. Na Mungu akalia juu yao, "Watu wangu wamekusudia kugeuka kutoka kwangu. ... Nitawezaje kukuacha, Efraimu! Ninawezaje kukusalimisha, Israeli!" (Hosea 11: 7,8, Phillips).

Mungu atatukosa tukipotea. Atatukosa ikiwa hatutarudi nyumbani.

Fikiria juu ya utupu wa milele Lusifa atakaouacha kwenye kumbukumbu isiyo na mwisho ya Mungu.

Lakini kwa wengi wetu ufunuo wa ukweli juu ya Mungu wetu, picha ya Mungu iliyowasilishwa katika Maandiko yote, inatuongoza kutubu (Warumi 2: 4) na kwa imani (Warumi 10:17). Kwa kumtegemea na ujasiri tunatarajia kumuona Mungu. Tunajua kwamba wakati atakapotokea, ingawa anakuja kwa utukufu na nguvu iliyofunuliwa, hatutaogopa.

Ingawa sisi sote tu wenye dhambi, tutakuwa starehe mbele zake milele na milele.

cheni Mungu na mpeni utukufu, kwa kuwa saa ya hukumu yake imefika; na mwabuduni yeye aliyeumba mbingu na nchi, bahari na chemchemi za maji.”

Huu ni wito wa malaika wa kwanza kati ya hao watatu katika ufunuo 14 (tazama aya ya 6-12). Anaonyeshwa kama “akiruka juu angani, naye alikuwa na Injili ya milele ya kuwatangazia wale waishio duniani, yaani, kwa kila taifa, kabila, lugha na jamaa.”

Injili hii ni Habari Njema ya milele kwamba Mungu sio aina ya mtu ambaye Shetani amemfanya awe—mtu wa kiholela, asiye samehe, na mkali. Badala yake, yeye ndiye Baba wa mbinguni mwenye upendo Yesu alikuja kufunua. Ingawa anatisha katika ukuu wake na nguvu, yeye ni mwenye neema kubwa kwa watu wake wote, haswa watoto wake wasiotii hapa duniani.

Je! Malaika anayebeba habari njema vile vile angeweza kusema pia juu ya hofu na hukumu? Je! Baba yetu mwenye upendo angewataka watoto wake wamwabudu kwa hofu?

Yohana alifundisha kwamba wakati mtu anakuja kujua na kukubali ukweli juu ya Mungu, haogopi tena. Anatarajia hata siku ya hukumu bila woga! Hapa kuna sentensi chache kutoka kwa maelezo ya Yohana kuhusu vile ukweli huu na nuru inaweza kufanya kwa mtu anayeamua kuamini:

Tazama jinsi Baba alivyotupenda! Upendo wake ni mkubwa sana hivi kwamba tunaitwa watoto wa Mungu — na ndivyo tulivyo.”

“Kila ampendaye ni mtoto wa Mungu na anamjua Mungu. Yeye asiyependa hamjui Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Na Mungu alionyesha upendo wake kwetu kwa kumtuma Mwana wake wa pekee ulimwenguni, ili tupate uzima kupitia kwake.”

“Mungu ni upendo, na kila mtu anayeishi katika upendo anaishi katika muungano na Mungu, na Mungu anaishi katika umoja naye. Upendo unafanywa kamili ndani yetu ili tuweze kuwa na ujasiri katika Siku ya Hukumu; na tutakuwa na ujasiri kwa sababu maisha yetu katika ulimwengu huu ni sawa na ya Kristo. Hakuna hofu katika upendo; upendo kamili huondoa hofu zote.” Basi, mtu mwenye woga hajakamilika bado katika upendo, kwani woga unahusiana na adhabu.(1Yohana 3: 1; 4: 7-9, 16-18, GNT).

Kwa nini basi, malaika wa kwanza anatuambia tumwogope Mungu?

Katika hafla nyingi katika Biblia neno ‘*hofu*’ halimaanishi “kuogopa,” bali “kumucha Mungu” au “heshima.” Kwa kawaida maana iliyokusudiwa inaonyeshwa na muktadha.

Katika Zaburi ya ishirini na tatu, Daudi anaimba juu ya uhuru wake kutoka kwa woga sasa kwa kuwa Bwana ndiye Mchungaji wake. "Ndio, ingawa ninatembea katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya: Kwa maana wewe u pamoja nami" (Zaburi 23: 4, KJV). Hapa Daudi anatumia neno hofu kumaanisha "woga" au "wasiwasi." Tafsiri ya Habari Njema inatafsiri aya hii uipendayo, "Hata nikipitia giza nene, sitaogopa, kwa maana,BWANA, yuko pamoja nami.

Neno lilo hilo linalotafsiriwa "hofu" limetumika katika Zaburi 128.

"Heri kila mtu amchaye Bwana, anayeenda katika njia zake" Utakula matunda ya kazi ya mikono yako; utafurahi, na itakuwa salama kwako "(aya ya 1,2). Hapa neno hili kumcha Bwana lina maanisha wazi "heshima," kwa sababu haingeweza kusemwa kuwa watu wenye hofu wanafurahi "Tafsiri ya Habari Njema inatafsiri ujumbe ule ule:" Heri mtu yule anayemcha Bwana. "

Ni kwa maana hiyo Sulemani alifundisha kwamba "kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima" (Mithali 9:10). Hiyo ni kusema, "Ili uwe mwenye hekima, lazima kwanza uwe na heshima kwa Bwana" (GNT).

Mungu ana mengi ya kutufundisha. Lakini tusipokuwa tayari kusimama kwa heshima na utulivu mbele zake, hatuwezi kumsikia akisema. Kila mwalimu anajua kwamba isipokuwa kuna heshima na utaratibu katika chumba, kujifunza kidogo sana kunaweza kufanyika.

Hapo mwanzoni mwa rekodi ya Biblia Mungu alishuka juu ya Mlima Sinai kuzungumza na watu wake. Mlima wote ulitetemeka mbele ya Bwana. Kulikuwa na ngurumo na umeme, moto na moshi, na sauti ya tarumbeta kubwa sana. Mungu akamwambia Musa, "Waambie watu wakae mbali na mlima. Ikiwa mtu yeyote hata atagusa mlima, lazima afe. Awe binadamu au mnyama, lazima apigwe mawe au kupigwa risasi. Na iwekwe mpaka kuuzunguka mlima. Mtu akivunja, nitamteketeza!" (angalia Kutoka 19: 10-25).

Watu waliogopa. "Walitetemeka kwa hofu na kusimama mbali sana. Wakamwambia Musa, "Ukisema nasi, tutasikiliza; lakini tunaogopa kwamba ikiwa Mungu atasema nasi, tutakufa."(Kutoka 20:18, 19, GNT).

Lakini Musa aliwahakikishia watu kwamba hakuna sababu ya kuogopa. Musa alijua ukweli juu ya Mungu. Ingawa yeye daima alimkaribia Mungu kwa heshima kubwa na hofu, hakuogopa.

Watu walikuwa wakisimama katika milango yao ya hema na kumtazama Musa akienda kukutana na Mungu katika Hema la kukutania. Na hapo Bwana alizungumza na Musa “uso kwa uso, kama vile mtu asemavyo na rafiki yake (Kutoka 33:11).

Fikiria jinsi Musa bila woga lakini kwa heshima alijibu pendekezo la Mungu la kuachana na Israeli na kumfanya taifa kubwa badala yake (angalia Hesabu 14: 11-19).

Njia yote kutoka Misri hadi Sinai watu walikuwa wamenung'unika na kulalamika, wakisahau ukombozi wa kimuujiza kwenye Bahari Nyekundu na uandalizi wa ukarimu wa Mungu wa maji na chakula. Mungu angewezaje kupata usikivu wa watu kama hao na kushikilia kwa muda wa kutosha ili kufichua ukweli zaidi kumhusu yeye mwenyewe?

Je, anapaswa kusema kwa upole na watu, kwa “sauti ndogo tulivu,” kama angezungumza na Eliya miaka mingi baadaye kwenye mlango wa pango (1 Wafalme 19:12)? Je, anapaswa kuketi na kulia juu ya Israeli kama angefanya karne nyingi baadaye, akiketi juu ya mlima mwingine na kuwalilia watu wake katika Yerusalemu? (ona Luka 19:41-44; 13:34.)

Ni onyesho la ajabu tu la ukuu na uwezo wake ungeweza kufanya umati huo usio na utulivu huko jangwani kumheshimu. Lakini Mungu angepata hatari iliyoje ya kueleweka vibaya kuwa mungu mwenye kutisha, kama vile Shetani alivyodai! Je, hili halingempa adui yake faida kubwa katika Pambano Kuu?

Lakini ilikuwa ni hatari hii au kupoteza mawasiliano na watu wake. Na Bwana hayuko tayari kuwaacha watu wake waangamie, bila maagizo na bila kuonywa. Yuko tayari kuhatarisha kuogopwa kwa muda, hata kuchukiwa, badala ya kukosa mawasiliano na watoto wake.

-Wazazi na walimu wanapaswa kuwa na uwezo wa kuelewa hatari hii.

Hebu wazia kuwa mwalimu wa shule ya msingi anayejulikana kwa heshima na utulivu. Katika miaka yako yote ya kufundisha hujawahi kuhitaji kuongea kwa sauti kwa wanafunzi wako wachanga. Lakini sasa mkuu wa shule amekujulisha haraka mlangoni kwamba jengo linawaka moto na lazima uwaelekeze watoto watoke nje ya chumba haraka iwezekanavyo.

Unageuka na kutangaza kimya kimya kwamba jengo linawaka moto. Lakini chumba kina kelele sana kufuatia hali ya mapumziko. Hakuna anayegundua umesimama hapo mbele. Je, ungekuwa tayari kupiga kelele kwa sababu ya upendo kwa watoto katika chumba chako? Bado unashindwa kupata usikivu wao, je, ungejali vya kutosha kupanda juu ya dawati, hata kutupa kifutio kimoja au viwili? Watoto wanaweza hatimaye kuona tukio hili la ajabu-mwalimu wao mpole akionekana kuwa na hasira kwa mara ya kwanza, akipiga kelele na ishara hawajawahi kumuona hapo awali! Wangeweza kurejea kwenye viti vyao wakiwa wamepigwa na butwaa, labda wakiogopa walichokiona.

“Sasa, watoto, tafadhali msiende nyumbani na kuwaambia wazazi wenu kwamba nilikuwa nimewakasirikia,” unaweza kusema. “Nilikuwa nikijaribu kupata umakini wenu. Mnaona, watoto, jengo linawaka moto, na sitaki yeyote kati yenu aumizwe. Basi tujipange haraka na tuandamane kupitia mlango huo.”

Ni ipi kati ya hizi inayoonyesha upendo mkubwa zaidi? Kukataa kupaza sauti ili watoto waogope? Au hatari ambazo Mungu amejitia za kutoeleweka hivyo, za urefu ambao amekuwa tayari kwenda ili kuwasiliana na watu wake, kuinama na kukutana nao mahali walipo, ili kuzungumza lugha ambayo wanaweza kustahi na kuelewa.

Anahatarisha kila anapowaadhibu watu wake. “Kwa maana Bwana ampendaye humrudi” (Waebrania 12:6). Tafsiri ya “chesteneth” inaonyesha tu wazo la adhabu. Lakini neno la Kigiriki halikomei kwa hili. Inamaanisha “kuelimisha,” “kufunza,” “kusahihisha,” “nidhamu,” ambayo yote huenda yakahitaji adhabu ya mara kwa mara, lakini yote hayo ni kwa kusudi la kufundishwa.

Ufafanuzi huo wa kusudi lenye upendo la nidhamu ya Mungu Sulemani ulitia ndani katika mkusanyiko wake wa methali.

*Mwanangu usidharau kuadhibiwa na Bwana
wala usichoke na maonyo yake,
kwa maana Bwana humrudi yeye ampendaye,
kama vile baba mwana anayependezwa naye.*
-(Mithali 3;11,12).

