

Je, Mungu Alimuua Yesu?

*Je, Nadharia Ya
Upatanisho Wa Mbadala
Wa Adhabu Inakidhi Haki
Ya Mungu?*

Kevin J. Mullins

Kugundua nuru ya tabia ya Mungu ambayo inang'aa
kutoka gizani katika uso wa Yesu Kristo
(2 Wakorintho 4:6)

Disemba 2022

Yaliyomo

<i>Nani Alimuua Yesu?</i>	4
<i>Haki ya Mungu ni nini?</i>	7
<i>Ghadhabu ya Mungu ni nini?</i>	11
<i>Yesu Alikuja Kutuokoa Kutoka</i>	19
<i>Amepigwa na Mungu.....</i>	27
<i>Kristo Alikufa "Ili Kukomesha Dhambi"</i>	32
<i>Nitampiga Mchungaji.....</i>	37
<i>Mbona Umeniacha?</i>	39
<i>Ilimpendeza BWANA Kumchubua.....</i>	52
<i>Bila Kumwaga Damu Hakuna Msamaha.....</i>	62
<i>Saa ya Hukumu Yake Imekuja</i>	71

Shukurani za pekee kwa:

Ray Foucher (characterofgod.org)

Adrian Ebens (fatheroflove.info)

Timothy Jennings (comeandreason.com)

Danutasn Brown

Isipokuwa imeonyeshwa vinginevyo, maneno yote katika mabano [] ndani ya mistari ya Biblia na maoni yametolewa na Mwandishi.

Nani Alimuua Yesu?

Hivi ndivyo John Piper, mwanzilishi wa desiringgod.org, anaelezea kifo cha Yesu:

*"Mmoja wa marafiki zangu ambaye aliwahi kuwa mchungaji huko Illinois alikuwa akihubiri kwa kundi la wafungwa katika gereza la serikali wakati wa Wiki Takatifu miaka kadhaa iliyopita. Wakati fulani katika ujumbe wake, alisimama na kuwauliza wanaume hao ikiwa walijua ni nani aliyemuua Yesu. Wengine walisema askari walifanya hivyo. Wengine walisema Wayahudi walifanya hivyo. Wengine wakasema Pilato. Baada ya kimya, rafiki yangu alisema kwa urahisi, '**Baba yake alimuua.**' ... Kama vile Ibrahimu alivyoinua kisu juu ya kifua cha mwanawe Isaka, lakini kisha akamuacha mwanawe kwa sababu kulikuwa na kondoo katika kichaka, hivyo **Mungu Baba aliiinua kisu chake juu ya kifua cha Mwanawe, Yesu** - lakini hakumwacha, kwa sababu alikuwa kondoo; alikuwa mbadala." (John Piper, *Nani Alimuua Yesu? Desiringgod.org*)*

Fundisho la kwamba Mungu alimuua Mwanawe badala ya kutuua linaitwa "upatanisho wa badala ya adhabu." Hivi ndivyo Wikipedia inavyofafanua:

"Nadharia ya badala ya adhabu inafundisha kwamba Yesu aliteseka kwa ajili ya dhambi za wanadamu. Ubadilisho wa adhabu hutokana na wazo la kwamba msamaha wa kimungu lazima utosheleze haki ya kimungu, yaani, kwamba Mungu hayuko tayari au hawezi kusamehe tu dhambi bila kwanza kuhitaji uradhi kwa ajili yake."

Hivi ndivyo inavyofafanuliwa na tovuti nyingine ya Kikristo gotquestions.org:

*"Kwa maneno rahisi iwezekanavyo, fundisho la kibibia la ubadilishaji wa adhabu linashikilia kwamba dhabihi ya Yesu msalabani inachukua mahali pa adhabu ambayo tunapaswa kuteseka kwa ajili ya dhambi zetu. **Matokeo yake, haki ya Mungu inatimizwa, na wale wanaomkubali Kristo wanaweza kusamehewa na kupatanishwa na Mungu.** Neno adhabu lina maana ya 'kuhusiana na adhabu kwa makosa,' na badala maana yake ni 'kitendo cha mtu kuchukua nafasi ya mwagine.' Hivyo, **badala ya adhabu ni kitendo cha***

mtu kuchukua adhabu kwa ajili ya makosa ya mtu mwingine ... Ubadiilshaji wa adhabu unafundisha waziwazi na Biblia."

Upatanisho wa badala ya adhabu unafundisha kwamba Mungu amemkasirikia mwanadamu kwa kuvunja sheria zake, na kama adhabu, Anadai kifo cha mkosaji. Hapa ndipo Yesu, Ndugu yetu mkubwa, anapoingia na kubeba pigo la kifo kutoka kwa Mungu, hivyo badala ya kutuua, Mungu anamuua Mwanawe, akituacha huru. Inaaminika kwamba hii ndiyo njia pekee ambayo Mungu angeweza kusamehe wanadamu kwa sababu "Mungu hayuko tayari au hawezu kusamehe tu dhambi bila kwanza kuhitaji kuridhika kwayo" kwa hiyo, baada ya "haki ya Mungu kutimizwa", ni "wale tu wanaomkubali Kristo wanaweza kusamehewa dhambi na kupatanishwa na Mungu."

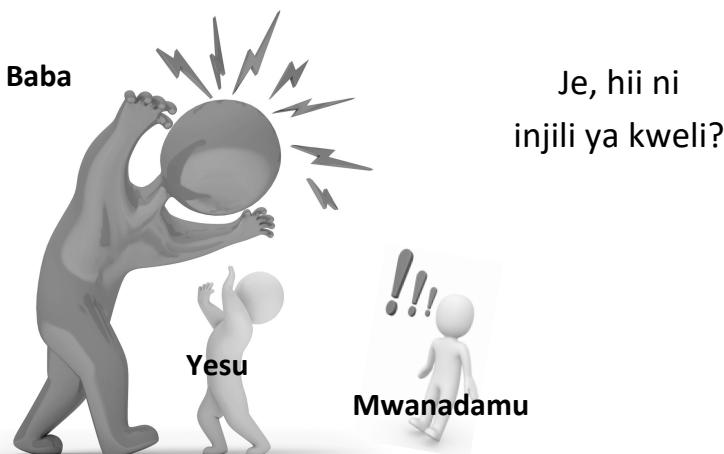
Mwanzilishi mwenza wa desiringgod.org, Jon Bloom, anafafanua zaidi utume wa Kristo:

*"... Yesu aliuawa juu ya msalaba. Alihesabiwa kuwa mionganini mwa wakosaji wabaya zaidi. Kifo chake kilikuwa cha kweli, na kilikuwa cha kutisha sana. Alikuwa kitu cha hasira. Lakini sio tu ya hasira ya Warumi na Wayahudi ... Yesu alikuwa mlengwa wa ghadhabu ya Baba yake - ghadhabu ya haki zaidi, ya haki, na ya kutisha zaidi. Na akawa kitu hicho kwa hiari, hata wakati msukumo wake wa kila mwanadamu ulitamani kutoroka (Marko 14:36). Ndiyo sababu alikuja ... Yesu, Mpatanishi wetu, aliichukua ghadhabu ya Baba dhidi ya dhambi zetu na kuitosheleza kikamilifu, ili "kila mtu amwaminiye asipotee" bali apate kibali cha Baba milele (Yohana 3:16). Ni nani ambaye angewahi kuota msalaba wa Warumi, mojawapo ya mbinu mbaya zaidi, za kutisha zaidi za mateso kuwahi kubuniwa, ungekuwa ishara ya upendo mkuu zaidi kuwahi kuonyeshwa? Kwa maana 'Mungu aonyesha upendo wake kwetu kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu, tulipokuwa tungali wenye dhambi' na **kutuokoa 'na ghadhabu ya Mungu'** (Warumi 5:8-9)." (Jon Bloom, The Wrath of God Was Satisfied, desiringgod.org)*

Je, ni mimi tu, au kuna yejote kati yenu anayepata wakati mgumu "kumtamani Mungu" baada ya kusoma kauli kama hizo? Hii inaonekana zaidi kama hali ya unyanyasajji wa nyumbani badala ya injili ya milele - baba mnyanyasajji

amemkasirikia mtoto wake mdogo, lakini kaka mkubwa anaingia na sio tu kumlinda mtoto kutokana na ghadhabu ya baba yao, lakini anaichukua yeye mwenyewe.

Je, hii ndiyo injili ya kweli? Ikiwa ndivyo, hili linasema nini kumhusu Baba yetu aliye mbinguni? Je, kweli Kristo alikuja duniani na kufa ili kutulinda na kutuokoa kutoka kwa Baba yetu wa mbinguni? Je, Mungu mbinguni anasema, "Sijali ni nani ninayemuua mradi tu mtu afe kwa kuvunja sheria Zangu!"?

Je, hivi ndivyo kweli Mungu mwenye upendo hutekeleza ghadhabu na haki Yake? Baada ya yote, Zaburi 7:11 inasema, "Mungu ni mwamuzi mwenye haki, na Mungu huwakasirikia waovu kila siku." Akijaribu kueleza hili, Norbert Link, katika eternalgod.org, anaandika:

"Hasira ya haki ya Mungu inaelekezwa kwa wanadamu waasi wanaokataa kumtii Mungu na kutubu matendo yao mabaya na maovu. Ulimwengu huu utaamka hivi karibuni kwa ukweli kwamba Mungu ANAWEZA KUWA NA HASIRA SANA—na ni jambo la kutisha kuanguka katika mikono ya Mungu aliye hai (Waembrania 10:31). Wale wanaokataa kabisa na kwa uasi kujitiisha kwa Mungu, ingawa wanajua vyema zaidi, watalipa gharama." (Norbert Link, Zaburi 7:11, Mungu Hukasirikia Waovu Kila Siku, eternalgod.org)

Kwa bahati mbaya, maoni ambayo umesoma hivi punde yanaungwa mkono na mimbari nyingi ikisema kwamba siku moja hivi karibuni Mungu atanyakua na kuwafuta wote kutoka kwenye sayari hii wanaokataa kumpokea Yesu kama dhabihu yao ya upatanisho. Kwa hivyo, kwa ufahamu huu, Mungu sasa anasema, "Ikiwa hutakubali kwamba Nilimuua Yesu badala yako, Nitaendelea na kutekeleza mpango Wangu wa awali wa kukuua!" Kwa hiyo, zawadi ya kifo mbadala cha Kristo inaondolewa na Mungu na haitumiki kwa akaunti ya mwenye dhambi. Theolojia kama hii inaweza tu kuwaongoza wanaume na wanawake katika majaribio ya kumtii Mungu kwa msingi wa woga, si upendo.

Walakini, kuelewa kwa usahihi jinsi na kwa nini Kristo alikufa kutatusaidia kuelewa jinsi na kwa nini walipotea hufa mwishowe. Lakini ili kufanya hivi, ni lazima kwanza tuelewe jinsi haki na ghadhabu ya Mungu inavyofanya kazi kikweli

Haki ya Mungu ni nini?

Kuanza somo letu, tuangalie maana ya haki. Mtazamo wa kimapokeo wa adhabu ni kwamba haki ya Mungu inadai adhabu ya kifo na kutengwa na Mungu milele. Inaweza tu kuridhika ikiwa mtu mwenye hatia atalipa adhabu hiyo au ikiwa mtu mwingine analipa kwa niaba yake. Vyovyote vile, mtu anahitaji kufa. Kwa mtazamo huu, haki ni ya kulipiza kisasi. Hivi ndivyo gotquestions.org inavyofafanua haki ya Mungu:

"Hatuwezi kuanza kuelewa haki ya Mungu isipokuwa kwanza tuelewe dhambi. Dhambi ni uasi (1 Yohana 3:4) na uasi (Danieli 9:4-5; Mika 2:1; Yakobo 3:6). Inajumuisha kila kitu kinyume na asili takatifu ya Mungu na inamchukiza. Hivyo, dhambi ni hatia dhidi ya Mungu, na haki inadai adhabu ya kifo na kutengwa naye kwa ajili yake (Warumi 1:18-32; 2:5; 3:23). Lakini Mungu alimtuma Mwanawe, Yesu Kristo, duniani ili kulipa adhabu hiyo kwa ajili yetu (Warumi 5:8-11; 6:23) na kufanya wokovu upatikane kwa wote wanaoamini katika jina Lake (Yohana 1:12; 3:15) 17; 20:31).

Kwa hivyo, kulingana na Ukristo wa kawaida, haikuwa hadi Yesu alipokufa ili kutosheleza haki ya Mungu ndipo msamaha na wokovu ultolewa kwa wale wote wanaomwamini Yesu. Inaonekana Mungu alikuwa na kinyongo hadi akapata kile Alichodai kwa sababu dhambi "inachukiza kwake."

Hata hivyo, ufahamu sahihi wa haki unategemea maoni sahihi kuhusu Sheria ya Mungu. Mtazamo wa kawaida ni kwamba Sheria za Mungu ni seti ya kanuni ambazo, zinapovunjwa, huhitaji Mungu kila mara kuwa akitoa adhabu kwa bidii ili kudumisha haki. Kulingana na maoni haya, kwa mfano, Mungu anaamua kikamilifu na hata kuvumbua magonjwa gani ya kuwapa watu. Mtazamo wa kibiblia, hata hivyo, ni kwamba, Sheria za Mungu ni kanuni zilizoundwa ambazo kwazo maisha hutenda kazi ambazo zinakusudiwa kutulinda na kutufaidisha - zinategemea sababu na matokeo, na katika hali hii, magonjwa ni maonyesho ya machafuko katika miili yetu yanayotokana na kuvunja Sheria za Mungu. Hivyo, Sheria zimetolewa kwa manufaa yetu, na uharibifu unaotokana na kuzivunja hautoki kwa Mungu, kama watu wengi wanavyofikiri, bali kutoka Kwake kuruhusu madhara ya dhambi:

"Na sasa, Israeli, BWANA, Mungu wako, anataka nini kwako, ila umche BWANA, Mungu wako, na kwenda katika njia zake zote, na kumpenda, na kumtumikia BWANA, Mungu wako, kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote; kuzishika amri za BWANA na sheria zake, ninazokuamuru leo, upate uheri?" (Kumbukumbu la Torati 10:12-13)

Amri na Sheria za Mungu ni maagizo ambayo Mungu ametupa ili kuntuonyesha jinsi ya kuishi na yanategemea upendo usio na ubinafsi kwa wengine (Warumi 13: 8,10). Mungu anatupa uhuru wa kutembea nje ya mipaka ya Sheria yake na badala ya kuvuna adhabu zilizowekwa na Mungu, tunavuna matokeo ya asili ya kutotii. Kulingana na Maandiko, haki ya Mungu haihusu kulipiza kisasi kwa kuvunja Sheria yake; Haki ya Mungu inahusika na kuturudisha katika upatano na Mungu na Sheria yake.

"Katika mazungumzo juu ya tabia ya Mungu, mara nyingi husemwa kwamba 'Mungu ni upendo lakini Yeye pia ni mwenye haki.' Msemo huo haupatikani

popote katika Biblia. Inasema kwamba Mungu ni upendo na inasema kwamba Mungu ni mwenye haki (Kum 32:4, Isa 45:21). Hata hivyo, kuzichanganya na 'lakini' kunaziweka mbili hizo katika upinzani. Inapendekeza wazo kwamba Mungu ni upendo lakini ukimvuka, angalia - Atabadilisha mtazamo Wake kwako na kuonyesha upande Wake wa haki. Kama nilivyosema, Biblia inasema kwamba Mungu ni mwenye haki, lakini kila matumizi ya haki au haki yanaonyesha tendo la upendo. Itasema kuonyesha haki kwa maskini, kwa wajane au wazee. Kamwe haiakisi wazo la kulipiza kisasi kama wengi wanavyopendekeza ... Haki ya Mungu katika Mfano wa Kisheria wa Jadi na mawazo ya Wakristo wengi ni kuhusu malipo ya dhambi. Mtu anapaswa kulipa adhabu. Unafanya uhalifu, unafanya wakati. Mtazamo huo unapunguza rehemu na msamaha wa Mungu; inamfanya awe chini ya haki yenyewe ambayo lazima itimizwe. Kulingana na Mfano wa Uponyaji wa Kibiblia, haki ya Mungu inafanya jambo sahihi kulingana na sheria ya upendo ambayo ni kurudisha hali nzuri, kuponya na kuokoa. Haki, ikiwa kweli inafanywa kwa upendo, ni kutafuta kwanza mema ya wengine, sio kufuatilia makosa ili kupata alama. Haki inarejesha lakini, ikiwa haiwezi kurejesha, inamwachilia tu mkosaji kwenye matokeo yasiyoepukika ya dhambi ambayo ni kifo." (Ray Foucher, Justice, characterofgod.org, Februari 7, 2018)

"Haki ya Mungu inahusisha kuweka mambo sawa, si adhabu. Haki ya Mungu inajumuisha kuingilia kati ulimwenguni dhidi ya ukosefu wote wa haki, kukiwa na uangalifu wa pekee kwa wale wanaonyanyaswa. Haki ya Mungu ni jambo ambalo tunashiriki tunaporekebisha mambo katika ulimwengu"

~ Louis Johnson ~

Mifano michache ya haki ya Mungu:

"Mfanyieni hukumu maskini na yatima; Mtendeeni haki aliyeonewa na fukara;"
(Zaburi 82:3)

Je, unaweza kuona jinsi haki ya Mungu si kutafuta kisasi, bali kufanya yaliyo sahihi - kuwatetea maskini, yatima, na wanaoteswa?

Katika Zaburi 146, Mungu "hufanya haki kwa walioonewa" ambayo inafafanuliwa na Yeye "kushika ahadi zake milele", "kuwapa wenye njaa chakula", "kuwaweka huru wafungwa" (wale waliofungwa katika dhambi), "kufungua macho ya wenye njaa." "vipofu" (kimwili na kiroho), "kuwainua wale waliolemewa na mizigo", "kuwalinda wageni" kati ya watu Wake, na "kuwatunza yatima na wajane." Katika Ezekieli 45:9, tunasoma:

"Bwana MUNGU asema hivi; Na iwatoshe ninyi, enyi wakuu wa Israeli; ondoeni jeuri na nyara, fanyeni hukumu na haki; ondoeni kuwatoza kwenu watu wangu, asema Bwana MUNGU.

Hapa Mungu anawasihi viongozi wafisadi waanze kutekeleza "hukumu na haki" kwa kuwatendea watu wake haki.

Hivi ndivyo inavyosomeka katika New Living Translation:

"Kwa maana hili ndilo BWANA Mwenyezi asemalo: Imetosha, enyi wakuu wa Israeli! Acheni udhalimu na uonevu wenu, mtende haki na adili. Acheni kuwaibia na kuwahadaa watu wangu kutoka katika nchi yao. Acheni kuwafukuza kutoka katika nyumba zao, asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova."

Hili pia linaonyesha kwamba haki ya Mungu haihusu kamwe kutekeleza jeuri kwa mtu ye yote!

"Haki na hukumu ndio maskani ya kitu chako cha enzi; fadhili na kweli zitakutangulia." (Zaburi 89:14)

Mstari huu kwa kweli unatusaidia kuelewa maana ya haki ya kibiblia kwa sababu unatumia usambamba wa Kiebrania ambapo maneno au vishazi viwili vinaelezana. Katika kesi hii, "haki" inafafanuliwa na "rehema" na "hukumu" inafafanuliwa na "kweli." Kwa maneno mengine, haki ya Mungu ni kuonyesha rehema daima!

"BWANA amejidhihirisha na kutekeleza hukumu; Amemnasa mdhalimu kwa kazi ya mikono yake." (Zaburi 9:16)

Hapa tena tunaona kwamba haki ya Mungu haitekelezwi kwa unyanyasaji kwa mtu yejote, bali inafafanuliwa kwa kumwacha mtenda dhambi anayeendelea kwenye maamuzi yake ya uharibifu - na kusababisha matokeo ya asili, sio adhabu zilizowekwa.

Lakini vipi kuhusu ghadhabu ya Mungu? Yesu aliteseka na ghadhabu ya Mungu wakati Mungu alipomuua badala yetu, na ikiwa mtu yejote atakataa dhabihu hiyo itabidi ateseke na ghadhabu ya Mungu juu yake ... sawa?

Ghadhabu ya Mungu ni nini?

