

Mungu Anapenda Bila Masharti

SABATO MCHANA

Somo la Juma Hili: *Kut. 33:15–22; Hos. 14:1–4; Ufu. 4:11; Yn. 17:24; Mt. 22:1–14; Yn. 10:17, 18.*

Fungu la Kukariri: “Mimi nitawaponya kurudi nyuma kwao; nitawapenda kwa ukunjufu wa moyo; kwa maana hasira yangu imemwacha” (Hosea 14:4).

Ingawa Petro alikuwa amemkana Yesu mara tatu, kama vile Yesu alivyokuwa ametabiri (Mt. 26:34), kukana huku hakukuwa mwisho uhusiano wao. Baada ya ufufuo, Yesu alimwuliza Petro, “Je! Simoni wa Yohana, wewe wanipenda kuliko hawa?” Akamwambia “Naam, Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda.” Akamwambia, “Lisha wana-kondoo wangu. Akamwambia tena mara ya pili, “Simoni wa Yohana, wanipenda?” Akamwambia, “Ndiyo, Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda.” Akamwambia, “Chunga kondoo zangu.” Akamwambia mara ya tatu, “Simoni wa Yohana, wanipenda?” Petro alihuzunika kwa vile alivyomwambia mara ya tatu, “Wanipenda?” Akamwambia, “Bwana, wewe wajua yote; wewe umetambua ya kuwa nakupenda.” Yesu akamwambia, “Lisha kondoo zangu.” (Yn. 21:15–17). Kama vile Petro alivyomkana Yesu mara tatu, Yesu—kwa njia ya swali muhimu, “Je, wanipenda?”—alimrejesha Petro mara tatu.

Haidhuru mazingira yetu yawe na tofauti iliyoje na yale ya Petro, kwa namna nyingi kanuni ni ileile. Yaani, swali ambalo Yesu alimwuliza Petro kwa hakika ndilo swali kuu ambalo Mungu anamwuliza kila mmoja wetu kwa wakati na mahali petu: *Je, wanipenda?*

Kila kitu kinategemea jibu letu kwa swali hilo.

**Jifunze somo la juma hili kwa maandalizi ya Sabato ya Januari 4.*

Zaidi ya Matarajio ya Kuridhisha

Mungu hatuulizi tu, “Je, wanipenda,” bali Mungu Mwenyewe humpenda kila mtu, na hufanya hivyo bila masharti. Kwa hakika anakupenda wewe na mimi na kila mtu mwingine bila masharti kuliko tunavyoweza kufikiria. Na tunaujua upendo huu kwa jinsi ambavyo ametenda katika historia ya watu Wake.

Soma Kutoka 33:15–22 na kutafakari muktadha wa aya hizi na simulizi ambalo linaonekana. Kifungu hiki, hasa aya ya 19, kinafunua nini kuhusu mapenzi na upendo wa Mungu?

Kila kitu kilionekana kupotea. Mara tu baada ya ukombozi wa ajabu wa Mungu wa watu Wake kutoka utumwani Misri, watu wa Israeli walikuwa wamemwasi Mungu na kuabudu ndama wa dhahabu. Musa aliposhuka kutoka mlimani, aliona walichokuwa wamefanya, akatupa chini zile mbao zenye zile Amri Kumi na kuzivunjavunja. Ingawa watu walikuwa wamepoteza haki yoyote ya fadhila za agano na baraka ambazo Mungu alikuwa amewapa bila masharti, Mungu alichagua kwa hiari kuendelea kuwa nao katika uhusiano wa agano—liche ya kutostahili kwao baraka za agano.

Maneno ya Kutoka 33:19, “‘Nami nitamfadhili yeye nitakayemfadhili; nitamrehemu yeye nitakayemrehemu,’ ” mara nyingi yanaeleweka vibaya kumaanisha kwamba Mungu huchagua kwa hiari kuwahurumia watu fulani, lakini si wengine. Hata hivyo, katika muktadha, Mungu hasemi hapa kwamba atakuwa mwenye fadhili na huruma kwa baadhi ya watu na si kwa wengine. Hivyo sivyo Mungu anavyotenda kazi, kinyume na teolojia fulani iliyoenea ambapo Mungu huamua wengine wapotee na kukabili hukumu ya milele.