Waebrania 12:5-11 inataja mithali hii ya Agano la Kale na kisha inawahimiza watoto wa Mungu kutopuuza maana hiyo ya kutia moyo sana.

Na je, mmeyasahau yale maonyo, yasemayo nanyi kama kusema na wana?

*“Mwanangu, usiyadharau maonyo ya Bwana, wala usife moyo ukiadhibiwa naye;
Maana yeye ambaye Bwana ampenda, humrudi,
naye humpiga kila mwana amkubaliye.”*

Ni kwa ajili ya kurudiwa mnastahimili; Mungu awatendea kama wana; maana ni mwana yupi asiyeonywa na babaye? Basi kama mkiwa hamna kurudiwa, ambako ni fungu la wote, ndipo mmekuwa wana wa haramu ninyi, wala si wana wa halali. Na pamoja na hayo tulikuwa na baba zetu wa mwili walioturudi, nasi tukawaheshimu; basi si ni afadhali zaidi kujitia chini ya Baba wa roho zetu na kuishi?

Maana ni hakika, hao kwa siku chache walituru kama walivyoona vema wenyewe; bali yeye kwa faida yetu, ili tuushiriki utakatifu wake. Kila adhabu wakati wake haionekani kuwa kitu cha furaha, bali cha huzuni; lakini baadaye huwaletea wao waliozoeshwa nayo matunda ya haki yenye amani.

Ninatambua sasa jinsi wazazi wangu wenyewe walivyokabili hatari ya kutoeleweka kila mara walipotimiza nidhamu iliyohitajiwa sana. Mahali pa kawaida pa kuadhibiwa palikuwa kwenye ukumbi wa kuingilia wa nyumba yetu ya orofa mbili huko Uingereza. Kwenye ukuta mmoja kulikuwa na samani ndefu, yenye kioo, mahali pa kuweka miavuli, na droo katikati ya glavu. Katika droo hiyo kulikuwa na kamba mbili za ngozi. Katika mawazo bado naweza kusikia mtetemo wa mpini kwenye droo na kunguruma kwa kamba huku Mama akichagua kwa ajili ya matumizi. Kisha tungeendelea pamoja hadi kwenye ngazi.

Baada ya Mama kuketi na mkosaji kuchukua mkao ufaao, ilikuwa ni desturi yake kuzungumzia asili na uzito wa kosa lililofanywa, yote kwa kuzungushwa kwa mdundo kwa kamba. Kadiri uhalifu ulivyokuwa mkubwa zaidi, ndivyo Mama alivyomchukua muda mrefu kuuzungumzia.

Sikumbuki niliwahi kuwaza nikiwa katika hali hiyo yenye uchungu, “Jinsi gani mama yangu alivyo na fadhili na upendo kunitia nidhamu hivi! Ni mwenye neema kama nini kujiweka katika hatari ya kutoeleweka au labda kunifanya nimchukie na kumtii kwa woga!” Badala yake, ninaonekana kukumbuka hisia tofauti sana wakati huo.

Lakini yote yalipokwisha, ilitubidi kuketi chini ya ngazi na kutafakari tukio hilo kwa muda. Na kabla hatujarudi nje kucheza, ilitubidi kila mara tumtafute Mama pale alipokuwa,

na kungekuwa na kukumbatiana na kumbusu na kuhakikishiwa kwamba mambo yangekuwa mazuri kuanzia sasa na kuendelea.

Wakati fulani ilichukua muda kwetu kubadili mawazo yetu. Ninakumbuka nikipanda ngazi ya juu zaidi ili niweze kutazama nje kupitia madirisha yenye vioo kwenye maua karibu na nyasi. Lakini ilikuwa vigumu kukaa na hasira kwa muda mrefu au kuendelea kuhisi hofu. Maana mama hakuwahi kuonekana kukosa hasira. Tulijua hakuna kitu ambacho hangetufanyia sisi watoto na hakuna kikomo kwa utayari wake wa kusikiliza yote tuliyowaambia. Alionekana kujivunia mafanikio yetu na kuelewa tuliposhindwa.

Punde tu baada ya Mama kufa nilitembelea ngazi hiyo ya chini tena kwa mara ya kwanza baada ya miaka thelathini na tisa. Dirisha la vioo vya rangi bado lilikuwa pale, lakini ngazi ilionekana chini kidogo nilipoketi juu yake wakati huu. Kwa namna fulani sikuweza kukumbuka maumivu na aibu hata kidogo. Lakini natumai sitapoteza maana ya vikao hivyo na Mama chini ya ngazi. Alikuwa ametusaidia kujifunza kweli muhimu kumhusu Mungu. Sio kwamba tulielewa mara moja. Mama alikuwa tayari kusubiri. Na lau tungekua tukimwogopa na kumchukia kwa nyakati hizo za kuadhibu na kuadhibiwa, ingemvunja moyo. Lakini alijali vya kutosha kuhusu sisi kuwa tayari kujiweka hatarini.

Ujumbe wa Maandiko ni kwamba tunaweza kumwamini Mungu kuwajali vya kutosha watu wake na kuwa tayari kujiweka hatarini. Ni kweli kwamba ikiwa tunasisitiza kufuata njia zetu wenyewe, hatimaye Mungu atatuacha tuende. Lakini hatukati tamaa kirahisi. Anashawishi; anaonya; ana nidhamu. Afadhali zaidi kusema nasi kwa utulivu kama alivyoweza kwa Eliya. Lakini ikiwa hatuwezi kusikia sauti ndogo tulivu, atazungumza kupitia tetemeko la ardhi, upepo, na moto.

Wakati fulani Mungu amelazimika kufanya juhudi kubwa ili kupata umakini wetu na heshima wakati ambapo kulikuwa na masuala muhimu sana. Katika matukio kama haya, heshima yetu ya kusitasita imesababishwa zaidi na woga. Lakini hii inampa Mungu nafasi nyingine ya kuzungumza nasi, kutuonya tena kabla haijachelewa, kuwafanya baadhi yetu kumwamini tena, na kutuonyesha kwamba hatuhitaji kuogopa.

Yesu alisema kwamba anataka sisi sote tuwe marafiki zake (Yohana 15:14, 15). Je, hilo linaweza kusemwa kuhusu Baba? Je, Mungu hutuona kwa uchangamfu, hata kwa heshima, kana kwamba sisi si watoto wake tu bali pia marafiki zake?

Filipo alimuuliza Yesu siku moja hivi: “Bwana, tuonyeshe Baba, nasi tutatosheka.”

Yesu akamjibu “Je, nimekuwa pamoja nanyi muda mrefu namna hii,” ‘bila wewe kunijua, Filipo?” (Yohana 14:8,9, Phillips).

Lakini wanafunzi hawakuuliza juu ya Yesu. Walimpenda. Walikaribisha mwaliko wake wa kuwa marafiki zake. Walijisikia vizuri ajabu mbele ya Yule waliyemwabudu kama mwana wa Mungu.

Walichotaka kujua ni ukweli kuhusu Mungu ambaye alinguruma kwenye Mlima Sinai, ambaye alikuwa amezamisha ulimwengu katika Gharika, ambaye aliharibu Sodoma na Gomora; Mungu ambaye alikuwa amewateketeza Nadabu na Abihu na kuifungua ardhi ili kuwameza Kora, Dathani na Abiramu mwasi, ambaye alikuwa ameamuru kupigwa kwa mawe kwa Akani na kunyesha moto kutoka mbinguni juu ya Mlima Karmeli.

"Yesu, Baba anaweza kuwa kama wewe?"

Naye Bwana akajibu, “Yeyote aliyeniona mimi amemwona Baba. Unawezaje kusema, ‘Tuonyeshe Baba?’ Husadiki ya kuwa mimi niko ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu? (aya ya 9,10, Phillips).

Baba ni mwenye neema na upendo kama Mwana. Anaelewa kama mimi na yuko tayari kusamehe. Ndiyo sababu Yesu aliweza kuwaambia wanafunzi wake kwamba atakaporudi mbinguni haingekuwa lazima kwake kumsihi baba yake awafanyie mambo mema. “Sihitaji kufanya ahadi yoyote ya kumsihi Baba kwa ajili yenu, kwa maana Baba mwenyewe anawapenda ninyi” (Yohana 16:26,27).

“Na kuhusu zile hadithi zenye kuhuzunisha za nidhamu na kifo,” huenda Yesu aliendelea. Msizichukulie kumaanisha kwamba Baba hana huruma kama mimi. Ni mimi niliyewaongoza Israeli jangwani. Maagizo kwa Musa yalikuwa yangu.”

Paulo alielewa hilo alipoandika, akitumia ishara inayojulikana ya Biblia ya mwamba. “Wote walikunywa kutoka kwa mwamba usio wa kawaida ulioandamana na safari zao- na mwamba huo ulikuwa Kristo” (1 Wakorintho 10:4, NEB).

Wengine huona vigumu kumwabudu Mungu kama muumba asiye na kikomo na rafiki mpole. Hofu inapoisha, wakati hakuna maonyesho ya ukuu na nguvu, heshima inaonekana kufifia.

Maadamu Yesu alilisha umati kimuujiza, kuponya wagonjwa, na kufufua wafu, watu walikuwa tayari kumwabudu na kumtawaza mfalme. Lakini alipowajibu adui zake kwa upole wa namna hiyo, alipoeleza kwamba ufalme wake hautawekwa kwa nguvu, pale pale Kalvari alipojinyenyekeza chini ya unyanyasaji huo, wengi wa wafuasi wake ama waliondoka au walidhihaki madai yake ya kuwa Mwana wa Mungu.

Yuda alikuwa mmoja wa wale ambao waliona neema kwa udhaifu. Wakati Yesu alipiga magoti kuosha miguu ya wanafunzi, Yuda alimdharau kwa unyenyekevu wake. Mungu ambaye Yudas angeweza kumheshimu hangewahi kujishushia hadhi namna hiyo.

Ni nini kinachokuchochea kuheshimu zaidi na kuabudu: udhihirisho wa kutisha wa nguvu za Mungu juu ya mlima Sinai au picha ya Muumba mkuu akilia kimya kimya kwenye Mlima wa Mizeituni?

Ni nini kinachokuchochea zaidi: moto juu ya Mlima Karmeli au sauti ndogo tulivu mlangoni mwa pango?

Labda bado unahitaji hofu ya Sinai, upepo, tetemeko la ardhi, na moto. Ikiwa, ndivyo, Mungu anaweza kukupa. Kwa maana anajali vya kutosha kukutana nasi mahali tulipo na kusema kwa njia ambazo tunaweza kuelewa.

Lakini ikiwa tumeendelea kutoka Sinai hadi Mlima wa Mizeituni, na hakuna kitu kinachotuchochea zaidi ya uzuri unaotangaza mamlaka ya ukweli; ikiwa hadithi ya Sinai na hadithi ya Mizeituni imetuongoza kumwona Mungu kama mfalme mkuu na rafiki mwema, basi tumejifunza jinsi ya kumwabudu Mungu kwa heshima bila woga.

Ikiwa tumemruhusu Mungu ajifunue kupitia hadithi na mafundisho anuwai ya Maandiko, ikiwa tumejifunza kutazama Biblia kwa ujumla na kuhusisha sehemu zake zote kwa mada moja kuu—Habari Njema ya milele kuhusu Mungu wetu mwenye neema na anayestahili kutumainiwa—basi tuko tayari kusoma baadhi ya maneno ya kutisha katika vitabu vyote sitini na sita, ujumbe wa malaika wa tatu wa Ufunuo 14:

“Malaika wa tatu akawafuata hao wawili akisema kwa sauti kubwa, ‘Kama mtu yeyote anamwabudu huyo mnyama na

sanamu yake na kutiwa chapa yake kwenye kipaji chake cha uso au kwenye mkono wake, yeye pia atakunywa mvinyo wa hasira kali ya Mungu ambayo imemiminwa katika kikombe cha ghadhabu yake pasipo kuchanganywa na maji. Naye atateswa kwa moto uwakao na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za Mwana-Kondoo. Nao moshi wa mateso yao hupanda juu milele na milele. Hakuna mapumziko, mchana wala usiku, kwa wale wamwabuduo huyo mnyama na sanamu yake, au kwa yeyote anayepokea chapa ya jina lake” (aya ya 9-11).

