

SEHEMU YA KWANZA

**SEHEMU YA KWANZA
MWENENDO WA MWANAFUNZI**

MWENENDO WA MWANAFUNZI

MUDA WA FARAGHA NA MUNGU

Mtu, kwa hakika, ni jinsi alivyo peke yake faraghani na Mungu. Ili uwe kamili mwenyewe na kwa wengine, ni lazima uwe na muda wa kuwa na Mungu kila siku. Mojawapo ya yale tunayofundisha aliyeamini kwa mara ya kwanza ni kutenga wakati kila siku wa kuwa na Mungu, bila kubadilisha muda huo. Wanathologia wa kale waliuita “Wakati wa Ukimya.” Nafikiri kwamba hayo maneno yanaeleza wakati huo vizuri. Je, una “Wakati wa Ukimya” kila siku? Kama sivyo, basi ni kwa nini? Ni vigumu sana kuwa mkristo katika umati wa watu kabla kuwa mkristo faraghani. Tabia yako mbele za watu huonyesha jinsi wakati wako na Mungu ulivyo. Ili kukua kiroho, kila muumini ni lazima ajenge maisha yake kwa muda wa faragha na Mungu.

Muda

Ni muda upi unaofaa kuwa na Mungu? Ikiwa wewe ni kama mfalme Daudi, basi kutana na Mungu kabla kuanza siku yako. Daudi alisema, “*Asubuhi, Ewe Bwana waisikiliza sauti yangu; asubuhi naweka mahitaji yangu mbele yako...*” Hili ni shauri nzuri. Bwana Yesu alikutana na Mungu kabla kuanza siku yake. “*Hata alfajiri na mapema sana akaondoka, akatoka akaenda zake mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko*” (Marko 1:35). Naona kwamba kama ilimbidi Yesu kuchukua muda kuwa na Baba yake kabla kukumbana na siku iliyojaa mambo mengi, mbona tusifanye hivyo? Sijali utafanya vipi, lakini fanya! Katika ratiba yako ya siku, weka wakati wa kuwa na Mungu katika nafasi ya kwanza.

Mahali

Yesu alienda mahali pa siri, kwa sababu alihitaji kuwa peke yake. Wewe pia wahitaji kufanya hivyo. Je, una mahali ambapo umetenga pa kusoma Bibilia yako na kuomba kila siku? Je, ni mahali pa faragha ambapo unaweza kuomba kwa sauti bila kuwaamsha wengine? Ni kweli, maombi yana maana sana unapotenga wakati wa kuwa na Mungu. Masikio yako yanahitaji kusikia hisia za moyo wako. Kupaaza sauti kwa Mungu ni ishara ya mawasiliano kati ya mwenye dhambi na Baba yake aliyejawa na huruma. Je, unahitaji nini unapokutana na Mungu mahali ulipotenga? Unahitaji:

- Bibilia yako
- Daftari
- Kalamu
- Kitabu cha ibada (*Devotional book*)
- Kitabu cha kuandikia matukio ya kila siku (*Journal for Daily accountability*)

Kujitoa

Itakubidi kuweka ahadi kati yako na Mungu kwamba utakutana naye kila asubuhi mahali fulani kwa muda fulani. Hebu fanya ahadi ya juma moja. Zingatia ahadi hiyo kwa kukutana naye. Labda utakuwa na wakati mzuri hata utamani kuendelea zaidi. Tahadhari! Shetani atakupinga. Atakuruhusu kwenda kanisani, kuimba katika kundi la waimbaji, na kufundisha katika darasa. Lakini shetani hutetemeka anapooona mtu mnyonge aliyetakaswa akiomba akiwa amepiga magoti. Tarajia Shetani kukuletea kila aina ya uharibifu ili kuondoa mawazo yako katika wakati wako wa faragha na Mungu! Anachukia na kuogopa muda wa faragha wa muumini kuwa na Mungu.

Taratibu

Baada ya kutenga nyakati za kukutana na Mungu, na kuwa na vifaa unavyohitaji, utafanayaje? Unaweza:

- Kuanza kwa maombi ya dakika nne
 - A=*Adoration*, ni kumsujudu Mungu. Anza kumsifu kwa nukta 60.
 - C=*Confession*, ni kutubu dhambi. Tubu kwa nukta 60.

T=Thanksgiving, ni kutoa shukurani. Msifu Bwana kwa baraka zako kwa nukta 60.

S=Supplication, ni kuombea wengine. Ombea wengine kwa nukta 60.

☐ **Chagua somo katika maandiko.**

Soma somo hilo kwa juma hilo lote. Anza na somo rahisi, kama vile Zaburi sura ya 1.

☐ **Soma, chunguza, tafakari, na kutia katika akili.**

Tumia daftari yako kuandika mawazo na maneno yenye maana. Mwombe Roho Mtakatifu akufunulie ukweli. Katika daftari yako, tenga sehemu ya maswahil kama vile: “Hii inamaanisha Mungu angependa nifanyeje?” Kufanya hivyo ni kuzingatia maandiko kibinafsi.

• **Andika yale Baba anakuambia**

Kila siku tumia daftari kuandika yale Mungu anakunenea kutoka kwa neno lake. Hii ni daftari yako ya siri ambayo itaonyesha kukua kwako, vita vyako, na ushindi unayopata. Kutokana nalo, labda utahitaji kuwazia wazo moja tu kila siku. Linaweza kuwa wazo kama vile, “leo nitaamini kwamba Yesu ananipenda kwa vyo vyote vile.”

• **Zingatia wazo hilo.**

Andika wazo hilo katika kijikaratasi na kulitazama mchana kutwa. Kufanya hivyo ni kutafakari maandiko.

• **Tia akilini kifungu kimoja au vifungu viwili katika juma hilo.**

Zaburi 1 ni fupi sana, kwamba unaweza kuliweka akilini ukichagua kufanya hivyo.

• **Funga wakati huo kwa maombi.**

Jiombee, na uombe mwongozo wa Mungu kwa shughuli za siku hiyo. Omba maombi ya Yabesi, inayopatikana katika 1 Mambo Ya Nyakati 4:9. Hii ni jinsi nzuri ya kuanza siku yako.

DAKIKA NNE NA MUNGU KATIKA MAOMBI

Mombi si rahisi kwa wanaoomba kwa mara ya kwanza. Kila muumini kwa mara ya kwanza hung'ang'ana katika kujua jinsi ya kuomba. Yesu, kwa mfano alitoa wa maombi (Sala ya Bwana) alitufundisha jinsi ya kumwendea Baba katika maombi. Tunaweza kufuata mtindo huo katika maombi yetu.

Katika Luka 11:1-4 Yesu alitufundisha hivi:

I. Anza maombi yako kwa KUMSUJUDU Mungu

“Baba yetu uliye Mbinguni, jina lako litukuzwe...”

Tukaribie kiti cha enzi cha Mungu kwa kusifu na kusujudu. Katika kuanza maombi yako, usiwakilishe hoja zako. Msifu tu kwa jinsi alivyo. Anza kumsujudu kwa kumwambia jinsi unavyompenda na kumsujudu. Maandiko yamejaa majina ya Mungu ya ajabu. Unaweza kumsifu kwa kutaja tu majina yake, ama kwa kusema tu, “Nakupenda Bwana kwa kuwa wewe u Bwana mwenye mapenzi katika maisha yangu.” Hebu chukua dakika moja kumsujudu Baba yetu aliye Mbinguni.

II. Endelea kwa KUTUBU

Yesu alitufundisha kuomba msamaha. *“Utusamehe dhambi zetu, kwa kuwa sisi nasi tunamsamehe kila tumwiaye.”* Tunapoanza kwa kumsujudu, yaani kumwona Mungu jinsi alivyo, tunaweza kuona jinsi tulivyo. Kisha tutubu dhambi zetu tukifahamu kwamba katika Kristo hakuna hukumu. Tutadai ahadi inayopatikana katika 1 Yohana 1:9 kwamba, *“Tukiziungama dhambi zetu, Yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu, na kutusafisha na udhalimu wote.”*

Hebu chukua dakika moja kutubu dhambi zozote unazojua.

