

Uzima na Mauti

SABATO MCHANA

Somo la Juma Hili: “Flp. 1:19–30, 1 Kor. 4:14–16, 2 Kor. 10:3–6, Yn. 17:17–19, Mik. 6:8, Mdo 14:22.

Fungu la Kukariri: “Kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo, na kufa ni faida” (Wafilipi 1:21).

Kifo, mara nyingi tunaambiya, ni sehemu tu ya maisha. Huo ni uongo. Kifo ni kinyume cha uhai, adui wa uhai. Kifo hakikuwa sehemu ya kusudi la awali la maisha kama yalivyo mabaki katika gari baada ya ajali. Paulo anasema kwa msisitizo kwamba Kristo alikufa ili “amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani, Ibilisi, awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa” (Ebr. 2:14, 15).

Ingawa alikuwa tayari kufa kwa ajili ya Kristo, Paulo alikuwa na uhakika wa hatima yake ya muda mrefu. Jambo muhimu zaidi kwake kwa wakati huo lilikuwa, akiwa hai au mautini, kumheshimu Kristo na kuhubiri injili kwa wengi iwezekanavyo. Yumkini hiyo ndiyo sababu moja tuna nyaraka nyingi sana zenye jina lake. Kupitia maandishi yake, angeweza kuwafikia watu na maeneo mengi, ikiwa ni pamoja na maeneo ambayo yeye mwenyewe hakuwahi kufika.

Maisha ni mafupi, na ni muhimu kuleta matokeo makubwa iwezekanavyo kwa ufalme wa Mungu ndani ya kipindi cha miaka Mungu anayotujalia. Sehemu kubwa ya matokeo hayo inahusiana na kutia moyo “umoja wa imani.” Kama tutakavyoona kuanzia juma hili, mada hii ilikuwa sababu moja muhimu ya Paulo kuwaandikia Wafilipi.

*Jifunze somo la juma hili kwa maandalizi ya Sabato ya Januari 17.

“Kristo Ataadhimishwa”

Soma Wafilipi 1:19, 20. Ni nini kinachoonekana kama matarajio ya Paulo kuhusu matokeo ya jaribu lake? Ni nini anachokiona kuwa muhimu zaidi kuliko kuachiliwa huru?

Ingawa Paulo hakuwa mhaliyu, hii haikuwa mara yake ya kwanza kufungwa gerezani, na pia hakuwa mgeni wa mateso. Kwa Wakorintho, alielezea mateso yake hadi wakati huo: “katika vifungo kuzidi sana; katika mapigo kupita kiasi; katika mauti mara nydingi. Kwa Wayahudi mara tano nalipata mapigo arobaini kasoro moja. Mara tatu nalipigwa kwa bakora; mara moja nalipigwa kwa mawe; mara tatu nalivunjikiwa jahazi; kuchwa kucha nimepata kukaa kilindini; katika kusafiri mara nydingi; hatari za mito; hatari za wanyang’anyi; hatari kwa taifa langu; hatari kwa mataifa mengine; hatari za mjini; hatari za jangwani; hatari za baharini; hatari kwa ndugu za uongo; katika taabu na masumbu; katika kukesha mara nydingi; katika njaa na kiu; katika kufunga mara nydingi; katika baridi na kuwa uchi” (2 Kor. 11:23–27).

Lakini tusije tukafikirii kwamba mateso haya yalikuwa ya juu kabisa akilini mwake, Paulo mara moja anaongezea, “Baghairi ya mambo ya nje, yako yanijiayo kila siku, ndiyo maangalizi ya makanisa yote” (2 Kor. 11:28).

Soma 1 Wakorintho 4:14–16; 1 Wathesalonike 2:10, 11; Wagalatia 4:19; na Filemoni 10. Paulo ana uhusiano gani na makanisa aliyoanza na watu aliowaongoa kwa ajili ya Kristo?

