

Ufafanuzi Wa Kitabu cha Wagalatia

Katika barua yake kwa makanisa ya Wagalatia, Mtume Paulo anawaonya kwa ukali wale waliokuwa wakimgeukia yule ambaye alikuwa amewaita katika neema ya Kristo kwa Injili tofauti. (Wagalatia 1:6). Ikiwa mtu – awe binadamu au malaika - anakuja akihubiri Injili tofauti na ile ambayo mitume walihubiri, anasema Paulo," na alaaniwe" (mistari 7-8). Lakini kwa kweli ni "injili gani tofauti" ambayo Paulo alipinga sana?

Ikiwa Maandiko zote zitatumwa kama msingi katika kuelewa ujumbe wa Paulo kwa Wagalatia, utaona kwamba chochote kile ambacho Paulo anasema hapa sio kinyume na sehemu zingine za Biblia nzima na kwa hakika sio kinyume cha sheria ya Mungu. Barua hii inaonyesha utata mgumu, unaojitokeza kati ya Wayahudi waliobadilishwa, wakiongozwa na Petro pamoja na mitume wengine wa Yerusalemu, na Mataifa makutano wakiongozwa na Paulo.

Makundi haya mawili yalikuwa na desturi na mila tofauti zilizoleta mzozo. Wengi wa Wayahudi walishikamana na hali yao ya zamani kama "watu maalum wa Mungu," na wakati huo huo waliendelea kuelewa ujumbe wa Kristo na umuhimu wa kuja kwake. Mpito huu ulifanywa vigumu kwa sababu vikundi vingi vya ushawishi kati ya Wayahudi waliendelea kuinua mila fulani na hasa mazoezi ya kutahiriwa kama "muhimu" kwa utii. Hii "migongano wa kitamaduni" na ubaguzi wake wa asili ulifanya mabadiliko kuwa vigumu kwa makundi haya mawili wakati Wayahudi walijitahidi kukubali kwamba Mataifa makutano walikuwa "wameunganishwa" na kwamba wokovu ulikuwa kwa wanadamu wote. Paulo alikasirishwa kwamba Wayahudi walikuwa na ubaguzi kwa kutumia kutahiriwa (kama desturi na sio lazima kwa sheria) kama "tukio muhimu" na kwamba Mataifa makutano walikuwa

wa halali “wakiunganishwa” kwa wokovu uliotolewa na Mungu. Anasema dhidi ya Wayahudi ambao walikuwa wakijaribu kulazimisha kutahiriwa kimwili juu ya Mataifa makutaniko wakati haikuhitajika kwa wokovu. Paulo pia anakasirishwa na Petro kwa "kutilia mkazo" hii "mawazo" kati ya Wayahudi, ambayo ilikuwa inathiri tabia ya Petro mwenyewe. Kwa hivyo, kwa kutumia mamlaka ya juu ya mafundisho, Paulo anasisitiza umuhimu wa neema kama "mkakati mkuu" katika majadiliano yake na kuwakashifu Wayahudi kwa kufundisha huo utii bila "uaminifu kwa Kristo" na kile alichotimiza kutokuwa na maana. Paulo mara kwa mara anasema kuwa sheria ilikuwa si tupu au isiyo na maana lakini matumizi yake mabaya yalikuwa. Alijua waliendelea vibaya "kuunganisha" kutahiriwa na sheria na kwamba Petro, akijua ukweli wa jambo hilo, aliendelea kuvumilia mazoezi haya kati yao. Paulo alikuwa akitumia wazi hoja hizi ili kuwazuia Wayahudi kutoka kwa kulazimisha kutahiriwa juu ya makanisa ya Mataifa makutaniko na kuona wenyewe kama "bora" kwa kuendelea katika zoezi la kutahiriwa. Paulo aliona wazi kwamba kutahiriwa kimwili mbali na sheria ilikuwa "ibada" au "utamaduni muhimu" kwa Wayahudi na haikufaa kulazimishwa juu ya tamaduni zingine. Paulo alikuwa akieleza tofauti hiyo. Paulo daima anaonyesha katika maandiko zake kwamba ishara ya kutahiriwa kimwili haikuwa sehemu ya sheria - lakini imechukuliwa na kutahiriwa muhimu zaidi wa "kiroho."

Kuchanganyikiwa kwa siku za sasa kipo katika kitabu hiki kinachotokana na matumizi mabaya katika mazungumzo ya Paulo. Paulo anasisitiza wazi kwamba mtu anaweza kutii sheria au mila milele, lakini kama Kristo hakuweza kuja na kuadhabiwa hatuwezi kusamehewa na kuokolewa kwa hakika. Matendo zetu hazileti msamaha - bali ni neema ya Mungu kwa kutupa sadaka hii kuu ambayo inatuokoa. Wengine wanasema kuwa Paulo anafundisha kwamba neema inasimamia mbali na utii na hata kuidhinisha. Hata hivyo, Paulo anazungumza daima

kuhusu haja ya kutii. Wanasema kitabu hiki ni kama ushahidi wa mafundisho za "neema tu", na kuthibitisha kwamba katika jitihada zake za kuwalinda makutaniko ya Mataifa kutoka katika mazoezi ya kutahiriwa Paulo anasema kuwa matendo za sheria (hasa kutahiriwa) hazihitajiki na neema tu inasimama. Hata hivyo, tunaona katika maandishi yake kwamba anaweka wazi wazi kwamba kutahiriwa sio sehemu ya sheria. Kwa hivyo, mazingira ya mazungumzo ya Paulo kwa hakika inafaa kwa kuwa inasisitiza neema, na kuchagua muktadha huu kwa jitihada ya "kuwafundisha Wayahudi" kuwa wao walikuwa wakizingatia mambo yasiyofaa. Alionyesha wazi kwamba kushikamana na mazoezi ya kutahiriwa kama "ishara" yao ya "kipekee" ilidhibitisha kile Kristo alichofanya kwa ajili yao. Hakufundisha kwamba kutii sheria ya Mungu ilikuwa sasa haina maana kwa sababu neema haukuidhinisha. Alikuwa akisema kwamba Wayahudi walihitajika kutolazimisha mila zao na desturi kwa wengine hata ingawa mazoea hayo yaliweza kuhitajika, na hasa havikuwa na msimamo katika Agano Jipya. Alikuwa akisema kuwa watu wote (na hasa wayahudi ambao walipinga hii) wanapaswa kuzingatia na kukubali kile ambacho Kristo aliwatimizia - kile ambacho hawakuweza kujitimizia wenyewe. Hivyo ndivyo ilivyo, na tutaona ushahidi wa ukweli huu katika maelezo haya ya barua ya Paulo kwa Wagalatia.

Tunaletewa Paulo kwanza kama Sauli wa Tarso, mtu ambaye aliwazunza Wakristo na "alikuwambia na kifo cha Stefano" (Matendo ya Mitume. 22:20). Alijua vizuri "dini ya Wayahudi." Alifundishwa na Gamalieli na alikuwa "amewekwa juu sana" katika dini hiyo (Wagalatia 1:14). Lakini dini hii ya uongo ya Wayahudi sio dini ya kweli iliyofundishwa na Mungu kwa njia ya neno lake na kupotoshwa kwao kulifanywa na halmashauri yenye uharibifu waliothibitisha kifo cha Yesu Kristo. Ilikuwa ni toleo hili lililopotoka na uasi wa kile ambacho Wayahudi walifanya katika siku hiyo ambayo ilisababisha kumkemea

Kristo na kukataa kukubali kwamba alikuwa kweli mwana wa Mungu. Hata hivyo, waumini wa kweli ambao "walimwabudu Mungu kwa Roho na kweli" (Yohana 4:23) walibakia watu waaminifu wa Mungu. Wote waliweka "toleo" la sheria ya Mungu. Kundi moja lilifanya hivyo kwa "njia ya kimwili," wakati waumini wa kweli walielewa zaidi maana na utii wa kiroho. Tunaona hata hivyo, wengi wa hawa "Wayahudi waliopata wokovu" walikuwa wakibadilika katika mambo fulani na wakaendelea katika desturi za jadi na mazoea yaliyowatambua kama Wayahudi. Ya umuhimu hasa katika utamaduni wao ulikuwa ni mazoezi ya kutahiriwa. Mengi ya mazoea haya yalikuwa yamesimama si kama mafundisho bali pia kama ibada ya urithi wao wa kitaifa. Wengi wa Wayahudi waaminifu walishika kweli sheria za Mungu lakini pia walitamani sana kukuja kwa Masihi na kumtambua Yesu kama Masihi. Paulo anawaambia waumini hawa kuitaka "injili ya kweli" jinsi alivyofundisha. Alifafanua Wayahudi waaminifu kama "kutahiriwa" kutokana na ujumbe wake kwa mataifa ya makutano, ambayo anaelezea kama kutotahiriwa. Vifungu viwili vinavyoelezea hufafanua masuala muhimu yaliyotajwa katika barua yake kwa Wagalatia. Ni muhimu kutambua kwamba Paulo anasema waziwazi wote walikuwa na injili sawa.

Paulo anasema dhidi ya watu wengine waovu (alikuwa mmoja zamani) ambao walikuwa wameanzisha utawala wenye mamlaka juu ya waaminifu (wa "kutahiriwa") na kupotosha sheria ya Mungu, na kuifanya kuwa vigumu kwa watu. Watu hawa walikuwa wayahudi wengine "wa kitambo" waliokataa kumtambua ama kumkubali Yesu Kristo. Waliuchukuwa utawala wenye mamlaka, ambayo haikutakaswa na Mungu na kulazimisha sheria na desturi zao zisizohitajika kwa sheria za Mungu. Kama waangalizi, waliwahimiza mafundisho zao juu ya utamaduni kwa kutumia kinyume cha sheria ya Mungu chini ya Ufunuo wa Ulawi ili kupata ustadi juu ya watu, na kwa kufanya hivyo walikuwa

wakiongezea ujumbe huo ambao ulionyesha mfano wa kuja kwa Kristo. Kwa "kupatanisha" amri zao wenyewe na masuala ya utawala wa zamani wa kilawi walifanya mazoea haya kuwa "jukumu juu ya watu." Watu hawa sio ambao Paulo aliwaita "kutahiriwa" ambao walihubiri INJILI sawa kama alivyofanya, ingawa hawa wa "Injili hiyo hiyo" walifanya kwa kiwango fulani au nyingine kushikamana na desturi na mazoezi ya kutahiriwa. Badala yake, wengine hawa anaowasema walikuwa watu wenye maovu (jinsi alivyokuwa) waliohubiri Injili tofauti! Alielewa hili wazi kwa kuwa alikuwa Saulo wa Tarso, mkuu wa kuwadhulumu wale ambao anawakilisha kwa sasa kama "kutahiriwa" ambao walihubiri injili ile ile aliyokuwa akihubiri. Hata hivyo, kwa kuwa Yesu Kristo alikuwa amemfundisha, alijua vizuri jinsi yeye na wale watu wasio na dhamiri wa "dini ya Wayahudi" walikuwa wameondoka katika maagizo, wakiamini sana katika tabia zao za upiganaji wa utii, desturi, na mila. Sasa alielewa wazi kwamba hawakuwa wanafuata nia ya kiroho ya sheria kama ilivyo fundishwa na Mungu hapo mwanzo. Anatambua kwamba haikuwa tena dini ya asili iliyotolewa na Mungu lakini mzigo mkali uliofanywa na watu kuandika mamlaka yake kutokana na kupotoka wa ukweli. Paulo kamwe haonyeshi kwamba Petro na "kutahiriwa" walikuwa wakiwatesa Wakristo au kukubaliana na kifo cha Stefano kama "dini ya wayahudi." Stefano alikuwa dikoni na kati ya wale ambao walikuwa kwa kweli wanafuata mafundisho ya Kristo na kuishi kulingana na mfano Wake. Alifahamu sana kwamba wengi wa Wayahudi waliookolewa (wa kutahiriwa) pia walikuwa "wakisumbuliwa" na vikundi kati yao ambao walishindwa kukubali kikamilifu Kristo na agano jipya. Ilikuwa sasa lengo la Paulo kuwasaidia kuona makosa yao kwa njia mbili. Kwanza kuona kwamba Masihi alikuja na kwa kweli alikuwa Kristo. Na pili, kuwasaidia kuelewa ibada ya kweli ya kiroho kama njia sahihi ya kuishi na kuifuata mfano wa Kristo. Kristo alisema, "Muwe watakatifu jinsi

nilivyo mtakatifu," na Paulo mwenyewe akasema, Nifuateni kama ninavyomfuata Kristo. Paulo alitaka waweze kuona utii kama maonyesho ya "kuishi kwa haki" lakini sio kwa kutegemea jitihada zao za kufanikisha wokovu, ambayo, anafundisha haiwezekani kamwe.

Barua kwa Wagalatia una utata mgumu jinsi inavyohusika na tamaduni nyingi za nyakati. Hii sio tofauti na kile tunachokiona leo katika Ukristo wa jadi na makundi yake mbalimbali, kila mmoja akiwa na desturi na mazoea yake tofauti sana lakini wote wanadai kuwa wafuasi wa kweli wa Kristo. Hata katika ugumu huu, tunaona katika maandiko haya dhana nyingi wazi na rahisi unavyoonekana kwa nuru ya "maandiko yote." Paulo alikuwa amejitolea kujifunza maandiko na kufanikiwa kutawala maudhui ya neno lililoandikwa la Mungu ililopo nyakati hizo. Alijua kikamilifu dhana ya maandiko. Historia hii iliunda msingi imara kwa Paulo kwa kuwa alijua kile alichokizungumzia. Hata hivyo anasema kwa wazi kwamba ilikuwa "ufunuo wa Kristo" kwake iliyomskuma ili aone jinsi hizi dhana zilivyotumiwa vibaya na Kristo mwenyewe alisema katika Mathayo 15:19, "Kufundisha kwa amri mafundisho ya wanadamu." Paulo (wakati alikuwa Sauli) alikuwa akifanya kinyume wakati Kristo alimgeuza kipofu akielekea Damasko na kumfundisha. Sasa anasisitiza kwa uthabiti dhidi ya:

- Wayahudi wa kawaida (kundi la "sheria tu") ambao walimkataa Kristo akiwa miongoni mwao hapo awali.
- Ujuzi wa usawa ambao walikuwa wakijaribu kupata wafuasi kwa kuchanganya desturi za ibada na mazoea kutoka kwa makundi mbalimbali na Astrolojia na mila ya kipagani isiyo ya kawaida ("vitu dhaifu vyenye upungufu") katika ushawishi mkubwa wa Wayahudi.
- Wale ambao walikuwa Wayahudi wa Kikristo hata hivyo waliendelea kuona kutahiriwa kama ishara muhimu ya watu wa kweli wa Mungu.

Makundi mawili ya kwanza walijaribu kuwafanya watu kuzingatia mila na desturi, ambazo zilikuwa ni aina ya kupigania sheria au kupotosha kwa nia ya asili ya utaratibu wa utii chini ya Ukuhani wa Ulawi.

Lakini Paulo pia alikuwa ashughulikie kikundi cha tatu ambao walikuwa kweli wakristo na tena sehemu ya Kanisa huko Yerusalemu lakini bado waliathiriwa na changamoto za kitamaduni na za jadi kutokana na urithi wao kama Wayahudi. Paulo anazungumza na makundi haya yote matatu lakini anawaona kwa viwango tofauti jinsi wanavyohusika katika tabia au mafundisho, ambayo ni kinyume cha ujumbe wa Injili.

Wikipedia: Gnosticism (Kiyunani: ...gnosis, ujuzi) inamaanisha, harakati tofauti ya dini yanayojumuisha mifumo mbalimbali ya imani kwa ujumla moja inayofundisha kwamba wanadamu ni roho waliofungwa katika ulimwengu wa vifaa ulioundwa na Mungu asiyekamilika, ambaye mara nyingi hutambulika kama Mungu wa Ibrahimu: anayeitwa "Yahweh au "Jahveh" kama jina sawa la Mungu asiyefaa. Pia anaweza kuonyeshwa kama mfano wa uovu, au katika matukio mengine kama tu wasio asiye kamilifu na kama wema kwa vibali vya kutostahili. Ako pamoja na kiumbe kikuu kingine na asiyejulikana ambayo hudokeza uzuri. Ili kujiondoa kutoka kwenye ulimwengu wa vifaa, unahitaji ujuzi au maarifa ya kiroho inayopatikana kwa wote kupitia uzoefu wa moja kwa moja au maarifa ya Mungu. Yesu wa Nazareti anatambuliwa na madhehebu fulani ya ujuzi huu kama mfano wa mtu mkuu aliyekuwa mwili wa kuleta maarifa duniani. Kwa maneno mengine alifikiriwa kuwa mwalimu wa maarifa, na wengine wakiwaza kuwa alikuwa mwanadamu tu. Ni nyoka ya kibiblia anayewahidi Adamu na Hawa ujuzi wa kutokufa: "Nequaquam moriemini; sed eritis; sio; scientes bonum et malum." Uumbaji wa mwanamke kama inavyoelezwa katika Mwanzo 2: 21-22 una lengo maalum: anahusishwa virahisi kupitia mapepo na mikononi mwake huwa chombo dhidi ya mwanaume. Kwa

njia za ufadhili zilizoingizwa ndani yake na mapepo, Hawa hudanganya Adamu sio tu kwa tama ya kimwili lakini pia kwa kuzalisha, inayokuwa silaha yenye nguvu zaidi katika mpango wa Shetani wa kumwangusha mwanadamu. Hata hivyo, katika mikono ya wafiri ambao walikuwa madhehebu ya maarifa yaliyoenea Syria na Misri mnamo 100 AD, hadithi ya kibiblia ya Adamu na Hawa ilichukua muundo mpya kwa kuunganisha Mti wa Ujuzi na nyoka akawa anastahili kuabudiwa. Kulingana na Wafiri "... Jinsi mtu alivyozalishwa ndani ya tumbo kutoka kwa "nyoka" na "yai", hivyo ndivyo ulimwengu ulivyokuwa ... Ujuzi ulikuwa maarufu katika Mediterranean na Mashariki ya mikoa ya Kati katika karne ya pili na tatu, ingawa baadhi ya wasomi wanasema ilikuwa imechukuliwa na ilikuwa kweli inajulikana mapema kama karne ya kwanza, kabla ya Yesu Kristo kuja katika maeneo ya kudhibitiwa na Kirumi Ukristo ulipokuwa dini ya serikali katika karne ya nne. Kubadili hadi Uislamu na Albigensian ilipunguza sana idadi iliyobaki ya wenye Ujuzi mnamo karne za kati, ingawa jumuiya chache zilizo pekee zinaendelea kuwepo hadi sasa. Maoni ya Ujuzi ulikuwa na ushawishi katika filsofia mbalimbali harakati ya karne ya 19 na 20 ndani ya Ulaya na Marekani Kasmatendoni, pamoja na baadhi ambayo waziwazi walijitambulisha kama uamsho au hata kuendelea kwa makundi ya Ujuzi ya awali.

Paulo hakasiriki na Wagalatia kwa kuzingatia sehemu yoyote ya Maagizo Kumi, ambayo yalibaki kama "sheria za haki" lakini vitu vile (kama vile kutahiriwa) ambavyo vilikuwa ni mila vya kulazimishwa kwa nguvu - hasa Wayahudi. Paulo alielewa vizuri, kwamba utawala wa Ufunuo wa Ulawi ulikuwa umeondolewa sasa katika Agano Jipya na kubadilishwa na Yesu Kristo aliyekuwa Kuhani wetu Mkuu. Pia baadhi ya mazoea ya ibada kama kutahiriwa (ambayo yalitambua taifa la Israeli,

kama "watu maalum wa Mungu") haikuwa halali tena kama maonyesho ya haki. Paulo alikuwa akionyesha wazi kwamba mtu hakulazimika kuwa Mwana Israeli ili kuokoka, bali dhabihu ya Kristo ilitolewa kwa kila mtu - sio waisraeli tu. Ukweli huu ulikuwa mgumu kwa "walinzi wa zamani" ambao bado waliendelea na ushawishi mkubwa juu ya jumuiya zilizohusika kwenye maandishi ya Agano la Kale kwa mamlaka yao. Je! Angewezaje kushindana na mamlaka hii? Alipaswa kutumia ujuzi kutokana na mafundisho ya moja kwa moja na ya kibinafsi aliyopokea kutoka kwa Yesu Kristo ili kuonyesha ukuu wa Ukuhani mpya juu ya ukuhani wa Ulawi na wa Agano Jipya juu ya Kale. Utamaduni wa wakati huo ulikuwa "ukibadilika" kutoka kwa Agano la Kale hadi Agano Jipya. Paulo alikuwa akitumia mamlaka ya agano jipya na neema inayotolewa na dhabihu ya Kristo ili kuzuia jitihada za "walinzi wa zamani" ambao waliendelea kutumia vibaya mamlaka yao ya zamani kwa kuinua sheria na mila ambazo hazikufaa kushikilia kwa "hali yao ya zamani" Kwa sababu muktadha wa hoja za Paulo zimefungwa katika masuala ya kutahiriwa na mazoea ya ibada ya Ujuda na bidii ya Kiyahudi katika kitabu hiki (barua) "Inaonekana" kwamba ansisitiza dhidi ya sheria zote. Mafunzo kwa kina ya maandiko yote ya Paulo yanaonyesha kwamba anaunga mkono na kuimarisha amri kumi kama "sheria za haki" zilizotolewa kwa wakati wote. Paulo hana chochote isipokuwa "kufikiria kisheria" "nguvu" ya mamlaka hii imetoka moja kwa moja kwa Maandiko na kwa "ustadi" hautumiwi! Paulo "anakataa" mamlaka hiyo na kuonyesha kuwa ni upatanisho wa Agano Jipya katika Kristo na kwamba bado hutumika kama msingi wa njia ya wokovu na si njia ya mwisho ambayo tutapata wokovu. Paulo kamwe hasemi kuwa Amri Kumi hazitumiki. Misukumo hii ilikuwa nguvu ya kuongoza kama inavyoonekana katika maneno yake na katika mazingira ya kile anachosema katika "barua" yake kwa Wagalatia.

