

## **Thawabu ya Utumishi**

***"Mwana wa Mungu hakujiwa kutumikiwa, bali kutumika, na kutoa roho yake kuwa gharama ya ukombozi wa wengi."***

***Marko 10:45***

Huduma ya Yesu ilikuwa inakaribia mwisho wake. Kwa zaidi ya miaka mitatu Bwana alikuwa akiwaita na kuwafundisha wanafunzi wake. Walikuwa wamemtambua kama Masihi, mrithi wa ahadi zote za Mungu, yule ambaye kupitia kwake ufalme wa Masihi ungeanzishwa, ambao ungebariki familia zote za wanadamu - wafu pamoja na walio hai. Mwanzo 22:18; Wagalatia 3:8

Bwana aliwahakikishia hasa kwamba, wakitiwa moyo, wangeketi pamoja naye katika kiti chake cha enzi. (Mathayo 19:28). Hata hivyo, hakuwa amewaambia kwamba ufalme wake ungekuwa wa kiroho, na kwamba wangekuwa na haja ya "mabadiliko" ya "ufufuo wa kwanza" kabla ya kuwa washiriki wake. (1 Wakorintho 15:51,52; Ufunuo 20:6). Hakuwa bado amewafafanulia wazi ukweli kwamba enzi nzima ingepita kabla yao kushiriki katika ufalme, na ufalme wenyewe kuanzishwa miongoni mwa wanadamu. Hata hivyo, alikuwa amedokeza haya yote. Alikuwa amesema, "Nina mambo mengi ya kuwaambia, lakini hamwezi kuvumilia sasa. Hata hivyo, yule mmoja, Roho wa kweli, atakapokuja, ... atawaonyesha mambo yajayo." Yohana 16:12,13

Hata hivyo, Yesu alianza kuwafunulia wanafunzi sehemu ya habari muhimu kwao kujua na kuzielewa, ili wasishindwe kabisa na kukata tamaa. Aliwaambia kwamba alikuwa akienda Yerusalemu; atateseka sana na kuuawa. Petro, ambaye daima alikuwa jasiri, wakati huu alijiletea lawama kali. Alijaribu kumwongoza Bwana. "Kamwe, Bwana!" alisema. Hili halitakupata kamwe!" Petro aliamini kwamba Yesu alikuwa Masihi wa Israeli na kwamba alikuwa karibu kuanzisha ufalme wake. Haikueleweka kwake kwamba Bwana angeuawa. Hata hivyo, Yesu alimkemea Petro, akisema, "Nenda zangu, Shetani: wewe ni kikwazo kwangu: kwa maana hufikiri mambo ya Mungu, bali ya wanadamu." Mathayo 16:21-23

Katika somo hili lile lile, Yesu pia alijumuisha kauli kwamba "atafufuka tena siku ya tatu." (Mathayo 16:21). Hata hivyo, kwa sababu wanafunzi hawakuweza kuelewa wazo kwamba Yesu angekufa, maneno haya ya ziada lazima yalionekana kwao kama "neni giza" la Bwana ambalo lilionekana kuwa la fumbo sana. Pengine walikumbuka pia maneno ya Yesu katika tukio jingine, "Kama msidule nyama ya Mwana wa muda, wala mnywe damu yake, hamna uzima ndani yenu." (Yohana 6:53). Hili lilikuwa tamko lingine gumu ambalo hawakuelewa.

Kulikuwa na nyakati nyingi ambapo wanafunzi hawakuweza kuelewa maana ya maneno ya Bwana; mara nyingi yalionekana tofauti sana na yale waliyokuwa wakiyatarajia. Kwa sifa yao, walikuwa na imani ya kutosha kuendelea kumfuata Yesu, lakini wangeweza vipi kuelewa maneno aliyosema? Si hadi baada ya Pentekoste ndipo walipopata

uelewa kamili wa hali ilivyokuwa na kile ambacho Yesu aliwaambia. (Matendo 2:1-4). Hapo Roho Mtakatifu alianza kufafanua mpangilio wa kimungu wa Mungu wa Milki ya Mbingu ( ) - kwamba mateso ya Kristo, ikiwemo viungo vyake vya mwili, yaani kanisa, lazima yaje kwanza kabla ya utukufu wa ufalme kufunuliwa na baraka kwa ulimwengu kuanza. 1 Petro 1:11

