

Ishara Za Uungu

SABATO MCHANA

Somo la Juma Hili: Yohana 6:1-15; Isaya 53:4-6; 1 Kor. 5:7; Yohana 6:26-36; Yohana 9:1-41; 1 Kor. 1:26-29; Yohana 11.

Fungu la Kukariri: "Yesu akamwambia, Mimi ndimi huo ufufuo, na uzima. Yeye aniaminiye mimi, ajapokufa, atakuwa anaishi; naye kila aishiye na kuniadini hatakufa kabisa hata milele. Je! Unayasadiki hayo?" (Yohana 11:25, 26).

Biblia iko wazi kwamba Yesu Kristo ni Mwana Aliye wa milele, mmoja na Baba, asiye na mwanzo na ambaye hakuumbwa. Yesu ndiye aliyeumba vyote vilivyoundwa (Yohana 1:1-3). Hivyo, Yesu amekuwepo siku zote; hakukuwa na wakati ambapo Yeye hakuwepo. Ingawa Yesu alikuja katika ulimwengu huu na kutwaa ubinadamu wetu, Yeye daima alikuwa na Uungu Wake, na kwa nyakati maalumu Alisema na kufanya mambo ambayo yalifunua Uungu huu.

Ukweli huu ulikuwa muhimu kwa Yohana, ndiyo maana, alipokuwa akisimulia baadhi ya miujiza ya Yesu, Yohana aliitumia kuonesha Uungu wa Kristo. Yesu hakusema tu mambo ambayo yalidhihirisha Uungu Wake bali aliunga mkono maneno Yake kwa matendo yaliyodhihirisha uungu Wake.

Somo la juma hili linaweka mtazamo wake kwenye ishara tatu kuu za Yesu za uungu Wake. Kinachoshangaza ni kwamba katika kila hali baadhi ya watu hawakuamini muujiza huo au kutambua umuhimu wake. Kwa baadhi yao ulikuwa ni wakati wa kumwacha Yesu; kwa wengine, wakati wa kukuza upofu; na kwa wengine, wakati wa kupanga njama za kifo cha Yesu. Na, kwa wengine—wakati wa kuamini kwamba Yesu alikuwa Masihi.

*Jifunze somo la juma hili kwa maandalizi ya Sabato, Oktoba 12.

Kulishwa kwa Watu Efu Tano

Katika Yohana 6:4, 5, mtume anajitolea kusema kwamba wakati wa kulishwa kwa wale watu efu tano ulikuwa karibu na Pasaka. Pasaka ilikuwa ukumbusho wa ukombozi wa Israeli kutoka Misri. Mwana-kondoo wa Pasaka alichukua mahali pa kifo cha mzaliwa wa kwanza. Dhahabu hiyo ilikuwa ishara ya kifo cha Yesu kwa ajili yetu. Msalabani, badala yetu, adhabu tuliyostahili kwa sababu ya dhambi zetu ilimwangukia Yesu. Kristo, Pasaka wetu, hakika alichinjwa kwa ajili yetu (1Kor. 5:7).

“Alibeba hatia ya dhambi, na alivumilia kufichwa kwa uso wa Baba Yake, mpaka moyo Wake ulipovunjika na uhai Wake kutoka. Kafara hii yote ilifanyika ili wenye dhambi waweze kukombolewa.” — Ellen G. White, *Pambano Kuu*, uk. 444.

Soma Yohana 6:1-14. Kuna mfanano gani tuwezao kuuona kati ya Bwana Yesu na Musa? Yaani, Bwana Yesu alifanya nini hapa ambacho kilipaswa kuwakumbusha watu juu ya ukombozi ambao mababu zao walikuwa wamepokea kupitia kwa huduma ya Musa?

Maelezo mengi ya kisa hiki yanamweka Yesu sambamba na Musa katika kitabu cha Kutoka. Wakati wa Pasaka (Yohana 6:4) unaonesha ukombozi mkuu kutoka Misri. Yesu anapanda mlimani (Yohana 6:3) Musa anapopanda kwenda Sinai. Yesu anampa jaribio Filipo (Yohana 6:5, 6) Waisraeli walipojaribiwa jangwani. Kuzidishwa kwa mikate (Yohana 6:11) ni ukumbusho wa mana. Kukusanywa kwa chakula kilichobaki (Yohana 6:12) kunarejea kwa Waisraeli wakikusanya mana. Vikapu kumi na viwili vya mabaki vinaokotwa (Yohana 6:13), idadi sawa na makabila kumi na mawili ya Israeli. Na watu wanatoa maoni kwamba Yesu ndiye nabii anayekuja ulimwenguni (Yohana 6:14), sambamba na “nabii kama Musa” aliyetabiriwa katika Kumbukumbu la Torati 18:15. Yote haya yanaelekeza kwa Yesu kama Musa mpya—aliyekuja kuwakomboa watu Wake.

