

UFUASI WA KWELI

Kinachomaanisha kumfuata Yesu

Yohana 3:16, labda aya inayotajwa mara nyingi katika Agano Jipya, inasema, “Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa Mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminiye asipotee, bali awe na uzima wa milele.” Je! unamwamini Bwana Yesu Kristo?

Watu wengi wanaosoma nakala hii wangejibu *ndio* kwa swali hilo. Ukiwa miongoni mwao, basi kwako swali ni: Je! kunamaanisha nini “kuamini katika Bwana Yesu Kristo”?

Je! Inamaanisha kuamini tu kwamba Yeye yuko? Hiyo ni imani nzuri, na ina umuhimu, lakini sivyo ndivyo Yohana 3:16 inavyosema. Yakobo anaandika, “wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja; Watenda vema. Mashetani nao waamini na kutetemeka!” (Yakobo 2:19). Hiyo inatumika kwa kuamini kuwa Yesu ndiye Kristo, Mwana wa Mungu. Mashetani wanaiamini pia (Mathayo 8:28,29; Marko 5:1-7; Luka 8: 27,28).

Kwa wazi, "imani" inayokubalika kwa Mungu inajumuisha zaidi ya kukubali tu au kukiri kwamba kuna ukweli. “Kumwamini Yesu” ni kumwamini kabisa na kwa ujasiri kutegemea kazi Yake ya ukombozi. Imani kama hiyo inajidhihirisha katika kujitolea kwa “Kuenenda mwenyewe vile vile kama Yeye alivyoenenda” (1 Yohana 2: 6).

Ni wale tu ambao wanaweka Yesu kwanza katika maisha yao wanaweza kuwa wanafunzi wake. Sikiza nini Anawaambia wale ambao watakuwa wanafunzi wake:

Mahitaji ya Ufuasi

Yesu anasema, “Kama mtu akija kwangu naye hamchukii baba yake, na mama yake, na mke wake, na mwanawe, na ndugu zake waume na wake; naam, na hata nafsi yake mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu.” (Luka 14:26).

Kwa kweli Yesu hamaanishi kwamba wanafunzi wanaotarajiwa wanapaswa kuchukia wapendwa wao, kwa maana mara nyingi wito wa Mungu kwa watu wake ni kuwapenda wanadamu wenzao. Kifungu hiki ni njia thabiti ya kusema yale Mathayo 10:37 inasema wazi: “apendaye baba au mama kuniliko Mimi, hanistahili; Wala apendaye mwana au binti kuliko Mimi hanistahili.”

Kama vile mali ya kibinafsi inaweza kuja kati ya mtu na Mungu, ndivyo pia mahusiano ya kifamilia. Mtu yeyote ambaye angefuata Yesu - mtu yeyote anayetaka kuwa mmoja wa wanafunzi Wake wa kweli - *lazima* tu ahakikishe *asiangalie* kitu mbele ya Kristo. Neno wa aina hii ya kuaminiana kujitolea ni *imani*. Bila hiyo, asema Yesu, hatuwezi kuwa wanafunzi wake.

Yesu anaendelea, “Mtu yeyote asiyeuchukua msalaba wake na kuja nyuma Yangu, hawezi kuwa Mwanafunzi wangu” (Luka 14:27).

Inamaanisha nini kubeba msalaba wa mtu? Inavyoonekana, katika ulimwengu wa zamani hii maelezo ilikuwa njia ya kuzungumzia safari ya njia moja.

Hakuna mtu aliyeonekana akibeba msalaba wake aliwahi kuonekana akirudi. Zaidi ya hayo, mchukua msalaba alijua anakabiliwa na aibu na kifo cha kuumiza.

Mtu yeyote ambaye angemfuata Yesu lazima kwanza atambue kuwa uanafunzi ni kujitolea kwa jumla, na inahusisha kuacha kila kitu. Hiyo ni kweli - *kila kitu!* Hii haimaanishi kuwa mwanafunzi anayetarajiwa atoke nje na kuuza mali zake zote na awape pesa zake kwa masikini. Wala haimaanishi kwamba anapaswa kuwa tayari kuacha kila kitu.

Inamaanisha *kuacha* kila kitu anacho. Hafanyi hivi kwa kuondoa mali zake, lakini kwa kutoa haki yake ya umiliki. Anagundua kuwa yeye ni msimamizi tu, sio mmiliki.