III. MSHUKURU Mungu kwa Neema na Rehema zake

Shukuru katika kila ombi. Chukua muda wa kumwambia Mungu unavyofurahia baraka zake. Hebu chukua kama dakika moja hivi kusema, “ahsante” Yesu kwa wema wako kwangu.

IV. Sasa OMBEA Wengine

Kuna rafiki zako, na wengine ambao wanahitaji maombi yako. Unahitaji kuwa mwombezi kwa niaba ya wengine mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Hebu chukua dakika moja kuombea wengine.

ACTS=Dakika 4 na Mungu

A=Adoration =Kusujudu

C=Confession =Kutubu

T=Thanksgiving =Kushukuru

S=Supplication =Kuombea mahitaji

Herufi hizi katika neno “ACTS” ni jinsi rahisi ya kufundisha mkristo mchanga jinsi ya kuomba. Dakika moja kwa maombi ya, kutubu, kushukuru, na kuombea wengine. Unaweza kutumia jumla ya dakika 4 kwa kufanya hayo yote. [Hii](#) ni [njia](#) bora ya kuanza maisha ya maombi.

KANUNI ZA MAVUNO YA KIROHO

“bwana tunahitaji kumwona Yesu”

John 12:20-25 “Yohana 12:20-25 “Chembe ya ngano isipoanguka katika nchi, ikafa, hukaa hali iyo hiyo peke yake...”

Maandiko haya yanaanza kwa kutuonyesha Wayunani wakiwaendea wanafunzi wa Yesu na kuuliza kumwona Yesu.

Hawa Wayunani wanawakilisha wanadamu waliopotea, walimwengu ambao si wayahudi watakaomsababisha Kristo kufa. Filipo anamjia Yesu kumwambia kwamba kuna Wayunani waliofika kumwona. Majibu ya Yesu yenye fumbo na kutatanisha **yana kile** ambacho wengine wameita Kanuni Za Mavuno Ya Kiroho. Ni lazima tuwe “Yesu” kwa ulimwengu ambao haumtambui. Ni wakati tu ambapo tutakuwa mbegu katika udongo wa watu wengine ndipo uhai utakapochimbuka. “Mavuno” ni mafanikio yetu maishani na sifa ambazo tutaacha kutokana na uongozi wetu. Huwezi kuwa na mavuno ya kiroho bila kuwa mkristo ambaye ni mbegu.

Hatuwezi kuleta tofauti katika ulimwengu huu hadi tutakapoelewa kanuni hizi za mavuno ya kiroho, na kuishi maisha yetu kuambatana na kanuni hizo kila siku.

Ukweli #1 Kanuni Ya Dharura: Ni lazima mbegu iingie mchangani na kufa ili iweze kuzaa matunda.

Katika maisha haya ya ufalme wa Mungu, unahitaji kuwa kama mbegu = ulizaliwa ili uzae. Sisi ni mbegu iliyopandwa katika udongo wa watu wengine. Tukifarikishe nafsi zetu na kutoa misha yetu kupandwa kwa udongo wa watu wengine, basi tutapata mavuno. Ni lazima tuanze sasa. Mbegu haina faida ikiwa kwa gunia ghalani. Ni lazima iingie mchangani na kufa ili iwe na faida.

1. Yesu alikuwa akinena kuhusu yeye mwenyewe, na kifo chake kilichokuwa kinakaribia (**Warumi 8:29**). Alikuwa mbegu ya Mungu, ambaye alibiidika kufa kwa dhambi za ulimwengu.
2. Yesu alikuwa akieleza juu ya wafuasi wake. Ni lazima tuwe mbegu ili Mungu aweze kututumia. Ni dharura kwamba tuanze sasa kutoa maisha yetu kwa udongo wa maisha ya wengine.

Ukweli #2 Sheria Ya Uhai kuibuka kutoka kwa Kifo. Mbegu hufa, Uhai ukazaliwa.

Katika kuishi maisha ya ufalme wa Mungu, kifo huzalisha uhai, fungu la 24.

1. Yesu anaongea juu yake mwenyewe, “*Saa imefika atukuzwe Mwana wa Adamu.*”
2. Yesu anaeleza juu ya maisha ya wafuasi wake. **Luka 9:23**

Tunapokufa kwa ubinafsi wetu, na tamaa za kibinafsi, je tutaweza kuwapatia wengine uhai kwa njia hiyo. **Anayetaka** kuiokoa nafsi yake ataipoteza. Mbegu lazima ife ndipo ilete uhai. Lazima tuwe wakristo ambao ni mbegu, ili kuwe na mavuno.

Ukweli#3 Kanuni kuhusu Ubora dhidi ya Wingi: Ni lazima mbegu iwe nzuri.

Katika kuishi maisha haya ya ufalme wa Mungu, ubora una maana kuliko wingi = si kile ulichonacho, bali ni wewe wa nani.

1. Yesu ananena juu yake = wingi na hali ya tunda hutegemea tabia ya mbegu. Yesu alikuwa ni mbegu nzuri ya Mungu aliyepandwa, na kufufuliwa ili aokoe mamilioni ya watu.
2. Yesu anaeleza kuhusu wafuasi wake, *“Yote ufanyalo, fanya kwa utukufu wa Mungu.”*
3. Lazima tuwe mbegu bora, yaani wanaume na wanawake wenye tabia, kujitolea na kujitoa sadaka ili Mungu awapande katika udongo wa maisha ya wengine. Mbegu bora huzaa sana.

Ukweli#4 Kanuni ya Upesi dhidi ya Uthabiti: Mbegu ina “wasaa” wake.

Katika kuishi maisha ya Ufalme wa Mungu, swala si miaka unayoishi, bali ni jinsi unavoishi vyema *“Saa imefika...”*

1. Yesu ananena juu yake mwenyewe; alijua kwamba kifo chake kiliwadia. Hakuishi miaka mingi bali aliishi vyema na kufa kifo ambacho kiliwaletea wana wengi utukufu.
2. Yesu alikuwa akinena kuhusu wafuasi wake *“aliyepewa nyingi, nyingi itahitajika kutoka kwake”*
“Utafuteni kwanza ufalme wake...” Mathayo 6:33; Yohana 15:5&8

KAZI SABA ZA ROHO MTAKATIFU

Katika maandiko, kuna kazi saba ambazo zimeelezwa kama kazi ambazo Roho Mtakatifu anafanya katika maisha ya aliyezaliwa mara ya pili. Kazi hizi si tofauti kamwe, bali zinaeleza hali mbalimbali za tukio moja. Kazi hizi ni kama zifuatazo:

Roho Mtakatifu kukaa ndani, Yohana 14:17

Ubatizo wa Roho Mtakatifu, Waefeso 4:4,5

Kutiwa muhuri na Roho Mtakatifu, Waefeso 1:13

Amana ya Roho Mtakatifu, Waefeso 1:14

Karama za Roho Mtakatifu, Warumi 12:6-13, 1 Korintho 14, Waefeso 4:7-11

Kujazwa na Roho Mtakatifu, Waefeso 5:18

Upako wa Roho Mtakatifu, 1 Yohana 2:27

Sita Zilikuwa Karama Wakati wa Kuzaliwa

Watu wengi wamejadiliana na kuhitilafiana kuhusu jambo hili. Lakini wataalamu wengi wa Bibilia wanakubaliana kwamba kazi hizi zote za Roho Mtakatifu, isipokuwa moja, zinatendeka wakati mtu anapookoka. Mtu anampokea Kristo kama Mwokozi, na anazaliwa kutoka juu katika Roho Wake. Roho huyo anakaa ndani yake. Mtu huyo **anabatizwa** katika mwili wa Kristo. Anapewa vipawa na huyo Roho Mtakatifu. Kisha anajazwa naye, na kutiwa muhuri milele, ambayo ni amana ya wokovu wetu. Ni ajabu mno kuwa mwana wa Mungu! Ni tendo, na mabadiliko ya ajabu sana.