Hivyo, Yohana anamwonesha Yesu si tu akifanya ishara na maajabu, bali akifanya ishara na maajabu ambayo, katika muktadha wao, yangepaswa kuwa na maana maalumu kwa watu wa Kiyahudi. Kimsingi, alikuwa akiwaelekeza, kwa uungu Wake mwenyewe.

Soma Isaya 53:4-6 na 1 Petro 2:24. Ni ukweli gani mkuu ambao mafungu haya yanafundisha juu ya Yesu kama Mwanakondoo wa Mungu? Uungu Wake unaunganaje na ukweli huu, na ni kwa nini ukweli huu ni ukweli muhimu zaidi kuliko wowote tuwezao kuujua?

"Hakika, Huyu Ndiye Nabii Yule"

Soma Yohana 6:14, 15, 26 – 36. Watu waliitikiaje muujiza Wake, Naye Bwana Yesu alitumiaje muujiza huu kujaribu kuwafundisha kuwa Yeye alikuwa nani?

Watu wa Yudea walikuwa wakitazamia masihi wa kidunia ambaye angewakomboa kutoka katika ukandamizaji wa Milki ya Kirumi. Mambo mawili magumu zaidi yanayokabiliwa vitani ni kuwalisha wanajeshi na kuwahudumia waliojeruhiwa na waliokufa. Kwa muujiza Yake, Yesu alionesha kwamba angeweza kufanya yote mawili.

Lakini hiyo haikuwa sababu ya ujio wa Yesu, na hilo halikuwa kusudi la muujiza Wake. Badala yake, simulizi ya kulisha watu elfu tano ilitoa fursa ya kuonesha kwamba Yesu Ndiye Mkate wa Uzima, kwamba Mungu Mwenyewe alishuka kutoka mbinguni. " 'Mimi ndimi mkate wa uzima,' " Alisema. " 'Yeye ajaye kwangu hataona njaa kamwe' " (Yohana 6:35).

Hii ndiyo kauli ya kwanza kati ya zile saba za "mimi ni" katika Injili ya Yohana, ambapo "mimi ni" inaunganishwa na kiarifu ("mkate wa uzima," Yohana 6:35; "nuru ya ulimwengu," Yohana. 8:12; "mlango," Yohana 10:7, 9 "Mchungaji Mwema," Yohana. 10:11, 14; "Ufufuo na uzima," Yohana 11:25; "njia, kweli na uzima," Yohana 14:6; "mzabibu wa kweli," Yoh 15:1, 5). Kila moja ya hoja hizi inaelekeza kwenye ukweli muhimu kuhusu Yesu. Kauli za "MIMI NDI MI" zinaelekeza nyuma kwenye Kutoka 3, ambapo Mungu anajionesha kwa Musa kama MIMI NIKO mkuu (linganisha na Yohana 8:58). Yesu ndiye MIMI NIKO mkuu.

Lakini watu walishindwa kuyatambua haya yote.

"Mioyo yao isiyotosheka iliuliza kwa nini, ikiwa Yesu angeweza kufanya kazi nyingi za ajabu kama walizoshuhudia, Je, Asingeweza kuwapa watu Wake wote afya, nguvu, na utajiri, kuwaweka huru kutoka kwa watesi wao, na kuwainua kwenye mamlaka na heshima? Ukweli kwamba alidai kuwa Aliyetumwa na Mungu, na bado akakataa kuwa mfalme wa Israeli, lilikuwa ni fumbo ambalo hawakuweza kulifahamu. Kukataa kwake kulitafsiriwa vibaya. Wengi walihitimisha kwamba hakuthubutu kudai madai Yake kwa sababu Yeye Mwenyewe alitilia shaka tabia ya Kiungu ya utume Wake. Hivyo walifungua mioyo yao kwa kutokuamini, na mbegu ambayo Shetani alipanda ikazaa matunda ya aina yake, katika kutokuelewa na kuasi." — Ellen G. White, *The Desire of Ages*, uk. 385.

Walikuwa wakitafuta manufaa ya kimwili badala ya kweli ambayo inadumu hadi uzima wa milele. Huu ni mtego ambao sote tunaweza kukumbana nao ikiwa hatutakuwa waangalifu.

Tunawezaje kuepuka kujiingiza katika mambo ya kimwili ambayo kwa kufanya hivyo tunaharibu mambo ya kiroho?

