Wito wa Uamsho!

Kanisa la Mungu linahitaji uamsho! Lakini Ni nini – na tunaweza KUIPATA namna gani?

Wengi wanafahamu wimbo wa zamani, “Tuamshe Tena.” Lakini hii inamaanisha nini? Tunaamshwa kwa nini? Ni kwa jinsi gani na ni lini tutaamshwa? Tunasikia mazungumzo mengi yasiyofaa juu ya “Uamsho” na “kuwa sawa” na Mungu – lakini neno hili limetumiwa vibaya kupita kiasi katika akili ya wasikilizaji wengi leo. Kwa wengi, “uamsho” maana yake ni mafumbo au mkutano wa kidini wenye hisia nyingi. Mara nyingi, neno “uamsho” huleta maono ya mkutano wa zamani wa hema ulio na haiba, kanzu nyeupe, uso wenye jasho, mwinjilisti anayekoroma akitamka “maneno ya kujaza” kama “Haleluya!” “Msifuni Bwana!” “Tutapotosha mkia wa shetani wa zamani usiku wa leo!” “Acha nikusikie ukisema, ‘Amina!’” “Mpeeni Bwana moyo wenu sasa hivi?” Na, ndio, “Wacha wahudumu walio na vikapu vya sadaka waje mbele tafadhali. Amina na Haleluya!”

Uamsho wa kweli, hata hivyo, ni dhana ya kibiblia. “Maana yeye aliye juu, aliyetukuka, akaaye milele; ambaye jina lake ni Mtakatifu; asema hivi; Nakaa mimi mahali palipoinuka, palipo patakatifu; tena pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu na kunyenyekea, ili *kuzifufua* roho za wanyenyekevu, na *kuifufua* mioyo za waliotubu” (Isaya 57:15). Katika Zaburi 85:6-7, mtunga zaburi anamwuliza Mungu swali la kufurahisha: “Je! Hutaki kurudi na kutuhuisha; watu wako wakufurahie? Ee Bwana, utuonyeshe rehema zako, utupe wokovu wako.” Kufufuliwa *tena* kunamaanisha kuwa kulikuwa na uamsho hapo awali. Zaidi kuhusu hiyo baadaye.

Uamsho Ni Nini?

Neno “uamsho” linatokana na neno la Kiebrania *chayah* na linamaanisha “kurudishwa kwa uhai,” “kurudishwa kwa ufahamu,” au “kurudishwa katika hali ya awali.” Tunaweza kusema, “Aliyezama aliamshwa kimuujiza.” Kama inavyotumiwa katika Biblia, inamaanisha urejesho, kufufuliwa, au kufanywa upya baada ya kuanguka kiroho, usahaulifu, au upofu.

Uamsho *sio* nini: Uamsho, kama inavyotumika katika Biblia, *sio* uinjilishaji, ingawa wengi wanaweza kuamshwa kama matokeo yake. *Sio* hisia, ingawa kunaweza kuwa na udhihirisho wa kihemko ulioounganishwa nayo. Ni nini: Ni kurejeshwa upya kwa maisha ya kiroho katika mtu binafsi, au kati ya kundi la watu. Ni “kwa akili moja,” kutoka moyoni mwa Mungu na Amri zake.

Je! Uamsho Unahitajika Lini?

Uamsho unahitajika wakati wowote upendo wa watu wa Mungu umepoa. Tunasoma katika Ufunuo 3:15-17, “Nayajua matendo yako, ya kuwa hu baridi wala hu moto; ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi, kwa sababu una uvuguvugu, wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa kuwa wasema, ‘Mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu’; nawe hujui ya kuwa wewe ni mnyonge, na mwenye mashaka, na maskini, na kipofu; na uchi.”