Basi, ni nini Mungu anatangaza hapa? Kimsingi, Mungu anatangaza kwamba, kama Mwumbaji wa vyote, ana haki na mamlaka ya kutoa neema na huruma bila masharti hata kwa watu wasiostahili kabisa. Naye anafanya hivyo katika hali hii, hata baada ya uasi wa ndama wa dhahabu, kwa kuwarehemu watu Wake, Israeli, hata kama hawakustahili.

Hili ni mojawapo ya matukio mengi ambapo Mungu anadhihirisha upendo Wake na kufanya hivyo zaidi ya matarajio yoyote ya kuridhisha. Habari njema kwetu sote au sio?

Ni kwa njia zipi Mungu ameendelea kufunua na kudhihirisha upendo Wake kwako—hata kupita matarajio yoyote ya kimantiki?

Upendo Usiolipizwa

Mfano wa kushangaza wa Mungu wa upendo Wake kwa wanadamu walioanguka unapatikana katika kisa cha Hosea. Mungu alimwamuru nabii Hosea, “Enenda ukatwae mke wa uzinzi, na watoto wa uzinzi; kwa maana nchi hii inafanya uzinzi mwingi, kwa kumwacha Bwana” (Hos. 1:2). Hosea na mke wake asiye mwaminifu walipaswa kuwa kielelezo hai cha upendo wa Mungu kwa watu Wake, hata licha ya kukosa uaminifu kwa Israeli na ukahaba wa kiroho. Yaani, ni kisa cha upendo wa Mungu uliotolewa bure kwa wale ambao hawaustahili.

Kwa hakika, licha ya uaminifu na upendo wa Mungu, watu walimwasi, tena na tena, pia. Kwa hiyo, Maandiko yanamwelezea Mungu mara kwa mara kama mpenzi asiyetuzwa wa mwenzi asiye mwaminifu. Aliwapenda watu Wake kikamilifu na kwa uaminifu, lakini walimdharau na wakatumikia na kuabudu miungu mingine, wakimhuzunisha sana na kuvunja uhusiano huo, kwa kiwango cha kuonekana kutowezekana kurekebisha.

Soma Hosea 14:1–4. Aya hizi zinafunua nini kuhusu upendo thabiti wa Mungu kwa watu Wake?

Baada ya uasi wa mara kwa mara wa watu Wake, Mungu anatangaza: “‘Mimi nitawaponya kurudi nyuma kwao; nitawapenda kwa ukunjufu wa moyo.’” Maneno “ukunjufu wa moyo” katika kirai “‘Nitawapenda kwa ukunjufu wa moyo’” yaliyotafsiriwa kutokana na neno la Kiebrania (*nedabah*), linalomaanisha kile kinachotolewa kwa hiari. Ni neno lile lile linalotumika kumaanisha sadaka za hiari katika mfumo wa patakatifu.

Katika kitabu chote cha Hosea, na katika masimulizi yote ya Maandiko, Mungu anaonesha kujitoa na huruma ya ajabu kwa watu wake. Ijapokuwa mara kwa mara waliwafuata wapenzi wengine, wakivunja uhusiano wa agano, kwa kiwango cha kuonekana kutoweza kurekebisha, Mungu kwa hiari yake mwenyewe aliendelea kuwapa upendo Wake. Watu hawa hawakustahili upendo wa Mungu; walikuwa wamekataa na kupoteza dai lolote la haki kwa huo. Hata hivyo, Mungu aliendelea kuwapa upendo bila shuruti lolote, kuzingatia maadili au vinginevyo. Hapa na kwingineko, Maandiko yanadhihirisha kwa uthabiti upendo wa Mungu kama wa bure na wa hiari.

Watu wengi hufikiri kwamba Mungu ni mtawala na hakimumu aliye mbali na mkatili. Je, taswira ya Mungu akidharauliwa na kuhuzunishwa kama mpenzi asiyerejeshewa mapenzi na mwenzi asiye mwaminifu inakusaidiaje kumwona Mungu kwa njia tofauti? Je, inabadilishaje jinsi unavyoona uhusiano wako na Mungu?

