

Kusimama Katika Mapenzi Yote ya Mungu

SABATO MCHANA

Somo la Juma Hili: Kol. 4:7–18; Efe. 6:21; Mdo. 15:36–40; 2 Tim. 4:10, 11; 2 Pet. 3:10–14; Isa. 60:1–3.

Fungu la Kukariri: “Shukuruni kwa kila jambo; maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu” (1 Wathesalonike 5:18).

Sehemu hii ya mwisho ya Wakolosai inafunua mtandao mpana wa Paulo wa watendakazi wenza. Kitabu cha Matendo ya Mitume kinaonesha akiungana kwanza na Barnaba, kisha na Sila, na kisha anatoa muhtasari wa safari zake tatu za kimisionari.

Juma hili tutaangalia mkakati wa utume wa Paulo, uliohusisha kutumia kwa ufanisi sana muda na rasilimali katika kufikia vituo vikubwa vya Ufalme wa Kirumi, pamoja na kuwafundisha watendakazi walei ili kuifikia miji mikubwa na midogo ambayo Paulo asingetembelea, kama vile Kolosai, Laodikia na Hierapoli.

Kwa njia ya kutembelea binafsi wakati wa safari zake na, hasa kama mfungwa, kupitia nyaraka zake, Paulo daima alikuwa anaunganisha watu na makanisa. Alitambua kwamba mafanikio ya utume wa injili yalimtegemea kila mtu wakifanya kazi pamoja—Wakristo wa Kiyahudi na Wamataifa; wanaume na wanawake; watu kama vile Tikiko, Aristarko, Yusto, Epafra, Luka na Nimfa. Kwa kuvutia, tunasikia pia kuhusu barua aliyoiandikia Laodikia ambayo haijahifadhiwa kwa ajili yetu. Paulo anaandika mengi katika aya hizi za mwisho, ikijumuisha ushauri binafsi kwa mtu anayelitwa Arkipo. Alifanya kila liwezekanalo ili kuimarisha makanisa wakati angali anaweza.

*Jifunze somo la juma hili kwa maandalizi ya Sabato ya Machi 28.

Masomo Juu ya Kuifikia Jamii

Tunajifunza mengi kutoka kwa Paulo kuhusu kueneza injili. Safari zake zilifikia takriban maili 13,400. Hili linastaajabisha, kwa kuwa sehemu kubwa ilikuwa ya kutembea kwa miguu na wakati mwingine pia alikuwa gerezeni.

Paulo alitumia muda mwingi katika vituo vya kibiashara, kama vile Korintho na Efeso, ambapo ujumbe ungeweza kuenea katika miji ya bara kutokea huko. Pia alirudi katika makanisa ambayo alikuwa ameanzisha ili kuwatia nguvu na kuwatia shime waumini wapya huko. Aliposhindwa kutembelea makanisa hayo binafsi, alituma waraka. Kwa njia hii, waumini walijua kwamba aliwakumbuka na kuwajali.

Soma Wakolosai 4:7-9; linganisha Waefeso 6:21. Tikiko anaelezwaje, na Paulo atoa sababu zipi za kumtuma yeye na Onesimo huko Kolosai?

Mambo mengine yanawasilishwa vyema kwa mdomo badala ya maandishi. Ingependeza kujua watu hao wawili walipeleka habari gani kwa Wakolosai. Kwa kuzingatia kusudi la Paulo kwamba mambo haya “yangewafariji” (*Kol.* 4:7-9), huenda yalijumuisha maelezo kuhusu hali ya Paulo gerezeni. Vyovyote vile, mawasiliano hayo yalikuwa muhimu pia kama njia ya kudumisha uhusiano binafsi unaowaunganisha waumini pamoja.