Hivi ndivyo Christianity.com inavyosema:

*"Kuna idadi ya maneno katika Agano la Kale na Agano Jipyä ambayo yametafsiriwa kama ghadhabu. Maneno haya pia mara nyingi hutafsiriwa kama hasira. Kwa ujumla wao hurejelea mwitikio wa Mungu kwa kutotii kwa mwanadamu. Lakini maneno pia hutumiwa kuhusiana na majibu hasi ya kibinadamu kwa watu wengine. **Kwa kweli hakuna njia nzuri ya kulainisha 'ghadhabu ya Mungu'** kumaanisha chocchote isipokuwa jibu la hasira kwa upande wa Mungu kwa kutotii kwa wanadamu ... Warumi 2:5 inatoa mtazamo mzuri juu ya hasira ya Mungu ni nini, 'Lakini kwa sababu ya ukaidi wenu na moyo wako usio na toba, unajijekeea ghadhabu kwa ajili ya siku ya ghadhabu ya Mungu wakati hukumu yake ya haki itakapofunuliwa.' Għadhabu yake inaonekana kuwa sawa na hukumu yake ya haki. Għadhabu ya Mungu si kisasi*

*cha hasira dhidi ya wale ambao wamemkosea Mungu. Bali ni hukumu yake ya haki dhidi ya watenda maovu. Mungu ni mwenye haki. Naye atatuhukumu kulingana na kiwango chake cha hski. **Ghadhabu ya Mungu dhidi ya wakosefu si chochote zaidi ya kuwapa kile wanachostahili.**"*

Katika desiringgod.com, Joseph Scheumann anaandika:

*"Hasira ya Mungu inapaswa kuogopwa kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu (Warumi 3:23). **Ghadhabu ya Mungu inapaswa kuogopwa kwa sababu sisi ni wenyе dhambi waliohukumiwa kwa haki bila Kristo** (Warumi 5: 1). Ghadhabu ya Mungu inapaswa kuogopwa kwa sababu ana uwezo wa kutosha kufanya kile anachoahidi (Yeremia 32:17). Ghadhabu ya Mungu inapaswa kuogopwa kwa sababu Mungu anaahidi adhabu ya milele mbali na Kristo (Mathayo 25:46) ... Mungu ni upendo, na Mungu hufanya mambo yote kwa utukufu wake (1 Yohana 4:8; Warumi 11:36). Anapenda utukufu wake zaidi ya yote (na hilo ni jambo jema!). Kwa hiyo, Mungu anatawala ulimwengu kwa njia ambayo inajiletea utukufu wa hali ya juu. Hii ina maana kwamba Mungu lazima atende haki na kuhukumu dhambi (yaani kujibu kwa ghadhabu), vinginevyo Mungu hangekuwa Mungu ... **hasira ya Mungu inatoshelezwa katika Kristo**. Hapa tuna habari njema kuu: 'Kristo Yesu alikuja ulimwenguni kuokoa wenyе dhambi' (1 Timotheo 1:15). Kwa sababu ya Kristo, Mungu anaweza kuwaita wenyе dhambi kuwa wenyе haki (Warumi 3:26). **Kwa kutuokoa na ghadhabu yake mwenyewe**, Mungu amefanya yale ambayo hatukuweza kufanya, na amefanya yale ambayo hatukustahili."*

Maoni hayo ya mwisho yaliyoangaziwa - "Katika kutuokoa na ghadhabu yake mwenyewe" - yananikumbusha meme ambayo ni ya kawaida katи ya wasioamini Mungu, ikidhihaki Ukristo, ambayo inasema yafuatayo:

Yesu: "Bisha, bisha!"
Watu: "Nani yuko huko?"
Yesu: "Ni Yesu, niruhusu niingie."
Watu: "Kwa nini?"
Yesu: "Ili niweze kukuokoa."
Watu: "Kutoka kwenye nini?"
Yesu: "Kwa sababu ya yale nitakayowatendea ninyi kama hamtaniruhusu niingie!"

Ukweli ni kwamba, ghadhabu ya Mungu haihusu kamwe kuwadhuru wengine. Ghadhabu ya Mungu haihusu "kuwapa kile wanachostahili", kana kwamba Mungu anawaua, lakini kwa machozi na kusita kuwapa matokeo ya asili ya uchaguzi wao. Sikuzote Mungu huheshimu uhuru wa kuchagua wa mwanadamu na hufanya hivyo kwa kuruhusu watu watimize tamaa zao.

Jambo moja la kukumbuka ni kwamba HATUTAKIWI kuogopa ghadhabu ya Mungu "kwa sababu tumehukumiwa kuwa wenye dhambi kwa haki." Imani ya kwamba "tumehukumiwa kwa haki" inaonyesha kwamba ni Mungu anayehukumu, lakini maandiko yanatuambia ni nani hasa amekuwa akihukumu ubinadamu tangu mwanzo:

*"Yule joka akatupwa, yule mkubwa, nyoka wa zamani, aitwaye **Ibilisi na Shetani**, audanganyaye ulimwengu wote; akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Nikasikia sauti kuu mbinguni, ikisema, Sasa kumekuwa wokovu, na nguvu, na ufalme wa Mungu wetu, na mamlaka ya Kristo wake; **kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashitakiye mbele za Mungu wetu, mchana na usiku.**" (Ufunuo 12:9-10)*

Shetani ndiye mshtaki anayehukumu, Paulo anasema, "Sasa hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu" (Warumi 8:1). Kwa nini? Je, ni kwa sababu Yesu alitosheleza ghadhabu ya Mungu na sasa Mungu amebadili

mawazo Yake na kuondoa hukumu? Hapana. Ni kwa sababu "katika Kristo" tunatambua kwamba Mungu hajawahi kutuhukumu.

Ni muhimu zaidi hapa kufafanua ghadhabu ya Mungu (hasira). Kwa kuzingatia kwamba njia zetu si njia zake (Isaya 55:8,9), ni lazima tukubali ukweli kwamba ghadhabu ya Mungu itakuwa kinyume kabisa na njia yetu ya kudhihirisha ghadhabu na hasira.

Katika Yakobo 1:20, King James Version inasema, "Kwa maana hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu." Hii inaonyesha wazi njia ya hasira ya mwanadamu haiko karibu na haki ya Mungu kwa sababu, tangu dhambi ya Adamu, ubinadamu unapungukiwa na utukufu (tabia) ya Mungu (Warumi 3:23). Tafsiri ya International Standard Version inasema hivi: "Kwa maana hasira ya mwanadamu haitoi haki ambao Mungu anatamani." Tena, hasira ya mwanadamu ni tofauti sana na hasira ya Mungu.

Neno la Kiebrania la hasira ya Mungu ni ﴿aph﴾ ambalo ni neno la msingi sawa la "uvumilivu" Wake (anafu) kuelekea wanadamu wenye dhambi. Inamaanisha kupumua kwa nguvu sana (huzuni) kuititia puanı. Ili kuonyesha hili zaidi, acheni tuangalie jinsi Yesu alivyoonyesha hasira, tukikumbuka kwamba Yeye ni "mng'ao wa utukufu [wa Mungu] na chapa ya nafsi yake" (Waebrania 1:3).

"[Yesu] Akaingia tena katika sinagogi, na mlikuwamo mtu mwenye mkono uliopooza. Basi [Mafarisayo] wakamvizia kwa makini kama atamponya siku ya sabato, ili wapate kumshitaki [kuvunja matakwa yao wenyewe magumu]. Kisha akamwambia yule mtu mwenye mkono uliopooza, "Njoo mbele." Kisha akawauliza, "Je, ni halali siku ya sabato kutenda jambo jema au kutenda baya, kuokoa maisha au kuua?" Lakini wakanyamaza kimya. Naye alipowatazama pande zote kwa hasira, akihuzunishwa na ugumu wa miyo yao, akamwambia yule mtu, 'Nyoosha mkono wako.' Akaunyosha, na mkono wake ukawa mzima kama ule mwengine. Ndipo Mafarisayo wakatoka nje, wakafanya shauri pamoa na Maherodiju yake jinsi ya kumwangamiza. (Marko 3:1-6)

Hasira ya Mungu ni huzuni
yake kuu, akijua kwamba
itamlazimu kumwacha mtu
ambaye hajaongoka kwa
kile anachotamani kwa
ubinafsi.

Huu ni mukutano ambao Yesu alikutana nao na Mafarisayo. Vizuizi vyao vilivyoongezwa vilikataza uponyaji siku ya Sabato. Yesu, akisoma mioyo yao, "akawatazama huku na huku kwa hasira." Yesu alikuwa na hasira ya aina gani? Wale wanaofafanuliwa kuwa "waliohuzunishwa na ugumu wa mioyo yao." Yesu alikuwa akipatwa na sikitiko, au huzuni nyingi, kwa sababu ya ukosefu wa upendo na huruma ulioonyeshwa na viongozi hao wa kidini wasio na huruma kwa mtu mwenye mkono uliopooza.

Sabato imekusudiwa kupumzika, na hivi
ndivyo Yesu alivyokusudia kumpa maskini huyu. Tafadhalii kumbuka kwamba
hasira ya Yesu haikuonyeshwa kwa kuwaa adui zake - Mafarisayo. Yesu aliuliza
waziwazi, "Je, ni halali siku ya sabato kutenda mema, au kutenda mabaya?
kuoko maisha, au kuua?" Angalia usawa:

Katika Kutoka 4:10–13, Musa aliogopa kwenda mpele ya Farao peke yake na akaomba msemaji. Mungu aliiitikiae?

"Hasira ya BWANA ikawaka juu ya Musa, akasema, Je! Hayuko Haruni, ndugu yako, Mlawi? Najua ya kuwa yeye aweza kusema vizuri. Pamoja na hayo, tazama, anakuja kukulaki; naye atakapokuona, atafurahi moyoni mwake. Nawe utasema naye, na kuyatia maneno kinywani mwake; nami nitakuwa pamoja na kinywa chako, na pamoja na kinywa chake, na kuwafundisheni mtakayofanya." (Kutoka 4:14-15)

Je, Mungu alionyeshaje hasira yake hapa? Je! Alimpiga Musa na kumletea madhara yoyote? Hapana. Ingawa Mungu alihuzunishwa na ukosefu wa imani wa Musa, alimpa Musa kile alichotaka - mtu mwingine wa kusema kwa niaba yake. Paulo pia anaelezea ghadhabu ya Mungu kwa njia hii:

"Kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu waipingao kweli kwa uovu." (Warumi 1:18)

Je, ghadhabu ya Mungu inadhihirishwaje? Paulo anaendelea:

*"Kwa hiyo Mungu **aliwaacha** katika tamaa za miyo yao wafuate uchafu..." (Fungu la 24).*

*"Kwa sababu hiyo Mungu **aliwaacha** wafuate tamaa zao mbaya..." (Mstari wa 26).*

*"Na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu **aliwaacha** wafuate akili zao potovu..." (Mstari wa 28).*

Hasira ya Mungu inafafanuliwa hapa kama Mungu kuwaacha au kuwatoa. Mungu anawapa watu uhuru wa kujitenga na Yeye. Katika ukurasa wa 9 katika kitabu chake, The Loving Wrath of God, Gary Hullquist anaandika:

*"Miriamu na Haruni waliponena kinyume cha Musa, '**hasira ya Bwana** ikawaka juu yao; **naye akaenda zake**. Lile wingu **likaondoka** juu ya hema; na tazama, Miriamu akawa na ukoma.' [Ona Hesabu 12]. Njia za Mungu ni tofauti kabisa na zetu. Hasira yetu inapowashwa dhidi ya mtu fulani **tunasogea** kwake, kushambulia, kupiga! Lakini Mungu **anaondoja**. Anajitenga."*

Nyakati fulani, inaonekana kwamba ghadhabu ya Mungu ndiyo sababu ya moja kwa moja ya kuua au kumdhuru mtu. Katika Hosea 13:11 Mungu anawaambia Israeli: "Nimekupa mfalme katika hasira yangu, nikamwondoa katika ghadhabu yangu." Kwa hakika inaonekana kwamba Mungu alimuua Mfalme Sauli moja kwa moja katika ghadhabu Yake, lakini hebu tuangalie mistari ya 9 na 10, pamoja na mstari wa 11:

"Ee Israeli, umejiangamiza mwenyewe; lakini msaada wako u ndani yangu [Mungu]. Nitakuwa Mfalme wako: Yuko wapi sasa mfalme wako, apate kukuokoa katika miji yako yote? Na hao waamuzi wako, uliowanena hivi, Nipe mfalme na wakuu? Nimekupa mfalme katika hasira yangu, nikamwondoa katika ghadhabu yangu." (Hosea 13:9-11)

Ghadhabu na hasira ya Mungu imeunganishwa na Israeli kujiangamiza wenyewe kwa kuomba mfalme wa kidunia. "Hasira" ya Mungu ilijibu kwa kuwapa kile walichotamani kwa ubinafsi. Lakini je, tunaweza kujua kwa uhakika kile ambacho Mungu alimaanisha kwa kusema "alimwondoa" mfalme wao katika ghadhabu Yake? Ndiyo.

"Basi Sauli akafa kwa ajili ya kosa lake alilomkosa BWANA, naam, kwa neno la BWANA, asilolishi, tena kwa kutaka shauri kwa mwenye pepo, aulize kwake; wala hakuuliza kwa BWANA; kwa hiyo [Mungu] akamwua, na ufalme akamrudishia Daudi, mwana wa Yesu." (1 Mambo ya Nyakati 10:13,14)

Ah ha! Kumwondoa Sauli kwa hasira kunamaanisha kwamba Mungu alimuua moja kwa moja! Kweli, sio haraka sana. Sauli alikufa vipi hasa? Hebu tusome mistari 3-6:

"Tena vita vilikuwa vikali sana juu ya Sauli, na wapiga upinde wakampata; hata akafadhaika sana kwa sababu ya wapiga upinde. Ndipo Sauli akamwambia yule mchukua silaha zake, Futa upanga wako, unichome nao, wasije watu hawa wasiotahiriwa wakanisimanga. Lakini huyo mchukua silaha zake akakataa; kwa sababu aliogopa sana. Basi Sauli akautwaa upanga wake, akauangukuia. Na mchukua silaha zake alipoona ya kuwa Sauli amekufa, ye ye naye akauangukuia upanga wake, akafa. Hivyo Sauli akafa, na wanawe watatu; na nyumba yake yote wakafa pamoja." (Nyakati 10:3-6)

Je, tunapatanishaje mkanganyiko huu unaoonekana? Mungu "alimuua" na "kumwondolea mbali" Sauli kwa kustahi uchaguzi wake huru na kutomzuia asijiue.

Hapa kuna mfano mmoja zaidi:

*"Na mkutano wa watu waliochangamana waliokuwa kati yao wakatamani sana; wana wa Israeli nao wakalia tena, wakasema, Ni nani atakayetupa nyama tule? ... Ndipo Musa akawasikia watu wakilia katika jamaa zao zote, kila mtu mlangoni pa hema yake; **hasira ya Bwana ikawaka sana**; Musa naye alikasirika... Upepo ukatoka kwa BWANA, ukaleta kware kutoka baharini, nao wakaanguka karibu na kambi... wakawakusanya wale kware... Na ile nyama ilipokuwa ikali kati ya meno yao, kabla hajaitafunwa, **hasira ya BWANA ikawaka juu ya hao watu, BWANA akawapiga hao watu kwa pigo kuu sana.**"
(Hesabu 11:4, 10, 31-33)*

Tutajadili sehemu ya "kupigwa" kwa sekunde, lakini hapa tena tunaona hasira na ghadhabu ya Mungu ikifanya kazi. Tafadhali kumbuka kuwa hasira ya Mungu inaonyeshwa tena na Mungu kuwapa kile walichotaka - nyama ya kula. Angalia jinsi Mtunga Zaburi anavyozungumza kuhusu tukio hili:

*"Aliuelekeza upepo wa mashariki mbinguni; Akaiongoza kusi kwa uweza wake. Akawayeshea nyama kama mavumbi, Na ndege wenye mbawa, Kama mchanga wa bahari. Akawaangusha kati ya matuo yao, Pande zote za maskani zao. Wakala wakashiba sana; **Maana aliwaletea walivyovitamani;**" (Zaburi 78:26-29)*

Lakini Musa anamaanisha nini kwa kusema kwamba "BWANA akawapiga watu kwa pigo kubwa sana"? Katika Maandiko yote tunasoma maneno ya ajabu kama vile Mungu kuifanya miyo migumu (Kutoka 7:3), kutuma pepo wabaya (Waamuzi 9:23; 1 Samweli 16:14), kuangamiza maisha (Mwanzo 6:7; 1 Wakorintho 3:17) na kutuma udanganyifu mkubwa (2 Wathesalonike 2:11). Haya yote ni semi za nahau za Kiebrania ambapo Mungu anasemwa "kufanya" kile ambacho kwa kusita "anaruhusu" kifanyike. Kuwapiga watu kwa tauni kunapaswa kueleweka kuwa uwepo wa ulinzi wa Mungu unaoondolewa, ambao kwa asili huruhusu tauni na magonjwa kuingia. Tauni hiyo ilikuja kama tokeo la moja kwa moja la wao kula kware.

Hii inarudi kwenye Zaburi 7:11 tuliyosoma hapo awali ambayo ilisema, "Mungu hukasirika kila siku juu ya waovu." Je, hii "hasira" inayoonyeshwa na Mungu kwa

kusitasita kuwakabidhi kile wanachotamani, na hivyo kuijangamiza wenyewe? Ndiyo, mistari 14-16 inasema:

"Tazama yule aliye na mimba ya uovu, anayechukua mimba ya mipango ya uharibifu, na kuzaa uongo wenyewe kudhuru – anachimba shimo na kutumbukia kwenye shimo alilochimba. Anakuwa mhasiriwa wa mipango yake ya uharibifu najeuri aliyokusudia kwa wengine inaangukia kichwa chake mwenyewe." (New English Translation)

Hapa tunaona tena kwamba Mungu DAIMA huheshimu uhuru wa kuchagua. Kwa kweli, katika mstari wa 17 mwandishi analinganisha hili na "haki" ya Mungu - "Nitamshukuru Bwana kwa haki yake; Nitamwimbia BWANA Mwenyezi!" Je, unaweza kuona kwamba, ikiwa Mungu angeua wale wanaochagua mambo nje ya mapenzi Yake, Angekuwa Mungu ambaye serikali yake inategemea nguvu na inafanya kazi kinyume na uhuru wa kuchagua?

Sasa kwa kuwa tunaelewa zaidi kuhusu haki na ghadhabu ya Mungu ni nini, tunaweza kuhitimisha kwamba Mungu si Yule anayemuua mwenye dhambi moja kwa moja. Lakini ikiwa Kristo hakuja kutuokoa kutoka kwenye Mungu kutuua, Kristo alikuja kutuokoa kutoka kwenye nini?

Yesu Alikuja Kutuokoa Kutoka

"Naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake YESU, maana, ye ye ndiye atakayewaokoa watu wake kutoka kwenye dhambi zao." (Mathayo 1:21)

Yesu alikuja kutuokoa kutoka kwenye dhambi zetu! Kwa nini?

"Lakini kila mmoja wetu hujaribiwa anapovutwa na kudanganywa na tamaa yake mwenyewe. Kisha tamaa ikiisha kuchukua mimba huzaa dhambi; na dhambi ikiisha kukomaa huzaa mauti." (Yakobo 1:14, 15)

Yesu alikuja kutuokoa kutoka kwenye dhambi zetu kwa sababu ni dhambi iletayo mauti. Yesu hakuja kutuokoa kutoka kwa Mungu kutuua, alikuja kutuckoa kutoka kwenye dhambi inayotuua. Paulo analeta ukweli huu aliposema:

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

Watu wengi husoma mstari huu wakifikiri kwamba Mungu atatulipa kwa kifo, lakini hausemi hivyo. Unasema dhambi hutulipa kwa mauti. Mungu hawezi kutulipa kwa kifo kwa sababu hakuna kifo ndani ya Mungu; uzima pekee (Mithali 12:28), kama vile ambavyo mwajiri wetu hawezi kutulipa pesa ikiwa hawana pesa. Paulo anasema:

*"Yeye apandaye kwa kuupendeza mwili wake, **katika mwili atavuna uharibifu**; bali yeye apandaye katika kumpendeza Roho, katika Roho atavuna uzima wa milele." (Wagalatia 6:8)*

Tunavuna uharibifu "kutokana na mwili" kwa sababu ni dhambi ambayo kwa kawaida huleta kifo cha mwenye dhambi. Mungu aliamua ni shughuli zipi zilikuwa za dhambi kulingana na kama zingeleta matokeo yenye kuumiza au la. Sheria zake si za kiholela bali ni za busara kabisa. Yohana anasema, "dhambi ni uvunjaji wa Sheria" (1 Yohana 3:4) na ni DHAMBI "inayozaa mauti", sio Mtoa Sheria.

Mtazamo wa adhabu wa Sheria ya Mungu unafundisha kwamba dhambi sio kile kinachokudhuru kwa asili, badala yake unaingia kwenye shida na Mpaji sheria ambaye atatumia nguvu zake kukuadhibu na kukuumiza, na ikiwa hakufanya hivyo, basi unaweza kuishi milele katika dhambi kwa sababu sio dhambi ambayo inakuumiza. Kwa maneno mengine, dhambi si tatizo, tatizo ni mtazamo wa Mungu kwa mwenye dhambi, na ingawa anampenda mwenye dhambi, bado anahitajika kuadhibu, kuua au hata kumtesa mwenye dhambi. Kwa hivyo sababu ya Kristo kuja na kufa ni kubadilisha mawazo ya Mungu kwetu. Huu ni uwongo wa mtazamo wa adhabu-kisheria. Angalia mstari huu katika kitabu cha Mwanzo:

*"Walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo **utakufa hakika**." (Mwanzo 2:17)*

Kwa hivyo hapa ni swali langu: Je, hili ni tishio kutoka kwa Mungu au onyo?

- *Tishio* - "siku utakapokula, nitakuua."
- *Onyo* - "siku utakapokula kiasilia utakufa kwa sababu umejiondoa kutoka Kwangu - chanzo chako cha pekee cha uzima."

Iwapo mimi na wewe tulikuwa tukiruka kwenye ndege yenye urefu wa futi 35,000 angani na kusema, "Ukiruka kutoka kwenye ndege hii bila parachuti, hakika utakufa," unanitishia kuniua au kunionya juu ya madhara ya asili? Nina hakika itakuwa onyo la dhati. Lakini viyi ikiwa mtu aliniambia uwongo na kunishawishi kwamba hakika singekufa kutokana na anguko hilo, lakini kwamba wewe ndiye utaniua nitakapotua? Ningekuogopa zaidi, kuliko kuanguka.

