

KUTOPINGA UOVU

“Angalieni mtu awaye yote asimlipe mwenziwe ovu kwa ovu, bali siku zote

fuateni lililo jema ninyi kwa ninyi, na kwa

watu wote.” "Usimpinge maovu.”

1 Wathesalonike 5:15; Mathayo 5:39.

LABDA kila mwanamume mwenye usawaziko ana mwelekeo wa kiasili wa kutaka haki kutoka kwa wale wanaomdhuru. Ipo hisia ya uadilifu inavyoonekana kwa watu wote, ambayo inawapelekea kuhisi kwamba, ikiwa wametendewa isivyo haki, adhabu fulani inapaswa kutolewa kwa wale waliowadhulumu; na msukumo wao wa kwanza ni kutaka haki. Sheria ya Mungu inategemea haki, "jicho kwa jicho na jino kwa jino." Akili zetu kwa asili zinaitambua Sheria hii ya Kulipiza kisasi.

Wakati wa kuwako kwa taifa la Kiyahudi, Sheria yao ilihitaji haki itendeke. Ikiwa ng'ombe wa Shimei, Mbenyamini, alimpiga ng'ombe wa Eliabu, Mzabuloni, ndipo ng'ombe wa Shimei angechinjwa, au uharibifu wote ukampata; kwa maana mwenye ng'ombe aliyepigwa ni lazima atalipwa kikamilifu. Na ndivyo ilivyokuwa katika mambo yote.

Kanuni ya haki ni sahihi. Ingekuwa mbaya kwa ulimwengu ikiwa haki haitatambuliwa. Katika mahakama za dunia kuna jaribio la kutoa haki, ili ng'ombe wa mtu akipigwa risasi mmiliki aende mahakamani na kusuluhishwa. Tunaona uadilifu wa mpangilio huu, hekima yake. Lakini kwa upande wa Kanisa, Bwana amefanya utoaji mpya. Kanisa limeitwa kutoka katika ulimwengu, na washiriki wake wanapaswa kutambua kwamba wao si wa ulimwengu tena. Wanapaswa kufuata nyayo za Yesu. Wanapaswa kuteseka bila haki. Yesu alijitoa mwenyewe kuteseka kwa ajili ya wasio haki. Wale ambao ni wafuasi wa Yesu wanapaswa kuwa na roho yake ya dhabihu kwa manufaa ya wengine. Yeyote asiyefuata mfano wake katika jambo hili anaonyesha kwamba hana Roho wa Kristo. Na yeyote asiye na Roho wa Kristo afadhali asingefuata nyayo zake; kwani hao hawatakuwa washirika katika utukufu wake.

WAKRISTO WASIWE NA HAKI

"Hata Kristo hakujipendeza mwenyewe." Aliposihwa, hakusema: Usinidhuru au nitalipiza kisasi. Hiyo haikuwa roho ya Bwana. Alijua kwamba angedhulumiwa. Alikumbuka agizo ambalo Baba alimpa. Alikumbuka kwamba wale ambao alipaswa kufanya nao walikuwa wameanguka. Hakutafuta kupata haki kutoka kwao. Aliwasilisha suala zima kwa Baba; na kwa

ajili ya ulimwengu wote, alikufa kwa ajili ya wale waliomdhulumu, ili kwa wote apatanishwe na Mungu kwa kifo chake.

Kama wafuasi wa Yesu, sisi, kama Yeye, tunaacha haki zetu badala ya kujaribu kuzipata. Kwa hiyo sisi ni tofauti na wengine. Tuna ujuzi wa Mpango wa Mungu wa msamaha wa dhambi. Tunateseka kama washiriki wa Mwili wa Kristo, tukijaza yale yaliyoachwa nyuma ya mateso ya Kichwa chetu, na tunapaswa kufurahiya fursa ya kufanya hivi. Lakini ikiwa tungelipa ubaya kwa uovu na kudai haki kutoka kwa kila mtu, tungekuwa tunapoteza pendeleo letu la kutoa dhabihu kwa ajili ya haki; kwa maana mpango wa Kimungu ni kwamba tukiteseka pamoja na Yesu kwa ajili ya kweli zile zile alizoteseka kwa ajili yake, tukiwa wafu pamoja Naye, tutaishi na kutawala pamoja Naye. Kwa hivyo, ikiwa tungekuwa na roho ya kujitegemea ya ulimwengu, na kusema, "Ikiwa utanidhuru bila shaka nitalipiza nawe," hatungekuwa na Roho wa Kristo.