Upendo Unaotolewa Bila Masharti

Sio tu kwamba Mungu aliendelea kuwapa Waisraeli upendo Wake bila masharti, licha ya uasi wa mara kwa mara, lakini Mungu pia anaendelea kutupa upendo bila masharti, hata wakati tungali wenye dhambi. Hatustahili upendo wa Mungu, na hatungeweza kuufanyia kazi. Kinyume chake, Mungu hatuhitaji. Mungu wa Biblia hahitaji chochote (Matendo 17:25). Upendo wa Mungu kwako na kwangu na kwa watu wote ni kwa hiari Yake mwenyewe.

Linganisha Ufunuo 4:11 na Zaburi 33:6. Aya hizi zinatuambia nini kuhusu uhuru wa Mungu kuhusiana na Uumbaji?

Mungu aliumba ulimwengu huu kwa hiari. Na, kwa sababu hii, Mungu anastahili utukufu wote, heshima na uweza. Mungu hakuhitaji kuumba ulimwengu wowote. Kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, Mungu tayari alifurahia uhusiano wa upendo uliokuwepo ndani ya Utatu Mtakatifu.

Soma Yohana 17:24. Inatuambia nini kuhusu upendo wa Mungu kabla ya ulimwengu kuwako?

Mungu hakuhitaji viumbe kama kitu cha kupokea upendo Wake. Lakini, kulingana na tabia Yake ya upendo, Mungu alichagua kuumba ulimwengu na kuingia katika uhusiano wa upendo na viumbe.

Siyo tu kwamba Mungu aliumba ulimwengu huu kwa hiari kama udhihirisho wa upendo Wake mwingi, lakini Mungu pia anaendelea kuwapenda wanadamu bila masharti, hata baada ya wanadamu kuanguka katika dhambi katika bustani ya Edeni, na hata baada ya sisi wenyewe kufanya dhambi.

Baada ya Anguko la Edeni, Adamu na Hawa hawakuwa na haki ya kuendelea kuishi na kupokea upendo wa Mungu. Lakini Mungu, anayetegemeza "vitu vyote kwa amri ya uweza wake" (Ebr. 1:3), katika upendo Wake mkuu, rehema na neema Yake aliyategemeza maisha yao na amefanya njia ya kuwapatanisha wanadamu na Nafsi Yake kwa upendo. Na upatanisho huo unatujumuisha sisi pia.

Ukweli kwamba Mungu anaendelea kuupatia ulimwengu huu upendo, licha ya kuanguka na uovu wake, unatuambia nini kuhusu upendo na tabia Yake? Ni kwa namna gani ukweli huu unapaswa kutufanya tumpende Yeye pia?

Waitwao ni Wengi, Bali Wateule ni Wachache

Siyo tu kwamba Mungu anawapenda watu kwa hiari Yake mwenyewe, bali pia anawaalika kumpenda Yeye pia. Kwamba Mungu anawapa uwezo wa kuchagua kwa uhuru ikiwa wataupokea au kuukataa upendo Wake inaonekana (miongoni mwa maeneo mengine) katika mfano wa Kristo wa karamu ya arusi.

Mathayo 22:1–14. Nini maana ya mfano huu? _____

Katika mfano wa Kristo wa karamu ya arusi, mfalme anapanga ndoa kwa ajili ya mwanawe na kuwatuma watumishi wake “wawaite walioalikwa kuja arusini,” lakini “nao wakakataa kuja” (Mt. 22:2, 3). Zaidi ya mara moja mfalme aliwatuma watumishi wake kuwaita, lakini walipuuza wito wake na, mbaya zaidi, waliwakamata watumishi wake na kuwaua (Mt. 22:4–6).

Baadaye, baada ya kuwashughulikia wale waliowaua baadhi ya watumishi wake, mfalme aliwambia watumishi wake, “Arusi i tayari, lakini wale walioalikwa hawakustahili. Basi enendeni hata njia panda za barabara, na wote mwaonao waiteni arusini” (Mt. 22:8, 9). Baada ya tukio lingine la mtu asiye na vazi la arusi kutupwa nje, linaloonesha uhitaji wa kupokea vazi la arusi kutoka kwa mfalme ili kuhudhuria karamu ya arusi, Yesu anahitimisha mfano huo kwa maneno ya fumbo lakini yenye maana sana, “Kwa maana waitwao ni wengi, bali wateule ni wachache” (Mt. 22:14).