Hiyo ndivyo Yesu anamaanisha anaposema, “Basi, kadhalika kila mmoja wenu asiyeacha vyote alivyo navyo, hawezi kuwa mwanafunzi wangu” (mstari 33).

Masharti ambayo Yesu anaonyesha ya kuwa mwanafunzi na sifa za kimungu anazowakilisha hazina mipaka ya kitamaduni. Kwa hivyo, mfuasi yeyote wa kisasa wa Kristo anapaswa kuwa mwangalifu kwa yale ambayo Yesu aliwafundisha wanafunzi wake wa kwanza.

Mahubiri ya Mlimani

"Mahubiri ya Mlimani" maarufu yameandikwa katika sura ya tano hadi sura ya saba katika Injili ya Mathayo. Huanza na taarifa za "Heri", na kwa kiasi kikubwa zimeundwa kupitia maagizo za Yesu juu ya utumiaji sahihi wa sheria na amri za Agano la Kale.

Yesu hakupindua au kurekebisha tena sheria ya Agano la Kale, kama wengi wanavyodhania. Badala yake, Aliondoa ufasiri mbaya zilizoongezewa kwenye sheria, na kutoa kusudi la kweli na maana

iliyokuwa nyakati zote. Alisisitiza “mambo mazito” ya sheria - kanuni hizo za uungu zinazosisitiza umuhimu wa upendo, uaminifu, huruma na unyenyekevu.

Kwa waandishi na Mafarisayo ambao waliweka kinachojulikana kama “sheria ya mdomo,” au “utamaduni wa wazee,” kwa msimamo sawa na maandiko, marejesho ya Yesu ya kusudi la asili na kusudi la Torati lazima lilionekana kuwa kutekwa kwa sheria. Hapana shaka, hii ndio sababu Yesu alitangaza kwamba hakuwa na nia ya kukomesha sheria. Alisema:

“Msidhani ya kuwa nilikuja kuitangua torati au manabii; La, Sikuja kutangua, bali kutimiza. Kwa maana, amin, nawaambia mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya torati haitaondoka, hata yote yatimie. Basi mtu yeyote atakayevunja amri moja katika hizi zilizo ndogo, na kuwafundisha watu hivyo, ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni; bali mtu atakayezitenda na kuzifundisha, huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni” (Mathayo 5: 17-19).

Katika ujumbe unaofuata, Yesu anasema kwamba mauaji na uzinzi huanza katika moyo (Mathayo 5: 21-28); kuwa ndoa ni takatifu (aya 31,32); na kwamba mtu anapaswa kupenda hata maadui wake (aya 43-47). Wakati anaondoka sana kutoka kwa ufasiri ya viongozi wengi wa kidini wa siku Zake, Yesu anakubaliana kabisa na sheria na amri za Agano la Kale. Torati inahitaji vitendo vya fadhili na rehema kuelekea kwa maadui (Kutoka 23: 4,5); inakataza kumchukia ndugu (Mambo ya Walawi 19:17); inaamuru wasikiaji wake kupenda “kama unavyojipenda” watu wa nchi yako na watalii (Mambo ya Walawi 19: 18,34); inalaani kutamani (tamaa) mali ya mwingine (Kutoka 20:17); na wito wa uaminifu, usawa, na heshima katika kushughulika na wengine (Kutoka 23: 1-9; Mambo ya Walawi 19: 13-18). Hata sheria inayoruhusu

talaka na kuoia au kuolewa tena imeundwa kutunza utakatifu ya ndoa (Kumbukumbu la Torati 24: 1-4).

Kwa wazi, hakuna ubishi kati ya mafundisho ya Yesu na mafundisho ya Torati. Kujali kwake Agano la Kale kunapaswa kuwahimiza wafuasi wake watarajiwa kupitisha heshima mpya yenye afya kwa mafungu pekee ambayo Yesu na mitume walijua kama Maandiko. Mtu yeyote ambaye anafuata kwa makini somo ya maandiko haya punde atagundua kuwa Sheria na Manabii husema juu ya Kristo, na kwamba viwango vya haki vilivyowekwa ndani ya Torati imeonyeshwa kikamilifu katika maisha ya Yesu wa Nazareti.