Yesu alijua kwamba yalikuwa mapenzi ya Baba kwamba awe Sadaka ya Dhambi, kwamba ateseke "Mwenye Haki kwa ajili ya wasio haki." Naye anaturalika tutembe naye kwa njia hii, tuwe washiriki wa mateso yake, na hivyo tuwe washiriki katika utukufu wake katika Ufalme. Kwa hiyo, inampasa kila mmoja wa wafuasi wa Bwana kuona kwamba halipi ubaya kwa ubaya. Mtume angeweza kueleweka kuwa anamaanisha, Mtu awaye yote asiwalipe ndugu ovu kwa baya; lakini anaifanya kuwa pana zaidi na kusema, "kwa mtu ye yote"—si tu ninyi kwa ninyi kufuata lililo jema, bali miongoni mwa wanadamu wote.

RUFAA KWA HAKI WAKATI MWINGINE NI SAHIHI

Hii haimaanishi kwamba haitakuwa sahihi chini ya hali fulani kukata rufaa kwa ajili ya haki kwa sheria, katika nchi yoyote tunayoweza kuwa tunaishi; lakini ina maana kwamba sheria ikishaamua jambo dhidi yetu tuwasilishe. Kama sheria ikikuchukua koti lako na joho lako, uwe mtiifu kwa sheria. Kwa kiwango fulani tunapaswa kujiruhusu kulazimishwa. Ikiwa kesi itakuwa ya hisia za kibinafsi tu, hakutakuwa na sababu nzuri ya upinzani. Ikiwa kesi ni ile inayoathiri Njia ya Bwana, ingeonekana kuwa suala la kukata rufaa kwa msaada, ili tupate chochote ambacho ulimwengu uko tayari kutupa ambacho kingekuwa kwa ajili ya kuendeleza Injili.

Tunaona kwamba katika hali ya Mola wetu, alipohukumiwa bila ya haki, aliuliza juu ya uadilifu wa jambo hilo. Alipeleka suala hilo Mahakamani. Huu haukuwa upinzani. Kwa upande wa Mtakatifu Paulo, tunakumbuka si tu kwamba alikimbia kutoka sehemu fulani ambapo walimtesa, lakini kwamba katika kesi nyingine alikata rufaa, ambayo ilikuwa ni busara kufanya, kwa mahakama ya juu. Katika tukio moja, akiona kwamba jambo lote lilikuwa la ukosefu wa haki, na kuona kwamba kundi la watu waliokuwa karibu naye walikuwa wa namna mbili—wengine wakiwa Masadukayo na wengine Mafarisayo, na Mafarisayo wakiwa wengi, akapaaza sauti, "Mimi ni Mfarisayo. , mwana wa Farisayo. Kwa maana ufufuo wa wafu ninashutumiwa!" Hivyo alitoa wito kwa sehemu ya Mafarisayo ya umati, na kuwaweka katika tofauti kubwa au kidogo na Masadukayo. Akasema, mimi ni kama yule Farisayo katika imani yangu ya ufufuo wa wafu. Hakuwatendea masadukayo maovu, bali alitaka tu kuleta huruma yake na kuwaunga mkono wale

waliokuwa na imani na shauku fulani katika ufufuo, ili kwamba hivyo apate kuwazuia wasimtese yeye mwenyewe. Katika tukio jingine, Mtume alikuwa karibu kupigwa isivyo haki; na walipokuwa wakimfunga, alimwambia akida mmoja aliyekuwa amesimama hapo, Je! Hili mara moja lilimfanya Mtume aachiliwe kutoka katika hali yake ya kufadhaisha. Hakusema, "Ikiwa utanipiga, nitafanya siku ya huzuni kwako!" Hatujui kwamba Mtakatifu Paulo hata angeripoti jambo hilo, ikiwa angetendewa isivyo haki. Tuna kila sababu ya kudhani kwamba hangefanya hivyo. Katika pindi nyingine, alipopigwa sana, hatujui kwamba alijitahidi kuzuia udhalimu huo. Aliikubali tu kama idhini ya Mola.