## **Kulia na Kushoto**

Injili nyingine inatuambia kwamba mama yao Yakobo na Yohana aliwafuata na kuwasilisha ombi lao: "Akiria watoto wangu hawa wawili wakae, mmoja mkono wako wa kuume, na mwingine mkono wako wa kushoto, katika ufalme wako." (Mathayo 20:20,21). Waliamini kwamba wakati wa kugawa heshima za ufalme ulikuwa karibu sana. Hatupaswi kudhani kwamba wanafunzi hawa wawili wapendwa walitafuta nafasi zilizo karibu zaidi na Bwana kwa ajili ya tamaa tu. Badala yake, tunaamini kwamba walimpenda Bwana sana na kwa hivyo walidhani kwamba wangeweza kuthamini ukaribu naye zaidi ya labda baadhi ya wanafunzi wengine. Hakika, waliruhusiwa kukaribia zaidi kuliko wengi wa wale kumi na wawili. Katika matukio kadhaa maalum Bwana aliwachukua Yakobo na Yohana hao, pamoja na Petro. Walikuwa naye kwenye mlima mtakatifu, na wakati wa kufufuliwa kwa binti ya Yairu, na katika bustani ya Gethesemane. (Mathayo 17:1-5; Luka 8:41,42,49-56; Marko 14:32-34). Walikuwa wanafunzi waaminifu ambao Bwana aliwapenda sana.

Tuchunguze kwa makini maneno ya Yesu. Alitangaza kwamba ingawa kutakuwa na nafasi za heshima katika ufalme wake, hazitagawiwa na yeye

mwenyewe, bali na Baba. Alisema, "kukaa mkono wangu wa kulia, na mkono wangu wa kushoto, si changu kuwagawia, bali zitawapewa wale ambao Baba yangu amewaandalia." Mathayo 20:23

Baba anasimama kama mwakilishi wa haki na uadilifu kamili. Nafasi katika awamu ya mbinguni ya Ufalme wa Miaka Elfu, bila kujali zitakavyokuwa, hazitatolewa kwa misingi ya upendeleo tu, bali kwa kuzingatia uaminifu na sifa zinazostahili, na yote yatakuwa kwa neema. (Waefeso 2:8). Bwana Yesu mwenyewe atakuwa na nafasi ya juu zaidi, kwa sababu yeye anastahili. "Anastahili Mwana-Kondoo aliyechinjwa kupokea mamlaka, na utajiri, na hekima, na nguvu, na heshima, na utukufu, na baraka." (Ufunuo 5:12). Hakika, Baba amempa Bwana wetu heshima na utukufu mkuu, akamtukuza na kumweka mkono wake wa kuume. Kilele cha utukufu wa ufalme wake kitakuja wakati kanisa, mwili wa Kristo, kitakapokuwa kimejengwa kikamilifu na wote "walioitwa, na kuchaguliwa, na watiifu" watakapopokea "taji la uzima" lililoahidiwa. Ufunuo 17:14; 2:10

## **Ni Ufalme Gani Unaomaanishwa**

Kwa karne nyingi, mchanganyiko umeenea miongoni mwa Wakristo kuhusu ufalme wa Masihi uliotajwa mara nyingi na Yesu na mitume. Hata hivyo, mwanzoni hakukuwa na mchanganyiko, wala kwa karibu miaka mia mbili baada ya enzi za Yesu. Kanisa la Awali lilielewa vyema sana ahadi kwamba Masihi angekuja mara ya pili. Angempokea kanisa katika utukufu pamoja naye na kuanzisha ufalme wa nguvu za kimungu kwa ajili ya utawala wa dunia na kuweka vitu vyote chini ya mapenzi ya Mungu; na walijua kwamba ufalme huu wa Kimasi ungehitaji

