

Kukubali Mapenzi ya Mungu

***"ili nimjue yeye, na uweza wa kufufuka kwake,
na ushirika wa mateso yake, nikifananishwa na
kufa kwake."***

Wafilipi 3:10

Dhana ya kukubali mamlaka ya kimungu ina wazo la kunyenyekea kwa kiwango au muundo unaokubalika. Ni mapenzi ya Baba wa Mbinguni kuwa na familia takatifu na Kristo Yesu kama kichwa chake na “kundi dogo” la watu waliokombolewa kutoka miongoni mwa wanadamu, ambao hatimaye watapokea utukufu, heshima, na kutokufa. (Luka 12:32; Warumi 2:7) Hukumu za jamii hii ni kama ifuatavyo: “Kwa maana wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa Mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi.” Warumi 8:29

Wafuasi waliojiweka wakfu wa Kristo wamethamini ushuhuda wa kimaandiko kwamba njia ya thawabu kubwa kama hiyo inahusisha mchakato wa kujikana nafsi, kubeba msalaba, na kufuata nyayo za Bwana. Mtume Paulo asema hivi: “Ndugu zangu, nawasihi,

kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu ya kweli na ya kweli, wala msiifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu; 12:1,2

Uaminifu

Uaminifu ni sawa na kukubali. Inaelezea uaminifu wa uaminifu wa mtu kwa mwingine, kinyume na huruma ya sehemu kwa mtu kama huyo. Waumini hawawezi kushirikiana na wale wa roho ya kilimwengu na kubaki kumpendeza Baba wa Mbinguni. Ni lazima watii kabisa kwa Bwana na kanuni za haki. Kristo Yesu alisema, “Ufalme wangu si wa ulimwengu huu.” (Yohana 18:36) Hilo lamaanisha kwamba Wakristo wa kweli hawawezi kushirikiana na ‘ulimwengu huu mwovu uliopo. (Wagalatia 1:4) Zaidi ya hayo, nguvu zinazotupinga mara nyingi huonekana kama malaika wa nuru ili kudanganya. 2 Wakorintho 11:14

“Uraia wetu uko mbinguni,” na ni ili kuwahakikishia mwingilio wa kuingia katika ufalme wa mbinguni ambao tunajitahidi. (Wafilipi 3:20) Hakuna kitu kinachoweza kupatikana kwa mtazamo wa kuridhiana kuelekea vivutio vyovyote vya yule Adui mkuu. Uaminifu kwa Mfalme wa wafalme lazima uwe wa hiari na kamili. Tumejifunza kumjua Bwana na

Mwokozi wetu, na juu ya msingi wa ujuzi huu tuna imani kamili katika uadilifu wa kazi yake. Ushikamanifu wetu unapaswa kuwa kamili kwa sababu tunampenda Mfalme wetu na Kapteni wetu, na tunaumia kwa wazo la kumchukiza yeye na Baba yetu wa mbinguni.

Ujasiri

Ujasiri pia ni sifa muhimu sana ya wale wanaojitiisha kwa Mungu na kwa mapenzi yake, lakini haupaswi kuzaliwa kwa kujiamini. Wale wanaotambua udhaifu wao wenyewe wanaweza kuwa wajasiri ikiwa wataweka imani yao kwa Baba wa Mbinguni na kumtazamia kwa ajili ya neema na nguvu za kuwasaidia katika kila wakati wao wa kuhitaji. (Waebrania 4:16; Mithali 3:5, 6) Mkristo anapotazama kwa Mungu, na kwa Kristo Nahodha wake, na kutambua kwamba yeye hutiwa nguvu kwa nguvu zao, basi anaweza kweli kuwa jasiri. Isaya 26:3,4

Kama askari wazuri lazima tuwe na imani na sababu tunayopigania. (2 Timotheo 2:1, 3) Imani na tumaini letu katika uadilifu wa kazi tunayotumikia inapaswa kuwa kamilifu kiasi cha kutangaza nguvu na uwezo wetu wote katika jitihada ya kujitolea ya hiari ili

kushirikiana na Kapteni wa wokovu wetu. (Waebrania 2:10) Tukiwa askari-jeshi Wakristo hatupaswi kusitasita kiakili kuhusu kufaa kwa yale ambayo kiongozi wetu anatuomba tufanye. Imani yetu katika Mungu na katika Kristo inapaswa kuwa kamili hivi kwamba hata ingawa hatuelewi sikuzote kwa nini tunaitwa kufanya mambo fulani, hata hivyo tutakuwa na uhakika kamili kwamba tunaongozwa na hekima ya mbinguni. Warumi 8:28

