

# **Dkt. Daniel K. Darko, Nyaraka za Gerezani, Kipindi cha 26, Umoja Tunajenga, Waefeso 4:1-16**

© 2024 Dan Darko na Ted Hildebrandt

Huyu ni Dkt. Dan Darko katika mfululizo wake wa mihadhara kuhusu Nyaraka za Magereza. Huu ni kipindi cha 26, Umoja Tunajenga, Waefeso 4:1-16.

Karibu tena kutoka kwenye mhadhara wa awali tuliokuwa nao kuhusu Waefeso.

Nimefurahi sana kwamba umechagua kujiunga nasi na kwamba umekuwa ukijifunza nasi katika mfululizo huu wa mihadhara ya Masomo ya Biblia. Je, hujaanza kutambua, kama mimi, kwamba kadiri tunavyotumia muda mwingi kujaribu kujifunza Neno la Mungu, ndivyo tunavyohisi tumeburudika zaidi. Ninaona ni hivyo katika mihadhara hii kwamba mengi ya yale ninayosema yanajisemea mwenyewe.

Kurudi kwenye kile Paulo anachofanya katika Waefeso kunapaswa kutukumbusha kila wakati kuhusu roho ya umoja ambayo Mungu anatamani na kutarajia katika kanisa lake. Tukizungumzia mwisho wa sura ya 3 hadi sehemu ya kwanza kabisa ya sura ya 4, nilielekeza mawazo yako kwenye sifa ya Mungu na kumalizia kwa mistari mitatu ya kwanza ya sura ya 4. Sasa ningependa kurudi kusoma kutoka kwa mistari hiyo na kuendelea hadi 16, na kisha tutaweza kuchukua muda wetu kuangalia ni masuala gani tunayohitaji kujua kutoka Waefeso sura ya 4, mistari ya 1 hadi 16. Kwa hivyo, ikiwa una Biblia pamoja nawe, unaweza kufungua Biblia hiyo .

Ninasoma kutoka ESV, nanyi mnaweza kujiunga—umoja wa roho katika kifungo cha amani. Kuna mwili mmoja na roho moja, kama vile mlivyoitwa katika tumaini moja ambalo ni la wito wenu.

Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja na Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Lakini kila mmoja wenu alipewa neema kwa kadiri ya kipimo cha kipawa cha Kristo. Kwa hiyo, inasema, alipopaa juu, aliongoza kundi la mateka, akawapa wanadamu vipawa.

Kusema kwamba alipaa kunamaanisha nini ? Lakini pia alishuka hadi sehemu za chini, yaani nchi. Yeye aliyeshuka ndiye aliyepaa juu sana kuliko mbingu zote, ili avijaze vitu vyote. Naye akawapa mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji, na walimu, ili kuwaandaa watakatifu kwa ajili ya kazi ya huduma, kwa ajili ya kuujenga mwili wa Kristo, hata tutakapoufikia umoja wa imani na kumjua Mwana wa Mungu, hata tuwe watu wazima, hata kufikia cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku na mawimbi, na kuchukuliwa na kila upepo wa mafundisho, kwa hila za wanadamu, kwa hila katika mipango ya udanganyifu.

Badala yake, tukisema kweli katika upendo, tunapaswa kukua katika kila njia katika yeye aliye kichwa, katika Kristo, ambaye mwili wote, ukiunganishwa na kushikamana kwa kila kiungo ambacho kimeandaliwa, kila kiungo kikifanya kazi vizuri, huukuza mwili ili ujijenge katika upendo. Samahani kwa usomaji wangu mgumu hapa. Tayari tumeangalia mistari mitatu ya kwanza ya Waefeso 4.

Kwa hivyo acha nianze tu kukuelekeza kidogo kwenye baadhi ya mambo muhimu katika hilo kwa sababu yanahusiana na kile tutakachozungumzia sasa. Paulo anaanza kuzungumzia mada ya maadili na kile ambacho kanisa linahitaji kufanya ili kudumisha umoja. Anasisitiza wazi kwamba umoja huu ni wa roho na lazima uendelezwe katika kifungo hicho cha umoja.

Kupiga mstari chini ya baadhi ya vipengele hivi kwa namna fulani kulimfanya aache kutafakari na kisha akaanza kuzungumzia mambo ya kawaida wanayoshiriki. Kwa hivyo, nia yake labda ilikuwa ni kujifunza maadili na kupitia, lakini ghafla, akaanza kutambua kwamba ikiwa ninakuita ufanye kila kitu kwa hamu, alitumia msembo kudumisha, fanya kila kitu katika uwezo wako kudumisha umoja huu. Ghafla, alihisi kama anapaswa kuwapa msingi fulani wa umoja huu.

Na kwa hivyo, alianza kutoa kitu ambacho nakiona kinanipa utajiri mkubwa katika kumbukumbu. Anasisitiza mambo saba ya kawaida wanayoshiriki ambayo yanapaswa kuwatia moyo kama msingi wa umoja huu. Kuna mwili mmoja.

Alikuwa amewaambia mapema katika Waefeso kwamba Wayahudi na Mataifa sasa ni viungo vya mwili mmoja. Anasema kuna mwili mmoja, yaani mwili wa Kristo. Kuna roho moja.

Kama unakumbuka, wote walitiwa muhuri na Roho Mtakatifu. Roho anatenda kazi ndani yao. Anaomba waimarishwe katika utu wao wa ndani na roho.

Anasema kuna roho moja. Wote wanashiriki hilo. Wote wameitwa kwa tumaini moja.

Unakumbuka anazungumzia urithi na pia alitaja kwamba sasa wamekuwa washiriki wa ahadi. Wana tumaini moja. Wana Bwana mmoja, Bwana Yesu Kristo, ambaye ndiye njia ambayo Wayahudi na Mataifa wamekuwa mmoja, ambaye alilipa gharama ya mwisho msalabani ili wawe wamoja.

Na kuna imani moja, imani moja, fundisho moja la msingi linalofanana. Yesu Kristo alikuja kufa kwa ajili ya wenye dhambi kama sisi. Na wote wanaomwamini na kumkubali kama Bwana na mwokozi wao binafsi watapata wokovu na watakuwa sehemu ya jumuiya ya Mungu.

Ubatizo mmoja. Ubatizo mmoja ni mojawapo ya maswali, moja ya masuala tutakayoyaangalia baadaye. Unamaanisha nini? Je, ubatizo mmoja unamaanisha kwamba sote tulizamishwa? Au ubatizo mmoja unamaanisha kitu kingine? Na kuna Mungu mmoja na Baba wa wote.