Sifa za kimungu zilizoelezewa katika Heri za Yesu ziko nje ya Agano la Kale, na Yesu anatarajia mtu yeyote ambaye angechukua msalaba wake na kumfuata ili achukue hizi sifa kama yake. Wacha tuchunguze kila moja.

“Heri Walio Maskini wa Roho”

Yesu anafungua “Mahubiri yake maarufu juu ya Mlima” na safu zinazojulikana kama taarifa au “Heri”. Kuna tisa kati yao, na kila moja inaelezea sifa fulani ya uungu Yesu anahitaji kwa wanafunzi wake. Katika ya kwanza, Anaita roho ya unyenyekevu. “Heri walio maskini wa roho,” Anasema, “maana ufalme wa mbinguni ni wao” (Mathayo 5: 3).

Je! “Maskini wa roho” inamaanisha nini? Inamaanisha kuwa mnyenyekevu. Ni kinyume cha majivuno na kiburi. “Maskini katika roho” ni wale ambao wana tabia ya watu maskini, hata ingawa wanaweza kuwa matajiri. Hawana kiburi, hawachunguzi watu wasio na bahati kuwaliko, na hawachukui amri za Mungu kama mzaha.

Mungu anasema, “Lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia, mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atetemekaye asikiapo neno langu” (Isaya 66:2).

Yesu mwenyewe alionyesha mfano huu wakati aliinama kuosha miguu ya wanafunzi wake. Alisema, “Ninyi mwaniita, mwalimu, na, Bwana; Nanyi mwanena vema maana ndivyo nilivyo. Basi ikiwa mimi, niliye Bwana na Mwalimu, nimewatawadha miguu, imewapasa vivyo kutawadha miguu ninyi kwa ninyi. Kwa kuwa nimewapa kielezo; Ili kama mimi nilivyowatendea, nanyi mtende vivyo. Amin, amin, nawaambia ninyi, Mtumwa si mkuu kuliko bwana wake; wala mtume si mkuu kuliko yeye aliyempeleka. Mkiyajua hayo, heri ninyi mkiyatenda” (Yohana 13: 13-17).

Mtazamo wa "kunawa miguu" Yesu alisisitiza ni kinyume cha kujikuza roho ambayo imeenea sana katika ulimwengu wa leo wa “mbwa – kula - mbwa”. Roho ya kiburi, ya kujihudumia, ya kujisifu, na ya kujisukuma inasababisha ugomvi tu, uhusiano ulioharibika, mtikisiko wa ndani. Mpaka roho kama hiyo ivunjike, mtu hawezi kuja kwa kutubu wa kweli! Hii ndio sababu Mungu huunganisha “roho duni na dhaifu” kwa kutetemeka kwa Neno Lake.

Paulo anaandika, “Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe bali kila mtu aangalie mambo ya wengine” (Wafilipi 2:4). Anawasihi wafuasi wenzake wa Yesu kuiga mfano wa Bwana na Mwokozi wao, ambaye alijichukua mwenyewe “bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa,” na “alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba” (aya 7,9).

Ni muhimu kwamba “maskini wa roho” inaongoza katika orodha ya Heri za Yesu. Iwapo mtu hatanyenyekeza – iwapo mtu hataondoa mashaka ya zamani ya kujistahi, ubatili, kiburi, na kujiendeleza

mwenyewe - hataweza kupitisha sifa zilizoenezewa katika Heri za Yesu zilizobaki.

Kuondoa ubinafsi zilizopita ni sehemu ya kubeba msalaba wa mtu mwenyewe. “Na yeyote asiye chukua msalaba wake na kunifuata,” anasema Yesu, “hawezi kuwa mwanafunzi Wangu.”

“Heri wenye huzuni”

Katika Heri yake ya pili, Yesu anasema, “Heri wenye huzuni, maana hao watafarajika” (Mathayo 5: 4).

Je! Ni nini wema juu ya kuomboleza? Je! Hata waovu hawaombezezi? Kweli, wanaomboleza, lakini hawaombezezi kwa machukizo ya dunia. Hawalalamikii maovu ya jamii.

Katika maono aliyopewa nabii Ezeieli, Mungu alimwambia mtu ambaye alikuwa na kidau cha wino, “Pita kati ya mji, kati ya Yerusalemu, ukaitie alama katika vipaji vya nyuso vya watu wanaougua na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika kati yake.”