Sura ya kwanza

1 Paulo, mtume (si wa wanadamu, wala kutumwa na mwanadamu, bali na Yesu Kristo, na Mungu Baba, aliyemfufua kutoka kwa wafu)....

Hii ni moja ya mifano mingi Paulo anaonyesha wazi kwamba Mungu Baba na Yesu Kristo ni viumbe tofauti - akionyesha kwamba Mungu Baba alimfufua Yesu Kristo kutoka kwa wafu.

2 Na ndugu wote walio pamoja nami, kwa makanisa ya Galatia:

3 Neema na iwe kwenu, na amani kutoka kwa Mungu Baba na kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo....

Mara nyingine tena anatambua Mungu Baba na Bwana wetu Yesu Kristo akionyesha kwamba wao ni viumbe tofauti.

4 Ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili ya dhambi zetu, ili atuokoe na dunia hii mbovu, kulingana na mapenzi ya Mungu, Baba yetu....

Tunaona kwamba tumeokolewa kutoka kwa "ulimwengu huu wa uovu wa kisasa." Hasemi kwamba tunaokolewa kutoka kwa sheria, kama alivyoelewa kikamilifu sheria ya Mungu ilitolewa kutufundisha jinsi ya kuishi kulingana na tabia ya Mungu mwenyewe. "Tunaokolewa kutoka kwa ulimwengu huu wa uovu" kwa sababu Kristo alikuwa amemweka Shetani kama mtawala wake na atarudi kuwa Mfalme wa Wafalme na Bwana wa Mabwana. Ikiwa hakufanya jambo hili, tungeendelea kuwa chini ya utumwa usio na matumaini wa ulimwengu huu.

Maneno "Mungu na Baba yetu" ni sawa na kusema Mungu ambaye pia ni Baba yetu.

5 Utukufu una yeye milele na milele. Amina.

6 Nastaajabu kwa kuwa mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kugeukia injili ya namna nyingine.

Ujumbe wa Paulo kwa Wagalatia unakubaliana na ujumbe uliotolewa katika Yakobo 4: 7-8: "Basi mtiini Mungu. Mpingeni shetani, naye atawakimbia. Mkaribieni Mungu, naye atawakaribia. Itakaseni mikono yenu, enyi wenye dhambi; na kusafisha mioyo yenu, enyi wenye nia mbili "Yohana 6:44 inasema, "Hakuna mtu awezaye kuja kwangu, asipovutwa na Baba aliyenipeleka; nami nitamfufua siku ya mwisho."

Paulo anasumbuliwa kuwa "wameondolewa na kutengwa, au hawako karibu tena na MUNGU BABA- aliyewaita! Tunamkaribia kwa kumsikiliza - kwa maneno mengine, kufanya kile anachosema, kuishi jinsi anavyotuambia, kuwa wanyenyekevu mbele yake, na kumtii. Tunapoondoka kwake, tunafanya vitu vilivyo kinyume cha haki – kama dhambi - na kuwa mbali na mafundisho na mwongozo wake.

Paulo anastaajabishwa na kufadhaishwa kwamba Wagalatia walikuwa wamechukuliwa kutoka kwa Baba na kufuata injili nyingine. Isaya 59: 1-2 inatuambia jinsi tumejitenganisha na Mungu Baba: "Tazama, mkono wa Bwana haukupunguka, hata usiweze kuokoa; wala sikio lake si zito, hata lisiweze kusikia; lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msionane, hata hataki kusikia."

Paulo kwa hakika haweki injili kuwa sawa kwa "kutahiriwa" na ujumbe wa Idhini ya Uyahudi, ambayo anaelezea kuwa kama "vipengele dhaifu na vya upungufu." Hii inaelezwa katika Sura ya 2:7-8, anasema kwamba injili waliopewa na Petro ni sawa, na zote zililikuja kutoka kwa chanzo kimoja -Yesu Kristo. Petro na Paulo walifundisha KITU SAWA – INJILI SAWA! Kwa hivyo, sio sahihi kuhitimisha kwamba maoni

mabaya anayoelekezea Idhini ya Uyahudi na vipengele vyake vya udhaifu vina uhusiano wowote na Injili safi wa kweli kwa "kutahiriwa" au kwa Wayahudi waaminifu waliofundishwa na Petro. Walikuwa na ujumbe huo kutoka kwa Kristo - ambayo Paulo alikuwa akihubiri. Mgogoro unaojitokelezea kati ya Petro na Paulo katika kitabu hiki linatokana na kutimiza mambo mawili tofauti-moja kwa Wayahudi waaminifu na nyingine kwa Mataifa. Kuna makundi mawili na tamaduni tofauti yanayoathirika. Baadhi ya yale tunayoshuhudia hapa ni "migongano" wa tamaduni na desturi hizi. Hata hivyo, "vipengele dhaifu na vya upungufu" vinaletwa na Idhini ya Wayahudi kutoka kwa chanzo tofauti sana na Wayahudi waaminifu anayewaita "kutahiriwa," ambao walikuwa makanisa yaliyotumiwa na Petro na mitume wengine.

Anataja "neema ya Kristo" kama msingi ya kweli wa ufahamu sahihi wa Injili. Dhabihu ya Kristo inatoa msamaha tusiofaa (neema) ambayo Wagalatia na sisi tulipokea kutoka kwa Mungu. Kama matokeo ya sadaka ya Kristo, hatuko tena chini ya adhabu ya kifo kwa kutenda dhambi. Warumi 6:23 inasema, "mshahara wa dhambi ni mauti." Ni neema kwa sababu hakuna kiasi ya utii ingeweza kugeuza adhabu kwa kuvunja sheria mara moja tu. Tulikuwa na hatia na kuwa chini ya adhabu ya kifo. Dhabihu ya Kristo ilitoa njia tuliyosamehewa kwa dhambi hizo.

Wagalatia walikuwa Mataifa, si Wayahudi - hawakuwa na sheria hapo awali. Hawakufuata sheria kwa kuzingatia agano la kwanza (la kale). Hii inaonyeshwa wazi katika Wagalatia 4: 8: "... kwa kuwa hamkumjua Mungu, mliwatumikia wale ambao kwa asili si Miungu. "Baadaye katika sura 4, anasema kwamba walikuwa wanarudi kwa "mambo dhaifu zenye upungufu." Kumbuka: Hawakuweza kurudi mahali (au mazoezi) ambapo hawakuwahi kuwa! Walikuwa "wakirudi" katika Wagalatia 4: 9, kwa kile ambacho Paulo anaelezea hapa, ni mazoea yaliyotukumbusha

mambo ya Idhini ya Uyahudi, Urolojia, na kadhalika. Paulo hakuwa anaita sehemu yoyote ya sheria ya Mungu au hata agano la zamani "mambo dhaifu na ya upungufu." Alikuwa akimaanisha kuzingatia mila na desturi ambazo zilikuja ndani na kuchanganyika na Injili ya kweli aliyowahubiria. Hakuweza kulalamika kimsingi kwamba walikuwa wakirudi (kuangalia tena) mambo ambayo hawakuzingatia. Lakini badala yake, walikuwa wakipotisha injili hii mpya alikuwa amewahubiria kwa kuchanganya ndani yake mambo kutoka kwa vitendo vyao vya zamani, mila, na desturi pamoja na maambukizi ya desturi kutoka kwa tamaduni nyingine ambazo ziliingia ndani. Hizi ni "vipengele dhaifu vya upungufu." Paulo anataja Kipengele cha Udhini wa Uyuda ulikuwa unaambukiza kuelewa kwao wa injili na kulipotisha. Walikuwa pia "wameambukizwa na" Wayahudi (Paulo mwenyewe alikuwa mmoja wao kabla ya kubadilishwa kwake), ambayo ilidai mtu kushikamana na desturi na kwamba jitihada zao za kibinafsi ndio "njia pekee" ambayo mtu anaweza kuokolewa nayo. Ilipinga Kristo na dhabihu yake kama "njia" ya kufanikisha wokovu. Ndiyo sababu anasema walikuwa "wanapotosha" injili ya Kristo. Walikuwa wakifuata "Injili" lakini ilikuwa imetakaswa pamoja na desturi na mazoea za jadi, ambayo Paulo hakuwahi kufundisha. Hatua hii inaonekana wazi katika aya inayofuata.

7 Wala si nyingine; lakini wapo watu wawataabishao na kutaka kuigeuza injili ya Kristo.

Ni vigumu kupendekeza kwamba Paulo anazungumzia Agano la Kale, Amri Kumi, au sehemu yoyote ya mambo hayo kama upotovu! Hawezi kuviita vitu vile ambavyo "vilielezea Kristo" kama upotovu. Kwa njia ya ukweli zaidi na ya kina, mambo hayo yalikuwa sehemu ya ujumbe wa injili kwa kuwa yalikuwa msingi yake. Na kumbuka kwamba tunafundishwa katika 2Wathesalonike 1: 8, "... akiwalipiza kisasi wao

wasiomjua Mungu, na wao wasioitii Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. "Tunamjua Mungu ikiwa tunamtii na kuwa na uhusiano na Yeye. 1 Yohana 5: 2 inasema, "Katika hili twajua kwamba twawapenda watoto wa Mungu, tumpendapo Mungu, na kuzishika amri zake."

8 Lakini ijapokuwa sisi, au malaika wa mbinguni, atawahubiria ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiria, na alaaniwe.

Ni muhimu kusesitiza hapa kwamba Paulo mwenyewe anasema kwamba Injili aliyohubiri ILIKUWA INJILI SAWA Petro alikuwa akihubiri kwa Wayahudi waaminifu ambao Paulo anawaita kama "kutahiriwa." Paulo hakuwa akihubiri kwamba Wagalatia (wa Mataifa) wanapaswa kutoka nje au kuondoka kwa kile Wayahudi waaminifu ("kutahiriwa") walifanya.

9 Kama tulivyotangulia, na sasa, nasema tena, mtu awaye yote akiwahubiria ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo mliyopokea, na alaaniwe.

Paulo anasema sana (na kurudia kwa msisitizo) kwamba mtu yeyote anayebadili kile alichowahubiria wanapaswa "kulaaniwa." Kwa hivyo, ni nini Paulo alihubiri hapo awali anachozungumzia hapa?

Katika Warumi tuna mfano muhimu wa kile Paulo alichohubiri. Kifungu hiki ni muhimu kwa sababu inazungumzia matendo, sheria, vitendo vya sheria, na sheria ya imani: "Hata haki ya Mungu ambayo ni kwa imani ya Yesu Kristo kwa wote ["tumefunikwa" kwa neema Yake] na juu ya wote wanaoamini "(Warumi 3:22). Ni imani ya Yesu, sio kwa Yesu, inayotuleta katika hali ya wokovu. Ni imani yake, sio yetu, inayo tufungulia mlango wa wokovu. Wale wanaosema ni imani yetu wanaonekana kuonyesha kwamba ni kwa kitu tunachofanya! LA SIVYO!

Wakosoaji wa wale wanaofanya matendo nzuri ya kutii sheria ya Mungu mara nyingi huwakashifu kwa namna fulani kwa kujaribu "Kupata" wokovu kupitia matendo. Wengine wanadai kwamba utii ni kujaribu "kupata wokovu" au jaribio la "kulipa dhabihu ya Kristo" kwetu. Hata hivyo, tunajua kwamba hakuna kitu tunachoweza kufanya kuweza kuinua thamani ya dhabihu ya Kristo kwa ajili yetu. Kwa urahisi, hatuwezi kununua zawadi hii. Bei ni kubwa sana - hatuna thamani sawa sawa. Haiwezi kununuliwa kwa bei yoyote! Ni dhahiri kwamba Paulo anasisitiza kuamini kitu chochote kinachotoka ndani yetu huanguka kwa uovu na ni njia isiyo sahihi. Lakini kuelewa na kuamini kwamba Kristo alikuwa mwaminifu kikamilifu katika kile alichotutendea ni njia sahihi kinacholeta tofauti. Sio tu kumwamini lakini kuamini kile alichosema tunapaswa kuifanya lengo katika maisha yetu kama Wakristo wa kweli. Kutomfuata na kutoishi jinsi anavyotuongoza kuishi ni kumkataa Yeye. Sio imani yetu wala matendo yetu ambayo hutuokoa lakini uaminifu kwa Kristo katika kutekeleza nafasi yake kama Masihi na kuwa dhabihu kikamilifu - ya kulipa adhabu yetu kwa ajili ya dhambi na kustahili kuwa Mfalme wa Wafalme!

Haikuwa kile tulichofanya au kile tunachofanya kilichotufungulia mlango wa wokovu – **ILIKUWA JAMBO LA KIPEKEE LILILOTENDWA NA KRISTO!** Ilikuwa uaminifu wa Kristo kwa utiifu wa sheria ya Mungu (sio yetu) inayoturuhusu kuwa wapokeaji wa neema yake. Uhifadhi wetu wa sheria haukutufanya kamwe kuwa wenye haki. Ilikuwa Utii wa Kristo! Tunafanywa kuwa waadilifu tunapokubali sadaka ya Yesu Kristo kwa imani kwamba tunasamehewa na kuwa wenye haki. Kwa hakika, haki yetu ni "kwa imani" - lakini ni kwa sababu ya imani ya Yesu, si yetu wenyewe kwa "kufanya matendo ya sheria." Umuhimu wa imani ni wazi, lakini hii haimaanishi kuwa "haki" – linalofafanuliwa na sheria - ni kitu kisicho halali. Badala yake, hutukuza uaminifu wa Kristo katika kuzingatia sheria!

TUNAOKOLEWA KWA IMANI (uaminifu) – sio yetu wenyewe. Kristo alikuwa mwaminifu kabisa na alizingatia sheria kikamilifu. Sasa anataka tuwe waaminifu, pia, na kufuata mfano Wake. Lakini hatuna uwezo wa kufanya hivyo kikamilifu - ndiyo sababu Yeye na Baba wametupatia neema yao. "Kwa kuwa hamna tofauti: Kwa maana wote wamefanya dhambi, na kupungukiwa utukufu wa Mungu" (Warumi 3:23). Inawezakenaje wote kufanya dhambi ikiwa sheria haitumiki tena? Hata hivyo - inahusisha kila mtu aliyeishi kabla ya kifo cha Kristo na baada yake. WOTE - kila mwanadamu aliyewahi kuishi-ametenda dhambi! Kama sheria kwa namna fulani haifai tena baada ya kifo cha Kristo, watu hawa wangewezaje kutenda dhambi, maana wao pia ni sehemu ya "wote" waliyotajwa hapa? Mstari wa 21 inasema, "Hata haki ya Mungu inashuhudiwa na torati na manabii." "Kushuhudiwa na" ina maana ya kuthibitishwa na, kama ilivyoelezwa, alishuhudia, au iliyoonyeshwa na. Tunapotenda dhambi, "tunapungukiwa" na utukufu wa Mungu"- na wakati hatufanyi dhambi tunaelekea kwenye utukufu wa Mungu. Lakini kwa kuwa hatuwezi kuishi bila maisha ya dhambi, sadaka ya Kristo kuondokana na dhambi zetu hukamilisha safari ambayo hatuwezi kukamilisha kwa wenyewe kupitia matendo ya sheria. Kwa hivyo sio imani yetu au uhifadhi wetu wa sheria inayotuokoa. Ndiyo sababu Paulo anaeleza hapa kwamba hatufai kujivunia. Ni imani ya Kristo kwa kuzingatia sheria na kulipa adhabu yetu kwa ajili ya dhambi zetu inayotuokoa, kwa hivyo tunaweza tu "kujivunia kwa Kristo."

Angalia zaidi: Warumi 3: 24-27 inasema, "wanahesabiwa haki bure kwa neema yake, kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu; ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake, kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizo tangulia kufanywa; apate kuonyesha haki yake wakati huu ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabia haki yule amwaminiye Yesu. Ku wapi, basi, kujisifu?

Kumefungwa nje. Kwa sheria ya namna gani? Kwa sheria ya matendo? La! Bali kwa sheria la imani. "Angalia kwamba imani na sheria zinafungwa pamoja. Tunapaswa kuwa na imani kwamba sisi ni wenye haki (walioshika sheria) kupitia neema ya Mungu ikiwa tunakubali dhabihu ya Kristo na kuamini kwamba tumesamehewa (kutoka kwa dhambi zetu zilizopita) na tunaweza kusamehewa dhambi tunazofanya katika udhaifu wetu. Ikiwa tunafanya dhambi "tunaye mwombezi kwa Baba" (1 Yohana 2: 1), na Yeye ndiye Mpatanishi wetu na kutuombea mbinguni kama Kuhani wetu Mkuu. Kama Kujitahidi kuondokana na dhambi sio lazima tena basi hatuhitaji mwombezi au kuhani mkuu.

"Kwa hiyo tunahitimisha kwamba mtu anahesabiwa haki kwa imani pasipo matendo ya sheria" (Warumi 3:28). Hakika bila shaka! Kristo alituhakikishia haki hata hivyo. Hiyo ni ufafanuzi wa neema - msamaha usioingiliwa. Tumehesabiwa haki ingawa hatukuweza kukamilisha matendo ya sheria, kama tunavyopaswa. Kwa hivyo "tunahesabiwa haki kwa imani [ya Kristo] bila matendo ya sheria." Hii sio kusema kuhusu jinsi tunapaswa kuishi lakini jinsi tunavyohesabiwa haki. Sio kusema kwamba matendo ya sheria hayatoshi au sio muhimu, lakini hayawezi kutuhakikishia haki. Jitihada zetu kuishi kulingana na kila neno la Mungu linaonyesha nia yetu na kukubali kwa Mungu kama Bwana wa maisha yetu.

Yeye ni Bwana; Sio sisi! Sisi sio vitu vyetu wenyewe! Sisi ni "kanisa la Mungu, alilolinunua kwa damu yake mwenyewe" (Matendo 20:28). Tunamtii kwa sababu tunatambua kuwa ana haki ya kuiuliza kwetu. Nacho anachoomba kwetu kinaelezwa katika maandiko yote. "Kila andiko, lenye pumzi ya Mungu, lafaa kwa mafundisho, na kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza, na kwa kuwaadibisha katika haki" (2 Timotheo 3:16). Sisi kwa hiari na kwa kujitolea

tunafanya kile anachotuambia, kujitahidi kuwa waaminifu kwake kwa kuwa ni Bwana wetu!"

Je! Yeye ndiye Mungu wa Wayahudi tu [ambao jitihada zao ilikuwa kuweka sheria]? Je, si pia ni wa Mataifa?[ambao kamwe hawakuweka sheria]? Ndio,ni wa Mataifa pia "(Warumi 3:29).

Paulo anasema kwa uwazi kwamba Mungu ni Mungu wa wote - Anavunja mitazamo ya "kipekee" Wayahudi walikuwa nayo kuhusu Mataifa. Hii ilikuwa sehemu muhimu ya ujumbe wake wa utume. Anaonyesha kwamba Agano Jipya linajumuisha wote. Kuna aina mbili kuu za Ujumbe wa Paulo - moja kwa Wayahudi, na moja kwa Mataifa. Hata hivyo, "ametumwa kwa" Mataifa na kwa hivyo anazingatia na kumatendoa ujumbe kwao. Kwa sababu ya hii, anasisitiza njia "isiyolenga sheria". Hataki wachukue mahali Wayahudi walikuwa "wameachia," anataka waendeleo mbele kwa njia ya usawa wa utii na imani. Paulo kwa wazi ana "wivu juu ya" makanisa ya Mataifa kwa namna ile ile ambayo Mungu ana wivu kwa wale ambao ni wake. Angalia tofauti kati ya "ujumbe" mawili:

"Kwa kuwa ni Mungu mmoja, atakayehesabia haki kutahiriwa [Wayahudi] kwa imani ..." (Warumi3: 30a).