Hilo ndilo tunaloshiriki. Na sio la mwisho kwenye orodha. Anaorodhesha mambo haya yote na kusema, lakini pia kuna Mungu mmoja ambaye ni baba wa wote.

Tunashiriki mambo sita ya kwanza, naye anayaorodhesha kama moja. Analeta neno moja mbele ya yote. Kuna moja hili, moja lile, moja lile, moja lile, ili aweze kuisitiza umoja.

Na kisha, mwishowe, anaiweka katika muktadha wa uhusiano. Kuna baba mmoja wa wote. Sisi ni familia moja.

Kwa msingi wa mambo haya saba ya kawaida, kanisa linapaswa kuelewa kwamba kuna kila msingi unaohitajika ili umoja ushinde. Lakini ubatizo mmoja unamaanisha nini? Kuna mitazamo michache. Mmoja anasema ubatizo, ambao unamaanisha kuzamishwa, unahitaji kuzamishwa.

Kusema kila Mkristo alibatizwa kwa kuzamishwa. Na hivyo hilo ni jambo moja tunaloshiriki sote. Neno ubatizo linamaanisha kuzamishwa.

Lakini neno hilo halimaanishi kuzamishwa ndani ya maji, au kwa maji, au kuzamishwa ndani ya maji. Neno hilo linamaanisha kuzamishwa kihalisi. Kwa hivyo, kitenzi ni kuzamisha, kuzamisha, kuzamisha.

Katika Ukristo wa mapema, ni lugha inayotumika kwa ubatizo kwa sababu ubatizo ulifanya hivyo tu: kuwazamisha watu ndani ya maji. Lakini hiyo haikuwa matumizi pekee ya ubatizo katika Agano Jipya kama tunavyoijua. Kwa hivyo, Paulo anaposema tuna ubatizo mmoja, wasomi wanajadiliana kuhusu anachomaanisha.

Kwa sababu nadhani nini? Haya hayawezi kuwa mazungumzo ya kuvutia kati ya Mpresbiteri na Mbaptisti, sivyo? Kwa sababu tukisema tuna kitu kimoja kinachofanana, nacho ni ubatizo wa kuzamishwa, na Mpresbiteri akasema, unajua, nilikuwa na mtungi wa maji kichwani mwangu. Loo, si kuzungumzia marafiki zangu Wakatoliki. Kisha tunasema hatuna sehemu hiyo inayofanana.

Je, hilo ndilo tatizo hapa? Hapa ndipo inapovutia katika usomi wa leo kwa sababu wasomi wa Kiprotestanti na wasomi Wakatoliki wanafanya mambo mengi pamoja. Tunasoma pamoja; tunashiriki mawazo pamoja; tunasoma matokeo yetu pamoja, na tunaingiliana kwenye majukwaa mengi pamoja. Kwa kweli, wakati mwingine natamani makanisa yetu yangejua kwamba wasomi wa madhehebu yetu mbalimbali hutumia muda mwingi pamoja.

Mimi hutumia labda mara mbili au tatu kwa mwaka kukutana na watu kutoka madhehebu mengi tofauti na ushirika wangu wa kukiri. Kwa hivyo, je, ubatizo mmoja unamaanisha kuwa hatuna kitu kimoja kinachofanana ikiwa mtu alikuwa na kunyunyiziwa au vinginevyo? Fikiria hilo. Kwa hivyo, msisitizo juu ya ubatizo wa Kikristo kwa kuzamishwa unakuwa suala hapa.

Sasa kwa kuwa tunajua neno linamaanisha kuzamisha. Lakini vipi ikiwa ubatizo mmoja unamaanisha ubatizo katika jina la Baba, Mwana, na Roho Mtakatifu? Je, hilo linatatua tatizo? Au ni njia ya busara ya kumridhisha kila mtu? Unajua, tunapozungumzia suala la ubatizo na jinsi unavyofanya ubatizo kama hoja kuu ya majadiliano, mara nyingi tunapoteza mtazamo wa mambo machache. Mbatizaji atatumia muda mwingi kutaka kupigana na Mpresbiteri kuhusu jinsi ubatizo unavyopaswa kuwa.

Kwa kweli, niligundua katika uzoefu wangu mwenyewe na wanafunzi katika miaka ya hivi karibuni ambapo nilipata fursa za kufundisha theolojia kama sehemu ya mzigo wangu wa kozi, kama msomi wa Agano Jipya ambaye anapendezwa na maandishi ya kale mbali na maandishi ya Agano Jipya, napenda kusoma maandishi kama Didache. Na kwa hivyo, nilivutia umakini wa wanafunzi kwenye Kifungu cha 7 cha hati ya kanisa la mapema ambayo iliandikwa mwishoni mwa karne ya kwanza au mwanzoni kabisa mwa karne ya pili. Kifungu cha 7 cha Didache kinaelezea fomula ya ubatizo na jinsi ubatizo unavyopaswa kufanywa.

Mapema mwishoni mwa karne ya kwanza, waliagizwa kwamba ikiwa maji ni baridi sana, unaweza kuyapasha joto. Nilidhani hilo ni jambo zuri. Waliamuru kwamba ikiwa hakuna maji yanayotiririka, unaweza kuyaweka katika umbo la bwawa la kuogelea.

Nikasema, hilo ni jambo zuri. Na kisha nikagundua haraka kwamba baadhi ya wanafunzi wangu wanatoka katika makanisa ambayo yanapinga watu kubatizwa katika vituo vya ubatizo. Kwa hivyo hiyo si habari njema.

Naam, nasema, sisemi kwamba baba wa kanisa la awali wanasema tunaweza kufanya hivyo. Ikiwa maji ni baridi, kwa ajili yetu sisi tuliokulia barani Afrika, tafadhali yawekeneni katika hali ya joto. Ni sawa.

Na kisha wakaendelea kuagiza kwamba ikiwa maji yaliyo karibu ni machache, wanaweza kumimina maji juu ya vichwa vya watu, kama tunavyoona katika Kanisa la Presbyterian na katika Kanisa Katoliki. Dawa hiyo iko wazi mapema katika Kifungu hicho hicho cha 7 kwamba inapaswa kuwa kuzamisha. Kisha, inatoa masharti ya kwa nini njia hizi zingine zote zipo.

