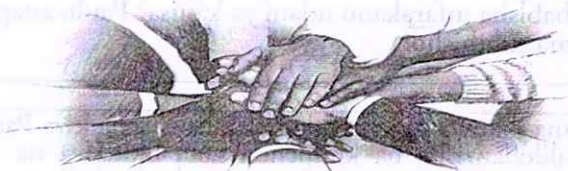

Umoja kwa Njia ya Unyenyekevu

SABATO MCHANA

Somo la Juma Hili: *Flp. 2:1–11, Yer. 17:9, Flp. 4:8, 1 Cor. 8:2, Rum. 8:3, Ebr. 2:14–18.*

Fungu la Kukariri: “Ijalizeni furaha yangu, ili mwe na nia moja, wenye mapenzi mamoya, wenye roho moja, mkinia mamoya” (*Wafilipi 2:2*).

Umoja ni nguvu. Lakini kujua kilicho kweli si sawa na kukifanya. Sote tunashindwa wakati mwingine, licha ya juhudi zetu bora katika umoja. Lakini hiyo si sawa na kudhoofisha umoja kwa makusudi. Basi, haishangazi kwamba Paulo anapoendelea kuwaandikia Wafilipi, anataka wawe na “roho moja, wakinia mamoya.”

Paulo anajenga msingi wa umuhimu wa umoja juu ya mafundisho na mfano wa Yesu. Ni mada tunayoipata pote katika Agano Jipya na hasa katika nyaraka. Asili ya mfarakano katika ulimwengu ilitokana na kiburi na tamaa ya cheo na madaraka ya malaika mmoja mbinguni, mawazo ambayo yalienea haraka, hata ndani ya mazingira yaliyo kamilifu (*tazama Isa. 14:12–14*). Kisha yakapata nafasi katika Edeni kwa njia ya kutoridhika kulekule na sheria ambazo Mungu aliziweka na shauku ya kupanda kufikia mazingira ya juu zaidi kuliko yale ambayo Mungu alikuwa amepanga (*Mwa. 3:1–6*).

Juma hili tutaangalia msingi wa kibiblia wa umoja katika kanisa, tukijikita hasa katika kujishusha kwa kwa Yesu kunakoshangaza, masomo tunayoweza kupata kutokana na kumtazama Yeye, na jinsi tunavyoweza kukua na kufanana Naye zaidi.

**Jifunze somo la juma hili kwa maandalizi ya Sabato ya Januari 24.*

Mfarakano Huko Filipi

Soma Wafilipi 2:1–3. Ni mambo gani yanaonekana kuwa yamesababisha mfarakano ndani ya kanisa? Paulo anapendekeza nini kama suluhisho?

Lazima ilikuwa ni jambo la kusikitisha sana kwa Paulo kuona kanisa alilolianzisha na kulipenda sana likiteswa na ushindani na kumezwa na magomvi. Anatomia lugha kali sana kuelezea matatizo hayo. “Kushindana” ni tafsiri ya neno (*Kiyunani, eritheia*), lililotumiwa awali katika Wafilipi 1:17, kurejelea washindani wa Paulo wenye ubinafsi huko Rumi walioazimia kujikweza badala ya kuendeleza kazi ya Kristo.

“Kushindana” ni miongoni mwa matendo ya mwili (*Gal. 5:20*) na, kama Yakobo anavyoelezea, “maana hapo palipo wivu na ugomvi ndipo palipo machafuko, na kila tendo baya” (*Yak. 3:16*). Neno la Kiyunani la “majivuno” limetumika hapa tu katika Agano Jipya, lakini linaonekana katika maandiko yasiyo ya kibiblia kwa maana ya kiburi, kiburi cha wazi na kuwa na hisia ya kujikweza. Paulo anatomia neno linalohusiana sana katika kuwaonya Wagalatia: “Tusijisifu bure, tukichokozana, na kushindana” (*Gal. 5:26*).

Ona masuluhisho ambayo Paulo anaorodhesha kwa matatizo haya:

1. Faraja katika Kristo. Paulo atatumia kielelezo cha Kristo mwenyewe kama motisha yenye nguvu.
2. Faraja ya upendo. Yesu anafunua upendo wa Mungu na anatuamuru “kupendana kama nilivyowapenda ninyi” (*Yn. 15:12*).
3. Ushirika wa Roho. Kuwepo kwa Roho Mtakatifu kunajenga uhusiano wa karibu wa Kikristo kama ule ulioenea katika kanisa la awali (*Mdo. 2:42; linganisha 2 Kor. 13:14*).
4. Upendo (au huruma). Tunaona sifa hii ya kiungu ikidhihirishwa mara kwa mara katika maisha ya Kristo (*tazama Mt. 9:36, Mt. 20:34, Mk. 1:41*) na kuelezewa katika mifano ya Msamaria mwema (*Luka 10:33*) na mwana mpotevu (*Lk. 15:20*).
5. Rehema. Sifa hii, Yesu aliionesha kwa mfano, inapaswa kuonekana pia katika maisha ya wafuasi Wake (*Lk. 6:36*).
6. Kuwa na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja. Taswira iliyoje! Ni vigumu kufikiria jinsi ambavyo Paulo angeweza kusisitiza umuhimu wa umoja kwa nguvu zaidi. Kama Paulo atakavyoelezea, nia tunayopaswa kuwa nayo “ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu” (*Flp. 2:5*).