Hili lina maana gani? Wale ambao hatimaye “waliochaguliwa,” “wateule,” ni wale ambao wamekubali mwaliko wa Bwana kuja harusini. Neno lililotafsiriwa “ita” na “kualika” kote katika mfano huu ni neno la Kiyunani *kaleo* (*kuita*, *kualika*), na kinachoamua ni nani hatimaye ni “mteule” (*eklektos*) ni ikiwa mtu amekubali mwaliko huo kwa hiari.

Kwa hakika, Mungu anaita (yaani, anaalika) kila mtu kwenda kwenye karamu ya arusi. Hata hivyo, yeyote kati yetu anaweza kukataa upendo wa Mungu. Uhuru ni muhimu ili kupenda. Mungu hatalazimisha upendo Wake kwa mtu yeyote. Cha kusikitisha, tunaweza kukataa kuwa na uhusiano wa upendo na Mungu.

“Wateule” ni wale wanaokubali mwaliko. Kwa wale wanaompenda Mungu, Mungu ameandaa mambo ya kushangaza zaidi kuliko kitu chochote ambacho tunaweza kufikiria. Kwa mara nyingine tena, lililo muhimu zaidi ni suala la upendo na uhuru uliopo katika upendo.

Ni kwa namna gani maisha yako yanaonesha kwamba umekubali mwaliko wa arusi na umekuja ukiwa umevaa ifaavyo?

Kusulubiwa kwa Ajili Yetu

Mungu anamwalika kila mtu katika uhusiano wa upendo Naye, lakini ni wale tu wanaoukubali mwaliko huo kwa hiari wanaonufaika na matokeo ya milele. Kama inavyoonekana katika mfano wa karamu ya arusi, wengi ambao mfalme aliwaita “‘walikataa kuja’” (Mt. 22:3).

Kwa hiyo, muda mfupi kabla ya kusulubiwa Kwake, Kristo alilia: “‘Ee Yerusalemu, Yerusalemu, uwauaye manabii, na kuwapiga kwa mawe wale waliotumwa kwako! Ni mara ngapi nimetaka kuwakusanya pamoja watoto wako, kama vile kuku avikusanyavyo pamoja vifaranga vyake chini ya mabawa yake, lakini hamkutaka!’” (Mt. 23:37). Kristo alitaka kuwakusanya, lakini hawakutaka. Kitenzi kilekile cha Kiyunani kinachomaanisha “kutaka” (*thelo*) kinachotumika pote kwa Kristo kutaka kuwaokoa na kutokuwa tayari kwao kuokolewa (na neno hilo hilo liko katika Mathayo 22:3 hapo juu, vilevile).

Hata hivyo, Kristo alikwenda msalabani kwa ajili ya watu hawa na kwa ajili yetu. Upendo wa ajabu! Ingawa dhambi ya mwanadamu inastahili kifo, Mungu Mwenyewe (katika Kristo) alilipa gharama na amefanya njia ya kutengeneza uhusiano uliovunjika kati ya mbingu na dunia. Wakati huo huo, anaendelea kutupatia upendo Wake, ingawa hashurutishwi bali ni kujitoa Kwake kwa hiari kufanya hivyo.

Soma Yohana 10:17, 18. Linganisha na Wagalatia 2:20. Kuna ujumbe gani kwetu hapa katika maandiko haya?

Katika udhihirisho mkuu wa upendo wa Mungu—Msalaba, tunaona kwamba Kristo alijitoa kwa ajili yetu kwa hiari Yake mwenyewe. Kristo alitoa maisha Yake kwa “kujitoa mwenyewe.” Hakuna aliyeutwaa uhai Wake kutoka Kwake; Aliutoa bure, kulingana na mpango wa ukombozi uliokubaliwa mbinguni kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu.