Tunavuja

Kwa hivyo kila muumini amewahi kujazwa na Roho angalau mara moja. Mtu anapozaliwa upya, anakuwa na Yesu. Shida zetu ni kwamba mara nyingi tunavuja kama mpira mpya kwenye gurudumu lililozeeka. Hatuendelei kuishi kama tumejazwa. Tunaweza kumzima Roho kwa kukosa kutii. Hii ndio sababu Paulo aliwahimiza Waefeso “kuendelea kujazwa kila siku,” **Waefeso 5:18**. Hebu tazama kwamba tumetilia mkazo neno “kuendelea,” ambayo ni hali ya kufanya fanya. Kuishi maisha yanayoongozwa na Kristo kunatokana na kujitoa kwetu kabisa kwa Kristo kila wakati, na kila siku.

Maisha Ya Kawaida Ya Kikristo

Kujazwa kwa Roho si kazi ya pili, au hata kazi ya “ndani” ya Mungu ndani yetu. Kujazwa Ni maisha ya kikristo. Kristo pekee ndiye “Mkristo.” Ni maisha yake tu ndani yetu ambayo yanaweza kusababisha tuishi maisha ambayo yanampendeza Mungu Baba. Anapotujaza, tutaanza kuona tunda ambalo Paulo aliandika katika Wagalatia sura ya tano. Tunda la Roho ni tabia ya Yesu, ambayo inadhihirika katika mwenendo wetu. Mungu anahitaji kila mwana wake atembe katika Roho, akiwa amejazwa na maisha ya mwanawe Yesu Kristo. Maisha yaliyojawa na Roho Mtakatifu ni maisha ya kawaida ya mkristo. Wazo tofauti na hili halifai.

Upako

Hii inatufikisha kwa kazi ya saba ya Roho Mtakatifu ndani yetu. Kazi za kwanza tano ni kazi zilizokamilika ndani ya muumini. Kazi ya sita ilianza katika wokovu, na inastahili kuwa kazi ya kila siku, (kujazwa kunategemea utiifu wetu na kujitoa kwetu mhanga kwa uwepo wa Roho Mtakatifu). Kazi ya saba ya Roho Mtakatifu ni kuleta upako. Yohana Mtume alisema, “*Nanyi, mafuta yale mliyoyapata kwake yanakaa ndani yenu, wala hamna haja ya mtu kuwafundisha; lakini kama mafuta yake yanavyowafundisha habari za mambo yote...*” **1 Yohana 2:27**. Kuwekwa wakfu kunaonekana kuwa tendo la Roho Mtakatifu ambalo ni maalum na la kipekee kwa wanaume na wanawake wachache waliochaguliwa.

Upako katika Maandiko

Kama vile kujazwa na Roho huleta utakatifu na kuishi kama Kristo, upako wa Roho Mtakatifu huleta uwezo wa kumtumikia Mungu. Hakuwezi kuwa na upako bila kuwa na ujazo wa Roho Mtakatifu. Kujazwa na kujitoa mhanga kwa Mungu hutangulia upako. Tunapotazama Agano la Kale, tunaona upako wa Mungu mara kwa mara kwa wale ambao aliwachagua.

- Aliweka wakfu wafalme fulani, kame vile Sauli na Daudi.
- Aliweka wakfu manabii, kama vile Eliya na Elisha.
- Aliweka Samsoni wakfu.

Tunasoma mara kwa mara jinsi Roho wa Yehovah Mungu “alikuja juu yao.” Halafu kwa sababu fulani Roho angewaacha tena. Kuna sababu mbili zilizosababisha huku kuachwa na Roho : 1) kazi aliyowaitia ilikuwa imekamilika, au 2) aliyewekwa wakfu alitenda dhambi fulani, na upako ukamwondoka.

Katika Agano Jipya, tunasoma kuhusu Yesu, “*Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema...*” (tazama Luka 4:18,19), akiwa anakariri Isaya 61. Hata Paulo alitambua upako uliokuwa juu yake. Anaeleza kuhubiri kwake kuwa “kwa dalili za Roho na za nguvu” (1 Wakorintho 2:4).

Watumishi Waliokuwa na Upako

Unaposoma kuhusu watu shupavu katika kanisa, utaona mara **nyingi** wakitaja haja ya kuwa na upako wa Mungu. Waling’ang’ana kuhudumu katika nguvu zao wenyewe, hadi wakafikia wakati ambapo walikosa nguvu. Ndipo wakaona haja ya kuwa na nguvu za Roho Mtakatifu.

Dwight L. Moody, Mmarekani aliyekuwa na kipawa cha kuhubiri, na aliyeishi zaidi ya miaka 100 iliyopita, aliandika akisema, “Katika mitaa ya Chikago, nilijazwa na Roho Mtakatifu kwa wingi hadi nikamwomba Mungu kuzidisha mkono wake juu yangu. Nilijawa na wingi wa wema wake, nikahisi kuweka ulimwengu wote moyoni mwangu. Nikahubiri mahubiri ambayo nilikuwa nimekwisha hubiri zamani, ijapokuwa yalikuwa yamekosa nguvu. Mahubiri hayo yalikuwa kweli kama nilivyohubiri hapo awali, isipokuwa tu yalikuwa na nguvu mpya. Wengi walivutwa na kuokoka. Hii ilitendeka miaka mingi baada ya kuokoka kwangu.

Charles G. Finney, aliyeishi katika karne ya 19 alipata tukio kama hilo la Roho Mtakatifu, ambaye alimweka wakfu na kumpa uwezo miaka mingi baada ya kuanzisha huduma yake. Anaeleza tukio hilo hivi: “Nilipogeuka na kujaribu kuketi karibu na moto, nilibatizwa na Roho Mtakatifu kwa njia ya ajabu bila kutarajia. Sikufikiri kungekuwa na kitu kama hicho kwangu, wala sikukumbuka kama nimewahi kusikia kuhusu jambo hilo kutoka kwa mtu yeyote uliwenguni. Roho Mtakatifu alinjia, na kuonyesha dalili kama kupenya kwa mwili wangu na nafsi yangu.” Anasema matokeo ya kujazwa kwake ilionekana siku iliyofuata, kwani yeyote aliyenena naye alihisi kuwa na hatia, ama aliokoka. Jioni, siku iliyofuata, Finney alimkaribisha kafiri mmoja kwa nyumba yake kwa chakula cha jioni. Alipokuwa akiombea na kubariki chakula, yule kafiri akaokoka! Hii ni thibitisho ya upako wa Roho Mtakatifu.

Billy Graham

Waweza kuelezaje kuhusu huduma shupavu ya Billy Graham? Ujumbe wake ni rahisi, isiyo ya kuvutia, na ustadi. Lakini matokeo katika mikutano yake yanatokana na upako ulio juu yake. Mungu alimchagua na kumwezesha kuhubiri injili rahisi.

Je, Una upako Huu?

Kila muumini anaweza kuwa na upako maalum ili kufanya huduma ya Ufalme wa Mungu. Ndiyo, tunaweza. Kwa kuwa Biblia inasema kwamba tuna upako huu (**1 Yohana 2:27**), kwa nini hatuoni mara kwa mara? Swali la kufaa linastahili kuwa hivi: Je, una upako huu katika maisha yako na katika uongozi wako? Je, ushuhuda na ushahidi wako ni mpya? Je, Watu wanapokutana nawe, maisha yao hubadilishwa?

Huu upako kwa ajili ya huduma si wa kudumu. Katika Matendo ya Mitume, wanafunzi walijazwa Roho wakati wa Pentekote (**Matendo 2:4**) ili wahubiri. Katika sura ya nne, tunawaona tena katika chumba cha juu wakiomba Roho awajaze zaidi, na kuwapa ujasiri wa kushinda adui zao (**Matendo 4:31**). Petero alikuwepo, na akajazwa nyakati hizo mbili. Hii inanijulisha kwamba katika kila kazi ambayo Mungu anatuitia, tunahitaji kujazwa upya ili tutekeleze kazi hiyo ya Mungu. Swali ni, “Je, nina upako huu maishani mwangu sasa?”

Ngojea, Subiri, Pokea

Katika Luka 24:49, Yesu aliwaambia wafuasi wake wafanye mambo haya matatu akiisha kuwaacha na kwenda mbinguni:

1. Wangoje hadi wapokee nguvu za Roho Mtakatifu
2. Wadumu katika maombi wangojapo. Hii ilikuwa kwa ajili ya utakaso, kujisalimisha, na kunyenyekezwa.
3. Wapokee Roho Mtakatifu, na huduma zake saba. Walitii walingoja, wakiwa na subira, na wakapokea nguvu za ajabu za Roho Mtakatifu.