Angalia ni "kwa imani" hapa. Wayahudi walipaswa kukubali kwamba Kristo alikuwa amefanya yale hawakuweza kufanya kupitia sheria kikamilifu-ilikuwa uaminifu wa Kristo ambao uliruhusu "njia" ya wokovu-sio wao wenyewe.

"... na wasiotahiriwa [Mataifa] kwa njia ya imani" (mstari 30b).

Angalia ni "kupitia imani" hapa. Mataifa walipaswa kuamini (aya ya 26) na kuwa na imani kwa Kristo kama ili kuokolewa. Walipaswa kuwa na imani kwamba Kristo alikuwa amewakubali na kuwafanyia kile

alichosema. Paulo anaendelea na maelezo mazuri tena muhimu. Je! Mambo haya "yaliharibu" sheria? Hapana! Zili imarisha sheria! Kulingana na Webster, neno "imara" linamaanisha kustawisha; kuanzisha; kutekeleza au kuamuru kwa mamlaka; kuthibitisha. Neno la Kigiriki linamaanisha kushikilia. Wakristo, basi, mbali na kufuta sheria, wanashikilia sheria.

Lakini ni sheria gani? Msingi wa imani ya Kristo ni kwamba alikuwa mwaminifu kwa kutimiza sheria zote kikamilifu. Hatuwezi "kutimiza" kama alivyofanya. Paulo anauliza kwa hiari, kwa kuwa Kristo alitufanyia hivyo - na tunahukumiwa kwa imani yake - je, hii ina maana kwamba sheria ni tupu (haipo)? Jibu: Kwa wazi, HAPANA! Mchakato mzima kwa kweli huweka umuhimu wa sheria kwamba inafafanua "haki ya Mungu" (angalia mstari wa 22).

Jambo muhimu ni kwamba hakuna kitu tunachofanya au tunaweza kufanya kinacholeta kujivunia. Kristo ndiye alikuwa "Mwaminifu" ambaye "alitimiza" kile ambacho hatukuweza, ambaye alifanya kile ambacho hatukuweza kufanya.

Maneno, "kuanzisha sheria," inamaanisha sheria ambayo Kristo aliweka badala yetu. Hii ndio sheria "inayoimarishwa" hapa! Hii ndio sheria ambayo ni maudhui ya mjadala huu. "Sheria ya imani" imeanzishwa na Paulo kama KIPENGELE KIKUU cha kile alichotufanyia. Paulo anatenganisha dhana ya sheria (ambayo inahitaji matendo) na sheria ya imani wakati anasema, "Je, tunafanya sheria tupu kupitia imani?" Kwa maana angesema, "Je! Tunafanya sheria ya imani kuwa tupu kwa njia ya imani, "hiyo ingekuwa haina maana! Anaonyesha kuwa imani ni sehemu muhimu ya mchakato ya kutimiza mahitaji ya sheria.

Anasema wazi kwamba sheria inafafanua "Haki ya Mungu," lakini ni Kristo tu ameiweka kikamilifu. Kwa hivyo, hatupaswi kamwe kujivunia

kama matokeo ya jitihada zetu nzuri sana za kutii sheria zake. Ingawa Maandiko yanasisitiza kwamba tuishi kulingana na neno la Mungu, linafundisha pia tumepungikiwa kwa ukamilifu ("wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu") – hata kama jaribio linafaa. Ndiyo sababu ni kwa uaminifu wa Kristo tu kwa kufanya tusichokiweza ili tuweze kuokolewa! Katika yote haya, sheria haiko tupu; umuhimu wake ni imeimarishwa. Ikiwa mtu yeyote anahubiri tofauti- amelaaniwa!

10 Maana, sasa je! Ni wanadamu ninaowashawishi, au Mungu? Au nataka kuwapendeza wanadamu? Kama ningekuwa hata sasa nawapendeza wanadamu, singekuwa mtumwa wa Kristo.

11 Kwa maana, ndugu zangu, injili hiyo niliyowahubiria, nawajulisha ya kuwa siyo ya namna ya kibinadamu.

Paulo anasisitiza kwa wazi kwamba ujumbe wake haukutengenezewa msaada wowote kati ya watu. Alikuwa akiwapa ujumbe aliyopewa na Kristo. Alielewa na kutangaza kwamba kama angepotoka kwa ujumbe wa Kristo ili kufurahisha watu hangekuwa kama Mtumishi wa Kristo.

Katika hatua hii, mtu anapaswa kuuliza swali: Je, unadhani ujumbe gani itakuwa "maarufu" zaidi: kwamba hakuna tena kuzingatia sheria lakini kuamini au kuwa na imani tu? Au, ili kuonyesha imani yako ni muhimu kushika sheria kwa bidii lakini uwe na unyenyekevu juu yake, kwa kuwa Sheria haikupi faida? Ilikuwa utii KIKAMILIFU wa Kristo ambao unafungua mlango wa wokovu kwetu. Kwa hivyo, mtii Mungu, lakini usijivunie kuihusu. Badala yake, kuwa na ujasiri wako katika kile ambacho Kristo alifanya kwa niaba yako. Hii ni ujumbe wa Paulo hapa.

12 Kwa kuwa sikuipokea kwa mwanadamu wala sikufundishwa na mwanadamu, bali kwa ufunuo wa Yesu Kristo.

Paulo anaweka mamlaka ya ujumbe wake kwa kusema kuwa hakujijifunza mwenyewe; badala yake, alifundishwa moja kwa moja na Kristo. Paulo alijua kwamba wengi wa Wayahudi walikuwa wanamkataa Kristo kwa kuzingatia mila na desturi zao ambazo Kristo alisema hazikuwa mafundisho Yake (Mathayo 15: 9). Alikuwa akisisitiza kuwa watu walihitaji kumtazama Kristo kwa ajili ya wokovu -kuamini katika Kristo, kuamini kile alichosema pamoja na kukubali njia ya uzima aliofundisha tunapaswa kuishi - sio kufuata mila, desturi za wanadamu, na kadhalika. Mamlaka ya Paulo ilikuja moja kwa moja kutoka kwa Kristo.

13 Maana mmesikia habari za mwenendo wangu zamani katika dini ya kiyahudi, kwamba niliudhi kanisa la Mungu kupita kiasi, nikaliharibu.

14 Nami niliendelea katika dini ya kiyahudi kuliko wengi walio hirimu zangu katika kabila yangu, nikajitahidi sana katika kuyashika mila ya baba zangu.

Paulo anaelezea wakati alipokuwa "mwenye bidii sana" kwa kufuata desturi kali na mila "ya baba zake" na alikuwa amepotea mbali na tabia ya haki akilitesa kanisa la kweli la Mungu, hata kukubaliana na mauaji ya watakatifu wake. Wengi wa walioteswa walikuwa Wayahudi walio ongozwa na Petro na mitume wengine, lakini hawakuwa sehemu ya kile anachosema kama "dini ya Kiyahudi," na yeye na wale waliokuwa ndani yake walikuwa wakiwatesa Wayahudi waliobadilika - "kutahiriwa." Kristo alimkomboa kutoka njia hii ya uongo kwenye barabara ya Dameski. Paulo waziwazi anaonyesha kwamba tabia yake haikuwa kulingana na haki. Anataja tabia hii kama "Dini ya Kiyahudi," sio dini ya Mungu. Hata hivyo, halinganishi kile alichoitia "Dini ya Kiyahudi" kwa namna Kristo aliishi, ambayo ilihusisha utii wa sheria ya Mungu. Kristo aliishi maisha kikamilifu, akizingatia kikamilifu sheria ya Mungu.

Paulo hakuwa akizungumzia njia hii ya kweli ya maisha kama dini ya Myahudi. Angekuwa akishambulia maisha bora zaidi ya Kristo. Hii "Dini ya Wayahudi" anayoielezea ilikuwa dini ya watu waliokuwa wameketi kwenye Sanhedrini, ambao waliamuru kifo cha Kristo juu ya "mashtaka ya kukataa" ya kuwatusi, kumshtaki kwa sababu alidai kuwa ni Mwana wa Mungu! Anataja dini hii ya Sanhedrini ambayo ilikuwa imepotoshwa kwa "kufundisha amri ya MAFUNDISHO YA BINADAMU. " Haya ni maneno ya Kristo mwenyewe - na kumbuka kwamba ilikuwa Kristo mwenyewe aliyemfundisha Paulo, kama mtume anavyosema wazi.

15 Lakini ikapendeza Mungu, aliyenitenga tumboni mwa mama yangu, akaniita kwa neema yake,

16 Kwa kumfunua Mwanawe ndani yangu, ili nipate kumhubiri kati ya mataifa; mara sikufanya shauri na watu wenye mwili na damu:

17 Wala sikupanda kwenda Yerusalemu kwa hao waliokuwa mitume kabla yangu; bali nilikwenda zangu Arabuni, kisha nikarudi tena Dameski.

Paulo anasema kwamba kile anachofundisha sasa kilifundishwa kwake na Kristo na ni tofauti sana kutoka kwa mafundisho yaliyopotoka yaliyosababisha tabia yake mbaya katika siku za nyuma. Na sasa, baada ya kuchaguliwa na Mungu kumfunua Kristo kwa Mataifa, hakuwa na hakuhitajika kuwasiliana na watu (kwa miaka mitatu) katika jukumu hili lakini, alifuata tu maelekezo Kristo alimpa.

18 Kisha, baada ya miaka mitatu, nilipanda kwenda Yerusalemu ili nionane na Petro, nikakaa kwake siku kumi na tano.

Kumbuka kwamba Paulo na Petro walikaa pamoja kwa siku kumi na tano. Walisikizana sana na kuwa na imani sawa. Paulo baadaye

anazungumza juu ya mitume wengine, akisema hakuwa na wakati wowote nao isipokuwa Yakobo, ndugu aliye hai wa Kristo. Anawaita kama "mitume" (kama kweli walikuwa mitume wa Kristo), akionyesha kwamba anafahamu kikamilifu msimamo wao.

19 Lakini sikumwona mtume mwingine, ila Yakobo, ndugu yake Bwana.

20 Na hayo ninayowaandikia, angalieni, mbele za Mungu, sisemi uongo.

Paulo anasisitiza kuwa ujumbe wake unakuja moja kwa moja kutoka kwa Kristo. Hasemi ni tofauti na kile ambacho mitume wanafanya, ila inatoka kwa Kristo mwenyewe.

21 Baadaye nilikwenda katika pande za Shamu na Kilikia.

22 Lakini sikujulikana uso wangu na makanisa ya Uyahudi yaliyokuwa katika Kristo:

23 Ila wamesikia tu ya kwamba huyo aliyetuudhi wakati uliopita sasa anaihubiri imani ile ambayo aliyoiangamiza zamani.

24 Wakamtukuza Mungu kwa ajili yangu.

Wakati Paulo alikuja katika eneo hili, hawakumtambua lakini walijua sifa yake ya zamani ya kuwatesa ndugu zao. Sasa waliona kwamba alikuwa anaihubiri ujumbe wa kweli wa imani, hivyo walimtukuza Mungu kwa "kumbadilisha" adui wa zamani.

Sura ya Pili

1 Kisha baada ya miaka kumi na minne, nilipanda tena kwenda Yerusalemu pamoja na Barnaba, nikamchukua na Tito pamoja nami.

2 Nami nilikwenda kwa kuwa nilifunuliwa, nikawaelezea injili ile nihubiriyo katika mataifa, lakini kwa faragha kwa hao walio wenye sifa, isiwe labda napiga mbio bure, au nalipiga mbio bure.

3 Lakini Tito aliyekuwa pamoja nami, naye ni Myunani, hakulazimishwa kutahiriwa:

Juu ya msukumo (ufunuo) Paulo analazimika kurudi kwa wanafunzi na mitume huko Yerusalemu na "anawapa maoni" kuhusu maendeleo ya ujumbe wake kwa Mataifa. Mazingira ya mjadala huu unaonyesha kuwa wengi katika utamaduni wa Wayahudi ("kutahiriwa") walikuwa na ugumu wa kukubali Mataifa (Wayunani hasa) ("wasiyetahiriwa") "kuunganishwa - ndani" na kuwa sehemu ya Mwili wa kiroho wa Kristo. Kwa hivyo, anakuwa mwangalifu kwa kuzungumza na viongozi kwa faragha, akielewa kuwa mkutano mkuu wa umma unaweza kusababisha shaka kati ya utamaduni wao. Hii iliwaruhusu viongozi wa kanisa aminifu huko Yerusalemu kushughulikia vizuri maswala haya nyeti kwa njia waliyoona bora. Hili halikuwa "rafu" la Paulo, kwa kweli. Paulo alikuwa akiheshimu msimamo wao na kuelewa aina ya matatizo viongozi wa Yerusalemu walikuwa wakishughulikia. Aliskumwa "kwa ufunuo" kwa madhumuni ya kuendelea kuunganisha kanisa kama mwili mmoja wakati wa kipindi mgumu cha mpito kwa Wayahudi. Suala la kutahiriwa lilikuwa jambo kuu la mgongano kati ya makundi haya mawili. Katika historia yote ya kanisa tunapata hoja juu ya masuala ya mafundisho – nyakati hizo, kutahiriwa kulikuwa hoja ya kujadiliwa. Wayahudi wengi wa jadi walifanya zoezi hilo kwa njia isiyofaa kama

"muhimu" kwa hatua ya utii. Walikuwa "wakishikamana na" urithi wao wa kitaifa wa kuwa "watu maalum wa Mungu." Tito alifundishwa na Paulo na hakuona haja ya kutahiriwa jinsi utamaduni wa Yerusalemu ilivyofanya. Paulo alielewa wazi kwamba haikuhitajika kwa utii na alijua kuwa yeye na Mataifa walikuwa chini ya upinzani na hukumu ya Wayahudi kwa hatua hii. Ilikuwa "suala la kihisia" kwa kuwa utamaduni ya Wayahudi ulibadilika kutoka kwa hali yao kama watu "maalum" wa Mungu kwa maana ya kiroho, na mataifa zingine "kuunganishwandani." Ilikuwa ni vigumu kwao kuelewa na imebakia "suala la mashaka" hadi leo.

4 Bali kwa ajili ya ndugu za uongo walioingizwa kwa siri; ambao waliingia kwa siri ili kupeleleza uhuru wetu tulio nao katika Yesu Kristo ili watutie utumwani.

5 Ambao hata saa moja hatukujitia chini yao, ili kwamba kweli wa injili ikae pamoja nanyi.

6 Lakini wale wenye sifa ya kuwa wana cheo: (walivyokuwa ni mambo kwangu; Mungu hapokei uso wa mwanadamu); nasema, hao wenye sifa hawakuniongezea kitu:

Paulo anaonyesha wazi kwamba watu ambao walikuwa wakiongoza "ugomvi" huu na kuhamasisha utamaduni juu ya kutahiriwa walikuwa NDUGU ZA UONGO. Hawa ndio watu ambao walikuja kwa siri na walikuwa wakifanya upelelezi kujaribu kugundua kosa kwa Paulo na wale ambao alikutana nao kuwashtaki ili kuleta uzito wa mafundisho mabaya juu yao. Inaonekana, ndugu hawa wa uwongo walikuwa wakingilia kati ya kanisa la kweli na kupata umaarufu wa kiwango fulani. Ni muhimu kutambua kwamba maandiko haya yanaonyesha kuwa wale wenye "sifa" (uongozi) walikuwa si sehemu wa ndugu hawa wa uongo, lakini Paulo anasema ndugu wa uongo walikuwa

wanasababisha shida kwa kanisa la Yerusalemu - "kutahiriwa" ya kweli - na anawajua sana. Ndugu hawa wa uwongo walikuwa wanacheza kwenye hisia za watu wakati walipotoka kwenye hali yao maalum kama watu wa Mungu na kuwa sehemu ya Mwili mkubwa wa Kristo na mataifa zote kushirikishwa. Kwa urahisi, Paulo na viongozi huko Yerusalemu walikuwa wakishughulika na ubaguzi kati ya Wayahudi na Mataifa. Utaona katika mstari wa 5 kwamba Paulo anasema hawezi "kwaruhusu" au kuwasilisha (ndugu wa uongo), hata kwa saa moja. Katika utamaduni wetu, tunaweza kusema "sio kwa dakika!"

Pia utaona kwamba Paulo anasema injili walio nayo tayari huko Yerusalemu -waliofundishwa na "kutahiriwa" ya kweli, wakiongozwa na Petro na mitume -ilikuwa ni injili sawa ya kweli. Angalia: "kuwa ukweli wa injili unaweza kuendelea na wewe." Nakala hapa inaendelea kuisitiza pointi hizi.

Paulo anasema katika mstari wa 6 kuwa watu hawa wanaonekana kuwa na hali fulani katika utamaduni, kama anavyosema "wako kwenye mkusanyiko" (au kwenye mazungumzo) na kuwa na ushawishi wa namna fulani kwa utamaduni ulioko Yerusalemu, lakini hawakuongezea chochote (kwangu).

7 Bali, kinyume cha hayo, walipoona ya kuwa nimekabidhiwa injili ya wasiotahiriwa, kama vile Petro ya waliotahiriwa: [Angalia: Ni ujumbe sawa.]

8 (Maana yeye aliyemwezesha Petro kuwa mtume wa kutahiriwa ndiye aliyeniwezesha mimi kwenda kwa Mataifa.)

9 Tena walipokwisha kuijua ile neema niliyopewa; Yakobo, na Petro na Yohana, wenye sifa kuwa ni nguzo, walinipa mimi na Barnaba mkono wa kuume wa shirika; ili sisi twende kwa Mataifa, na wao waende kwa watu wa tohara.

Walikuwa "na maoni ya kinyume" walipoona kweli kwamba Paulo alikuwa ameagizwa injili kwa Mataifa. Badala ya kuheshimu na kukubali wazo hilo, walikuwa "kinyume" nayo; waliipinga. Waliendelea kukataa wazo kwamba Makutano ya Mataifa walikuwa wakiingizwa ndani. Lakini, wakati Yakobo, Petro na Yohana - waliokuwa nguzo za kanisa huko Yerusalemu-walielewa kwamba Injili iliyoagizwa kwa Paulo ilikuwa sawa na injili kwao lakini kila mmoja aliagizwa kwa tamaduni tofauti ("Kutahiriwa" na "wasiotahiriwa" - Wayahudi na Makutano ya Mataifa), waliidhinisha na kupanua "mikono ya haki ya ushirika." Kwa maneno mengine, waliidhinisha wazo la Injili hiyo hiyo kuenda kwa makundi mawili tofauti. Ilikuwa ni msukumo sawa na Mungu mmoja. "Kwa kuwa Yeye aliyeifanya ufanisi ndani ya Petro kwa utume wa kutahiriwa, ndiye aliyekuwa mwenye nguvu ndani yangu [Paulo] kwa watu wa Mataifa. "Hakukuwa na injili mbili au" wapeaji wa injili "; kulikuwa tume mbili, mmoja kwa Wayahudi na mmoja kwa watu wa mataifa - lakini ni dhahiri ujumbe ulikuwa sawa.

10 Ila neno moja tu walitutakia, tuwakumbuke masikini; nami neno lilo hilo nilikuwa na bidii kulifanya.

Walikubali kuwa maskini wanapaswa kuhudumiwa.

11 Lakini Petro alipokuja Antiokia, nilishindana naye kwa uso, kwa sababu alistahili kulaumiwa.

12 Kwa maana kabla hawajaja watu kadha wa kadha waliotoka kwa Yakobo, alikuwa akila pamoja na watu wa Mataifa; lakini walipokuja wao, akarudi nyuma akajitenga, huku akiogopa walioathiriwa.

13 Na hao Wayahudi wengine wakajigeuza pamoja naye, hata na Barnaba pia akachukuliwa na unafiki wao.

14 Lakini, nilipoona ya kuwa njia yao haiendi sawa sawa na ile kweli ya Injili, nilimwambia Petro mbele ya wote, Ikiwa wewe uliye Myahudi wafuata desturi za Mataifa, wala si za Wayahudi, kwa nini unawashurutisha Mataifa kufuata desturi za Wayahudi?