Udanganyifu hapa ni kwamba sitaamini tena kwamba sheria ya muundo wa msongamano (kwamba mwili wangu una uzito zaidi ya hewa) itasababisha uharibifu wangu, lakini uharibifu wangu utatoka kwa yule anayesema sheria. Kwa maneno mengine, sheria, ambayo inaonya juu ya matokeo ya asili, sasa inaaminika kuwa sheria ya kisheria inayotaka kutolewa kwa adhabu zisizo na maana. Hili ndilo jambo ambalo Shetani alitimiza katika akili za Adamu na Hawa na kwa wazao wao wote wa wakati ujao. Angalia jinsi Adamu na Hawa walivyojibu maneno ya Mungu:

"Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Kisha

*wakasikia sauti ya BWANA Mungu, akitembea bustanini wakati wa juu
kupunga; Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, BWANA
Mungu asiwaone. BWANA Mungu akamwita Adamu, akamwambia, Uko wapi?
Akasema, Nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi;
nikajificha." (Mwanzo 3:6-10)*

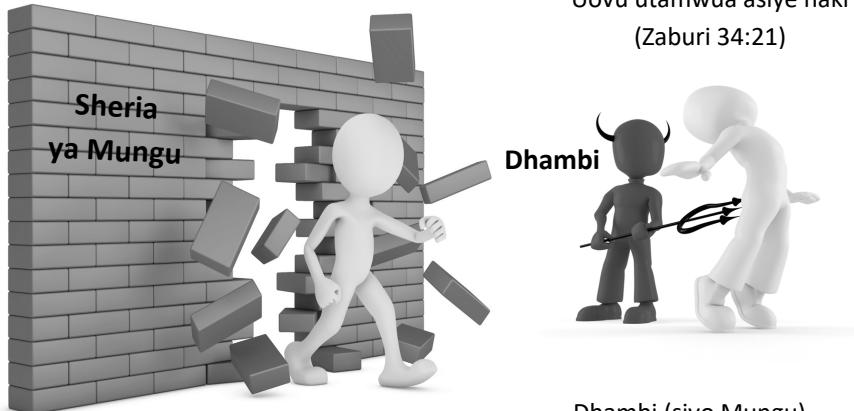
Adamu na Hawa waliitikia kwa woga kwa sababu walidhani kwamba Mungu
alikuwa anakuwa kuwalipa mshahara wao wa dhambi - kifo. Katika mawazo yao,
dhambi haikuwa tatizo - Mungu alikuwa tatizo! Mtazamo wao potovu wa tabia
ya Mungu, uliosababishwa na dhambi, ulibadilisha onyo Lake kuwa tishio katika
akili ZAO.

*"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 msiuone, hata hataki
kusikia. Kwa maana mikono yenu imetiwa unajisi kwa damu, na vidole vyenu
vimetienda unajisi kwa uovu; midomo yenu imenena uongo, ndimi zenu
zimenong'ona ubaya." (Isaya 59:1-3)*

Isaya hasemi kwamba Mungu amechukizwa na wewe hata anageuka na kuziba
masikio yake kutokana na kilio chako. Anasema kwamba dhambi zetu zimeficha,
au zimetia wingu, uso wa huruma wa Mungu kutoka kwetu. Mungu yuko pale
kwa mikono iliyowazi, lakini dhambi inatuhadaa tudhani Mungu yuko kinyume
nasi na hatatusikiliza isipokuwa ghadhabu na haki yake vitakapotimizwa kisheria.

Ni kweli kwamba dhambi ni chukizo kwa Mungu, lakini kwa sababu tu inamdhuru
mwenye dhambi anayempenda.

"Uovu utamwua asiyé haki"
(Zaburi 34:21)

Dhambi ni uasi wa sheria

Dhambi (siyo Mungu)
huleta kifo

Isaya alisema "mikono yenu imetiwa unajisi kwa damu" kwa sababu tunaamini kimakosa kwamba Mungu anahitaji kufarijiwa na dhabihu za damu ili atusamehe. Hivi ndivyo dhambi imetudanganya, na "midomo yetu imesema uwongo" kwa kusema, "Mungu hayuko tayari au hawezi kusamehe tu dhambi bila kwanza kuhitaji kuridhika kwayo." Lakini Maandiko yanasema nini?

"Dhabihu na matoleo hukutmani; Umefungua masikio yangu. Sadaka ya kuteketezwa na sadaka ya dhambi hukutaka." (Zaburi 40:6)

Adamu na Hawa waliitikia kwa woga kwa sababu hawakumjua Mungu kikamili. Hii ndiyo sababu Yesu alikuja hapa duniani. Alikuja kufunua tabia ya kweli ya Baba yake, na kwa kufanya hivyo, angevunja uchawi wa dhambi ambao ulikuwa ukitudanganya na kutufanya turudi kwenye tumaini. Usiku kabla ya kufa kwake, Yesu aliomba maneno haya kwa Baba yake:

"Nimekutukuza wewe duniani, nimeimaliza kazi uliyonipa niifanye." (Yohana 17:4)

Yesu alikuwa amemaliza kazi ambayo Baba yake alimpa kuifanya usiku mmoja kabla ya kifo chake! Kazi hiyo ilikuwa ni kumtukuza Baba Yake. Katika maisha yake yote katika mwili wa mwanadamu Yesu alifunua tabia ya kweli ya Baba Yake. Hata mara moja hakuhukumu au kuua mtu ye yote. Aliponya tu na kuwaponya

wale waliokuwa wagonjwa, kimiwili na kiakili. Alimwambia Filipo, "Kama umeniona mimi, umemwona Baba" (Yohana 14:9).

Lakini vipi kuhusu maneno ya Yesu aliposema kuhusu yeye mwenyewe:

"..... *Mwana wa Adamu hakuja kutumikiwa, bali kutumika, na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi.*" (Mathayo 20:28)

Hivi ndivyo Albert Barnes anafafanua "fidia" katika maoni yake:

"Maana ni kwamba, alikufa mahali pa wenye dhambi, na kwamba Mungu alikuwa tayari kukubali maumivu ya kifo chake mahali pa mateso ya milele ya waliokombolewa. Sababu kwa nini fidia kama hiyo ilikuwa muhimu ni:

1. *kwamba Mungu alikuwa ametangaza kwamba mwenye dhambi atakufa; yaani, ataadhibu, au kuonyesha chuki yake kwa dhambi zote.*
2. *kwamba watu wote walikuwa wamefanya dhambi, na, ikiwa haki ingechukua mkondo wake wa kawaida, wote lazima waangamie."* (Maelezo ya Barnes juu ya Biblia)

Sio tu kwamba Barnes ana maoni yasiyo sahihi kuhusu jinsi Mungu anavyosimamia haki, bali pia maoni yasiyo sahihi ya ulipaji wa fidia. Je, si watekaji nyara wanaodai fidia ili kuwaachilia mateka wao? Ni nani aliyetuweka mateka na kudai fidia? Mungu au Shetani? Kulingana na Barnes, Kristo alilipa fidia kwa Mungu ambaye "alikuwa tayari kukubali maumivu ya kifo chake mahali pa mateso ya milele ya waliokombolewa."

Yesu daima hutenda utauwa,
na Baba yake daima hutenda
kama Kristo. Ikiwa tutajiuliza
kuhusu tabia ya kweli ya
Mungu na jinsi Yeye
anavyowatendea wenye
dhambi, tunachohitaji kufanya
ni kutazama maisha ya Yesu!

Hata hivyo, kitabu cha Waebrania chasema kwamba "kwa kifo chake [Yesu] apate kumwangamiza yeye aliye na nguvu za mauti, yaani, **Ibilisi; na kuwakomboa wale ambaao maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa chini ya utumwa"** (Waebrania 2:14,15, Berean Study Bible). Kumbuka hapa kwamba Yesu haharibu kazi za shetani kwa kumuua, bali "kwa kifo chake." Kuushinda ubaya kwa wema ni jinsi Mungu anavyolipiza kisasi chake (Warumi 12:14-21).

"Je, Yesu alilipa bei?

'Maana mlinunuliwa kwa thamani; basi, mtukuzeni Mungu katika miili yenu, na katika roho zenu ambazo ni za Mungu' (I Kor 6:20).

'Mlinunuliwa kwa thamani; msiwe watumwa wa wanadamu.' (I Kor 7:23)

Ndiyo, Alilipa bei kubwa sana lakini si kama upatanisho kwa Mungu aliyeudhika. Ukimuokoa mtoto wako asigongwe na basi lakini njia pekee ya kufanya hivyo ni kutoa maisha yako, umelipa bei kubwa (ambayo mara nydingi huitwa 'bei ya mwisho') lakini haikuwa kwa njia ya kutuliza."

~ Ray Foucher ~

Yohana anaandika:

"...Kwa sababu hiyo Mwana wa Mungu alifunuliwa, ili azivunje kazi za Ibilisi" (1 Yohana 3:8).

Yesu alikuja kutukomboa kutoka kwa mtekaji nyara wetu - yule anayetuweka katika utumwa wa uwongo juu ya Mungu na kutoka kwenye asili yetu ya ubinafs (ya dhambi). Hivyo, juu ya msalaba, Yesu akapaaza sauti: "Imekwisha!" (Yohana 19:30).

Kumbuka, ni Shetani ambaye ndiye mshtaki wetu anayehukumu. Katika kifo cha Yesu "akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushitaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu; akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani; akiisha kuzivua enzi na mamlaka, na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akizishangilia katika msalaba huo." (Wakolosai 2:14,15). Yesu hakumpokonya Mungu silaha, aliwapokonya silaha "falme na mamlaka za ulimwengu huu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho" (Waefeso 6:12).

Tabia ya kweli ya Mungu ilikuwa imetiwa giza na uongo wa Shetani, hata hivyo, "Mungu, aliyeamuru nuru itang'ae gizani, ndiye aliyeng'aa miyoni mwetu, **atupe** nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo" (2 Wakorintho 4:6).

Ujuzi huo wa kujua tabia ya kweli ya Mungu utafanya nini?

"Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, Ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli; Nanyi mtaifahamu kweli, nayo hijo kweli itawaweka huru." (Yohana 8:31,32)

Paulo anasema ni "sheria ya dhambi" ambayo ilitufanya kuwa mateka:

*"Lakini naona sheria nyingine katika viungo vyangu, inapiga vita na ile sheria ya akili zangu, na **kunifanya mateka ya ile sheria ya dhambi** iliyo katika viungo vyangu. (Warumi 7:23)*

Kwa kutupa ufahamu wa kweli wa tabia ya Mungu, Yesu atatuokoa kutoka katika "sheria ya dhambi na kifo."

*"Kwa maana sheria ya Roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu **imeniacha huru, mbali na sheria ya dhambi na mauti.**" (Warumi 8:2)*

Lakini dhambi ilimuujaje Yesu ikiwa Yesu hakuwahi kutenda dhambi? Jibu linapatikana katika unabii unaojulikana sana wa Kimasihi ambaao, kwa bahati mbaya, pia umepotoshwa vibaya sana.

Amepigwa na Mungu

Isaya sura ya 53 ni unabii wa Kimasihi ulioandikwa miaka 700 kabla ya Yesu kuja akiwa mtoto katika Bethlehemu. Hebu tuangalie aya chache ambazo zimeleta mkanganyiko mkubwa:

"Hakika ameyachukua masikitiko yetu, Amejitiwika huzuni zetu; lakini tulimdhania ya kuwa Amepigwa, Amepigwa na Mungu na kuteswa." (Isaya 53:4)

Usomaji wa haraka wa jambo hili unatuongoza katika kufikiri kwamba Yesu alipigwa (kuuawa) na Mungu. Ona jinsi mchungaji maarufu John MacArthur anavyofafanua:

"Ukweli wa kifo cha urithi cha Kristo kwa niaba yetu ndio moyo wa injili kulingana na Mungu—kiini kikuu cha Isaya 53. Ni lazima tukumbuke, hata hivyo, kwamba dhambi haikumuua Yesu; Mungu ndiye alifanya hivyo. Kifo cha mtumishi anayeteseka kilikuwa ni adhabu iliyotolewa na Mungu kwa ajili ya dhambi ambazo wengine walikuwa wamefanya. Hivyo ndivyo tunamaanisha tunapozungumza juu ya upatanisho wa badala ya adhabu ... Yeye [Mungu] alitosheleza haki kikamilifu na kuondoa dhambi yetu milele kupitia kifo cha Mwana wake. Hakuna njia ya kukwepa ukweli kwamba fundisho la badala ya adhabu limethibitishwa bila shaka katika ujumbe ulio wazi wa Isaya 53." (John MacArthur, The Gospel According to God, crossway.org)

Kwanza, tuangalie usemi wa MacArthur kwamba "dhambi haikumuua Yesu; Mungu ndiye aliyemuua" kwa kuzingatia yale tulijojifunza katika sura iliyotangulia, basi tutaona kama ni kweli "kwamba fundisho la uingizwaji wa adhabu linathibitishwa bila shaka katika ujumbe ulio wazi wa Isaya 53."

Tunapochambua Isaya 53 kwa ukaribu zaidi, hebu tuangalie mstari wa 4 katika New American Standard Bible:

"Hakika ameyachukua masikitiko yetu, Amejtwika huzuni zetu; Lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa, Amepigwa na Mungu, na kuteswa." (Isaya 53:4)

Isaya hatabiri kwamba Mungu angempiga Mwanawe badala ya kumuua mwenye dhambi. Inasema tungefikiri, kutambua, au kudhani alipigwa (kupigwa/kuuawa) na Mungu, kama vile Adamu na Hawa walivyodhania kwamba Mungu alikuwa anakuja kutekeleza amri ya kifo juu yao. Kupitia kwa Adamu, sote tumerithi mawazo haya yaliyopotoka kwa sababu ya asili yetu ya dhambi. Tangu dhambi ilipotungwa ndani ya mwanadamu, tumemfikiria Mungu kama mungu anayeadhibu. Waisraeli wa kale walidhani kwamba Mungu alikuwa "mtu wa vita" (Kutoka 15:3) kwa njia sawa na jinsi walivyyokuwa watu wa vita. Lakini njia za Mungu si kama njia zetu (Isaya 55:8)

Pia hawakuelewa ni kwa nini Mungu alianzisha mfumo wa dhabihu na wakaanza kuamini kwamba Mungu alihitaji kutulizwa kwa dhabihu za damu kama miungu ya kipagani ya mataifa yaliyowazunguka. Lakini ukweli unaonekana katika mstari wa 5 wa Isaya 53 ambapo inasema:

*"Bali alijeruhija **kwa** makosa yetu, Alichubuliwa **kwa** maovu yetu; Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, Na kwa kupigwa kwake sisi tumepona." (Isaya 53:5)*

Neno "kwa" huwafanya wengi waamini kwamba Yesu alikuwa akifa "ili sisi tulipe hukumu ya kifo ambayo inasemekana Mungu alidai. Hata hivyo, neno la Kiebrania linalotafsiriwa "kwa" ni ١٣ (min) linalomaanisha "kutoka" au "nje ya." Kwa hiyo, alijeruhija "kutoka" au "kutoka" kwenye makosa yetu. Njia nyingine ya kuisoma ni "Alijeruhija **NA** makosa yetu"; "Alichubuliwa **NA** maovu yetu" na sio na Mungu.

"Sisi sote kama kondoo tume potea; kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe; na BWANA amemkutanisha yeye, na adhabu yetu sisi sote."
(Isaya 53:6, Young's Literal Translation)

Katika upofu wetu kwa kawaida tunasoma maandiko haya kama hasira ya Mungu dhidi yetu, lakini badala ya kutuadhibu, anaweka adhabu hiyo kwa Mwanawe. Au, kama MacArthur asemavyo, kifo [cha Yesu] kilikuwa adhabu iliyotolewa na Mungu kwa ajili ya dhambi ambazo wengine walikuwa wamefanya. Ikiwa hii ilikuwa kweli basi tunapaswa kuwasifu viongozi wa Kiyahudi na askari wa Kirumi kwa kutekeleza tu maagizo ya Mungu. Hata hivyo, vipi ikiwa tunasoma hili kwa njia nyingine? Je, unaweza kuona kwamba adhabu iliyowekwa juu ya Kristo ilikuwa "adhabu yetu" kwa maana ya kwamba SISI ndio tunamwadhibu? Njia nyingine ya kutafsiri itakuwa, "Bwana aliruhusu adhabu zetu zote zije juu yake."

Petro, akimaanisha Isaya 53:5, anasema kwamba Yesu "Yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, ambaye kwa kupigwa kwake mliponywa" (1 Petro 2:10; 24). Yesu alizibebaje dhambi zetu? Hivi ndivyo gotquestions.com inaelezea:

"Fundisho la upatanisho wa mbadala linafundisha kwamba Kristo aliteseka kwa njia ya kifo, akibadilishwa kwa ajili ya mwenye dhambi, na kwamba mateso yake yalikuwa fidia (yaani, mateso yake yalirekebishwa) ... dhambi za ulimwengu ziliwekwa juu yake (1 Petro 2:24). Mwana mkamilifu wa Adamu alibeba hatia yetu ... Kwa hiyo, Yesu alichukua nafasi yetu kwenye hukumu, akibeba adhabu ya dhambi na kufa badala yetu ... Sheria ya Mungu inasema, 'Una hatia ya dhambi dhidi ya Mungu mtakatifu. Haki inadai uhai wako.' Yesu anajibu, 'Chukua uhai Wangu badala yake.'"

Kulingana na kifungu hiki, Yesu kubeba dhambi zetu inamaanisha Mungu aliweka dhambi zetu zote na hatia juu ya Mwanawe asiye na hatia na, kwa kuwa "haki yake inadai maisha yako", Mungu alichukua maisha ya Yesu badala ya maisha yetu.

Hata hivyo, tumeona kwamba hivi sivyo ambavyo Mungu hutekeleza haki yake. Yesu kubeba dhambi zetu inamaanisha:

1. *Katika maisha yake yote duniani, Yesu alibeba asili yetu ya dhambi - kwa maana Mungu alimtuma "Mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili wenyе dhambi" (Warumi 8: 3). Lakini shikilia wazo hilo, tutarudi kwenye hili baadaye.*
2. *Yesu alibeba dhambi zetu kwa kuturuhusu kumwadhibu, na kuturuhusu kuona chuki miyoni mwetu kwake na kwa Baba yake, ambaye alimwakilisha.*

Hebu tuzingatie pointi namba 2 kwa sasa hivi. Paulo anatuambia "nia ya mwili ni uadui (chuki) kwa Mungu" (Warumi 8:7) na Kristo alibeba uadui huo wa dhambi (chuki); kwa maana tulipomtukana, Yeye hakulipiza kisasi; alipoteseka, hakutoa vitisho" (1 Petro 2:23). Badala yake, alilia, "Baba, uwasamehe, kwa maana hawajui wanaloofanya" (Luka 23:34).

Kwa hiyo, badala ya Kristo kupigwa na ghadhabu ya Mungu dhidi yetu, Kristo alikuwa akipigwa na ghadhabu yetu dhidi yake - si tu hasira ya Wayahudi au Warumi, lakini kutoka kwa wanadamu wote!

"**Shetani alisadikisha jamii ya kibinadamu kwamba Mungu alitaka kutuua na alikuwa tayari kumtoa Mwanawe kuwa dhabihu badala yetu. Hii ilikuwa fikra ya kishetani kwa sababu hilo lingeficha usaliti wetu wa kutaka kumuua Mwana wa Mungu.**"

~ Adrian Ebens ~

Kumbuka, Adamu na Hawa walikimbia na kujificha waliposikia "sauti ya BWANA Mungu, akitembea bustanini wakati wa jua kupunga" (Mwanzo 3:8). Inashangaza jinsi inavyosema "sauti" ya Mungu ilikuwa ikitembea. Tafsiri ya kale ya Kiaramu inasema lilikuwa, "Neno la Mungu." Yohana anatuambia:

"Hapo mwanzo kulikuwako Neno, naye Neno alikuwako kwa Mungu, naye Neno alikuwa Mungu. Hapo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika ... Nayé Neno alifanyika mwili, akakaa kwetu; nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa Mwana pekee atokaye kwa Baba; ameja neema na kweli." (Yohana 1:1-3, 14)

Katika kitabu cha Ufunuo, Yohana anaona ujio wa pili wa Kristo akisema, "Jina

lake anaitwa Neno la Mungu" (Ufunuo 19:13). Yohana anatuambia kwa njia isiyo ya moja kwa moja kwamba "Sauti ya Mungu" au "Neno la Mungu" lililokuwa likitembea katika bustani ya Edeni lilikuwa ni Mwana wa Mungu; kwa maana ndiye Mpatanishi pekee kati ya Mungu na wanadamu wenyе dhambi (1 Timotheo 2:5).

**Kristo kuwa mpatanishi
kati ya Mungu na
mwanadamu mwenye
dhambi haimaanishi
kwamba Kristo na
mwanadamu wanajaribu
kumfanya Mungu
atukubali, bali kwamba
Kristo na Baba yake
wanatusihi tuwakubali!**

Kama kisingizio cha kwa nini alikula tunda lilitlokatazwa, Adamu alimwambia Kristo, "Huyo mwanamke uliyenipa awe pamoa nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo, nikala" (Mwanzo 3:12). Sio tu kwamba anaelekeza lawama kwa mke wake, lakini pia anaelekeza lawama kwa Mwana wa Mungu. Kwa kumhukumu Mwana wa Mungu, Adamu aliwaza kwamba lawama zingeweza kuondolewa na kwamba mtu

mwingine angeweza kulipa deni aliloamini kwamba Mungu alidai. Kwa hiyo, ni

Adamu, katika hali yake mbaya ya akili, ambaye alianzisha dhana ya uingizwaji wa adhabu, hivyo Kristo akawa "Mwana-Kondoo aliye chinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu" (Ufunuo 13:8).

Injili ya milele ni kwamba "Mungu ni upendo" (1 Yohana 4:8) na HAJAWAHI kumhukumu mtu yeoyote. Yeye daima ni mvumilivu na mwenye fadhili na haweki kumbukumbu za makosa (1 Wakorintho 13:4,5, New International Version). "Rehema zake ni za milele" (Zaburi 118:2). Yote ambayo wanadamu walipaswa kufanya hapo mwanzo ilikuwa ni kumwamini tu na kukubali msamaha Wake BURE.