Lakini jambo moja lililo wazi ni kwamba ubatizo unapaswa kuwa katika jina la Baba, Mwana, na Roho Mtakatifu. Hili linanileta kwenye swali: tunaposema ubatizo mmoja

katika Waefeso 4, tunazungumzia nini? Je, ni jinsi ubatizo unavyofanywa? Au maneno yanayotumika katika ubatizo, iwe tunasema, Nawabatiza kwa jina la Baba, Mwana, na Roho Mtakatifu. Inaendelea nini? Hatujui.

Na kwa kweli, tutakuwa tukidhanja kudai kwamba tunajua. Lakini baadhi ya watu wamesema kwamba ubatizo hapa unapaswa kuonekana zaidi kama marejeleo ya kazi ya Roho na muungano au muungano wa Kristo kwa sababu tuna vifungu vilivyo wazi katika Agano Jipya ambapo Paulo anazungumzia kubatizwa katika Roho, kama vile 1 Wakorintho 12, 13. Kisha, tuna ubatizo wa Roho, ambao umewekwa katika muktadha wa muungano na Kristo.

Nitakuonyesha vifungu hivi baadaye. Zaidi na zaidi, kinachoonekana kuwa na maana zaidi ni ubatizo mmoja, labda kuwa aina fulani ya usemi ambao mimi hutumia usemi wa Kilatini hapo kama terminus technicus, aina fulani ya usemi unaosema sote tulipokea uongofu mmoja, sote tulifikia imani moja katika Bwana Yesu Kristo, sote tulipitia uanzishwaji mmoja wa Kikristo, au sote tulipitia ibada moja ya utakaso kupitia ubatizo. Ubatizo wa aina gani? Lazima niwe mkweli kwako, sijui.

Inawezekana kwamba wengi wa kanisa la kwanza walifanya ubatizo kwa kuzamishwa. Lakini maandiko kama Didache pia yananiambia kwamba mapema kama nyakati hizo, tayari walikuwa wakitoa maagizo ya chaguzi. Ubatizo mmoja utaeleweka wazi na kanisa la kwanza.

Hilo halitakuwa na utata kwao kama lilivyo kwetu. Kwa hivyo, neno hilo linamaanisha nini? Haiwezekani kabisa kwamba linarejelea ubatizo wa Roho kwa sababu hatuna muktadha huo hapa. Lakini ubatizo unahusishwa na hisia ya umoja, na hakika ni ibada ambayo ilikuwa sehemu ya kanisa la kwanza na ambayo washiriki wote walipitia.

Kwa mfano, neno linapotumika kwa ubatizo katika 1 Wakorintho 12-13, linasomeka, Kwa maana katika Roho mmoja sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, Wayahudi, Wayunani, watumwa, au huru, na sote tulinyweshwa Roho mmoja. Ukiuliza kuhusu muktadha wa kifungu hicho, nitakuwa wa kwanza kukuambia kwamba Paulo anazungumzia karama za roho. Kwa hivyo, Roho yuko kila mahali.

Muktadha wa neno hili katika Waefeso ni hisia ya umoja na kile wanachoshiriki pamoja. Kwa hivyo, sidhani kama sehemu ya Roho ndiyo inayochezwa hapa. Ingawa baadhi ya marafiki zangu wenye haiba huenda wasikubaliane nami, ninaheshimu maoni yao kuhusu hilo.

Sidhani kama hicho ndicho kinachoendelea hapa katika andiko hili mahususi. Paulo anapotumia neno mahali pengine katika Wagalatia, analitumia katika muktadha wa muungano ambapo masuala ya Wayahudi na Mataifa yalikuwa hatarini, na kwa kweli alikuwa akizungumzia kile walichoshiriki. Lakini hata hapa, hebu tusome andiko.

Kwa maana katika Kristo Yesu, ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani, kwa sababu nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo. Hakuna Myahudi wala Mgiriki.

Hakuna mtumwa wala huru. Hakuna mwanaume na mwanamke, kwa maana nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Na kama ninyi ni Kristo, basi, mmekuwa uzao wa Ibrahimu, kulingana na ahadi.

Hapa, tunaona maana ya umoja, lakini ukikubaliana nami, jinsi neno ubatizo linavyotumika hapa pia ni utata. Linaweza kurejelea ubatizo kwa kuzamishwa katika Kristo. Kwa hivyo, marejeleo haya mengine yote hayatusaidii sana.

Ubatizo mmoja unarejelea labda ubatizo wa Kikristo unaohusisha mchakato wa uongofu. Huenda nikawa tayari kusema kwamba nadhani unaweza kuwa unarejelea kuzamishwa zaidi, lakini sidhani kama kanisa la kwanza lilitenga aina zingine za ubatizo, kama nilivyotaja katika maandishi ya kifungu cha 7 cha Didache. Paulo ataendelea kutoa msingi wa kitheolojia kwa ajili ya umoja. Msingi wa kitheolojia kwa ajili ya umoja utakuwa wa kuvutia kwa sababu hapa unaona miundo miwili.

Sehemu ya kwanza, ambayo ni sura ya 4, mistari ya 7 hadi 10, itaangazia ukweli kwamba Kristo ndiye mtoaji wa zawadi. Kristo hutoa neema. Na cha kufurahisha ni kwamba, Paulo hata hatumii neno karama katika Waefeso.

Neno karama linatumika katika 1 Wakorintho na kwingineko. Kisha, katika sehemu ya pili, atazingatia kuwaandaa watakatifu kama mfumo muhimu sana wa kitheolojia ambao unapaswa kuongoza mazungumzo yote, ambapo atawaomba wachukulie masuala fulani mahususi ya kimaadili kwa uzito katika jinsi wanavyoishi maisha yao ya Kikristo. Kwa hivyo, hebu tuchukue muundo wa msingi hapa.

Kuanzia mstari wa 7 hadi 16, Paulo anaelekeza umakini kwenye ukweli kwamba neema hutolewa kwa kila mwanajamii. Na neema hutolewa na Bwana. Bwana huyu alitoa karama mbalimbali.

Hakuwapa kila mtu karama zile zile. Na karama zilitolewa ili kuwaandaa watakatifu. Sasa, inavutia sana kuangalia baadhi ya vifungu hivi hapa kwa sababu baadhi yake hutuletea matatizo mengi.

Kwa hivyo, samahani, nilisoma kifungu hiki dakika chache mapema, lakini samahani, ngoja nisome baadhi ya sehemu za kifungu hiki zinazostahili kuchunguzwa kwa uzito. Kwa mfano, kutoka mstari wa 7, Lakini kila mtu alipewa neema kwa kadiri ya kipimo cha kipawa cha Kristo. Kwa hivyo, inasema kwamba alipopaa juu, aliongoza kundi la mateka na akawapa wanadamu vipawa.