Lakini Petro alipofika Antiokia, yeye na Paulo walikuwa na utata mkali, au mgongano, kuhusu suala la kutahiriwa na jinsi lilivyotumika. Wayahudi ambao walikuwa "wa kutahiriwa" walikuwa na ushawishi mkubwa na wale ambao bado walifahamu kuwa kutahiriwa halisi kimwili kulihitajika kama sehemu ya utii. Wazo hili lilienea utamaduni huko Yerusalemu. Petro na baadhi ya wanafunzi walikuwa "wakiingilia" suala hili na sasa Barnaba aliathiriwa. Walijua kwamba haikuwa "inahitajika tena" bali pia kwamba haikupigwa "marufuku" au kinyume cha kuishi kulingana na Neno la Mungu, iliyo kubalika kikamilifu kama desturi na mila ya Wayahudi. Kuendeleza zoezi kama sehemu ya utamaduni wao haikuathiri chochote kinachohitajika katika Agano Jipya. Kwa hiyo, hawakuwazuia Wayahudi kuendelea na zoezi. Hata hivyo, wengi waliendelea kuinua mazoezi kama "muhimu" ingawa haikuwa.

Mgongano wa kitamaduni kati ya Wayahudi na Mataifa uliongezeka kwa "Uvumilivu" wa mitume wa Yerusalemu na wale ambao waliendelea kuona mtazamo huu kama sehemu muhimu ya mafundisho hata ingawa wao (Petro na mitume wengine) walijua tofauti. Tunaona hili kwa Paulo kumkemea Petro kwa kulazimisha watu wa mataifa mengine kufanya mambo ambayo Petro hakuhitaji mwenyewe. Anaelezea Yerusalemu uongo wa uongozi ("udanganyifu") katika hili. Paulo alikuwa na hasira kwao kwa tabia zao wenyewe lakini pia kwa kutoelezea suala hili kwa Wayahudi na zaidi kwa kuruhusu utamaduni wa Yerusalemu kwa kuendelea kuzingatia watu wa mataifa mengine kwa kutofanya mazoezi. Tabia ya siku ilikuwa, "Naam, ikiwa wanataka kuwa sehemu yetu (Wayahudi), basi wanapaswa kutahiriwa kama sisi!

"Walipotea kwamba Mungu hakuwafanya Mataifa sehemu ya Wayahudi (katika hisia ya kitaifa) lakini alikuwa akifanya hivyo kwa maana ya kiroho na kupanua neema yake kwa watu wote. Hiyo ilibakia kuwa dhana mgumu kwa Wayahudi kuelewa. Kwa kweli, Wayahudi hawakuweza kuona kwa urahisi kwamba hawakuwa tena "watu maalum wa Mungu."

Tohara ilikuwa ishara kuu ya hiyo "hali maalum" kwa desturi yao. Hili lilikuwa kwa usahihi suala la ubaguzi wa kitamaduni, kiburi, na ukosefu wa ufahamu kwa sehemu ya Wayahudi. Hata hivyo, tatizo lilizidishwa na kushindwa kwa uongozi (Petro) kufanya haya ufafanuzi. Hii lilikuwa chanzo cha kutokubaliana na sababu iliyofanya Paulo kukasirika na Petro na wale walioendelea "kukubali" tabia hii.

Paulo "alilinda kwa upendo" makundi yake na alihusishwa sana kuwa suala hili ilikuwa inaenda kuleta mgawanyiko kati yao bure. Petro pia "alilinda kwa upendo" makundi yake na alihusishwa kuwa kulazimisha zoezi linaweza kusababisha mgawanyiko na hofu kati ya makundi yake pia. Kila mmoja alikuwa na wazo tofauti kwa uhakika wa tamaduni tofauti za kushindana na.

Paulo alitafuta Petro kwa ujasiri na (kumlaumu) wale walioruhusu Wayahudi kusesitiza kutahiriwa kama "mafundisho muhimu" ya uongofu kwa Mataifa. Paulo alikuwa kwa "upande sawa" na akasahihisha kwa ufafanuzi kilichohitajika na kisichohitajika hata ingawa Petro alikuwa akifanya kazi nzuri ya kudumisha utulivu kati ya Wayahudi juu ya suala hili. Paulo aliona ni unafiki kwa Petro kula pamoja na watu wa Mataifa wakati alipokuwa pamoja nao (kuonyesha kwamba yeye, Petro, hakukubaliana na vikwazo vya utamaduni kuhusu kuungana na wasiotahiriwa) asiye kufanya hivyo wakati Wayahudi walipokuwapo, hakutaka kusababisha utata kati ya makutaniko yake mwenyewe. Hii ilimkasirisha Paulo na akamwambia Petro.

15 Sisi tulio Wayahudi kwa asili, wala sio wakoaji wa Mataifa.

16 Hali tukijua ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria; bali kwa imani ya Yesu Kristo; sisi tulimwamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo wala si kwa matendo ya sheria maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki.

Paulo anasema kwamba yeye na wale kama yeye walikuwa Wayahudi kweli kwa kuzaliwa na urithi. Hata ingawa aliwahudumia watu wa Mataifa, asili yake na msingi wake ulikuwa wa Wayahudi. Anaelewa kwamba Wayahudi waliona utamaduni wa Mataifa kama "nje ya mfumo" wa kuishi kwa haki. Maneno yake hapa ina maana kuwa kushiriki kwake sasa pamoja nao haipaswi kutumiwa kwa namna fulani kumpatia lebo kulingana na mazoea yao ya zamani ya kipagani.

Wanajua (na hata Petro na mitume wengine) hakuna mtu anayehesabiwa haki na kitu chochote anachofanya. Hakuna mtu ila Kristo amebaki kuwa mwaminifu kikamilifu katika utii. Kwa hiyo, tunahesabiwa haki tu kwa uaminifu wa Yesu Kristo. Angalia kwamba anatumia maneno "imani ya Kristo" wakati wote. Paulo anasisitiza kwamba bila kujali kile tunachofanya, iwe kama ibada au jitihada zetu za kutii sana sheria ya Mungu, hakuna chochote tunachofanya kwa uwezo wetu wenyewe kinacho tuhesabia haki – ni damu ya Kristo tu inayoweza kufanya hivyo. Imani ambayo tunaonyesha kwa ubinafsi ni imani yetu kwa Kristo na kukubali kile alichofanya kwa niaba yetu. Imani yetu (uaminifu) kwa Kristo ni tofauti sana na IMANI YA KRISTO. Taarifa hii inaelezea kwa urahisi jinsi tunavyohesabiwa haki – kwa imani (uaminifu) ya Kristo. Haelezei jinsi tunavyo onyesha imani yetu kwake - ambayo ni au imani yetu kwa Kristo.

Je! Paulo anapingana?

Mstari wa 16 inatoa changamoto ya kuvutia kwetu ikilinganishwa na maneno ya Paulo mwenyewe kwa Warumi, ambapo inaonekana anapingana na kauli hii. Hapa, katika Wagalatia 2:16, anasema waziwazi "Kwamba mtu hana haki kwa matendo ya sheria, bali kwa imani ya Yesu Kristo. "Lakini katika Warumi 2:13, anasema kuwa "watenda sheria watahesabiwa haki."

Inawezekanaje kupatanisha kauli hizi mbili? Ni muhimu kutambua neno "siyo" katika maneno ya Wagalatia na neno "yatakuwa" katika taarifa ya Warumi. Hii mwonekano wa kupinga ni hatua muhimu katika kuelewa hasa kile Paulo anafundisha - kwamba sheria bado ni sehemu ya mchakato, bado ni njia tunayoweza kupima maisha yetu na kuonyesha imani yetu kwa Mungu.

Katika Wagalatia, anasema mtu hahesabiwi haki kwa matendo - yaani, matendo zake mwenyewe -na anaendelea kwa kusema mtu anahesabiwa haki kwa imani ya Kristo. Tazama kwamba hakika inakuja kutoka kwa imani ya Kristo, sio Ndani ya Kristo. Hii ina maana kwamba hakika inatujia kwa njia ya UAMINIFU WA KRISTO - Uaminifu wake ulioonyeshwa kwa kuzingatia sheria ya Mungu kikamilifu. Ni kwake, sio kwetu! Kisha, katika Warumi, anasema wafanya sheria "watahesabiwa haki." Hizi taarifa mbili zinaonyesha kwamba ikiwa mtu anazingatia tu kwa kufanya mambo ya kimwili iliyo kinyume cha sheria ya Kristo, hahesabiwi haki. Lakini ikiwa mtu anajiweka kwenye masuala ya kuishi kwa haki na ni "mwamuzi wa sheria," akimtii Mungu kwa sababu Yeye ndiye Mungu na kuweka imani yake Kwa Kristo na ahadi ya ukombozi kupitia kwake, basi "atahesabiwa" haki. Katika hali zote, kama Paulo anavyosema kwa Wagalatia, uhalali ni kwa IMANI YA KRISTO - hivyo sisi, basi, tunapaswa kuonyesha kwamba tunayo imani katika ahadi Yake, si kwa kazi zetu wenyewe.

Maneno kwa Wagalatia inaonyesha kuwa tunapaswa kutii mambo ambayo Mungu anataka kwetu na sio kile wanadamu wanahitaji. Tunafanya hivyo kwa sababu tunajua kuwa utii wetu kwa njia hii inaonyesha kweli imani yetu ndani ya Kristo. Kisha hivyo ndivyo tunavyohesabiwa haki kwa imani ya Kristo. Tunaamini kuwa Yeye ni Mungu, kwa hivyo tunafanya kile anachosema na kuishi kwa njia anavyosema tunapaswa kuishi - "kulingana kwa kila neno la Mungu."

Taarifa kwa Warumi inaonyesha kuwa Kristo atawahesabia tu wale ambao ni "wafanyaji wa sheria, "wale ambao wanaonyesha imani yao, sio tu wasikilizaji. Kweli, kauli hizi mbili pamoja ni hoja zenye nguvu ya kutii sheria sasa kwamba uaminifu wa Kristo umetengeneza hali ambayo tunaweza kuhesabiwa haki. Haina pande zote – kwa kweli hazina tofauti sana.

17 Lakini ikiwa sisi wenyewe, kwa kutafuta kuhesabiwa haki katika Kristo, tulionekana kuwa wenye dhambi, je! Kristo amekuwa mtumishi wa dhambi? Hasha!

Ikiwa tuna tazamia Kristo kwa kuhesabiwa haki na tunafanya dhambi, Paulo anauliza, je! Kristo amekuwa mtumishi wa dhambi? Hakika sivyo! Ni changamoto kutambua kwamba baadhi ya watu wanaotaka kufuta madai ya sheria wanasema sehemu hii ya Maandiko inafanya hivyo tu. Lakini angalia vizuri jinsi Paulo anavyotumia maneno haya. Anaongea hapa juu ya mtu ambaye anatafuta haki, na jitihada yake inaonyeshwa kupitia kujitahidi kuishi kulingana na haki - yaani, kuzingatia amri za sheria ya Mungu. Paulo anasisitiza tu kwamba neema ya Mungu iko kweli kwa mtu kama huyu. Anaonyesha kwamba kwa kweli Kristo anafanya kazi na mtu huyu, anampatia neema. Mungu hamwoni mtu huyu kama mwenye dhambi. Kristo hawezi kuwa "mtumishi wa dhambi" – Hawezi kubali uovu - ikiwa neema imehesabiwa mtu huyu na akaonekana kuwa sawa. Lakini, kumbuka,

mtu huyu kwa kweli anatafuta haki -akijitahidi kutii. Huyu ni mtu ambaye amehesabiwa haki kwa imani ya Kristo, sio kwa jitihada zake mwenyewe. Neema ya Mungu inatufunika (tazama) KAMA TUNAMTAFUTA - tukijaribu kuishi kulingana na haki.

Kabla ya maisha Yake usio wa dhambi na dhabihu yake ya mwisho, hatungeweza kuunganishwa au kuhesabiwa haki, na dhambi zetu zilibakia - tulikuwa na hatia mbele ya Mungu. Lakini sasa, ikiwa tunaitafuta kwanza Ufalme wa Mungu – tukijitahidi tuwezavyo kumtii, tukitaka kuhesabiwa haki na Yeye - basi tunahesabiwa haki kwa Neema ya Mungu, ambayo ilikuja kama matokeo ya moja kwa moja ya uaminifu wa Kristo kwa kusudi lake la kuja Duniani.

18 Maana nikiyajenga tena yale niliyoyabomoa, naonyesha ya kuwa mimi mwenyewe ni mkosaji.

Paulo anazungumza na utamaduni, ambao ulikuwa na ugumu kumkubali Kristo. Anasisitiza mambo ni tofauti kwa kuwa Masihi amekuja. Mafanikio ya maisha ya haki yanahitaji mbinu na tegemeo tofauti. Anawataka kutoka kwa hatia ya ukosefu wao na kutambua kwamba Mungu alikuwa anatoa njia mpya ya kuhesabiwa haki kupitia Kristo.

Paulo anasema, "Ndugu zangu, sijidhanii nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika: ila natenda neno moja tu; nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele "(Wafilipi 3:13). Anasema tu hapa kwamba hatupaswi kutegemea uwezo wetu usio kamili kwa kutii, kwa sababu hii inaleta uzito na hatia. Badala yake, tunahitaji kuweka hayo katika siku za nyuma na "kutazama mbele" kwa maisha yetu. Paulo daima anafundisha kwamba tunahitaji "kuwacha" hatia zetu za zamani na kukubali neema iliyotolewa na Mungu kupitia imani ya Kristo. Anatuhimiza kujenga (upya) kwa ukamilifu kwenye "Mwamba imara" wa Kristo badala ya kuendelea kutegemea "mchanga unaogeuka" wa

juhuri zetu zisizo kamilifu. Tunapaswa kuchukua nafasi ya (kujiondolea) kujitegemea na kujitegemea msingi mpya, ambayo ni Kristo.

Paulo anatumia neno "kujenga" kumaanisha "kujenga" maisha yetu juu ya msingi mpya ni bora kuliko kurudi msingi wa zamani, uliyo dhaifu zaidi. Hii ni kwa sababu mchakato mpya huleta haki na uhuru kutoka kwa hatia kama tunamtafuta na kumruhusu awe Mshauri wetu na Baba. Suala hapa ni kuhusu jinsi ya kuona mchakato wa kuwa waadilifu – sio kwa ajili ya kazi zetu bali, kwa njia ya Kristo!

Katika siku za nyuma jitihada zetu za kibinadamu katika utiifu ndizo "zilizokuwa," lakini haingeweza kupimwa. Hata hivyo, sasa jitihada zetu za kibinafsi kumtii Mungu kamwe haisimami kivyake lakini badala yake imefungwa na (au kuhesabiwa haki) kazi ya Kristo. Mpango wa Mungu ni "unajifungua" kama vile alivyoitengeneza. Sheria ya Mungu inabakia kuwa msingi wa haki. Lakini uadilifu sio jambo la jitihada lakini suala la kuhesabiwa haki kwa kuwa tunahesabiwa haki kupitia kwa dhabihu yake vile Kristo hutetea na kupatanisha katika nafasi yake kama Kuhani wetu Mkuu mbele ya Baba kwa niaba yetu.

19 Maana mimi kwa njia ya sheria naliifia sheria ili nimwishie Mungu.

Paulo anasema ya kwamba kwa njia ya sheria ameliifia sheria. Wengi wanaoiweka sheria kuwa tupu kwa kweli hubadilisha taarifa hii na kuhubiri kuwa kwa sababu ya neema tumeifia sheria na hatuhitajiki tena kuitii. Lakini hiyo siyo kile ambacho Paulo anasema! Anasema ni sheria kwa hakika ameliifia. Hii ni changamoto, au sivyo? Hii inamaanisha nini? Je, ni jinsi gani unvyoweza iifia sheria kwa kuitii? Kwa urahisi, ikiwa tunajaribu kutii sheria na kushindwa, tunastahikiwa adhabu ya dhambi. Paulo anaandika, "Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti"

(Warumi 6:23). Kwa hiyo, ikiwa tunajitahidi kuweka sheria peke yake (mbali na neema), na kushindwa, adhabu ya kifo iko juu yetu. Lakini angalia zaidi kwamba Paulo anatumia neno linalojumuisha "kwamba." Anasema, "... kwamba Nimwishie Mungu. "Paulo anaonyesha kwamba hii mchakato wa kutii sheria kama iwezekanavyo lakini kutofanya hivyo kikamilifu kwa sababu ya udhaifu wa kawaida ya mwanadamu ni mchakato ambayo anaweza kuiishia Mungu! Je, ulisikia hiyo? Kwa kujaribu kujitikia na kuanguka kwa muda mfupi anahesabiwa kuwa amekufa. Lakini sasa, kukufa kwa mchakato huo pekee, anaweza kuishi kwa Mungu kwa mchakato mwingine - neema ya Mungu. Anaonyesha kwamba sheria inatuongoza kwa neema. Hata hivyo, kama hatuna hatia kwa kuvunja sheria, neema haihitajiki. Ni taarifa isiyo wazi kwa uhakika lakini inaonyesha kwamba sasa tuna uwezo wa kuishi kwa Mungu kama matokeo ya jaribio letu la kutii sheria kama ilivyobadilishwa katika Agano Jipya, ingawa sisi sote tunashindwa. Anaendelea kufafanua kuwa uwezekano huu unakuja kwa njia ya Kristo, Kuhani wetu Mkuu ambaye amechukuwa nafasi Ukuhani wa Ulawi na uongozi wa mambo, ambayo ilikuwa sehemu ya ukuhani huo.

20 Nimesulubiwa pamoja na Kristo; lakini ni hai; wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu; na uhai nilio nao sasa katika mwili ninao katika imani ya Mwana wa Mungu, ambaye alinipenda, akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu.

Mistari hii inaendelea kuchangia kile anachosema katika mstari wa 19. Tena anasema amekufa. Lakini katika maneno haya anasema amekufa (amesulubiwa) "pamoja na" Kristo, na bado yuko hai. Paulo anasema ni Kristo ambaye sasa anaishi (ndani) yake. Kwa kauli hii anasema mtu ambaye alikuwa katika siku za nyuma sasa amekwenda, amechukuliwa na uwepo au ushawishi wa kiroho ya Kristo. Kwa kusema ni "kwa imani ya Mwana wa Mungu," anathibitisha imani (uaminifu) wa Mwana ya

Mungu, sio jitihada zake. Anaendelea kuonyesha shukrani kwa upendo ambao Mungu amempa, hata akisema kwamba anaona kipengele cha kibinafsi sana katika dhabihu ya Kristo akisema kwamba "aljitoa mwenyewe kwa ajili yangu."

21Siibatili neema ya Mungu; maana ikiwa haki hupatikana kwa njia ya sheria, basi Kristo alikufa bure.

Paulo anafundisha hapa kwamba tunaposisitiza sheria mbali na kile Kristo alifanya kwa ajili yetu tuna "fadhaisha" neema. Anasema kuwa yeye mwenyewe hafanyi hivyo! Kwa sababu haki haitoki kwa uwezo wetu wa kuweka sheria (udhaifu wetu wa kibinadamu unatuzuia kuiweka kikamilifu); badala yake, haki inakuja kwa neema, ambayo inapatikana kama matokeo ya kifo cha Kristo na dhabihu yake kwa ajili yetu. Anaendelea kufafanua kuwa haki bila ya dhabihu ya Kristo haiwezekani. Anaelezea na anasisitiza kwamba ikiwa wokovu (haki) ulikuja kupitia juhudi zetu wenyewe, basi Kristo hakuhitajika kufa kama alivyofanya.

Sura ya Tatu

1 Enyi Wagalatia msio na akili ni nani aliyewaloga kisha mukakosa utii wa kweli, ninyi ambao Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu ya kuwa amesulubiwa?

Tazama anazungumzia utiifu wa kweli – utii una maana ya kufanya kile unachoambiwa. Kile walichokuwa wakifanya haikuwa kweli, "au sio msingi wa "ukweli." Inaonekana, hawakuwa wanatii Neno la Mungu inavyoelezwa kama utiifu sawa. Waliacha kutii kile ambacho Paulo alikuwa amewafundisha jinsi wanavyopaswa! Angalia - hawakuitii tena! Walikuwa "wamegeuka" kutoka kwa kufanya kile walipaswa kufanya na kufanya mambo mengine "mabaya" badala yake. Paulo anatumia neno "kulogwa," akionyesha kwamba walidanganywa kwa kufanya mambo yasiyokuwa ya Mungu, mambo yasiyofundishwa na Paulo, iwe kwa neno au kwa mfano - mambo ambayo "yaliwachochea" kutoka kufanya mambo wanayopaswa kufanya! ("Mwe wafuasi wangu, kama mimi pia ni wa Kristo.")