Zingatia *dalili* za *hitaji* la uamsho: kama vile mtu mgonjwa anavyoonyesha dalili za kimwili, kwa hivyo hitaji la uamsho wa kiroho wa kibinafsi lina dalili za kiroho. Machache ni…

• Kuridhika: kujiridhisha au kuridhika na hali ilivyo. “Wachemshao viti” walio na tabia ya “kutotikisa mashua” wanaweza kuhitaji uamsho wa kiroho.

• Ukosefu wa kujali waliopotea na wanaoteseka duniani (1 Wakorintho 10:23). Tunawezaje kuona au kusoma habari za ulimwengu, tukizingatia mateso yote ulimwenguni, na sio kuongozwa nayo? Ikiwa sivyo, basi tunahitaji uamsho upya wa kiroho.

• Kuficha au kufunika dhambi za siri (Hesabu 32:23). Ikiwa tunajikuta tukifunika au kutoa udhuru kwa dhambi zetu, au kuhalalisha na kusema, “itabidi nibadilishe hiyo… siku moja,” tunaweza kuhitaji uamsho wa kiroho.

• Kukuwa na roho ya kutosamehe (Mathayo 6:14-15). Wengine husema, “Ninaweza kusamehe, lakini siwezi kusahau.” Roho ya kutosamehe ni dalili tosha kwamba tunahitaji uamsho wa kiroho. Tunapaswa kuwa na akili, maoni, na hisia za Yesu Kristo (1 Wakorintho 2:16). Mungu husamehe na kusahau dhambi mara tunapotubu. Kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, ndivyo alivyoweka dhambi zetu mbali nasi” (Zaburi 103:12). Tunahitaji kusamehe na kusahau yale ambayo tumesamehe. Sisi ni kama wanyama tunapoua. Sisi ni kama wanadamu tunapohukumu. Sisi ni kama Mungu tunaposamehe.

• Kujawa na kiburi (Mithali 29:23). Tunakumbushwa katika Mithali 16:18 kwamba “Kiburi hutangulia uangamivu, na roho yenye kutakabari hutangulia maanguko.” Kiburi na ubatili vilikuwa sababu ya kuanguka kwa Lusifa (Ezekieli 28:17). Lazima tujihadhari, isije tabia yake ikadhihirika ndani yetu. Tukijikuta kuhisi bora au wenye kiburi, tunahitaji unyenyekevu wa uamsho.

• Uhasama kwa Wakristo wengine. Inasemekana kuwa tunaweza kuchagua marafiki wetu, lakini hatuwezi kuchagua ndugu zetu. Mzee mmoja alisema kwa usahihi, “Lazima pia tuwashinde ndugu.” Soma na uzingatie Mathayo 18:15 ili kufufua urafiki huo.

• Sharti lolote la msimamo wa kiroho ambapo tuko *chini* kuliko tulivyokuwa hapo awali: “hali ya kurudi nyuma.” Sisi sote tunajua njia ya kurudi Babeli – ni hatua mbili tu za kurudi kwa njia za zamani na tabia za maisha. Ikiwa unahisi unateleza, UNAHITAJI uamsho wa kiroho!

Dalili hizi zote ni dhihirisho tosha ya kwamba tunahitaji kumkaribia Mungu na Neno Lake.