Mungu lazima achukie kusema nasi hivi. Lakini Yesu anaungana na Baba yake katika kututumia ujumbe huu (ona Ufunuo 1:1; 22:16). Yule aliyesema “Heri wenye upole” lazima awe na sababu ya dharura ya kutuonya katika maneno hayo ya kutisha.

Biblia imetutayarisha kuelewa maneno ya mfano. Mnyama na sanamu yake tayari imetajwa kuwa inawakilisha maadui wa Mungu katika pambano kuu, na alama kama iliyolinganishwa na beji ya uaminifu kwa upande wa Shetani (ona Ufunuo 13). Moto unaodumu “milele” tayari umelinganishwa na kuteketezwa kwa shamba la makapi (Malaki 4:1); ni kama "moto wa milele" ulioteketeza kabisa Sodom na Gomora karne nyingi zilizopita (Yuda). Na isije kuwa kutisha kwa onyo hilo kutatufanya tuwe na mashaka juu ya makusudi ya neema ya Mungu, anatuma malaika wa kwanza na wa pili na ujumbe ambao unatutayarisha kwa ajili ya tatu.

Malaika wa kwanza anakumbusha kuhusu ukweli wa milele. Anatoa wito kwa wanadamu wote kila mahali wafanye maamuzi juu ya Mungu. Je, tunaona uzito wa ushahidi kuwa msingi wa kutosha wa imani yetu? Je, tunaweza kumwamini na kumwabudu Yule aliyeumba ulimwengu wote mzima?

Malaika wa pili anatumkumbusha juu ya uwongo na udanganyifu wa maadui wa Mungu. Kila mfumo unaotegemea uongo wa Shetani umeanguka katika uharibifu na kushindwa.

Malaika wa tatu anaonya juu ya matokeo. Si mapenzi ya Mungu mtu yeyote afe. Hakuna kitu katika Biblia kilicho wazi zaidi ya hili! Lakini tukipendelea uwongo wa Shetani badala ya ukweli, tukiendelea kukataa jitihada zote za Mungu za kutuokoa na kutuponya, hakuna kitu kingine anachoweza kufanya ila kwa huzuni kutuacha na kutusalisha kwenye matokeo mabaya ya uchaguzi wetu wa uasi. Hii ndiyo maana ya kupata ghadhabu ya Mungu bila kuchanganywa na rehema mwishoni. Na ikiwa hatujaponywa na kuwa tayari kuishi tena katika uwepo wake, utukufu wa uzima wa yeye ambaye ni upendo utateketeza yote ambayo hayajapatana wakati atakapokuja.

Mungu angefanya lolote ili kutuepusha na uharibifu huu wa mwisho. Fikiria kile ambacho tayari amefanya! Lakini anaweza kufanya nini na wale ambao hawaguswi na maombi yenye kushawishi ya sauti ndogo tulivu? Je, anaweza kufanya nini na wale ambao hawajachochewa na jumbe za manabii kwa miaka mingi—hata na hadithi ya Hosea? Je, anawezaje kuwaamsha wale walio viziwi hata kwa ngurumo za Mlima Sinai? Je, anawezaje kuwafikia wale ambao hata hawajaguswa na kile kilichotokea pale Kalvari au kuonywa na asili ya Kifo cha Kristo jinsi matokeo ya mwisho ya dhambi yalivyo mabaya?

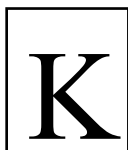
Baba yetu wa mbinguni anakaribia kushuhudia kupotea kwa idadi kubwa ya watoto wake. Kwa mara ya mwisho anapaza sauti yake. Yeye-Mwenye rehema, Yule ambaye angependelea kusema nasi ukweli kwa upole- sasa anapaza sauti yake katika onyo moja la mwisho la kutisha na kusihi: “Ikiwa una nia ya kuniacha, lazima niwaache mwende” Lakini wakati Nitakuacha, utaangamizwa!”

Ibilisi angependa tuelewe ujumbe huu vibaya kuwa ni maneno ya Mungu mwenye hasira, asiyestahili kupendwa. Lakini onyo hili la kutisha linatumika tu kuthibitisha Habari Njema ya milele.

Unaweza kumwamini Mungu tunayemwabudu kutuma jumbe hizi tatu za mwisho kwa ulimwengu. Katika siku hizi za mwisho kabla ya mwisho asingewaacha watoto wake bila kuelimika na kuonywa.

Na Mungu wa Hosea analia katika maneno ya kutisha ya ujumbe wa malaika wa tatu. "Kwa nini utakufa? Ninawezaje kukusalisha! Ningewezaje kukuacha uende!

Mungu kama huyu tunaweza kumwabudu bila woga.

ama vile muumini anavyoweza kufurahia uhuru wake wa kumwabudu Mungu bila woga, jicho lake linaweza kuangukia fungu hili la Waraka kwa Waebrania: “Kwa maana ikiwa tunadumu katika dhambi makusudi baada ya kuupokea ujuzi wa kweli, hakuna dhabihu kwa ajili ya dhambi. inabaki: ni taraja tu la kutisha la hukumu na moto mkali utakaoteketeza adui za Mungu” (Waebrania 10:26,27).

Anapofikiria jinsi maneno haya yalivyo muhimu ya kutisha, muumini anaweza kutua ili kujikumbusha juu ya kitiamoyo kilicho katika Waraka wa Yohana kwamba mtu ambaye ameikubali kweli anaweza kuitazamia siku ya hukumu bila woga (1Yohana 4:16-19)) Kwa uhakikisho huu yuko tayari kusoma zaidi katika kifungu kutoka kwa Waebrania.

“Kama mtu akipuuza Sheria ya Mose, atauawa bila huruma kwa ushahidi wa mashahidi wawili au watatu. Fikiria jinsi adhabu itakavyokuwa mbaya zaidi kwa mtu aliyemkanyaga Mwana wa Mungu, aliyeitia unajisi damu ya agano ambayo kwayo aliwekwa wakfu, na kumdharau Roho wa neema ya Mungu! Kwa kuwa tunamjua yeye aliyesema, “Ni juu yangu kulipiza kisasi; nitalipiza”; na tena, ‘Bwana atawahukumu watu wake.’ Ni jambo la kutisha kuanguka mikononi mwa Mungu aliye hai”(Waebrania 10: 28-31, NEB).

Inaonekana dhahiri kutokana na aya hizi kwamba vitisho vya hukumu vimehifadhiwa kwa ajili ya mwenye dhambi-hasaa yule anayeamua kudumu katika dhambi yake baada ya kujua ukweli. Lakini sisi sote tumefanya dhambi, na tunaendelea kupungukiwa na kanuni ya Mungu (ona Warumi 3:23). Je, kuna habari njema kuhusu hukumu hiyo?

Kwanza, inasaidia kutazama maelezo ya Biblia kuhusu dhambi. Mtume huyo huyo anayezungumza kuhusu kukaribia hukumu bila woga anafafanua dhambi kuwa ni “uvunjaji wa sheria” (1Yohana 3:4), (KJV). Tafsiri sahihi zaidi ya Kigiriki cha Yohana itakuwa neno uasi-sheria. Kama vile Revised Standard Version inavyosema, “Kila mtu atendaye dhambi ana hatia ya uasi-sheria.”

Dhambi sio sana kushindwa kuishi kwa wajibu huu au ule ulioainishwa. Badala yake ni roho ya uasi-sheria, mtazamo wa uasi, kutotaka kumsikiliza Mungu au kutii maagizo yake.

Lakini je, si kweli kwamba katika siku ya hukumu mwenendo wetu utachunguzwa na kupimwa kwa sheria ya Mungu? Baada ya kuchunguza miaka mingi iliyoharibiwa ya maisha yake, Sulemani alifikia mkataa huu: “Mche Mungu, nawe uzishike amri zake; Kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila tendo, pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au likiwa baya (Mhubiri 12:13,14).

Yohana alionyeshwa eneo la hukumu. “Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aketiye juu yake.

Dunia na mbingu vilikimbia uso kwake, na mahali pao hapakuonekana. Kisha nikaona wafu, wakubwa kwa wadogo, wamesimama mbele ya kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa. Kisha kitabu kingine kikafunguliwa, ambacho ni kitabu cha uzima. Na wafu walihukumiwa kwa yale yaliyoandikwa katika vitabu, sawasawa na yale waliyoyafanya ”(Ufunuo 20:11, 12).

Paulo aliwakumbusha waumini kwamba “Kwa maana sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu.... Kwa hivyo kila mmoja wetu atatoa hesabu yake mwenyewe kwa Mungu”(Warumi 14:10-12). Na katika Waraka kwa Waebrania tunashauriwa tusingahau kwamba “Hakuna kitu kinachoweza kufichika kwa Mungu; kila kitu katika uumbaji wote kiko wazi mbele ya macho yake. Na kwake sisi ni lazima wote tutoe hesabu yetu wenyewe”(Waebrania 4:13, GNT).

Mungu anatazamia kiasi gani kutoka kwetu? Ni nani atakayehukumiwa salama kuingia katika ufalme wake? Yakobo anajibu, “Neneni na kutenda hivyo kama watu watakaohukumiwa chini ya sheria ya uhuru” (Yakobo 2:12). Kama vile Tafsiri ya Habari Njema inavyosema, “Semeni na kutenda kama watu watakaohukumiwa kwa sheria ambayo hutuweka huru.”

Sheria hii ya ukombozi imetambulishwa waziwazi katika Waraka wa Yakobo. "Utakuwa unafanya jambo lililo sawa ikiwa unatii sheria ya Ufalme, ambayo inapatikana katika maandiko, "Mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe." Lakini ikiwa unawatendea watu kulingana na sura yao ya nje, una hatia ya dhambi, na Sheria inakuhukumu wewe kuwa mvunja sheria. Yeyote anayevunja amri moja ana hatia ya kuvunja zote. Kwa maana yeye yule aliyesema, ‘Usizini,’ pia alisema, “Usiue.” Hata usipozini, umekuwa mvunja sheria ukia’ (mstari 8-11, GNT).

Sheria hii ya kifalme kwa wazi ni sheria ile ile ambayo ilitolewa kwa Israeli kwenye Mlima Sinai wakati wa ngurumo na umeme. Wakati mwingine inapendekezwa kuwa sheria ya upendo inapatikana kwanza katika Agano Jipya. Lakini Musa aliwafundisha watu, “Mpende BWANA, Mungu wako, kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote,” na “Usimchukie ndugu yako moyoni mwako;... ” (Kumbukumbu la Torati 6:5; Mambo ya Walawi 19:17,18). Musa aliendelea kusema hivi: “Msiwatendee vibaya wageni wanaokaa katika nchi yenu. 34 Watendeeni kama vile Mwisraeli mwenzenu, na kuwapenda kama mnavyojipenda wenyewe” (mstari 33, 34, GNT).

Mwanasheria mmoja alipomuuliza Yesu, “Katika torati ni amri ipi iliyo kuu?” Bwana alinukuu tu mafundisho ya Musa (Mathayo 22:34-40). Paulo alielewa dekalojia kwa njia sawa. Baada ya kuorodhesha baadhi ya Amri Kumi, alifupisha kwa kusema kwamba “ampendaye jirani yake ameitimiza sheria.... Upendo haumfanyii jirani vibaya; basi pendo ndilo utimilifu wa sheria” (Warumi 13:8,10).