Ufunguo wa kukamilika kwa mafanikio kwa kozi hii ni kujisalimisha wenyewe kwa kufanya mapenzi ya Baba wa Mbinguni. Ushawishi wa Roho Mtakatifu, kama unavyofunuliwa kupitia kujifunza neno la Mungu, utatuongoza katika Kweli yote, na ukitumika kwa uaminifu katika maisha yetu, utatoa tabia ya haki. Yohana 16:13

Kwa kadiri ambayo, tukiwa Wakristo, ‘tunageuzwa’ zaidi na zaidi kupata mapenzi ya Mungu, uvutano takatifu wa “neni la kweli” utatuwezesha kufanya maendeleo ya kiroho. (Waroma 12:2; Yakobo 1:18; Yohana 17:17) Hata hivyo, nyakati fulani kunaweza kuwa na mikazo kutoka ndani na nje ya kutaka tabia au imani yetu ipatane na viwango ambavyo si lazima viwakilishi kile tunachoelewa kuwa mapenzi ya Mungu kwetu, au kile tunachoamini kuwa ni mafundisho ya kimaandiko kuhusu jambo fulani. Sisi

kama Wakristo lazima kila mmoja wetu atoe hesabu ya uwakili wetu kwa Mungu. (Waroma 14:12; 1 Wakorintho 4:2) Kwa hiyo, hatupaswi kuongozwa kwa lazima na yale ambayo wengine wanaweza kufikiri, bali ni lazima tuifanye Kweli kuwa yetu wenyewe na 'kuthibitisha mambo yote; lishike sana lililo jema,' kama walivyofanya Waberoya wa kale wenye vyeo. 1 Wathesalonike 5:21; Matendo 17:11

Ubaguzi Huko Antiokia

Tunapofikiria uvutano wa kupatana na mawazo au matendo ndani ya ushirika wa Kikristo, au kwa kuzingatia isivyofaa jinsi waamini wenzetu wanavyoweza kutuona, somo la nguvu linaletwa akilini mwetu. Katika Wagalatia 2:11-21 , Paulo anasimulia tukio ambalo ilikuwa ni lazima kwake kumkemea Mtume Petro, ambaye pengine alifikiriwa na Wakristo wengi wa Kiyahudi kuwa mtume mkuu. Petro alipokuja Antiokia kwa mara ya kwanza, alikula kwa uhuru pamoja na Wakristo waongofu ambao walikuwa watu wa Mataifa kwa kuzaliwa. Baadaye kikundi cha Wakristo Wayahudi kilikuja kutoka Yerusalemu kwa ziara. Yaonekana, wangali waliendelea kufuata sheria mbalimbali chini ya Sheria ya Musa, na walipofika, Petro aliacha kushirikiana na ndugu wasio Wayahudi kwa kuhofu

kwamba habari za mwenendo wake zingerudi Yerusalemu na ndugu Wayahudi huko.

Barnaba na wengine walifuata mfano wa Petro. Petro alijua vizuri, kuhusiana na kugeuzwa imani kwa Kornelio, kwamba Mungu “hana ubaguzi.” (Mdo. 10:34) Kwa hiyo, alikosea kwa kukataa kula pamoja na waamini wasiotahiriwa, akimaanisha kwamba Sheria ya Musa ilitoa utakaso wa hali ya juu zaidi kuliko “uadilifu wa imani.” (Warumi 4:13) Kwa kufaa, Paulo alimlaumu Petro kwa unafiki kwa kutaja kwamba Wakristo Wayahudi walikuwa na msimamo mpya kwa msingi wa imani katika dhabihu ya ukombozi ya Kristo, na kwamba walikuwa wamekufa kwa sheria. Kwa hiyo, kwa kuwa sheria haikuweza kuhalalisha mtu yeyote, Wamataifa hawakupaswa kuwekwa chini yake. Wagalatia 2:14-21