Na ninahitaji kuendelea kuuliza swali, kwa kusema alipaa, inamaanisha nini? Lakini kwamba pia alishuka. Lakini hebu tuzingatie mstari wa 8. Alipopaa juu, aliongoza kundi la mateka, mateka wengi sana, na akawapa wanadamu zawadi. Mstari huo maalum, ambao unaonekana kuwa nukuu kutoka kwa moja ya Zaburi, kwa kweli umewapa wasomi mengi ya kuzungumzia.

Kwa hivyo wacha nikuonyeshe machache tu, nami nitajaribu kuwa mnyoofu na rahisi iwezekanavyo katika jinsi ninavyoelezea hili. Katika Zaburi 68, 18, ambayo wasomi wanaamini ndipo nukuu inapotoka, inasomeka, Ulipanda juu, ukiongoza kundi la mateka katika kundi lako, na kupokea zawadi miongoni mwa wanadamu, hata miongoni mwa waasi ili Bwana Mungu akae huko. Ukilinganisha na Jaribio la Waefeso, Jaribio la Waefeso linasomeka, Alipopanda juu, aliongoza kundi la mateka, na akawapa wanadamu zawadi.

Kusema alipaa kunamaanisha nini ? Lakini kwamba pia alishuka hadi sehemu za chini, yaani nchi. Yeye aliyeshuka ndiye aliyepaa juu sana kuliko mbingu zote, ili apate kujaza vitu vyote. Ukiangalia jaribio hili, wasomi hutumia muda mwingi wakijaribu kuunganisha kufanana na tofauti.

Kwa hivyo, ikiwa unafuatilia hotuba hii kwenye video na sio sauti, nakuhimiza uangalie picha niliyoiweka mbele kwa dakika moja na uandike tu baadhi ya kufanana na tofauti unazoweza kuona. Ulipanda juu. Kumbuka hilo.

Alipopaa juu, kumbuka hilo. Na kupokea zawadi miongoni mwa wanadamu.

Zaburi 68. Angalia Jaribio la Waefeso. Aliwapa wanadamu vipawa.

Kwa hivyo, nini kinatokea? Kwa hivyo nini kinatokea? Ukiangalia hizo kwa makini, kwa wale wanaofuatilia mfululizo huu kwenye sauti, utaona kwamba ikiwa Paulo anaanzia kutoka kwa zaburi hii, anabadilisha mada kutoka nafsi ya 2 wewe katika zaburi hadi nafsi ya 3 yeye katika Waefeso. Katika zaburi, tunaona kwamba anatumia marejeleo ya ubinadamu katika umoja, na katika Waefeso, neno anthropos linatumika katika wingi kwa wanadamu. Pia unatambua kwamba katika zaburi, alizungumzia kuhusu kupokea vipawa, na katika Waefeso, alitoa vipawa.

Kwa hivyo ndio, ukichukua baadhi ya maoni, utaona majadiliano mengi kuhusu hili. Baadhi wameendelea kuuliza, Huu ni mtihani wa Kiyahudi. Na kwa hivyo, ingekuwaje na maana kwa wasomaji wa Mataifa ikiwa Paulo angenukuu kutoka Zaburi au kuzifanyia kazi upya kwa namna fulani? Ninaiangalia hivi.

Ni sawa kufikiria kwa maneno hayo, lakini pia unataka kujua kwamba kwa Paulo, hiyo inaweza kuwa mfumo mzuri wa kufanya kazi. Ikiwa ndivyo wasomaji wake watakavyopokea, kwa sababu mfumo huo huo unaweza pia kuwasiliana na wasomaji au kudokeza mambo ambayo wangeelewa. Mimi ni katika tabia hiyo,

ingawa napenda kuamini mimi ni kijana. Nina tabia ya wakati mwingine katika mahubiri yangu, kusimama katikati ya mahubiri na kurejelea mistari fulani ya nyimbo za kawaida au nyimbo za kawaida za kisasa.

Wakijua kwamba wanawafahamu watu, wanaamsha hisia fulani ya imani au kipengele. Na ikiwa Paulo anafanya hivyo, basi anafanya hivyo ili kuunda anachofanya. Njia nyingine ya kuiangalia ni katika majaribio ya kirabi, na kwa kweli tuna hali ambapo zaburi hii inatafsiriwa na kufasiriwa upya kwa muktadha tofauti.

Na jinsi marabi wanavyotumia mbinu za ufafanuzi ni tofauti kidogo na mbinu za ufafanuzi tunazotumia leo. Kwa hivyo wanaweza kufanya kazi na jaribio ili kuwasilisha maana zinazokaribiana na kinachoendelea katika Waefeso. Baadhi hata wametafsiri jaribio hili kwa kurejelea Musa akipanda milimani kuchukua sheria na kushuka ili kuirudisha sheria kwa watu.

Baadhi ya marabi wamefanya kazi na jaribio kama hili, kama tunavyojua katika baadhi ya majaribio ya Kiyahudi. Hilo linaweza kuwakumbusha nini wasomaji wa Efeso? Ikiwa wasomaji wa Efeso hawajui chochote kuhusu zaburi hiyo, tunaamini kwamba kunaweza pia kuwa na mguso fulani na kinachoendelea na jaribio hili. Hilo lingefanya kile Paulo anachosema kiwe kamili kwa ajili ya Shindano la Asia Ndogo.

Kwa hivyo, Paulo angeweza kutumia hili kupata kipengele cha upanga mara mbili hapa. Mojawapo ya mambo utakayopata hapa ni kwamba anamwonyesha Kristo kama mfalme mshindi, kana kwamba anaenda kwenye kambi ya adui, anawashinda, anachukua nyara, ana vitu vingi, na kutoa zawadi zake kutoka hapo. Kama Paulo angetafsiri upya Zaburi ya 68, hilo halingekuwa tofauti sana na kile ambacho tungetarajia kutoka kwa mwandishi wa karne ya kwanza.

Lakini pia inawezekana kwamba zaburi iko nyuma ya akili yake tu na inafanya kazi kupitia mfumo wake mwenyewe. Ninasema mambo haya yote, na kurasa nyingi hutumika katika haya yote kukuelezea kwa sababu unahitaji kuelewa ni kwa nini mistari hiyo miwili au mitatu katika baadhi ya Biblia imejikunja kama nukuu katika Biblia yako. Imejikunja kwa sababu watafsiri wanafikiri kwamba inaweza kuwa nukuu kutoka Zaburi 68 ambayo inafanyiwa kazi upya katika shindano hilo mahususi.