Tikiko, ambaye jina lake linamaanisha “mwenye bahati,” kwa wazi alikuwa mjumbe aliyetumainiwa. Akielezwa kama “mtumishi mwaminifu” na “mjoli wangu,” alikuwa mmoja wa watu wawili kutoka Asia waliochaguliwa na Paulo (*Mdo.* 20:4) ili kuandamana naye katika safari yake pamoja na mchango/sadaka kwa ajili ya waumini wenye uhitaji huko Yerusalemu. Pia alikuwa pamoja na Paulo wakati wa kifungo chake cha pili huko Rumi, ambapo alitumwa kwenda Efeso ili kuimarisha kazi huko (*2 Tim.* 4:12). Paulo pia alifikiria kumtuma kwa Tito, huko Krete (*Tit.* 3:12). Aliyeandamana naye alikuwa Onesimo, ambaye Paulo alikuwa amemwongoa huko Rumi (*tazama Somo la 1*) na anamwelezea kama “mwaminifu.”

Inaonekana Paulo pia alitaka kujua kuhusu hali ya waumini wa Kolosai. Isingekuwa vigumu kwa mtu kumrudishia habari, kama si na Tikiko mwenyewe. Hii ilikuwa njia nyingine ambayo Paulo alielezea upendo wake na kujali kwake waumini huko, ingawa hakuwa ametembelea binafsi kanisa hilo, na jinsi alivyowaimarisha katika imani ili waweze kuwafikia wengine.

Kwa namna gani mambo haya binafsi katika nyaraka za Paulo si tu yanaonesha wema/utu wake bali, kwa njia ndogo, yanathibitisha uhalali wa huduma yake?

Muunganiko wa Kanisa

Katika ulimwengu uliunganishwa na intaneti, mitandao ya kijamii na vyombo/vifaa visivyohesabika, ni vigumu kufikiria changamoto ambayo Paulo alikabiliwa nayo katika kusaidia makanisa kuhisi walikuwa sehemu ya kitu kikubwa kuliko makanisa yao mahali.

Soma

Wakolosai 4:10, 11. Kando na kutuma habari kwenda na kurudi kwa njia ya wajumbe (*Kol. 4:7-9*), ni njia zipi zingine ambazo Paulo alihimiza muunganiko? Kwa kuzingatia baadhi ya matatizo ambayo Paulo ameshughulikia katika waraka huu, ni ujumbe gani unaweza kuwasilishwa kupitia salamu hizi?

Kwa salamu hizi, Paulo anajenga na kukuza muunganiko kati ya waumini wenzake. Tunajifunza hapa kwamba Marko alikuwa binamu yake Barnaba. Hivyo, Paulo anaandaa njia kwa ajili ya Marko kutembelea huko Kolosai anakoelekea kutoka. Aristarko anaelezewa kihalisi kuwa “aliyefungwa pamoja nami”; yaani, alifungwa pamoja na Paulo. Wote wawili walikuwa askari wenye “silaha za Mungu” (*Efe. 6:10, 11*), wakipigana kuwaweka huru mateka wa Shetani kwa ajili ya huduma katika ufalme wa Mungu (*tazama 2 Tim. 2:1-4*). Yesu/Justo (majina ya Kiyahudi na Kirumi yanayofanana sana katika Kiyunani, kama Sauli/Paulo) pia anasifiwa kwao kama mtendakazi mwenzake mwaminifu katika injili.

Paulo anatoa hoja kwa kutaja kwamba Aristarko, Marko na Yusto ni waumini wa Kiyahudi (“wa tohara”). Kisha anaendelea kutaja Wamataifa watatu: Epafra, Luka na Dema (*Kol. 4:12-14*). Ni muhimu kwamba, licha ya mivutano fulani katika kanisa kati ya Wayahudi na Wamataifa, hawa watendakazi wenza wanaweza kufanya kazi pamoja kwa ufanisi, kwa umoja na kwa kupatana. Hata hivyo, kwa kusema “peke yao,” inaonekana kwamba Paulo alimaanisha hali fulani ya kuvunja matumaini kwamba Wakristo wengi Wayahudi hawakumuunga mkono katika mateso yake. Hata hivyo, ni muhimu kwamba kufikia wakati huu, Yohana Marko, ambaye alikuwa amemwacha Paulo na Barnaba miaka kadhaa kabla wakati wa safari yao ya kwanza ya kimisionari (*Mdo. 13:13*), hathibitishi tu kuwa mwaminifu bali “faraja” kwa Paulo (*Mdo. 15:36-40*).