Ikiwa nguzo ya kanisa iliyozaliwa na Roho, kama vile Petro, angeweza kushawishiwa kimakosa na ushawishi wa imani isiyofaa iliyoshikiliwa na baadhi ya ndugu zake Wayahudi, na hivyo kutokubali mapenzi ya Mungu yaliyotajwa waziwazi, je, hatuwezi kuwa hatarini leo kwa maoni ya wengine ndani ya ushirika wetu? Kanisa la mtu binafsi, au eklezia, ambalo tunaweza kushirikiana nalo, ni mpango maalum sana ambao Baba yetu wa Mbinguni ametoa ili tuweze kukuzwa na

kuendelezwa tunapotafuta kufanya wito na kuchaguliwa kwetu kuwa hakika. Katika masomo yetu ya pamoja, tunapaswa kuzingatia sio tu maudhui ya kweli ya kile tunachojifunza, lakini pia roho nyuma ya ujumbe. Warumi 2:28,29; 7:5,6

Tunasoma, kwa mfano, katika 1 Yohana 3:14, “Tunajua ya kuwa tumepita kutoka mautini kuingia uzimani, kwa sababu twawapenda ndugu. Katika maingiliano yetu yote sisi kwa sisi, hilo hakika ni andiko la kuwekwa mbele ya akili zetu. Hata hivyo, kwa sababu tuna hazina hii ya Kiumbe kipya katika chombo cha udongo, na kwa sababu tuna hamu na bidii ya kumtumikia Bwana, ni wazi kabisa kwamba nyakati fulani tutaona kwamba kuna fursa za msuguano wakati tunaweza kujieleza tofauti na mshiriki mwingine wa undugu. (2 Wakorintho 5:17; 4:7) Acheni tujitahidi kwa bidii kutazamana si kwa sura ya nje kulingana na mwili, bali na tuamini na kutenda kulingana na ujuzi kwamba kama vile Mungu alivyotuita ndivyo amepata vito vingine vinavyoshindana na mwili wao kama sisi; na tunapaswa kuzingatia yale mambo ambayo yanatuunganisha pamoja katika roho ya upendo. 1 Samweli 16:7; 2 Wakorintho 10:7

Uhuru wa Kikristo

Kujitiisha kwa unyenyekevu kwa mapenzi ya Mungu ni jambo la maana pia kuhusu kutumia uhuru wa Kikristo kuhusiana na mambo yale ya Kweli ambayo hayaungwi mkono na “Bwana asema hivi.” Sio suala la dhana tu ambalo kila mmoja wetu anapaswa kujihusisha nalo, lakini ikiwa kweli tunayo maandiko ya kuthibitisha kile tunachosema, hiyo inatosha. Ikiwa, katika hali fulani, kuna wazo linalotolewa ambalo halipatani na njia ambayo tunaamini linapaswa kuonyeshwa, basi tunapaswa kuwa huru kuzungumza na ndugu zetu kibinafsi na kulijadili kwa upendo hadi wakati ambapo Baba wa Mbinguni anapanga kufafanua jambo kwa mmoja au mwingine. Vyovyote vile, nguvu hazipaswi kutumiwa kupata upatano kamili wa mawazo bali, kama Biblia hutaarifu, “kila mtu na asadikishwe kikamili katika akili yake mwenyewe.” Warumi 14:5

Tangu nyakati za awali za Agano Jipya, makutano ya watu wa Bwana yalianzishwa katika sehemu mbalimbali. Maandiko yanatoa miongozo ya kuanzishwa kwa vikundi hivi. (1 Timotheo 3:1-7; Tito 1:5-9; 1 Petro 5:1-3) Wale wanaotumikia, wawe wazee au mashemasi, wanachaguliwa kwenye vyeo vya utumishi kwa kura ya eklesia. Kwa hivyo,

inaweka kusanyiko kama mamlaka ya juu zaidi, na kama kiashirio cha mapenzi ya kimungu. Hukumu ya darasa kuhusu sera au mazoea fulani ikitofautiana na ile ya mzee, mzee apaswa kutii matakwa ya darasa ambapo ni suala la upendeleo wa eklezia tu, kinyume na mambo ya fundisho la msingi, masuala ya maadili, au ukiukaji wa dhamiri ya mtu. Kwa upande mwingine, na kupatana na daraka la kuchagua wazee ambao eklesia ina tumaini kwao, Bwana ametawala hivi kwamba kwa kura ya kutaniko mtu hususa alichaguliwa. Kwa hiyo, lingekuwa daraka la kundi zima kumtegemeza na kumtia moyo mzee kwa kadiri waonapo kujitahidi kwake kujua na kufanya mapenzi ya Bwana kwa njia ya uaminifu.