Unataka kujua kwamba nukuu hiyo si sahihi, lakini inawezekana kwamba Paulo anaifahamu. Hilo linatuleta kwenye swali linalofuata. Sehemu za chini za dunia zinamaanisha nini? Yeye aliyepanda, akashuka, na akaenda sehemu za chini za dunia, inamaanisha nini? Naam, kuna mitazamo mingi.

Mtazamo mmoja unaotoka kwa baba wa kanisa la kwanza unasomeka kwamba hii inarejelea ulimwengu wa chini. Kwamba Yesu alienda kwenye ulimwengu wa chini na kushinda nguvu za uovu. Alienda kuzimu, akachukua mateka, akainuka kama mfalme mshindi, na akawapa watu wake zawadi.

Mtazamo wa pili unasoma hili kama marejeleo ya kufanyika mwili na kifo cha Kristo. Katika mtazamo huu, unasema kwamba kushuka huko kunamaanisha Kristo akishuka katika ulimwengu wetu. Tatizo pekee la mtazamo huu, ingawa, ni kwamba yeye aliyeshuka pia ni yule aliyepanda, na unapoangalia jinsi inavyocheza, inageuza kufanyika mwili juu chini.

Inageuza mwili na kupaa kuwa kama mtu. Lakini je, hilo ni dokezo linalowezelekana? Baadhi ya wasomi wanabishana kwa hilo. Wengine wanabishana kwamba inarejelea kuja kwa Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste.

Alishuka, na yeye aliyepanda siku ya kupaa alishuka, na yeye alishuka siku ya Pentekoste kutoa zawadi. Unajua, kwa marafiki wenye haiba na wapentekoste, tunasema tu haleluya, Mungu asifiwe kwa hilo.

Sio kudharau umuhimu wa Pentekoste. Tunapaswa tu kuwa waangalifu tusipate kile ambacho hakipo kwa sababu inaonekana kutufanya tupate uthibitisho wa baadhi ya mambo tunayoamini. Hili ni jambo gumu ambalo wasomi hutumia muda mwingi kulijadili.

Kwa kweli, jana usiku, nilikuwa nikimtazama tena mmoja wa wafanyakazi wenzangu akisema, na niligundua kuwa baadhi ya mambo niliyoyapigia mstari katika kitabu hicho nilipokisoma mara ya kwanza na mengine ninayoyatazama wakati huu, na ninajiuliza kwa nini ni magumu sana? Kwa sababu tunataka kuelewa ni nini kigumu sana. Lakini lengo kuu ni lipi? Lengo kuu ni kumwakilisha Kristo mshindi. Kristo mwenye nguvu zote.

Akitoa zawadi zake kwa watu ambao hawawezi kuguswa na nguvu za uovu. Taswira ya yule ambaye ameshinda falme na mamlaka na ametumia utawala wake mkuu na uwezo wake wa kuziweka mahali pao akitoa zawadi ili anapotoa zawadi, awakabidhi wale anaowapa zawadi ili waweze kufanya kazi bila kuingiliwa na zawadi na neema ambayo amewapa. Sasa ikiwa Paulo anafanyia kazi tena Zaburi ya 68 kwa usahihi wa kutosha, pia kutakuwa na mguso na anachosema katika HR Meinl kwa sababu katika HR Meinl ambapo wasomaji hawa wangukuwa tunajua kwamba miungu michache ya Apican ina motifu ya ulimwengu wa chini, roho ya ulimwengu wa chini na roho yenye nguvu ya ulimwengu wa chini na jinsi wakati mwingine roho ya ulimwengu wa chini inavyoogopwa kwa sababu ya uwezo wao wa kuleta mema au madhara wakati waumini wao ni wazuri na kuwapa dhabihu zinazofaa na kuja kutafuta msaada unaofaa.

Je, Paulo, ambaye anafahamu na ameishi Efeso kati ya miaka miwili na mitatu, anafikiri kweli kwamba anaweza kuonyesha taswira ambazo wasomaji wake wataelewa kwamba Kristo ameshinda mamlaka yote, mamlaka, na mamlaka hata ikiwa ni pamoja na zile zilizo chini ya ardhi na akapanda juu na sasa amewapa watu

wake zawadi na watu wake wanaweza kutumia zawadi hizo wakijua kwamba mamlaka hizo haziwezi kusimama dhidi yao. Je, ndivyo inavyoendelea? Hakika, ninawapata watoa maoni wawili au watatu wa hivi karibuni kuhusu mada hii wakifikiria kwa maneno hayo, na ninapaswa kukubali kwamba katika maandishi yangu ya hivi karibuni, nimeegemea hili pia. Clint Arnold, maarufu miongoni mwa wenye mtazamo huu, anaandika kwamba sehemu za chini za dunia zina maana zaidi katika kila muktadha wa kidini wa karne ya kwanza ikiwa zinatafsiriwa kama usemi wa ulimwengu au Hadesi.

Mandhari za Ulimwengu wa Chini ya Ardhi ni maarufu huko Efeso na Asia Ndogo Magharibi, ambapo miungu mbalimbali ya ulimwengu wa chini ya Ardhi iliabudiwa. Muhimu zaidi alikuwa mungu wa kike wa Hecate, mungu wa uchawi na uchawi. Kwa hivyo, Paulo anaweza kuwa anasema, kwa kweli, alishuka huko, akawashikilia mateka, na kwa msingi huo, sasa anaweza kuwapa watu wake zawadi.

Kwa hivyo, angetoa vipawa, na angetaja vipawa maalum. Alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii.

Alitoa wengine wawe wainjilisti. Alitoa wengine wawe wachungaji na walimu. Maneno haya yanamaanisha nini? Tunahitaji kujua yanamaanisha nini.

Kwa hivyo, hebu tuwaangalie mitume. Marejeleo ya cheo cha mtume yanapatikana katika Waefeso haswa, yakiunganisha na msingi wa kanisa. Hiyo ilikuwa sehemu muhimu katika msingi wa kanisa.

Katika Waefeso sura ya 3, mstari wa 5, hata wana sifa za kuwa mitume watakatifu. Tunajua wanafunzi wa Yesu wanatajwa kama mitume. Paulo anajihesabu kama mtume, lakini ana sifa za kuwa mdogo zaidi kuliko wote.