Hatari Zilizofichwa Katika Hitaji Letu La Uamsho

Tunakumbushwa katika 2 Wakorintho 4:16 kwamba "bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani *unafanywa upya* [kufufuliwa] *siku kwa siku.*" Tunaonywa katika 1 Wathesalonike 5:19, "Msizimishe Roho." Kuna njia mbili za kimsingi za kuzimisha Roho wa Mungu: 1) Tunaweza kuasi kwa kimakusudi na kusema kwa kweli, "Mungu, sitaki kile unachotoa. Ninakwenda kufanya mambo kwa njia yangu; au, 2) Tunaweza kuruhusu Roho wa Mungu kupunguka na "kufa" kwa ukosefu wa urejesho au uamsho. "Usiache kuitumia karama ile iliyomo ndani yako," Paulo alionya, "uliyopewa kwa unabii, na kuwekewa mikono ya wazee" (1 Timotheo 4:14). Mara nyingi, kuzorota kiroho huja polepole na kwa ujanja, bila ufahamu wetu. Kwa sababu kuna dalili nadra za kimwili, tunadhoofika na kudhoofika kwa undani – au kiroho — na jaribio lisiloshukiwa au hali isiyotarajiwa huweza "kutuondoa" kwa urahisi. Samsoni, kwa mfano, alikuwa na Roho wa Mungu juu yake (Waamuzi 14:6, 19), lakini alicheza na dhambi — na akapatikana akapungukiwa. Wakati mmoja wanafunzi walikuwa wamepokea nguvu kutoka kwa Yesu Kristo ya kuponya na kutoa pepo (Mathayo 10:5-8). Walakini baadaye, walionekana kupoteza uwezo wao wa kutoa pepo fulani na hawakuelewa ni kwanini. Yesu aliwaambia kwamba ni kwa sababu ya upungufu wa imani kwao (Mathayo 17:19-20) – ukosefu wao wa kurejeshwa upya kiroho. Petro *alifikiri* alikuwa na nguvu mpaka nyakati zikawa ngumu, na kwa laana alimkana Bwana mara tatu (Yohana 13:38). Mara nyingi hali ya mioyo yetu ni kana kwamba *hatuna ufahamu* wa haja zetu wakati inapohitajika zaidi. Mara nyingi tunafunika upungufu wetu na sanda ya udanganyifu na haki wa kibinafsi.

Jua hili: Asili ya mwanadamu – mwili – itapambana *dhidi* ya uamsho. Kwa uthibitisho, yote Tunayopaswa kufanya ni kujiuliza, "Je! Huwa nasoma na kuomba kwa wakati WANGU WOTE wa ziada? Au faraja na mambo ya ulimwengu huchukua wakati huo napaswa kuwa na Mungu?" Inasemekana kwamba barabara ya *Gehena* imewekwa kwa nia njema. Ili kuwa na uamsho wa kweli wa kiroho lazima *tukubali* kwamba tunao hitaji – na tunafaa kuchukua hatua.

Je! Tunahitaji Uamsho wa Aina Gani?

Tunahitaji kufanywa upya au kujitolea itakayofufua kanisa la Mungu pamoja kwa maisha ya kiroho. Kumbuka, uamsho unamaanisha kufanywa upya, "kurudi kwenye uzima," au ufahamu wa kiroho.

Hebu tuangalie katika Neno la Mungu ili kuona kile Yesu Kristo anasema kwa makanisa. Futa vumbi kwenye Biblia yako na usome sura ya pili na ya tatu ya Ufunuo, ambapo tunaona ujumbe zake kwa makanisa saba. Vipengele vya makanisa yote saba ya Asia vipo nasi hadi leo! Barua

hizo ziliandikwa kwa "makanisa," yaani, watu waliomo kwa makanisa hizo. Mara saba tunaonywa, "Yeye aliye na sikio, na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa," kwa pamoja.

Hii ni muhimu. Isome kwa MARA YA PILI: Soma ujumbe hizo kwa makanisa saba na, katika kila kisa, jiulize, "Je! Hii ni taswira yangu MIMI?"

Je! Ni Aina Gani ya "Uamsho" Iliyopendekezwa kwa Makanisa Saba huko Asia?