Kisha, ili kutusaidia kuelewa maana ya upendo wa kweli, Paulo aliandika 1 Wakorintho 13 . “Upendo huvumilia; upendo ni wema na hauhusudu mtu. Upendo haujivuni kamwe, wala hauna majivuno, wala haukosi kuwa na adabu; kamwe ubinafsi, si mwepesi wa kukasirika. Upendo hauhifadhi alama za makosa; hafurahii dhambi za watu wengine, bali hufurahia ukweli. Hakuna kitu ambacho upendo hauwezi kukabiliana nacho; hakuna kikomo kwa imani yake, tumaini lake, na zaburi yake” (mstari 4-7, NEB).

Kwa hiyo watafsiri wa Agano Jipya wametafuta njia bora zaidi ya kueleza maana ya maneno ya Kigiriki ya Paulo katika kifungu hiki maarufu! Hili ndilo toleo la Phillips: - "Upendo huu ninaozungumzia ni wa polepole kupoteza uvumilivu - unatafuta njia ya kujenga. Sio ya kutawala: hauna

hamu ya kutaka kuvutia wala haithamini mawazo ya juu kupita kiasi ya umuhimu wake katika akili yake.

“Upendo una tabia njema na haufuati faida ya ubinafsi. Sio mwepesi wa kukasirika. Hauhifadhi hesabu ya uovu au kufurahi juu ya uovu wa watu wengine. Kinyume chake, unashiriki furaha ya wale wanaoishi kwa ukweli.

“Upendo hauna kikomo kwa uvumilivu wake, hauna mwisho wa uaminifu wake, wala kufifia kwa tumaini lake; unaweza kupita kitu chochote. Upendo haushindwi kamwe.”

Fikiria kuishi katika Jamii ambayo maisha ya kila raia yanaweza kuelezewa na Amri Kumi na 1 Wakorintho 13! Hakuna mtu anayeya au kuchukia au kusema uwongo au kuiba; hakuna mtu hata *anataka* kuumiza mtu mwingine. Wote hujali kila mmoja kwa upendo usio nafiki, uaminifu na heshima. Hakuna haja ya magereza, hakuna polisi kila kona. Wake zetu na binti zetu wanaweza kutembea mitaani peke yao wakati wowote. Kila mtu yuko salama kabisa na yuko huru.

Hii ndiyo sababu sheria ya Mungu inaitwa sheria ya kifalme ya uhuru. Mungu hatuambii tufanye jambo lolote ambalo si kwa manufaa yetu bora. Yeye hathamini chochote zaidi ya uhuru wetu. Fikiria gharama ambayo amelipa ili kuturudishia uhuru wetu. Fikiria bei ambayo amelipa ili kuturudishia uhuru wetu kwa mara nyingine tena” Lakini hapawezi kuwa na uhuru bila utaratibu na nidhamu ya kibinafsi, kupendana na uaminifu kamili.

Dhambi ni kuasi sheria ya Mungu. Dhambi ni kuchukia, kusema uongo, kuiba, kudanganya. Dhambi ni kusisitiza kwa kiburi kuwa na njia yako mwenyewe. Dhambi ni ukaidi wa kutotaka kusikiliza maneno ya uponyaji ya muumba wetu. Dhambi, kwa asili yake, ni roho ya uasi.

Njia pekee ambayo Mungu angeweza kuwaingiza waasi kwenye ufalme wake ingekuwa kugeuza mbingu kuwa

gereza, kuwaweka wenye dhambi katika vifungo vya faragha, wasije wakaumizana na kuangamizana. Lakini tunaweza kuwa na hakika kwamba Mungu hatatunyang'anya uhuru wetu. Katika Mwana wake alitoa uhai wake ili kuuweka ulimwengu huru. Hana mipango ya kuwa msimamizi wa gereza. Ameahidi watu wake waaminifu ulimwengu usio na dhambi, nyumba yenye usalama usiotishiwa na amani. Tunaweza kumwamini kwamba atasisitiza milele juu ya utii wa sheria ya kifalme ya uhuru. Hili halitatumia uhuru wetu. Linatuhakikishia uhuru wetu kwa umilele wote.

Mungu anaweza tu kuruhusu katika ufalme wake watu ambao wanaweza kuaminiwa kutumia vizuri neema za uhuru. Hii ndiyo sababu mpango wa wokovu unatoa zaidi ya msamaha tu. Mbinguni hakutakuwa na wahalifu waliosamehewa bali watakatifu waliobadilishwa. Hii ndiyo sababu Yesu alimwambia Nikodemo kwamba alihitaji kuongoka, kuwa na badiliko la moyo na maisha kiasi kwamba ingeonekana kana kwamba alikuwa amezaliwa mara ya pili (ona Yohana 3:1-10).

Yesu alieleza kwamba tukio hili la ajabu la uponyaji ni kazi ya Roho Mtakatifu, Mwalimu wa upendo na ukweli. Na Yohana anaeleza jinsi tunavyoweza kujua kama uponyaji umeanza: "Hakuna mtu aliyezaliwa na Mungu anatenda dhambi" (1 Yohana 3:9). Au kwa usahihi zaidi kutoka kwa Kigiriki : "Hakuna mtu aliyezaliwa na Mungu atakayeendelea kufanya dhambi" (NIV). Phillips hutafsiri hivi: "Mtu ambaye kwa kweli ni mwana wa Mungu hafanyi dhambi." Kama vile Yohana anavyosema katika mstari wa 6, "Mtu anayeishi "katika Kristo" hafanyi dhambi kwa kawaida" (Phillips).

Dhambi ni uasi-sheria, uasi. Kuendelea katika hali ya mazoea ya uasi humaanisha kwamba mtu bado anapinga ukweli, bado hataki kutumaini na kumwacha Mungu aponye . Lakini ndani ya mtu ambaye amezaliwa mara ya pili, imani imechukua nafasi ya uasi, kuna upendo badala ya uasi, huko kuna hamu ya kuponywa kabisa.

Yohana anaeleza zaidi kwamba tunaweza “kujua ya kuwa tumepita kutoka mautini kuingia uzimani, kwa sababu twawapenda ndugu” (1 Yohana 3:14, NIV).

Moja ya dalili za kwanza za uponyaji wa wokovu ni kuwa na mtazamo mpya na upendo kwa wenzetu. Bila upendo huu tuna sababu ya kuhoji ukweli wa uongofu wetu—licha ya kukiri kwetu kuwa na imani kwa Mungu. “Mtu yeyote akisema, 'Nampenda Mungu,' na anamchukia ndugu yake, ni mwongo; kwa maana yeye asiyempenda ndugu yake ambaye amemwona hawezi kumpenda Mungu ambaye hajamwona.” (1 Yohana 4:20).

Mama yangu alikuwa akinukuu aya hii wakati sisi watoto bado tulikuwa nyumbani. Kwa kuwa nilikuwa mkubwa zaidi kati ya ndugu zetu wanne, ilionekana kwamba kwa kawaida alikuwa akinielekezea maneno haya. Mantiki hiyo kila wakati ilionekana kuwa haiwezi kuepukika.

Mabadiliko haya ambayo hufanyika kwa muumini ni mabadiliko muhimu sana maishani mwake hata Yesu alisema inapaswa kusherehekewa na kuthibitishwa katika sherehe inayofaa. Aliagiza wafuasi wake wabatizwe. Kwa kweli, alifanya hii kuwa sehemu ya Agizo lake Kuu ya kupeleka injili ulimwenguni kote (Mathayo 28:19).

Paulo anatoa ufahamu wake wa maana ya sherehe hii ya ajabu (ona Warumi 6:1-11). Alieleza kwamba Ubatizo, unawakilisha kuzikwa kwa mazoea ya zamani ya dhambi, ni mwisho wa uasi wa kukosa imani, utambuzi kwamba uligharimu kifo cha Mwana wa Mungu ili kuondoa dhambi. Kisha, kama vile Kristo alivyofufuka kutoka kaburini na kurudi kwa Baba yake, ndivyo Mkristo anavyoinuka kutoka kwenye maji ya ubatizo na kuingia katika njia mpya ya maisha.

Wakristo wa kwanza walionyesha tukio hili kwa kuzamishwa chini ya maji. Kwa miaka mingi, njia zingine zimepitishwa sana kama njia rahisi zaidi. Ni muhimu kutambua maoni haya katika ukingo wa tafsiri ya Kikatoliki ya 1956 ya

Agano Jipya ya Kleist na Lilly. Rejea ni kwa maelezo ya Paulo ya ubatizo katika Warumi 6:3. Mtakatifu Paulo anadokeza jinsi ubatizo ulivyotolewa kwa kawaida katika Kanisa la awali, kwa kuzamishwa. Kuteremka ndani ya maji kunaashiria kushuka kwa mwili kaburini, na kuinuka kunaonyesha ufufuo wa maisha mapya.”

Vipi kuhusu muumini ambaye anaanguka dhambini kwa uzembe, ambaye asipolindwa anafichua baadhi ya tabia zile zile za zamani alizochukia sana wakati wa ubatizo wake? Je, hii ina maana hajawahi kuongoka?

Yohana alijibu hivi alipowaandikia Wakristo wachanga ambao wanataabika,-“Ninawaandikia ninyi mambo haya (naweza kuwaita “watoto wangu” – kwa kuwa ndivyo ninavyowawazia ninyi), ili kuwasaidia kuepuka dhambi. Lakini kama mtu akitenda dhambi, kumbuka kwamba mtetezi wetu mbele ya Baba ni Yesu Kristo mwenye haki, ambaye alifanya upatanisho binafsi kwa ajili ya dhambi zetu” (1 Yohana 2:1,2, Phillips).

Hata Musa, yule aliyezungumza na Mungu uso kwa uso alishindwa kujizuia kwa kiburi cha dhambi hatua chache tu kutoka kwenye nchi ya ahadi. Lakini Musa hakuwa mwasi asiye na imani. Alikuwa mmoja wa marafiki bora zaidi ambao Mungu amewahi kuwa nao katika dunia hii yenye dhambi. Musa alitubu kweli kweli kwa yale aliyoyafanya! Wakati tu Mungu alipotaka kujidhihirisha kwa watu wake wanaonung'unika kama mtoaji mwenye neema wa mahitaji yao yote - licha ya malalamiko yao yote ya kutokuwa na shukrani - Musa kwa hasira yake anamwakilisha Mungu vibaya kama mtu mkali na asiyesamehe.

Mungu akamwambia Musa, “Kwa sababu ulikosa uaminifu kwangu mbele ya wana wa Israeli. Ulipokuwa kwenye maji ya Meriba, karibu na mji wa Kadeshi katika nyika ya Sini, ulinivunja heshima mbele ya watu. Utaitazama nchi kwa mbali,

lakini hutaingia katika nchi ninayowapa wana wa Israeli.” (Kumbukumbu la Torati 32:51,52 , GNT).

Mungu hangeweza kuchukulia kirahisi dhambi yenye kuumiza hivyo. Kupotosha ukweli juu ya Mungu katika dhambi mbaya zaidi ya dhambi zote. Na hakika Mungu alimfariji na kumheshimu rafiki yake aliyetubu! Alikuwa mwaminifu zaidi kwa Musa walipozungumza kuhusu mipango ya wakati ujao. Biblia inasema kwamba hatimaye Mungu mwenyewe alimzika rafiki yake wa zamani (Kumbukumbu la Torati 34:6), kisha punde akarudi kumchukua hadi mbinguni (Yuda 9). Miaka mingi baadaye, Yesu alipokuwa hapa katika utume wake wa upweke, Mungu alimwomba Musa, rafiki yake aliyemwamini ashuke na kumtia moyo Mwana wake! (ona Mathayo 17:1-8).

Huyu ndiye Mungu tunayekabiliana naye katika hukumu. Kando yake amesimama Yule ambaye alikuwa na neema sana kwa Petro, Mariamu, na Simoni, na hata kwa Yuda. Yohana anamwita “mtetezi wetu kwa Baba” (1 Yohana 2:1). Paulo anamfafanua kama mwombezi kwa niaba yetu (Warumi 8:34; ona pia Waebrania 7:25).