Viongozi wa siku hizi ni tofauti kabisa! Tunaweza kupanga ratiba, bila kuwa na mzigo. Tunaweza kupanga na kujitayarisha, lakini tunajua kidogo sana kuhusu kungoja na kuitisha upako wa Roho Mtakatifu. Mara nyingi hatuoni matokeo ambayo wafuasi wa kwanza waliona.

Siri ya Upako Wa Roho Mtakatifu ni ipi?

Hebu tutazame jinsi tunavyoweza kuwa na upako huu katika huduma zetu. Hatua zinazohitajika si za kimazingaombwe. Ikiwa wewe ni kiongozi aliyejiachilia mhanga, na kujazwa na Roho Mtakatifu, basi hatua hizi zitakuwa na matokeo mara moja. Mungu anataka kuweka upako katika vipawa vyako, na mwito wako zaidi ya matarajio yako. Hii ni sehemu ya shida yetu.

1. **Lazima uwe na shauku na kiu ya nguvu za Roho Mtakatifu katika maisha yako. Isaya 44:3** “Kwa maana nitamimina maji juu yake aliye na kiu, na vijito vya maji juu ya mahali pa kavu. [Nitamwaga Roho](#) yangu ...”

Mathayo 5:6, “Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa.”

Yeremia 29:13, “Nanyi mtanitifuta na kuniona, mtakaponitifuta kwa moyo wenu wote. Nami nitaonekana [kwenu](#), asema BWANA.”

Je, unakumbuka wakati Yakobo alimenyana na malaika wa Bwana? Yakobo aling’ang’ana akitamani msamaha na baraka. Alimwambia malaika, “sitakuachilia hadi unibariki.” Huyu, kwa kweli, ni malaika duni wa aina gani? Hata hawezi kujiondoa kwa [mikono](#) ya Yakobo? Kuna kitu ambacho si sahihi kabisa katika hadithi hii. Nahisi kwamba mng’ang’ano huo ulipangwa tangu mwanzo. Mungu alihitaji Yakobo ang’ang’ane na kutafuta baraka. Mungu alitamani sana kumpa hizo baraka kuliko alivyotarajia.

Shida ya kiongozi wa kawaida katika maisha ya kikristo ni ubinafsi, na kujitosheleza. Basi hatuwezi kuwa na upako wa Roho Mtakatifu hadi tunyenyekee na kutamani tu yale ambayo Mungu anaweza kutupatia.

2. Lazima kuwe na Maombi ya Ushindi

Ikiwa tunahitaji kujazwa na nguvu, basi itatulazimu kuomba ili tupate, kama vile wanafunzi kabla ya situ ya pentekote, walivyoomba. Yesu alisema, “Hamna kwa sababu hamuombi.” Watakatifu wote wa Mungu walitaabika, na kushinda katika maombi hadi wakapokea nguvu. Katika **Matendo 4:31** tunasoma hivi: “Hata walipokwisha kumwomba Mungu, wote wakajawa na Roho Mtakatifu.” Moody, Finney na R. A. Torrey wanaeleza jinsi walivyoomba kwa masaa mengi mbele ya kiti cha enzi, wakitafuta upako mpya ili waweze kuhudumu.

Chanzo cha Nguvu

Miaka mingi zilizopita, Billy Graham alipokuwa angali kijana ambaye alikuwa mchanga katika huduma yake ya kwenda katika miji mikubwa kuhubiri kwa mikutano ya hadhara, alizuru katika jiji la Fort Worth, Texas. Mwanafunzi mmoja kijana kutoka katika chuo kikuu cha Southwestern Baptist Theological Seminary alimwendea katika hoteli alimokuwa akilala kwa wakati huo alipokuwa na mikutano ya hadhara. Alibisha mlangoni mwa hoteli hiyo. Cliff Barrows, aliyenieleza kisa hiki, alifungua mlango na kumwambia yule mwanafunzi hivi, “Billy ana shughuli sasa hivi, na hataki kusumbuliwa.” Yule mwanafunzi alikataa kuondoka, na kusesitiza kwa kusema, “Nahitaji kujua chanzo cha nguvu za Billy Graham. Mbona Mungu anamtumia sana kwa njia ya ajabu?” Cliff alimpeleka kwenye mlango wa chumba cha kulala na kuufungua kwa utaratibu, ili kumwonyesha siri ya Billy Graham. Alimwona Billy amelala kifudufudi kwenye sakafu, akiwa na uchungu katika maombi. Cliff Barrows alifunga mlango na kumwambia yule mwanafunzi, “Basi hiyo ni siri yake. Yeye hufanya hivi kila siku kwa masaa mengi kwa wakati moja.”

Si Kwa Kumwombaomba Mungu

Tuelewe kwamba tunapokuwa na njaa kali na kiu ya upako, basi kazi itakuwa imetekelezwa ndani yetu tayari. Si lazima tumsihi Mungu atupe upako. Yu tayari tukiwa tayari. Kuomba kwa ushindi ni kutayarisha nafsi ili ipokee yale ambayo Mungu ametayarisha kutupatia. Tumngojeapo tu kwa maombi ndipo atakuwa tayari kunena nasi, kutayarisha mioyo yetu, na kututayarisha kiroho kupokea nguvu zake za ajabu. Baada ya kujazwa, tunapata upako!

3. Sharti kuwe Na Matarajio katika Imani

Baada ya kungoja na kuomba, lazima kuwe na imani kwamba upako utafuata. Hapa tunaawajibika kutofautisha kati ya maisha ya kawaida yaliyojazwa na Roho Mtakatifu, ambayo yanategemea mtu kujisalimisha kwa Kristo na kuwa na imani (bila kudumu kwa maombi isipokuwa tu kwa kutayarisha moyo), na upako wa Roho Mtakatifu unaorudiwa mara kwa mara tunapodumu katika maombi. Neno la maana katika huku kujazwa upya kila mara ni “hadi.” Yesu, kabla kuondoka ulimwenguni, aliambia wanafunzi wake wadumu “hadi” wapokee nguvu. Walifanya hivyo, na wakapata nguvu! Mungu lazima afahamu kwamba tunamwamini, na kwamba anaweza kututegemea kumpa utukufu. Akiona tukiwa hali hiyo, basi tutapata nguvu. Je, unaweza kulipa gharama yoyote inayohitajika ili akutumie? Kama ni hivyo, basi amini na kuomba hadi upate upako.

Matokeo ya Upako Ni yapi?

Unawezaje kujua kwamba Mungu amejibu maombi yako? Matokeo ni wazi:

Utakuwa na ushindi dhidi ya dhambi maishani mwako.

- Kutakuwa na tunda la Roho maishani mwako.
- Utakuwa na mzigu moyoni kwa waliopotea.
- Huduma yako kwa Mungu itakuwa yenye nguvu.

YABESI: KUISHI KATIKA NJIA YA BARAKA

Mungu angependa kutubariki kuliko tunavyokusudia. Huu ni ukweli wa maandiko. Kuna mito ya baraka kutoka kwa moyo wa Mungu uliojaa upendo. Tunasoma kuhusu maombi ya mtu mmoja aliyeamini jambo hili katika Agano La Kale. Jina lake ni Yabesi. Tunasoma maombi yake katika 1 Mambo ya Nyakati 4:9, “*Naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze; na mamaye akamwita jina lake Yabesi, akisema, Ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni.*”

Kuna mambo matatu ya ajabu kuhusu huyu mtu aliyeitwa “Uchungu” (Yabesi). Kwanza, unaposoma kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza, utaona kwamba hakuna kitu cha kuvutia katika sura nne za kwanza. Zinaorodhesha vizazi, aya hadi aya, utadhani unasoma katika kitabu cha anwani! Kati ya hayo yote tunaona kifungu hiki chenye busara, “Naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze.” Ni kama *amekugutusha* mara tu!