Ugonjwa wa dhambi, hata hivyo, umepotosha ufahamu wetu juu ya Mungu. Kupitia dhambi, wanadamu hawamwamini Mungu, wakiamini kuwa hataki kutusamehe isipokuwa aina fulani ya dhabihu au malipo itolewe. Sisi, kama Kaini, mara nydingi sana tunarudia uwongo kwamba "Kosa langu ni kubwa sana kwangu siwezi kusamehewa" (Mwanzo 4:13, Brenton's Septuagint/margin of the King James Version). Shetani ametudanganya tufikiri kwamba Mungu ndiye aliye juu yetu, lakini Kristo amekuja kutukomboa kutoka katika akili zetu za dhambi (za kishetani) ambazo zina uadui na Mungu. Lakini ili kufanya hivi, Kristo alipaswa kwanza kuikuza dhambi yetu.

Kristo Alikufa "Ili Kukomesha Dhambi"

Katika sura ya 9 ya Danieli, tunasoma unabii kuhusu ujio wa kwanza wa Masihi (Yesu):

*"Muda wa majuma sabini umeamriwa juu ya watu wako, na juu ya mji wako mtakatifu, ili **kukomesha makosa**, na kuishiliza dhambi, na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu, na kuleta haki ya milele, na kutia muhuri maono na unabii, na kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu." (Danieli 9:24)*

Wafafanuzi fulani wanaamini kwamba Gabrieli anamwambia Danieli kwamba watu wake (Wayahudi) wajitengeneze vizuri zaidi kabla ya Masihi kufika hapa, na hivyo wana wakati fulani uliowekwa wa kumaliza makosa na kukomesha dhambi yao. Mafundisho ya aina hii yanakuza tu hofu na nguvu, ambayo si njia ambayo Mungu hufanya kazi. Shinikizo la tarehe ya mwisho, ambayo inajumuishwa na tishio la adhabu au kifo, sio tu matumizi ya nguvu, lakini kwa kweli unyanyasaji wa kisaikolojia. Wengi hurejelea “wakati wa kujaribiwa” ambao ni wakati uliowekwa na Mungu ili tuwe na tabia, na ikiwa hatuko wema kwa tarehe ya mwisho, basi sisi sote “bora tuwe macho” kwa sababu Yesu anakuja mjini!

Walakini, ikieleweka vizuri, sisi ndio tunafunga muda wetu wa majaribio. Mungu ni mwenye rehema milele (Zaburi 100:5; 107:1; 118:2; 136:1; Ezra 3:11; Yeremia 33:11), na hivyo ni wanadamu wanaomaliza rehema ya Mungu kwa kutoikubali. Unapokuwa mgumu sana moyoni mwako kutokubali msamaha wa bure wa Mungu, hakuna kingine ambacho Mungu anaweza kufanya, na hivyo unafunga mlango wa fursa. Paulo anaita hali hii ndani ya mwanadamu kuwa ni “akili potovu” na “wakiwa wamechomwa dhamiri zao kwa chuma cha moto” (Warumi 1:28; 1 Timotheo 4:2).

Wengine husema kwamba Masihi alipokuja, Alimaliza uasi na kukomesha dhambi kwa kufa msalabani, hivyo kutosheleza ghadhabu na haki ya Mungu. Wanauona msalaba kuwa tukio la siku moja lililotukia katika karne ya 1 B.K., wakidhani kwa uwongo kwamba hii inagawanya maagano mawili.¹ Kisha, baada ya Yesu kufa, Mungu sasa aliquwa na uwezo wa kutusamehe. Lakini, kama tulivyoona, Yesu ndiye “Mwana-Kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa msingi wa ulimwengu” (Ufunuo 13:8) kwa sababu “rehema zake hudumu milele.”

¹ Wengi hudhani kwamba maagano hayo mawili yana muda mrefu wa zama mbili (kabla ya msalaba/baada ya msalaba). Paulo, badala yake, anatuambia kwamba wao ni mawazo mawili ndani ya mtu binafsi, akimpa Ibrahimu kama mfano mmoja wa mtu anayepitia mawazo yote mawili ya agano (Wagalatia 4:22-24). Kwa habari zaidi, soma kitabu cha Faith Journey kinachopatikana katika *lastmessageofmercy.com*.

*"Akawaambia wote, Mtu ye yote akitaka kunifuata, na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake **kila siku**, anifuate." (Luka 9:23)*

Kwa wazi, msalaba hauhusu kukidhi haki ambayo Mungu alidai, bali ni kuhusu matembezi ya kila siku ya kujinyima ili kutumikia, kusaidia, na kuponya wengine. Ikiwa msalaba wa Kristo ulikusudiwa kumlipa Mungu, kwa nini Yesu anatutaka tuubebe msalaba wetu? Ikiwa ulikuwa na deni la baba yako \$100 na nikakulipia, si itakuwa ajabu ikiwa mimi na baba yako bado tunataka umlipe \$100?

Ukweli ni kwamba, kifo cha Kristo si juu ya kufanya malipo ya kisheria kwa Mungu. Maandiko yanatuambia kwamba Kristo amekuwa akibeba msalaba wake tangu "siku zote za kale":

*"Katika mteso yao yote yeye aliteswa, na malaika wa uso wake akawaokoa; kwa mapenzi yake, na huruma zake, aliwakomboa mwenyewe; **akawainua, akawachukua siku zote za kale.**" (Isaya 63:9)*

Kilichomtokea Kristo msalabani katika karne ya 1 B.K. kilikuwa ni ukuzaji wa kile ambacho amekuwa akipitia kila siku tangu pale dhambi ilipotungwa katika moyo wa Shetani na wanadamu.

Hili lilikuwa somo la lengo la mfumo wa dhabihu. Halikutolewa ili kuntuonyesha Mungu anahitaji kutulizwa kwa damu, lakini ili kuntuonyesha jinsi tulivyo potovu katika kufikiri kwetu. Ilikuwa ni kutupatia kielelezo kikubwa cha chuki yetu ya asili dhidi ya Mwana wa Mungu na kwamba "tumemsulubisha [kumuua] Mwana wa Mungu mara ya pili [kila siku], na kumwaibisha hadharani" kila tunapokataa kusihi kwa Roho Mtakatifu Wake. (Waebrania 6:6). Pia inatufunulia kwamba dhambi haiui tu wenyе hatia, bali na wasio na hatia.

Kristo akifanya "mwisho" wa dhambi alipokufa kimwili msalabani inasemwa kwa maana ya uasi wa mwanadamu (kosa) na dhambi kuja kwa ujumla, au kwa ukamilifu wake. Paulo anatukumbusha kwamba sisi sote tumerithi chuki ya asili kwa Mungu na Mwanawe kuititia dhambi alipoandika:

"Nia ya mwili ni uadui [chuki] kwa Mungu, kwa maana haiitii Sheria ya Mungu, wala haiwezi kuitii. Basi wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu." (Warumi 8:7,8)

Mungu anatuambia kwamba Sheria yake ni kielelezo cha haki yake - "Nisikilizeni, ninyi mjuao haki, watu amba miyoni mwao mna sheria yangu" (Isaya 51:7). Yohana anatuambia kwamba "dhambi ni uvunjaji wa sheria" (1 Yohana 3:4); kwa hiyo, kutenda dhambi ni ufunuo wa chuki yetu kwa haki ya Mungu na Mwanawe.

Kwa sababu "lengo la mwisho" la dhambi ni kuua, uasi wa wanadamu na dhambi (chuki dhidi ya Mungu) "ilikwisha" na "kuisha" (ilifikia utimilifu wake/ilifunuliwa kikamilifu) tulipomhukumu kimwili na kumuua Mwana wa Mungu. Kuhukumiwa huku kwa Mwana wa Mungu, mwishowe, kutatufanya sisi kutengwa na chanzo cha uzima - na Mungu alituonyesha jinsi hii inavyoonekana katika bustani ya Gethsemane wakati Mwanawe alipata uchungu mkali wa kiakili amba wadhambi watahisii pale watakapotengwa na Mungu. Tofauti pekee ni kwamba Yesu alimpenda Baba yake ambapo walipoptea hawampendi na, kwa kuwa Alikuwa na uhusiano wa karibu zaidi na Baba Yake, matokeo ya kutengwa yalikuwa yenye uchungu zaidi kuliko yale watakayopitia. Kwa hiyo, katika kipindi cha kutoka Gethsemane hadi msalabani, Yesu anafunua tabia ya kweli ya dhambi (kama ilivyo katika matokeo yake kamili).

*"Kuhukumu ni pale
unapojipatia thamani kwa
gharama ya mwingine.
Upendo ni kinyume chake.
Upendo ni kutoa thamani
kwa wengine kwa gharama
yetu sisi wenyewe. Msalaba
ni mfano kamili wa hili."*

~ Greg Boyd ~

Unabii huo ulitabiri kwamba uasi na dhambi ya mwanadamu utafikia kimo cha ukamilifu "ili kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu," na hilo 'italeta haki ya milele. Je, hii inafanyaje kazi?

"Tena torati [haki ya Mungu] iliingia [kwa faragha ndani ya moyo/akili], ili kosa lizidi kuwa kubwa. Lakini dhambi ilipozidi, neema ilizidi zaidi." (Warumi 5:20)

Mungu anaruhusu dhambi zetu kuwa nyingi (kuja kwenye ukamilifu) ili tuwe na hatia ya dhambi hiyo. Hafanyi hivi ili kutuhukumu, bali kutufunulia utambuzi sahihi wa ugonjwa wetu ili kwamba sisi tutafute neema yake ili kuanza mchakato wa uponyaji (Ayubu 13:23; 34:32; Zaburi 139: 23,24;)

*"Tuseme nini basi? Je, Sheria ni dhambi? Hakika sivyo! Badala yake, nisingalijua dhambi isipokuwa kupitia Sheria. Kwa maana nisingalijua kutamani kama Sheria isingalisema, 'Usitamani.' Lakini **dhambi** ilipata nafasi kwa ile Amri, ikazaa ndani yangu kila namna ya tamaa. Kwa maana pasipo sheria dhambi imekufa. Nilikuwa hai hapo zamani bila Sheria, lakini ile Amri ilipokuja, dhambi ilihuika nami nikafa [Sheria ilikuza dhambi]. Na ile Amri, ambayo ilikuwa ikileta uzima, nikaona inaleta mauti. Kwa maana dhambi, kwa kupata nafasi kwa ile amri, **ilinidanganya, na kwa hiyo ikaniua.** Kwa hiyo torati ni takatifu, na ile Amri ni takatifu, na ya haki, na njema. Je, basi lililo jema [Sheria] limekuwa kifo kwangu? Hakika sivyo! **Lakini dhambi, ili ionekane kuwa dhambi, ilitokeza mauti ndani yangu kwa njia ya lililo jema [Sheria], ili dhambi kwa ile Amri iwe mbaya kupita kiasi.**" (Warumi 7:7-13)*

Kumbuka, Kristo alikuja ulimwenguni ili kudhihirisha tabia ya kweli ya Mungu Baba yetu (Yohana 1:18; 17:4,6; Luka 10:22; 2 Wakorintho 4:6). Tabia hii ni kinyume cha tabia zetu na vile tulivytarajia Mungu awe (Isaya 55:8,9; Yohana 1:10,11), na hii ilisababisha dhambi zetu kuwa nyingi kwa kulipiza kisasi na kumuua Kristo, na hivyo kuleta uasi na dhambi ya wanadamu kwenye ukamilifu wake.

Kazi za shetani zilipaswa kudhihirika ili zipate kuharibiwa. Hasa zilibidi zifunuliwe ndani yetu. Tunakuwa na uadui na Mungu na tunachukia anapojaribu kutuonyesha hali yetu ya dhambi, lakini hatujui hali hii. Lakini jinsi wanadamu walivyomtendea Yesu, wakivuviwa kumchukia na Shetani, tunaona hali yetu ya

dhambi ikifunuliwa. Sasa kwa kuwa tunajua iko pale, tunaweza kuiungama, kutubu, na kumwacha Mungu atusamehe na kutuponya. Hili ndilo linalopatikana kwa mateso ya Kristo - ufunuo wa kweli wa sisi wenyewe, na ufunuo wa matokeo ya dhambi. Tulichukia usafi wake na utakatifu wa tabia (haki yake) kwa sababu ilikuwa ni kemeo la mara kwa mara kwa ubinafsi wetu na ujisadi; kwa maana msemo unasema, "kweli inaonekana kama chuki kwa wale wanaochukia ukweli."

Kama tutakavyoona, katika hali hii mbaya ya akili, mwanadamu hufasiri mateso yote kuwa adhabu za kimungu zinazotoka kwa Mungu ambaye eti yuko tayari kuwadhuru na kuwaangamiza wenyewe dhambi. "Kwa walio safi, Wewe [Mungu] unajionyesha kuwa msafi, na kwa waovu wa kimadili waonekana kuwa mpotovu" (Zaburi 18:26, International Standard Version). Hii ndiyo sababu msalaba unafasiriwa kama Mungu akiinuka kumpiga Mwanawewe mwenyewe.

Nitampiga Mchungaji

Kielelezo kikubwa cha hili ni jinsi wengi wanavyoelewa unabii wa Zekaria kuhusu Mchungaji wa Mungu:

*"Amka, Ee upanga, juu ya mchungaji wangu, na juu ya mtu aliye mwenzangu, asema BWANA wa majeshi; **mpige mchungaji**, nao kondoo watatawanyika; nami nitaugeuza mkono wangu juu ya wadogo." (Zekaria 13:7)*

Uelewa wa kawaida wa kifungu hiki ni kwamba Mungu Mwenyewe angempiga (kumwua) Mchungaji wake (Yesu). Inaonekana kuunga mkono mtazamo wa ubadilishaji wa adhabu. Baada ya yote, Yesu, ambaye alisema Yeye ni "Mchungaji mwema" (Yohana 10:11), kwa hakika anautumia unabii huu kwake Mwenyewe:

*"Ndipo Yesu akawaambia [wanafunzi]. Ninyi nyote mtachukizwa kwa ajili yangu usiku huu; kwa maana imeandikwa, **Nitampiga Mchungaji**, na kondoo wa kundi watatawanyika." (Mathayo 26:31)*

Yesu anaongeza ufahamu wa ziada kwa kifungu kwa kuingiza neno "Mimi" - "Nitampiga Mchungaji." Tena, hii imewafanya wengi kuhitimisha kwamba Mungu ndiye aliywemua Kristo kama mbuzi wa Azazeli ili kutuacha huru.

Lakini je, Mungu alimpiga Mchungaji Mwenyewe au tunaelewa vibaya kile ambacho Mungu anasema? Mungu anaposema, "Nitampiga Mchungaji" inapasa kueleweka kama mojawapo ya maneno ya nahau tuliyojadili hapo awali. "Nitapiga" inamaanisha tu kwamba Mungu ataruhusu Mchungaji kupigwa na adui zake.

Ikiwa hii ni kweli, je, tunapatanishaje hili na unabii wa Zekaria kwamba ungekuwa "upanga" wa Mungu ambao utampiga Mchungaji? Mara nydingi katika Maandiko yote Mungu amesema angeangamiza mataifa fulani kwa upanga, lakini alitimizaje hili?

"Nami nitaleta upanga juu yenu, utakaopatiliza kisasi cha hilo agano; nanyi mtakutanishwa ndani ya miji yenu; nami nitaleta tauni kati yenu; nanyi mtatiwa mkononi mwa adui." (Mambo ya Walawi 26:25)

Tena tunaona kwamba Mungu si sababu ya uharibifu, lakini aliruhusu askari kutoka mataifa mengine kuingia na kufanya uharibifu. Inasemwa kama Mungu akifanya hivyo kwa sababu Yeye ndiye ambaye hatimaye huruhusu itendeke kwa kuondoa mkono Wake wa ulinzi. Yeye kamwe hauondoi mkono Wake wa ulinzi kutokana na chuki, haijalishi watu wamekuwa waovu kiasi gani. Yesu alitufundisha kwamba Mungu siku zote ni "mwema kwa wasio na shukrani na kwa waovu" (Luka 6:35). Hata hivyo, Mungu hataingilia kamwe uchaguzi wetu wa uhuru wa kumkataa, kwa hiyo ni kwa macho yaliyojaa machozi kwamba Yeye huwaacha wanadamu kwa tamaa zao za ubinagsi na wanavuna matokeo ya asili kutokana na matendo ambayo wamepanda (Wagalatia 6:8).

Sikiliza sala ya Daudi anaposema, "... uniomkoe nafsi yangu na **wasio haki, ambaao ni upanga wako**" (Zaburi 17:13). Daudi anafafanua upanga wa Mungu katika hali hii kuwa ni adui zake waovu ambao Mungu alikuwa akiwaruhusu kumkandamiza

Daudi (mstari wa 9). Vivyo hivyo, Mungu angeruhusu watu waovu wamkandamize Mchungaji kama upanga.

Wakati wa kesi ya Yesu, Mathayo anatuambia kwamba "wakuu wa makuhanini, na wazee, na baraza lote" walitumia ushuhuda wa "mashahidi wa uwongo" dhidi yake ili kupata hukumu Yake ya kifo (Mathayo 26:59, 60). Katika Mithali 25:18 tunasoma:

"Mtu ashuhudiaye uongo juu ya jirani yake ni nyundo, na upanga, na mshale mkali."

Hapa tena tunaona uhusiano kati ya "upanga" na maadui wa Kristo ambao, sio tu walimpiga kimwili msalabani, lakini pia kwa kutoa ushahidi wa uongo dhidi yake.

Yesu alisema, "Yeye aliyenituma yu pamoja nami. Yeye hakuniacha peke yangu, kwa sababu nafanya sikuzote yale yampendezayo"

(Yohana 8:29). Ikiwa Mungu hakumwacha Yesu peke yake, kwa nini alilia, "Mungu wangu, Mungu Wangu, mbona umeniacha?"

Mbona Umeniacha?

Juu ya msalaba tunasikia kilio cha Yesu: "Eloi, Eloi, lama sabakthani? yaani, **Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha?** (Mathayo 27:46). Je, kweli Mungu alimwacha Yesu, au Yesu alikuwa akipitia yale ambayo mtenda dhambi asiyeamini anapitia wakati majoribu na dhiki zinapokuja? Yesu aliposema maneno haya, alikuwa akinukuu sura ya 22 ya kitabu cha Zaburi:

"Mungu wangu, Mungu wangu, Mbona umeniacha? Mbona U mbali na wokovu wangu, Na maneno ya kuugua kwangu? Ee Mungu wangu, nalia mchana lakini hujibu Na wakati wa usiku lakini sipati raha. (Zaburi 22:1-2)

Huu ni uchungu wa kiakili unaomponda mtenda dhambi asiyeamini ambaye amepoteza utambulisho wake wa kweli kama mtoto wa Mungu na kwa hiyo hajatumaini msamaha na neema ya Mungu ya milele. Dhambi imeuficha uso wa Mungu wenyre rehema, na kuwafanya waamini kuwa ameugeuza uso wake na kuwaacha (Isaya 59:2), wakati Yeye yuko pale karibu nao kama inavyoweza kuonekana katika kusoma mstari wa 24 sura hiyo hiyo katika Zaburi 22:

"Kwa maana [Mungu] hakudharau wala kuchukia mateso ya mtu aliyeteswa; Wala hakumficha uso wake; Lakini alipomililia [Mungu], alisikia." (Zaburi 22:24)

Si Mungu aliyegeuza uso wake na kumkataa Yesu, ni sisi!

"Alidharauliwa na kukataliwa na watu; Mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko; Na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao, Alidharauliwa wala hatukumhesabu kuwa kitu." (Isaya 53:3).

Ukimya wa Mungu pale msalabani unatufanya tutambue kwamba Mungu ndiye anayemwacha Kristo na kumponda kama hakimu mkali. Lakini "huzuni" na "sikitiko" alizopitia Kristo zilitoka moja kwa moja kutokana na kukataliwa Alikokabiliana nako kutoka kwa wanadamu; kwa maana "Alikuja kwa walio Wake, na walio Wake hawakumpokea" (Yohana 1:11). Bado ana uzoefu nako leo!

"Katika kumkataa Kristo kwa pamoja, katika wakati ule wa kutambua kwamba hapakuwa na mtu yeyote kwenye sayari ambaye alimtaka Yeye, alipitia ndani ya moyo Wake ukweli kwamba:

'Hakuna aelewaye; hakuna amtafutaye Mungu.' Warumi 3:11 (NIV)

Viongozi wa Israeli baadaye walionyesha hisia ya ulimwengu mzima, wakifunua uadui ulioenea wa mwanadamu dhidi ya Mungu.

'Anamtumaini Mungu. Mungu na amwokoe sasa kama anamtaka, kwa maana alisema, 'Mimi ni Mwana wa Mungu.' Mathayo 27:43 (NIV)

Maneno haya kwa kweli ni makadirio ya mawazo ya jamii ya wanadamu kwa Mungu. Mapenzi ya pamoja ya wana na binti za Adamu yanazungumza kwa sauti moja.

'... 'Mwondoe! Mwondoe! Msulubishe!' 'Je, nisulubishe mfalme wenu?' Pilato akauliza. 'Sisi hatuna mfalme ila Kaisari,' wakuu wa makuhani wakajibu.' Yoh. 19:15

Baba wa mbinguni hapingi. Anaturuhusu kuelekeza hili kwake. Vipi? Katika ukimya wake. Mpigo pekee ambao Yesu anaweza kuhisi ni msukumo wa pamoja wa kukataliwa kwa mwanadamu. Sauti ya wanadamu, ikisaidiwa na Shetani na malaika zake, iliizamisha sauti ya Mungu. Mungu alituruhusu kuketi kwenye kitu chake cha enzi ili kuhukumu na kumlaani Mwanawe. Kwa nini alituruhusu kufanya hivi? Ili makosa yetu yazidi.