Kama Yesu, aliyeacha vyote kutuokoa, Paulo alikuwa tayari kutoa vyote hata uhai wake, ikilazimu, kwa ajili ya waumini wenzake (2 Kor. 12:15). Lakini, cha kushangaza, kadiri matendo ya mtu yanavyofanana zaidi na yale ya Yesu, ndivyo asivyopendwa au kuthaminiwa na wengine. “Wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu wataudhiwa” (2 Tim. 3:12). Lakini Wakristo waaminifu yumkini wanabaki kuwa njia yenyewe nguvu zaidi ya kumtukuza Mungu na kuudhihirisha ukweli wa injili (*linganisha Flp. 1:7*). “Uvumilivu na uchangamfu wa Paulo wakati wa kifungo chake kirefu na kisicho haki, ujasiri na imani yake, vilikuwa mahubiri yasiyokoma.”—Ellen G. White, *Matendo ya Mitume, Sehemu ya Pili*, uk. 141.

Angalia jinsi unavyoishi na jinsi unavyowatendea watu, hasa watu ambao hawakutendei mema. Unawasilisha ushuhuda wa aina gani kwa ajili ya Yesu?

Kufa ni Faida

Iwapo hujagundua, sisi sote, hasa kama waumini, tunahusika katika pambano kuu, linaloendelea maeneo yote kutuzunguka na, kwa hakika, ndani yetu pia. Sisi sote, kwa njia moja au nyingine, tunapitia uhalisi wa pambano hili la ulimwengu mzima, na tutaupitia hadi siku tutakapokufa, wakati wowote au kwa hali yoyote hilo litakapotokea.

Soma 2 Wakorintho 10:3–6. Ni nini msingi wa vita vya kiroho tunavyopigana, na silaha zetu ni zipi?

Silaha hatari zaidi za kiroho ni mawazo, mazuri na mabaya. Shetani anatumia ukosoaji, usaliti, aibu, hofu, shinikizo rika na zana nyingi kama hizo ambazo Wakristo hawapaswi kamwe kutumia. Badala yake, tunapaswa kutumia upendo, rehema, amani, utu wema, uvumilivu, fadhili na kiasi. Silaha yetu yenye nguvu zaidi, inayotumiwa kwa busara, ni “Neno la Mungu” linalotumiwa na Roho (Efe. 6:17), kwa sababu ni Mungu pekee anayeweza kuusadikisha moyo wa mtu kwa ukweli. Sisi ni chombo tu Mungu anachotumia kutimiza makusudi Yake.

Soma Wafilipi 1:21, 22. Tunalelewaje wazo la Paulo, hasa katika muktadha wa pambano kuu?

Kwa sababu vita ni vya kiroho, tuko katika vita vya mawazo na kanuni. Hata hivyo Kristo amepata ushindi msalabani kwa ajili yetu, na mradi tu tunadumu kuwa na uhusiano Naye, kamwe hatuwezi kushindwa, hata kama tutauawa. Paulo alisalimisha maisha yake kwa chochote kilichompata hapa duniani, hata kama haikuwa kwa haki, kwa sababu alikabidhi maisha yake na wakati wake ujao kwa mahakama ya juu zaidi.

Kama Wakristo, hatupaswi kupigania sana haki zetu bali kile kilicho sahihi. Si “wenye nguvu na mamlaka ndio wenye uwezo wa kuamua kilicho sahihi kimaadili,” bali “nguvu na uwezo wa kweli vinatokana na kufanya kilicho sahihi kimaadili.” Kujisalimisha kwa mapenzi ya Mungu ni jambo la heshima; kwa kweli, ndiyo njia pekee ya kuwa washindi katika vita tunavyokutana navyo. Yesu, bila shaka, ndiye mfano halisi wa kujisalimisha kwa mapenzi ya Mungu, kama Paulo atakavyoeleza katika Wafilipi 2.

Ni kwa njia zipi, sasa hivi, unapitia uhalisi wa pambano kuu? Unawezajae kupata faraja na nguvu kutoptana na kujua kwamba Kristo amepata ushindi tayari kwa ajili yetu?

Kuwa na Matumaini

Soma Wafilipi 1:23, 24. Paulo anamaanisha nini anaposema kwamba “kwenda zangu nikae na Kristo” ni “vizuri zaidi sana”?

Kifungu hiki kimekuwa hakieleweki kwa kiasi kikubwa kwa zama zote. Katika kifungu tunachojifunza juma hili, Paulo alishughulikia tofauti kati ya kuishi na kufa. Mkristo anaishi kwa ajili ya Kristo na anaweza hata kufa kwa ajili Yake. Kwa maana hiyo ni “faida” kwa sababu ushuhuda wetu ni wenyewe nguvu zaidi na wenyewe kushawishi (*Flp. 1:21*). Bila shaka mtu huamini anapokuwa tayari kufa kwa ajili ya imani hiyo.