Roho ya Chama

Roho ya ushindani, au roho ya chama, kati ya washiriki wenzetu wa mwili wa Kristo yapasa kuepukwa. Tunasoma katika 1 Wakorintho 1:10-13, “Nawasihi, ndugu wapendwa, kwa mamlaka ya Bwana wetu Yesu Kristo, kuishi kwa umoja, kusiwe na mafarakano katika kanisa. ‘Mimi ni wa Apolo,’ au ‘Mimi ni wa Petro,’ au ‘Mimi ni wa Kristo peke yake.’ Je, Kristo amegawanyika katika makundi makundi, je, mimi Paulo nilisulubiwa kwa ajili yenu? Migawanyiko kati ya watu wa Mungu inapaswa kuwa

ya kuhangaikia sana, hasa ikiwa kuna mikazo inayoletwa kuzuia fursa za ushirika na Wakristo wengine ambao tunafikiri kuwa wamezaliwa kwa Roho.

Kunaweza kuwa, bila shaka, sababu halali sana kwa nini kutengana kimwili kati ya watu wa Bwana wakati fulani ni lazima. Hata hivyo, kwa kadiri tunavyotambuana sisi kwa sisi kama ndugu katika mwili wa Kristo, hapapaswi kuwa na udhihirisho wa roho ya kimadhehebu. Tukitengeneza vizuizi vilivyotengenezwa na mwanadamu ambavyo havijaidhinishwa na Maandiko na kuamini baadhi ya ndugu hawastahili ushirika wetu kwa sababu ya tofauti ndogo ndogo, basi kuna hatari ya kutumia roho ambayo ni kinyume na fundisho la umoja wa mwili. Roho kama hiyo ingeonyesha kutokubali kabisa mapenzi ya Mungu katika ushirika wetu. Zaburi 133:1-3; Waefeso 4:1-3,15,16; Wafilipi 2:3

Sanamu

Kwa karibu sana na hayo yaliyotangulia ni uwezekano wa kuunda sanamu za viongozi wetu katika huduma. Andiko la Ufunuo 19:10 linasema hivi: “Nilianguka chini miguuni pake ili kumwabudu, lakini akasema, La, usiniabudu. Mimi ni mtumishi wa Mungu, kama wewe na ndugu zako wanaoshuhudia

juu ya imani yao katika Yesu. Mwabudu Mungu pekee, kwa maana kiini cha unabii ni kutoa ushahidi wazi kwa ajili ya Yesu.” Imependekezwa kuwa Mtume Yohana katika muktadha huu anawakilisha washiriki waaminifu wa mwili wa Kristo, hasa wakati tunaoishi sasa. Tukiendeleza wazo hili zaidi, tungeonywa tusiwaabudu wale ambao wanaweza kuwa chombo cha kutulisha na Kweli ya Mungu. Tunapaswa kuthamini jitihada za uaminifu za wote wanaoshiriki katika utumishi wa Bwana, lakini hatupaswi kuwaweka kuwa sanamu za ibada. Warumi 1:25

Wazo hilohilo laonekana kupatikana katika maneno ya Mtume Paulo: “Msiache mtu ye yote apendezwaye na unyenyekevu wa uwongo na ibada ya malaika akuvunje wewe kuwa na sifa za kustahili. (Wakolosai 2:18) Kutoa heshima isivyofaa kwa wale wanaotumikia ni roho isiyofaa ambayo tunapaswa kujua nayo, na haipatani na mapenzi ya Mungu kwa Mkristo. Hatupaswi kuendeleza mtazamo huo, ingawa tunapaswa kutambua na kuwathamini wote wanaomtumikia Mungu kwa uaminifu.

Shinikizo la Jamii

Kuhusu mikazo inayoweza kuja kutoka kwa ulimwengu kupatana na viwango vyake, kuna uvutano mwingi ambao ungependeza mwili wetu, lakini ambao unaweza kutuzuia tusikubali mapenzi ya Mungu. Ndiyo sababu tunasoma hivi: “Yafikirini mambo ya mbinguni, si yaliyo duniani, kwa maana mlikufa na uzima wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. (Wakolosai 3:2,3). Shughuli nyingi zinazohusiana na utamaduni, tafrija, na mambo ya kujifurahisha ambayo si ya dhambi yanapendeza mwili. Kuthamini uhuru wa Kikristo hutukumbusha kwamba tofauti na makatazo fulani ambayo yalitolewa kwa taifa la Israeli chini ya Agano la Sheria, hatuoni mengi “usifanye” katika Agano Jipya kama yanahusiana na mwenendo wa waumini. Hivyo, tunatamani kutimiza mioyoni mwetu roho ya sheria ya upendo na sheria ya uadilifu kama inavyoonyeshwa katika mapenzi ya Mungu kwetu.