Mungu aliamuru wenzi wa mtu huyo, kila mmoja akibeba shoka la vita, kupitia mji na kuua kila mtu isipokuwa wale walio na alama kwenye paji zao (ona Ezeieli 9: 1-6).

Hatuwezi “kulia na kuugua juu ya machukizo yote” ya ardhi ikiwa hatuwatambui jinsi walivyo! Kuita shughuli za ushoga “kawaida” na "sawa," au kuelezea kama njia ya kukubalika ya “mbadala” ya kimaisha, inaweza kuchangia tu katika upofu wa kiroho. Kubadilisha mienendo mabaya kuwa kitu kidogo kuliko vile kinaweza kusababisha utofauti tu ambapo viwango vya maadili vinahusika.

Wale ambao wange mfuata Yesu lazima walinde kwa uangalifu dhidi ya roho hii ya kutojali. Kuingiliana na ushawishi wa ulimwengu ni rahisi sana. Hata wafuasi wa kwanza wa Kristo waliathirika. Kwa wale ambao walikuwa wakiruhusu ushawishi mbaya kuwavuta ndani ya “Urafiki na dunia.” (Yakobo 4: 4), Yakobo aliandika, “Huzunikeni na kuomboleza na kulia. Kucheka kwenu na kugeuzwe kuwa kuomboleza na furaha yenu kuwa hamu” (mstari 9,10).

Wale ambao wanaomboleza - wale wanaochukia uovu na wanaochukia matunda ya uovu, watafarijiwa.

“Heri Wenye Upole”

Halafu, Yesu anasema, “Heri wenye upole, maana hao watairithi nchi” (Mathayo5:5).

Neno la Kiyunani linalotafsiriwa “upole” linamaanisha unyenyekevu, na linamaanisha roho ambayo ni kinyume cha roho ya ubishani na kujitangaza. Leo, neno upole mara nyingi inahusishwa na udhaifu na aibu, lakini hii sio ile ambayo Yesu alikuwa nayo akilini wakati anazungumza juu ya upole.

Upole unahusishwa sana na unyenyekevu (Wakolosai 3:12). Kwa kweli, inaweza kusemwa kwamba roho isiyo na ubishi inayojulikana kama upole ni sifa ya unyenyekevu. Roho hiyo haipigani na Mungu, lakini kwa hiari anakubali mapenzi Yake na anaamini Neno Lake. Ni roho hiyo ambayo haizuiani kulipiza kisasi wakati wa kutukanwa au kuumizwa na maneno yenye kuumiza ya wengine. Mtu mpole anaweza kutazama uchungu wa wakati huu na kugundua kuwa majaribu yote na mateso ni kujitakasa kwa wale ambao huvumilia kwa uaminifu (Yakobo 1: 2-4; 1 Petro1: 6,7).

Mtu mpole hachukuliwi na ubinafsi. Ndio sababu anaweza kukataa kulipiza kisasi anapokosewa. Yesu anahimiza upole katika wafuasi wake wakati anasema, “...wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni” (Mathayo 5:44).

Upole unahitajika kamili katika uongozi wa kiroho. Mtu hapaswi kuwa katika ofisi ya uongozi wa kiroho isipokuwa ni “asiye mtu wa kuzoelea ulevi, si mpiga watu; bali awe mpole; sio mtu wa kujadiliana, wala asiwe mwenye kupenda fedha” (1Timotheo 3: 3). Ikiwa kiongozi hana sifa hizi, hawezi kufundisha vizuri kusanyiko lake, “Wakumbushe watu kunyenyekea kwa wenye uwezo na mamlaka, na kutii na kuwa tayari kwa kila kazi njema; wasimtukane mtu yeyote, wasiwe wagomvi, wawe wema, wakionyesha upole wote kwa watu wote” (Tito 3: 1,2).

Katika historia yote, wenye kiburi na wenye nguvu wametawala falme za ulimwengu huu. Lakini mwishowe, sio majenerali wakuu na mashujaa ambao watahinda. Badala yake, wapole watairithi dunia!

Ikiwa unataka kumfuata Yesu, basi ni muhimu kufuata njia ya upole.

“Heri Wenye Njaa na Kiu ya Haki”

Heri ya Yesu ya nne inahitaji bidii katika kutafuta mapenzi ya Mungu kwa maisha ya mmoja. “Heri wenye njaa na kiu ya haki,” asema Yesu, “kwa maana hao watahibishwa” (Mathayo 5: 6).