Lakini lazima tutambue kwamba wafu wamekuwa kweli. “Hawajui neno lolote.” Wanapumzika kaburini hadi ufufuo (*tazama Mhu. 9:5; Yn. 5:28, 29*). Ndiyo maana Yesu alisema kuhusu Lazaro, ambaye alikuwa amekufa, “Rafiki yetu, Lazaro, amelala; lakini ninakwenda nipaye kumwamsha” (*Yn. 11:11*).

Ikiwa, wakati watu wanakufa, wanaenda mbinguni mara moja, fikiria jinsi ambavyo hilo lingekuwa kwa Lazaro. Baada ya siku nne za Lazaro kurukaruka katika Paradiso, malaika anakuja na habari “mbaya”: “Pole, Lazaro, lakini Yesu anakuita urudi duniani. Huwezi kubakia hapa.”

Tunapofuata kosa hadi hitimisho lake la kimantiki, tunaona jinsi lisivyo sahihi. Kifo ni kama usingizi usio na ndoto ambao Yesu atawaamsha wafiasi Wake waaminifu wakati wa Kuja Kwake Mara ya Pili; kisha, pamoja na watakatifu walio hai, watanyakuliwa na kupelekwa mbinguni ili wakae pamoja na Yesu milele (*tazama 1 Thes. 4:16, 17*).

“Kuondoka” kwa Paulo kutoka katika maisha ya sasa ili kuwa pamoja na Kristo kunamaanisha kuwa pamoja Naye katika mateso na kufa (*2 Tim. 4:6*) ili “kuifikia kiyama ya wafu” (*Flp. 3:11*). Pia, bila shaka alijua kwamba angekufa na kwamba jambo linalofuata ambalo angelijua, kufumba na kufumbua, lingekuwa kumwona Yesu, ambaye angemchukua, pamoja na watu wote wa Mungu, hadi mahali ambapo Yesu ameandaa kwa ajili ya wote wampendao (*Yn. 14:3, 1 Kor. 2:9*).

Ingawa alikuwa tayari kufa kwa ajili ya Kristo, Paulo alijua ingefaa zaidi kwa Wafilipi kama “angedumu katika mwili” (*Flp. 1:24*). Cha kupendeza zaidi, kwa Mkristo, iwe ni bora kuishi kwa ajili ya Kristo au kufa kwa ajili Yake si lazima iwe rahisi kujibu. Paulo “alisongwa katikati ya mambo mawili” (*Flp. 1:23*), kati ya kuwa hai au kupumzika kaburini.

Tena, hata kama hakuna mtu anayetaka kufa, je, umewahi kufikiri kuhusu jinsi mara tu unapokufa, jambo linalofuata utakalojua ni kurudi kwa Kristo? Wazo hilo linaweza kukusaidiaje kuelewa mawazo ya Paulo hapa?

Simama Imara Katika Umoja

Ombi la mwisho ya Yesu kwa wanafunzi Wake lilitawaliwa na mada moja kuu: umoja. Yesu alitazama ng'ambo ya msalaba katika kuungana tena na Baba Yake na kuungana tena nasi: "Baba, hao ulionipa nataka wawe pamoja nami po pote nilipo, wapate na kuutazama utukufu wangu ulionipa" (*Yn. 17:24*). Yesu aliomba kwamba Baba awalinde watoto Wake ili "wawe na umoja kama sisi tulivyo" (*Yn. 17:11*). Pia alisisitiza matokeo mabaya ya mafarakano—yanakuwa sababu ya wengi kutoamini. Mara mbili katika ombi hili fupi, Yesu anasisitiza kwamba umoja wetu Naye na Baba ni ili "ulimwengu upate kusadiki" na ili "ulimwengu ujue ya kuwa ndiwe uliyenituma" (*Yn. 17:21, 23*).

Soma Wafilipi 1:27 na linganisha Yohana 17:17–19. Yesu na Paulo wote wanasema jambo gani ni muhimu kwa ajili ya umoja ndani kanisa?