Ingawa uhuru wa Kikristo hauruhusu yeyote kati yetu kuwekeana sheria fulani, pia haimaanishi kwamba tuko huru kufanya tupendavyo bila madhara. Hivyo, ni muhimu kwamba tutafute miongozo ya kimaandiko ili kutusaidia kujua ni kwa kiwango gani mambo mbalimbali yanauridhisha mwili au yanapatana na

roho ya dhabihu na maisha yaliyowekwa wakfu. Ikiwa, kwa uchunguzi wa mtu binafsi, tunapata kwamba shughuli fulani inajenga, inakuza, na kumtukiza Baba wa Mbinguni, tunapaswa kushiriki katika hilo kwa kadiri kubwa iwezekanavyo. Ikiwa, kwa upande mwingine, haionekani kuwa na thamani ya kiroho, huenda tukatamani kuweka hata kitu kizuri kama hicho kwenye madhabahu ya dhabihu.

Nyumba zetu

Sehemu nyingine ya kufikiria kwetu katika kujitiisha kwa mapenzi ya Mungu inahusu makao yetu. Bila shaka, watu wote wa Bwana wana hali tofauti, na rasilimali za kifedha ambazo tumefanywa kuwa wasimamizi zinaweza kutofautiana sana. Ni kwa kila mtu kutafuta mwongozo wa Mungu katika ulimwengu huu, kama katika kila shughuli. Tunajua kwa kweli, hata hivyo, ulimwenguni mkazo mkubwa huwekwa juu ya kuwa na nyumba ya mtindo, mara nyingi kupita kiasi.

Mifano kama hiyo ambayo inaweza kutolewa inaelekea haina mwisho, lakini tunauliza swali: “Je! Inawezekana kusawazisha kwamba ni lazima tufanye mabadiliko makubwa katika makao yetu ya sasa, kwa gharama ya wakati na gharama nyingi,

kwa sababu tunataka kuwakaribisha Wakristo wenzetu kwa njia ya starehe. Bila shaka, hakuna mtu anayeweza kuhukumu yale ambayo ndugu au dada mwingine anaweza kuwa anafanya katika mstari huu. Hata hivyo, tunaweza kuhitaji kuzungumza na Baba kwa maombi kuhusu kama kuhusika au shughuli kama hiyo kutapunguza kwa njia yoyote ile agano la dhabihu ambalo tumefanya.

Katika Mahali pa Kazi

Kuhusiana na kazi zetu, huenda baadhi yetu tukajikuta katika hali ngumu sana na zenye kujaribu, ambazo huleta usumbufu mwingi kwa mwili wetu. Kisha, nafasi ya kazi ifaayo sana inaweza kutokea, lakini huenda ikahitaji kufanya kazi kwa ratiba tofauti au mahali pa mbali, na tokeo la mwisho likiwa kuvuruga ushirika wetu wa kiroho. Huenda tukalazimika kukosa mikutano fulani sasa mara kwa mara kwa sababu ya hali mpya za kazi. Tunahitaji kutegemea kutafuta mapenzi ya Bwana, na kuyakubali, tunapofanya maamuzi kama haya kwa njia moja au nyingine. Je, haiwezekani kwamba hali yetu ngumu ya sasa ambayo mwili umetii inaruhusiwa kwa sababu Bwana anajua kwamba tunahitaji kuwa na matukio fulani ili kutufundisha subira na kumtegemea?

Kwa upande mwingine, kuhama kunaweza kuwa mapenzi ya Bwana, kama ilivyokuwa wakati alipomtuma Filipo nyikani kutoa ushahidi kwa towashi Mwethiopia. (Matendo 8:26-38) Bila shaka, kila mmoja wetu anajionea hali hiyo peke yake. Maandiko hayaweki sheria ngumu na za haraka kulingana na mstari huo, isipokuwa tu kwamba kila mmoja anapaswa 'kuwaandalia walio wake. (1 Timotheo 5:8) Zaidi ya hayo, majibu yanayoweza kutumika kwa hali ya kibinafsi ya kila mmoja yanaweza kupatikana tu kwa kubaki karibu sana na Bwana.