'Mambo haya umeyafanya, nami nikanyamaza; ulidhani ya kuwa mimi ni kama wewe; lakini nitakukemea, na kuyapanga mbele ya macho yako.' (Zaburi 50:21)
(Adrian Ebens, Atonement, uk. 207)

Kama iliviotajwa awali, Yesu alizichukua dhambi zetu kwa kunyamaza. Hakulipiza kisasi (1 Petro 2:23). Hakusema bali tuwe na njia yetu wenywewe.

"Yeye [Yesu] alionewa na aliteswa, Wala hakufungua kinywa chake; Aliongozwa kama mwana-kondoo machinjoni, na kama vile kondoo anyamazavyo mbele ya wakata manyoya yake; (Isaya 53:7)

Hivi ndivyo Mungu alivyomtoa Mwanawe:

*"Yeye [Mungu] asiyemwachilia Mwana wake mwenywewe, bali **alimtoa** kwa ajili yetu sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye?"* (Warumi 8:32)

Tena, Mungu alimtoa Mwanawe mpendwa kwa nani? Yesu anatuambia:

"Tazama, tunapanda kwenda Yerusalemu; na Mwana wa Adamu [Yesu] atatiwa mikononi mwa makuhani wakuu na waandishi; nao watamtia hatiani afe, na kumtia mikononi mwa Mataifa; nao watamdhihaki, na kumtemea mate, na kumwua; na siku ya tatu atafufuka." (Marko 10:33,34).

Makuhani wakuu na askari wa Kirumi walipokuja kumchukua Yesu, alisema, "Nilipokuwa pamoja nanyi kila siku hekaluni hamkujaribu kunikamata. **Lakini hii ndiyo saa yenu, na nguvu za giza**" (Luka 22:53). Mungu alimtoa (aliyemtoa) Kristo

kwetu (wanadamu) katika usiku ule wa maombi na mateso katika Gethsemane, na ndani ya masaa 24 tukamwua!

Katika Waembrania 2:9 tunasoma kwamba "Yesu ... kwa neema ya Mungu aionje mauti kwa ajili ya kila mtu." Uelewa wa kawaida wa hili ni kwamba Yesu alikufa kwa ajili yetu - au badala yetu - kama malipo ambayo tulidaiwa ili kukidhi haki ya Mungu. Hivi ndivyo Juli Camarin katika jcblog.net anavyoitafsiri:

"Adhabu iliyowekwa kwa ajili ya dhambi ni kifo (Warumi 6:23) hivyo Yesu alionja kifo kwa ajili ya kila mtu ili sisi tuepuke. Alipokufa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu mzima (1 Yohana 2:2), Alizichukua katika mwili wake na kimsingi akawa dhambi (1 Wakorintho 5:21). Alishughulikia suala la dhambi mara moja kwa wote. Hii ni kauli kali kwa wengine, lakini dhambi si suala na Mungu. Kila dhambi, zilizopita, za sasa na zijazo zimekipwa na Yesu na kusamehewa na Mungu. Adhabu ya dhambi iliwekwa juu ya Yesu. Alionja kifo badala yetu."

Hata hivyo, kuonja kifo "kwa ajili" yetu kunakusudiwa katika maana ya "kwa faida ya kila mtu." Kristo alikufa ili kutusaidia kuelewa matokeo mabaya ya kweli ya dhambi. Kumbuka, Yesu alikufa ili kufanya "mwisho" wa dhambi - kufunua dhambi katika ukamilifu wake - sio kumlipa Mungu. Katika maoni yake hapo juu, Bi. Camarin anarejelea "1 Wakorintho 5:21" (kwa kweli 2 Wakorintho) ambayo inasema:

"Kwa maana [Baba] alimfanya [Mwana] kuwa dhambi kwa ajili yetu, asiyejua dhambi; ili sisi tufanywe haki ya Mungu katika Yeye." (2 Wakorintho 5:21)

Je, inamaanisha nini kwamba Kristo alifanya kuwa dhambi kwa ajili yetu? Kulingana na Bi. Camarin na Ukristo wa kawaida, inamaanisha "Adhabu ya dhambi iliwekwa juu ya Yesu" hivyo "Alionja kifo badala yetu." Lakini je, ni sawa kwa mtu asije na hatia kuadhibiwa kwa uhalifu wa mtu mwengine? Je, hii ni haki ya kweli? Mungu anasema nini?

"Ole wao walio hodari kunywa kileo chenye nguvu, watu waume wenye nguvu kuchanganya vimeo; wampao haki mwenye uovu, ili wapewe ijara, na kumwondolea mwenye haki haki yake! "Isaya 5:22-23)

Ikiwa nilimuua mmoja wa watoto wako, na wewe ukadai hukumu ya kifo, je, ungekubali mtu asiyé na hatia kulipa adhabu yangu kwa kufa badala yangu ili kuniacha huru? Je, haijalishi wewe ni nani aliyekufa? Au hungejali ni nani aliyekufa maadamu mtu anakufa? Je, hilo lingetosheleza hisia zako za haki? Mungu anaonya:

"Roho itendayo dhambi, ndiyo itakayokufa; mwana hatauchukua uovu wa baba yake, wala baba hatauchukua uovu wa mwanawе, haki yake mwenye haki itakuwajuu yake, na uovu wake mwenye uovu utakuwajuu yake." (Ezekiel 18:20)

Yesu kufanywa kuwa dhambi ni sawa na kile Paulo anachosema katika Warumi:

*"Maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu, kwa kumtuma Mwanawе mwenyewe **katika mfano wa mwili ulio wa dhambi**, na kwa sababu ya dhambi, aliihukumu dhambi katika mwili;" (Warumi 8:3)*

Sheria haiwezi kutuponya, inaweza tu kutambua tatizo - "Kwa hiyo hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria, kwa maana kutambua dhambi ni kwa sheria" (Warumi 3:20). Kristo akija katika mfano wa mwili wenyе dhambi ndiye dawa ya uponyaji – "Lakini sasa, haki ya Mungu imedhihirishwa pasipo sheria, inashuhudiwa na torati na manabii, haki ya Mungu kwa imani katika Yesu Kristo kwa wote na juu ya wote waaminio..." (Warumi 3:21,22). Hii pia ni sawa na kile Paulo anachosema katika Wagalatia 4:4-5:

*"Lakini ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma Mwanawе ambaye amezaliwa na mwanamke, **amezaliwa chini ya sheria**, ili awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana.*

Yesu alipozaliwa na Mariamu, aliuvaa mwili wake wenyе dhambi pamoja na mielekeo yote kuelekea dhambi. Ingawa Alikuwa na mama wa kibinadamu, Hakuwa na baba wa kibinadamu. Alizaliwa na Roho wa Mungu (Luka 1:35; Mathayo 1:20) na hivyo Yesu alikuwa mshiriki wa asili ya dhambi na asili ya uungu. Hili linalo kwenye pointi namba 1 kwenye ukurasa wa 28 kuhusu jinsi Yesu "alivyochukua dhambi zetu katika mwili Wake mwenyewe."

Ingawa Yesu alizaliwa katika mfano wa mwili wenyе dhambi, hakushiriki katika matendo ya dhambi; kwa maana "alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote, bila kufanya dhambi" (Waebrania 4:15). Alitegemea neema ya Roho wa Baba yake aliyekaa ndani yake, ambayo ilimtia nguvu kushinda tabia za mwili wake wenyе dhambi (Luka 2:40; Yohana 5:30).²

Msalabani Kristo alihisi uchungu ambao mwenye dhambi ataupata wakati nguvu za giza zinapofunika uso wa Mungu. Katika giza hilo Kristo hangeweza kuhisi uwepo wa kudumu wa Baba yake, kama vile waovu katika mwisho ambavyo hawataweza kuhisi uwepo wa Baba kwa sababu ya kutoamini kwao rehema Yake ya milele. Wao, kama Kristo alivyofanya, watahisi wameachwa.

Mwelekeo na majoribu ya kutomwamini Mungu vililemea sana Mwokozi wetu. Mungu anakomboa na kumruhusu Mwana Wake afikiri kwamba Yeye ni mwamuzi mkali, asiye na sifa za kupendeza za baba. Huenda hiyo ikawa sababu nyngine kwa nini unabii wa Zekaria ulisema juu ya "upanga" unaompiga Mchungaji wa Mungu. Upanga ni chombo kilichoundwa ili kukata, au kutenganisha. Masihi wetu alikuwa anahisi hisia ya kutengwa na Baba

*Kama vile tulivyomhesabу
kimakosa kuwa amepigwa,
amepigwa na Mungu, na
kuteswa, waliopotea mwishowe
wataamini kimakosa kuwa
"wamepigwa, wamepigwa na
Mungu na kuteswa", wakati kwa
kweli ni ugonjwa wa dhambi tu
unaoendeleza njia yake ya mauti
(Yakobo 1:14,15)*

² Ni muhimu hapa kusitiza kwamba, ingawa Yesu alizaliwa kama mwanadamu mwenye mwelekeo wa kutenda dhambi, hakuwa na mwelekeo wa dhambi. Sisi, kwa upande mwingine, si tu kwamba tumerithi mielekeo kuelekea dhambi, bali tumesitawisha mielekeo ya dhambi. Maana yake hatuna tu mielekeo ya dhambi kutoka kwa mababu zetu, bali pia mielekeo ambayo tumejjijengea ndani yetu kutokana na maisha ya kuishi katika dhambi.

Yake, na woga na ubinagsi vilikuwa vikilemea nafsi Yake. Hata hivyo, Yesu alishinda mashaka kwa kuamini kwamba Baba yake hatamwacha hatimaye bali angemfufua kutoka kwa wafu. Yesu alivunja giza wakati alipoomba: "Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu" (Luka 23:46).

Imani ya Yesu inashinda mawazo yetu yote potofu kuhusu tabia ya Mungu. Alijaribiwa kuamini kwamba Mungu amemwacha, ambayo ndivyo dhambi inavyomfanya kila mtu kuamini Mungu anapokaa kimya tunapopitia nyakati ngumu, lakini imani yake kamilifu kwa Baba yake haikusalimu amri kwa uongo huu. Hivyo Kristo "aliihukumu dhambi katika mwili." Katika mwili gani? Katika mwili wenye dhambi!

Kama tunavyoona, usemi "Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu" haueleweki vizuri na Wakristo walio wengi. Haimaanishi "malipo" ili kufuta dhambi zetu kisheria. Kusafisha vitabu vyatia kumbukumbu vyatia mbinguni hajumuishi Yesu kufuta tu neno "mwenye dhambi" karibu na jina lako. Je, ungejisikiae ikiwa ungekuwa na ugonjwa usiotibika, ambao ulirekodiwa katika kumbukumbu zako za afya, na ukaenda kumwona daktari tofauti na baada ya kutazama rekodi yako ya afya, alifuta tu hali hiyo kwenye kumbukumbu? Je, ungeponywa kutokana na hali hiyo? Hapana. Njia pekee unayoweza kufuta hali hiyo kutoka kwenye kumbukumbu ni kama utapokea tiba ambayo inakuponya kutokana na ugonjwa huo.

"Kwa maana, ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama ya ng'ombe walivyonyunizwi wenyewe uchafu hutakasa hata kuusafisha mwili; basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai?" (Waebrania 9:13-14)

Uelewa wa kimapokeo wa kipagani wa jambo hili, ambao umejipenyeza katika Ukristo, ni kwamba Kristo alitoa damu yake kwa Mungu ili kulipia dhambi zetu. Akirejelea Waebrania 9:14, John Calvin anaandika: "... Kristo pekee ndiye aliyekuwa mwathirika halali na mwenye uwezo wa kumpendeza Mungu..." (Maoni ya Calvin ya Biblia). Na John Gill anaongeza: "... dhabihu hii ilitolewa 'kwa

Mungu', ambaye watu wake walimtenda dhambi, na ambaye haki yake lazima itimizwe..." (Gill's Exposition of the Whole Bible, Hebrews 9:14).

Lakini sio hivyo kabisa. Kama vile mwakilishi wa dawa anavyompa daktari dawa ili ampe mgonjwa, Yesu "alijitoa [alijitoa] bila doa kwa Mungu" – Tabibu wetu mkuu – ambaye angetupa Yesu kwetu!

Maisha ya Yesu yasiyo na doa yalikuwa uthibitisho kwamba Tiba inafanya kazi. Alithibitisha kwamba kufanya dhambi SI lazima! Udhuru, "Vema, mimi ni mwanadamu" tunapotenda dhambi si kisingizio kutokana na ukweli kwamba Yesu alikuwa mwanadamu. Yeye kila siku, akipumua kwa pumzi, alijikana mwenyewe (asili yake ya dhambi) na kujisalimisha kwenye asili ya kimungu inayokaa ndani yake.

"Lakini ngoja!" mtu fulani anapinga, "Hatuna asili ya kimungu inayokaa ndani yetu. Kwa hivyo hii inawezekanaje kwetu?" Damu ya Yesu ilitolewa kwa Mungu, ambayo inawakilisha maisha yake yasiyo na dhambi (Mambo ya Walawi 17:11,14; Kumbukumbu la Torati 12:23). Yesu anatushauri kwa njia ya mfano "kunywa" damu yake (Yohana 6:54) kwa sababu, kama Paulo asemavyo, "tutaokolewa kwa uzima wake" akifanya kazi ndani yetu na kupitia kwetu (Warumi 5:10; Wafilipi 1:6). Dawa tunayokunyuwa inaleta matokeo katika kujifunza, kuthamini na kuonyesha katika maisha yetu tabia yake kamilifu tunapokuwa "washiriki wa asili ya uungu":

"Na uweza wake wa Uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu na wema; ambaye kwa hiyo ametukirimia ahadi kubwa mno, za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya Uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa." (2 Petro 1:3, 4)

Kuepuka tamaa zetu mbaya kunategemea sisi kushiriki asili ile ile ya kimungu ambayo Kristo alichukua sehemu yake. Sio kwamba tunafanyika Mungu, lakini tunachukua sifa za tabia za Uungu. Je, tunashirikije? Baba yetu anapokea "damu" (uzima usio na dhambi) unaotolewa na Yesu na anatupa sisi kama "damu" (uzima) mishipani.

Je, Mungu anasimamiae Dawa hii? "Mungu amemtuma Roho wa Mwanawe miyoni mwenu" (Wagalatia 4:6). Tunaipokea kuitia mkondo wa Roho (uzima/uwepo) wa "Kristo ndani yenu" ambalo ndilo tumaini pekee la kumtukuza Mungu (Wakolosai 1:27).

Yesu aliwaambia wanafunzi wake, "Amin, amin, nawaambia, Yeye aniaminiye mimi, **kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya**; na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba yangu" (Yohana 14:12). Aliendelea kusema kwamba, baada ya Yeye kwenda kwa Baba, Baba "atawapa Msaidizi mwingine, ili akae nanyi milele—Roho wa kweli" (mistari 16,17). "Msaidizi" huyu ni Roho Mtakatifu (asiye na ubinafsi) wa Baba (Chanzo cha uzima) tunayopewa kuitia Kristo (Mkondo); kwa maana Yesu anasema, "Sitawaacha ninyi yatima; **Nitakuja kwenu** ... mtu akinipenda atalishika neno langu; na Baba yangu atampenda, **nasi_tutakuja kwake** na kufanya makao yetu kwake" (mistari 18,23).

*"Kwa maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu alitenda kwa kumtuma Mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, kwa ajili ya dhambi; **aliihukumu dhambi katika mwili, ili matakwa ya haki ya torati yatimizwe ndani yetu sisi tusioenenda kwa kuufuata mwili, bali mambo ya Roho.** Kwa maana wale waifuatao mwili huweka nia zao katika mambo ya mwili, bali wale waifuatao Roho huweka nia zao katika mambo ya Roho. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui [chuki] juu ya Mungu, kwa maana haiitii Sheria ya Mungu, wala haiwezi kuitii. Basi wale waifuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Basi wale waifuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamwufuati mwili, bali mwaifuata Roho. Basi mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Na Kristo akiwa ndani yenu, mwili umekufa kwa sababu ya dhambi, bali Roho ni uzima kwa sababu ya haki. Lakini ikiwa **Roho wake yeye [Mungu]** aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye*

aliyemfufua Kristo kutoka kwa wafu ataihuisha na miili yenu iliyio katika hali ya kufa, kwa Roho wake anayekaa ndani yenu.” (Warumi 8:3-11)

Paulo anatuambia kwamba, “katika yeye [Yesu] utimilifu wote wa Uungu unakaa katika umbo la kimwili” (Wakolosai 2:9), na Roho wa Kristo akiishi ndani yetu, “tutajazwa utimilifu wote [sifa za tabia] wa Mungu”:

“Naye [Baba] awajalieni, kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake [sifa za tabia], kufanywa imara kwa nguvu, kwa Roho wake [asili ya kimungu] katika utu wa ndani; Kristo akae miyonini mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo, mpatate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana, na urefu, na kimo, na kina, na kimo [cha upendo wake] mpatate kujuia upendo wa Kristo, upitao maarifa yote, mjazwe utimilifu [tabia] wote wa Mungu.” (Waefeso 3:16-19)

Roho (uzima/uwepo) wa Mungu, kupitia kwa Kristo, ni Dawa ya kuokoa ambayo inaingizwa ndani ya mioyo na akili zetu, na kusababisha matendo yetu ya dhambi kwenda kwenye “ondoleo.” “Kristo ndani yenu” ni sindano ya kuua ambayo huharibu hofu na ubinagsi. Hatutaacha kumwamini tena Baba yetu wa mbinguni, bali tutaishi “kwa imani YA Mwana wa Mungu.”

“Nimesulibiwa 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.” (Wagalatia 2:20)

Kupitia Roho wa Kristo,
mwamini anakuwa mshiriki wa
asili ya uungu. Kristo ametoa
Roho wake kama nguvu ya
kimungu ili kushinda mielekeo
yote ya urithi na iliyokuzwa ya
uovu na kusisitiza tabia yake
mwenyewe juu ya watu wake.

"Ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio. Maana hakuna tofauti;" (Warumi 3:22)

Katika kitabu cha Waebrania, mwandishi anasema Yesu ndiye "mwanzilishi na mwenye kutimiza imani yetu" (Waebrania 12:2). Walakini, badala ya kusema "wa imani yetu", maandishi ya Kigiriki yanasema tu "wa imani." Mwandishi anasema kwamba Yesu ndiye Kiumbe pekee ambaye amewahi kutenda haki kikamilifu kwa imani. Hivyo Yeye ndiye mwanzilishi wa imani na Yeye pekee ndiye anayejua jinsi ya kutoa imani hii (imani Yake) kwetu, hivyo kuwa mkamilishaji wa imani.

Kumbuka, Yesu "alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote, bila kufanya dhambi" (Waebrania 4:15). Kwa hiyo, "alipokwisha kukamilishwa, [Yesu] akawa

sababu ya wokovu wa milele kwa wale wote wanaomtii [kumkubali/kunyenyekeaa] kwake" (Waebrania 5:9). Imani kamilifu ya Yesu itatuwezesha kushinda kama alivyoshinda (Ufunuo 3:21). Yesu alishindaje kila jaribu? Kwa kupokea nguvu ya Mungu ya neema kuititia imani. Yesu alisema, "Baba akaaye ndani yangu anazifanya kazi hizo" (Yohana 14:10). "Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema, na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji" (Waebrania 4:16)—kama vile Yesu alivyofanya!

**Kristo akija katika
mfano wa mwili wenye
dhambi haikuwa
kumlipa Mungu kwa
rushwa, bali kuupa
ulimwengu mfano wa
jinsi ubinadamu
mkamilifu
utakavyokuwa
ukiunganishwa na
uungu.**

"Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa; nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia; tupate kuishi kwa kiasi, na haki, na utauwa, katika ulimwengu wa sasa." (Tito 2:11, 12)

"Kwa ye ye sisi tulipokea neema na utume ili mataifa yote wapate kuitii imani kwa ajili ya jina lake; ambao ninyi pia mmekuwa kati yao walioitwa na Yesu Kristo." (Warumi 1:5, 6)

Ni imani hii katika rehema na neema ya Baba yetu wa mbinguni inayotuokoa na ghadhabu:

"Basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa ye ye." (Warumi 5:9)

Lakini hiyo ina maana gani kweli? Mtazamo wa kimapokeo wa kisheria kuhusu jambo hili ni kwamba, kwa kuwa Yesu aliichukua ghadhabu na hasira ya Mungu dhidi ya dhambi kama mbadala wetu, hasira ya Mungu imezimwa na kutoshelezwa na haki haimlazimishi tena kutuua isipokuwa tukikataa dhabihu aliyoitoa Kristo kwa niaba yetu.

Hata hivyo, kumbuka kwamba andiko hilo halisemi kwamba tumeokolewa "na ghadhabu ya Mungu." Maneno "ya Mungu" hayamo katika Kigiriki, ingawa tafsiri fulani huingiza maneno hayo ili kuonyesha mawazo yao wenyewe. Mstari wa 10 unasema kwa uwazi kwamba "tulikuwa maadui wa Mungu", kwa hivyo sisi ndio wenye ghadhabu au uadui kwa Mungu. Tumejifunza hapo awali jinsi Mungu anavyoonyesha ghadhabu. Ghadhabu ya Mungu ni "kuachilia" au kuwapa wasioamini kile wanachofikiria au kutamani. Kwa hivyo, ghadhabu ya Mungu inaacha ghadhabu ya mwanadamu ijidhihirishe yenewe.

Ukikosa kumwamini Mungu na kuendelea kufikiria kuwa umeachwa naye wakati amenyamaza, Mungu atakuacha kwenye mawazo hayo (Mithali 23:7). Ayubu anafafanua dhana hii:

"Maana jambo hilo nichalo hunipata, Nalo linitalo hofu hunjilia. Mimi sioni raha, wala situlii, wala kupumzika; Lakini huja taabu." (Ayubu 3:25-26)

Badala ya kusema "shida imekuja," Aramaic Bible in Plain English inasema "ghadhabu ikaja."