Lakini Yesu aliwaambia wanafunzi wake hakuna haja ya kumsihi Baba kuwa mkarimu kwa watoto wake. “Siahidi kuwaombea kwa Baba, kwa maana Baba anawapenda ninyi mwenyewe” (Yohana 16:26, 27, Goodspeed). Je, Yesu angekuwa anasihi kwa Roho Mtakatifu? Paulo anaeleza nafsi ya tatu ya Uungu kuwa inaungana na Baba na Mwana katika kufanya kazi kwa niaba yetu: “Kadhalika Roho hutusaidia katika udhaifu wetu. Kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa” (Warumi 8:26).

Habari Njema ni kwamba Baba, Mwana, na Roho Mtakatifu wote wako upande wetu katika hukumu. Kwa vile wao ni wamoja wao kwa wao, ndivyo walivyo wamoja na waumini

wote waaminifu katika kukabiliana na shutuma za adui yetu wa pamoja (ona Yohana 17:20-23).

Kwa maana tuna adui katika hukumu. Yohana anamwita “mshitaki wa ndugu na dada zetu mbele za Mungu wetu mchana na usiku” (Ufunuo 12:10, NIV). Kama vile Shetani alimshtaki Mungu mbele ya baraza la mbinguni (Ayubu 1:8-11) na Yoshua, kuhani mkuu, mbele za Bwana (Zekaria 3:1,2).

Shetani anajua dhambi zote ambazo ametushawishi kufanya, na anaweza kuziwasilisha mbele ya malaika kama ushahidi kwamba hatustahili kuokolewa. Ikiwa ataharibiwa, anasema, haki inadai kwamba wenye dhambi wanapaswa kuangamia pia.

Nani angetutetea dhidi ya mashtaka kama haya? Shetani alipomshtaki Mungu, alilazimika kusema uwongo. Anaposimulia dhambi zetu, anasema ukweli.

Paulo anajibu swali hili katika barua yake kwa Warumi: “Ni nani awezaye kupingana nasi ikiwa Mungu yuko upande wetu? Je, yeye aliyemtoa Mwanawe mwenyewe kwa hiari, kwa ajili yetu sisi sote, hatatupa sisi kila kitu? Kristo Yesu ambaye alikufa, au zaidi ambaye alifufuka kutoka kwa wafu, yuko mkono wa kuume wa Mungu, na kwa kweli hutuombea” (Warumi 8:31-34, Goodspeed).

Mungu alimtangaza Ayubu kuwa mtu “mkamilifu na mwadilifu,” si kwa sababu alikuwa ameishi maisha yasiyo na dhambi, bali kwa sababu ya uaminifu na imani yake. Shetani aliruhusiwa kumjaribu Ayubu hadi mwisho, lakini Ayubu bado angeweza kulia kwa imani, “Ijapokuwa ataniua, lakini nitamtumaini” (Ayubu 13:15, KHV). Mungu alikuwa ametabiri na baraza la mbinguni lilikuwa likisikia kwamba Ayubu hatawahi kufedheheka, na Ayubu aliheshimu imani ambayo Mungu aliweka ndani yake.

Kile ambacho Mungu anatafuta ni imani. Ikiwa tungehukumiwa, kama Shetani asisitizavyo, kwa kutegemea

rekodi ya maisha yetu yenye dhambi, hakuna hata mtu mmoja kwenye sayari hii angeweza kupita jaribu hilo. Hata hivyo, Mungu hajali na dhambi zetu za Zamani bali aina ya watu tulio sasa.

Je, tumevutwa kumwamini? Je, tuko tayari kusikiliza na kukubali msamaha wake? Je, tunamwamini vya kutosha kumruhusu atuponye? Je, sisi, kama Daudi, tumemkaribisha Roho Mtakatifu ili kuumba moyo mpya na roho iliyo sawa ndani yetu? Je, tunaweza kuaminika na neema za uhuru na uzima wa milele?

Je, uasi wote umeondoka, na upendo umechukua mahali pake? Kadiri nuru zaidi inavyokuja, je, sisi husema ndiyo kwa ukweli siku zote? Kwa maana bado tuna mengi ya kujifunza kuhusu Mungu wetu asiye na mwisho. Tunaweza kujua theolojia kidogo kama mwizi msalabani; lakini ikiwa tunampenda, tunamustaajabia na kumwamini Kristo kama vile mwizi alivyofanya siku ile ya kusulubiwa, tuko salama kuukubali ufalme (ona Luka 23:39-43). Kama Mariamu, itakuwa ni furaha yetu kubwa zaidi kuketi miguuni pa Yesu na kumsikia akituambia mengi zaidi kumhusu Baba.

Watu ambao Kristo hawezi kuwatetea katika hukumu ni wale ambao maisha yao bado yanaelezwa kwa usahihi na kumbukumbu za maisha yao ya zamani ya dhambi. Hakujakuwa na mabadiliko ya kweli. Wanapendelea giza kuliko nuru, uwongo wa Shetani kuliko ukweli. Wameikataa Habari Njema. Uasi wao haujaponywa.

Yesu alimweleza Nikodemo kwamba hakuna jambo la kiholela kuhusu hukumu. Yote inategemea jinsi kila mtu anavyochagua kuitikia ukweli. Mungu anatamani kuokoa kila mmoja wa watoto wake, lakini uamuzi wa kumwamini ni wetu.

“Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa Mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminiye asife, bali awe na uzima wa milele. Mungu hakumtuma Mwana wake ulimwenguni ili

kuhukumu ulimwengu, bali ulimwengu upate kuokolewa kumpitia yeye.

“Anayemwamini yeye hahukumiwi; lakini asiyeamini amekwisha hukumiwa kwa kuwa hakumtii Mwana pekee wa Mungu. Jaribio liko hapa: Nuru imekuja ulimwenguni, lakini watu walipendelea giza kuliko nuru kwa sababu matendo yao yalikuwa maovu. Watu wabaya wote wanaichukia nuru na kuikwepa, kwa kuhofia mazoea yao yasionekane. Mtu mwadilifu huja kwenye nuru ili ionekane wazi kwamba Mungu yumo katika yote anayofanya” (Yohana 3:16-21, NEB).

Baadaye Yesu alieleza zaidi kwa wanafunzi wake kwamba swali katika hukumu ni iwapo tumechagua kumtumaini Mungu au la: “‘Mtu aniaminiye mimi, humwamini yeye aliyenituma kuliko mimi; akiniona, anamwona yeye aliyenituma. Nimekuja ulimwenguni kama nuru, ili yeyote anayeniamini asikae gizani. Lakini mtu akiyasikia maneno yangu na kuyapuza, mimi simhukumu; Sikuja kuhukumu ulimwengu, bali kuokoa ulimwengu. Yuko hakimu kwa mtu anikataaye na asiyekubali maneno yangu; neno hilo nililolinena ndilo litakalomhukumu siku ya mwisho” (Yohana 12:44-48, NEB).

Hukumu inapokwisha, Mungu anageuka kwa huzuni kutoka kwa wale ambao bado wanamkataa kama wasiotegemeka. Wakipendelea kukaa gizani, wamepoteza uwezo wa kuona. Ufunuo zaidi, ushawishi zaidi, nidhamu zaidi - hakuna kitu ambacho kingekuwa na manufaa yoyote. Hii ndiyo maana ya onyo hilo katika Waebrania 10:26, 27 : “Ikiwa tunaendelea kutenda dhambi makusudi baada ya kweli kujulikana kwetu. Badala yake, kilichobaki ni kungojea kwa hofu Hukumu inayokuja na moto mkali utakaowaangamiza wale wanaompinga Mungu. (GNT). Baba analia kama alivyofanya katika siku za Hosea, “Kama ndama mkaidi, Israeli ni mkaidi...Efraimu ameshikamana na sanamu; mwacheni” (Hosea 4:16, 17).

Ikiwa huu ungekuwa uamuzi wa kiholela na kisheria, wenye dhambi waliopotea wangepikiri wanaweza "kufanya mapatano" na Mungu au "kuomba mapatano" na Bwana. Yesu alitabiri kwamba wengine watafufuka katika ufufuo wa waovu na watafadhaika kukuta wako katika ufufuo wa waovu na watafadhaika na kukuta wao si miongoni mwa waliookoka. Wanamsihi Mwokozi, Bwana, utufungulie. Je! Hatukutabiri kwa jina lako na kutoa pepo kwa jina lako na kufanya miujiza mingi kwa jina lako? Fikiria zaka zote ambazo tumelipa, matoleo yote tumetoa—yanatosha kununua tikiti nyingi za kuingia kwenye ufalme!

Lakini Bwana anajibu kwa huzuni, “Najua yote mliyoyafanya. Lakini mliyafanya yote kwa sababu isiyofaa. Mlinitumikia kwa sababu tu uliniogopa kuwa mimi ni mtu holela, asiyesamehe na mkali. Ondokeni! Sikuwajua ninyi kamwe; Hatukuwahi kuwa marafiki wa kweli.” (ona Mathayo 7: 21-23, 25: 11,12). Urafiki wa kweli ni sifa muhimu ambayo Mungu anataka katika uhusiano wetu naye.

Zaidi ya miaka elfu mbili mia tano iliyopita nabii Danieli alipewa maono ya hukumu mbinguni, na aliandika maelezo haya wazi:

Nikatazama

*hata viti vya enzi vikawekwa,
na mmoja aliye mzee wa siku ameketi;
mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji,
na nywele za kichwa chake kama sufu safi;
kiti chake cha enzi kilikuwa miali ya moto,
na gurutumu zake moto uwakao.*

*Mto kama wa moto ukatoka
ukapita mbele zake;
maelfu elfu wakamtumikia,
na elfu kumi mara elfu kumi wakasimama
mbele zake;*

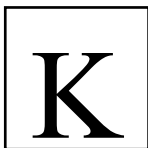
*hukumu ikawekwa,
na vitabu vikafunguliwa.*

*Nikaona katika njozi za usiku,
na tazama, mmoja aliye mfano wa mwanadamu
akaja pamoja na mawingu ya mbingu
akamkaribia huyo mzee wa siku,
wakamleta karibu naye.
Naye akapewa mamlaka,
na utukufu, na ufalme,
ili watu wa kabila, taifa zote, na lugha zote,
wamtumikie;
mamlaka yake ni mamlaka ya milele,
ambayo hayatapita kamwe,
na ufalme wake ni ufalme
usioweza kuangamizwa.*

- Danieli 7: 9, 10, 13, 14.

Maelezo haya ya ajabu yatatisha ikiwa tutakuwa hatujui Habari Njema. Yesu yupo hapo, umbo lake la kibinadamu linatukumbusha watazamaji juu ya kile alichofanya kunyamazisha mashtaka ya Shetani na kutupata sisi wenye dhambi kurudi kwenye imani. Nasi tunapomtazama Baba ameketi pale katika utukufu wake wa kutisha, yanasikika masikioni mwetu maneno hayo ya ajabu ya Bwana wetu. “Ikiwa mmeniona, mmemwona Baba. Hakuna haja ya mimi kumsihi yeye kwa ajili yenu, kwa maana Baba anawapenda ninyi kama vile mimi mwenyewe.”

Tunaweza kumwamini Mungu kuwa rafiki yetu katika hukumu. Kama Baba yetu anayelinda sifa yetu. Hatupaswi kuogopa rekodi hizo za dhambi zetu. Atayatupilia mbali kwa furaha kama hayana umuhimu na yamepitwa na wakati. Yote anayotuomba ni imani-kwamba tunampenda na kumwamini vya kutosha kumruhusu atusamehe, na kutuponya, na kutupa uzima wa milele.

atikati ya "sheria ya kifalme ya uhuru" kuna agizo ya kushika Sabato. Je! Hii labda ni tukio moja ambapo Mungu ameweka mahitaji ya kiholela kwa watu wake, ili tu kuonyesha mamlaka yake na kujaribu utayari wao wa kutii? Lakini ujumbe wote wa Maandiko ni kwamba Mungu si mtu wa kiholela. Paulo ameelezea kwamba Mungu alipatiana sheria za kutusaidia, kutulinda katika ujinga wetu na kutokomaa, kuturudisha kwenye imani.