Kuelewa kwa maisha, kifo, kuzikwa, na ufufuo wa Kristo ulikuwa "tukio lilsilo la jadi wakati huo. "Ilikuwa tukio kubwa zaidi wakati huo, na kila mtu alikuwa akianza tu kuelewa maana na malengo ya mambo haya. Habari hii ilikuwa "ikifundishwa" kwao na Paulo na wale waliomsaidia. Kwa maneno mengine, walikuwa "wakisikia na kuelewa kile Kristo aliwafanyia" kwa mara ya kwanza. Ilikuwa ni kusikia huu lililokuwa likiwasilisha hilo neema, ambayo haikuja kutoka kwa jitihada za kimwili peke yake lakini ilikuwa inapatikana sasa kama matokeo ya kile Kristo alichofanya. Kabla ya huduma ya Paulo kwao, yote waliojua ni utendaji wa mila ya kimwili, desturi, na mazoea. Sasa huu mvuto wa kando ulijaribu kutumia "tabia" ya "kubadili" watu hawa kwa "njia yao," kwa kutumia "mbinu za kisheria" iliyoingizwa na Mamlaka mabaya ya

Maandiko ya Agano la Kale na kukosa kutambua maana ya Agano Jipya Kristo alikuwa akianzilisha.

2 Nataka kujifunza neno hili moja kwenu. Je! Mlipokea Roho kwa matendo ya sheria, au kwa kusikia kunakotokana na imani?

Wagalatia hawakuwa na sheria kabla ya huduma ya Paulo. Huduma ya Paulo kwao ilianza kwa kuihubiri kuhusu kazi ya Kristo. Hata hivyo, tunajua kutoka kwa mwili wote wa maandishi ya Paulo kwamba alihubiri kuwa wanapaswa kufuata mfano wa Kristo kwa kutambua kikamilifu zawadi dhabihu yake ilikuwa imewapatia. Hawakuwa na msingi katika matendo ya kweli ya utii. Walipokea Roho kwa KUCHUZA kile walichosikia kutoka kwa Paulo! Katika kuzungumza na Warumi, Paulo alisema, "Basi imani, chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo" (Warumi 10:17).

Hadi Kristo alipokuja, akatoa dhabihu, akafufuliwa, na kurudi mbinguni, Roho Mtakatifu wa Mungu ulikuwa haijatolewa kama ilivyokuwa siku ya Pentekoste. Mpaka matukio haya yalifanyika, wala neema wala Roho haikuwa inapatikana kwao. Lakini utaona kuwa "kusikia" ilikuwa sehemu muhimu ya kuwa na Roho huu. Haikuwepo duniani bila ya kusikia huu ambayo Paulo anazungumzia, na haikuwa inapatikana kabla ya matukio haya licha ya juhudi zozote kwa upande wao ili kuipata kupitia kwa njia ya kimwili. Wayahudi wa Kiislamu, Wayahudi wa Kiyahudi, na wale waliokataa kukubali kuwa ukuhani ulibadilika kutoka kwa Walawi hadi kwa Yesu Kristo walikuwa wanajaribu kuwashawishi Wagalatia katika kuonyesha imani yao kwa njia ya kutahiriwa na mazoea mengine. Vikundi hivi viliona mazoezi kama kuhitajika na muhimu kwa utii sahihi. Hoja yao (kama ilivyokuwa kwa kutahiriwa) ulikuwa na uhakika jinsi Agano la Kale lilivyoanzisha mazoezi. Maandiko ya Agano la Kale yalibaki kuwa "Biblia ya siku" na iliendelea kubeba uzito kama "Mamlaka" juu ya suala hili. Huu ulisababisha

ugumu na kuchanganywa kwa Wagalatia. Ili kushinda hili kizuizi, Paulo anaenda zaidi ya mazoezi ya kutahiriwa na kutangaza kwa uwazi kwamba jitihada zozote za kimwili ya aina yoyote (hasa ibada ya kutahiriwa) mbali na Kristo ni bure (au haina maana) kwa kutuleta kwa wokovu. Hivi "Vikundi" vilikuwa vinatokana na mazoea ya kimwili vya aina mbalimbali, lakini kutahiriwa kwa kweli ilikuwa hatua kuu ya mgongano. Paulo alikuwa akiitumia "Mamlaka ya juu ya maadili" ya kutolewa kwa Roho Mtakatifu wa Mungu na neema ambayo ilikuja kutokana na Sadaka ya Kristo ili "kupiga tarumbeta" matumizi yao mabaya ya Agano la Kale kama mamlaka yao kwa maana sawa kwamba Agano Jipya "linatumia" Agano la Kale kwa kukuza umuhimu wa kiroho juu ya kimwili bila kuharibu msingi wake. Hakuiweka kando lakini alijenga na kuonyesha kwamba Agano Jipya ilikuwa kweli tofauti katika njia fulani maalum, na pia alikuwa akionyesha kuwa Mpango wa Mungu uliendelea kupita utii wa kimwili pekee na sasa uliingia katika jukwaa ya juu ya kiroho. Juhudi yake hapa ni kutupilia mbali matumizi mabaya ya mamlaka wa Agano la Kale kwa njia hii. Utaona kuwa Paulo hasemi kamwe kwamba Kutahiriwa ni mbaya au ni dhambi – lakini kuwa haiwezi kutuhesabia wokovu. Paulo alielewa kikamilifu kuwa mazoezi za ibada yalichukuliwa na mambo mapya ya kiroho kupitia Ukuhani wa Yesu Kristo. Kwa kweli, hoja yake ni kuwa kutegemea kwa hivi vitu pekee (vile haya makundi walivyofundisha) inashurutisha lengo kuu ya wokovu sasa kwamba ukuhani umebadilika.

3 Je! Mmekuwa wajinga namna hii? Baada ya kuanza katika Roho, mnataka kukamilishwa sasa katika mwili?

4 Mmepatikana na mateso makubwa namna hii bure? Ikiwa ni bure kweli.

5 Basi, yeye awapaye Roho na kufanya miujiza kati yenu, je! Afanya hayo kwa matendo ya sheria, au kwa kusikia kunakotokana na imani?

Paulo anawaadhibu kwa kuwa wajinga na kuangalia “njia nyingine” ya “kuwa kamilifu” ambayo haijipatanishi kwa kuelewa kuwa ilikuwa imani ya Kristo inayotuhesabia haki.

Matumizi yake ya neno “mwili” ndilo Suala kuu hapa, ambayo ni kutahiriwa - muktadha wa wazi na suala muhimu katika majadiliano yote ya kitabu. Anawakumbusha kwamba kubadilishwa kwao unaweza kuwa katika hatari kama sasa wameanza kufuata njia tofauti na kutoka kwa ile walianza, wakiongozwa na Roho Mtakatifu wa Mungu, kama inavyoonekana wazi katika ujumbe wa Paulo na kuungwa mkono na miujiza halisi ambayo wote waliona.

6 Kama vile Ibrahimu alivyomwamini Mungu akahesabiwa haki.

7 Fahamuni basi, ya kuwa wale walio wa imani, hao ndio wana wa Ibrahimu.

Ibrahimu ni chaguo la kuvutia katika hotuba hii. Kwanza, kwa sababu Wayahudi walidhani wenyewe kuwa "Watoto wa Ibrahimu" na kusema alikuwa "baba" yao. Paulo kwa ujanja anamtumia Ibrahimu, ndugu mwenye sifa za kipekee kwa njia mbili muhimu katika mazungumzo haya. Kwanza, Ibrahimu alionyesha utii ulio na uaminifu hadi akawa pamoja na nia ya kumtii Mungu kwa kumtolea Isaka. Na, pili, Ibrahimu alikuwa mtu wa imani, akiwa na imani kamili kwamba Mungu atatoa na kutimiza ahadi zake kwake. Uchaguzi wake wa Ibrahimu unaunga mkono mafundisho ya Paulo kwamba utii na imani zilikuwa muhimu na hazikuwa kinyume, kama Ibrahimu alikuwa mtu ambaye alionyesha utii na imani wazi wazi. Anasema wazi kwamba wale ambao ni wa Kristo

kwa imani, kwa kweli pia ni watoto wa Ibrahimu, jambo ambalo Wayahudi walipenda kujisalimishia pekee yao.

8 Na andiko, lilivyoona tangu zamani kwamba Mungu atawahesabia haki Mataifa kwa Imani, lilimhubiri Ibrahimu habari njema zamani, kusema, katika wewe Mataifa yote watabarikiwa.

9 Basi hao walio wa imani hubarikiwa pamoja na Ibrahimu aliyekuwa mwenye Imani.

Paulo anaonyesha kwamba maandiko yanachangia kuwa Mungu alikuwa na nia ya kuingiza Mataifa Makutano katika mpango wake. Anawaonyesha kwamba wao (Wayahudi wa kiroho) hawana haja ya kujizingatia wenyewe kwa namna fulani chini ya Wayahudi wa kimwili. Lakini anasema tena kwamba Ibrahimu alikuwa MWAMINIFU. Alikuwa mwaminifu kwa njia gani? Ibrahimu alikuwa mtu ambaye alifanya kile Mungu alichosema bila kujali matokeo. Kisha, pia alimwamini Mungu kwamba kila kitu kitatokea vizuri, kama alivyomjua Mungu, aliishi kulingana na kila neno la Mungu, na alitarajia kikamilifu kuwa Mungu atatimiza ahadi zake kwake. Ibrahimu ni mfano mkamilifu wa kuonyesha jinsi utii huingiliana na imani - jinsi sheria na neema ziko katika usawa kamili!

10 Kwa maana wale wote walio wa matendo ya sheria, wako chini ya laana; maana imeandikwa, Amelaaniwa kila mtu asiyedumu katika yote yaliyo andikwa katika kitabu cha torati, ayafanye.

Inastahiki kutambua kwamba Paulo anatumia neno "ya matendo za sheria." Anasisitiza kwamba baadhi ni wa njia hii ya uzima, wakitegemea kabisa juu ya kile wanachofanya na juu ya uwezo wao wenyewe wa kutii badala ya huruma ya Mungu. Paulo anazungumzia wale ambao ni "wa matendo" na kuwatofautisha na wale walio "wa imani." Sio maoni juu ya kile wanachofanya; badala yake, ni ufafanuzi

juu ya kile wanachokitegemea kama wokovu wao. "Laana ya sheria" ilikuwa wazi kwamba ulichukua adhabu ya kifo. Hata hivyo, lazima ieleweke kwamba chini ya ukuhani wa Ulawi kulikuwa na "maonyesho" yaliyotolewa kwa watu na kulikuwa na sadaka za dhambi na dhabihu. Kulikuwa kwa kweli mchakato uliopo katika kukabiliana na dhambi, na mchakato huo (pamoja na dhabihu zake nyingi) ulionyesha dhabihu ya mwisho, ambayo utafanywa kwa ajili ya wanadamu wote na YESU KRISTO! Sehemu hii ya nakala inafafanua ukweli bila kujali kwamba tukijitahidi kuweka sheria bado tutapungukiwa. Na baada ya kupungukiwa, bila dhabihu ya Kristo tutaangamizwa. Lakini kwa sababu ya Sadaka ya Kristo, tunasamehewa juu ya toba na kupokea neema. Hiyo ndiyo mwelekeo wote wa Paulo. Wayahudi walikuwa na ugumu wa kumkubali Kristo, na ni Kristo anaye uwezekano wa wokovu, sio matendo za utii. Ikiwa mtu anategemea tu kwa uwezo wake wa kutii sheria bila kukubali dhabihu ya Kristo, yeye ni mpumbavu. Paulo anaelezea dhahiri: kwamba wanadamu hawana uwezo kamili wa utii, hivyo kutafuta wokovu kwa njia hii ni "kuteseka bure" katika jaribio hilo.

11 Ni dhahiri ya kwamba, hakuna mtu ahesabiwaye haki mbele za Mungu katika sheria; kwa sababu Mwenye haki ataishi kwa amani.

Hii ni maneno tu ya kanuni kuu ya kitabu. Angalia kwamba haisemi tunapaswa kuacha kuitii sheria – sio hivyo kabisa! Inafafanua tu kwamba hatuhesabiwi haki kupitia sheria. Huwezi pata kamwe katika maandiko ya Paulo akisema kamwe tusitii Neno la Mungu.

12 Na torati haikuja kwa imani, bali, Ayatendaye hayo ataishi katika hayo.

Kutii ni “uaminifu” (kuwa mwanifu), lakini siyo Imani (kukuwa na imani na tegemeo zisizo na mwelekeo). Kwa vile utii wa Ibrahimu

haikuwa maonyesho ya imani ila ya “uaminifu” wake. Ilikuwa imani yake iliyo na mwelekeo kuwa Mungu atafanya jinsi anavyosema – huo ulikuwa maonyesho ya uaminifu wake. Ilikuwa imani yake ambayo kwa kweli ulimfanya kuwa mwaminifu kwa utii wake. Kama Ibrahimu hakuamini kuwa Mungu atatimiza ahadi yake, basi ni nadra kuwa angemtoa Isaka kama sadaka kwa sababu alijua kuwa matendo yake pekee haitaokoa mwana wake. Ibrahimu alijua kuwa Mungu ni Mungu na alikuwa na haki ya kuhitaji vitu kutoka kwake, sasa alikuwa mtiifu. Lakini alimtegemea na kuamini kuwa Mungu anafanya kazi kwa haja zake (Ibrahimu) na kuwa ataheshimu ahadi zake. Ilikuwa imani na tegemeo la Ibrahimu lililokuwa maonyesho ya imani yake. Kama mtu ni “wa imani,” ana tegemeo kwa kitu badala ya juhudi zake. Kama mtu ni “wa sheria pekee” kuna tu kujiamini kibinafsi na atapaswa kuwa mkamilifu ili aweze kurithi ahadi.

13 Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu; maana imeandikwa, Amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti.

Kristo ametukomboa kutoka kwa nini? Kifo! “Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti; bali karama ya Mungu ni uzima wa milele Katika Kristo Yesu Bwana wetu” (Warumi 6:23). Tunakombolewa kutoka kwa mauti, ambayo ni “laana ya sheria.” Lakini hatuja kombolewa kwa kukufa, tutakufa wote. “Na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa hukumu” (Waebrania 9:27). Utatambua tena kuwa baada ya kifo, bado kuna hukumu. Kristo alikufa kwa ajili yetu, na kulipa gharama ya maovu zetu, ili tuweze kupata uzima wa milele. “Kusulubiwa msalabani” ndilo lilikuwa laana – lilikuwa adhabu ya dhambi zetu – Kifo ambalo halingerejelewa nyuma kwa wale waliotenda dhambi. Lakini Kristo hakufanya dhambi na kwa hivyo Yeye

(na ni Yeye pekee) angeweza kufufuliwa kama mkombozi wetu na kwa sasa ameketi kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba kama Kuhani wetu mkuu.

14 Ili kwamba Baraka ya Ibrahimu iwafikilie Mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi za Roho kwa njia ya imani.

Anasema kwa kuisitiza kwamba Baraka (ya uzima wa milele na wa kuingia katika Ufalme wa Mungu) zilizowekwa kama ahadi kwa Ibrahimu zinakuja pia kwa Mataifa kupitia Kristo, bora wameweka tumaini na ujasiri (Imani) kwake, na kuipatia Roho ya Mungu nafasi ya kuishi ndani yao na kuboresha imani yao. “Na sisi tu mashahidi wa mambo haya, pamoja na Roho Mtakatifu ambaye Mungu amewapa wote wantiio” (Matendo ya Mitume 5:32).

15 Ndugu zangu, nanena kwa jinsi ya kibinadamu. Lijapokuwa ni agano la mwanadamu, hata hivyo likiisha kuthibitihakuna mtu alibatilishaye, wala kuliongeza neno.

Tunajua kwamba kama ahadi limetengenezwa – kama limekubaliwa – basi litasimama. Ikiwekwa katika mwendo, inakuwa mwisho na hakuna kinachoweza kuongezewa.

16 Basi ahadi zilinenwa kwa Ibrahimu na kwa mzao wake. Hasemi, kwa wazao, kana kwamba ni wengi, bali kana kwamba ni mmoja, kwa mzao wako, yaani, Kristo.

Ahadi (ya vizazi vya milele isiyo na ukomo) ilitolewa kwa Ibrahimu na wazao wake. Mungu hakufanya ahadi kwa wazao wengine (mbegu), bali kwa Ibrahimu. Lakini Kristo ni mbegu ya Ibrahimu, ni kwa njia ya Kristo tunayokolewa - hivyo baraka imeongezwa kutoka kwa Kristo hadi kwa wote walio na imani kwa Kristo. Wayahudi wa kimwili ambao

walikuwa wa Abrahamu walipokea ahadi, lakini Wayahudi wa kiroho ambao ni wa Kristo pia walipokea ukuzaji ahadi.

17 Nisemalo ni hili; agano lililothibitishwa kwanza na Mungu, torati iliyotokea miaka mia nne na thelathini baadaye hailitangui, hata kuibatilisha ile ahadi.

18 Kwa maana urithi ukiwa kwa sheria, hauwi tena kwa ahadi; lakini Mungu alimkirimia Ibrahimu kwa njia ya ahadi.

Sheria halisi iliyotajwa hapa (Amri Kumi) iliyotolewa huko Sinai ilitolewa miaka 430 baada ya ahadi iliyotolewa kwa Ibrahimu na haiidhinishi ahadi ya awali kwa Ibrahimu. Hiyo ahadi inasimama!

19 Torati ni nini basi? Iiingizwa kwa sababu ya makosa, hata aje huyo mzao aliyepewa ile ahadi; iliamriwa kwa utumishi wa malaika kwa mkono .

20 Basi aliye mjumbe si mjumbe wa mmoja; bali Mungu ni moja.

Sheria iliongezwa kwa sababu wanadamu walihitaji miongozo ya kuishi kwa njia ya kimungu, kutembea katika njia za haki, kuelewa nini dhambi ilikuwa na kilichotarajiwa kwao katika agano hili la uhusiano. Ilipewa hadi wakati ile Mungu angeweza kuonyesha au kufunua Mteule Wake - "Mbegu" anayosema hapa. Lakini "hadi" iliyotajwa katika aya hii haonyeshi kwamba imetimizwa au imefanywa mbali, lakini mabadiliko yanafanyika. Mpito huu unasemwa kwa wazi katika Waebrania 8:10: "Maana hili ndilo agano nitakaloagana na nyumba ya Israeli Baada ya siku zile, asema Bwana; Nitaweka sheria zangu katika nia zao, na katika mioyo yao nitaziandika; Nami nitakuwa Mungu wao, Na watakuwa watu wangu." Kwa hakika, sheria haijaachwa lakini imefanywa sehemu ya njia ambayo watu wanafikiria na kuishi katika Ufalme wa Mungu.

21 Basi je! Torati haipatani na ahadi za Mungu? Hasha! Kwa kuwa, kama ingalitolewa sheria iwezayo kuhuisha, yakini haki ingalipatikana kwa sheria.

Paulo anasisitiza kwa uwazi kwamba sheria ya Mungu haipingani na ahadi ya Mungu. Utoaji wa uzima wa milele hauingii na sheria, na wanadamu hawawezi kuhesabiwa kama wenye haki kwa sababu hawawezi kuishi kikamilifu na sheria. Hata hivyo, ako wazi kuwa sheria haiendi kinyume na ahadi, ambayo unatolewa kwa wale walio na Roho Mtakatifu. Lakini hawezi kutoa Roho yake kwa wale wanaomkataa kwa vitendo vyao, na kutupilia mbali ile ile maisha ambayo Yesu aliishi na kuwa dhabihu yetu.

"Kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru, na kukionja kipawa cha mbinguni, na kufanywa washirika wa Roho Mtakatifu, na kulionja neno zuri la Mungu, na nguvu za zamani zijazo, wakaanguka baada ya hayo, haiwezekani kuwafanya upya tena, hata wakatubu; kwa kuwa wamsulubisha Mwana wa Mungu mara ya pili kwa nafsi zao, na kumfedhehi kwa dhahiri."(Waebrania 6: 4-6).

Paulo alisema kuwa yeye mwenyewe alikuwa akiishi "kumwiga" Kristo na kwamba tunapaswa kumfuata jinsi Kristo alivyomfuata Mungu. Tunapaswa kujitahidi kuwa "kama Yeye," kufikia lengo la ukamilifu, kutaka kuwa "bila doa au ugumu au kitu kingine chochote."

Petro anaandika, "Lakini, kama ilivyo ahadi yake, mnatazamia mbingu mpya na nchi mpya, ambayo haki yakaa ndani yake. Kwa hiyo, wapenzi, kwa kuwa mnatazamia mambo hayo, fanyeni bidii ili mwonekane katika amani kuwa hamna mawaa wala aibu mbele yake" (2 Petro 3:13-14).

22 Lakini andiko limeyafunga yote chini ya nguvu ya dhambi, makusudi hao waaminio wapewe ile ahadi kwa imani ya Yesu Kristo.

Angalia maandiko yafuatayo:

Warumi 3:23: "Kwa sababu wote wamefanya dhambi [wamevunja sheria ya Mungu, kwa kuwa dhambi ni uvunjaji wa sheria] na kupungukiwa na utukufu wa Mungu."

Warumi 6:23: "Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti; bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Yesu Kristo Bwana wetu."