“Haki” ni nini? Mtunga Zaburi anaandika, “Maana maagizo yako yote ni haki” (Zab. 119: 172). Hii inamaanisha kuwa ufunuo wa Kimungu uliomo ndani ya kurasa za maandiko hutufahamisha kile kilicho kweli na haki. Amri za Mungu huonyesha asili ya haki ya Mungu mwenyewe. Sheria zinazokataza mauaji, uzinzi, wizi, ukosefu wa uaminifu, na tamaa zimetajwa kwa amri ya “kumpenda jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe” (Warumi 13: 9; taz. Mambo ya Walawi 19:18). Kwa hivyo,

upendo “ni utimilifu wa sheria” (Warumi 13:10). Yohana anaandika, “Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo” (1Yohana 4: 8). Hii inamaanisha kuwa Mungu, kwa maumbile yake, ni upendo.

Mtazamo wa mtu anayeona njaa na kiu ya haki imeonyeshwa kwa maneno ya mtunga - Zaburi: “Sheria yako naipenda mno ajabu, ndio kutafakari kwangu mchana kutwa...Mausia yako ni matamu sana kwangu, kupita asali kinywani mwangu!” (Zaburi 119: 97,103).

Neno la Mungu linafundisha kwamba haki ya Mungu haiwezi kupatikana kupitia juhudi za wanadamu, lakini lazima zielekezwe kupitia njia za imani kwa mtu huyo anayetafuta haki kama hiyo. Ni muhimu kutambua, hata hivyo, kwamba imani “iliyo hesabiwa kwa haki” (Warumi 4:5) ni imani inayozaa matunda ya haki. Katika maneno zingine, ikiwa imani mtu anadai ni imani ya kweli, au “imani inayookoa,” itazaa matunda ya utii kwa amri za Mungu.

Mtu ambaye anadai kuwa “ameokolewa kwa imani,” lakini hana nia ya kutii amri za Mungu, *hajaokolewa hata kidogo!* “Imani” pasipo matendo haizai (Yakobo 2:20). Imani ya kweli ni zaidi ya imani tu ya kwamba Mungu yuko (Yakobo 2:19). Ni hali ya akili inayojidhihirisha katika utii wa mapenzi ya Mungu. Mtu ambaye ana imani kama hiyo anatamani kuleta kila nia, kila fikra, kila hatua kwa kufuata tabia ya haki ya Yesu Kristo.

Kuona njaa na kiu ya haki inamaanisha kuacha kila njia ambayo ni kinyume kwa njia ya maisha iliyofunuliwa katika sheria ya Mungu na kuwa mfano katika maisha ya Yesu. Mtu yeyote ambaye “Hauachili yote aliyonayo,” asema Yesu, “hawezi kuwa mwanafunzi wangu.”

“Heri Wenye Rehema”

Yesu anaendelea, “Heri wenye rehema, maana hao watapata rehema” (Mathayo)5: 7).

Kukuwa na rehema ni zaidi ya kuwa na hisia za huruma kwa wanyonge. Rehema ni huruma inayofanya kazi. Ni hatua, na pia sifa ya ndani.

Mungu mwenyewe anafanuliwa katika maandiko yote kama Mungu mwenye rehema. Kumbama Mwanawe kukufa kwa dhambi za ulimwengu ilikuwa dhihirisho la mwisho la huruma.

Kristo ni “Kuhani Mkuu mwenye huruma na mwaminifu” (Waebrania 3:17). Kwa kupitia mateso katika mwili, Yeye anaomba kwa bidii kwa niaba ya wale ambao wanamgeukia Mungu ndani ya toba na imani.

Yesu anawahimiza wafuasi wake kufanya vitendo vya rehema, sio tu kwa wapendwa wao, lakini hata kwa maadui zao. Sikiza maneno yake:

“Maana mkiwapenda wale wawapendao ninyi, mwaonyesha fadhili gani? Kwa kuwa hata wenye dhambi huwapenda wale wawapendao. Nanyi mkiwatendea mema wale wawatendea mema mwaonyesha fadhili gani? Hata wenye dhambi hufanya vivyo hivyo. Na mkiwakopesha huku mkitamani kupata kitu kwao, mwaonyesha fadhili gani? Hata mwenye dhambi huwakopesha wenye dhambi, ili warudishiwe vile vile. Bali wapendeni adui zenu, tendeni mema, na kukopesha msitumaini kupata malipo, na dhawabu yenu itakuwa nyingi; nanyi mtakuwa wana wa Aliye juu, kwa kuwa yeye ni mwema kwa wasiomshukuru na waovu. Basi, iweni na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma.” (Luka 6:32-36).