Kitu cha pili cha ajabu ni jina lake la kuchekesha. Maana ya Yabesi ni “Uchungu,” au “kuumwa.” Labda mama yake alimwanzisha jina hilo kwa sababu alimzaa kwa uchungu. Salala! Katika maisha yako, kila wakati mama akiita jina lako unakumbushwa jinsi unavyompa uchungu!

Basi, tunaona ujumbe gani kutokana na huyu Yabesi? Ni wazi kwamba Roho Mtakatifu angependa tujifunze kutokana na huyu ambaye ni tofauti, katika orodha ya vizazi.

Yabesi alikuwa Mtu wa Kawaida

Alizaliwa katika uchungu, na akaishi maisha yake kwa shida nyingi. Kitu ambacho ni tofauti kuhusu maisha yake tu ni uhusiano wake na Mungu. Je, unaona hali yako kuwa sawa na yake? Tunaweza kuwa watu wa maana ikiwa tutakuwa wenye maana kwa Baba yetu aliye mbinguni. Haijalishi ulianza maisha yako vipi, unaweza kuishi katika wema wa Mungu na kuwa katika njia ya baraka zake.

Yabesi Alikuwa Mtu wa Heshima

Alikuwa mtu wa heshima kuliko nduguze. Je, hii yamaanisha kwamba alikuwa mwenye heshima kuliko vizazi vilivyomtangulia, au inamaanisha kwamba aliheshimika kuliko hata jamii na kabila lake? Kwa kweli haya hayajalishi! Aliheshimika kwa Mungu kiasi cha kuomba abarikiwe, naye akajibiwa.

Je, hali yako vipi? Je, wewe ni mtu unayeweza kubarikiwa na Mungu kweli kweli? Yabesi hakuomba tu abarikiwe, bali aliomba abarikiwe “kweli kweli.” Aliomba Mungu ambariki vilivyo! Watu wengine wameona ombi hili kuwa ombi lenye ubinafsi sana, au **lenye** kutaka vitu tu. Sivyo kamwe! Alikuwa mtu wa heshima. Mtu wa heshima anawezaje kuomba ombi lililokosa heshima, kisha Mungu akamjibu?

Funzo kwetu ni kwamba “macho ya Mungu hutazama huku na kule” kama anaweza kuona mwanamume au mwanamke mwadilifu, ili ambariki. Tunajifunza kwamba kutii hufungua milango ya baraka na wema kutoka kwa Mungu. Anatupenda sote bila sababu. Lakini ametenga mahali maalum katika roho yake kwa wanaume na wanawake walio na heshima.

Kila mtu hawezi kuwa na akili, mali, jamii bora, au urembo wa umbo. Lakini la maana zaidi ni kuwa na heshima kwa Mungu. Lililo la manufaa zaidi ni jinsi Mungu akuonavyo.

Yabesi Aliomba Ombi Lisilo La Kawaida Kabisa!

Hebu sikiliza kwa makini sehemu nne katika maombi yake:

1. *“Lau kwamba ungenibariki kweli kweli,*
2. *na kunizidishia hozi yangu,*
3. *na mkono wako ungekuwa pamoja nami,*
4. *nawe ungenilinda na uovu...”* (1 Mambo Ya Nyakati 4:10).

Hebu tazama sehemu hizi nne katika maombi yake:

1. “Ungenibariki kweli kweli ...”

Kwa watu wengine, wazo hili ni wazo lenye choyo. Mbona? Wazo tu la kumwomba Mungu ambariki ni wazo la kujipenda nafsi. Licha ya hayo, Yabesi ni mtu wa heshima. Kwa sababu ni mtu wa heshima, aliona amwombe Mungu amwongeze zaidi.

Je, umewahi kuhisi kuwa karibu sana na Mungu, hata ukamwomba akubariki vilivyo?

Ombi hili linahusu uhusiano wa mtu na Mungu. Anamwomba Mungu ambariki kwa kuwa anaelewa moyo wa Mungu. Anaelewa kwamba Mungu ni Mungu wa kupeana baraka. Kwa kweli, tunaona hali hii ya Mungu katika Luka 11:9-11. Yesu anatuambia tuombe, tutafute, na tubishe, na kwamba Baba huwapa watoto wake vipawa vyema. Wewe nami hatupati kwa sababu hatuombi. Pia hatupati kwa sababu tuna sababu ambazo hutufanya kuona hatufai kuomba Baba atubariki.

Kama huna baraka tele katika maisha yako, tutakujua zaidi kuliko tunavyomjua Mungu. Mtu mwenye heshima huona uwezo wa kwenda kwa Mungu na kumwambia, “nibariki kweli kweli.”

2. “Unizidishie Hozi/himaya Yangu.”

Ombi hili ni zaidi ya kuomba kuongezeka kwa maeneo au mali ya kulisha kondoo. Yabesi alitamani kuzidisha maongozi yake kwa Mungu, na kwa wema ulimwenguni. Alihitaji huduma nyingi, ili Mungu apate utukufu zaidi. Katika enzi hizo, ni wale tu waliokuwa na shamba waliovutia wengi (Mithali 3:9-10).

Hii si maombi iliojaa choyo kutoka kwa mtu aliye na tamaa ya pesa. Yu wazi kwa Mungu ili apanue mipaka yake. Huyu ni mtu mwenye heshima anayeomba maombi ya heshima kutoka kwa Mfalme wa walimwengu. Mara nyingi tunaomba kwa uchoyo kwamba tubarikiwe na vitu, kisha tunavitumia vibaya katika kujinufaisha wenyewe (Yakobo 4:3).

Kila mfuasi wa Kristo anastahili kuomba ombi hili lenye heshima. “Mungu, nibariki kweli kweli, na unizidishie na kupanua maongozi yangu, ili nami nikubariki pamoja na ufalme wako.”

Kuzidishiwa hozi kwangu kunamaanisha kuwa baba mwema, bwana mwema, rafiki mwema, shahidi au mfuasi. Inaweza kumaanisha kuondoka katika ustaraabu ulioamua kupata, ili Mungu akuongoze kwa uhusiano na baraka zitakazozidi maono yako. Kumbuka kwamba anayepewa zaidi, zaidi itahitajika kutoka kwake. Ni vyema kabisa kumwomba Mungu akuzidishie maongozi yako.

3. “Mkono Wako Ungekuwa Pamoja Nami”

Hili ni ombi kwamba uwepo wa Mungu na nguvu za Mungu ziwe pamoja naye. Yabesi alihitaji kuhisi uwepo na upako wa Mungu katika yote aliyotenda. Ni mtu wa heshima tu anayeweza kuomba maombi haya. Kuomba mkono wa Mungu uwe pamoja nawe ni kujitolea kwa utumishi katika kazi ya Mungu.

Unahitaji nguvu za Mungu ili uweze kufanya kazi ya Mungu. Tunaweza kuomba kama Yabesi kwamba mkono wake uwe juu yetu. Tunaweza kuhisi uwepo wake, na kusonga mbele katika nguvu zake.

Kuomba maombi haya kutapunguza sana ufanyayo na uendako. Mkono wa Mungu kwa mwanadamu yeyote **huogofya!** Ni maisha tu ya kujitolea mhanga kwa mapenzi ya Mungu ambayo yanaweza kubarikiwa na nguvu na uwepo wa Mungu.

Jim Elliot, aliyeuawa kwa ajili ya imani yake, ni mmisheni aliyeandika katika kitabu chake cha matukio maneno haya:

“Baba, Nifanye kuwa mtu matata,
Wafanye wale wanaokutana nami kuamua,
Nisiwe kama kibao cha kuonyesha watu njia,
Bali nifanye kuwa kama uma,
Ili watu wanaokutana nami wageukie njia moja au lingine, kwa kukutana na Kristo ndani yangu.”
Akiwa na moyo sawa na Yabesi, Jim Elliot aliomba mkono wa Mungu uwe pamoja naye.

4. “Nawe Ungenilinda na Uovu”

Yabesi, aliyezaliwa kwa uchungu na kuzoea kuishi katika uchungu anamwomba Mungu wa Baba zake kumlinda na uovu. Mungu alijibu maombi yake! Sehemu ya mwisho katika ombi hili linalovutia ni kulindwa kutokana na maovu na huzuni. Unaweza kuomba ombi hili kila siku kwa ajili yako na kwa ajili ya wale unaowapenda. Ni maombi yanayoitisha ulinzi wa Mungu.