Waefeso 2: 8: "Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani; ambayo hiyo haikutoka na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu"

Mariko: 16:16 "Aaminiye na kubatizwa ataokoka; asiyeamini atahukumwa"

23 Lakini kabla ya kuja ile imani tulikuwa tumewekwa chini ya sheria, tumefungwa mpaka ije ile imani itakayofunuliwa.

Paulo anaanza sehemu hii kwa kusema, "kabla IMANI KUJA tulikuwa chini ya sheria." Hebu tuangalie ni imani gani anayosema. Je, anaonelea kuwa kutarajia na kuamini kwa Mungu haukuwezekana kabla ya kutolewa kwa agano jipya. La, hasha! Anasema wazi kuhusu wakati kitu au mtu atakuja. Katika hali hii ni "mtu" – Kristo. Anasema, "kabla ya imani kuja," kwa sababu kabla ya kuja kwa Kristo, imani yetu kupitia juhudi zetu ili kutii sheria kikamilifu ulikuwa bure. Nini kilifanyika alipokuja? Kwa hakika, aligharamia adhabu ya dhambi kwa upande wetu. Kabla ya "kuja" kwake, hatukuwa na neema. Sasa uaminifu wa Kristo ulikamilishwa katika kuishi kwake kikamilifu kulingana na sheria – akitenda yale tuliyoshindwa "chini ya sheria" - na kutimiza yale tusioweza kutimiza. Wanadamu – mbali na Kristo – hawajafanya maonyesho kuwa wana uwezo wa kuwa na uaminifu wa aina hii kwa sababu ya udhaifu wao na ukosefu wa uwezo wa kushi kikamilifu kama Kristo. "Tulifungwa" kwa imani ya aina hii. Tulipokuwa mbali na kazi

za Kristo, hatukuwa na mahali maalum pa kuweka imani yetu. Lakini sasa tunaweza kuamini kikamilifu kwa Kristo na kile alichotutendea. Mbona anasema ilifunuliwa “baadaye”? Utekelezaji wa imani ya Kristo ulitimizwa alipomaliza kazi yake hapa duniani na kufa na kuchukuliwa hadi mbinguni na kuchukuwa mahala pake kama Mpatanishi na Kuhani wetu Mkuu. Huu “ulifunuliwa” katika mchakato huo uliyohusisha utoaji wa Roho Mtakatifu wa Mungu siku ya Pentekoste.

24 Hivyo torati imekuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo ili tuhesabiwe haki kwa imani.

Sheria kweli inatuonyesha (inatufundisha kama mwalimu) kile kilicho au kisicho dhambi. Kuangalia sheria haituhesabi haki, lakini inatufundisha kile kilio na kile kisicho haki. Inatufundisha kinachohitajika ili kuhesabiwa haki. Tunajifunza (tunavyojitahidi kutii) kwamba ukamilifu hauwezekani na sisi wote tunapungukiwa. Tukijua hili, tuko "chini" ya adhabu za sheria tukiwachwa kwa vifaa vyetu na mbali na kazi ya Kristo ya kuishi maisha kamilifu na kuwa dhabihu safi kwa wanadamu wote.

25 Lakini, iwapo imani imekuja, hatupo tena chini ya kiongozi.

Lakini sasa "imani imekuja" - na tunaweza kuwa na imani kamili kwamba Kazi ya Kristo imeanzishwa kwa niaba yetu - hatuachwi tena kwa jitihada zetu zisizo kamilifu. Hatuko peke yetu - hatutegemei kiwango fulani cha ukamilifu tunayoweza kufikia ila Yeye. Tuko sasa chini ya neema yake. Neno "chini" linaonyesha tu mchakato unaotuhesabia haki. Haidhinishi vigezo ambazo haki huelezwa. Hivyo utoaji wa aya hii kwa lugha wazi itakuwa:

"Sasa kwamba Kristo ameishi maisha kamilifu kwa uaminifu na kulipa deni zetu msalabani, hatuko tena chini ya adhabu ya sheria kwa sababu tumepungukiwa, lakini tuko chini ya neema iliyotolewa na Mungu

kupitia Kristo tunapojitahidi kuishi kama Wakristo kulingana na kila neno la Mungu."

26 Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu.

Kwa urahisi, matumaini yetu yamebadilika kutoka kwa juhudi zetu hadi kwa imani kamilifu katika Kristo na kile alichotutendea. Tazama sisi ni Watoto wake – sehemu ya familia ya Mungu! Tunafaa kuishi maisha yetu kama wanachama wa familia hiyo na chini ya maneno ya Baba yetu na Mfalme wetu.

27 Maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo.

Tazama anasema kwa wazi kwamba wale "waliobatizwa" ndani ya Kristo wammevaa Kristo! Sehemu ya mchakato wa ubatizo ni kutubu dhambi! Kuna kweli amri ya KUBATIZWA! Ni mahitaji - sharti ya kupokea neema yake na idhini yake - na inatangulia ubatizo. Zaidi ya tu mawazo au imani inahitajika hapa - hatua inahitajika! Hii ni mfano wazi sana kwamba kufanya kitu ni muhimu sana. Muumini aliyebatizwa hivi karibuni "anamvaa" Kristo. Anaishi kwa mujibu wa kila neno la Mungu, na kumtia mbali mtu wa zamani na kuwa mtu mpya! Angalia katika maneno ya Paulo kwa Waefeso kwamba anataja mbili za Amri Kumi na kuelezea zingine kadhaa katika mistari machache. (Utapata Amri zote kumi zilizotajwa katika Agano Jipya - hasa katika maandiko za Paulo - ikionyesha wazi wazi kwamba kwa hakika hajashiriki dhidi ya kuishi kulingana nazo.)

Waefeso 4:22-32: "Kwamba mvue mtu wa zamani, ambayo ni mfidadi kulingana na tamaa za udanganyifu; Na uwe upya katika roho ya akili zako; Nakumvaa mtu mpya, ambayo baada ya Mungu aliuundwa kwa haki na utakatifu wa kweli. Kwa hivyo weka mbali uongo (Amri ya tisa), kila mtu aseme kweli na jirani yake: kwa maana sisi ni wanachama

mmoja wa mwingine. Msiwe na hasira, wala msifanye dhambi; jua lisiteremke mkiwa kwenye ghadhabu; wala msimpatie shetani nafasi. Hebu aliyeiba (amri ya nane) asiibe tena: lakini badala yake afanye kazi kwa mikono yake, jambo lililo jema, ili aweze kumpa yule anayehitaji. Mawasiliano zozote zilizo za ufisadi isitoke kinywani mwako, lakini ile, ambayo ni nzuri kwa matumizi ya kuimarisha, ili kuwatumikia wasikilivu neema. Na msiwahuzunike Roho Mtakatifu wa Mungu, ambayo mmetiwa muhuri mpaka siku ya ukombozi. Acheni uchungu wote, na ghadhabu, na hasira, na kutoa kelele, na uovu uondoke kwako, na wivu wote: Na muwe na neema kwa ufadhili, kusameheana, kama vile Mungu kwa ajili ya Kristo amekusamehe. "

28 Hapana Myahudi wala Myunani. Hapana mtumwa wala huru. Hapana mtu mume wala mtu mke. Maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu.

Paulo hapa anasisitiza "ushirikishaji ya wote" wa neema ya Mungu. Mungu anaona uwezo kwa wote kama watoto, na dhabihu ya Kristo ilikuwa na lengo kwa kila mtu aliyeishi. Hakuna mtu aliyeachwa nje, na hakuna tena "watu maalum" kwa sababu tu ya urithi. Mlango kwa wote unapatikana kwa Ufalme wa Mungu kwa neema ya Mungu kupitia Kristo. "Yeye ni "njia, ukweli, na maisha."

2 Petro 1:10-11: "Kwa hiyo ndugu, jitahidini zaidi kufanya imara kuitwa kwenu na uteule wenu; maana mkitenda hayo hamtajikwaa kamwe. Maana hivi mtaruzikiwa kwa ukarimu kuingia katika ufalme wa milele wa Bwana wetu, Mwokozi wetu Yesu Kristo"

Yohana 14: 6: "Yesu akamwambia, Mimi ndimi njia, na ukweli, na uzima; mtu haji kwa Bwana Baba, ila kwa njia ya mimi."

29 Na kama ninyi ni wa Kristo, basi, mmekuwa uzao wa Ibrahimu, na warithi sawasawa na ahadi.

1 Wakorintho 6:20: "Maana mnununuliwa kwa thamani. Sasa basi, mtukuzeni Mungu katika miili yenu, na katika roho yenu, ambayo ni ya Mungu." (Sisi ni wa Kristo - alitununua na kutugharamia – sisi ni wa Kristo!)

1 Wakorintho 15: 20-23: "Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu, kadhalika na kiyama ya wafu ililetwa na mtu. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote watahuishwa. Lakini kila mmoja mahali pake; limbuko ni Kristo; baadaye walio wake Kristo, atakapokuja."

Sura ya Nne

1 Lakini nasema kuwa mrithi, wakati wote awapo mtoto, hana tofauti na mtumwa, angawa ni bwana wa wote;

2 Bali yu chini ya mawakili na watunzaji, hata wakati uliokwisha kuamriwa na baba.

3 Kadhalika na sisi, tulipokuwa watoto tulikuwa tukitumishwa na kawaida za kwanza za dunia.

Paulo anatumia mfano wa jinsi mtoto anavyokuwa chini ya uongozi wa watunzaji wake kama vile mtumishi chini ya bwana wake ingawa mtoto anaweza kuzaliwa kwa njia kubwa. Hata hivyo, ilhali ni mtoto, lazima awe chini ya wale wanaomfundisha mpaka apate nidhamu ya ukomavu na kuweza kuchukua nafasi yake kati ya watu wazima – na kuishi jinsi alivyofundishwa. Watu wazima waliokoma hawapuki nyuma yale waliyojifunza - wao "hujenga juu ya mafunzo yale." Tukiwa wachanga,

tunajifunza kuwa na adabu kwa sababu wale walio na mamlaka watachukua hatua za nidhamu dhidi yetu ikiwa hatujitendi vizuri - kulingana na uongozi wao. Kwa hivyo "tumefungwa" kwa nguvu ya mamlaka yao ya kufanya kile wanachotuambia kufanya. Wazazi wazuri au walimu huwaongoza watoto au wanafunzi kufanya mambo sawa ambayo husababisha maisha ya mafanikio.

Paulo anatumia neno "utumwa chini ya vipengele vya ulimwengu." Je! "Vipengele" hivi ni gani vinayotuweka katika "utumwa" huu? Mbeleni katika kitabu Paulo anasema ulimwengu huu ni mbovu! Tazama Wagalatia 1: 4: "Ambaye alijitoe nafsi yake kwa ajili ya dhambi zetu, ili atuokoe na dunia hii mbovu iliyopo sasa, kama alivyopenda Mungu, Baba yetu." Kusudi hili la wazi la maoni ya Paulo linahotubia kitu katika hii ulimwengu unaosababisha utumwa huu! Tazama kwamba utumwa unatoka kwa "vipengele vya ulimwengu, "sio kutokana na sheria ya Mungu. Baadaye, katika Waefeso 6:12, Paulo anaandika, "Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama; bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho." Anaonyesha kwamba ushawishi wa Shetani na pepo zake juu yetu hutuweka katika "mechi ya kupigana" katika ulimwengu huu, ambayo hutudhulumu. Hasemi wazi, kwa namna yoyote, kwamba sheria ni mbaya au kwamba ndicho "chanzo" cha matatizo zetu. Kwa kufafanua jambo hili, tunaweza kuona anayoandika kwa Warumi.

Warumi 3:20 inasema, "kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria," kuonyesha kwamba ingawa utii haiwezi "kutuhakikishia haki," anaonyesha wazi kwamba sheria inabaki kama mahali ambapo dhambi inafafanuliwa. Inatuambia nini ni dhambi na nini sio dhambi, tunachopaswa kufanya na kile hatupaswi kufanya. Paulo ako wazi kabisa kwamba sheria inatufundisha jinsi ya kuishi kulingana na haki.

Pia anaandika, "Tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Hasha! Sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi?" (Warumi 6:1-2). Inaweza kuwa wazi namna gani? Paulo anasema hatupaswi kuishi katika dhambi (kinyume na sheria ya Mungu) tena! Anasisitiza wazi kwamba kuishi kulingana na sheria ya Mungu ni jinsi tunavyopaswa kuishi! Halafu anaendelea kusema, "Basi, dhambi isitawale ndani ya miili yenu ipatikanayo na mauti, hata mkazitii tamaa zake "(Warumi 6:12).

Hamna shaka kwamba Paulo anaonyesha kuwa "utumwa" huu ni matokeo ya vikosi vya uovu vinavyotusababisha na kutujaribu kuishi "kinyume na" sheria ya Mungu. Mtu ambaye anaendelea kuishi kwa njia hii anampinga Mungu na kurudi nyuma juu ya neema iliyotolewa na dhabihu ya Kristo. Anapofanya hivyo, anasalia tu kwa sheria pekee na kuanguka chini ya adhabu zake. Lakini kama mtu anakuja kwa Mungu na kukiri na kutubu, Kristo anamwomba kama Mpatanishi wa Agano Jipya na, kama Mkuhani wetu Mkuu, anamtetea mtu huyu mbele ya Baba mwongoza neema.

4 Hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria,

5 Kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana.

6 Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma Roho wa Mwanawe mioyoni mwenu, aliaye, Aba, yaani, Baba.

7 Kama ni hivyo, wewe si mtumwa tena bali u mwana; na kama u mwana, basi, u mrithi kwa Mungu.

Wakati huo ulipofika, Mungu alimtuma Mwanawe ambaye alikuwa wa mwili ("aliyezaliwa na mwanamke") na aliyeishi kulingana na sheria

(kikamilifu) - "alizaliwa chini ya sheria." "Chini ya sheria" ni taarifa wazi inayo maana kwamba nguvu na adhabu ya sheria ilikuwa kikamilifu alipokuja kama Yesu, na uwepo wake haukubadilisha huo. Alikuwa sasa mkamilifu katika mwili. Alikuwa katika hali hiyo kama vile wanadamu wote wanapata kuzaliwa kwa asili. Alikuwa mwanadamu wa kimwili. Alikuwa (kwa uchaguzi wake) sasa yu chini ya sheria zake mwenyewe kwa kila njia - ikiwa ni pamoja na adhabu ya kushindwa kuziweka. Lakini, madhumuni ya kile alichokifanya kwa hii inaelezwa katika mstari wa 5: "kuwaokoa." Alikuwa na ujumbe - tunaliita "shauku yake" - kuishi maisha kamili na kisha kutoa dhabihu kwa niaba ya wanadamu wote. Alikuwa akijiweka Mwenyewe kuwa mkamilifu, aliyezunguka wote, Mwana Kondoo asiye na doa au ulemavu - kama ilivyoonyeshwa na sheria za dhabihu zilizosimamiwa na ukuhani wa Agano la kale.

Alikuwa kwa makusudi kuwa sadaka kulipa adhabu kwa dhambi zote za wakati wote na kuchukua nafasi yake Ukuhani wa Agano la Kale kama Kuhani Mkuu wa Agano Jipya. Alibadilisha ukuhani na taratibu zake, sio sheria inayoelezea maana ya kuwa mwenye haki na kuwa na tabia ya kimungu!

Thamani ya Kristo kama Mungu ilikuwa kuu - juu zaidi na zaidi ya kushangaza kuliko chochote kilichoweza daima kutolewa kulipa deni hii. Lakini ili kukamilisha hili, alilazimika kuishi chini ya sheria zile alizounda. Alipaswa kubaki chini ya adhabu ya sheria au kuishi kulingana na sheria. Baada ya kuishi kikamilifu, bila kufanya dhambi kamwe, hakustahili kifo – lakini alijiweka Mwenyewe kufa kwa hiari, ili kuchukua nafasi yetu na kulipa adhabu kwa wanadamu wote. Kwa sababu ya Yule Aliye, thamani ya dhabihu ilikuwa zaidi ya kutosha kufunika deni zetu. Hakuna mtu mwingine aliyeweza kufanya hivyo,

lakini Alikuwa zaidi ya kutosha katika jukumu hili. Alitimiza wajibu ambao hatungeweza.

Wakati dhabihu ilitolewa na Kristo, tuliweza kuunganishwa na Baba na kukubaliwa katika familia yake. Ndiyo maana Paulo anatumia neno, "kupitishwa kwa wana. "Paulo anaongeza," na kwa sababu ninyi ni wana "kuisitiza kuwa hazungumzi kwa mfano wa aina fulani lakini anafanya taarifa ya wazi ya kupitisha kwamba Mungu anatutazama kama watoto wake - Wana wake. Anasisitiza zaidi hili kwa kusema kwamba Mungu kweli hutuma Roho Wake ndani yetu, inayotambua uhusiano huu mpya, na tunamlilia "Abba Baba," ambayo ni maana sawa na kumlilia "Baba!" Hii inalengwa na Paulo kuonyesha ushirika kwamba kazi ya Kristo imesaidia - kutuleta katika uhusiano huu wa karibu sana na wa karibu na Mungu Baba. Alilipa adhabu, akiuchukua mbali - kuifunga (adhabu, sio sheria) kwa msalaba - hivyo sisi sasa tunapataniwa na Baba na "kukubaliwa" ndani ya familia kama watoto wake. Kristo sasa ni Kuhani wetu Mkuu na kuwa "mtetezi" kwetu mbele ya Baba kwa niaba yetu.

Sasa, tukijua kwamba Kristo amelipa adhabu na sasa anafanya kazi kama Kuhani wetu Mkuu, tazama kwamba kuna haja ya "kukiri" na kujitahidi kushinda dhambi, ambayo Yohana anafafanua kama, "kwa kuwa dhambi ni uasi" (1 Yohana 3:4). Yohana anaandika, "Tukisema kwamba hatuna dhambi [kujifanya kwamba hatuwezi tenda "dhambi" au kwamba haijalishi tena au kwa namna Fulani wakati tunapokuwa tukifanya vibaya havionekani tena kwa Mungu kama dhambi] tunajidanganya wenyewe, wala kweli haimo ndani mwetu. Tukiziungama dhambi zetu, Yeye ni mwaminifu na wa haki ili hata atuondolee dhambi zetu, na kutusafisha na udhalimu wote. [Angalia kwamba ukiri wa dhambi ni muhimu.] Tukisema kwamba hatukutenda dhambi, twamfanya Yeye kuwa mwongo wala neno lake halimo mwetu" (1 Yohana 1: 8-10).

Yohana anaendelea kusema, "Watoto wangu wadogo, nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi tunaye Mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki, naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu; wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Na katika hili twajua ya kuwa tumemjua yeye, ikiwa tunashika amri zake." (1 Yohana 2: 1-3).

Paulo anaendelea hata zaidi kuisisitiza kwamba hii Uhusiano ipo kati ya Mungu Baba na sisi kwa kusema kwamba sisi si "watumishi bali wana" (Watoto Wake) na "mrithi wa Mungu kupitia [kazi ya Kristo]." Kwa sababu ya kile Alichofanya – sio kwa kile tumefanya au tutafanya. Yote ni kupitia Kristo! Mjadala mzima wa sehemu hii ya Wagalatia inasisitiza juu ya kile Kristo alichofanya – sio kile tunachofanya - tunaonekana kama "wana wa Mungu," warithi wa Ufalme wa Mungu. Hakika si katika familia ya Mungu katika ngazi kama ya Baba au Kristo lakini, hata hivyo, kama wana na warithi. Paulo ako wazi sana juu ya hatua hii na anasisitiza sana katika kitabu hiki.

8 Lakini wakati ule, hamkumjua Mungu, mliwatumikia wao ambao kwa asili si miungu.

9 Bali sasa mkiisha kumjua Mungu, au zaidi kujulikana na Mungu, kwa nini kuyarejea tena mafundisho ya kwanza yaliyo manyonge, yenye upungufu, ambayo mnataka kuyatumia tena?