“Mpango wa ukombozi wetu haukuwa wazo mbadala, haukuundwa baada ya Adamu kuanguka dhambini. Ulikuwa ‘mafunuo ya siri iliyofichika tangu zama za milele.’ Warumi 16:25. Ilikuwa ni ufunuo wa mambo yaliyofichika kale na kale katika kiti cha enzi cha Mungu. Tangu mwanzo, Mungu na Kristo walijua juu ya uasi wa Shetani, na juu ya anguko la mwanadamu kupitia nguvu ya udanganyifu ya yule mwasi. Mungu hakuruhusu kwamba dhambi iwepo, bali aliona dhambi ikitokea, Naye akafanya matayarisho ya kuikabili dhambi hiyo. Upendo Wake kwa ulimwengu ulikuwa mkubwa sana, kiasi cha kuweka agano la kumtoa Mwanawe wa pekee, ‘ili kila amwaminiye asipotee, bali awe na uzima wa milele.’—Ellen G. White, *Tumaini la Vizazi Vyote*, Sehemu ya Kwanza, uk. 22.

Jifunze Zaidi Soma Ellen G. White, “To Meet the Bridegroom (Kukutana na Bwana Arusi),” uk. 405-421 katika Christ Object Lesson.

“Ni giza la kutomfahamu Mungu linaloufunika ulimwengu. Wanadamu wanapoteza ujuzi wao wa tabia Yake. Imeeleweka vibaya na kutafsiriwa vibaya. Kwa wakati huu ujumbe kutoka kwa Mungu unapaswa kutangazwa, ujumbe unaoangazia mvuto Wake na kuokoa kwa nguvu Zake. Tabia yake inapaswa kufanywa ijulikane. Katika giza la ulimwengu inapaswa kuangazwa nuru ya utukufu Wake, nuru ya wema, rehema na ukweli Wake.

“Hii ndiyo kazi iliyoelezewa na nabii Isaya kwa maneno, ‘Wewe uhubiriye Yerusalemu habari njema, Paza sauti kwa nguvu; Paza sauti yako, usiogope; Iambie miji ya Yuda, Tazameni, Mungu wenu. Tazameni, Bwana Mungu atakuja kama shujaa, Na mkono wake ndio utakaomtawalia; Tazameni, thawabu yake i pamoja naye, Na ijara yake i mbele zake.’” Isa. 40:9, 10.

“Wale wanaongoja kuja kwa Bwana Arusi watawaambia watu, “Tazameni Mungu wenu.” Miale ya mwisho ya nuru ya rehema, ujumbe wa mwisho wa rehema kutolewa kwa ulimwengu, ni ufunuo wa tabia Yake ya upendo. Watoto wa Mungu wanapaswa kudhihirisha utukufu Wake. Katika maisha na tabia zao wenyewe wanapaswa kuudhihirisha kile ambacho neema ya Mungu imewatendea.

“Nuru ya Jua la Haki inapaswa kuangaza katika matendo mema—kwa maneno ya kweli na matendo ya utakatifu.”—Ellen G. White, *Christ's Object Lessons*, uk. 415, 416.

Maswali ya Kujadili:

① Wazo baya zaidi kuliko wazo la kwamba hakuna Mungu lingekuwa kwamba Mungu anatuchukia. Tungekuwa katika ulimwengu wa tofauti kiasi gani ikiwa huo ungekuwa ukweli?

② Kwa nini unafikiri kuna uelewa mbaya wa tabia ya Mungu katika ulimwengu wetu leo? Fikiria na kujadili njia ambazo kwazo unaweza kuwasaidia watu kuona tabia ya Mungu ya upendo kwa uwazi zaidi.

③ Ni ujumbe gani unaopaswa kutangazwa kuhusu tabia ya Mungu leo? Unawezaje kuelezea ujumbe huu kwa mtu ambaye tayari hajafahamu ukweli wa upendo wa Mungu? Ni ushahidi gani unaweza kuuelekeza unaoonesha ukweli wa upendo Wake na tabia Yake ya ajabu?

④ Kuuzungumzia upendo wa Mungu ni jambo moja. Kuufunua na kuuakisi upendo huo katika maisha yetu ni jambo lingine. Ni “matendo gani ya utakatifu” yanayoweza kufunua upendo wa Mungu kwa wale wanaotuzunguka?