Katika nyakati za taabu mara nyingi tunamhuzunisha Roho wa Mungu kwa kuamini kimakosa kwamba amegeuka na kuwa adui yetu na sio tu anapigana nasi, bali ni Yeye anayetutesa:

"Lakini wakaasi, wakamhuzunisha Roho wake Mtakatifu; basi akageuka akawa adui yao, akapigana nao." (Isaya 63:10)

Isaya hasemi kwamba Mungu alikasirika na kuwageukia. Anasema, katika ufahamu wao uliopotoka, Mungu alionekana kuwageuka, bila kutambua kwamba "katika dhiki zao zote, Yeye aliteswa" (mstari wa 9). Yesu kutuokoa na ghadhabu haihusu malipo ya kisheria kwa Mungu ili kumtuliza, bali kutuokoa tusipitiwe na ukosefu wetu wa imani (kumtumaini) kwa Mungu, ambayo hutuokoa kutoka kwenye chuki yetu ya ghadhabu inayoangamiza kwa Mungu, hivyo kuponya uhusiano uliovunjika.

"Nanyi mkawa wafuasi wetu na wa Bwana, mkiisha kulipokea neno katika dhiki nyingi, kwa furaha ya Roho Mtakatifu... ambaye alimfufua katika wafu, naye ni Yesu, atuokoaye katika ghadhabu itakayokuja." (1 Wathesalonike 1:6,9,10)

Neno la Kiyunani la "ghadhabu" hapa ni ḥopyū (orgé) ambalo sio tu ni neno lile linalotumika katika Warumi 5:9, bali pia katika Marko 3:5 ambapo tuliona Yesu akitoa "hasira" (orgé) kwa huzuni yake kali kwa sababu ya ugumu wa mioyo ya Mafarisayo. Inaweza kumaanisha "mwendo au msukosuko wa nafsi." Hiki ndicho ambacho kila asiyeamini atapata wakati utukufu wa Mungu utakapofunuliwa kikamilifu. Kutakuwa na "kilio kikubwa na kusaga meno", si kwa Mungu kuwaletea uchungu au mateso, bali kwa maumivu makali ya kiakili (mateso) yao wenyewe ya akili na nafsi wanapofahamu kikamili maumivu yote ambayo wamemsababishia Mungu na kuwatesa wenzao. Upendo wa Mungu usio na ubinafsi na utakaso, ambao utawameza watu wake, utakuwa kwa waliopotea kama moto ulao (Wimbo Ulio Bora 8:6; Isaya 33:14,15; Waebiranja 12:29).³

³ Kwa habari zaidi kuhusu hili, tafadhali ona makala ya Maswali na Majibu yenye kichwa: Doesn't the Bible Say That God Will Burn and Torture People "Forever and Ever"?, kwenye tovuti yetu.

Hii ndiyo ghadhabu ambayo Yesu anatuokoa nayo ikiwa unampenda, kumwamini na kumtegemea Baba yako wa mbinguni kama vile Yesu anavyofanya. Kristo kuwa badala yetu inamaanisha alikuja kama mwanadamu, Adamu wa pili, na kutoa utii wa kutumainiwa kwa Mungu wa pekee wa kweli ambapo Adamu wa kwanza alishindwa (Warumi 5:19; 1 Wakorintho 15:45). Tunapokea uzima wake kama mbadala wa maisha yetu ya dhambi. Yale ambayo Baba alifanya ndani na kwa njia ya Mwana wake wa pekee alipokuwa akiishi katika mfano wa mwili wenye dhambi, atafanya ndani ya wale wote wanaojinyenyekeza na kufa kwa ubinafsi. Na hii ndiyo sababu "BWANA alipenda kumchubua" (Isaya 53:10).

Ilimpendeza BWANA Kumchubua

"Lakini Bwana ilimpendeza kumchubua; Amemtia huzuni. Uifanyapo nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi, ataona uzao wake, ataongeza siku zake, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake." (Isaya 53:10)

Tena, hii inapaswa kufasiriwa kama Mungu akimtoa Yesu ili achubuliwe na mwanadamu. George Whitehead aliandika:

*"Bado kuna wale wanaomkataa na kumdharau Kristo, na wanaomheshimu kuwa amepigwa au kupigwa na Mungu, na hata kuwa wamepitia ghadhabu na kisasi cha Baba yake badala yao ... kulipiza kisasi, juu ya Mwana wake asiye na hatia, kutekeleza juu yake; wala hatawaondolea hatia katika dhambi zao: Ilimpendeza Bwana kumchubua, haikuwa kwa ghadhabu, wala kulipiza kisasi juu yake, wala kwa hakika au kwa nafsi yake mwenyewe kumchubua, bali kwa kuruhusu." (George Whitehead, *The Nature of Christianity, in the True Light Asserted: in Opposition to Anti-Christianism, Darkness, Confusion and Sin-pleasing Doctrines*, 1833, uk. 25)*

Na Samuel Whitman anafafanua zaidi:

*"Pingamizi bila shaka litatolewa, likijengwa juu ya sura ya hamsini na tatu ya Isaya, aya ya tisa na kumi. Hakufanya jeuri, wala hapakuwa na hila kinywani mwake. Lakini Bwana alipenda kumchubua; amemtia huzuni. Inasisitizwa, unasema, na nabii, kwamba ilimpendeza Bwana kumchubua Mwana wake mpendwa. Jibu; na ni kweli vile vile, kwamba Mungu alisema, kwamba nyoka [Shetani] atamchubua [Mwanzo 3:15; Ufunuo 12:9]. Kutokana na hili, ni dhahiri, kwamba kwa maana yoyote mkono wa Mungu ungeweza kuhusika katika tukio hilo, haukuwa kutoka kwenye mkono wake wa karibu, bali kwa uwezo wa Shetani kupitia ruhusa ya kimungu." (Samuel Whitman, *A Key to the Bible Doctrine of Atonement and Justification*, 1814, uk. 298, 299)*

Ingawa neno la Kiebrania ﻡَحْبَّ (chaphets) linaweza kumaanisha "kupendezwa" au "kufurahishwa", pia hubeba maana ya "kuinama" au "kupinda." Hivi ndivyo Strong's Concordance inavyosema:

*Mzizi mkuu; vizuri, **kutega**; kwa kudokeza (kihalisi lakini mara chache) **kupinda**; kwa njia ya mfano, kupendezwa na, kutamani -- X yoyote kabisa, (kuwa, chukua) furaha, tamaa, upendeleo, kama, **kusonga**, kuwa (vizuri) radhi, kuwa na furaha, mapenzi, ingekuwa.*

Maana hii ya "kuinama" au "kupinda" inakusudiwa kusema kwamba Mungu alikuwa tayari au kuruhusu michubuko hii iendelee. Tafsiri ya International Standard Version inasema: "Lakini BWANA alikuwa tayari kumponda ..." Tena, maana ya kweli hapa ni kwamba Mungu alikuwa tayari au kuruhusu kupondwa huku au kuchubuliwa kufanyike na mwanadamu aliyеanguka, si kwamba Mungu alikuwa akiua moja kwa moja Mtoto wake wa kiume.

Lakini kwa nini yuko radhi au yuko tayari kufanya hivi? Jibu liko kwenye maneno, "Atauona uzao wake." Anafurahishwa au yuko tayari kumfanya ateseke kwa sababu anajua matokeo ya kile ambacho hiki kitatimiza. Haki ilitulia? Hapana! Kristo ataona uzao wake, au uzao wake wa kiroho. Maisha na kifo chake vitavuta watu kwa Baba:

"Na Mimi, nikiinuliwa juu ya nchi, nitawavuta wote kwangu." (Yohana 12:32)

"Yaani, Mungu alikuwa ndani ya Kristo, akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao; naye ametia ndani yetu neno la upatanisho." (2 Wakorintho 5:19)

Mwandishi wa kitabu cha Waembrania anasema ilikuwa ni kwa sababu ya "furaha iliyowekwa mbele yake" kwamba Kristo "aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, na ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu" (Waembrania 12). 2). Je! ni "furaha" gani hii iliyowekwa mbele Yake? Wewe na mimi!

Haya yote ni katika utimizo wa unabii wa Zekaria tuliozungumzia hapo awali uliosema, baada ya Mchungaji kupigwa, "kondoo watatawanyika, nami nitauelekeza mkono wangu juu ya hao walio wadogo" (Zekaria 13:7). Kumbuka, Yesu anarejelea "watoto" kama wanafunzi Wake ambao wangechukizwa Naye na "kutawanyika" (Mathayo 26:31). Wengine hutazama kishazi, "Nitaugeuza mkono Wangu juu ya wadogo" kama kitu kibaya, kana kwamba Mungu angegeuka na kumwaga ghadhabu ya uharibifu juu yao. Tazama jinsi inavyosomeka katika Toleo la Contemporary English Version:

"BWANA wa majeshi akasema, Upanga wangu, amka! Mshambulie mchungaji wangu na rafiki. Mpige Mchungaji! Watawanye kondoo wadogo, nami nitawaangamiza." (Zekaria 13:7)

The New American Standard Bible inasema, "Nitaugeuza mkono wangu dhidi ya watoto wadogo." Tafsiri ya Habari Njema inasema, "Nitawashambulia watu wangu." Kisha, kama matokeo ya shambulio hili kutoka kwa Mungu, "katika nchi yote theluthi mbili ya watu watakuwa" (mstari wa 8).

Hata hivyo, kifo cha theluthi mbili ya kondoo waliotawanyika kinasababishwa na wale waliompiga Mchungaji kimwili - Warumi walipovamia hekalu na kuharibu Yerusalem ambayo ilitawanya kondoo duniani kote.

Kugeuza mkono wake juu ya watoto wadogo ambao wametawanyika ina maana kwamba BWANA angegeuza mkono wake wa kusamehe na ulinzi juu yao ambao walikuwa "furaha" kuu iliyowekwa mbele yake. Kama vile giza la

machafuko liliwyokuwa limetanda juu ya watu wake katika kipindi chote cha "Zama za Giza", Mungu angetafuta kondoo Wake waliopotea:

"Kama vile mchungaji anavyowaangalia kondoo wake waliotawanyika, awapo kati ya kundi, ndivyo nitakavyoliangalia kundi langu. Nitawaokoa kutoka mahali pote walipokuwa wametawanywa katika siku ya mawingu na giza."
(Ezekiel 34:12, Berean Study Bible)

Ililiwa ni wakati wa Zama za Giza ambapo dhana za kipagani za theolojia ya kutuliza zilistawi katika himaya yote ya Kirumi, na kusababisha makosa haya "kuchukuliwa" (kuingizwa) na kweli za Ukristo safi. Sheria ya Mungu "ilibadilishwa" katika akili zao kutoka kuwa Sheria ya kiroho ya kubuni ambayo ilionya juu ya matokeo ya asili ikiwa yatavunjwa, hadi kanuni ya kisheria ya kiholela ambayo inaweza kubadilishwa na kudai adhabu zilizowekwa ikiwa hauzitii. Mnyama wa nne wa unabii wa Danieli alikuwa anakuja kutimia (Danieli 7:23-25; 8:9-12).

"Watu wakuu waliolijenga Kanisa la Magharibi walikuwa karibu wote wanasheria wa Kirumi waliofunzwa... Walikuwa na wazo la mwanasheria kwamba jukumu la msingi lililowekwa juu yao liliwa ni kutekeleza utii kwa mamlaka, iwe mamlaka hayo yalijidhahirisha katika taasisi za nje au katika ufanuzi sahihi wa njia sahihi za kufikiri juu ya kweli za kiroho. Hakuna tawi lolote la Jumuiya ya Wakristo wa magharibi ambalo limeweza kujikomboa kutohana na uchawi uliorushwa nayo na wanasheria hao Waroma wa karne za awali za kanisa la Kikristo." (Thomas Lindsay, A History of the Reformation, p. 168)

Katika makala ya mtandaoni yenye kichwa, The Lie That Led to Penal Substitution Theology, Timothy Jennings anaandika:

"Kwa sababu sheria ya kifalme/iliyowekwa inahitaji adhabu kwa kosa, kanisa la Zama za Giza lilfundisha kwamba dhambi lazima iadhibiwe. Hilo liliongozo kwenye fundisho la toharani, ambapo baada ya kifo, nafsi zenyе fahamu husafishwa dhambi zao kwa njia ya adhabu... Mojawapo ya fundisho kuu ambalo mwanamatengenezo mkuu Martin Luther alikataa liliwa ni fundisho kwamba roho zenyе fahamu zinaadhibiwa toharani... Luther aliweka nadharia mpya iliyoundwa ili kuwaweka huru watu kutoka kwenye woga wa toharani na

pia unyonyaji wa msamaha ili kuwanunulia wapendwa uhuru wao kutokana na adhabu zaidi katika toharani. Alipanua nadharia ya kuridhika ya Anselm ya upatanisho kwa kuongeza adhabu inayotolewa. Luther alifundisha wazo kwamba dhambi zote na wanadamu wote kutoka nyakati zote ziliwekwa juu ya Kristo msalabani na kuadhidiwa na Mungu msalabani. Kwa hiyo, kwa watakatifu, hapakuwa na dhambi zisizoadhidiwa zilizosalia kuadhidiwa, hivyo hapakuwa na haja ya toharani. Kwa bahati mbaya, msingi huo huo ndio msingi wa toharani na suluhisho la Luther—kwamba sheria ya Mungu hufanya kazi kama sheria ya binadamu na kwamba kuvunjia sheria (tendo la dhambi) kunahitaji adhabu... Kukamilika kwa Matengenezo ya Kanisa kunahitaji kukataliwa kwa uwongo huu wa sheria iliyowekwa kupeleka injili ya milele kwa ulimwengu, ili kuutayarisha ulimwengu kwa ajili ya kurudi kwa Kristo.” (comeandreason.com, Januari 10, 2019)

Katika Zekaria 13:9 inasema Mungu anapata mabaki ambao atawasafisha.

“Nitapitisha theluthi moja motoni, nitawasafisha kama fedha isafishwavyo, nami nitawajaribu kama dhahabu ijaribavyo. Wataliitia jina langu [tabia]. Nami nitawajibu. Nitasema, ‘Hawa ni watu Wangu’; Na kila mmoja atasema, ‘BWANA ndiye Mungu wangu.’” (Zekaria 13:9)

Katika maoni yake, Matthew Henry anaandika:

“Maneno haya, ‘Nitaelekeza mkono wangu juu ya watoto wadogo’ yanaweza kueleweka ... kama ahadi kwamba Mungu atawakusanya wanafunzi wa Kristo waliotawanyika pamoja tena, na atawapa mkutano huko Galilaya. Ingawa wale wadogo mionganini mwa askari wa Kristo wanaweza kutawanywa, watakusanyika tena; wana-kondoo wa kundi lake, wajapoogopa wanyama wa kuwindi, watapona, watakusanywa mikononi mwake na kuwekwa kifuanini mwake. Wakati mwingine, wakati kondoo wakitatwanyika na kupotea nyikani, bado wale wadogo, ambao, iliogopwa, wangkuwa mawindo (Hes. 14:31), wanaletwa ndani, wanaletwa nyumbani, na Mungu anageuza mkono wake juu wao.” (Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible, Zekaria 13:7)

“Mkono” wa Mungu unawakilisha “nguvu” ya Mungu, ambayo ni Kristo:

*"Ambaye [Kristo] kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake [Baba] na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa **neno la uweza wake**, alipokwisha kufanya utakaso wa dhambi zetu, aliketi **mkono wa kuume** wa Ukuu huko juu."* (Waebrania 1:3)

*"Bali sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa, kwa Wayahudi ni kikwazo, na kwa Wayunani ni upuzi; bali kwao walioitwa, Wayahudi kwa Wayunani, **Kristo ni nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu.**" (1 Wakorintho 1:23, 24)*

Kwa hiyo, muktadha hapa ni kwamba baada ya Mungu kuruhusu Mchungaji kupigwa, kondoo watatawanyika (akizungumza na wanafunzi) na kwa rehema zake kuu Mungu atarudisha Mkono/Nguvu yake kuu (Yesu) kwa wale walioshushwa kwa kupotea kwa Mchungaji (maana yake atamrejesha Yesu kwa wanafunzi wake).

"Tazama, Bwana MUNGU atakuja mwenye mkono wa nguvu, na mkono wake utatawala kwa ajili yake; tazama, thawabu yake i pamoja naye, na kazi yake i mbele zake; atalilisha kundi lake kama mchungaji; atawakusanya wana-kondoo kwa mkono wake, na kuwachukua kifuani mwake, na kuwaongoza wanyonyeshao kwa upole." (Isaya 40:10, 11)

Mungu atawakusanya watu wake kwa kutusafisha na uongo wote wa Shetani (Isaya 1:16-18). Tunapotambua kwamba Mungu alimtoa Mwanawe kwetu na kumruhusu kuteseka na matokeo mabaya ya uasi wetu na chuki dhidi yake, tunaanza kuona kikamilifu upendo wake kwetu.

"Tulikuwa adui za Mungu, lakini alitufanya marafiki zake kupitia kifo cha Mwana wake. Sasa kwa sisi ni marafiki wa Mungu, je, tutaoolewa hata zaidi na maisha [ya sasa] ya Kristo [ndani yetu]!" (Warumi 5:10, Tafsiri ya Habari Njema)

Kubadilika kwa nia zetu ili tuwe marafiki (kupatanishwa) na Mungu hufanyika kwa sababu Kristo alitupenda sana hata alikuwa tayari sisi kumkataa na kumwua huku bado akidhihirisha tabia ya kupenda msamaha. Upendo huu mkuu katika uso wa chuki yetu kali hutufanya kutambua jinsi Yeye alivyo mwema na mwenye fadhilli na rehema, akituruhusu kuamini kuwa tumesamehewa (kwa maana ni katika asili

yetu ya dhambi kuteswa na mashaka ya kama kweli anatupenda na kutusamehe). Kristo hakufa ili kuridhisha hasira ya Baba yake dhidi yetu bali alikufa kwa sababu ya hasira yetu ya kibinadamu dhidi yake. Anafichua hasira na chuki yetu kwa Mungu na wanadamu wenzetu huku akifunua upendo kamili wa Mungu kwetu.

Ukristo wa kisasa unafundisha kwamba upatanisho wa kibiblia ni njia mbili kati ya pande zinazopingana:

1. *Mungu: Mungu anahitaji kwanza hasira na haki yake itimizwe kabla ya kumsamehe mwenye dhambi kisheria na kumwangalia kwa upendeleo.*
2. *Mwanadamu: Mwanadamu anahitaji kuhakikishiwa kwamba amesamehewa na kukubaliwa kupitia dhabihu ambayo inarudisha imani kwa Mungu.*

Hata hivyo, Maandiko hayasemi chochote kuhusu Mungu kuhitaji kupatanishwa na mwanadamu; kwa maana Mungu habadiliki kamwe (Malaki 3:6). Mungu daima hutazama kwa kibali na upendo usio na kikomo kwa mwanadamu. Ni akili zetu zinazohitaji kubadilishwa:

*"Na ninyi, mliokuwa hapo kwanza mmefarikishwa, tena adui **katika nia zenu**, kwa matendo yenu mabaya, amewapatanisha sasa; katika mwili wa nyama yake, kwa kufa kwake, ili awalete ninyi mbele zake, watakatifu, wasio na mawaa wala lawama;" (Wakolosai 1:21-22)*

Huu ndio ufanuzi wa kweli wa mchakato wa upatanisho. Katika ufahamu wa kimapokeo wa adhabu, upatanisho unaeleweka kuwa ni kuridhika kwa haki ya Mungu kwa malipo ya adhabu iliyowekwa kisheria, adhabu hiyo ikiwa ni kifo. Angalia jinsi gotquestions.org inavyofafanua vibaya "upatanisho", ikilinganisha na malipo ya kisheria:

"Kulingana na fundisho la badala ya adhabu, haki kamilifu ya Mungu inadai aina fulani ya upatanisho [maana yake, 'malipo'] kwa ajili ya dhambi. Ubinadamu umepotoka, kiasi kwamba tumekufa kiroho na hatuna uwezo wa kulipia dhambi kwa njia yoyote ile (Waefeso 2:1). Ubadilisho wa adhabu unamaanisha kifo cha Yesu msalabani kilichopatanisha, au kutosheleza,

matakwa ya Mungu kwa ajili ya haki. Huruma ya Mungu inamruhusu Yesu kuchukua adhabu tunayostahili kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa hiyo, dhabihu ya Yesu hutumika kuwa badala ya yeyote anayeikubali. Kwa maana ya moja kwa moja, Yesu anabadiilishwa kwa ajili yetu kama mpokeajji wa adhabu ya dhambi."

Walakini, hiyo sio maana ya asili ya neno. Maana ya asili ni "mahali pa-moja." Ni mchakato wa kuwa na kuwa katika umoja na Mungu. Utaratibu huu unakamilishwa kwa kufanywa upya nia zetu, si kwa malipo ya kisheria. Ray Foucher anafafanua:

"*Mchakato wa upatanisho unafanyikaje? Jibu limetolewa moja kwa moja:*

'...Mungu, aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa **Yesu Kristo**...' (2Kor 5:18).