Matishio kwa umoja si jambo jipya. Katika miaka ya hivi karibuni, Kanisa la Waadventista limepitia mabadiliko makubwa kwa kuwa limeenea duniani kote, na nguvu zimepambana na umoja wake. Shinikizo hili juu ya umoja linaweza kuhisiwa katika kila ngazi ya kanisa.

Unawezaje, katika kanisa lako mahalia, kufanya nini ili kupunguza mambo yanayotishia umoja wetu? Mivutano hii katika ngazi mahalia ni ipi, na nini kifanyike kuhusiana nayo?

Kusimama Wakamilifu na Kuthibitika

Vitabu vimeandikwa kuhusu maisha yanayoongozwa na kusudi na kanisa linaloongozwa na kusudi. Wakati “kuongozwa na kusudi” kunaweza kuwa si sahihi kabisa, “kukaza fikra katika kusudi” kwa wazi ni muhimu kwa ajili ya kukamilisha jambo lolote la maana. Maisha na huduma ya Paulo, pamoja na ya watendakazi wenzake na mitume wengine, ni mfano wa lengo hili (*tazama Flp. 3:13, 14*). Matokeo yanajieleza yenyewe—injili ilienea kwa haraka katika Ufalme wote wa Rumi na kwingineko (*Kol. 1:23*). Mkazo wa fikra ule ule unahitajika leo.

Soma Wakolosai 4:12, 13. Ni kusudi gani linalofafanuliwa, nalo linapaswa kutimizwaje?

Kama tulivyotaja katika somo lililotangulia, Epafra yumkini alikuwa mtu muhimu katika kuenea injili katika mji wa Kolosai na kwa miji ya karibu ya Laodikia na Hierapoli (*tazama Somo la 1*). Salamu na maombi yake kwa makanisa haya bila shaka yalikuwa yenye kutia shime sana kwa waumini wa huko. Maombi ya Epafra yalikuwa na lengo la wazi—kwamba Wakolosai “msimame wakamilifu na kuthibitika sana katika mapenzi yote ya Mungu” (*Kol. 4:12*). Hebu tuchunguze kwa makini zaidi vipengele vyenye nguvu vya ombi hili.

Simama. Neno hili linamaanisha kusimama imara na kutotikisika, jambo linalowezekana tu kwa “kuwekwa juu ya msingi na kuwa imara” katika imani na tumaini la ukweli wa injili (*Kol. 1:23*). Neno hilo hilo linatumiwa mara kadhaa na Paulo kuhusiana na vita dhidi ya “hila za shetani” (*Efe. 6:11*) na kustahimili nguvu za giza kupitia nguvu za Mungu kwa kuvaa “silaha zote za Mungu” (*Efe. 6:10–18; linganisha 2 Tim. 2:19*).

Kamilifu. Neno hili linarejelea ukamilifu wa tabia unaopata udhihirisho wake wa juu zaidi/bora kabisa katika upendo wa kujitoa kafara (*Mt. 5:44, 48*) na wale ambao hawatadai kamwe kuwa “wamekwisha kufika” (*Flp. 3:12–15*).

Thibitika. Neno hili lenye nguvu lina maana ya kutosheleza kikamilifu au kufanya kitu kiwe katika kipimo kamili. Inatumika kwa Ibrahimu “kujua hakika” kwamba Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi, ingawa hayawezekani kibinadamu (*Rum. 4:21*), na kutiwa nguvu kwa Paulo na Bwana ili “ujumbe utangazwe kwa utimilifu” kupitia kwake (*2 Tim. 4:17*).

Mapenzi yote ya Mungu. Neno “yote” lina maana pana. Paulo mwenyewe aliomba kwamba Wakolosai wajazwe na ujuzi wa mapenzi ya Mungu, “mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mkimpendeza kabisa” (*Kol. 1:9, 10*) kupitia “nguvu ya utukufu wake” (*Kol. 1:11*).

Kuishi Katika Dunia Hii Lakini Si wa Dunia

Soma Wakolosai 4:14, 15 na 2 Timotheo 4:10, 11. Luka anatofautishwaje na Dema, na kwa nini?