miaka elfu moja kutimiza dhamira yake. Yohana 14:2,3; Mathayo 25:31; Ufunuo 20:6

Hata hivyo, baadaye nadharia ilizuka ikidai kwamba kanisa duniani lilipaswa kuandaliwa kama ufalme wa Masihi na kulishinda ulimwengu kabla ya Kurudi kwa Yesu mara ya Pili. Mtazamo huu usio wa kimaandiko ulibadilisha mkondo mzima wa historia ya kanisa. Mhubiri haikuwa tena kwa lengo la kuuita na kukamilisha "kundi dogo," ambalo lingekuwa na sikio la kusikia na moyo wa kuthamini, ili kuwaanda hawa kwa heshima na utukufu wa ufalme. (Luka 12:32). Badala yake, mwelekeo ulibadilika kwa kiasi kikubwa. Baada ya hapo, jitihada ilikuwa ni kushika mamlaka ya kiraia. Hila zilianza, madai ya uongo yalitolewa, na jitihada ziliundwa ili kupata udhibiti wa wafalme na mataifa. Mateso yalitumiwa; na kadiri iwezekanavyo watawala wa kiraia walishawishiwa na kutishiwa, ili utawala wa ulimwengu wote kwa kanisa uweze kuanzishwa.

Kwa muda, juhudi hizi ziliibuka; lakini tangu mwanzo wa karne ya kumi na tisa, wazo la utawala wa kidini duniani limepotea kwa kiasi kikubwa. Katika mchanganyiko uliotokana na hali hiyo, wengi wamepoteza imani yote katika ufalme wa Masihi, na ni wachache wanaoutazamia katika Kurudi kwa Kristo kwa Pili. Katika mchanganyiko huu, wengine huzungumzia ufalme wa kiroho kama ule unaoishi tu katika mioyo ya waumini. Wengine wanaamini kwamba ufalme wa Kristo sasa unawakilishwa katika serikali kuu za dunia. Hata hivyo, hawa wanachanganyikiwa zaidi wanapofikiria kwa nini sehemu fulani za ufalme wa Masihi zimejenga majeshi makubwa ili huenda zikapigana vita dhidi ya au kuharibu sehemu nyingine za ufalme huo huo.

Matokeo ya mkanganyiko huu wote ni kwamba kwa Wakristo wengi wanaojiita, mafundisho ya Biblia hayaonekani kuwa na mwendelezo au mantiki. Vinginevyo, wangeona kwamba Yakobo, Yohana, na mitume wengine hawangeweza kuketi juu ya "kiti kumi na mbili" bila kuwepo na ufalme unaotawala. (Mathayo :19). Pia wangeona kwamba ufalme bado ni wa siku zijazo, kwa muafaka na maombi ya Bwana: "Ufalme wako uje. Mapenzi yako yafanyike duniani, kama yalivyo mbinguni." (Mathayo 6:10). Tunapotafuta kujua na kuelewa zaidi mpango wa Mungu wa wokovu, ni lazima tuchunguze Biblia kwa heshima na "tafuta maandiko" kila siku. (Yohana 5:39; Matendo 17:11). Tukifanya hivyo, tutapokea baraka kubwa na kutambua kwamba ufalme wa utukufu wa Masihi, ingawa bado haujawekwa duniani, uko "karibu, hata mlangoni." Mathayo 24:33

## **"Mnaweza"**

Kwa wale wanafunzi wawili wapendwa na mama yao, walioomba kwa ajili yao nafasi za ukaribu maalum kwa Bwana katika ufalme, Yesu aliwafahamisha ukweli kwamba cheo chochote katika ufalme wa mbinguni kingehitaji kutimizwa kwa masharti fulani. Haikutosha kwamba walikuwa wameitwa kuwa wanafunzi. Haikutosha kwamba walikuwa wamejitolea kila kitu kumfuata Bwana; kwamba walikuwa pamoja naye, walikuwa wamejifunza mafundisho yake na walikuwa wameyakubali. Lazima kuwe na kitu zaidi; la sivyo huenda wasingeweza kuingia katika awamu ya kiroho ya ufalme.

Mwenyezi alitangaza masharti haya, akisema, "Mnaweza kunywa kikombe ninachonywa mimi, na kubatizwa kwa ubatizo ninaubatizwa mimi?"

(Mathayo 20:22). Alimaanisha nini? Maana ya "kikombe" na "ubatizo" ambao Yesu alirejelea, ambao alisema haukumhusu yeye peke yake bali pia wale ambao wangukuwa wafuasi wake waaminifu ilikuwa nini?