Kwa hivyo, mitume hapa wanaweza kuwa wanarejelea watu kama Paulo, kama wanafunzi wa kwanza wa Yesu, ambao walikuwa msingi katika uundaji wa kanisa la kwanza. Paulo angekuwa akisema kwamba Mungu alitoa baadhi ya karama hizo kuwa mitume, bila kusahau ukweli kwamba neno linaweza pia kuwa wale waliotumwa.

Lakini pengine zaidi, anawaelekea watu hawa maalum ambao wamepewa neema hii kufanya kazi katika nafasi hiyo kama viongozi wa msingi katika kanisa la kwanza. Kwa manabii, haimaanishi manabii wa Agano la Kale hapa bali inawarejelea manabii wa wakati wa Paulo mwenyewe. Kama watu wanaoongozwa na roho kusema.

Roho kwa kawaida huwafunulia watu hawa mafumbo fulani kwa ajili ya kulijenga kanisa. Ninapaswa kusisitiza kulijenga kwa sababu tunazungumzia karama hapa. Paulo hatumii neno nabii hapa kuwarejelea watabiri wake.

Neno nabii hapa halimaanishi kile ninachokipata katika Ukristo wa kisasa, iwe tuko Afrika Magharibi, au tuko Afrika Mashariki, au katika sehemu fulani ya Amerika Kusini, ambapo mtu anasema mimi ni nabii. Na wewe, msichana, najua rangi ya chupi yako. Kwa nini? Kwa nini? Hiyo ina maana gani? Kwa nini Mungu anakufunulia rangi ya chupi ya mtu? Manabii hapa wanapewa maarifa haya yaliyoongozwa na Mungu ili kujenga na kujenga kanisa.

Wakati mwingine, wanaweza kuwa na vipengele vinavyoweza kutabirika katika ujumbe wao, lakini mara nyingi, hupewa ujumbe ili kuutoa kama matamshi ya kimungu. Wainjilisti ni watu maalum walio na vifaa vya kwenda kutoka sehemu moja hadi nyingine kuhubiri injili. Kihalisi, neno hilo linamaanisha yule anayeleta habari njema.

Na katika Agano Jipya, kwa kweli tuna sehemu mbili tu ambapo neno hilo limetumika. Katika Matendo, tukimrejelea Filipo na binti zake, na katika 2 Timotheo, ambapo Timotheo anaombwa kufanya kazi ya uinjilisti na Paulo, niseme baadhi ya wafanyakazi wenzangu wanafikiri Paulo hakuandika hivyo. Jambo gumu zaidi kati ya orodha ya karama hii kwetu kuzingatia ni marejeleo ya wachungaji na walimu.

Kwa sababu kama unavyoona katika tafsiri yako ya Kiingereza, maneno hayo yameunganishwa na mwisho wa kiunganishi kinacholingana. Lakini kwa Kigiriki, ni vigumu zaidi kuliko hivyo. Inashiriki makala moja.

Na hivyo, sehemu ya pili, sehemu ya mwalimu, haina makala, ilhali karama zote zilizotangulia zina makala. Kwa hivyo, swali limeulizwa: je, ni mtu mmoja? Je, kuna karama mbili? Au mchungaji anatakiwa kuwa mwalimu? Vipi kama mtu ni mwalimu na si mchungaji? Je, wana karama iliyotajwa hapa, basi? Ni nini kinachoendelea? Naam, tutajaribu kuangalia hii ni nini. Kama nilivyosema dakika zilizopita, hizo mbili zinashiriki makala moja, na imeunganishwa na mwisho wa kiunganishi.

Baadhi ya watoa maoni wamesema kwamba hii ni kwa sababu karama tatu zilizopita zinarejelea wafanyakazi Wakristo wa ratiba. Mitume, manabii, na wainjilisti si watulivu. Huenda wanazunguka-zunguka sana, na labda ni kwa sababu wachungaji na walimu ni watulivu zaidi.

Ndiyo maana hufafanuliwa na kifungu kimoja kilichounganishwa pamoja na mwisho wa kiunganishi kana kwamba kinaonekana kuwa kitu kimoja. Kwa hivyo, kwa maana hii, tofauti iko kati ya zawadi zipi zinazomfanya mtu asimame na zawadi zipi zinazomfanya mtu kuwa mzungumzaji au mfanyakazi anayesafiri. Naam, baadhi pia wamesema kwamba hizi zinarejelea watu wale wale wenye zawadi mbili.

Ndiyo maana sehemu hii maalum ya majadiliano inakuwa ngumu kidogo. Kwa hivyo wacha nikuelekezee mambo machache hapa. Mchungaji au neno lililotafsiriwa mchungaji ni neno mchungaji.

Neno mchungaji si neno jipya katika msamiati wa wakati huo. Tunajua kwamba mchungaji hutumika kama sitiari kwa viongozi wa kidini katika Mashariki ya Karibu ya kale. Ikiwa muda utaruhusu, nitakupa mifano. Mungu hata anaonyeshwa kama mchungaji katika baadhi ya majaribio ya Agano la Kale, kwa mfano, kama kipenzi miongoni mwao.

Yule unayemjua vizuri ni Bwana ndiye mchungaji wangu. Sitapungukiwa na kitu. Nami napenda hilo pia.

Uchungaji au uchungaji katika 1 Petro 5 kwa kweli unahusishwa pamoja na kutajwa kwa wazee. Kwa hivyo, kama ningekutumia marejeleo ya zamani zaidi, unakumbuka kwamba katika zaburi, Bwana ndiye mchungaji wangu. Sitapungukiwa na kitu.

Sifa iliyopo ni kwamba mchungaji huwaongoza kondoo. Yeye ndiye anayewalaza kondoo. Na ndiye anayewaongoza kando ya maji tulivu, na kuwapeleka mahali pazuri.

Pia ndiye anayerejesha roho zao na kuwaongoza kwenye njia sahihi. Katika Isaya 40, mstari wa 11, mchungaji hulisha kundi. Alituchukua sisi mwana-kondoo mikononi mwake kwa uangalifu mpole na kuwabeba kifuani mwake.

Anawaongoza kwa upole kama mama anavyowaongoza kondoo wake. Kwa hivyo, tukizungumzia wachungaji au wachungaji, si mbali sana na kazi ya mwalimu. Ukifikiria sitiari ya kiongozi wa kidini akiwalisha kwa neno la Mungu, inaweza kuhusisha maelekezo fulani.