Tunaposoma kuhusu ujumbe hizi saba, tazama kwamba hakuna kinachosemwa au hata kupendekezwa kuhusu "nyakati," "enzi," au "vipindi." Inakisiwa na wengine kuwa barua hizo saba kwa makanisa saba ya Ufunuo ni muhtasari wa vipindi saba au "enzi" au awamu za historia ya kanisa. Dhana hii, hata hivyo, haifundishwi katika Maandiko, lakini ni imani inayosomwa ndani ya Biblia. Kuchanganyikiwa kwingi na mafundisho mengi ya uongo yametokana na nadharia hii. Hatari ya kutafuta maana tata, fumbo, au siri ni kwamba njia hii huficha marekebisho ya wazi kwa Wakristo wote katika makanisa yote ya wakati wote. Ikichukuliwa kwa mtazamo uliokithiri, ikiwa tungetumia nadharia hii ya "kanisa kwa enzi" katika Biblia yote, tunaweza kufanya vipindi ishirini na moja vya ziada vya "vipindi vya kanisa" nje ya Nyaraka au barua za Agano Jipya zilizotajwa, kama wengine wanavyofanya barua hizi saba. Tunapaswa kuangalia Neno la Mungu kwa *marekebisho ya kibinafsi,* sio kuhamishia ujumbe huo kwa "enzi nyingine ya kanisa." Tena, tunahitaji kujiuliza, "Je! Maonyo haya yanatumika kwangu, binafsi?"

Kusudi la Kristo lilikuwa nini katika kuyahutubia makanisa saba katika Ufunuo 2-3? Kwa wazi, Alijitahidi kuamsha, au "kufufua," makanisa. Ni ujumbe uleule alimwongoza Yuda kuandika katika Yuda 3: "Wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuwaandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, naliona imenilazimu kuwaandikia, ili niwaonye kwamba *mwishindanie imani waliyokabidhiwa watakatifu mara moja."*

• Yesu alikemea kanisa la *Efeso* kwa kuacha upendo wake wa kwanza (Ufunuo 2:4).

• Alilikemea kanisa la *Smirna* kwa sababu baadhi ya washiriki wake walikubali waumini waasi kati yao ambao walikuwa kweli sinagogi la Shetani (Ufunuo 2:9).

• Alikemea kanisa la *Pergamo* kwa sababu baadhi ya washiriki wake walishikilia mafundisho hayo ya Balaamu, ambaye alijiajiri kufanya kazi ya kidini kwa faida ya kibinafsi, na kushikilia mafundisho ya uongo wa Wanikolai (Ufunuo 2:14-15).

• Alilikemea kanisa la *Thiatira* kwa sababu wengine huko walisikiliza na kukubali mahubiri ya uongo, wakifanya uzinzi wa kiroho na hata wa kimwili (Ufunuo 2:20-21).

• Yesu aliliambia kanisa la *Sarde,* “Una jina la kuwa hai, nawe umekufa” (Ufunuo 3:1-3). Walikuwa hawana maisha ya kiroho na nguvu. Alisema, “Jihadharini, na iongezeni nguvu iliyobaki” (Ufunuo 3:1).

• Kristo aliwapongeza washiriki wa kanisa la *Filadelfia* kwa upendo wao, lakini akawaonya kuwa waangalifu na kushikilia walicho nacho asije mtu akaitwaa taji yake (Ufunuo 3:11). Hii kwa msisitizo humaanisha kutakuwa na wale ambao wangejaribu kupindua imani yao kwa njia yoyote.

• Kristo aliwaita washirika wa kanisa la *Laodikia* kutubu; walidhani hawakuhitaji chochote (Ufunuo 3:17). Walikuwa na hali ya uvuguvugu, wasio na upande wowote, wanaojali, au wenye mtazamo wa kushughulikia.

Tena, tunahitaji kujiuliza, “Je! Yoyote ya maonyo haya yanatumika KWANGU, binafsi? ”

Tazama kwamba ushauri wa kawaida uliopewa kwa makanisa ulikuwa wa kushinda dhambi zao na mapungufu yao. Maonyo sawa yanatumika kwa Wakristo leo.