Tunajibu kwamba "kikombe" cha Yesu ni kile alichokitaja mahali pengine, akisema, "Kikombe ambacho Baba amenipa, siwanywe?" (Yohana :18:11). Katika mpangilio wa kimungu, Mungu tayari alikuwa ameweka wazi kwamba yeyote ambaye angetolewa uaminifu wa utukufu, heshima, na mamlaka ya Ufalme wa Kimasihi kwa ajili ya baraka ya ulimwengu, lazima kwanza aonyeshe uaminifu unaostahili heshima na utukufu huo. Katika kisa cha Yesu mwenyewe kikombe kilimaanisha uzoefu wote huo wa utumishi, unyanyapaa, aibu, kafara, na mateso, yote ambayo alivyovumilia kwa uaminifu wakati wa miaka mitatu na nusu ya huduma yake duniani, na ambayo alitimiza kikamilifu Kalvari alipopaza sauti, "Kimeisha." Yohana 19:30

Kama wanafunzi wa Kristo, ni lazima tufuate mfano aliotuwekea tunapopitia uzoefu kama wake. Tutafanikiwa tu katika kupata urithi wa pamoja na Bwana katika utukufu, heshima na mamlaka ya ufalme wake, ikiwa kwanza tutaonyesha uaminifu na utii kuhusiana na mateso, kafara, na utumishi, tunapotembea katika nyayo zake. Warumi 8:17; 2 Timotheo 2:11,12

Yesu alipozungumzia "ubatizo ambao mimi naubatizwa," alikuwa akirejelea ubatizo wake wa kifo cha dhabihu. Alizungumzia tena hili muda mfupi baadaye, akisema, "Nina ubatizo wa kuupitia, na nina shika nini mpaka uwe umekamilika!" (Luka 12:50). Ubatizo wa Bwana wa maji mwanzoni mwa

huduma yake ulikuwa ni ishara tu ya ubatizo wake wa kweli. Kuingia kwake ndani ya maji, kuzikwa kwake ndani yake, na kuinuka kwake kutoka ndani yake kulionyesha kuingia kwake katika kifo cha dhabihu na ufufuko wake kutoka humo. Ubatizo wake halisi wa kuingia katika kifo uliendelea kwa miaka mitatu na nusu, kutoka Yordani hadi Kalvari. Alipopaza sauti msalabani, "Imekamilika," alimaanisha kwamba ubatizo wake wa kufa ulikuwa umekamilika. Alifufuliwa kutoka katika hali hiyo ya ubatizo wa kifo siku ya tatu baada ya , kwa nguvu kuu ya Baba, na kupandishwa mkono wake wa kuume, nafasi ambayo atakuwa nayo daima. Waefeso 1:19-22; Wakolosai 3:1; Waebrania 1:1-3

Hii ilikuwa ubatizo wa Yesu. Iliimaanisha kukataa kabisa haki zote za kidunia. Sasa aliwauliza wanafunzi wake wapendwa kama walikuwa tayari na radhi kumfuata hadi kiwango hiki - kushiriki kikombe chake cha utumishi, dhabihu, na mateso, na ubatizo wake wa kifo. (Warumi 6:3-5). Ni kwa kumfuata kwa uaminifu tu ndipo wangeweza kutumaini kupata sehemu katika ufalme wake wa mbinguni. Kanuni hiyohiyo inawahusu wafuasi wote wa Yesu. Ni kwa kila mmoja wetu kuamua kama tutanywa kikombe chake, na kama tutashiriki ubatizo wake wa kufa. Wanyenyekevu na wajitoleaji pekee ndio watakaoweza au kuwa tayari kuingia katika uzoefu kama huo.

Tukitumia yaliyoelezwa hapo juu kwa maoni ya ufalme yanayoshikiliwa na wengi, tunaweza kuuliza maswali haya ipasavyo. Hisia hizo zingeweza kutumika vipi kwa falme mbalimbali za dunia? Je, ni lazima viongozi wa dunia washiriki katika mateso na kafara ya Kristo hadi kufa, kabla ya kutawala? Je, ni



kupitia ugumu mkubwa ndipo mtu yeyote anapata uanachama katika taasisi za kidunia zinazoitwa kanisa la Kristo? Je, inahitaji kujinyima ili kuingia katika hizi? Je, wote walio ndani yake wamezikiwa pamoja na Kristo kwa ubatizo—katika kifo chake? Je, wote hushiriki mateso yake? Hakika sivyo! Ni mtazamo sahihi tu wa ufalme wa mbinguni unaoendana na kauli hizi mbalimbali. Ni lazima tuone kwamba ni "lulu ya thamani kuu," ya kupata, ambayo kwa ajili yake vitu vingine vyote vinapaswa kutupiliwa mbali. Mathayo 13:46