Malaika wa kwanza wa Ufunuo 14 anatuita tumwabudu Mungu Muumba wetu. Hii inatukumbusha kuwa Sabato inatajwa kwa mara ya kwanza kwenye Biblia mwishoni mwa wiki ya uumbaji.

Mungu angeweza kuumba ulimwengu wetu kwa urahisi kwa muda mfupi tu! Badala yake, alichagua kufanya hivyo katika siku sita za saa ishirini na nne, huku ulimwengu ukitazama. Siku ya kwanza ilikuwa tu "Iwe nuru." Halafu siku ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, Mungu kama kwa mchezo wa kuigiza, pole pole na kwa ukuu wake alifunua mipango yake kwa dunia yetu.

Kufikia siku ya sita ulimwengu huu ulikuwa mahali pazuri.

Mashtaka ya Shetani kwamba Mungu alikuwa mbinafsi na mkali yalikuwa wapi sasa? Na tazama uhuru aliwapa Adamu na Hawa, akiwaumba kwa mfano wake mwenyewe, wakiwa na ubinafsi, uwezo wa kufikiri na kufanya. Aliwaumba wakiwa na uwezo wa kumpenda na kumwamini—au kuasi na kumtemea mate usoni!

Mungu hata alimpa Shetani fursa ya kuwaendea wazazi wetu wa kwanza pale kwenye mti wa maarifa ya mema na mabaya. Naye Mungu hakuuficha ule mti katika kona fulani ya giza ya Edeni. Aliuweka katikati ya bustani ili Adamu na Hawa wauone kila wakati wanapokuja kula kwenye mti wa uzima (ona Mwanzo 2: 9; 3; 2). Kwa kweli tunaweza kumtumaini Mungu kutoruhusu watoto wake wajaribiwe kupita uwezo wao wa kustahimili (ona 1 Wakorintho 10:13). Hivyo mbinu za Shetani zilihusu mti tu, na Adamu na Hawa walionywa wasijihatarishe kukabili adui huyo mjanja.

Kisha Mungu akatushirikisha —kiasi ambacho angeweza kushirikisha viumbe vilivyoyumbwa —baadhi ya nguvu za uumbaji za Mungu mwenyewe. Alibuni hivi kwamba mwanamume na mwanamke wanapokutana pamoja kwa upendo, wanaweza kuwapa uhai viumbe wengine—watu wadogo waliyumbwa kwa mfano wa wazazi wao wa kibinadamu! “Zaeni watoto wengi,” Muumba alisema, " “Zaeni muongezeke, mkaijaze nchi na kuimiliki.”(Mwanzo 1:28, GNT).

Ulimwengu uliona kwamba kila kitu kilikuwa kizuri sana. Mungu lazima awe amesifiwa na kupendwa sana.

Madai ya Shetani kwamba Mungu hakujali uhuru au kwamba alitumia mamlaka na uwezo wake kwa manufaa yake yalikuwa wapi? “Siku ya sita Mungu akamaliza kazi yote aliyoifanya, na siku ya saba akastarehe kazi zake zote. Mungu akaibarikia siku ya saba, akaitakasa, kwa sababu siku hiyo alistarehe, akaacha kufanya kazi yote aliyojiwekea kufanya. (Mwanzo 2:2,3, NEB).

Kwa hivyo Mungu na ulimwengu wake wote walisherehekea Sabato ya kwanza ya siku ya saba. Haikuwa siku ya saba ya mwanadamu. Ilikuwa ni siku yake ya pili tu. Ikiwa mtu kwa kusudi la Sabato ni kutoa siku ya kupumzika kila wiki tangu kuumbwa kwetu, tunapaswa kuwa tunashika Sabato kila Alhamisi! Lakini Sabato hiyo ya kwanza ilikuwa siku ya saba ya *Mungu*. Ilikuwa siku ambayo Muumba aliita ulimwengu kusherehekea kwa uungu maana ya kile ambacho Mungu alikuwa amefanya, kutafakari juu ya ukweli ambao ulikuwa umefichuliwa na uwongo wa mashtaka ya Shetani.

Ni lazima ilionekana kwa malaika kwamba pambano kuu lilikuwa sasa limeshinda. Lakini shtaka zito zaidi la Shetani lilikuwa bado ni kanushwa. Alikuwa amemshtaki Mungu kuwa mwongo wakati Muumba alikuwa amewaonya viumbe wake kwamba kifo ni matokeo ya dhambi. Matukio ya wiki ya uumbaji hayakuwa yameshughulikia shutuma. Kwa maelfu ya miaka Mungu alingoja kutoa jibu lake.

Kisha, kwa wakati mzuri sana, Mungu alijitoa kafara katika Mwanawe ili kuthibitisha ukweli wa neno lake. “Imekwisha” Yesu alilia. Kufikia Ijumaa jioni ya juma la kusulubiwa, maswali yote katika pambano hilo kuu yalikuwa yametimizwa kikamilifu.

Na siku iliyofuata ilikuwa Sabato nyingine. Mwana wa Mungu alipokuwa amelala amepumzika kaburini ulimwengu wote uliotazama ulitulia ili kutafakari juu ya ukweli ambao ulikuwa umefunuliwa wakati wa juma hilo la mwisho la maisha ya Yesu na kusherehekea ushindi wa gharama kubwa ambao ulikuwa umepatikana pale Kalvari. Hatimaye Shetani alikuwa amefichuliwa kabisa. Uaminifu wa Mungu ulikuwa umethibitishwa milele.

Hii ndiyo Sabato ambayo Mungu aliwaambia watu wake waikumbuke. Alijua tulihitaji kutulia kila juma ili kukumbushwa ukweli ambao Sabato inawakilisha.

Sabato si jaribio tu la utii wetu. Tukiwa tumenaswa katika pambano kuu jinsi tulivyo, tunahitaji ujumbe wa siku ya saba. Kama Yesu alivyowaambia wanafunzi wake, “Sabato ilifanyika kwa faida ya wanadamu” (Marko 2:27, GNT).

Katika Biblia yote maana ya Sabato inarudiwa na kupanuliwa. Wakati Mungu alitoa amri kumi kwenye Mlima Sinai, aliwasilisha Sabato kama ukumbusho wa juma la uumbaji, ukumbusho kwamba Mungu ndiye Muumba wetu na sisi ni viumbe vyake.

Lakini, kama Yohana na Paulo wanavyoeleza, Yule aliyetuumba hakuwa mwingine ila Kristo mwenyewe (ona Yohana 1:1-3; Wakolosai 1:16). Sabato inatukumbusha kila juma kwamba aliyekuja kutuokoa ndiye aliyetuumba hapo mwanzo. Yesu mpole aliyekufa pale Kalvari pia ndiye Muumba mkuu, mwenye uwezo wote wa ulimwengu. Mungu hakutuma wasaidizi fulani kufa kwa ajili yetu. Muumba alikuja mwenyewe, ambaye ni sawa na Mungu, kwa maana yeye ni Mungu. Kwa kuitakasa Sabato ya juma la uumbaji tunakiri imani yetu kwa Yesu sio tu mwokozi wetu bali pia Muumba wetu na Mungu wetu.

Basi, Mungu wetu ni mtu wa aina gani? Je, anaweza kuwa mwenye neema na kuheshimu uhuru wetu na Mwana? Jibu linakuja kila Sabato: Mungu ni kama Kristo, kwa maana Kristo ni Mungu.

Wakristo wengi huadhimisha siku ya kwanza ya juma kama ukumbusho wa ufufuo wa Kristo. Hakika ni wazo zuri siku ya Jumapili asubuhi kukumbuka, Hii ndiyo siku ambayo Kristo alifufuka kutoka kaburini. Na siku ya Ijumaa haitakuwa vyema kutafakari, Hii ndiyo siku ambayo Kristo alisulubishwa? Na siku ya Alhamisi jioni, Huu ndio wakati ambapo Kristo alikutana na wanafunzi wake katika chumba cha juu?

Lakini Sabato pekee ya kila juma ambayo Biblia inazungumza juu yake ni siku iliyotengwa ili kutukumbusha kwamba Mtu ambaye aliishi kati yetu kama mtu mpole, Yule ambaye alitoa uhai wake kwa ajili yetu, ni yeye mwenyewe aliyetuumba, kwa maana yeye pia ni Mungu.

Wokovu wetu haujumuishi tu msamaha bali uponyaji wa uharibifu ambao dhambi imefanya. Ni muujiza wa uumbaji kurekebisha watu ambao wamefanya makosa kama ilivyokuwa kuwaumba wakamilifu hapo kwanza. Si ajabu Daudi aliomba kama alivyofanya baada ya tukio lake la huzuni na Bathsheba, “Ee Mungu, uniumbie moyo safi” (Zaburi 51:10).

Musa aliporudia zile Amri Kumi katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, alitaja msafara wa kutoka Misri badala ya uumbaji kuwa sababu ya kushika Sabato: “Kumbukeni kwamba mlikuwa watumwa katika Misri, na kwamba Bwana, Mungu wenu, aliwatoa kwa mkono wa nguvu, nanyi mkiwa watumwa. mkono ulionyoshwa, na kwa sababu hiyo Bwana, Mungu wako, akakuamuru uishike siku ya Sabato” (Kumbukumbu la Torati 5:15, NEB).

Hii sio hitilafu katika Maandiko, wala si upungufu wa kumbukumbu ya huyo kiongozi mkuu. Kusudi la Sabato ni kutukumbusha ukweli juu ya Mungu. Yeye si Muumba wetu tu bali Mwokozi na Mkombozi wetu pia. Yule aliyetuumba tukiwa huru hapo mwanzo sasa anatumia uwezo wake wa kuumba kututoa kutoka kwa aina yoyote ya plasta na kutupa uhuru wetu kwa mara nyingine tena.

Njia nyingine ambayo Sabato hutumika kutukumbusha ukweli na kuimarisha imani yetu kwa Mungu imetajwa katika Waebrania 4. Hapo Sabato inaelezewa kuwa ni mfano na dokezo la pumziko la mwisho na urejesho ujao. Kama vile Mungu alipumzika kutoka kwa kazi zake mwishoni mwa juma la uumbaji, vivyo hivyo kunasalia “pumziko kama la Sabato” kwa watu wa Mungu.

Wana wa Israeli walipoingia katika nchi ya Kanaani, walishindwa kuingia katika pumziko la Mungu kwa sababu ya kukosa imani. Walimiliki nchi ya ahadi, lakini hawakufurahia pumziko- kama-la -Sabato ambalo tumaini katika Mungu linaweza kuleta. Leo tukidumisha imani yetu kwa Mungu, tunaweza kuanza kufurahia pumziko hili hata katika maisha haya. Nasi tutaingia kikamilifu katika pumziko-kama-la Sabato tutakapokubaliwa katika ufalme wa mbinguni na Edeni iwe imerejeshwa.

Maana hizi za Sabato zinajibu maswali makuu yanayochochea akili za watu wanaofikiri, maswali ya msingi ya falsafa: Tumetoka wapi? Kwa nini tuko hapa? Tunaenda wapi baada ya kufa? Na swali kuu, Je, kuna Mungu? Ikiwa ndivyo, yukoje? Na anataka nini kwetu sisi watu?

Tumetoka wapi? Sabato imetukumbusha kila mara kwamba “hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi” (Mwanzo 1:1).

Kwa nini tuko hapa? Kusudi kuu la maisha ni nini? Je, tunafikiaje jambo jema zaidi maishani? Sabato daima imetukumbusha kwamba kusudi kuu la maisha ni wokovu wetu, urejesho wetu kwa sura ya Mungu kwa imani katika Yeye aliyetufanya wakamilifu hapo mwanzo.