Petero, siku ile ya Pentekote, alinukuu Zaburi 16:11 aliposema, “*Nalimwona Bwana mbele yangu siku zote, kwa kuwa yuko upande wa mkono wangu wa kuume, nisitikisike*” (Matendo 2:25). Kila mwana wa Mungu atalindwa ikiwa atakuwa na imani ya kuomba ulinzi huo. Ana uwezo, na atakubariki na ushindi dhidi ya yule mwovu.

Angalia basi sehemu hizi nne za maombi ya Yabesi:

- 1) Unibariki kweli kweli = ruzuku ya Mungu
- 2) Zidisha hozi yangu = makusudi ya Mungu
- 3) Mkono wako ungekuwa pamoja nami = uwepo na nguvu za Mungu
- 4) Ungenilinda na uovu = ulinzi wa Mungu

Hii ni changamoto tosha kwetu kutokana na neno la Mungu. Yabesi ametajwa kwa kifupi sana katika neno la Mungu ili kututia motisha katika kudai baraka za Mungu maishani mwetu. Hebu tamani kuwa mtu ambaye Mungu anaweza kubariki “kweli kweli.” Kila mara mwombe akupe uwezo, akulinde, akupe mahitaji yako, na kupanua uongozi wako kwa utukufu wake.

Mambo makuu kuhusu Viongozi Wema

1. Wanafahamu kwamba uongozi ni ushawishi

Uongozi ni vitu vingi, lakini asili yake ni ushawishi na hali ya kuweza kushawishi wengine. Kiini cha neno “ushawishi” haswa ni “kutiririka ndani” ya wengine. Kiongozi ni yule ambaye kwa kumaanisha “hutiririka ndani” ya wengine. Umaarufu wake kama kiongozi unategemea ushawishi wake. Kipimo cha uongozi wako unategemea idadi ya watu wanaoshawishika na uongozi wako kila siku, kila juma, kila mwaka, na maishani mwote.

2. Wanafahamu kuwa uongozi ni kitu cha kuendelea

Imesemekana kwamba viongozi hawaundwi bali huzaliwa. Hi ni ukweli nusu. Kuna wale wanaozaliwa na uwezo katika uongozi, lakini viongozi shupavu katika uliwengu wanafahamu kwamba uongozi huchukua muda kukua na inahitaji nithamu. Uongozi hukuzwa kila siku. Haikui kwa siku moja. Kwa hivyo uwe na bidii katika kuimarisha uongozi wako. Kuimarisha ujuzi wako katika uongozi kutakupa nafasi mwafaka wa ushawishi. Musa alianza kwa kumwambia Mungu, “Lakini Bwana, mimi ni kigugumizi, nitakwendaje kwa Farao na kuongea?” Baada ya kufundishwa na Mungu, na kuwa na imani, akaliongoza taifa! Alikuzwa ndani ya kazi. Unaweza kuzidisha ushawishi wako ikiwa utaweka akili yako na moyo wako kufanya hivyo.

3. Wanafahamu kwamba ni wewe tu unayeweza kuweka kiwango katika ushawishi wako

John Maxwell anaiita, “Kanuni ya kifuniko.” Je, unataka kuwa na ushupavu wa namna gani kama kiongozi? Uamuzi wako [utatoa](#) mwelekeo na ushawishi wako na hatma yako kama kiongozi. Unaweza kuzidisha uongozi wako na ni wewe tu unayeweza kuamua kuhusu ushawishi wako. Inamaanisha kwamba uwezo wako unakutegemea. “Haya fungua behewa kwa nyota, fungua macho na lahaula, umepata!” Watu wengi wenye uwezo mkubwa wanafanya mambo madogo madogo kwa sababu hawatambui uwezo walio nao. Usipunguze uwezo wako au yale ambayo Mungu anakusudia kupitia kwa maisha yako kwa kuwa mvivu au kwa kukosa kuitikia mwito zaidi.

4. Wanafahamu kwamba mafuta yanayompa nguvu ni bidii ya moyo wake.

Viongozi wana bidii katika mwelekeo wao. Wana moto ndani yao inayowasukuma kufanikiwa. Kiongozi “humalizwa” na maono yake au shauku yake, na ni sharti ashirikishe wengine. Uongozi hufundishwa na pia huigwa. Uwezo mwingi wa kiongozi uko katika hisia zake, kama vile tu [uko](#) katika akili na uwezo wake. Ni heri shujaa wa vita kuliko askari ambaye amefundishwa juu ya vita lakini hana moyo wa kupigana. Shauku hutangulia mipango kila wakati. Shauku na mipango huhitajika ili kuwe na ufanisi, lakini ni vigumu kumzuia kiongozi mwenye shauku.

5. Wanafahamu kwamba viongozi ni Waelekevu na Wenye maono

Nikiwa rubani wa ndege yangu, nilimuuliza mke wangu kama angelipenda kuendesha ndege. Alinijibu kwa kusema “ndiyo.” Baada ya kushika duara ya kupindia ndege kwa dakika chache, aliniambia hivi: “Naweza kuendesha ndege lakini sijui ninakoelekea.” Hii inatambua kwamba mtu ye yote anaweza kuendesha ndege, lakini ni rubani tu anayeweza kuipa mwelekeo. Viongozi ni kama rubani wa ndege. Wana maono na mwelekeo. Kusema kiongozi ana mwelekeo na pia ni rubani ni kusema kwamba ni mtu “anayefikiria makuu.” Kwa kawaida wao huwaachia watu wengine kushugulikia mambo madogo

madogo. Hiyo ndio sababu wasimamizi si viongozi. Wasimamizi hushughulikia tu mambo madogo madogo ya kila siku. Kiongozi anaona maono makuu kuliko “mkate wetu wa kila siku.” Anafikiri jinsi ya kutengeneza mikate ya kutosha kulisha ulimwengu!

6. Wanafahamu kwamba viongozi wamejifunza mambo ya kutanguliza

Yesu alitambua tutafute kwanza ufalme wa Mungu na haki yake (Mathayo 6:33). Hivi ndivyo ilivyo na viongozi shupavu. Wanafahamu **vyema** kuweka mambo ya maana mbele. Viongozi wana uwezo maalum wa kuzingatia mambo ya staha. Hawatoi jasho kwa mambo madogo madogo. Kuweka kipa umbele mambo ya staha, mda wako na uwezo wako ni kuwa na kipawa kizuri katika uongozi.

7. Wanafahamu kwamba viongozi ni Watumishi, na si mabwana

Katika kitabu kimoja kionachouza sana kitiwacho *Good to Great* tunajifunza kuwa mashirika yanayofahamika sana yana kiongozi ambaye ni mtumishi kwa watu wake. Hii ndiyo kanuni ya Yesu katika uongozi. Katika kitabu cha Yohana 13, tunaona kisa cha Yesu akiwa mtumishi kwa wanafunzi wake. Anawauliza hivi, “mnajua kwa nini nimefanya hivi?” . Kiongozi mwema ni yule ambaye hawezi kuuliza wafuasi wake kufanya chochote ambacho yeye mwenyewe hawezi kufanya. Wanajeshi wengi husimulia hadithi za jemedari waliowaongoza kwenda vitani. Akiwa amejiweka hatarini, yeye huongoza vitani. Kama vile Mel Gibson katika “*Brave Heart*” ambapo anamwonyesha William Wallace, bila woga, akiongoza watu wake katika pigano. Viongozi si mabwana, ila ni watumishi. Viongozi si nyapara au wasimamizi, bali ni wasaidizi katika unyenyekevu. Uongozi wao ni kutoka chini kwenda juu, wala si kutoka juu kwenda chini.

8. Wanafahamu kwamba watu watamfuata mtu kabla kujitolea kufuata maono yake

Mara nyingi viongozi chipukizi huwa na shauku sana kuhusu maono yao na hujaribu sana kushawishi watu wengine kukubali maono hayo na kuyafuata. **John** Maxwell anauita Kanuni ya “kununua.” Lakini watu wanapokosa kufuata au “kununua” maono yake, anashangaa ni kwa nini. Hi ni kwa sababu watu hufuata kiongozi kabla kukubali au kufuata maono yake.