## **"Tunaweza"**

Katika maelezo ya tukio hili wanafunzi walimjibu Yesu, "tunaweza," yaani, walikuwa tayari kujitwika kunywa kikombe cha Bwana na kushiriki ubatizo wake. (Mathayo 20:22). Hawakujua waziwazi maana ya haya yote; lakini walikuwa na uwezo na wako tayari kufanya chochote ambacho Yesu angeamuru. Hivyo basi, ndivyo inavyopaswa kuwa kwa wote ambao, kama wale wanafunzi waaminifu, watakuwa "washindi kuliko washindi" na kushiriki na Mkombozi katika utukufu, heshima na uzima usio na kifo ulioahidiwa kwa "viungo vya mwili" wake, yaani kanisa. Warumi 8:37; 2:7; 1 Wakorintho 12:27

Katika maelezo yanayozingatiwa, Yesu aliwajibu wanafunzi, "Hakika mtanwa kikombe changu, na kubatizwa kwa ubatizo ambao mimi nabatizwa." (Mathayo 20:23). Utayari kwa upande wao ndicho pekee ambacho Bwana angeweza kuwataka kwa haki kutoka kwa wanafunzi wake. Hakuna yeyote kati yetu mwenye nguvu na uwezo ambao Yesu alikuwa nao. Sisi ni wenye dhambi kwa asili. Yeye alikuwa "mtakatifu, asiye na hatia, asiye na doa, aliyetengwa na wenye dhambi." (Waebrania 7:26).

Hivyo basi, tunaweza tu kujitolea kwa hiari yetu kufanya yaliyo mema. Bwana lazima atuchukue chini ya uangalizi wake na kutupeleka katika shule yake ya mateso na uzoefu. Kisha atatupa masomo muhimu ili kuthibitisha uaminifu na utii wetu, hata kufa. Ni neema iliyoje kwamba kwa sababu ya udhaifu wetu kama wanachama wa kizazi kilichoporomoka, Mungu ametupatia katika Mwokozi "kuhani mkuu mwenye rehema na mwaminifu." (Waebrania 2:17). Hivyo basi, ni kupitia Yesu pekee ndipo tunaweza kutumaini kufikia ufalme wa mbinguni.

### **Mtumishi Mkuu—Aliye Heshimiwa Zaidi**

Mitume wengine walikasirishwa kwamba Yakobo na Yohana, pamoja na mama yao, wangepanya ombi kama hilo. (Mathayo 20:24). Hata hivyo, tukio hili lilimpa Yesu fursa ya kuweka miongozo ambayo lazima iongoze kile kitakachounda ukuu katika ufalme wa Kimasihi. Yeyote atakayewahudumia wengine zaidi, kwa unyenyekevu na upendo, atakuwa hivyo anaonyesha kwa Mungu kustahili zaidi kwa nafasi ya juu. (Wagalatia 5:13). Hii ni tofauti, kama Yesu anavyosema, na utaratibu wa kawaida wa mambo, ambapo ubwana kwa kawaida haujumuishi kuwahudumia wengine, bali kuhudumiwa. Luka 22:25,26

Kanuni ya ufalme itakuwa kwamba yeye anayehudumu zaidi ndiye atakayepata heshima kuu. Yesu mwenyewe ndiye mtumishi mkuu kuliko wote. Hivyo basi, cheo chake ndicho cha juu zaidi katika ufalme kwa uteuzi wa kimungu, na wengine watakuwa karibu naye kulingana na jinsi walivyo na roho yake ya upendo, utumishi, utiifu, na uaminifu. Kwa wafuasi wake, Bwana alisema, "Yeyote

anayetaka kunitumikia lazima anifuate, kwa maana watumishi wangu lazima wawe ninako mimi. Na Baba atamheshimu yeyote anayenitumikia." Yohana 12:26