Kuna mazoezi unayoweza kufanya - kitu ambacho unaweza kuanza kufanya mara moja—ambayo itazaa ndani yako sifa zinazofanana na za Baba, angalia tu fursa za kufanya mema kwa wengine, pamoja na wale ambao hawakupendi, halafu zifanye. Sayansi ya tabia ya wanadamu

inatuarifu kuwa vitendo vya nje vinaathiri ushawishi wetu wa ndani. Hii inamaanisha kuwa vitendo vya rehema huleta ubora wa ndani wa huruma.

Wenye rehema, asema Yesu, watapata rehema. Ikiwa unazingatia kumfuata Yesu, basi hakikisha kuwa uhusiano wako na mwingiliano wako na wengine unao sifa za fadhili.

“Heri Wenye Moyo Safi”

Heri ya sita ya Ya Yesu inakwenda kwenye moyo wa kiroho wa kweli. “Heri wenye moyo safi,” asema Yesu, “maana hao watamwona Mungu” (Mathayo 5: 8).

“Moyo” ni utu wa ndani. Iko pamoja na nia, hisia, mawazo, na ubunifu wa kiakili. Mawazo yenye dhambi huzaa matendo maovu, na mawazo safi huzaa mienendo ya kimungu. Ni hesabu rahisi.

Dhambi huanza moyoni. “Moyoni hutoka mawazo mabaya,” asema Yesu, “Uuaji, uzinzi, uasherati; wivu, ushuhuda wa uwongo, na matukano” (Mathayo 15:19).

Yaliyomo ndani ya moyo hayawezi kufichwa. Ikiwa mawazo na nia ya mtu hayajulikani kwa vitendo, watapata kujieleza kwa maneno. Yesu anasema, “Maana, kinywa cha mtu huyanena yaujazayo moyo wake. Mtu mwema katika akiba njema hutoa mema; na mtu mbaya katika akiba mbaya hutoa mabaya” (Mathayo 12:35).

Waliyo safi moyoni ni wale wanaofikiria mawazo safi. Kama mtunga - zaburi, wao hutafakari juu ya sheria ya Mungu “siku yote” (Zab. 119: 97). Hawaruhusu mawazo ya uovu kuchukua mizizi akilini mwao, lakini wanazitupa nje mara tu ziingiapo. Wanaomba kila siku kwamba Mungu

“asiwatiye majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu” (Mathayo 6:13), na utambue kuwa, kuwa waliuliza msaada wa Mungu katika kuhifadhi usafi wa mioyo yao, wana jukumu la kuachana na njia ya majaribu (1Wakorintho 6:18; 1Wathesalonike 5:22; 1Timotheo 6:11; 2 Timotheo 2:22).

Kuuwa huanza ndani ya moyoni (Mathayo 5:21,23). Uzinzi unaanza moyoni (aya 27,28). Kuweka chuki au kuburudisha mawazo ya kutamani mwishowe itasababisha hatua hiyo.

Ikiwa unazingatia kumfuata Yesu, basi shughulika na dhambi kwa “tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka, kijiinwacho juu ya elimu ya Mungu; na tukiteka nyara kila fikira ipate kumtii Kristo” (2Wakorintho 10:5).

“Heri Wapatanishi”

Katika Heri ya saba, Yesu anasema, “Heri wapatanishi; maana hao wataitwa wana wa Mungu” (Mathayo 5:10).

Mtenda amani ni mtu anayetafuta upatanisho pale inapowezekana. Somo fupi la nguvu linapatikana katika Mathayo 5: 23-26, ambayo inafuata mafundisho ya Yesu juu ya roho ya uuaji. Yesu anasema:

“Basi ukileta sadaka yako madhabahuni, na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako, upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi uitoe sadaka yako. Patana na mshitaki wako upesi, wakati uwapo pamoja naye njiani; yule mshitaki asiye akakupeleka kwa kadhi, na kadhi akakupeleka kwa askari, akatupwa gerezani. Amin, nakuambia, Hutoki humo kamwe hata uishe kulipa senti ya mwisho.”