Lakini hiyo inamaanisha nini? Je, Yesu, kwa niaba ya Baba yake, anaingia katika akili zetu na kubadilisha baadhi ya mizunguko ili, katika akili zetu, sasa tuwe na furaha na Mungu? Upatanisho ni mchakato wa akili, badiliko kutoka kwenye uadui hadi upendeleo na urafiki ... kwa hivyo lazima kuwe na mabadiliko fulani katika fikra yanayosababishwa na kuona/kuelewa maarifa fulani ya ziada. Maandiko yanazungumza juu ya hilo:

'*Lakini sisi sote, kwa uso usiotiwa utaji, tukiurudisha utukufu wa Bwana, kama vile katika kioo, tunabadiilishwa tufanane na mfano uo huo, toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana, aliye Roho.*' (2Kor 3:18)

'*Kwa maana Mungu, aliyesema, Nuru itang'aa katika giza, ndiye aliyeng'aa miyoni mwetu, atupe nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo*' (2Kor 4:6)

Kwa hiyo tunapewa ujuzi wa Mungu kwa kile tunachoona katika Mwanawе Ambaye Biblia inaeleza kuwa 'mfano dhahiri' (Ebr 1:3) wa Baba yake. Ujuzi huo hubadilisha au kufanya upya nia zetu:

'*Wala msiifuatisho namna ya dunia hii; bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza, na ukamilifu.*' (Rum 12:2)

'Hata imekuwa, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipyaa; ya kale yamepita; tazama, yamekuwa mapya.' (2Kor 5:17)

Kufanywa upya kwa akili na kuwa mpya kunaelezea mchakato:

*'Na mkivaa utu mpya, unaofanya upya **upate ufahamu sawasawa na mfano wake ye ye aliyeuumba'** (Wakolosai 3:10).*

Namna ya neno la Kigiriki linalotafsiriwa kuwa 'kufanywa upya' katika mstari huo huonyesha 'kufanywa upya,' mchakato wenyewe kuendelea. Yeye aliyeumba ni Mwana wa Mungu (Waebrania 1:2). (*Ray Foucher, The Reconciliation Process, characterofgod.org*)

Katika makala ya mtandaoni yenyewe kichwa, It Pleased God, Floyd Phillips anatupa dokezo fulani kuhusu ni nini
kilimpendeza Mungu hasa:

"Wazo hili kwamba Mungu anajihuisha katika kuwaadhibu wasio na hatia kwa niaba ya wenyewe hatia hutoka kwa baba wa uwongo na imekusudiwa kudhoofisha zaidi uthamini wetu wa uaminifu wa Mungu. Huu ni ulevi wa mvinyo wa Babeli ambao umepotosha haki ya kweli katika historia yote. Lakini Ukristo wa kisasa unadai kwamba Yesu kimsingi alimhonga Mungu ili kuwaachilia watenda dhambi wenyewe hatia kwa kumnyima haki Mwanawe, asiye na hatia ambaye yuko tayari kuchukua adhabu inayodaiwa kuwa ni ya wakosefu ... Kwa kutuacha tuachie sumu yote ya uadui wa ulimwengu wetu dhidi ya Mungu juu ya Yesu, Alijua

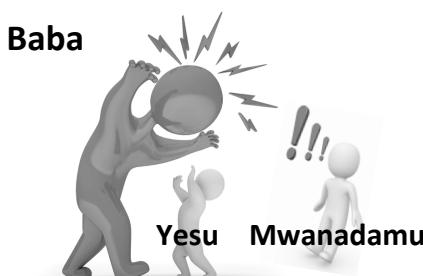

*Upatanisho wa kweli hauhusu
kumridhisha mungu aliyeasarika
na kubadilisha mawazo Yake kwetu,
bali ni kuhusu sisi kubadilisha
mawazo yetu kumwelekea.
Upatanisho wa kweli unatimizwa
wakati sisi, kupitia wonyesho wa
Kristo, tunapoona uthibitisho
kwamba tuna Baba mwenye upendo
mwororo ambaye anatupenda kwa
"upendo wa milele" kwa sababu tu
sisi ni watoto Wake (Yeremia 31:3)*

kwamba uwongo ulio nyuma ya uadui huo bila shaka ungefichuliwa na mwishowe ungedharauliwa. Hili ndilo lililokuwa la kupendeza kuhusu maovu yote yaliyompata Yesu kwa mtazamo wa Mungu, si kwamba ingeweka dhana fulani ya kipagani kwamba Mungu alikuwa amewakasirikia wenyе dhambi bali kwamba wenyе dhambi wangekuja kuona uwongo ambao uliwafanya kuwa na hasira na chuki dhidi ya Mungu. ... Yesu alikuja kufunua uaminifu wa moyo wa Mungu, na kwa sababu Alifanya hivyo kwa namna ya ajabu sana alifichua madanganyo yote ya adui. Amethibitisha kwamba Anaweza kuaminiwa kumwakilisha Mungu kwa ukweli na uthabiti na kwamba madai yote ya Shetani hayana msingi, ni ya uwongo na maovu. Hii ndiyo njia ambayo Mungu anapata ushindi dhidi ya uovu - kwa kujiweka katika mazingira magumu badala ya kutumia uwezo Wake usio na kikomo kuwashinda adui zake."

(*biblicalconcepts.blogspot.com*, Agosti 12, 2018)

Injili ya Uongo: Yesu alikuja kwa; 1. Kubeba adhabu ya dhambi kutoka kwa Mungu, ambayo ilitubidi, tukiruhusu Baba yake amuue badala ya sisi kama dhabihu ya upatanisho, na hivyo kutosheleza ghadhabu ya Mungu na haki ili hatimaye aweze kutusamehe. 2. Ikiwa tunakubali dhabihu hii, tunanufaika kwa kuwa Mungu anatoa hesabu kwa kifo cha Yesu. Hata hivyo, tukikataa dhabihu, ghadhabu ya Mungu huwashwa tena dhidi yetu na inawajibika kutuangamiza, au hata kututesa, kulingana na haki yake.

Injili ya Kweli: Yesu alikuja ku; 1. Fichua tabia ya kweli ya Baba Yake, ambayo haikueleweka na kwa hiyo kupotoshwa, ili kutufanya tuamini kwamba Mungu hajawahi kutuhukumu, na kwamba rehema yake ni ya milele, na hivyo kutupatanisha na Baba yetu mpendwa. 2. Kuza ndani Yake ubinadamu mkamilifu ili kutupa sisi kama dawa ya dhambi na ubinafsi kupertia Roho wake.

Kazi hii ya upatanisho imekabidhiwa kwetu, kufanya kama alivyofanya:

"Hata imekuwa, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipyaa; ya kale yamepita tazama, yamekuwa mapya. Basi vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Yesu Kristo, akatupa sisi huduma ya upatanisho, yaani, Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho." (2 Wakorintho 5:17-19)

Je, uko tayari kushiriki na kuonyesha ujumbe huu wa upatanisho, au bado utawajibisha dhambi za adui zako?

Bila Kumwaga Damu Hakuna Msamaha

Tulijifunza hapo awali kwamba "Sasa hakuna hukumu ya adhabu kwa wale walio katika Kristo Yesu" (Warumi 8:1) kwa sababu si Mungu wala Mwana wake aliywahi kutuhukumu hapo awali. Vivyo hivyo, ikiwa kweli uko "katika [mmoja-mmoja] na Kristo" hakutakuwa na lawama kutoka kwako kuelekea kwa wengine.

"Kwa maana Mungu hakumtuma Mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu" (Yohana 3:17); "Kama vile Baba alivyonituma mimi, mimi nami nawatuma ninyi" (Yohana 20:21). Mungu ameahidi: "Nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu" (Ezekieli 36:26). Kwa hivyo...

"Iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenyewe huruma, mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi." (Waefeso 4:32)

Mungu alikusamehe vipi? Je, alidai dhabihu ya damu? Akirejelea dhabihu za wanyama, zinazofananisha kifo cha Yesu, Christianity.com yasema, "Ili Waisraeli wapate msamaha, jambo fulani lilipaswa kufa." Na gotquestions.com inasema, "Ili sisi tupate kuokolewa, Yesu alipaswa kuchukua nafasi yetu na kufa kwa ajili ya dhambi. Alipaswa kuutoa uhai Wake kuwa dhabihu, kwa sababu 'pasipo kumwaga damu hakuna msamaha' (Waebrania 9:22)." Ikiwa hii ni kweli, basi utahitaji kudai vivyo hivyo - utahitaji mtu wa kumwaga damu - ili "kusameheana kama vile Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi."

Je, si kweli kwamba "Pasipo kumwaga damu hakuna msamaha" (Waebrania 9:22)? Neno la Kigiriki la "msamaha" hapa ni ἀφεσίς (aphesis) ambalo linatokana na neno ἀφίέμι (aphiémi). Inamaanisha msamaha unaopokelewa na yule anayesamehewa na ni kinyume na neno la Kigiriki χαρίζομαι (charizomai), linalopatikana katika Waefeso 4:32 (iliyotajwa kwenye ukurasa uliopita), ambayo ni msamaha unaotolewa. Katika mstari wa 31, Paulo anasema kusanyiko la Efeso lisamehewa (wakati uliopita) hata walipokuwa wakifanya "uchungu, na ghadhabu, na hasira, na kelele, na matukano." Kwa hivyo, charizomai ni msamaha usio na masharti kwa mtu, ilhalii aphiémi ni sharti la sisi kutambua hali yetu na kukubali kwamba Mungu anasamehe. Hii basi inaongoza kwenye aphesis ambayo inamaanisha dhambi zako zinaingia kwenye ondoleo sasa kwa kuwa umeshiriki Tiba.

"Tukiziungama dhambi zetu [kutambua hali yetu], Yeye ni mwaminifu na wa haki hata **atuondolee [aphiémi]** dhambi zetu, na kutusafisha na udhalimu wote." (1 Yohana 1:9)

Ona kwamba Mungu ni "mwenye haki" (anahesabiwa haki) kutusamehe baada ya "kutubu dhambi zetu." Ni wazi kwamba hii haizungumzii juu ya msamaha wa Mungu usio na masharti kwa mwenye dhambi. Yohana anazungumza juu ya msamaha ambao unakubaliwa na kupokelewa na mwenye dhambi ambaye tayari amesamehewa ambaye anakiri hitaji lake. Mungu angekuwa dhalimu kumlazimisha mtu yejote kukubali msamaha wake.

Kwa hiyo, umwagaji wa damu unaingiaje hapa? Kristo kumwaga damu yake kwa ajili yetu halikuwa jambo ambalo Mungu alihitaji au alihitaji kufanywa ili atusamehe (charizomai) sisi (Zaburi 40:6). Msamaha wake kwetu hauna masharti. Hata hivyo, kwa sababu dhambi ilikuwa imepotosha mawazo yetu kuhusu haki ya Mungu, tulihitaji na kutaka kumwaga damu (dhabihu) ili kuamini, na kupokea, msamaha wa Mungu (aphiémi). Kuona Kristo alimwaga damu yake ilikuwa njia pekee ya kukubali ukweli kwamba Mungu ametusamehe (charizomai) sisi. Hivyo katika upendo wao kwetu, Mungu na Mwanawe hutukaribisha, kukutana nasi tulipo.

Ufafanuzi halisi wa neno msamaha ni "kuachilia deni." Ikiwa Mungu angepanga bei ya fidia ya kifo, na kuhitaji kumwadhibu Yesu ili kutimiza haki yake kabla ya kutusamehe, Angelipwa na kwa hiyo hangesamehe chochote. Mungu hakutusamehe kwa sababu Yesu alikufa msalabani kutohana na ukweli kwamba msalaba haupati au hautoi msamaha wa Mungu usio na masharti, unauonyesha - na tunachohitaji kufanya ni kumwamini Yeye kwa kufikia kuupokea, na katika geuka, uwape wengine wanaotudhuru.

"Maana nataka rehema, wala si dhabihu, na kumjua Mungu kuliko sadaka za kuteketezwa." (Hosea 6:6, Berean Study Bible)

Kabla ya kifo Chake, je, Yesu hakumwambia yule mtu aliyepooza, "Jipe moyo [pokea kama ukweli], mwanangu; umesamehewa dhambi zako" (Mathayo 9:2)? Ikiwa dhambi hazingesamehewa hadi Yesu amwage damu yake, na haki ya Mungu ikatoshelezwa, je, Yesu hangesema, "Utasamehewa dhambi zako"?

Katika mawazo ya Mungu, hakuna haja ya mkosaji kuleta malipo ya kuridhisha kwa ajili ya dhambi. Wale ambao wamekwama katika fikra za aina hii watanukuu aya hii:

"Hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi, akamtuma Mwanawe kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu."
(1 Yohana 4:10)

~ Think About It ~

*Ikiwa Mungu alihitaji Yesu kumwaga damu yake kama dhabihu ili
tupate msamaha, nini kingetokea ikiwa kila mtu angemkubali Yesu na
Yeye hakusulubishwa, bali alikufa tu kutokana na uzee? Je, sote
tungepotea?*

Badala ya kuona neno la Kigiriki, ἱλασμός (hilasmus), lililotafsiriwa hapa kama "upatanisho", likimaanisha Yesu amekuwa Dawa na tiba ya maambukizo ya dhambi na ubinafsi, watu wengi wanaelewa kuwa Mungu ndiye anayehitaji kutulizwa au kupoozwa. Hili linawekwa wazi zaidi kwa kusoma mstari huu katika Amplified Bible. Kumbuka kwamba maneno katika mabano yametoka moja kwa moja kutoka kwenye Amplified Bible na yanaonyesha ufanuzi wa watafsiri wa maandishi:

"Hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi, akamtuma Mwanawe kuwa upatanisho [yaani, dhabihu ya upatanisho, na dhabihu yenye kuridhisha] kwa dhambi zetu [kutimiza matakwa ya Mungu kwa haki dhidi ya dhambi na kupooza ghadhabu Yake]."

Ona jinsi inavyoaminika kwamba Kristo kufa kama upatanisho ni kukidhi haki ya Mungu na kuweka ghadhabu Yake. "Kumpendeza" mtu inamaanisha "unamzuia kutoka kwenye hasira kwa kumpa kitu au kufanya kitu kinachompendeza" (vocabulary.com). Hapa tena tunaona ufahamu wa jumla wa upatanisho na upatanisho kuwa ni malipo halali yanayotolewa kwa Mungu. Hivi ndivyo Christianity.com inavyofasiri kwa nini Yesu ni upatanisho wetu:

"Upatanisho ni neno kubwa ambalo linamaanisha kuridhika. Kwa sababu Mungu ni Mungu mtakatifu, hasira yake na haki yake huwaka dhidi ya dhambi. Na ameapa kwamba dhambi itaadhibiwa. Lazima kuwe na malipo ya kuridhisha kwa ajili ya dhambi. Lakini Mungu alisema, 'Ikiwa nitamwadhibu mwanadamu kwa ajili ya dhambi yake, mwanadamu atakufa na kwenda kuzimu. Kwa upande mwiningine, nisipomwadhibu mwanadamu kwa ajili ya dhambi yake, haki Yangu haitatimizwa kamwe.' ... Ghadhabu yake iliwaka msalabani wakati Mwanawe wa pekee alipokufa kama upatanisho wa mwanadamu kwa ajili ya dhambi. Na huu ndio upendo (ona 1 Yohana 4:10).

"Charles Spurgeon (1834-1892), katika mahubiri yake ya Ukombozi Pekee, anaelezea uelewa wake wa upatanisho. Angalia tena inatumika kwa maana ya malipo kwa Mungu:

"Hakukuwa na neno baya lililosemwa, wala mawazo mabaya yaliyofikiriwa, wala tendo ovu lilihofanywa, ambalo Mungu hatapata adhabu kutoka kwa mtu fulani au mwiningine. Atapata kuridhika kutoka kwako, ama sivyo kutoka kwa Kristo. Ikiwa huna upatanisho [maana yake, 'malipo'] ya kuleta kwa njia ya Kristo, ni lazima milele kulipa deni ambalo huwezi kulipa, katika taabu ya milele; kwani hakika Mungu ni Mungu, Atapoteza Uungu Wake upesi kuliko kupuuzia dhambi moja ipite bila kuadhibiwa, au chembe moja ya uasi bila kulipizwa kisasi. Unaweza kusema kwamba tabia hii ya Mungu ni baridi, na kali, na ya kutisha. Siwezi kusaidia unachosema juu yake; hata hivyo ni kweli. Huyo ndiye Mungu wa Biblia."

Hata hivyo, kuweka sifa hii ya tabia juu ya Mungu kunamfanya tu kuwa hafanyi tofauti na miungu ya kipagani ya tamaduni nyingi. E.J. Wagoner (1855-1916) hufanya uhusiano huu:

*"Bila shaka wazo la upatanisho au dhabihu ni kwamba kuna ghadhabu ya kululiza. Lakini zingatia sana kwamba ni sisi tunaohitaji dhabihu, na sio Mungu. Anatoa dhabihu. Wazo la kwamba ghadhabu ya Mungu inapaswa kusuluhishwa ili tupate msamaha haipatikani kibali katika Biblia. Ni kilele cha upuuzi kusema kwamba Mungu amewakasirikia sana wanadamu hata hatawasamehe isipokuwa kitu fulani kimetolewa ili kutuliza ghadhabu yake, na kwamba kwa hiyo yeye mwenyewe anajitolea zawadi hiyo kwake, ambayo kwayo anatalizwa ... Wazo la kipagani, ambapo mara nyingi hushikiliwa na wale wanaodai kuwa Wakristo, ni kwamba lazima wanadamu watoe dhabihu ili kutuliza ghadhabu ya mungu wao. Ibada zote za kipagani ni rushwa tu kwa miungu yao ili iwapendeze. Ikiwa walifikiri kwamba miungu yao imewakasirikia sana, wangetoa dhabihu kubwa zaidi, na hivyo dhabihu za wanadamu zilitolewa katika hali mbaya sana [Mika 6:6-8]. Walifikiri, kama waabudu wa Siva katika India wanavyofanya leo, kwamba mungu wao alifurahishwa na kuona damu." (E.J. Waggoner, *The Signs of the Times*, Vol. 22, Januari 23, 1896)*

Tafadhalii usikose jambo hapa kwamba ni sisi tunaohitaji dhabihu, sio Mungu, kwa sababu sisi ndio tunaamini "bila kumwaga damu, hakuna msamaha." Yesu kumwaga damu yake kama upatanisho haikuwa kumpatanisha Mungu, bali mwanadamu! Basi, badala ya Mwenyezi Mungu kuhitaji sadaka na sisi tunaitoa; ni sisi tunaohitaji dhabihu na Mungu akaitoa. Yote ilikuwa juu ya kutupooza na kuridhisha sisi ambao tulikuwa na uadui Naye.

Roho wa Kristo akikaa ndani yetu, tutawasamehe wengine "kama vile" Mungu katika Kristo alivyotusamehe. Hatutawahukumu wale wanaotutesa wala kuwadai kafara kabla hata hatujafikiria kuwasamehe.

Kwa kujitolea tutachukua hatua zote za kuwafisha (kuwafidia) adui zetu, tukiwa tayari kubeba msalaba wetu na kufa kwa ajili yao.

Paulo anatushauri hivi: "Iweni na nia iyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye ... kwa hiari yake mwenyewe aliacha yote aliyokuwa nayo, akatwaa hali ya mtumwa... hata mauti ya msalaba" (Wafilipi 2:5-8). Tukiwa na nia ya Kristo ndani yetu, tutatangaza, "Hatuko hapa kutumikiwa, bali

kutumikia, na kutoa maisha yetu kwa ajili yenu!" (Mathayo 20:28). Kama vile Ufunuo inavyosema juu ya watu wa Mungu:

Sio Mungu anayedai "bila kumwaga damu hakuna msamaha", lakini ni mwanadamu anayeaminii haya kwa sababu hawezikua minni kwamba Mungu atamsamehe isipokuwa anatoa sadaka

kanzu yako pia. Mpe kila mtu akuombaye. Na anayekunyang'anya mali yako usiitake tena. Na kama vile mnavyotaka watu wawatende ninyi, ninyi nanyi watendeeni vivyo hivyo. Lakini mkiwapenda wale wanaowapenda ninyi, mwapata sifa gani? Kwa maana hata wenyewe dhambi huwapenda wale wanaowapenda. Na mkiwatendea mema wale wanaowatendea mema, mwapata sifa gani? Kwa maana hata wenyewe dhambi hufanya vivyo hivyo. Na mkiwakopesha wale mnaotumaini kupokea kutoka kwao, mwatapata faida gani? Kwa maana hata wenyewe dhambi huwakopesha wenyewe dhambi ili warudishiwe vile vile. Bali wapendeni adui zenu, tendeni mema, na kukopesha msitumaini kupata malipo; na thawabu yenu itakuwa kubwa, nanyi mtakuwa wana wa Aliye Juu Zaidi. Kwani Yeye ni mwema kwa wasioshukuru na waovu. Kwa hiyo iweni na huruma, kama Baba yenu pia alivyo na huruma." (Luka 6:27-36)

"Nao wakamshinda [Shetani na majaribu yake ya kuwashtaki na kuwahukumu wengine] kwa damu [ya kuishi ndani] ya Mwana-Kondoo [Yesu] na kwa ushuhuda wao [neno la upatanisho]. Na hawakupenda maisha yao hivi kwamba walio gopa kufa." (Ufunuo 12:11)

Kupitia Roho wa Kristo wa upendo akitutia nguvu, tutafanya kwa furaha na kwa uhiari kazi Yake ya upatanisho.

"Lakini mimi nawaambia ninyi mnaosikia: Wapendeni adui zenu, watendeeni mema wale wanaowachukia ninyi, wabarikini wale wanaowalaani, na waombeenii wale wanaowatumia ninyi kwa chuki. Yeye akupigaye shavu moja, mpe la pili. Na anayekunyang'anya vazi lako, usimnyime

68

Paulo pia anazungumza juu ya Kristo kama "upatanisho" katika kitabu cha Warumi:

"[Kristo] ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake, kwa ajili ya maondoleo ya dhambi zilizotangulia kufanywa, kwa ustahimilivu wa Mungu; ili kutangaza haki yake wakati huu, apate kuwa mwenye haki, na mwenye kumhesabia haki yeye amwaminiye Yesu." (Warumi 3:25, 26)

Neno la Kigiriki linalotumika kwa ajili ya upatanisho hapa ni ἥλαστήριον (hilasterion), ambalo kwa hakika linamaanisha "kiti cha rehema" na linamaanisha kifuniko kinachofunika Sanduku la Agano. Neno hili limetumika mara moja tu katika Agano Jipy la Kiyunani ambapo mwandishi wa Waebrania. inasema, "Juu ya Sanduku palikuwa na makerubi wa utukufu, wakikifunika **kiti cha rehema** (hilasterion)." (Waebrania 9:5) Kwa maneno mengine, mwandishi wa Warumi katika mistari iliyo hapo juu anasema, "Kristo amewekwa kuwa kiti cha rehema."