Paulo kwa kawaida analinganisha vitendo vyao vilivyotangulia vya shinikizo waliopokea kutoka kwa wafuasi wa Kiyahudi walioendelea kushikamana na kutahiriwa na walikuwa wakijaribu kuiweka juu yao. Katika mfano huu, Paulo anasema kwamba wale wanaolazimisha kutahiriwa kwao wanafanya sawa na nia ya hali yao ya zamani ambayo ilikuwa sehemu ya utumwa wa mila ya kimwili. Paulo anawakumbusha juu ya miungu za uongo waliyotumikia na kwamba mazoea hayo

yalikuwa ibada ya kimwili, ambazo zilikuwa bure, na usio na athari. Katika aya inayofuata anataja mambo hayo kama "vipengele dhaifu vyenye upungufu." Hata hivyo, ni muhimu kuelewa hasa kile anachoita "vipengele dhaifu vyenye upungufu." Paulo ako wazi kwa kusema haya ni mambo waliyoyafanya kabla ya wakati alipowafundisha kuhusu Mungu wa kweli. Wale wanaowahimiza kutahiriwa walikuwa wakikumbuka madhumuni ya mazoea hayo kwa Wagalatia katika siku za zamani, kama vile, hii kuwa jambo ambalo lingehusisha Wagalatia. Paulo hamaanishi Agano la Kale au sheria ya Mungu kama kuwa "dhaifu na ya upungufu"; anatoa tu mfano wa kusudi la kutahiriwa sasa kutumiwa kwa uongo ili "kuanzisha hali yao" kama kukubaliwa kwenye jamii ya watu ya Mungu kwa juhudi za Kiyahudi wakati kwa kweli haukuwa sehemu ya sheria ya Mungu jinsi lilivyoendesha kwa ukuhani wa Kristo. Tohara sasa ulikuwa ibada ya kitaifa ya kimwili, na hakukuwa kitu zaidi. Wajumbe wengi wa Kiyahudi walikuwa na shida kukubali hili na kuendelea kutilia mkazo (mzigo) juu ya mahitaji ya mazoezi haya.

Paulo hakuwa tu analinganisha matumizi haya za uwongo ya kutahiriwa lakini pia vikwazo vingine (kama Astrolojia) ambazo zilirudi kwenye mfumo wao wa imani na aina ya utumwa Wagalatia walijua kabla hajawafundisha. Anaonyesha kukerwa kwake kwamba walikuwa wakirudi kwa mambo hayo ("mawazo") aliokuwa na matumaini ya kuwa tayari wameshinda. Hii ndiyo sababu alikuwa "amekasirika" nao. Tunaona vidokezo vingine vya masuala mengine (tofauti na kutahiriwa) katika aya inayofuata.

10 Mnashika siku, na miezi, na nyakati, na miaka.

Tazama Paulo anazungumzia kuhusu maadhimisho. Katika orodha anataja miaka. Mtu anaweza kufikiria kwamba watu chini ya Agano la Kale "walishika" siku na nyakati (au misimu), lakini hutapata kwamba

"walishika" miaka isipokuwa Sabato ya ardhi kwa ajili ya kilimo au mwaka wa Yubile wa kuwachiwa misaada ya deni. Ni nadra kwamba Paulo angekuwa akipigana na Sabato za ardhi au kuwachiwa misaada ya madeni – yote yaliyo mambo mazuri. Hakuna hata moja ya haya yatakayozuia ujumbe wa Kristo na hazikuwa na adhabu katika uovu – ila tu maadili yaliyomo. Hivyo kuingiza kwake ya "miaka" ni ya kuvutia. Inawezekana zaidi kwamba hii inarejelea mazoezi ya upasuaji wa nyota, ambayo inasisitiza umuhimu wa miaka fulani. Tamaduni za siku hiyo zilikuwa "zikiathiriwa" na mifumo mingi ya imani, wote wakipigania wafuasi. Mazoea ya kipagani, na aina mbalimbali za uchawi wa nyota yalikuwa yakienea wakati huo. Kwa urahisi, walianza kurudi kwenye mila zao kwa kuwa zilikuwa sehemu kubwa ya mfumo yao wa imani. Kila dini, ikiwa ni pamoja na dini ya kweli, ina maadhimisho ya aina fulani kwa wakati fulani. Kwa hivyo, ni rahisi kudhania kwa uongo kuwa Paulo anazungumzia kuhusu maadhimisho ya Sabato au siku kuu ya kila mwaka na siku takatifu. Kuingizwa kwa "miaka" katika orodha huondoa dalili kwamba hafanyi hivo. Kwa uwezekano mkubwa zaidi, anarejelea kuhusu mikutano za uongo ya maadhimisho ya kidini.

11 Nawachelea, isiwe labda nimejitaabisha bure kwa ajili yenu.

Paulo anasema anaogopa kwa ajili yao, sio wao. Tafsiri ya Ferrar Fenton inatafsiri aya: "Ninaogopa kwa ajili yenu, kwamba nimefanya kazi kati yenu bure." Ameogopa kwa sababu walirudi kwa njia zao za zamani kwa upesi sana. Paulo anaona wivu kwa ajili yao na anataka kuwaona wakifanikiwa.

12 Ndugu zangu, nawasihi, iweni kama mimi; maana mimi ni kama ninyi; hamkunidhulumu kwa lolote.

13 Lakini mwajua ya kuwa niliwahubiri Injili mara ya kwanza kwa sababu ya udhaifu ya mwili.

14 Na jaribu lililowapata, katika mwili wangu, hamkulidharau wala kulikataa; bali mlinipokea kama malaika wa Mungu, kama Kristo Yesu.

15 Ku wapi, basi, kule kujiita heri? Maana nawashuhudu kwamba, kama ingaliwezekana, mngaling'oa macho yenu, mkanipa mimi.

Paulo anawataka waweze kufuata mfano wake - "kuwa kama mimi" – kwa kuishi kulingana na "njia" Kristo alimfundisha na sasa alikuwa akiwafundisha. Anasema, "Kwa maana mimi ni kama ninyi," inayomaanisha, mimi ni mtu kama wewe, anayekabiliwa na majaribio sawa ya maisha. Anaendelea kutaja kwa kushukuru kwamba walimwonyesha huruma na kumkubali kama Kristo mwenyewe au malaika, ingawa alikuwa na udhaifu wa kimwili na hasa maono mabaya. Anasema juu yao kuwa upendo wao ulikuwa kama kwamba anajua wangempa macho yao wenyewe ingewezekana.

16 Je, nimekuwa adui wenu, kwa sababu nawaambia yaliyo kweli?

Paulo anauliza – sasa kuwa anawashauri – hata ikiwa uhusiano umebadilika na sasa anachukuliwa kuwa adui?

17 Hao wana shauku nanyi, lakini si kwa njia nzuri, bali wanataka kuwafungia nje, ili kwamba ninyi mwaonee wao shauku.

18 Navyo ni vizuri kuonewa shauku katika neno jema siku zote, wala si wakati nikiwapo mimi pamoja nanyi tu.

19 Vitoto vyangu, ambao kwamba nawaonea utungu tena mpaka Kristo aumbike ndani yenu;

20 Laiti ningekuwapo pamoja nanyi sasa, na kuigeuza sauti yangu! Maana naona shaka kwa ajili yenu.

Paulo anatambua kwamba hawa wafuasi wa wayahudi wanajitahidi kuwa na athari kwa Wagalatia na kujenga aina ya bidii ndani yao. Anasema wale ambao wataweka mzigo huu wa kutahiriwa wanafanya hivyo kwa sababu mbaya. Paulo anajua kwamba wafuasi wa Wayahudi hawakufurahia kuwa Wagalatia wake walikuwa “wakiunganishwa ndani.” Kwa kiasi fulani, anasema, wafuasi hawa wangependa kuwatenga Mataifa waliobadilishwa. Hawa wafuasi walidhania kwa kiwango kidogo zaidi kuliko wafuasi wengine na walihisi kuwa wangejitia "ustadi" wao "ikiwa waliwaunganisha pamoja nao.

Mitume waliona bidii huo ni nzuri ikiwa ni kwa kusudi nzuri, lakini anawaambia

Wagalatia anawataka wawe wenye bidii kwa mambo mema wakati wote, si tu wakati alipokuwa pamoja nao. Paulo anawaita "watoto wake wadogo," na anajihisi kama katika maumivu ya kuzalisha akiwasubiri kukua na ukomavu wa akili ya Kristo. Anaopowaandikia, anasema angependelea kuwa nao ili kuwashawishi kwa sababu, kulingana na hali ilivyo, ana wasi wasi wake kuwa wako kwenye njia sawa.

21 Niambieni, ninyi mnaotaka kuwa chini ya sheria, je! Hamwiskii sheria?

22 Kwa maana imeandikwa ya kuwa, Ibrahimu alikuwa na wana wawili mmoja kwa mjakazi, na mmoja kwa mwungwana kwa ahadi.

23 Lakini yule wa mjakazi alizaliwa kwa mwili, yule wa mwungwana kwa ahadi.

24 Mambo haya husemwa kwa mfano; kwa maana hawa ndio kama maagano mawili, moja kutoka mlima Sinai, lizaalo kwa utumwa, ambalo ni Hajiri.

Paulo anawauliza wale ambao wanataka kuwa CHINI ya sheria kama kweli wanaelewa maana yake kwa ajili yao. Tena, anatumia neno "chini ya sheria" kuwatofautisha wale walioona sheria kama njia ya wokovu kutoka kwa wale walioelewa kwamba tunapokiri dhambi zetu tunapata neema kupitia Kristo kama matokeo ya uaminifu wake na dhabihu yake. Halafu anaonyesha mfano unaopatikana kwenye Maandiko ya wana wawili wa Ibrahimu, aliyezaliwa na mjakazi wake Hajiri na mzaliwa mwingine wa mkewe Sarai. Katika hadithi ya akaunti halisi ya kihistoria, Hajirii alikuwa kweli katika utumwa (mjakazi au mtumishi mtumwa) na Sarai alikuwa kweli huru. Mwana aliyezaliwa na Hajiri – Ishmaeli – hakukuwa na dai ahadi ya urithi ambao Mungu alimfanyia Ibrahimu. Mungu alisema, "Nimeapa kwa nafsi asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala hukunizuilia mwanao, mwanao wa pekee, katika kubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni, na kama mchanga ulioko pwani; na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao; na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia; kwa sababu umetii sauti yangu " (Mwanzo 22: 16-18).

Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu amemtia Abrahamu ahadi kubwa kwa mbegu yake, lakini ahadi hii ilikuwa ikuje tu kwa njia ya Isaka, aliyezaliwa na Sarai mwanamke huru, aliyesimamia mambo ya mbinguni, sio kwa Ishmaeli, aliyezaliwa na mtumwa, aliyewakilisha mambo ya kimwili. Hii mfano inaonyesha kwamba ni kwa kile ambacho Mungu anafanya - katika kesi hii, anatoa ahadi Yake - kwamba watoto Wake wanapaswa kurithi Ufalme Wake. Ilikuwa ni ahadi iliyotolewa baada ya Ibrahimu kuthibitisha kwamba alikuwa tayari kumtoa mwanawe wa pekee - jinsi Mungu mwenyewe alivyofanya – na ilikuwa kwa njia ya Isaka na wazao wake kwamba kwa hakika tunaye kuonekana kwa Yesu Kristo, aliyezaliwa ili kuwezesha ahadi ya kwamba Mungu atawakomboa wanadamu na kuanzisha Ufalme usio na

mwisho. Huu ulikuwa ni ufalme na kiti chake cha enzi huko Yerusalemu - Yerusalemu Mpya ushukao kutoka mbinguni. Yerusalemu ambayo iliopo wakati Paulo anaongea maneno haya na hata sasa ni ya kimwili na haina matumaini ya ahadi hii.

Kristo anasema, "Yeye ashindaye, nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu, wala hatatoka humo tena kabisa, nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu, na jina la mji wa Mungu wangu huo Yerusalemu mpya, ushukao kutoka mbinguni kwa Mungu wangu, na jina langu mwenyewe, lile jipya. "(Ufunuo 3:12).

Kwa njia ya Ishmaeli hakuna uzao kama huo uliotolewa kuwakomboa wanadamu. Hivyo Sarai anawakilisha mpango wa Mungu uliotolewa kikamilifu kwa dhabihu ya Kristo na neema inayoleta kwa wanadamu wote. Hajiri anawakilisha tu sehemu ya kimwili ya mpango - usio kamili na bila ukombozi kutoka kwa adhabu ya kifo ambao utii wa kimwili tu unaweza kuzalisha. Paulo anaandika, "Kwa maana mlipokuwa watumwa wa dhambi, mlikuwa huru mbali na haki. Ni faida gani basi mliyopata siku zile kwa mambo hayo mnayoyataharikia sasa? Kwa maana mwisho wa mambo hayo ni mauti. Lakini sasa mkiisha kuwekwa huru, na kuwa mbali na dhambi, na kufanywa watumwa wa Mungu, mnayo faida yenu, ndiyo kutakaswa, na mwisho wake ni uzima wa milele. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti; bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu bwana wetu "(Warumi 6: 20-23).

25 Maana Hajiri ni kama mlima Sinai ulioko Arabuni, umelingana na Yerusalemu wa sasa; kwa kuwa anatumika pamoja na watoto.

Hajiri anawakilisha "hali isiyo na ahadi" - ahadi ya ukombozi. "Yuko" chini ya mapungufu zote za kimwili ya hali yake na anawakilisha wale ambao hawana ahadi ya ukombozi - wale wanaobaki katika utumwa wa (au chini ya adhabu ya) sheria, waliomkataa Kristo na kile

alichokitimiza. Yeye ni sawa na mambo zote za kimwili ya maisha haya, utii wa kimwili, na hata Yerusalemu wa kimwili. Wakati sheria imevunjika, ukombozi haiwezi kuwepo kupitia vitu hivi kwa sababu hazina ahadi. Kwa hivyo anawakilisha hali ambayo haina ahadi ya ukombozi. Sehemu hii ya mpango wa Mungu inatupuliwa mbali na kubadilishwa na agano "bora", linalowapa neema kwa wale wanaomkubali Kristo kama dhabihu yao binafsi na kumwona kama Bwana - wale wanaomkubali bila ya kujali mamlaka Yake katika maisha yao.

26 Bali Yerusalemu wa juu ni mwungwana, naye ndiye mama yetu sisi.

Anazungumzia Yerusalemu mpya wa kiroho (mfano wa urithi wa Ufalme wa Mbinguni), ambayo sasa inapatikana kwetu bila ya malipo. Paulo anaendeleza mfano unaoelezea Yerusalemu hii ya kiroho na Ufalme wa Mbinguni, ambayo huja kama matokeo ya ahadi uliofanyiwa kwa Ibrahimu kupitia Isaka na uzao wake wa mwisho ambaye ni Yesu Kristo. Kristo ndiye huyo ambaye ni Mkuu wa Ufalme huu na anahudumu katika jukumu la Mume wa Kanisa, ambalo ni "Hawa" mpya, "mama yetu sote," na bibi ya "Adamu," wa pili ambaye ni Yesu Kristo Mfalme wetu!

27 Kwa maana imeandikwa, Furahi, wewe uliye tasa, usiyezaa; Paza sauti, ulie, wewe usiye na utungu; Maana watoto wake aliyeachwa pekee ni wengi kuliko wa huyo aliye na mume.

Hii ni kumbukumbu ya unabii wa Isaya 54: 1-8: "Imba, wewe uliye tasa, wewe usiyezaa; paza sauti yako kwa kuimba, piga kelele, wewe usiye kuwa na utungu; maana watoto wake aliyeachwa ni wengi kuliko watoto wake yeye aliyeolewa, asema Bwana. Panua mahali pa hema yako, na wayatandaze mapazia ya maskani yako; usiwakataze; ongeza urefu wa

kamba zako; vikaze vigingi vya hema yako. Kwa maana utaenea upande wa kuume na upande wa kushoto; na wazao wako watawamiliki mataifa; wataifanya miji iliyokuwa ukiwa kukaliwa na watu. Usiogope; maana hutatahayarika; wala usifadhaike; maana hutaabishwa; kwa kuwa utaisahau aibu ya ujana wako, pia mashtumu ya ujane wako hutayakumbuka tena. Kwa sababu muumba wako ni mume wako; Bwana wa majeshi ndilo jina lake; na Mtakatifu wa Israeli ndiye Mkombozi wako; Yeye ataitwa Mungu wa dunia yote. Maana Bwana amekuita kama mke aliyeachwa na kuhuzunishwa rohoni, kama mke wakati wa ujana, atupwapo, asema Mungu wako. Kwa kitambo kidogo nimekuacha; lakini kwa rehema nyingi nitakukusanya. Kwa ghadhabu ifurikayo nalikuficha uso wangu dakika moja; lakini kwa fadhili za milele nitakurehemu, asema Bwana Mkombozi wako. "

Huduma ya Paulo ilikuwa kwa mataifa makutaniko - wale ambao hawakuwa wazao wa kimwili wa Ibrahimu, Isaka, na Yakobo (Israel) - na anaonyesha kwa aya hizi kwamba Mungu hajawakataa hata kama ilionekana hivyo kwa muda. Sasa kwa kuwa "wameunganishwa," wao pia ni sehemu ya ahadi. Anasema unabii wa Isaya 54 ili kuthibitisha kwamba hii ilikuwa ni mpango wa Mungu daima. Wale ambao wana huyu mume ambaye ni Kristo - wanaweza kufurahi, hata kama ni wazao wa Israeli au sio, kwa sababu wao pia ni sehemu ya ahadi inayoletwa kwa ufanisi vile Ufalme unajifungua na kuongezewa watoto wengi - jinsi Mungu alivyoahidi: "Nitauzidisha mbegu yako kama nyota za mbinguni, na kama mchanga ulio juu ya pwani ya bahari."

28 Basi, ndugu zangu, kama Isaka sisi tu watoto wa ahadi.

Hivyo Paulo anasema kuwa Mataifa, kama vile wazao wa Ibrahimu, Isaka, na Yakobo (Israeli), pia ni watoto wa ahadi kwa neema na uaminifu na dhabihu ya Yesu Kristo kuunganisha wote pamoja jinsi

Kristo alivyokuwa mzaliwa wa Israeli uliotolewa ahadi. Wao walikuwa "wamejiunga" katika ahadi ya ndoa ya kiroho kwa Kristo.

29 Lakini kama vile siku zile yule aliyezaliwa kwa mwili alivyomwudhi yule aliyezaliwa kwa Roho, ndivyo ilivyo na sasa.

30 Lakini lasemaje andiko? Mfukuze mjakazi na mwanawe, kwa maana mwana wa mjakazi hatarithi kabisa pamoja na mwana wa mwungwana .

31 Ndiposa, ndugu zangu, sisi si watoto wa mjakazi bali tu watoto wa huyo aliye mwungwana.

Paulo anahitimisha sura kwa kusema kuwa Waislamu na Waisraeli wamekuwa katika hali mbaya na kila mmoja na walikuwa, vile anasema, "hadi leo," bado wanapingana na kila mmoja. Na hata katika siku zetu, ikiwa tunachunguza matukio ya sasa, tunaona kuwa ushindani huu wa tamaduni ipo hata sasa.

Katika mfano huu Paulo analinganisha utii wa kimwili tu na utii unaounga mkono mambo ya kiroho. Mara nyingi Paulo anazungumzia vita kati ya mambo ya kimwili na ya kiroho. Anaandika, "Kwa kuwa nia ya mwili [inazingatia vitu vya kimwili] ni mauti; bali nia ya roho nia uzima na amani. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu "(Warumi 8: 6-7).

Paulo anaelezea wakati ambapo Hajiri na Ishmaeli "walitupwa" kutoka kwenye kambi ya Ibrahimu ili Isaka pekee yake angeweza kupokea urithi ulioahidiwa kwa mwana wa Sarai, mke wa kweli wa Ibrahimu. Lakini sasa Mungu "ameunganisha" Mataifa makutaniko - kupitia huduma ya Paulo ili nao pia wawe sehemu ya ahadi hii. Walielewa na kuweza kuelezea kauli hii ya kihistoria, kwa kuwa ilikuwa kweli sehemu ya "historia yao." Hiyo ndiyo msingi wa mfano kwamba utumwa wa

zamani sasa umekwisha na kuwa – Mataifa – wanaonekana kwa neema sawa na "mume," ambaye ni Yesu Kristo! Ulinganisho inaeleza tofauti katika maagano – moja kwa Israeli pekee, iliyotegemea kwa utii wa kimwili na kubeba utumwa wa adhabu ya kifo; na agano jipya na bora kwa wanadamu wote, iliyotegemea kwa uaminifu wa Kristo na ahadi ya ukombozi. Paulo anawaambia kwamba hawapaswi kurudi kwenye ibada ili kutafuta ukombozi wao, bali kutupilia njia hiyo ya mawazo kando kwa ajili ya njia mpya iliyo bora kwa kukubali dhabihu, mamlaka, na utetezi wa Kristo kama Bwana – na kutembea kwa njia aliyosema tufuate," na kuishi kulingana na kila neno la Mungu" – na si kulingana na mafundisho ya wanadamu.