Hiyo haimaanishi kwa vyovyote vile kwamba hizo si karama mbili. Kwa kweli, nina mwelekeo zaidi wa kufikiria kwamba baadhi ya watu wanaweza kuwa na karama hizo za kuwa wachungaji na walimu. Lakini pia kunaweza kuwa na wengine ambao ni wachungaji lakini si walimu wazuri.

Na kuna baadhi ya walimu ambao huenda wasiwe wachungaji. Wachungaji ambao si walimu wazuri. Singewapendekeza sana wawe wachungaji wakuu.

Lakini kama wewe ni kiongozi wa kanisa anayefuata mafundisho haya, amua hilo. Nataka tu kutofautisha hilo. Sehemu ya pili ya kifungu hiki kinachozungumzia karama ni changamoto tunayokabiliana nayo katika kujaribu kuelewa mstari wa 12.

Aliwapa baadhi ya mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji, na walimu ili kuwaandaa watakatifu kwa ajili ya kazi ya huduma kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo hadi sote tutakapoufikia umoja wa imani katika kumjua Mwana wa Mungu, hadi kufikia utu uzima, hadi kufikia cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Karama zinapaswa kuwa zipi? Kuna mitazamo miwili mikubwa, niseme mitazamo muhimu katika jinsi

tunavyoelewa hili. Mtazamo mmoja unadhania au unatokana na kile tunachokiita ukuhani wa waumini wote, ambao ni kwamba watu wote hupewa karama za kujenga kanisa.

Kwa maana hiyo, Waefeso sura ya 4, mstari wa 12 unasomeka kwamba watakatifu wanaandaliwa, na wao ndio wanaoandaliwa kwa ajili ya kazi za huduma ili kujenga mwili wa Kristo. Neno lililotafsiriwa buildify kwa Kiingereza halisi ni lugha ya usanifu ya kujenga. Kwa hivyo, kwa maana hii, watakatifu wameandaliwa, na wameandaliwa kwa ajili ya kazi za huduma.

Wale wanaoamini katika ukuhani wa waumini wote kwa makusudi au bila kukusudia huegemea moja kwa moja kwenye mtazamo huu. Wengine hawashiriki hilo. Kwa kweli, wengine wanaamini kwamba ni wale waliopewa kipawa nilichokitaja hapo awali.

Mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji, na walimu ndio wanaopaswa kuwaandaa watakatifu. Je, unaelewa jinsi wanavyofanya hivi? Wanachosema ni hiki. Viongozi wana vipawa, na ni viongozi wanaofanya hivi.

Karibu naweza kukuambia kwamba unaweza kuwakuta wasomi Wakatoliki wakiegemea sana upande huo kwa sababu unaendana na muundo wa kanisa lao, jambo ambalo hufanya uongozi wa kanisa kuwa zaidi ya wale ambao wamewezeshwa na Mungu kuwaandaa watakatifu wengine. Acha nikupe mchoro ambao unaweza kuonyesha hilo. Kwa hivyo, kwa maana hiyo, viongozi ndio walio na vipawa, na kwa hivyo hawa walio na vipawa huwaandaa watakatifu.

Wamepewa vipawa kwa ajili ya kazi za huduma na kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Mtazamo huu maalum unaonyesha tofauti kati ya walei na makasisi. Makasisi wanakuwa wale walio na kipawa cha mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji, na walimu.

Waumini ni wale waliopewa vifaa na makasisi, na mitazamo hii yote hufanya Waefeso sura ya 12 kuwa mahali pazuri pa kupigana. Maandishi yanasema nini? Linapokuja suala la karama za kiroho, kama tunavyojua katika Wakorintho, kwa mfano, karama hizo si za ubaguzi. Kila mmoja hupewa karama, lakini katika Warumi sura ya 12 na Waefeso 4, tunaambiwa pia kwamba hupewa karama yao au neema kulingana na kipimo.

Kwa maneno mengine, uwezo huletwa ndani. Sisi ni nani kama Mungu anajua tunachoweza kufanya. Kuna uwezekano mkubwa kwamba maandishi yanakusudiwa kuonyesha kwamba watu waliopewa vipawa hivi hufanya kazi ya kuwaandaa, lakini jinsi hili linavyofanywa hakukusudiwa kuanzisha muundo wa nguvu.

Lakini kuonyesha jinsi wanavyotekeleza majukumu yao. Kwa hivyo, kusoma miundo ya nguvu ndani yake kunaweza kuwa jambo gumu sana kwa sababu baadhi ya wale wanaopatiwa vifaa pia watagundua kipaji chao cha kuwa walimu kesho, na wengine. Na hivyo, mgawanyiko huo wa miundo ya nguvu unaweza kuwa tatizo katika suala hilo.

Ninapenda kile mwenzangu mmoja alichosema kuhusu mada hii, na Frank anaeleza hivi. Kristo aliyepaa na mshindi amempa kila mwamini kipimo kinachofaa cha neema. Miongoni mwa wale aliowapa vipawa, Paulo anaorodhesha vikundi vitano ambavyo vimeandaliwa maalum kuwaandaa waamini wengine kwa ajili ya kazi ya huduma.

Mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji, na walimu. Wale walio na karama katika huduma ya neno na wale wanaowaandaa kwa ajili ya huduma hufanya kazi pamoja ili kujenga mwili wa Kristo. Na matokeo ya mwisho ni haya.

Wanafanya hivyo hadi, kama Paulo alivyosema, sote tutakapofikia na kutambua mada ya umoja inayojitokeza tena. Sote tunafikia umoja wa imani na ujuzi wa Mwana wa Mungu. Labda unaweza kuwa unauliza kwa nini sijaona haya yote huku mada inayojirudia ya imani na maarifa ikiwa haina ufanisi hadi sasa.

Kwa sababu kwa Paulo, imani na maarifa ni sehemu muhimu za kudumisha umoja huo. Anauombea; anazungumzia, anawatia moyo, na anaeleza kwamba hivi ndivyo kanisa linavyopaswa kuwa. Washiriki ambao wana maarifa ya kutosha kuhakikisha wanafanya sehemu yao ya kufanya kazi katika jumuiya ya imani katika roho ya umoja.

Wanapofanya hivyo, lengo ni kwamba watu hawa wenye vipawa wawaandae watakatifu ili wakomae. Neno hilo ni mojawapo ya maneno ambayo nayaona yanavutia katika jinsi linavyotamkwa. Nadhani nina lafudhi ya ajabu, na ninaona baadhi ya marafiki zangu wa Marekani wakisema wamekomaa na wengine wakisema wamekomaa, na sijui linapaswa kutamkwaje.