Neno la Kiyunani katika Wafilipi 1:27 linalotafsiriwa "mwenendo wenu uwe kama inavyostahili" ni politeuomai, linalomaanisha "ishi kama raia"—si wa ufalme wowote wa kidunia bali kama raia wa ufalme wa mbinguni. Hubiri la Mlimani linatoa ulewa mzuri wa maana ya kuwa watoto wa Baba wa mbinguni na watu wa ufalme Wake: maskini wa roho, wapole, wenyewe njaa na kiu ya haki, wenyewe rehema, wenyewe moyo safi, wapatanishi, kugeuza shavu lingine, kuwapenda adui zako, kuwabariki wale wanaotulaani, kuwatendea mema wale wanaotuchukia. Kwa ufupi, "kutenda haki, na kupenda rehema, na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako" (*Mik. 6:8*).

Ni vigumu kufadhaishwa au kukasirishwa na mtu kama huyo, au sivyo? Wakati mwagine tunachukia watu wanaoonekana kuwa wazuri sana. Tunaweza hata kujaribiwa kuonesha kuwa hawastahili wanachodai au kutafuta palipo na udhaifu ili kuthibitisha kuwa wao si bora kama wanavyoonekana, ili tu tujione bora sisi wenyewe. Badala yake, kwa nini tusione jinsi tunavyoweza kuwa na upendo zaidi, wakarimu, wenyewe fadhili, wanyenyekevu?

Ellen G. White aliwazungumzia wale "wanaopenda ulimwengu na faida yake kuliko wanavyompenda Mungu au ukweli." —*Testimonies for the Church*, vol. 5, uk. 277.

Mara nyingi sana kutokuwa na umoja katika kanisa hatimaye kunatokana na kiburi. "Kama kiburi na tamaa ya kidunia vikidumu kwa muda mrefu, roho ya Kristo inaondoka, na mashindano, mfarakano na ugomvi vinaingia ili kuvuruga na kudhoofisha kanisa." —*Testimonies for the Church*, vol. 5, uk. 240, 241.

Ni muhimu kiasi gani kwamba kila mmoja wetu ajifunze unyenyekevu na upole ambao Yesu alituwekea kielelezo! Tungekuwa na kanisa tofauti kiasi gani, sivyo?

Wamoja na Jasiri

Soma Wafilipi 1:27–30. Umoja wetu na “kuishindania imani ya injili” vinahusiana vipi na kutoogopa?

Mkakati wa Shetani ni kugawanya na kushinda. Mfarakano ni jambo la hatari sana. Yesu alisema, “Na nyumba ikifitinika juu ya nafsi yake, nyumba hiyo haiwezi kusimama” (*Marko 3:25*). Ni kanuni sahili ambayo Shetani anafurahia sisi kuisahau. Umoja wetu unatusaidia kutimiza wajibu wetu wa kiunabii kama masalio wa unabii wa Biblia (*Ufu. 12:17*), kutangaza “injili ya milele” kwa “kila taifa na kabilo na lugha na jamaa” (*Ufu. 14:6*). Kwa sababu umoja ni muhimu ili kutimiza utume wetu wa kueneza ujumbe huu tuliopewa na Mungu, na ombi la Yesu katika Yohana 17 linakazia “kweli” ya Neno la Mungu kuwa mojawapo ya funguo muhimu zaidi za umoja (*Yn. 17:17, 19*), ujumbe wetu hauwezi kutenganishwa na utume wetu au umoja wetu. Zote tatu zinasimama au kuanguka pamoja. Ikiwa moja ya funguo hizi tatu inakosekana, hatuwezi kufanikiwa. Hata hivyo, ikiwa tunazo zote tatu, hakuna kitu cha kuogopa. Hatupaswi “kuwaogopa adui zetu katika neno lo lote” (*Flp. 1:28*). Shetani ni adui aliyeshindwa. Hata kama tunapaswa kuuawa kwa ajili ya imani yetu, hakuna kitu kinachoweza kutudhuru ikiwa “tutakuwa wenyewe juhudhi katika mema” (*1 Pet. 3:13*). Shetani hana uwezo wa kuzuia kusonga mbele kwa kweli ya Mungu.

Soma vifungu vifuatavyo vya Biblia na utoe muhtasari mfupi wa mada yake inayopatika katika vifungu vyote: Mathayo 10:38, Mdo. 14:22, Warumi 8:17, 2 Timotheo 3:12.