Hii inaonyesha kwamba hilasterion ni mahali ambapo rehema hutolewa. Tunaweza kwenda kwa Yesu na kupumzika katika kifua cha kifuniko chake cha milele cha rehema (Isaya 40:11). Ingawa Christianity.com inatambua hili, bado wanafikia hitimisho lisilo sahihi:

"Kristo ndiye 'upatanisho,' kwa sababu kwa kufanyika kwake badala yetu na kuchukua wajibu wetu alifuta hatia yetu, akaifunika, kwa adhabu ya kifo ambayo alivumilia."

Katika Ufanuzi wake wa Biblia, John Gill pia anakumbuka "dokezo kwenye kiti cha rehema, ambacho kilikuwa mfano wake [Yesu] akiwa hivyo." Walakini, anaenda mbali wakati anafafanua hii inamaanisha nini:

*"Kristo ndiye kipatanisho kwa Mungu kwa dhambi; **ambayo lazima ielewewe ya kufanya kuridhika kwake kwa haki ya kimungu**, kwa ajili ya dhambi za watu wake; haya yalihesabiwa kwake, na yakioneckana kwake, **sheria na haki ya Mungu ilimtaka kwa ajili yao**; **ambayo alijibu kwa kuridhika**, kwa utii wake na dhabihu; na ambayo, kama isingeweza kufanywa na mtu mwingine ye yeyote, wala kwa njia nyingine yoyote, inaonyeshwa kwa 'upatanisho', na 'upatanisho':"*

ambapo Mungu anaweza kusemwa kuwa amewekwa sawa [kulipwa], au kufanywa upatanisho ... si, kwa dhabihu na kifo chake, kujipatia upendo na upendeleo wa Mungu, bali ameondoa vizuizi vilivyokuwa katika njia ya kuonekana na kutokeza kwa upendo; kulikuwa na, sheria iliyovunjwa, na haki kukasirishwa, ambayo ilipaswa kushughulikiwa, na Kristo kwa dhabihu yake ametosheleza zote mbili; hata ghadhabu ya Mungu, wala madhara yake yo yote, hayawezi kuwaangukia watu Kristo ndiye upatanisho wake, hata sawasawa na haki yenyewe; hivi kwamba si upendo, bali ni haki [ya Mungu] inayopatana."

Angalia tena, ufahamu wa kawaida wa upatanisho na upatanisho ni tendo la malipo kwa Mungu ili kukidhi haki yake. Neno *hilasterion* ni chimbuko la neno ἱλάσκομαι (*hilaskomai*) ambalo linamaanisha, "kuwa na huruma, fanya upatanisho." Aya mbili pekee zinazotumia *hilaskomai* ni:

*"Na yule mtoza ushuru akasimama kwa mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali akijipiga-piga kifua, akisema, Ee Mungu, uniwie radhi (*hilaskomai*) mimi mwenye dhambi." (Luka 18:13)*

*"Kwa hiyo ilimpasa [Yesu] kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote, apate kuwa Kuhani Mkuu mwenye rehema na mwaminifu katika mambo ya Mungu, ili kufanya upatanisho (*hilaskomai*) kwa dhambi za watu." (Waebrania 2:17, King James Version)*

Tukizingatia yale tulijojifunza kuhusu maneno upatanisho, urejeshaji Maandiko hayatuambii kwamba haki ya Mungu ilihitaji kutimizwa (kulipwa), lakini badala yake Mungu alimtoa Yesu kama mkondo na njia ya urejesho (upatanisho) kupitia uthibitisho ulioimarishwa wa tabia ya kweli ya Mungu iliyofunuliwa katika Kristo aliyepatanisha hitaji letu la haki.

"Upatanisho unaweza kufanywa tu na Mungu hivyo kufunua upendo wake, licha ya dhambi na huzuni, kwamba miyo ya watu itaguswa kwa huruma; na wao, wakiwa wamekombolewa kutoka katika upotovu wa Shetani, wapate kuona jinsi walivyompotosha kwa ukamilifu na kwa kutisha yule Mungu, na hivyo wamemdharau Roho wa neema yake. Hivyo wanaweza kuongozwa, kama ndugu wanaorudi, kurudi nyumbani kwa Baba katika umoja wenye

furaha. Upatanisho sio kutuliza ghadhabu ya Mungu, ili watu wathubutu kuja kwake, lakini ni kufunua upendo wake, ili waje kwake. Hakuwa Kristo akiupatanisha Mungu na ulimwengu, bali Mungu katika Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake." (George Fifield, God is Love, uk. 48)

Kwa Kristo kutufunulia tabia ya kweli ya Mungu, tunapatanishwa na Mungu kuititia Kristo. Si kwa sababu alituliza kisheria haki na ghadhabu ya Mungu, bali kwamba sasa hatimaye tunaamini na kuamini kwamba "Mungu ni upendo" na kwamba Yeye kamwe hakutuhukumu au alihitaji kutulizwa kwa njia yoyote au umbo. Kwa hivyo, sisi, kwa upande wetu, tunawatendea wengine vivyo hivyo. Hili ndilo linalokidhi haki ya Mungu kwa sababu haki ya Mungu haihusu kuwafanya watu walipe dhambi zao - ni juu ya kuokoa watu kutoka kwa dhambi zao; kwa maana "Ataona taabu ya nafsi yake na kuridhika" (Isaya 53:11).

Saa ya Hukumu Yake Imekuja

Katika sura ya 14 ya kitabu cha Ufunuo tunasoma:

*"Kisha nikaona malaika mwagine, akiruka katikati ya mbingu, mwenye Injili ya milele, awahubiri hao wakao juu ya nchi, na kila taifa, na kabile, na lugha, na jamaa, akisema kwa sauti kuu, Mcheni Mungu na kumtukuza, **kwa maana saa ya hukumu yake imekuja;** mwabuduni yeye aliyezifanya mbingu na nchi, na bahari na chemchemi za maji." (Ufunuo 14:6, 7)*

'Kumcha Mungu,' katika mstari huu, hakumaanishi "kuogopa." Inamaanisha kutiwa kicho naye kwa sababu umepata ujuzi kuititia injili ya milele (habari njema) kuhusu tabia yake ya kweli. Ni kutumainia rehema yake ya milele, isiyo na masharti na ya bure:

"BWANA huwaridhia wamchao, wazitumainio fadhilli zake." (Zaburi 147:11)

Marekebisho haya au "kuweka sawa" ya mawazo yako kwa Mungu ndiyo Biblia inaita kuhesabiwa haki. Ujuzi huo unapokita mizizi moyoni na akilini mwako,

unaanza kujionea tabia hiyo, na kusababisha kumwabudu Muumba wa kweli (Mbunifu). Huu ni mchakato wa utakaso ambao unaanza kuiga tabia hiyo kuititia uweipo wa ndani wa Roho wa Kristo ambaye anakufanya upya kwa sura na mfano wa Mungu na Mwanawe wanadamu waliokuwa nao hapo mwanzo kabla ya dhambi (Mwanzo 1:26,27).

*"Lazima turudi kumwabudu Muumba na Mbunifu wetu na kutambua sheria Zake ndizo kanuni ambazo maisha hujengwa juu yake. Ni lazima tutambue kwamba dhambi humbadilisha mwenye dhambi, na kusababisha hali ya kuwa haipatani na maisha katika ulimwengu wa Mungu, kwa sababu mwenye dhambi hafanyi kazi tenajuu ya sheria (itifaki) ambayo Mungu alijenga uhai ili kuwepo. Hivyo Mungu, kuititia Kristo, amekuwa akifanya kazi ya kuponya na kuwarejesha wenyе dhambi katika ukamilifu. **Hii ni theolojia ya badala ya uponyaji**, 'Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye' (2Kor 5:21). Huu ndio utume wa kweli wa kanisa—ambao tutautimiza tu tunapoondoaa sheria iliyowekwa, pamoja na upotoshaji wake wa badala ya adhabu, kutoka kwenye mimbari, vitabu, mafundisho, vyuo vikuu, na taasisi zetu." (Timothy Jennings, *The Lie That Led to Penal Substitution Theology*, comeandreason.com, Januari 10, 2019)*

Tukirejelea Ufunuo 14:7 , nabii huyo anazungumza kuhusu kazi ya ulimwenguni pote ya utukufu inayokuja wakati ambapo tutamkuza Mungu katika "saa ya hukumu yake."

Soma kifungu hicho tena - "saa ya hukumu YAKE" imefika. Ndiyo, ni wakati ambapo wakaaji wa ulimwengu huu watamhukumu Mungu!

"... Hakika Mungu na awe mkweli na kila mtu ni mwongo. Kama iliyandoikwa: 'Ili [Mungu] upate kuhesabiwa haki katika maneno yako, Na upate kushinda uhukumiwapo [Mungu]. (Warumi 3:4)

Hukumu hii haiamui haki ya Mungu; inaithibitisha:

"Matendo yako ni makuu na ya ajabu, Ee Bwana Mungu Mwenyezi! Njia zako ni za haki na za kweli, Ee Mfalme wa mataifa!" (Ufunuo 15:3)

Kwa sababu ya ujuzi ambao tumeupata kupidia injili ya milele (habari njema), iliyonenwa na kuonyeshwa na Yesu, sasa tuna hukumu ifaayo (utambuzi) kuhusu tabia ya Mungu na jinsi Anavyotekeleza haki. Injili hii, ambayo inapaswa kuhubiriwa na kutekelezwa mbele ya ulimwengu wote, inahalalisha Mungu katika maneno Yake, na hivyo kukanusha uwongo wa Shetani na wa mwanadamu juu Yake. "Itabormoa mabishano na kila namna ya kujikweza dhidi ya ujuzi wa Mungu" na "kuteka nyara kila fikira ipate kumtii Kristo" (2 Wakorintho 10:5), ikitokeza kutakaswa kwa jina Lake (tabia):

*"Nami nitalitakasa jina langu kuu [tabia],
lililotiwa unajisi kati ya mataifa, ambalo
mmelitia unajisi kati yao; nao mataifa
watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, asema
Bwana MUNGU, nitakapotakaswa ndani
yenu mbele ya macho yao. (Ezekiel 36:23*

na kutakaswa katika maisha yetu kutaleta utukufu Kwake na wale wanaoona tabia ya Mungu isiyo na ubinafsi ikionyeshwa ndani na kupidia kwa watu Wake wa siku za mwisho.

*"Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo
yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni." (Mathayo 5:16)*

Kama unavyoweza kuona, kuhesabiwa haki kwetu, kutakaswa na kutukuzwa kutakuwa ushuhuda kwa ulimwengu kuhusu Mungu, matokeo yake ni

**Kwa watu wanaolewa
tabia ya Mungu kikweli,
uthamini wao na upendo
Kwake huwatia moyo
kuakisi tabia hiyo kwa
matendo yao mema. Sio
kupata thawabu au
kukwepa kile
kinachoitwa "adhabu
kutoka kwa Mungu",
lakini kuvutia wengine
kwake. Kama Kristo,
wanapotuona,
wanamwona Baba; kwa
maana "tutakuwa kama
yeye" (I Yohana 3:2)**

kuhesabiwa haki, kutakaswa na kutukuzwa kwake - au, kwa maneno mengine, uthibitisho wake!

"Baada ya hayo nikaona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni, mwenye mamlaka kuu, na dunia ikaangazwa kwa utukufu wake." (Ufunuo 18:1)

Kumbuka, kwamba neno la "malaika" ni ἄγγελος (aggelos), ambalo linamaanisha "mjjumbe", au "mpelekaji habari kutoka kwa Mungu kwa wanadamu." "Malaika" hawa tunaowaona wakibeba "injili ya milele (habari njema)", inayosababisha dunia kuangazwa kwa utukufu wa Mungu (tabia), wanawakilisha ujumbe wa mwisho wa rehema kutangazwa kabla tu ya kurudi kwa Yesu. Ninaomba kwamba kitabu hiki ni sehemu ya ujumbe huo wa mwisho wa kumthibitisha Baba yetu wa mbinguni kutokana na uwongo wote unaofanywa na "baba wa uwongo" ambaye alikuwa "muuaji tangu mwanzo" (Yohana 8:44).

Yesu alisema, "Kwa maana Baba hamhukumu mtu ye yote, bali amempa Mwana hukumu yote, ili wote wamheshimu Mwana kama vile wanavyomheshimu Baba..." (Yohana 5:22,23). Hii ina maana Mungu amemkabitihhi Mwanawe kuwasilisha ushahidi ili watu wafanye maamuzi (hukumu). Akithibitisha hili, Yesu anasema:

"Mimi nalikuja katika ulimwengu huu kwa ajili ya hukumu, ili wale wasioona wapate kuona [kwa kuchagua kukubali ukweli ambao Yesu alionyesha], na wale [wanaosema] wanaona [lakini hawaoni] wawe vipofu [kukataa ukweli ambao Yesu alidhihirisha]" (Yohana 9:39)

Yesu Mwenyewe hata anasema kwamba ye ye hawahukumu wengine:

*"Ninyi mwahukumu kwa jinsi ya mwili; **Simhukumu mtu yeyote.** Lakini nikihukumu, hukumu yangu ni kweli; kwa maana siko peke yangu, bali niko pamoja na Baba aliyenipeleka" (Yohana 8:15,16).*

Yesu alisema kama angehukumu, hukumu yake itakuwa ya kweli kwa sababu kama vile hukumu yetu kwa Mungu haiamui haki ya Mungu, hukumu ya Mungu haiamui hatima ya waliopotea, inaithibitisha. Hukumu ya mbinguni haihusu Mungu kuititia vitabu vya kumbukumbu vinavyosema, "Mtu huyu ni mwenye

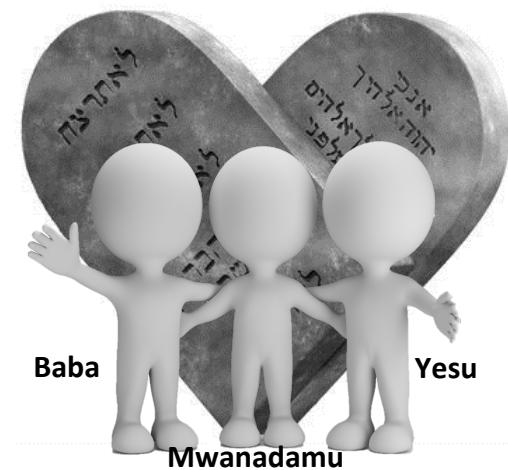
dhambi, kwa hiyo lazima nimuadhibu, nimuue au nimtese!" Hapana, ni hali ya watu, iwe wamekubali au laa Tiba ambayo Kristo ametoa, ambayo huamua hatima yao. Kwa hivyo hukumu ya Mungu ni utambuzi sahihi wa kile ambacho tayari kiko katika kila moyo na akili.

"Mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu; na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu; na mwenye haki na azidi kufanya haki; na mtakatifu na azidi kutakaswa." (Ufunuo 22:11)

Ikiwa Baba wala Mwana hawahukumu mtu ye yote, ni nani atuhukumuye?

"Yeye anikataaye mimi, na hayakubali maneno Yangu, anaye amhukumuye; neno hilo nililolinena ndilo litakalohukumu siku ya mwisho." (Yohana 12:48)

Kila mtu atajihukumu mwenyewe kwa jinsi wanavyohukumu maneno ya Kristo kuhusu tabia ya Baba Yake; "Kwa maana hukumu mtakayohukumu, ndiyo mtakayohukumiwa" (Mathayo 7:2).

"Usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe; Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, Naam, nitakusaidia, naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu." (Isaya 41:10)

Kumbuka, mchakato mzima wa woga uliopelekea kujihukumu na kuwahukumu wengine ulikuja na Adamu (Mwanzo 3:8-12). Hofu ndiyo iliyosababisha mawazo haya mabaya ya tabia ya Mungu. Mungu hakubali kuabudiwa kwa njia ya hofu, bali upendo; kwa maana "katika pendo hamna hofu; lakini pendo lililo kamili huitupa nje hofu, kwa maana **hofu ina adhabu**. Mwenye hofu hakukamilishwa katika pendo" (1 Yohana 4:18). Tafadhalii angalia jinsi Strong's Exhaustive Concordance inavyofafanua neno "mateso" hapa:

κόλασις (*kolasis*):

Kutoka kolazo; adhabu ya kisheria - adhabu, mateso.

Kwa maneno mengine, "katika upendo hamna hofu; lakini pendo lililo kamili huitupa nje hofu; Kwa kuwa hofu ina **dhana ya adhabu ndani yake**". "Mungu ni upendo" (1 Yohana 4:8), basi haijawahi kuwa, wala haitakuwapo kamwe, dhana yoyote ya utoaji wa adhabu (upatanisho wa adhabu) katika Mungu, na yejote anayefikiri kinyume na hili kamwe "hatafanywa mkamilifu katika upendo."

Baada ya kusoma nyenzo hii unaweza kuwa na maswali mengi. Tafadhalii tembelea sehemu ya Maswali na Majibu kwenye lastmessageofmercy.com ili kupata majibu kwa maswali kama haya:

(Mathayo 10:28; Luka 12:5) Je, Yesu Hasemi Tumwogope Mungu Awezaye Kuangamiza Mwili na Roho Katika Kuzimu?

(Kutoka 21:24) Vipi Kuhusu Haki ya Kuadhibu ya "Jicho Kwa Jicho"?

(Hesabu 15:32-36) Kwa Nini Mungu Alitoa Hukumu ya Kifo cha Kutisha cha Kupigwa Mawe?

(Kumbukumbu la Torati 32:39) Kwa Nini Mungu Anasema, "Naua, na Ninahuisha"?

(Yeremia 18:7-10) Kwa Nini Mungu Anasema Ataghairi na Asitende Maovu?

(1 Samweli 15:1-3) Kwa Nini Mungu Mwenye Upendo Aamuru Mfalme Sauli Aawaue Wanaume, Wanawake na Watoto Wachanga?

(Yohana 2:13-16) Je, Yesu Hakuonyesha Jeuri na Hasira Alipowafukuza Wabadili Pesa Nje ya Hekalu?

(Kutoka 20:24) Je, Kweli Mungu Mwenye Upendo Aliagiza Mambo yasiyo ya utu ya Kuua Mamilioni ya Wanyama ili Kumridhisha?

(Ufunuo 14:10-11) Je, Biblia haisemi Kwamba Mungu Atateketeza na Kutesa Watu "Milele na Milele"?

(Kutoka 12:12) Ni Nani Hasa Aliyemuua Mzaliwa wa Kwanza huko Misri?

(Mwanzo 19:13, 24-25) Je, Mungu Alituma Malaika Waue Wakaaji wa Sodoma na Gomora?

(Mwanzo 6:5-7) Je, ni kweli Mungu aliangamiza mamilioni ya watu katika gharika?

*"Basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo, kana kwamba Mungu anasihi kwa njia yetu. Tunawasihi kwa ajili ya Kristo, **mpatanishwe na Mungu.**
(2 Wakorintho 5:20)*

Kila kitu ulichofikiri unajua kuhusu injili kinakaribia kupinduliwa!

Nadharia ya Mbadala wa Adhabu ndiyo njia maarufu zaidi ya kueleza injili katika miduara ya Kikristo. Inafundisha kwamba "Mungu hayuko tayari au hawezi kusamehe dhambi bila kwanza kuhitaji kuridhika kwayo" (*Wikipedia*).

Ili kutatua tatizo hili, tovuti maarufu ya Kikristo inayoitwa *gotquestions.org* inaeleza: "Dhabihu ya Yesu msalabani inachukua mahali pa adhabu ambayo tunapaswa kuteseka kwa ajili ya dhambi zetu. **Kwa hiyo, haki ya Mungu inatimizwa, na wale wanaomkubali Kristo wanaweza kusamehewa na kupatanishwa na Mungu.**"

Mwanatheolojia mwagine mashuhuri, John MacArthur, anaongeza: "Ukweli wa kifo cha urithi cha Kristo kwa niaba yetu ndio kiini cha injili kulingana na Mungu... **Ni lazima tukumbuke, hata hivyo, kwamba dhambi haikumuua Yesu; Mungu ndiye aliyemuua.** Kifo cha mtumishi anayeteseka kilikuwa ni adhabu iliyotolewa na Mungu kwa ajili ya dhambi ambazo wengine walikuwa wamefanya. Hivyo ndivyo tunamaanisha tunaposema juu ya upatanisho wa mbadala wa adhabu ... Alitosheleza haki kikamilifu na kuondoa dhambi yetu milele kuititia kifo cha Mwana wake."

Na Jon Bloom wa *desiringgod.org* anaandika: "**Yesu ndiye hasa aliyelengwa na ghadhabu ya Baba yake**—hasira ya haki zaidi, ya uadilifu, na ya kutisha zaidi."

Lakini je, hii kweli ni injili ya ufalme Yesu aliyokuja kuonyesha? Je, kweli Yesu alikuja kutosheleza haki na ghadhabu ya Mungu ili kutuokoa tusiuawe na Baba yetu wa mbinguni? Je, tumedanganywa na Shetani na wengine ili kupanga mauaji ya Yesu juu ya Mungu ili kukandamiza ghadhabu yetu wenyewe na uadui (chuki) dhidi ya Mungu, kujiweka huru kutoka kwenye dhamiri zetu zenye hatia, na kuridhisha hisia zetu wenyewe za haki?