Hebu fikiriri jinsi Yesu alivyoongoza wafuasi wake. Alikaa nao kwa miaka mingi ili wamfahamu, wampende, na kisha wajitolee kumfuata. Hapo ndipo aliwapa maono yake. Viongozi shupavu wanafahamu kwamba watu humfuata MTU mwenye maono kabla kufuata maono yake. Kwa kuwa mnyenyekevu, mwenye maadili mema na mwelekeo, kiongozi ni kama sumaku anapovuta watu kwake. Kisha anawashurutisha kufuata maono yake.

9. Wanafahamu kwamba kiongozi ni lazima avutie moyo wako kabla kuitisha msaada wako

Viongozi shupavu wanafahamu kwamba siri ya kupata **wafuasi** ni kuaminika. Watu hawavutiwi sana na wazo la mtu, ila wanavutiwa na roho yake. Watu watakufuata wanapokuamini. Yesu alijua hivyo, na kabla kuwauliza wanafunzi wake wamfanyie kitu kama “kujitwika msalaba na kumfuata,” alihakikisha kwamba roho zao zilikuwa karibu naye. Kila wakati viongozi wakristo chipukizi huuliza watu misaada ya fedha na miradi bila kwanza kuwavutia, kwa uaminifu wake, wale wanaotafuta misaada kutoka kwao. Kwa mfano, mchungaji mwafrika anaweza kusikia kwamba huyu “mzungu” anawapenda waafrika na kwamba anasaidia makanisa na wachungaji kwa fedha. Kwa hivyo, bila hata kumfahamu huyu “mzungu,” anaanza kumtumia barua pepe kuhusu “maono yake” ya

kujenga makao ya watoto yatima. “Mzungu,” akisha pata taarifa ya mradi unaohitaji fedha kwa ajili ya watoto yatima, anafikiri hivi, “Ni nani huyu mwafrika ambaye simfahamu na ananiomba fedha? Simfahamu na hali anahitaji nimpe fedha za kutegemeza kazi yake.” Hebu nikuambie kwamba Yesu hangelifanya hivyo. Kiongozi mwema ni lazima aaminike kwanza kabla kuomba watu wengine kushikilia maono yake.

10. Wanafahamu kwamba watu humfuata mtu wanayemheshimu

Hii inaitwa “Kanuni ya Mzee” katika Afrika. Kwa lugha ya **Kiswahili**, “Mzee” ni mtu aliye na umri mkubwa na mwenye hekima. Yeye ni mkomavu na anaheshimika na wengi kwa hekima yake na yale ambayo amepitia katika maisha. Tamaduni za Kiafrika zina heshima kwa wazee. Tamaduni za kizungu huona wazee kama watu wasio na maana. Ingawa hiyo, kanuni katika uongozi ni kwamba watu hawatamfuata mtu wasiyemheshimu. Watu wanaweza kumwogopa kwa heshima na kuambatana naye, lakini kushika maono yake itakuwa **vigumu** ikiwa hawamwamini na kumheshimu. Kwa hivyo kiongozi mwema anaelewa kwamba itamgharimu muda na bidii kabla watu kumheshimu. Ujumbe wa maisha yake ni msingi katika uongozi wake. Kuongoza ni kwa tabia.

11. Wanafahamu kwamba uongozi bora hutokana na uzalishaji

Kiongozi shupavu anaweza kumwangalia mtu na kuona jeshi kubwa nyuma yake. Anajua kwamba akimtia moyo mtu huyo, na kumfunza kuongoza wengine, basi anaweza kujizalisha kwake kama mfuasi wake. Kiongozi anaweza kuona kwamba hesabu ya kuzidisha ni bora kuliko ya kuongeza. Itambidi kujizalisha kwa wengine ikiwa anahitaji kusambaza maono yake. Dawson Trotman, kiongozi shupavu wa wanaume wakristo, alikuwa na uzoefu wa kusema, “Utendaji **hauwezi** kuchukua nasafi ya kuzaa, na kuzaa kuchukua nafasi ya kuzalishana.” Mtume Paulo, ambaye pia ni kiongozi shupavu, alimwambia mfuasi wake chipukizi Timotheo kujizalisha kwa watu wengine waaminifu (2 Timotheo 2:2).

Usijiulize umekuwa ukifanya nini, bali jiulize, “watu wengine wanafanya nini kwa sababu ya yale nimekuwa nikifanya?” Viongozi wanazaliwa ili wazalishane. Yesu aliangalia wanafunzi wake kumi na wawili na kuona ulimwengu wote ndani yao! Aliwafunza na kuwapa Agano Kuu “kwenda na kufanya mataifa yote kuwa wafuasi...” Alielewa haja ya kiongozi kujizalisha.

12. Wanaacha sifa njema

Shauku ya kuzalisha maono yako kwa maisha ya wafuasi wako hutokana na haja ya kuacha sifa njema ukisha toweka. Kiongozi shupavu si yule anayeishi kwa “sasa,” bali anaishi kwa ajili ya kizazi kijacho. Katika Yohana 17, tunamwona Yesu akiwaombea wanafunzi wake, akisema, “*Siombi kwa ajili ya hawa tu, Baba, lakini nawaombea pia watakaomini kwa ajili yao.*” Hebu ona kwamba alikuwa akiishi kwa kwa sifa njema kwa ajili ya vizazi vijavyo ambao wangeokolewa kutokana na uaminifu wa wafuasi wake. Viongozi shupavu wote huamini kwamba mwelekeo wao na maono yao yanafaa kupokezwa kwa vizazi vijavyo. Kwa hivyo viongozi hutoa muda wao bora kwa watu wao bora. Wanatazamia mabadiliko kwa siku za usoni. Wanaona maisha mema kutokana na wafuasi wao, walio na wafuasi wao, na wafuasi wao. Inawezekana kuwa unatengeneza sifa njema sasa au umeipuzilia mbali.

Alama za Kuzaliwa za Mfuasi

Kuna mjadala unaondelea sana kuhusu mfuasi wa Kristo halisi na tabia yake. Bwana wetu Yesu alitupa mwelekeo kwa maisha ya wafuasi wake halisi. Ningependa [tuangalie](#) “alama za kuzaliwa” tatu za mfuasi. Tunaziita “alama za kuzaliwa” au “alama” za Mfuasi. Unaweza kumtambua mfuasi yeyote wa Yesu kwa alama hizi, ambazo ni wazi.

Alama Ya Msalaba

Kwanza tunamsikia Yesu akisema katika Luka 9:23, “Mtu akitaka kunifuata, ajikane mwenyewe na kujitwika msalaba wake kisha anifuate.” Ni maana gani kuchukua msalaba katika maisha ya mfuasi? Hivi leo, watu wamebadilisha maana ya kubeba msalaba na kuufanya kuwa mikufu ya kuvaa, badala ya kuchukua msalaba katika maisha yetu ya kila siku. Historia kidogo itatusaidia hapa. Josephus, ambaye ni mwana historia wa Kiyahudi anatuambia kwamba mnamo mwaka wa 12 AD, Wayahudi waliasi dhidi ya Warumi na kuzusha vita. Wanajeshi wa Kirumi walizima ghasia hizo, na ili iwe funzo kwa wengine, Warumi waliangika waasi elfu mbili katika barabara iliyotoka Yerusalemu kuelekea Nazareti. Josephus anasimulia kwamba tai walitanda angani na kusababisha giza walipokuwa wakienda kula miili ya watu waliokuwa wakifa katika misalaba iliyokuwa kandokando ya barabara. Mnamo mwaka wa 12 AD, Yesu na wale ambao baadaye walikuwa wanafunzi wake walikuwa wangali vijana wadogo. Wale walioangikwa labda walikuwa watu wa ukoo wao, au hata majirani na mashujaa. Kwa hivyo Yesu anaposema “*chukua msalaba wako kila siku na unifuate,*” analeta maana kubwa katika hayo maneno. Kuchukua msalaba ilikuwa na maana ya kujiandikisha kufa kwa ajili ya imani. Ilikuwa ni mwaliko wa kufa kwa ubinafsi na hata kufa kwa mwili kama kungekuwa na haja ya kufanya hivyo.