Maisha yenye kati kati ulimwengu huu ulioanguka ni magumu, hata kwa “walio na uwezo” mionganini mwetu. Ayubu alikuwa mtu mwenye haki; Biblia inasema kwamba “aliikuwa mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu, na kuepukana na uovu” (*Ayu. 1:1*). Lakini, kwa ghafla sana, msiba mkubwa ulimpata yeye na familia yake. Ni nani ambaye hajajifunza, kwa uzoefu binafsi au kwa kuona kile kilichowapata wengine, kwamba maisha hapa tunayaishi, inaonekana, yako kati mteremko mkali, na hujui ni wakati gani utaenda kati ukingo? Mateso, kwa kiwango fulani, ni sehemu ya kila mmoja wetu. Hata hivyo, mwishowe, ni afadhali kuteseka kwa ajili ya Kristo kuliko kwa ajili ya kitu kingine chochote.

Ni tumaini gani, ni faraja gani, sisi kama Wakristo, tunapaswa kuwa nayo katikati ya mateso yetu?

Jifunze Zaidi: "Kutoka katika kitanda cha kutesea, kigingi cha kuchomea watu moto, mahabusu ya chini ya ardhi, kutoka katika mashimo ya wanyama na mapango ya dunia anaisikia sauti ya kelele za ushindi za wafia dini. Anausikia ushahidi wa miono yenye juhudhi, ambao watu hao pamoja na ufukara, kuudhiwa, kuteswa, bado wanatoa ushuhuda bila woga kwa ajili ya imani yao na wanasema, "kwa maana ninamjua ye ye niliyemwamini," Hawa wanayatoa maisha yao kwa ajili ya imani, wanamtangaza kwa walimwengu kuwa yule waliyekuwa wameweka tumaini lao kwamba alikuwa na uwezo wa kuwaokoa hasa." —Ellen G. White, *Matendo ya Mitume*, Sehemu ya Pili, uk. 186, 187.

"Kamwe hapakuwa na tofauti kubwa ya imani katika Jumuiya ya Kikristo kama ilivyo siku hizi. Kama karama [za mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji na walimu (*Efe. 4:11–13*)] zilihitajika ili kuhifadhi umoja wa kanisa la awali, si zaidi sana kurejesha umoja sasa! Na kwamba ni kusudi la Mungu kurejesha umoja wa kanisa katika siku za mwisho, ni dhahiri sana katika unabii. Tunahakikishiwa kwamba walinzi wataelewana, wakati Bwana atakaporeshesha Sayuni. Pia, kwamba wakati wa mwisho wenyе hekima wataelewa. Hili litakapotimizwa kutakuwa na umoja wa imani na wale wote ambao Mungu anawahesabu kuwa wenyе hekima; kwa wale ambao kwa uhalisi wanaelewa kwa usahihi, ni lazima waelewe sawa. . . . Kutokana na mambo kama haya, ni dhahiri kwamba hali kamili ya kanisa iliyotabiriwa hapa ingali katika siku zijazo; kwa hiyo karama hizi bado hazijatimiza kusudi lake." —R. F. Cottrell, "Introduction," katika Ellen G. White, *Early Writings*, uk. 140.

Maswali ya Kujadili:

- ❶ Kwa kuzingatia nukuu hapo juu kutoka kwa R.F. Cottrell, ni nini kinachohitajika ili Roho Mtakatifu alete umoja katika kanisa la Mungu leo? Kufanya kazi ushauri unaotolewa kwa njia ya karama ya unabii ni muhimu kiasi gani kwa ajili ya umoja wa kanisa?
- ❷ Unawezaje kueleza fundisho la Biblia kuhusu kifo kwa rafiki yako anayeaminis kwamba Paulo na Wakristo wengine waliokufa sasa wako "pamoja na Kristo" mbinguni?
- ❸ Tunaelewaje uhalisi wa kutisha wa kuteseka katika ulimwengu huu? Kwa nini wazo la pambano kuu linasaidia sana katika kutupatia ufahamu wa hayo yote? Kwa nini, hata hivyo, ni lazima, hatimaye, tumtazame kabisa Yesu msalabani kama udhihirisho kamili wa upendo wa Baba na kujifunza kumtumaini Yeye hata katika nyakati mbaya zaidi?