Tunaenda wapi baada ya kufa? Sabato inaelekeza mbele kwenye ujio wa pili wa Kristo, pumziko la mwisho na urejesho ujao.

Je, kuna Mungu? Je, tunajua alivyo na anachotaka kwetu sisi watu? Sabato inatukumbusha jinsi Mungu amejifunua- kwa njia nyingi sana, lakini hasa Mwana wake.

Kwa kuwa Sabato ni ya maana sana, ilikuwa ni kawaida tu kwamba adui mkuu angetafuta kuiangamiza. Kusudi la Shetani ni kuharibu imani katika Kristo, kudhoofisha tumaini letu kwake kama Muumba, na hivyo kubatilisha ushuhuda wa Yesu kwa ukweli juu ya Baba yake.

Lakini Shetani hangeweza kutumaini kutimiza hili mradi tu wanadamu wanaendelea kutambua yote yanayowakilishwa na Sabato. Kwa hiyo alitoa ushawishi wake wa kupuuza Sabato au upotoshaji wa maana yake.

Ninapenda jinsi Moffat amefasiri Ezeieli 20:12 : “Nami nikawapa Sabato yangu, waiweke kuwa alama ya kufungamana kati yangu na wao, ili kuwafundisha ya kuwa mimi, yule wa Milele, ndiye ninayewatenga.” Ujumbe wa mwisho wa Mungu kwa ulimwengu ni urejesho wa uhusiano huu. Si ujumbe wa kushika sheria; sio kuwaonya watu kwamba ni lazima washike Sabato na amri nyinginezo la sivyo wataangamizwa. Kinyume chake ni ujumbe wa upendo na imani. Na Mungu alitupa Sabato ili kutukumbusha kila juma juu ya uthibitisho wenye kusadikisha ambao ndio msingi wa imani hiyo.

Mungu ameahidi kuurejesha ulimwengu wetu, kuurudisha kwa watu wake tena. Kama vile Yesu alisema katika mahubiri yake pale Mlimani, “Heri wenye roho ya upole; maana hao watairithi nchi.”(Mathayo 5: 4). Lakini kabla ya kupokea urithi wao, dunia yetu lazima kwanza ipitie moto ulioelezwa katika ujumbe wa malaika wa tatu. Moto huu wa "milele" (angalia Yuda 7) ni mkali sana hivi kwamba Petro anasema, "vitu vya asili vitayeyuka kwa joto kali, dunia pia na kazi zilizomo ndani yake zitateketezwa" (2 Petro 3:10, KJV).

Wakati moto umekamilisha utakaso wa dunia yetu, Mungu ataumba upya ulimwengu. Kama vile "hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi," ndivyo mwishowe ataumba tena. Yohana alisema kwamba aliona “dunia mpya; kwa maana mbingu ya kwanza na dunia ya kwanza zilikuwa zimepita”(Ufu 21: 1).

Katika mawazo naona picha ya Mungu akiumba ulimwengu wetu mpya. Unafikiri atafanyaje wakati huu? Kwa kweli, kama vile hapo mwanzo, angeweza kuunda kwa papo hapo.

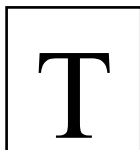
Lakini vipi ikiwa atarudia mchezo wa kuigiza usioharakishwa, kama alivyofanya katika juma la kwanza la uumbaji! Pambano Kuu Limekwisha. Hakuna haja sasa ya kujibu mashtaka ya Shetani. Lakini, akiwa mwalimu mwenye subira hivi, je! Mungu atataka kujibu maswali ambayo mtu yeyote anaweza kuwa nayo kuhusu hadithi ya uumbaji rahisi wa Mwanzo?

Njia yoyote atakayochagua, jambo moja angalau litakuwa tofauti. Hakuna haja ya wakati huu kwa Mungu kuwaumba Adamu na Hawa—ila tu kufungua milango ya Jiji na kuwakaribisha watoto wake warudi nyumbani kwao Edeni (ona Ufunuo 21,22).

Nabii Isaya alitazamia siku ambayo Mungu angeumba mbingu mpya na dunia mpya, "na anaonyesha watu wa Mungu wenye furaha wakikusanyika kumwabudu Muumba wao" kutoka sabato moja hadi nyingine "(Isaya 65:17, 66:23, KJV) .

Ikiwa katika Sabato ya kwanza katika dunia mpya Mungu atatalika tuungane naye na ulimwengu unaotazama katika kusherehekea yote yaliyofanyika, je! Tatalalamika? Je! Tutapinga kwamba utunzaji wa Sabato ni wa kiholela na kujaribu utayari wetu wa kutii?

Fikiria yote kutakuwa na kukumbuka! Na kwa umilele Sabato itaendelea kutukumbusha ushahidi.

akriban miaka elfu mbili imepita tangu Mungu ashinde kesi yake pale Kalvari. Uongo na mashtaka ya Shetani yalikuwa yametimizwa zamani sana. Uhuru wa ulimwengu umelindwa milele. Kwa nini, basi, bado mungu anavumilia sehemu hii moja ya uasi katika ulimwengu wake wote mshikamanifu? Anatamani kuumba upya ulimwengu wetu na kuwapa watakatifu wake wanaomwamini. Kwa nini bado anasubiri?

Kabla ya Yesu kuondoka duniani na kurudi kwa Baba yake wa mbinguni, aliwaambia wanafunzi wake kwamba angerudi hivi karibuni. Muda gani? Waliuliza. “Na alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha, wakasema, Tuambie, mambo haya yatakuwa lini? Mathayo 24:3, Phillips).

Hata malaika hawajui majira yake,” Yesu akajibu (ona Mathayo 24:36). {Lakini} iwekeni mioyo yenu yenye taabu itulie. Mtumaini Mungu siku zote; nitumainini na mimi... nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo (Yohana 14:1, 3, NEB).

Siku moja walipokuwa wamekaa pamoja kwenye Mlima wa Mizeituni Yesu aliwaambia wanafunzi wake juu ya ishara nyingi ambazo kwazo wangeweza kujua wakati mwisho unakaribia.

Alizungumza juu ya machafuko ya kutisha duniani na angani, juu ya kuongezeka kwa kutokuaminiana kati ya mataifa, kuongezeka kwa viongozi wa dini za uwongo. Alionya hasa juu ya wale ambao wangepfundisha kuwa kuja kwake mara ya pili kungekuwa kwa siri. “Msiyaamini haya,” Yesu alisema;

Kwa maana Mwana wa Mtu atakuja kama umeme unaong'aa juu ya mbingu yote kutoka mashariki hadi magharibi. (Mathayo 24: 26, 27, GNT).

Hii sio maelezo ya hafla isiyoonekana. Kinyume chake, kama Yohana anavyotabiri, wakati Yesu atarudi, “kila jicho litamwona” (Ufunuo 1: 7).

Wale ambao wamejifunza kumtumaini Mungu watafurahi kumwona akija. Kama vile Isaya aliandika zamani sana, "Siku hiyo itasemwa," Tazama, huyu ndiye Mungu wetu, Ndiye tuliye mngoja atusaidie; Huyu ndiye BWANA tuliye mngoja, na tushangilie na kuufurahia wokovu wake.” (Isaya 25: 9).

Lakini kulingana na Ufunuo 13 watu wengi ulimwenguni watakuwa wamemwasi Mungu. Na watenda dhambi watakapoutazama uso wa Mkombozi waliyemkataa—ingawaje anarudi katika umbo lake la kibinadamu (ona Ufunuo 14:14)—wanamkimbia kwa hofu, "wakiita milima na mawe," Tuangukieni, tusitirini, mbele za uso wake aketiye juu ya kiti cha enzi, na kutokana na ghadhabu ya Mwana-Kondoo ”(Ufunuo 6:16).

Petro na Yuda walitazama uso ule ule mpole lakini mzuri. Mmoja alichochewa kutubu na mwingine kujiua. Bwana wetu hana sura mbili tofauti. Tofauti iko ndani yetu. Wale ambao wameipokea Habari Njema watakuwa tayari kumwona—hata katika utukufu wake —na bado wasiwe na hofu. Lakini wale ambao walidharau ukweli watamtazama yule aliyekufa kwa ajili yao, na kama vile Yuda itawafanya kujiua.

Kati ya mambo yote ambayo ni lazima yatendeke kabla Yesu hajaja, alikazia moja hasa. “Habari Njema hii ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushahidi kwa mataifa yote; hapo ndipo ule mwisho utakapokuja” (Mathayo 24:14, GNT). Unaweza kumwamini Mungu kungoja hadi kila mtu apate nafasi ya kufanya uchaguzi ulioangazwa. Unaweza kumwamini asimuulize mtu yeyote kupita wakati wa mwisho wa shida bila fursa yoyote ya kujiandaa.

Siku zote Mungu amengoja kwa subira watoto wake wafanye maamuzi. Alingoja kwa karne nyingi watu wa Israeli waitikie mialiko na maonyo ya wajumbe wa unabii. Haikuwa mpaka walipopinga kwa muda mrefu sana hivi kwamba walipita hata uwezo wa Muumba wa kurejesha ndipo Mungu alipositasita kukata tamaa.

Baada ya Waisraeli kupelekwa utekwani Babiloni, mwandikaji wa 2 Mambo ya Nyakati alieleza kwa nini Mungu hangeweza kuwalinda tena: “BWANA, Mungu wa baba zao, akatuma kwao kwa mkono wa wajumbe wake, mara kwa mara, kwa sababu aliwahurumia watu wake. Lakini waliwadhihaki wajumbe wa Mungu, wakidharau maneno yake, na kuwadhihaki manabii wake, hata ghadhabu ya BWANA ilipowaka juu ya watu wake, hata kusiwe na dawa.” (36:15; 16)

Nyakati nyingine subira ya Mungu imeeleweka vibaya kumaanisha kwamba mtu anaweza kuendelea kutenda dhambi bila kuadhibiwa, kwa kuwa Mungu ni mwenye subira na fadhili kupita kiasi ili kuadhibu au kumkabidhi mtenda-dhambi kwenye matokeo yenye uharibifu. Paulo anaonya juu ya kosa la dhana kama hiyo:

“Je, labda, unafasiri vibaya ukarimu wa Mungu na huruma yake yenye subira kwako kama udhaifu kwa upande wake? Je, hujui kwamba wema wa Mungu unakuongoza kwenye toba? (Warumi 2:4, Phillips).

Katika siku za nabii Habakuki watu walikuwa wakilia kwa kukata tamaa kwamba Mungu alikuwa hafanyi lolote kuhusu hali yao ngumu. Nabii huyo alitumwa kuwasihi wasiache imani yao kwa Mungu bali wamtegemee vya kutosha ili amruhusu achague wakati mzuri wa kutekeleza mipango yake. “inaweza kuonekana kuchelewa kuja, lakini ingojee; hakika litatukia” (Habakuki 2:3, GNT).

Petro anaonya kwamba “katika siku za mwisho watakuja watu wenye kudhihaki dini na kuishi maisha ya anasa, nao watasema: ‘Ahadi yake iko wapi sasa au kuja kwake? Baba zetu wamezikwa, lakini bado kila kitu kinaendelea kama vile ambavyo imekuwa siku zote tangu ulimwengu ulipoanza.’ ”

Mtume anaendelea kueleza, “Si kwamba Bwana anakawia kuitimiza ahadi yake, kama wengine wanavyodhani; kuja kwenye toba. Lakini siku ya Bwana itakuja; itakuja kama mwivi.

Kisha Petro anarejelea ushauri wa Paulo katika Warumi 2:4 “Kumbukeni kwamba uvumilivu wa Bwana wetu pamoja nasi ni wokovu wetu, kama Paulo, rafiki na ndugu yetu, alivyosema alipowaandikia kwa hekima yake iliyovuviwa” (2 Petro 3:3) ,4,9,10,15, NEB).