Vitendo vya kidini (kuleta zawadi yako madhabahuni) ni tupu ikiwa jukumu la maadili (maridhiano na kaka yako) hayazingatiwi. Ikiwa mtu

hayuko tayari kutafuta maridhiano na ndugu aliyetengwa, au kufanya juhudi kuelekea kugeuza uhusiano wa mpinzani kuwa urafiki, basi yeye hataweza kuwa “chumvi ya dunia” au “nuru ya ulimwengu” (Mathayo5:13-16).

Mpatanishi wa mwisho ni Mungu mwenyewe, aliyemtuma Mwanawe kufa kwa dhambi za Ulimwengu, na hivyo kufanya amani na wale waliotengwa na Mungu (Wakolosai 1:20). Mpatanishi anatambua unafiki wa kukataa kutafuta amani na yule Kristo alimfia.

Mpatanishi anaweza kuelezewa vibaya kama mhusika wa mtu anayetapeli, anayepata kosa, mwenezaji, au mchekeshaji. Kwa uzuri, yeye ndiye mtu ambaye yuko tayari kutoa raha zake za kibinafsi ili kuishi kwa amani na wengine.

Paulo alimhimiza Timotheo kuhakikisha “kabla ya mambo yote, nataka dua na sala, na maombezi, na shukrani, zifanyike kwa ajili ya watu wote; kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani, katika utauwa wote na ustahivu” (1 Timotheo 2: 1,2). Ushauri wa mtume ni halali kwa wanafunzi wa Yesu wa leo kama ilivyokuwa kwa wanafunzi wakarne ya kwanza.

“Heri Wenye Kuudhiwa Kwa Ajili ya Haki”

Taarifa mbili za mwisho za “Heri” zinahitaji haki na uvumilivu, lakini zinazungumzia hali ambazo hazipaswi kutafutwa au kuhitajika. Zinazungumza juu ya mateso wafuasi wa Yesu — wale ambao wamepitisha sifa zilizoelezewa hapo awali kuhusu Heri za Yesu — wanaweza kutarajia kupitia.

Yesu anasema, “heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki; maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri ninyi watakapowashutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uwongo, kwa ajili yangu. Furahini, na

kushangilia; kwa kuwa dhawabu yenu ni kubwa mbinguni: kwa maana ndivyo walivyowaudhi manabii waliokuwa kabla yenu.”

(Mathayo5:10,12).

Tangu kuanzishwa kwake, Kanisa la Mungu limeteswa. Wakati mwingine, mateso yamekuwa kali; maelfu ya wafuasi wa Kristo wamekufa chini ya mikono ya waovu. Wakati mwingine, mateso yamekuja kwa njia ya uwongo na ripoti za uovu. Vile inavyoichukua, na kwa kiwango chochote cha ukuzaji wake, Yesu huwaambia wafuasi Wake wawe wenye furaha. Hii ni wito wa uvumilivu na imani, na kutia moyo na kuendelea kutafuta haki kwa uaminifu licha ya ugumu.

Ikiwa “unachukua msalaba wako” na ukitoka kwenye njia hiyo moja iliyoundwa na nyayo ya Yesu, kuna nafasi nzuri kuwa mwishowe utakabiliwa na mateso.

Ikiwa ni hivyo, kumbuka Maneno ya Bwana wako: “Furahini na muwe na furaha tele.”

Na wewe je?

Sasa unajua ufuasi wa kweli inahusisha kubeba msalaba wako na kuacha yote unayomiliki unapopitia kwenye njia ya mwamba na, wakati mwingine, njia kimoja kigumu; na kuvaa sifa bora zaidi ambazo hukua kwa roho ya unyenyekevu wa kweli; kujaza akili yako na Neno ya Mungu takatifu; kukubali mateso inapokuja; na kumtegemea Mungu kwa msaada wakati wa mahitaji.

Bado unazingatia kumfuata Yesu? Je! Kweli “umehesabu gharama” (Luka14:28)?

Ikiwa, baada ya kusoma maandishi hapo juu, na jibu lako ni ndio, basi unapaswa kuzingatia hatua inayofuata - Ubatizo.