Katika kesi ambayo alitaja uraia wake wa Kirumi na kuuliza, Je, sheria inakupa wewe haki ya kunidhuru? tunapewa kidokezo kuhusu njia yetu wenyewe ifaayo chini ya hali kama hizo. Sisi, vivyo hivyo, tungeweza kusema, ikiwa tumekamatwa isivyo halali au kuingiliwa katika kufanya kazi ya Bwana, "Je, unatenda kulingana na maagizo ya sheria? Je, ninakiuka masharti yake yoyote? Je, sina haki ya raia wa jimbo hili?" Na ikiwa afisa huyo alikuwa akizidi mamlaka yake, masharti ya sheria yanapaswa kuonyeshwa kwa njia inayofaa, bila udhihirisho wowote wa roho ya kulipiza kisasi.

SHERIA YA KIMUNGU YA UPENDO

Tukirudi kwenye suala la kutoa ubaya kwa uovu: tunaweza kuulizwa, Tuseme mwizi aliingia nyumbani mwetu na tukampata mwizi, je, tumtie gerezani? Mtazamo mmoja ungekuwa, "Ndiyo; mpekeni gerezani Ifanye iwe siku ya uchungu kwake." Mtazamo mwingine ungekuwa, "Hapana; hatuna hamu ya kulipiza kisasi. Hatutaki kumfanyia ubaya badala yake." Wakati huo huo hapa kuna mtu kwa ujumla, anayekiuka sheria na kutishia usalama na masilahi ya jamii. Kwa hiyo tungehisi kwamba tunapaswa kumripoti mtu huyo kwa mamlaka na kumpeleka mbele ya sheria. Tungetaka kuulinda umma na pia kumchungu mwovu katika njia yake mbaya.

Hili linaonekana kuwa wazo la Maandiko—kwamba kadiri mioyo yetu inavyohusika tunapaswa kuwa tayari kabisa kustahimili maovu kwa ajili ya haki; kwa maana tumeitwa kuteswa kwa ajili ya haki. Hatupaswi kurudisha ubaya kwa ubaya. Hatupaswi kupinga maovu, kwa maana ya kujaribu kulipiza kisasi na kulipiza kisasi kwa majeraha tuliyofanyiwa. Bali uovu urudiwe. Hii ilikuwa kozi ya Mwalimu; na ni sehemu ya agano letu na Bwana kushiriki mateso na mateso ya Kichwa chetu, kustahimili upinzani na ukosefu wa haki kwa ajili ya Kweli, kwa ajili ya Kristo.

Kadiri tunavyokuwa na upendo huu usio na ubinafsi, ndivyo tutakavyokuwa kama Mungu. Mungu hana ubinafsi, ilhali ulimwengu wote una ubinafsi. Ni jambo la kawaida kwamba wanadamu wanapaswa kuwa wabinafsi baada ya uzoefu wa miaka elfu sita na dhambi. Je, lisingekuwa jambo la ajabu kweli kama ulimwengu wote haungekuwa na ubinafsi, wenye tamaa ya kuendeleza masilahi ya kibinafsi kwa kuwadhuru wengine? Lakini kozi hii ni kinyume na Sheria ya Mungu ya Upendo. Kwa hiyo, sisi kama watoto wa Mungu, tunapaswa kujitahidi kuondoa ubinafsi wa kibinafsi na kutafuta tu manufaa yetu wenyewe. Tunapaswa kujaribu

kufanya mema kwa kila mtu kadiri tuwezavyo, kulingana na mwendo wa hekima na fursa zetu, hasa kwa wale ambao ni washiriki wenzetu wa Mwili wa Kristo, wale wanaosafiri mwendo uleule mwembamba wa kujidhabihu