Watu wengine ni washirika wa kanisa kwa jina tu; hawapendezwi kwa kubadilisha, kushinda, au kukua. Wengine wanaridhika na jinsi mambo yalivyo na wanaona hamna sababu ya mabadiliko yoyote. Na bado wengine wanajishugulisha na ajenda zao wenyewe bila kuona tunahitaji kujichunguza kiroho. Wakorintho wa Kwanza 11:28 sio tu kwa wakati wa Pasaka; ni ni kwa wakati *wote*. “Lakini mtu na ajihoji mwenyewe...” “Lakini kama tungejipambanua nafsi zetu,” tunakumbushwa katika mstari wa 31, “tusingehukumiwa.”

Katika mithali, Kristo alionya kutakuwa na magugu, au nafaka za uongo, kati ya ngano nzuri. “Viacheni vyote vikue hata wakati wa mavuno,” Kristo alisema katika Mathayo 13:30, “na wakati wa mavuno nitawaambia wavunao, ‘yakusanyeni kwanza magugu, myafunge matita matita mkayachome: bali ngano ikusanyeni ghalani mwangu.”’ “Mtayatambua kwa matunda yao” (Mathayo 7:16). Takwimu hii ya kawaida inaelezwa vizuri. Angalia, matunda, sio majani, muonekano, au taaluma ni vipimo sahihi vya maisha ambayo yamo kwenye mti. Tunapaswa kuwajaribu watu wote — hata sisi wenyewe — na kila taasisi kwa kila Neno la Mungu (Mathayo 4: 4). Tunaonywa zaidi katika Mathayo 7:22, “Wengi [Kigiriki, *polus*, ikimaanisha “mingi”] wataniambia siku ile, ‘Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako? na kwa jina lako kutoa pepo? na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe; ondokeni kwangu, ninyi mtendao maovu ”(Mathayo 7:23). “Kwa maana wengi wameitwa, lakini ni wachache waliochaguliwa” (Mathayo 22:14).

Tunahitaji uamsho utakaowakisha mioto ya zamani, “upendo wa kwanza” tuliokuwa nao tulipobadilika.

• Je! Unakumbuka “siku zile bora”?

• Siku za kujitolea kwa Bwana na kwa kazi Yake?

• Siku ambazo ulikuja kanisani ukitarajia mambo makubwa kutoka kwa Mungu – mahubiri ya kutia moyo, ushirika mchangamfu, kuridhishwa kiroho?

• Siku ambazo hukuweza kufikiria kukosa kanisani badala ya kwenda kwenye mchezo wa mpira au shughuli zingine za kilimwengu?

• Wakati haukutafuta udhuru kwa nini haukuweza kumtumikia Bwana? Udhuru wako bora ni gani? Je! Kristo ataikubali?

Tunahitaji kumlilia Mungu, "Je! Utatuamsha tena?" "Tuamshe *tena*" kunamaanisha kwamba kumekuwa na uamsho *kabla*. Mungu atatusamehe kila wakati mradi tutarudi kwake. Maisha ya Kikristo yanaundwa na "mwanzo mwingi." Tunaanguka chini – au kutenda dhambi – lakini tunaendelea kuamka na kujitahidi kutokuanguka kwa njia hii tena. Kwa uamuzi huu akilini, tunapaswa kukua na nguvu kila siku na hekima katika matembezi yetu ya Kikristo.

Kwa mfano, maisha ya mwamini sio kama kushikamana na puto ya moto na kupanda hadi nyanda za juu na za juu milele. Ndio, Ukristo ni safari ambayo inahusisha uzoefu wa kupanda hadi kilele cha mlima, lakini unao mabonde pia. Tunakumbushwa katika Zaburi 23:4, "Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya; kwa maana wewe upo pamoja nami."

Ingawa ni kweli kwamba Mungu hawaiti wengi wenye hekima ya mwilini, wenye nguvu, au wenye cheo kwa wakati huu (1 Wakorintho 1:26), hatutarajii *kukaa* katika hali dhaifu au ya kijinga. "Lakini kukua katika neema, na katika kumjua Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Utukufu una yeye sasa na hata milele" (2 Petro 3:18).