Sura ya Tano

1 Katika ungwana huo Kristo alituandika huru; kwa hiyo simameni, wala msinaswe tena chini ya kongwa la utumwa.

2 Tazama, mimi Paulo nawaambia ninyi ya kwamba, mkitahiriwa, Kristo hatawafaidia neno.

3 Tena namshuhudia kila mtu atahiriwaye, kwamba ni wajibu wake kuitimiza torati yote.

4 Mmetengwa na Kristo, ninyi mtakao kuhesabwa haki kwa sheria; mmeanguka na kutoka katika hali ya neema.

Paulo haoni aibu kuhusu kusimama juu dhidi ya wale ambao watajaribu kulazimisha kutahiriwa kwa Wagalatia. Anawahimiza kuwa WANGWANA na kushikilia kwenye yale aliyowafundisha – kwamba tayari "wameunganishwa" kwa ahadi kupitia Kristo, na hakuna haja ya kurudi kwenye ibada ya kutahiriwa kuanzisha hali yao kama sehemu ya ahadi. Hawaambii kwamba wanapaswa kukataa kanuni za sheria lakini wanapaswa kuelewa nini kuhusu sheria imebadilishwa. Ukuhani, uliofanywa na Walawi, ulibadilishwa. Ulibadilishwa na Ukuhani unaoendeshwa na Kristo na kwa kile alichofanya na anafanya kwa wanadamu wote – sio tu kwa Waisraeli. Mashahidi wa Kiyahudi hawakukubali Kristo na waliendelea kuongoza mfumo unaozingatia sheria tu ya kutengwa kwa neema. Paulo anasisitiza - hakuna haja ya kurudi kwenye mfumo ambao Kristo alikuwa amebadilisha na kwa hakika mila zozote zilizomo katika huo mfumo, hazikuwa na sehemu kwenye Agano Jipya. Lakini suala hapa hakihusu kile kilichoanzilisha haki - sheria ya Mungu, ambayo daima inabakia - lakini badala yake, ilikuwa juu ya nani au si ni nani hakuingizwa kwenye ahadi ya

ukombozi na urithi katika Ufalme wa Mungu. Paulo anasema ikiwa unaamini kwamba ni vitu vya kimwili ndivyo viletavyo ukombozi basi unarudi nyuma. Unakosa mwelekeo na kuacha neema iliyotolewa kwa ukamilifu wa Kristo na dhabihu yake iliyotolewa mara moja kwa wote - unaweza pia kurudi kwenye mfumo wa Walawi uliochukuliwa na Kristo na kufanya mambo yote yaliyomo ndani yake. Lakini hutaona tumaini huko, na kwa kumkataa Kristo umesalia tu kwa jitihada zako dhaifu ili kufikia ukamilifu na kuepuka adhabu ya kupungikiwa.

5 Maana sisi kwa Roho tunalitazamia tumaini la haki kwa njia ya imani.

6 Maana katika Yesu Kristo kutahiriwa hakufai neno, wala kutotahiriwa; bali imani itendayo kazi kwa upendo.

Paulo anaelezea kwamba hatuna tegemezi juu ya vitu vya kimwili lakini juu ya kiroho na tunapaswa kuwa na imani tunapoingojea ukombozi wetu, ambao tunaamini kikamilifu sasa umewekwa mahali imara. Sio kwa "alama ya kutambua" kama vile kutahiriwa kwamba sisi ni sehemu ya ahadi ya ukombozi lakini kwa uaminifu wa Kristo akiwa ametimiza na kufikia kile ambacho hatukuweza. Nikupitia kwake kwamba tuna tumaini hili.

7 Mlikuwa mkipiga mbio vizuri; Ni nani aliyewazuia kwamba msiitii kweli?

8 Kushawishi huku hakukutoka kwake yeye anayewaita ninyi.

Paulo anaeleza kwamba, kwanza, walikuwa wakifanya vizuri, lakini sasa anauliza nani anayehusika kwa kushindwa kwao wa Kutii ukweli. Ni muhimu kutambua kwamba Paulo anasisitiza umuhimu wa utii hapa - lakini utii wa "kweli." Anasema wazi kwamba "ushawishi" huu

uliokuwa umeingia kati yao haukukuja kutoka kwa Mungu - haikuwa ya Kristo.

9 Chachu kidogo huchachua donge zima.

10 Nina matumaini kwenu katika Bwana, ya kwamba hamtakuwa na nia ya namna nyingine. Lakini yeye anayewafadhaisha atachukua hukumu yake, awaye yote.

Katika mfano wa kukanda mkate, hauchukui chachu kubwa ili kuenea na kuchachua au "Kufurisha" unga wote. Paulo ana wasiwasi kwamba mawazo haya mabaya yalianza kuambukiza na kukabiliana na makanisa ya Galatia na kwamba itaendelea kuenea ikiwa haitashughulikiwa. Anasema ni hakika kwamba wataathiriwa na yote haya, lakini hukumu liko kwa Yule au wale wanaowafadhaisha kwa haya mawazo za uongo.

11 Nami, ndugu zangu ikiwa ninahubiri habari ya kutahiriwa, kwa nini ningali naudhiwa? Hapo kwazo la msalaba limebatilika.

Paulo anasema, "Angalia kile ninachokifanya na kusema!" Alikuwa na wasiwasi kwamba wengine wanaweza kuwa na fikira kwamba kwa kweli aliidhinisha wazo la kutahiriwa wakati ni wazi hakufanya hivyo. Anaelezea kwamba alikuwa hata anateswa kwa sababu alikuwa kinyume cha mambo kama hayo. Alikuwa "akiingia shida" na juhudi za Kiyahudi kwa sababu alihubiri Kristo na Yeye kusulubiwa. Vidokezo vya mafundisho haya yalikuwa yakichukiza wale wafuasi wa Kiyahudi, kwamba hawakukubali Kristo katika nafasi ya kwanza, na angekuwa "katika ligi" nao basi kuteswa kwake ya kudumu nao haingekuwa na maana. Neno lake lilikuwa kuondoa mbali maoni kwamba aliunga mkono wazo la kutahiriwa. Paulo hasemi kwamba alikuwa ameteswa na Petro na makanisa ya Yerusalemu ila tu na wafuasi wa Wayahudi ambao walikataa kukubali Kristo. Alikuwa amesema kwa wazi kwamba injili Petro alihubiri ilikuwa Injili ya kweli ambayo yeye (Paulo) alihubiri.

12 Laiti hao wanaowaita mashaka wangejikata nafsi yao.

Tafsiri ya Fenton inaelezea aya hii: "Na napenda wale wanaokulemaza waweze kuharibika wao wenyewe." Paulo anaonyesha hasira yake na haachi maneno yoyote, akielekeza maneno yake kwa wale wayahudi akisema kwa ukali kwamba wangejifanya wenyewe. Ili kuelewa Ni nani Paulo anayesema juu yake, mtu anapaswa kuuliza swali hili: Je, Paul angeelekeza taarifa kama hiyo kwa Petro na mitume wa Yerusalemu? Hapana! Ni wazi kwamba anasema juu ya wale wenye bidii ambao walikuwa wa kupotosha Injili.

13 Maana ninyi, ndugu, mliitwa mpate uhuru; lakini uhuru wenu usiwe sababu ya kuufuata mwili, bali tumikianeni kwa upendo.

14 Maana torati yote imetimilika katika neno moja, nalo ni hili, Umpende jirani yako kama nafsi yako.

Paulo anaendelea kusesitiza neema lakini anaonya kwamba neema haitoi leseni ya kutenda dhambi - "usitumie uhuru kwa ajili ya tukio la mwili." Lakini anasisitiza kwamba UPENDO ulikuwa ya umuhimu mkubwa pamoja na huduma kwa wengine. Anaendelea kusema kuwa kumpenda jirani yako jinsi unavyojipenda mwenyewe ni kutimiza sheria. "Neno moja" analotaja ni UPENDO - na anaendelea kutumia hiyo "neno moja" jinsi inavyotumika kwa jirani yako. Tazama kwamba, kwa majadiliano haya, anasema kwamba SHERIA KIPO - haijaachiliwa, au kutupwa mbali, au kuwekwa kando - kwamba bado ni muhimu na kwa kweli "INAKUZA" dhana za upendo. Paulo alifundishwa moja kwa moja na Kristo na anaelewa vizuri umuhimu ya uhusiano wa upendo kwa sheria.

Wakati mtawala mmoja mdogo alimwuliza Kristo, "Mwalimu, katika torati ni ipi iliyo kuu?" Akamwambia, "Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo,

nayo ni hii, Mpende jirani yako kama nafsi yako." Katika amri hizi mbili hutegemea torati yote na manabii." (Mathayo 22:36-40). Tena, Kristo mwenyewe anatoa muhtasari za amri kumi na kuonyesha kwamba dhana ya UPENDO haiweki kando sheria lakini inasaidia, kwa kuikuza.

15 Lakini mkiumana na kulana, angalieni msije mkaangamizana.

Paulo anawaonya kuwa kuzozana juu ya masuala haya yataleta uharibifu na huweza "kuwaangamiza," na kuharibu kazi ya kiroho ya imani aliyoanza ndani yao.

16 Basi nasema, Enedeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili.

17 Kwa sababu mwili hutamani ukishindana na Roho, na Roho kushindana na mwili; kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayotaka.

18 Lakini mkiongozwa na Roho, hampo chini ya sheria.

19 Basi, matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya; Uasherati, uchafu, ufisadi,

20 Ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi,

21 Husuda, ulevi, ulafi, na mambo yanayofanana na hayo, katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu.

Paulo mara kwa mara anaonyesha kwamba "kugonga ndani ya Roho wa Mungu" hutuunganisha na mapenzi ya Mungu, na kwa kufuata kozi hiyo hatuongozwi kufanya dhambi. Ikiwa hatutendi dhambi basi hatuingii chini ya adhabu ya dhambi - "chini ya sheria." Anazungumzia kuhusu

"mwelekeo wa maisha," sio udhaifu wa hapa au pale lakini mfano wa mienendo unaojidhihirisha na mambo haya ambayo baadhi yake ameweka kwenye orodha hapa. Hizi ni "matunda" za akili ya kimwili. Huu ni upya wa mada yake katika barua aliyoandika kwa Warumi ambapo anasema kwamba "kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu" (8: 7). Ni muhimu kumbuka kwamba orodha hii ina mambo mengi ambayo yanashughulikiwa katika Amri Kumi, kama vile kama ibada ya sanamu, uasherati, na mauaji. Kuabudu sanamu ni sehemu ya amri nne za kwanza, ambazo zinaonyesha upendo kwa Mungu. Kuua na uasherati ni sehemu ya amri sita za mwisho, zinazoonyesha upendo kuelekea kwa mwanadamu mwenzetu. Anaonyesha kwamba mambo haya ni ushahidi wa mtu asiyefuata uongozi wa Roho wa Mungu lakini anaishi maisha ya kimwili. Anafahamu kwamba mtu atendaye mambo haya hahusishwi kuingia katika Ufalme wa Mungu na kwamba anaweza potea kabisa na kupungikiwa kutokana na neema na kwamba neema haipatikani kwa wale wanaofanya dhambi kwa makusudi. Na, kumbuka, dhambi ni uvunjaji wa sheria.

22 Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu,

23 Upole, kiasi; juu ya mambo kama hayo hakuna sheria.

24 Na hao walio wa Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake.

25 Tukiishi kwa Roho, na tuenende kwa Roho.

Anaonyesha matunda ya kuishi maisha ya kiroho - kuwa mambo haya ni ushahidi kwamba hakuna sheria ya Mungu inayokabiliana nazo. Ikiwa kwa kweli "tumeunganishwa" kwa Kristo basi hatutatenda dhambi na sheria ya Mungu itakuwa imeandikwa mioyoni mwetu.

Paulo anaandika katika 2 Wakorintho 3:3, "Mnadhahirishwa kwamba mmekuwa barua ya Kristo tuliyoikatibu, iliyoandikwa si kwa wino, bali kwa Roho wa Mungu aliye hai; si katika vibao vya mawe, ila katika vibao ambavyo ni mioyo ya nyama."

Katika Warumi 2:12-15, anaandika, "Kwa kuwa wote waliokosa pasipo watapotea pasipo sheria, na wote waliokosa, wenye sheria, watahukumiwa kwa sheria. Kwa sababu sio wale waiskiao sheria walio wenye haki mbele za Mungu, bali ni wao waitendao sheria watakaohesabiwa haki. Kwa maana watu wa Mataifa wasio na sheria wafanyapo kwa tabia zao yaliyo ndani ya torati, hao wasio na sheria wamekuwa sheria kwa nafsi zao wenyewe. Hao waionyesha kazi ya torati iliyoandikwa mioyoni mwao, dhamiri yao ikiwashuhudia, na mawazo yao, yenyewe kwa yenyewe, yakiwashitaki au kuwatetea."

26 Tusijisifu bure, tukichokozana na kuhusudiana.

Sura hii inaisha Paulo akiwaongoza kila mtu aliyehusika katika mzozo huu kuonyesha UPENDO wa Mungu kama ilivyothibitishwa na matunda ambayo Roho ya Mungu yu ndani na "kurudi" kutoka kwa kusuuzi au wivu.

Sura ya Sita

1 Ndugu zangu, mtu akighafilika na kosa lolote, ninyi mlio wa kiroho, mrejezeni upya mtu kama huyo kwa roho ya upole, ukijiangalia nafsi yako, usije ukajaribiwa wewe mwenyewe.

2 Mchukuliane mizigo na kutimiza hiyo sheria ya Kristo.

Paulo anaendelea kuonyesha kwamba tunapaswa kutumia mwongozo wa kiroho tunaopata kumpenda mtu mwenzetu ili kumsaidia ndugu yetu – sio tu kwa ubatili bali kwa unyenyekevu. Kwa sababu, kuchukua njia ya bure itatufanya tuweze kuathiriwa tena kwa mawazo ya kimwili, ambayo ni adui wa Roho wa Mungu.

3 Maana mtu akijiona kuwa ni kitu, naye si kitu, anajidanganya nafsi yake.

4 Lakini kila mtu na aipimie kazi yake mwenyewe, ndipo atakapokuwa na sababu ya kujisifu ndani ya nafsi yake tu, wala si kwa mwenzake.

5 Maana kila mtu atalichukua furushi lake mwenyewe.

Paulo anahimiza kwamba hatupaswi kuchunguza au kuhukumu maendeleo yetu ya kiroho kwa kujilinganisha na mtu mwingine, tukifikiria sisi ni bora zaidi kuliko wengine. Badala yake, tunapaswa kujichunguza wenyewe na kuiweka kama jambo la kibinafsi kati yetu na Mungu. Kila mmoja wetu anawajibika kwa ukuaji wetu wa kiroho. Kisha ikiwa tunaonekana kuwa tunafanya vizuri kulingana na Neno la Mungu na mwongozo wake, tuwe na shangwe! Lakini tuwe na shangwe kwetu wenyewe.

6 Mwanafunzi na amshirikishe mkufunzi wake katika mema yote.

Hebu na wale wanaofaidika kwa mafundisho washiriki mambo haya mazuri na walimu wao. Paulo anaelezea kuwa matokeo mazuri, ambayo huja kwa wale wanaojifunza kweli, yanapaswa kuwasilishwa kwa walimu. Inaonekana anaomba "maoni" juu ya maendeleo yao.

7 Msidanganyike; Mungu hadhihakiwi; kwa kuwa chochote apandacho mtu, ndicho atakachovuna.

8 Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu; bali yeye apandaye kwa Roho, katika Roho atavuna uzima wa milele.

Hapa Paulo anatoa onyo kubwa. Hatuwezi kumdanganya Mungu - ikiwa tunaishi maisha ya kimwili, tutavuna Matokeo ya njia hiyo ya maisha. Hatuwezi kuchukua neema ya Mungu na kuitendea kwa dhambi na kuwa na kutokuwepo kwa sheria yake. Mungu anajua mioyo yetu na matendo yetu na anahukumu ipasavyo. Kama tunafuata njia nzuri na kuishi "maisha ya kiroho" basi tuzo ya uzima wa milele inatutarajia.

9 Tena tusichoke katika kutenda mema; maana tutavuna kwa wakati wake, tusipozima roho.

10 Kwa hiyo kadiri tupatavyo nafasi na tuwatendee watu wote mema; na hasa jamaa ya waaminio.

Anapofikia mwisho wa barua, Paulo anawahimiza Wagalatia kubaki waaminifu na wasichoke kufanya kazi nzuri, na kwamba wanapaswa kuwa na subira, maana wakiendelea kwa uaminifu wa kweli wataavuna malipo ambayo Mungu amewaahidi. Anawakumbusha kwamba lazima daima washikilie kanisa katika njia maalum na kwa heshima ya kiwango cha juu – wakifanya vizuri "hasa kwa jamaa ya waaminio."

11 Tazameni ni kwa herufi gani kubwa nimewaandikia kwa mkono wangu mimi mwenyewe.

Barua ya Paulo aliandikwa katika "herufi kubwa" kwa sababu ya shida aliyo nayo kwa maono yake.

12 Wote watakao kuonekana ni wazuri kwa mambo ya mwili, ndio wanaowashurutisha kutahiriwa; makusudi wasiudhiwe kwa ajili ya msalaba wa Kristo, hilo tu.

13 Kwa maana hata wao wenyewe waliotahiriwa hawaishiki sheria; bali wanataka ninyi mtahiriwe, wapate kuona fahari katika miili yenu.

Waabudu wa Kiyahudi ambao walijiona kuwa "maalum" kwa sababu ya urithi wao walikuwa wakilazimisha ibada ya kutahiriwa juu ya makanisa mengi wakati, kwa kweli baadhi yao hawakuwa wanachunguza masharti ya sheria. Walikuwa wakihimiza huu kwa sababu walitaka kufuta umuhimu wa kile Kristo alichofanya msalabani katika mawazo ya Wagalatia, kwa kuwa hawakumkubali Kristo kikamilifu katika nafasi ya Masihi. Kwa hiyo, waliendelea kushikamana na mafundisho zao (mafundisho ya wanadamu) na walikuwa wakitumia kinyume sheria kutekeleza mawazo yao juu ya Mataifa. Katika hoja hii, kwa hakika walikuwa wanafiki kuwa walikuwa wakitumia sheria kutekeleza hatua ya kutahiriwa wakati wao wenyewe hawakuizingatia. Walikuwa wakifanya hivyo ili "kushinda hoja"("utukufu katika mwili wako") juu ya jambo kwamba mtu hawezi kuwa sehemu ya Israeli isipokuwa kwa njia ya urithi au kwa kukubali kutahiriwa kama sehemu ya mchakato wa "kuunganishwa ndani".

14 Lakini mimi, hashu, nisione fahari juu ya kitu chochote ila msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambao kwa huu ulimwengu umesulubishwa kwangu, na mimi kwa ulimwengu.

15 Kwa sababu kutahiriwa si kitu, wala kutotahiriwa, bali kiumbe kipya.

16 Na wote watakaoenenda katika kanuni hiyo, amani na iwe kwao na rehema, naam, kwa Israeli wa Mungu.

Paulo anaonyesha chuki kwa ubatili wa "kushinda hoja" na kusema kuwa hawezi "kutukuza" ndani yake lakini tu kwamba angeweza kujisikia utukufu katika kile Kristo alichotutendea. Anasema kwamba yeye anajiona kama tofauti na ulimwengu na ulimwengu kama tofauti na yeye. Aliona wazi "Uraia" wake mahali tofauti - katika Ufalme wa Mungu. Tunapozingatia kile ambacho Kristo alifanya, tunatambua kwamba kutahiriwa au kutokutahiriwa si kitu - haina maana. Kristo ni wa kutosha kabisa kwa yeyote na wote wanaokuja kwake - bila kujali urithi. Ikiwa watu watakubali wazo hili (utawala) kungekuwa na amani na tunaweza kupata rehema zaidi juu ya Israeli wa kimwili na wa kiroho, ambayo Mungu ametupatia sisi sote, Myahudi na Mataifa sawa.

17 Tangu sasa mtu asinitaabishe; kwa maana ninachukua mwilini mwangu chapa zake Yesu.

Paulo hatimaye anasema "asitaabishwe" na yeyote - aliwajia baada ya kufundishwa binafsi na Yesu Kristo na ana ushahidi huo katika mwili wake. Kwa kweli Paulo anasema "hivyo ndivyo" - kuwe na mwisho wa hili! Si wazi anachomaanisha lakini inaweza kuwa kwamba baada ya kupigwa kipofu kwenye njia ya Damaske matatizo yake ya maono yalibakia kama ushahidi ya tukio hilo. Hii ilikuwa kitu kilichoonekana wazi kwa wote waliomwona.

18 Ndugu zangu, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na iwe pamoja na roho zenu. Amina.

Paulo anamalizia barua kwa kuomba kwamba neema ya Kristo itakuwa pamoja nao katika roho zao, ambayo ni mafundisho sana na uhakika wa barua nzima.

Kuhusu Mwandishi

Ed J. Szalankiewicz ni mtumishi aliyechaguliwa akihudumia Kanisa la Mungu huko Pittsburgh, Eneo la Pennsylvania.

Kazi nyingine zinaweza kutazamwa kwenye mtandao kwa kutafuta "Ed Szalankiewicz kwenye Kurasa za Hub" au kwa kuenda kwenye tovuti hii:

<http://hubpages.com/profile/Ed+Szalankiewicz>

Barua pepe: ejszalankiewicz@netzero.com