Kuponywa kwa Kipofu: Sehemu ya 1

Soma Yohana 9:1-16. Je, wanafunzi walifikiri kuwa sababu ya upofu ya huyu mtu ilikuwa ni nini, na Yesu aliisahihishaje imani yao potofu?

Wanafunzi walihusianisha ugonjwa na dhambi. Aya kadhaa za Agano la Kale zinaonesha mwelekeo huo (*linganisha na Kutoka 20:5, 2 Fal. 5:15-27, 2 Fal. 15:5, 2 Nya. 26:16-21*), lakini kisa cha Ayubu kingeweza kusaidia katika kutoa tahadhari kama uhusiano huo huwa upo nyakati zote.

Yesu analinyoosha jambo hilo, bila kukataa uhusiano wowote kati ya dhambi na mateso, lakini katika suala hili, akielekeza kwenye kusudio lililo juu zaidi, kwamba Mungu atatukuzwa kwa uponyaji. Taarifa hiyo ya tukio ina uhusiano na kisa cha Uumbaji, kile cha Mungu kumuumba mwanadamu wa kwanza kutoka katika mavumbi ya ardhi (*Mwanzo. 2:7*), pale Bwana Yesu anavyotengeneza udongo ili kumpatia kipofu kile kilichopungua kwenye tumbo la mama yake.

Katika kitabu cha Mathayo, Marko na Luka, visa vya miujiza vinafuata mfumo unaofanana: maelezo ya tatizo, kuletwa kwa mhusika kwa Bwana Yesu, uponyaji na utambuzi wa uponyaji na sifa kwa Mungu.

Kwenye kisa kama kilivyo katika Yohana 9, mtiririko huu unakamilishwa kwenye Yohana 9:7. Lakini kama Yohana alivyo hasa, umuhimu wa miujiza unakuwa hoja pana zaidi ya kujadiliwa, ikiongoza hadi kwenye mahojiano marefu kati ya huyu mtu aliyeponywa na viongozi wa kidini. Mjadala huu wa kuvutia unazungukia dhana pacha zinazoshikamana zinazohitilafiana - dhambi/matendo ya Mungu na upofu/uwezo wa kuona.

Mwelezeaji hamwambii msomaji hadi kwenye Yohana 9:14 kwamba ni Bwana Yesu aliyefanya uponyaji huu siku ya Sabato, ambao kulingana na mapokeo, na wala sio kulingana na Maandiko, ulisababisha uvunjifu wa Sabato. Kwa namna hiyo, Mafarisayo walimhesabu kama mvunja Sabato. Hitimisho lao lilikuwa kwamba hakutoka kwa Mungu kwa sababu walidai kwamba "Yeye haishiki Sabato." Lakini wengine hawakukubali kwamba mwenye dhambi angeweza kutenda ishara za namna ile (*Yohana 9:16*).

Mjadala ukiwa bado kabisa haujaisha, mgawanyiko ulionekana wazi tayari. Kipofu anazidi kuelewa kwa uwazi zaidi kwamba Bwana Yesu ni nani, bali viongozi wa kidini wanazidi kuchanganyikiwa au kupofuka kuhusu utambulisho Wake halisi.

Je, kisa hiki kinatuambia nini kuhusu hatari za kupofushwa hivyo na imani yetu na mapokeo yetu kiasi cha kushindwa kuona ukweli muhimu ulio karibu kabisa na macho yetu?

Uponywaji wa Kipofu: Sehemu ya 2

Soma Yohana 9:17- 34. Je, viongozi waliuliza maswali gani, na yule aliyekuwa kipofu alijibu nini?

Sehemu hii ndefu ya Yohana 9 ndiyo sehemu pekee ya Yohana ambapo Yesu siye mtendaji mkuu jukwaani, ingawa kwa hakika Yeye Ndiye mada ya majadiliano. Kama vile swali kuhusu dhambi ilivyoanzisha kisa (Yohana 9:2), Mafarisayo wanafikiri Yesu ni mwenye dhambi kwa sababu Aliponya siku ya Sabato (Yohana 9:16, 24), na watamtukana mtu aliyeponywa kama "aliyezaliwa katika dhambi tupu" (Yohana 9:34).

Kugeuka kwa kushangaza kunatokea. Kipofu huyo anakuja kuona zaidi na zaidi, si kimwili tu bali kiroho pia, anapozidi kukua katika namna anavyomthamini Yesu na kumwamini. Kinyume chake, Mafarisayo, wanakuwa vipofu zaidi na zaidi katika ufahamu wao, kwanza wakigawanyika juu ya Yesu (Yohana 9:16), na kisha kutokujua alikotoka (Yohana 9:29).