Tunahitaji uamsho utakaorejesha furaha na ushindi – hali ya *kushinda* (Ufunuo 21:7) – kwa mtoto wa Mungu. Kunao…

• Wakristo wengi walioshindwa leo. Hawatainuka tena.

• Wakristo wengi waliokata tamaa. Wanajihurumia.

• Wakristo wengi waliorudi nyuma. Wanaanguka tena katika njia zao za zamani za maisha.

• Wakristo wengi sana wenye huzuni ambao hawataruhusu yaliyopita kubaki zamani. Hatuwezi kubadilisha yaliyopita; tunaweza tu kwenda na ya sasa na ya baadaye. "Ndugu, sijidhani nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika: ila natenda neno moja tu, *nikiyasahau* yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo *mbele,* nakaza mwendo, nifikilie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu" (Wafilipi 3:13-14).

Tunahitaji moyo — moyo safi wa kujitolea, moyo wa upendo. Tukijua vizuri thawabu zilizo mbele yetu (1 Wakorintho 13:12), tunapaswa kuamka kila asubuhi tukijisikia kama tumeshinda bahati nasibu, na zaidi! Thawabu yetu itakuwa kubwa sana kuliko bahati nasibu yoyote! Hakuna haja ya kuhisi kushindwa au kuvunjika moyo. Hakuna nafasi ya uchovu, au Wakristo

waliochakaa. Furaha na kuinuliwa kwa Bwana ni nguvu zetu (Nehemia 8:10); Tunahitaji uamsho ambapo Mungu atatupa wimbo na furaha – ndani ya mioyo yetu kwa sababu tunajua sisi ni nini na tunaenda wapi. Habakuki aliomba, "Ee BWANA, *fufua* kazi yako katikati ya miaka, katikati ya miaka tangaza habari yake; katika ghadhabu kumbuka rehema," akaendelea kusema, "Walakini nitamfurahia BWANA, Nitamshangilia MUNGU wa wokovu wangu (Habakuki 3:2, 18).

Tunawezaje Kupata Uamsho?

Ni Mungu tu ndiye anayeweza kutuma uamsho. Yeye pekee ndiye Chanzo: "Hutaki...kutuhuisha" (Zaburi 85:6)? Hakuna mtu, hakuna shirika, anayeweza "kupanga" uamsho wa kiroho. Sio kitu ambacho wanadamu hufanya; ni kile Mungu atakachofanya ikiwa tutatubu na kubeba Neno Lake na kuendelea kudumu katika maombi.

Kumbuka, Roho wa Mungu, ambaye hutoa uamsho, hufanywa upya ndani yetu kila siku, lakini kwa masharti! Masharti hayo ni gani?

• Lazima tukubaliane na ukweli wa kiroho. "*Jijaribuni* wenyewe kwamba mmekuwa katika imani; jithibitisheni wenyewe. Au hamjijui wenyewe, kwamba Yesu Kristo yu ndani yenu, isipokuwa mmekataliwa" (2 Wakorintho 13:5)?

• Tunahitaji kujiona *jinsi tulivyo* — kama vile *Mungu* anavyotuona; lazima tuwe waaminifu. Lazima tuwe wenye kutubu. "Nawaambia, Sivyo; lakini *msipotubu*, ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo" (Luka 13:5). (Tuandikie kwa kijitabu chetu cha bure, *Vipengele Kumi Unayopaswa Kujua Kuhusu Toba.*)

• Tunapaswa kumtambua Mungu kwa jinsi *alivyo* na kuacha kucheza kanisani. "Jinsi zilivyo nyingi fadhili zako, ulizowawekea *wakuchao*; ulizowatendea *wakukimbiliao*, mbele ya wanadamu" (Zaburi 31:19).

• Lazima tuione dhambi kwa jinsi ilivyo — kuikiri, kuitubu na kuiacha. MILELE! "Enenda zako; wala usitende dhambi tena" (Yohana 8:11).