Katika kitabu chake cha kipekee kinachoitwa [The Cost of Discipleship](#), mchungaji wa Kilutheri kwa jina Dietrich Bonhoeffer aliandika maneno haya katika utangulizi: “Yesu anaposema ‘njoo unifuate,’ anakualika ili uje kufa.” Mwaliko wa uanafunzi ni mwaliko wa kufa. Bonhoeffer aliuawa kwa imani yake kwa sababu alichukua msalaba wake na kumfuata Kristo.

Hebu nieleze kwa njia ya kuonekana. Ikiwa umemwamini Kristo kama Mwokozi wako kwa mara ya kwanza. Unakuwa muumini, mfuasi chipukizi. Unaweza kujisemea hivi, “Basi, nafahamu kitu gani? Nimesamehewa dhambi zangu na kuokolewa milele. Kristo anahitaji nifanye nini?” Alafu asubuhi ya pili unasikia mlango ukibishwa. Unafungua [mlango na](#) kupigwa na butwa kwa kumwona Yesu amesimama mlangoni na msalaba wa futi 9 na uzito wa paundi 80 begani. Kisha anakuambia, “Haya, nimekuletea msalaba huu. Ulitengenezwa maksudi kwa ajili yako. Hakuna msalaba mwingine kama huu popote katika ufalme wangu. Ni wako na ninamatarajio kwamba utaubeba popote uendapo. Lazima uubebe kila siku unapofanya shughuli zako ili ukumbuke wewe u nani. Wewe ni mfuasi wangu na maisha yako ni yangu. Huu msalaba ni kwa ajili ya kufa kwa ubinafsi. Huu ni yako tu, kama jinsi nilivyo na wangu.”

Sasa, unafikiri nini kuhusu hayo? Hebu fikiriri kama mwanafunzi angeenda shuleni akiwa amebeba msalaba wake. Au, mfanya biashara amekwenda ofisini huku amebeba msalaba ya futi 9 na uzito wa paundi 80 begani mwake? Kwa hakika wanaokuona watafahamu kwamba wewe ni mkristo. Msalaba itaonyesha wazi kwamba wewe ni nani. Pia utaonyesha wewe ni wa nani. Msalaba milele utakutia alama ya kuonyesha wewe ni mfuasi wake.

Kama huwezi kuchukua msalaba wako, basi usijiite mfuasi kamili, kwa vile alisema, “mtu asipouchukua msalaba wake na kunifuata, yeye hanistahili.” (Mathayo 10:38).

Alama ya Nira

Tuseme ukishakuwa na uzoefu wa kubeba msalaba wako kila siku popote uendapo, Yesu anakujia mara ya pili na kubisha mlangoni pako. Unapofungua mlango, unashangaa kuona nira kubwa sana

nzito iliyotengenezwa kwa mbao ikiwa imeegemezwa mlangoni pako. Kisha unasikia sauti ya Kristo ikikwambia, “Basi hapa, chukua nira yangu na ujifunze kutoka kwangu, kwa kuwa nira yangu ni nyepesi na mzigo wangu si mzito.” (Mathayo 11:29,30). Unagundua mara moja kwamba hii nira ni ukosi wa shingo ya ng’ombe dume. Ina shimo ya kutosha shingo yako pekee. Yesu anakwambia, “Hebu jaribu kama itakutosha.” Alafu anainua hiyo nira nzito na kuingiza kichwa chako kwa shimo lake na kuikaza barabara. Kufikia sasa unayumbayumba kutokana na uzito wake. Hebu jiangalie sasa! Nira shingoni na msalaba mabegani uko tayari kukumbana na ulimwengu! Unaweza kuwashangaza watu ukiwa katika hali hiyo, lakini Mungu hawezi kushangazwa. Kwake ni kama unamwomba kuwa kama mfuasi wa mwanawe mpendwa. Kama vile tu una msalaba wa kufa kwa ubinafsi, inakubidi pia kuwa na nira ya kujifunza mambo ya ndani ya Mungu. Nira ni ya kukutia nidhamu, kujifunza na pia kukupa unyenyekevu.

Je, waona rafiki yangu kwamba kuwa mwanafunzi wa Yesu ni zaidi ya kuwa mfuasi. Pia ina maana kwamba wewe ni mwanafunzi mwenye usikivu. Neno “mfuasi” ina kiini chake katika usikivu. Mfuasi ni lazima afunganishwe nira na Kristo ili ajifunze njia zake, na kutembea mwendo wa Kristo. Je, una nira yake shingoni mwako? Je, uko tayari kuwa kama wale fahali waliofungwa hata hawawezi kufanya lolote isipokuwa tu kwa kuongozwa na bwana wao (au kiboko). Nira hutuambia kuhusu unyenyekevu kwa matakwa na sheria za Bwana. Ni lazima tufungwe nira kwake hadi Bwana wetu anaponena, tunatii. Ni kwa nini iwe hivyo? Kwa sababu tunaamini kwamba njia zake na nia yake ni nzuri zaidi. Katika nia yake na njia zake kuna utulivu kwa roho zetu. Kile mwanafunzi anahitajika kufahamu ni kwamba Yeye ni Bwana.

Alama Ya Taulo

Kwa kuwa u tayari kufa kwa ubinafsi kila siku (msalaba) na pia u tayari kujisalimisha kwa matakwa na njia zake (nira); basi Yesu anakuja **kwako** na kubisha kwa mara ya tatu. Labda kwa kusita unafungua mlango ukifikiri hivi, “Bwana wangu angependa nifanye nini sasa?” Yesu anakuambia, “Hongera kwa kuwa unafanya kazi nzuri kwa kuwa mwanafunzi wangu. Inaonekana umeshazoea kubeba msalaba wako na kujitwika nira yangu. Sasa nahitaji **kitu kimoja** kutoka kwako. Hujavalia inavyostahili wanafunzi wangu. Nenda kavue hizo nguo, alafu ujifunge taulo ya kuoga kiunoni mwako. Kisha uchukue msalaba wako na kujitwika nira. Labda tunahitaji kukupiga picha! Unatisha, lakini unakaa kama mwanafunzi wa Kristo.

Unaweza kuuliza, “mbona navaa taulo?” Kama vile msalaba ni wa kufa kwa ubinafsi, na nira ya unyenyekevu, taulo ni ya utumishi kwa wengine. Katika Yohana 13 Yesu alituonyesha mfano muafaka wa kuwa mtumishi. Alivua Joho lake na kuvaa taulo chafu ya mtumishi. Kisha akatawadha miguu ya ndugu zake. Aliwatumikia ili nasi tujifunze kutumikia wengine. Kila mwanafunzi wa Kristo lazima ajifunze kwamba njia ya kwenda juu ni kwenda chini. Lazima tujifunze kwamba Mungu hana haja na idadi ya watumishi tulio nao, ila ana haja na watu ambao tunawatumikia. Kila mfuasi halisi wa Kristo lazima awe na huduma ya taulo kila siku, ili kutumikia wengine. Yesu Masihi alikuwa mtumishi, na si vyema mwanafunzi kuwa mkuu kuliko Bwana wake.

Kanuni za Uongozi

Je, umeweza kuiona? Msalaba, Nira, na Taulo ni kanuni ya uongozi katika ufalme wa Kristo. Hivyo ndivyo Bwana wetu alivyoongoza watu. Sasa inawapasa wafuasi wake kuongoza vivyo hivyo. Kiongozi Mkristo anastahili kuwa mtumishi ambaye ameangikwa, na mnyenyekevu katika utumishi wake kwa Kristo. Kiongozi wa namna hii anaweza kuubadilisha ulimwengu. Wanafunzi wale wa kwanza walipindua ulimwengu wao “juu chini.” Sisi pia tunaweza!

SEHEMU YA PILI

**SEHEMU YA PILI
MWANAFUNZI-KIONGOZI NA NENO LA MUNGU**

MWANAFUNZI-KIONGOZI NA NENO LA MUNGU