Kwa hivyo, nasema mtu mzima. Ninawaegemea Waingereza, ambao pia wangesema mtu mzima, kwa hivyo ningesema mtu mzima. Ili kuwa mtu mzima, uanaume ni kuwa na ujuzi na uzoefu wa msingi wa maisha ili usiwe mtu wa kudanganyika au dhaifu.

Huwezi kuyumbishwa kirahisi kwa sababu hisia hiyo ya ukomavu imekuja na uzoefu na imemwezesha mtu kuweza kujua anachokiwakilisha kweli na wakati mwingine kuweza hata kukielezea kwa uwazi katika hekima. Kufikia utu uzima na kufikia kipimo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kufikia ukamilifu wa kuwa ndani ya Kristo.

Ukamilifu wa kimo kamili cha Kristo unamaanisha kwamba unakosa chochote katika kuonyesha utu wa jinsi mwili wa Kristo unavyopaswa kufanya kazi. Na katika mwili huo wa Kristo, kufikiria kuhusu ukamilifu wa kimo cha mwili wa Kristo

kunanikumbusha Wakorintho wa Kwanza 12, ambapo Paulo anazungumzia kuhusu kipawa na ukweli kwamba sote tumepewa vipawa hivi vyote kama waumini ili kusaidia kujenga mwili wa Kristo pamoja. Kwa kutumia taswira ya mwili, anasema nini kitatokea ikiwa sehemu moja ya mwili itasema haina haja ya nyingine, na bado kuna sehemu tofauti za mwili, akisisitiza kile wanatheolojia wamekiita umoja katika utofauti.

Ingawa tuna karama mbalimbali wale walio na karama wanaliwezesha kanisa, na kanisani, kutakuwa na watu wenye uwezo tofauti kulingana na kipimo cha uwezo au uwezo ambao Mungu amewapa na hivyo sote tunaweza kufanya kazi ili kuungana pamoja ili kujenga kanisa pamoja na hilo ndilo lengo ambalo Paulo anatamani hapa kwamba ikiwa watu wenye karama wanafanya kazi yao ya kuwaandaa watakatifu sote tunaweza kufikia kimo hicho kikamilifu tukiakisi utimilifu wa Kristo katika jumuiya ya imani. Sehemu ya pili ya lengo ni kwamba hatutakuwa tena watoto. Anatoa tofauti kubwa na ukomavu na anasema sasa anatumaini kwamba hivi ndivyo kanisa litakavyokuwa, tusiwe tena kama watoto wanaotupwa huku na huko kwa uzito kama mawimbi yanayochukuliwa na kila upepo wa mafundisho kwa ujanja wa wanadamu kwa ujanja katika mipango ya udanganyifu, anatumaini kwamba kanisa litakuwa limekomaa hadi lisiweze kuathiriwa kama watoto na haliko imara likitupwa kama mawimbi kwenye Bahari ya Atlantiki.

Nilikulia katika sehemu ya Atlantiki ambayo ni mbaya sana kuhusu jinsi mawimbi yanavyofanya kazi. Sehemu ya pili na ya tatu ya lengo lake ni ili yaweze kukua katika kila njia ndani yake, ambaye ndiye kichwa, Kristo. Kristo ndiye kichwa.

Ni kutoka kwake mwili wote umeunganishwa. Matumaini yake ni kwamba kadri watu wenye vipawa wanavyowaandaa watakatifu, wote wataunganishwa na kuunganishwa pamoja katika Kristo Yesu kwa kila kiungo ambacho vyote vimeandaliwa. Kila roho ikitenda kazi vizuri.

Kwa maneno mengine, ikiwa mtu ni mkono, kichwa, miguu, kila mtu anafanya kazi pamoja ili kuufanya mwili wa Kristo ukue. Na unapokua na kujijenga, hufanya hivi kwa upendo. Tunaungana pamoja.

Paulo, katika kuonya kanisa la Efeso na eneo lake pana, anawasihi waelewe kile ambacho amekuwa akizungumzia na roho ya umoja inayohitaji kutawala. Alianza na onyo la jumla na akaweka hitaji la kufanya kazi kwa bidii kwa ajili ya umoja wa roho inayopaswa kuwa hali ya kanisa, kudumisha na kushika neno hilo. Anaendelea kusema wana mambo mengi yanayofanana na Mgiriki, Myahudi, au Mrumi.

Zina mambo saba ya kawaida, na yote yanaanzishwa kwa kusisitiza neno moja ili kuangazia umoja. Kisha anaendelea kusema, ndiyo, sasa kwa kuwa mnajua hili, acha niwakumbushe kwamba Kristo, Kristo mshindi ambaye ameshinda nguvu za uovu na ambaye nguvu zote zinatiishwa, amewapa watu wake zawadi kubwa. Amewapa

baadhi ya mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji, na walimu ili kuwaandaa watakatifu ili umoja alioutaja mwanzoni ufanye kazi vizuri.

Lakini jinsi anavyoelewa lugha hiyo kwa kweli inatukumbusha kwamba roho hiyo ya upendo, dokezo ambalo alimalizia sura ya tatu, inatarajiwa kuenea sana kupenya kila nyanja ya maisha ya jamii. Hoja ya Paulo ni hii. Kanisa limeumbwa kuwa moja.

Kila mtu ana sehemu yake. Hakuna anayeachiliwa. Wale walio na vipawa maalum wana jukumu zaidi.

Kwa pamoja, sote tunapaswa kufanya kazi ili kudumisha umoja huo. Na kwa pamoja, tutajenga mwili wa Kristo uwe vile ulivyokusudiwa kuwa. Natumaini kwamba, katika ngazi ya kibinafsi, unapata maono ya Waefeso katika kanisa lako na maisha yako.

Roho hiyo ya umoja anayozungumzia iwe kitu ambacho ungependa kukifuatilia kwa nguvu na neema aliyokupa. Na ungependa kufanya kazi ili kuifanya iwe kweli katika kutaniko lako. Mungu akubariki kwa kujiunga nasi katika utafiti huu.

Ninatarajia masomo zaidi haya pamoja nawe kuhusu Waefeso. Asante sana.

Huyu ni Dkt. Dan Darko katika mfululizo wake wa mihadhara kuhusu Nyaraka za Magereza. Huu ni kipindi cha 26, Umoja Tunajenga, Waefeso 4:1-16.