Hatua Nne Muhimu

Fikiria hatua hizi nne muhimu ili kupata mapenzi ya Mungu katika maisha.

1. Shiriki katika kujifunza mara kwa mara kibinafsi neno la Mungu. (2 Timotheo 2:15) Kwa kuwa tumejitolea kuwa wafuasi wa hatua za Bwana, ni muhimu kwamba tupate wakati wa kuchunguza Maandiko kwa ukawaida kwa kusudi la kutafuta mapenzi na miongozo ya Baba maishani mwetu, na kufahamu kanuni za kimungu zinazoweza kutumika katika mwenendo wetu. Ikiwa kweli Mungu ndiye wa kwanza katika maisha yetu, ni lazima tupange ratiba

zetu ili tuweze kuwasiliana naye na kupokea nguvu anazotaka kutupa.

2. Saidia eklesia yetu ya ndani kwa kuhudhuria mara kwa mara na kushiriki katika ushirika na masomo. Tunafahamu sana mawaidha ya “tusiache kukusanyika pamoja,” na tunapaswa kuthamini mpango huu kama njia muhimu ya kupokea maagizo kutoka kwa Baba wa Mbinguni. (Waebrania 10:25) Uhusiano huo pamoja na mtu na mwingine katika mpangilio huu utarahisisha, kati ya mambo mengine, aina ya mwingiliano ambao utaruhusu michango ya mtu na mwenzake kuandaa nguvu za kiroho zenye kuheshimiana na kujengwa kwa wote, ikiwa tutatumiwa ifaavyo. Tunafahamishwa kwamba “kila ugavi wa pamoja,” na tunapokutana na wale wa ushirika wetu wa karibu na wengine kati ya undugu kadiri tupatavyo nafasi, tutalindwa dhidi ya roho ya kujikweza. Waefeso 4:16

3. Ishi maisha ya kujitolea. Kadiri kiwango cha kujikana kwetu kinavyozidi kuwa kikubwa zaidi, ndivyo tutakavyozidi kufichuliwa kuelekea roho ya kutamani ambayo kwayo Adui hutafuta kutunasa, na hivyo ndivyo itakavyokuwa rahisi zaidi kwetu kuyakubali mapenzi ya Mungu. “Tamaa ya mwili, na tamaa ya macho, na kiburi cha uzima,” vyote ni vizuizi vinavyoweza na lazima vishindwe kupitia

ushawishi wa Roho Mtakatifu na utii kwa Baba wa Mbinguni kwa kujitahidi kutembea kama vile Bwana wetu alivyoenenda. 1 Yohana 2:16

4. Shiriki katika maombi ya mara kwa mara, yenye umakini. Ikiwa katika uchunguzi wa kibinafsi wa maisha yetu tunapata kwamba, kinyume na neno la Mungu, tumesimamisha sanamu fulani mioyoni mwetu, tunaweza kupata faraja kutokana na maandiko kama vile 1 Yohana 1:9. "Tukiziungama dhambi zetu, Yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu, na kutusafisha na udhalimu wote." Hivyo tunaona kwamba ni fursa yetu kukiendea kiti cha neema kwa utakaso na usaidizi kuhusiana na mambo yale tunayofanya ambayo hayampendezi Bwana, hasa kesi ambazo hatujanyenyekea kwa mapenzi yake. Zaidi ya hayo, ikiwa tunajali sana uadilifu na kumpendeza Mungu, hata wakati ambapo hatujui upotovu fulani, sala ya mioyo yetu itakuwa kama hii: "Umzuie mtumishi wako na dhambi za makusudi, zisitawale juu yangu; mkombozi." Zaburi 19:13,14

Tunapofikiria kwamba tumeitwa kuwa sehemu ya familia ya kimungu, inapaswa kutufanya tumheshimu Mungu sana hivi kwamba tufanye lolote ili kumpendeza, kumheshimu, na kutakasa jina lake.

Kwa kweli, “Kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima; Akili njema na moyo wa kufundishika wanazo wote wafanyao mapenzi ya Bwana.” Zaburi 111:10