Mtume Yohana anatuambia, “Msiipende dunia, wala mambo yaliyomo katika dunia, mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake” (1 Yoh. 2:15). Upendo wa Luka kwa Yesu na ufalme Wake ulimfanya asimame na Paulo hadi mwisho, hata iweje, ilhali Dema aliupenda ulimwengu huu kuliko ulimwengu ule ujao.

Soma vifungu vifuatavyo. Ni ushauri gani unatolewa kwa wale wanaosubiri Kuja kwa Kristo Mara ya Pili?

1. Marko 13:32–37 _____

2. Tito 2:11–14 _____

3. 2 Pet. 3:10–14 _____

4. Ufu. 3:17–21 _____

Yesu na mitume wanatuonya mara kwa mara ‘tukeshe,’ tuwe macho, na kuwa tayari siku zote kwa ajili ya kuja kwa Bwana ili tusishtukizwe. Cha kusikitisha, kama walivyofanya wanafunzi walioshindwa kutii amri ya Yesu ya “kukeshwa na kuomba” (Mk. 14:38), wengi hawatafanya maandalizi yanayohitajika. Yote inategemea ni nani au nini tunayempenda/tunachokipenda zaidi, kwa sababu hatuwezi kuwatumikia mabwana wawili.

Katika ujumbe kwa Laodikia, Yesu anatupa maagizo ya wazi. Kwanza, kutubu dhambi zetu. Pili, tunapaswa kufungua mioyo yetu kwa Yesu na kumruhusu atawale, ambayo (ya tatu) inatuwezesha kupata “dhahabu” ya imani na upendo iliyopimwa kwa majaribu na kushinda dhidi ya majaribu.

Ni mambo gani mahususi ambayo Yesu anaweza kuwa anakutaka utubu katika maisha yako? Ni sehemu gani ya maagizo Yake unahitaji zaidi?

Ujumbe kwa Ajili ya Laodikia

Soma Wakolosai 4:16–18; linganisha Wakolosai 2:1–3. Ukifikiria juu ya ujumbe wa Yesu kwa Laodikia (tazama somo la jana), ni uhusiano gani unapata na ule wa Wakolosai, ambao ulipaswa kusomwa pia katika kanisa la Laodikia la siku za Paulo?

Kwa kuzingatia historia ya watu wa Mungu katika vizazi vyote, matatizo yaleyale hutokea tena na tena. Manabii waliwakemea Israeli kwa kutaka kuabudu kama ulimwengu na kuwasisitiza watubu kabla hawajachelewa. Isaya hata aliomboleza, “Mji uliokuwa mwaminifu umekuwaje kahaba! (*Isa. 1:21*) na kuwasihii watu wamrudie Mungu ili wapate msamaha na utakaso (*Isa. 1:16–20*). Yohana Mbatizaji (*Mt. 3:2, 8–10*) pamoja na Yesu (*Mt. 4:17, Mt. 12:33–37*) waliwataka Waisraeli watubu na kuzaa matunda ambayo yangestahimili jaribu la hukumu katika siku za mwisho. Mitume walitoa ujumbe huo huo (*Mdo. 2:38; Mdo. 3:19; Mdo. 17:30; 2 Kor. 7:9, 10*).

Linganisha vifungu vifuatavyo: *Isa. 60:1–3* pamoja na *Ufu. 18:1–4*, na *Isa. 62:1–5* pamoja na *Ufu. 19:7, 8*. Kuna ufanani gani kati ya ujumbe katika vitabu hivyo viwili?