• Lazima tukuze *hamu* ya dhati ya kufufuliwa. Ikiwa *tunaamini* kabisa katika sababu, *mbona* tusijihusishe? Soma Zaburi nzima ya hamsini na moja kwa mfano mzuri wa Mtazamo wa Daudi.

Mara nyingi *hatutaki* uamsho vibaya vya kutosha kuleta tofauti yoyote au mabadiliko katika maisha yetu. Mabadiliko ndio yale ambayo Ukristo unahusu. Lazima tubadilike kutoka kwa vile tulivyo – "mtu" wetu wa zamani au asili – ili kuwa zaidi na zaidi kama Yesu Kristo alivyo kwa kila njia. Tabia ya kumcha Mungu ni kujua mema na mabaya na kuchagua kwenda kwa njia ya *Mungu* bila ya kujali – hata ikiwa inaonekana kuwa ya wasiwasi au vibaya au ya kuleta mateso. Isaya 55:6-7 inatuhimiza "Mtafuteni BWANA, maadamu anapatikana." Hii inamaanisha

kwamba wakati unakuja ambapo Mungu hataweza kupatikana kwa urahisi. Hakuna anayejua ni muda gani anaweza kuwa amebaki nayo. Mungu anataka kutuma uamsho kwa wale wanaoitafuta kwa dhati.

Tunahitaji:

• Uamsho wa kibinafsi: hiyo inamaanisha watu *binafsi* kuwa sawa na Mungu.

• Ufufuo wa nyumbani: hiyo inamaanisha *familia* zinarudi mahali zinahitaji kuwa.

• Uamsho wa kanisa: hiyo inamaanisha *kufanya kazi* ambayo Kristo aliamuru (Mathayo 28:19, 20).

Uamsho – yaani kumrudia Mungu – hauwashwi na kuzimwa kama chemchemi ya maji, lakini ikiwa tunakidhi masharti ya Mungu atatujalia. *Anataka* tufanywe upya!

Kuna watu — mamilioni, hapana, *mabilioni* kati yao — ambao wanahitaji kufundishwa kile *unachojua*! Lakini je, sisi — walioitwa na Mungu — wakati mwingine tunaridhika na kujiridhisha? Tunawezaje kufufua wengine kwa Ukweli wa Mungu wakati sisi wenyewe tunahitaji uamsho? Je! Tunaweza kutarajia Mungu kuongeza washiriki kwenye mwili mgonjwa, wenye vuguvugu, usiowewza kufanya kazi? “Naam, tukijua wakati, kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia, kwa maana sasa wokovu wetu u karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini [kwanza]” (Warumi 13:11). Tunakumbushwa katika Mathayo 25:5 kwamba *wanawali wote kumi* katika fumbo walisinzia wakalala usingizi, lakini kwa bahati nzuri, wengine waliamka kwa wakati.

Je! Sio bila sababu kwamba Kristo anauliza katika Luka 18:8, “Atakapokuja Mwana wa Adamu, je! ataiona imani duniani?” Je! Atapata *uamsho wa kiroho?*

Wacha sote tusikie na kutii “wito wa uamsho” wa kawaida wa Mungu kwa kuhudhuria ibada za Sabato kila wiki (Waebrania 10:25), na pia kuhudhuria siku zake zote takatifu za kila mwaka (Mambo ya Walawi 23). Hizi ni siku *maalum* takatifu zilizowekwa na Mungu ambazo anatuamuru kuhudhuria ili tuweze kufufuliwa kiroho. Atakapokuja tena Kristo atatukuta tukifanya hivyo (Mathayo 24:46)?

Wacha tupige kilio kwa mioyo yetu yote na kumsihi Mungu Mwenyezi, “Je! Hutaki kurudi na *kutuhuisha*: [kwanini?] ili watu wako wakufurahie? Ee BWANA, Utuonyeshe rehema zako, na utupe wokovu wako” (Zaburi 85:6-7)!

Maandishi: Llyod W. Cary