Nyakati fulani fadhili za Mungu zimekuwa aibu kwa baadhi ya watu wake! Nabii Yona alipoombwa na Bwana kuchukua onyo kwa mji wa Ninawi, alikimbia kwanza. Baadaye alitoa ujumbe wake kwa kusitasita: “Baada ya siku arobaini Ninawi litaangamizwa!” Kisha akaketi kwenye kilima kilicho karibu ili autazame mji ukifikia mwisho wake.

Lakini watu wa Ninawi walitubu, na jiji hilo halikuharibiwa. Yona alimlalamikia Mungu kwa hasira, “Ndiyo maana nilikimbia. Nilijua kuwa wewe ni mkarimu sana kufanya utabiri huo utimie. Umenifanya nionekane kama nabii wa uongo, na nimefedheheka hata nife” (ona Yona 3:4; 4:1-11).

Mungu alisababu na Yona aliyevunjika moyo hivi: “Je, huna huruma na watu hawa? Je, hufurahi kwamba wamechagua kutubu?” Lakini Yona alihangaikia zaidi sifa yake ya kiunabii.

Paulo alijivunia Habari Njema kuhusu Mungu wetu mwenye neema, mwenye kusamehe. Yona aliona aibu!

Yesu atakaporudi, atakuja kwa kizazi cha waumini ambao wamepitia jaribio kuu la mwisho la Shetani la kudanganya na kuharibu watu wa Mungu. Watakuwa wametimiza kile ambacho theluthi moja ya malaika walishindwa kufanya. Watakuwa wamekataa kugeuka dhidi ya Mungu kwa uwongo wa Shetani. Watakuwa wameweza kusema pamoja na Paulo, “Ikiwa mtu ye yote, ikiwa sisi wenyewe au malaika kutoka mbinguni, ataleta toleo tofauti la Habari Njema ya milele, amekosea, nasi hatutaamini!” (Wagalatia 1 8,9).

Hawa si watoto katika ukweli. Ni waumini wakubwa. Wanatosheleza maelezo ya Biblia kuhusu Mkristo aliyekomaa: wana “uwezo wao uliozoeshwa kwa mazoea kutofautisha mema na mabaya” (ona Waebrania 5:11-6:3). Hawana tu imani inayofundishika ya mtoto mdogo, ambayo bado inahitaji ulinzi mwingi, lakini - kama Ayubu - wanaweza kusimama peke yao. Ingawa imani yao inajaribiwa vikali, hawatamwacha Mungu kamwe.

Wamemkaribisha Roho Mtakatifu mwalimu wa upendo na ukweli. Amewatia muhuri na kuwaweka kwa uthabiti sana katika ukweli hivi kwamba hawawezi kutikiswa (ona Yohana 14:16, 17, 26; 16:8; Waefeso 4:30). Kujazwa na Roho wa upendo maana yake ni kujazwa na Roho wa kweli.

Mkristo mwenye upendo si dhaifu; yeye ni mtu wa kusadiki sana, na huzungumza kwa mamlaka ya ukweli.

Mungu anawangoja waaminio imara kama hao. Katika Ufunuo 7:1-3 malaika zake wanaonyeshwa wakiwa wamezishika kwa rehema pepo za mwisho za ugomvi mpaka akili za watoto wa Mungu zitakapokuwa zimetulia katika kweli bila kutetereka.

Kitabu cha mwisho katika Biblia huzungumza mara kwa mara kuhusu alama za watu wa kweli wa Mungu ambao watavamilia wakati wa taabu na kumkaribisha Yesu atakapokuja. Zaidi ya yote, wanamtumaini Mungu na ni washikamanifu kwa Mwana wake. Wamekubali ushuhuda ambao Yesu alitoa kuhusu Baba yake. Wanaamini kwamba Mungu ni mwenye neema kama Mwana wake. Injili hii ya milele iliwarudisha kwa imani.

Kwa sababu ya tumaini lao katika Mungu, wao hushika amri zake kwa furaha. Yaani wanapendana na wanampenda Baba yao wa mbinguni. Wakisukumwa na Roho yule yule aliyewavuvia manabii, ni furaha yao kuu kuungana na kila rafiki wa Mungu katika kutoa ushuhuda kwa Yesu (ona Ufunuo 14:12; 12:17; 19:10, Yoh 5:39).

Ni utume wa Kanisa la Kikristo kuwasaidia watu kama hao. Katika barua yake kwa waamini wa Efeso, Paulo anaeleza kusudi la Kristo katika kuanzisha kanisa lake: “Aliweka wengine kuwa mitume, wengine manabii, wengine kuwa wainjilisti, wengine wachungaji na waalimu. Alifanya hivi ili kuwatayarisha watu wote wa Mungu kwa ajili ya kazi ya utumishi wa Kikristo, ili kuujenga mwili wa Kristo[ishara ya Kanisa la Kikristo].

Na hivyo sote tutakuja pamoja kwa huo umoja katika imani yetu na katika ufahamu wetu wa Mwana wa Mungu; tutakuwa watu waliokomaa, tukifikia kilele cha kimo kamili cha Kristo. Hapo hatutakuwa tena watoto, wanaobebwa na mawimbi na kupeperushwa huku na huku na kila upepo unaogeuka wa mafundisho ya watu wadanganyifu, wanaowaongoza wengine kwenye upotofu kwa hila wanazotunga. Badala yake, kwa kusema kweli katika roho ya upendo, imetupasa kukua katika kila njia hata kufikia Kristo aliye kichwa” (Waefeso 4:11-15).

Hakuna umoja wa karibu zaidi kuliko huu umoja ambao uko katika imani yetu. Tukikua pamoja katika upendo na kustaajabishwa kwa ajili ya Mungu yuleyule, tunaunganishwa pamoja na ukweli ule ule unaotuweka huru “ Kanisa la kweli la Mungu linafanyizwa na watu ambao kwa maana ya juu kabisa ya uhuru wanachagua kukusanyika pamoja kwa ajili ya kutiana moyo na kufanya mambo makubwa zaidi. ufanisi katika kueneza injili ulimwenguni kote.

Mungu bado anasubiri watoto wake wakue hivi. Anahitaji wasemaji bora kuliko Yona alivyothibitika kuwa. Walimu wa ile kweli waliositasita, wakichochewa tu na woga au wajibu, wao wenyewe ni kukanusha kwa huzuni yaliyomo katika Habari Njema. Mungu huwangoja watu waaminifu wanaojivunia Habari Njema, ambao “wanatazamia kwa hamu kuja kwa Siku ya Mungu na kufanya kazi ya kuiharakisha” (Petro 3:12, NEB).

Je, unafikiri Mungu atasubiri hadi lini? Tunaweza kumwamini kungoja maadamu kuna tumaini kwa mtu yeyote. Lakini pia tunaweza kumwamini hatangoja milele. Yule anayesoma kila wazo letu atajua wakati injili imeenda kwa ulimwengu wote na maamuzi yote ya mwisho yanafanywa. “Basi basi,” Yesu aliwashauri wanafunzi wake, “nanyi pia mnapaswa kuwa tayari siku zote, kwa sababu Mwana wa Mtu atakuja saa msiyoitazamia.” (Mathayo 24:44, GNT).

Kila mwaka unaopita huongeza uthibitisho zaidi kwamba Mungu si aina ya mtu ambaye Shetani amemfanya aonekane kuwa. Baba yetu wa mbinguni ni mtu mwenye nguvu nyingi lakini pia mwenye fadhili nyingi ambaye hathamini kitu chochote cha juu zaidi kuliko uhuru, adhama, na utu wa viumbe wake wenye akili ili upendo wetu, imani yetu, nia yetu ya kusikiliza na kutii, viweze kutolewa bure. Ni wazi kwamba kile ambacho Mungu anatamani zaidi hakitolewi kwa nguvu. Kwa hivyo anasubiri.

Ikiwa, kama Paulo, tunajivunia Habari Njema, na tunamwabudu mungu kwa ajili ya njia zake za hekima na neema isiyo na kikomo, hilo litakuwa na ushawishi sana kwa maisha yetu, jinsi tunavyotendeanza, na jinsi tunavyomwakilisha. kuvutiwa kwetu na Mungu kutaonekana katika yote tunayosema na kufanya. Kama Ibrahimu na Musa, ambao waliitwa marafiki wa Mungu, tutakuwa na wivu kwa ajili ya sifa ya Mungu. Tutataka ulimwengu umwone jinsi alivyo. Na tutatamani kama sifa kuu zaidi ya zote maneno yale Mungu alisema kuhusu Ayubu: "Amesema yaliyo sawa juu yangu" (ona Ayubu 42:7).

Injili haitafika kikomo Yesu atakaporudi. Ni ukweli wa milele. Itabaki kuwa msingi wa imani yetu kwa umilele wote. Kutoka sayari hadi sayari katika ulimwengu mzima kamwe mwangwi wa Habari Njema ya milele hautakoma. Ndiyo, unaweza kumwamini Mungu.

MWANDISHI

Graham Maxwell ni profesa mstaafu wa Agano Jipya katika Chuo Kikuu cha Loma Linda. Alizaliwa Uingereza, akasomea California, na kupata shahada ya Ph.D. katika Mafunzo ya Kibiblia, yenye utaalamu wa Agano Jipya, kutoka Chuo Kikuu cha Chicago Divinity School.

Tasnifu yake ilihusu vipengele vya tafsiri ambavyo vimeingia katika tafsiri ya Agano Jipya, na hasa kitabu cha Warumi. Warumi imeendelea kuwa mada ya utafiti na uandishi tangu wakati huo. Machapisho mengine ya Graham ni pamoja na *I want to be free, You Can Trust the Bible, Servants and Friends? Another Look at God, and Be Careful Who You Trust.*

Kwa miaka kumi na tisa alifundisha lugha za Biblia na Bibilia kwa vyuo vikuu na wanafunzi wa theologia katika Chuo cha Pacific Union. Mnamo 1961 aliamia Loma Linda kutumika kama mkurugenzi wa idara ya dini na kufundisha Biblia kwa wanafunzi wa matibabu, meno, na wataalamu wengine.

Kozi yake anayopenda sana imekuwa safari ya mwaka mzima kupitia Bibilia nzima kugundua picha ya Mungu katika kila moja ya vitabu sitini na sita. Amefundisha kozi hii mara 140, sio tu darasani, bali katika makanisa na majumbani, kwa vikundi vyenye idadi kubwa kutoka 12 hadi 700.

Watu katika nchi 118 mbalimbali wameshiriki katika funzo hili la Biblia la kitabu kwa kitabu kwa msaada wa kanda. Lakini kama mtu mmoja alivyoandika kutoka Visiwa vya Falkland, "Ninataka ujue kwamba nimesoma kitabu hicho kila wakati kwenye Biblia kabla ya kusikiliza kanda."

Maxwell ametazama matokeo ya funzo hilo la Biblia kwa zaidi ya watu 10,000. Anasema, "Kuna jambo linaonekana kutokea," wakati watu wa tamaduni zote wanapogundua picha thabiti ya Mungu katika Biblia—Mtu mwenye nguvu isiyo na kikomo lakini pia mwenye neema nyingi, ambaye hathamini kitu cha juu kuliko uhuru na urafiki wa watu wake." Hiyo ndiyo iliyopelekea kuandikwa kwa Kitabu hiki.

MUNGU ANAWEZA KUAMINIKA? Inazingatia maswala katika pambano kuu juu ya tabia ya Mungu. Akiwa mwenye neema na mwenye kusadikisha kama alivyo, mwalimu huyu mkuu anatualika tuchunguze waziwazi uthibitisho wa Biblia na tufanye uamuzi wenyewe ikiwa ukweli uko upande wake na ikiwa tutamwona kuwa anastahili kuaminiwa nasi/**imani yetu**.

Mungu anaweza Kuaminika? GRAHAM MAXWELL