Mungu ataziunganisha mbingu na nchi. Lakini kwa sababu ya pambano hilo kuu, hilo lazima lifanywe kwa hatua:

1. Pale Kalvari, Shetani alipoteza upendo wowote uliobaki kwa ajili yake miongoni mwa viumbe wa mbinguni (*Yn. 12:31*).
2. Kwa njia ya huduma ya hukumu ya Kristo katika patakatifu pa mbinguni, watu wa Mungu ni “wakamilifu katika kila kazi njema, mpate kuyafanya mapenzi yake” (*Ebr. 13:21*) na kufanywa wafae kwa ajili ya mbingu.
3. Kupitia hukumu ya miaka elfu na hukumu ya mwisho baada ya miaka elfu, maswali yote yaliyosalia yanajibiwa milele, na dhambi na wenye dhambi wasiotubu wanaangamizwa katika ziwa la moto wa milele, ambao pia unasafisha dunia (*Ufu. 21:8*).
4. Ni kwa mwisho wa dhambi tu ndipo mbingu na dunia vinaweza kuunganishwa hatimaye (*Ufu. 21:3*).

Unaweza kufanya nini wewe mwenyewe (bila kumwangukia mtu mwingine yeyote) ili kudumu kuwa mwaminifu kwa Mungu na kwa kweli ambayo ametupa? Yaani, ni maamuzi gani unayofanya ambayo yanadhihirisha ni nani unayempenda zaidi?

Jifunze Zaidi: “Nafsi iliyojitoka kwa Kristo anakuwa ngome yake, anayoishikilia katika ulimwengu ulioasi; na anakusudia kwamba hakuna mamlaka itakayojulikana kwake ila yake Mwenyewe. Nafsi inayomilikiwa na nguvu za mbingu kwa namna hiyo, haiwezi kuingiliwa na mashambulio ya Shetani. Lakini tusipojitoka chini ya utawala wa Kristo, tutatawaliwa na mwovu. Pasipo kuepukika ni lazima tuwe chini ya utawala wa moja kati ya mamlaka kubwa mbili zinazopambania utawala wa ulimwengu huu. Si lazima kwamba tuchague kwa makusudi kuwa watumishi wa ufalme wa giza ndipo tuwe chini ya utawala wake. Tunapaswa tu kutojali kuunganina kabisa na utawala wa nuru. Ikiwa hatutashirikiana na nguvu za mbinguni, Shetani atamiliki moyo, naye ataufanya kuwa makao yake ya kudumu. Ulinzi pekee dhidi ya uovu ni Kristo kufanya makao ya kudumu katika moyo kwa njia ya imani katika haki Yake. Tusipoungana na Mungu kiroho hatutaweza kupinga matokeo mabaya ya kujipenda nafsi, kuendekeza nafsi, na majaribu ya kutenda dhambi. Tunaweza kuacha mazoea yetu mabaya, tunaweza kutengana na Shetani kwa muda lakini bila kuwa na muunganiko wa kiroho na Mungu, kwa kujisalimisha Kwake kila saa, tutashindwa. Bila kuwa na uzoefu binafsi na Kristo, na ushirika wa kudumu, tunakuwa chini ya mamlaka ya adui, nasi tutatii amri zake hatimaye.”—Ellen G. White, *Tumaini la Vizazi Vyote*, Sehemu ya Kwanza, uk. 303.

Maswali ya Kujadili:

① Angalia nukuu ya Ellen G. White hapo juu. Naam, kuna pande mbili tu katika pambano kuu na tusipomchagua Kristo kwa makusudi, tuko upande wa Shetani (*Lk. 11:23*). Ingawa wazo hilo linaweza kusumbua uwezo wetu wa hisi, Mungu halazimiki kuhakikisha kweli Yake haiwaudhi. Ukweli huu unakuambia nini kuhusu jinsi kusalimisha mapenzi yako kwa Kristo kulivyo muhimu kwa kweli?

② Soma Ufunuo 14:14–16. Mvua ya vuli ya Pentekoste iliwezesha mbegu ya injili kuchipuka na kukua, wakati mvua ya masika inaandaa dunia kwa ajili ya mavuno ya mwisho. Ufunuo 14:12 inahusianaje na matarajio haya?

③ Ni njia zipi mbalimbali ambazo sisi, kama kanisa kwa ujumla na kama waumini binafsi, tunaathiriwa na utamaduni na ulimwengu unaotuzunguka? Tunawezaje kujilinda dhidi ya mivuto mibaya ya ulimwengu, ambayo daima imekuwa tatizo kwa watu wa Mungu katika kila zama?