Wakati huohuo, Yohana anaposimulia muujiza huu, anapata fursa ya kutuambia kwa Yesu ni nani. Mandhari ya ishara hizi katika Yohana 9 inaingiliana na mada nyingine kadhaa katika Injili. Yohana anathibitisha tena kwamba Yesu Ndiye Nuru ya ulimwengu (Yohana 9:5; *linganisha na Yohana 8:12*). Kisa hiki pia kinashughulikia chimbuko la kushangaza la Bwana Yesu. Yeye ni nani, ametoka wapi, kazi Yake ni nini? (Yohana 9:12, 29; *linganisha na Yohana 1:14*). Kielelezo cha Musa, ambacho kinarejelewa katika masimulizi ya miujiza yaliyotangulia, kinaonekana pia katika sura hii (Yohana 9:28, 29; *linganisha na Yohana 5:45, 46 na Yohana 6:32*). Hatimaye, kuna wazo juu ya mwitikio wa umati wa watu. Baadhi yao wanapenda giza badala ya nuru, huku wengine wakiitikia kwa imani (Yohana 9:16-18, 35-41; *linganisha na Yohana 1:9-16, Yohana 3:16-21, Yohana 6:60-71*).

Hali inayotisha sana hapa ni upofu wa kiroho wa viongozi wa kidini. Ombaomba aliyekuwa kipofu anaweza kusema, "Tokea hapo (tangu mwanzo wa dunia) haijasikiwa ya kuwa mtu ameyafumbua macho ya kipofu, ambaye alizaliwa hali hiyo. Kama huyo asingalitoka kwa Mungu, asingeweza kutenda neno lo lote." (Yohana 9:32, 33). Licha ya hivyo, viongozi wa kidini, viongozi wa kiroho wa taifa, wale ambao walipaswa kuwa wa kwanza kumtambua Yesu na kumkubali kuwa ni Masihi—wao, licha ya uthibitisho wote wenye nguvu, hawawezi kuliona hilo. Au badala yake, hawataki kabisa kuliona hilo. Ni onyo lenye nguvu kiasi gani kuhusu jinsi mioyo yetu inavyoweza kutudanganya!

Soma 1 Wakorintho 1:26-29. Kile alichandika Mtume Paulo hapa, kinapelekanaje na simulizi ya Yohana hapo, na kanuni iyo hiyo inatumikaje hata sasa?

Ufufuo wa Lazaro

Yohana 11 imesheheni huzuni – taarifa za kusikitisha za ugonjwa wa rafiki (Yohana 11:1-3); kilio kufuatia kifo chake (Yohana 11:19, 31, 33); ombolezo la dada zake kwamba Lazaro asingekufa kama Yesu angekuwa pale (Yohana 11:21, 32); na machozi Yake Bwana Yesu Mwenyewe (Yohana 11:35).

Lakini Bwana Yesu alikuwa amechelewa kwa siku mbili kabla ya kuanza safari Yake kwenda kwa Lazaro (Yohana 11:6), hata kwa kiasi cha kudokeza kwamba alifurahi kwamba hakwenda mapema (Yohana 11:14, 15). Kitendo hiki hakikutokana na hali yoyote ile ya kutokujali. Badala yake, kilikuwa kwa ajili ya kudhihirisha utukufu wa Mungu.

Tunapofikia Yohana 11:17-27, Lazaro alikuwa amekwisha kufa kwa siku nne. Baada ya siku nne mwili wake ungekuwa tayari unaoza na kama Martha alivyosema, “Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku nne” (Yohana 11:39). Bila shaka, kuchelewa kwa Yesu kulisaidia kufanya muujiza uliofuata kuwa wa kustajibisha hata zaidi. Kufufua maiti iliyoza? Je, ni uthibitisho gani zaidi ambao Yesu angeweza kutoa kwamba hakika Yeye alikuwa Mungu Mwenyewe?

Na, akiwa Mungu, ambaye tangu mwanzo Ndiye aliyeumba uhai – Yesu alikuwa na uwezo juu ya kifo. Hivyo, Yesu anatumia fursa hii, fursa ya kifo cha Lazaro, kudhihirisha ukweli muhimu kumhusu Yeye. “Mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminiye mimi, ajapokufa, atakuwa anaishi, naye kila aishiye na kuniamini hatakuwa kabisa hata milele.” (Yohana 11:25, 26).

Soma Yohana 11:38 – 44. Ni jambo gani alilolitenda Yesu lililounga mkono dai Lake hili?

Kama Bwana Yesu alivyoonesha kwamba Yeye ni Nuru ya ulimwengu (Yohana 8:12; Yohana 9:5) kwa kumpatia aliyekuwa kipofu uwezo wa kuona (Yohana 9:7), hivyo hapa anamfufua Lazaro kutoka kwa wafu (Yohana 11:43, 44) akionesha kwamba Yeye ni Ufufuo na Uzima (Yohana 11:25).

Muujiza huu, kuliko muujiza mwingine wowote, unaelekeza kwa Yesu kama Mpaji wa uzima, kama Mungu Mwenyewe. Unatoa hoja yenye nguvu inayounga mkono mada ya Yohana kwamba Yesu ni Mwana wa Mungu toka mbinguni na kwamba kwa kuamini, tunaweza kupata uzima kupitia Kwake (Yohana 20:30, 31).

Hata hivyo, tunapofikia mwisho wa kisa hiki cha pekee (Yohana 11:45-54), ambapo wengi walioshuhudia walianini (Yohana 11:45), jambo zito lililo kinyume linaonekana. Yesu anaonesha kwamba anaweza kuwarejesha waliokufa wakawa hai, na bado, watu hawa wanafikiria kwamba wanaweza kumkomesha kwa kumuua?

Kielelezo cha kusikitisha kiasi gani cha kasoro za ubinadamu kikilinganishwa na hekima na uwezo wa Mungu!

Jifunze Zaidi: Soma Ellen G. White, "Hatari Katika Galilaya," uk. 211 -218; "Kufufuliwa kwa Lazaro" uk. 295 - 301; na "Makuhani na Wakuu Wanaendelea na Njama Yao" uk. 302 - 304, katika Tumaini la Vizazi Vyote.

"Uzima wa Kristo unaofanya ulimwengu upate uzima umo katika neno Lake. Kwa neno Lake tu, Yesu aliponya magonjwa ya kila namna na kutoa pepo; kwa neno Lake aliituliza bahari, na kufufua wafu; na watu wakashuhudia kwamba neno Lake lilikuwa na nguvu. Alinena neno la Mungu, kama alivyokuwa amenena kupitia kwa manabii na walimu wote wa Agano la Kale. Biblia nzima ni udhihirisho wa Kristo, na Mwokozi alitamani kuimarisha imani ya wafuasi Wake katika hilo neno. Hata uwepo Wake unapoonekana kuondoka, neno lazima liwe chanzo chao cha nguvu. Kama Bwana wao, walipaswa kuishi 'kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu.' Mt. 4:4.

"Kama ambavyo maisha yetu ya kimwili yanategemezwa kwa chakula, ndivyo maisha yetu ya kiroho yanavyotegemezwa na neno la Mungu. Na kila nafsi inapaswa kuupokea uzima kutoka kwa neno la Mungu kwa ajili yake mwenyewe. Kama vile tunavyopaswa kula sisi wenyewe ili kupokea lishe, ndivyo tunapaswa kupokea neno kwa ajili yetu wenyewe. Hatupaswi kuipata kwa njia ya akili ya mtu mwingine. Tunapaswa kujifunza Biblia kwa uangalifu, tukimwomba Mungu msaada wa Roho Mtakatifu, ili tuweze kuelewa neno Lake." - Ellen G. White, Tumaini la Vizazi Vyote, uk. 215.

Maswali ya Majadiliano:

1. Juma hili tulimtazama Yesu akilisha wale watu elfu tano, akimponya aliyekuwa kipofu tangu kuzaliwa, na kisha kumfufua Lazaro toka kwa wafu. Katika kila tukio, Bwana Yesu alionesha uthibitisho wa uungu Wake. Hata hivyo, miujiza hii, licha ya kuwa ya kushangaza vile, ilitengeneza mgawanyiko. Baadhi yao waliitikia kwa imani, huku wengine wakiwa na mashaka. Hali hii inatufundisha nini jinsi ambavyo, hata katika mazingira ya uthibitisho mzito kabisa, bado watu wanaweza kuchagua kumkataa Mungu?

2. Hivi visa vyote vinaelekeza kwa Kristo kama Mwana wa Mungu aliyetoka mbinguni. Kwa nini uungu Wake ni muhimu hivyo katika hoja ya imani katika Yesu kama Mwokozi?

3. Tazama tena 1 Wakorintho 1:26 -29. Ni kwa njia gani katika karne ya 21, tunaona kanuni ile ile ikitenda kazi? Ni yapi ambayo ni "mambo mapumbavu" wanayoyaamini Wakristo, mambo ambayo, "wenye hekima ya mwilini," wanayadharau na kuyakataa? Ni yapi tunayoyaamini ambayo pia "yanaaibisha" "vyenye nguvu"?