Chanzo cha Umoja

Fikiria zaidi kuhusu msisitizo wa Paulo juu ya umoja katika Wafilipi 2:2, akisema kimsingi kitu kilekile kwa njia nne tofauti. Ona pia mkazo wake juu ya nia, mawazo na hisia. Wakati viongozi wa kidini walielekea kukazia juu ya tabia ya nje, Yesu alikazia juu ya fikira na hisia zetu. Kwa mfano, mtawala kijana tajiri alidai kuwa siku zote alishika sheria. Hata hivyo, kwa kumwambia auze vyote alivyokuwa navyo, awape maskini, na kumfuata, Yesu alipima kupenda kwake mambo ya kiulimwengu. Pia alisema ni kile kitokacho moyoni (au akilini) kinachomtia mtu unajisi: "Kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya, uuaji, uzinzi, uasherati; wivi, ushuhuda wa uongo, na matukano" (Mt. 15:19), na "kinywa cha mtu huyanena yaujazayo moyo wake" (Mt. 12:34).

Soma Wafilipi 2:3, 4. Ni hatua gani za kivitendo ambazo Paulo anasisitiza kuwa na umoja katika kanisa?

Maneno ya Paulo yanatoa mfano wa unyenyekevu: unyenyekevu wa nia, kuwahesabu wengine kuwa bora kuliko sisi wenyewe, kujali masilahi ya wengine na si yetu tu. Ni rahisi kusema kuliko kutenda, sivyo? Lakini hizi ni kanuni muhimu kukumbuka katika mahusiano yetu yote. Mara nyingi katika mazungumzo kuna mwelekeo wa kujikita zaidi katika jibu letu kwa lolote linalosemwa, badala ya kujikita katika kusikiliza ili kuelewa kile ambacho mtu mwingine anasema na kujaribu kuliona suala hilo kwa mtazamo wao. Mara nyingi mabishano yanatokana na kutoelewana tu ambako kungeweza kuepukwa kwa kusikiliza kwa makini tu. Huenda tusikubali, lakini kusikiliza na kutafuta kuelewa mtazamo wa mtu mwingine ni hatua ya kwanza ya kukuza mawasiliano na imani.

Paulo anazungumzia umoja "[unaoletwa na] Roho" (Efe. 4:3), unaosababisha "kifungo cha amani" (Efe. 4:3). Ikiwa kuna ugomvi katika kanisa, Roho Mtakatifu anaweza kuleta amani na kutufanya tuwe wamoja, na kuleta mapatano. Katika sura hiyo hiyo, Paulo anazungumzia "umoja wa imani na kumfahamu sana Mwana wa Mungu" (Efe. 4:13). Mambo hayo mawili yanahusiana. Kuwa na imani ileile, ufahamu uleule wa Maandiko unaotokana na kumjua Kristo na mafundisho Yake, ni muhimu kwa ajili ya umoja kutawala kati yetu.

Ni aina gani ya kuifia nafsi ingetufikisha mahali ambapo, kwa hakika, tunawahesabu wengine kuwa bora kuliko sisi wenyewe? Tunawezaje kujifunza kufanya hivyo? Uhusiano wetu ungekuwa tofauti kiasi gani ikiwa sote tungeishi hivyo?

Kupandikiza Moyo au Upasuaji wa Moyo?

Idadi inayoongezeka ya makampuni duniani kote yanafanyia kazi teknolojia inayounganisha uwezo wa kuchakata wa kompyuta na ubongo wa binadamu. Kwa maneno mengine, kwa kuunganisha akili na kompyuta, wanasayansi wanatarajia kuathiri mawazo yetu kwa njia ya kompyuta. Ingawa kutumia kipandikizi pamoja na ubongo wa binadamu kunaweza kuleta matokeo chanya, ambayo ni pamoja na kusaidia kudhibiti kifafa, mfadhaiko na ugonjwa wa kutetemeka/kukakamaa, ni rahisi kuelewa juu ya matumizi mabaya zaidi. Kutawala akili hauwezi kunawezekana.

Kwa njia fulani, tayari iko hapa. Akili zetu ni kama kompyuta, iliyo bora zaidi. Mtiririko wa habari wa kawaida ambao tunakutana nao kila siku “unaratibu” akili zetu, unaandaa mawazo yetu na kuongoza matendo yetu. Tunapozama katika vyombo vya habari, namna ya kidunia ya kufikiri ya watu inaweka alama yake katika akili zetu, na tunaanza kufikiri vivyo hivyo. Ni kana kwamba akili za watu wengine zilipandikizwa au kuunganishwa katika akili zetu.

Sisi, kama Yesu, tunapaswa kuwa na “nia ya roho” (*Rum. 8:6*). “Mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila Roho wa Mungu,” ambaye Paulo anamtofautisha na “roho ya dunia” (*1 Kor. 2:11, 12*). Mwalimu wetu ni nani? Na tunajifunza nini?

Soma Wafilipi 2:5. Unadhani inamaanisha nini kuwa na “nia” ya Kristo?

Hatimaye, tunaweza kubadilisha akili zetu, lakini hatuwezi kubadilisha mioyo yetu; Mungu pekee ndiye awezaye. Roho Mtakatifu anataka kutufanyia upasuaji wa moyo, akitumia “upanga wa Roho” (*Efe. 6:17*), Neno la Mungu “lilo hai na lenye nguvu,” “lachoma hata kuzigawanya nafsi na roho, na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake; tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo” (*Ebr. 4:12*). Ni kwa njia ya Roho Mtakatifu tu tunaweza kujijua wenyewe kwa sababu, kwa asili, mioyo yetu wenyewe inatudanganya (*Yer. 17:9*). Neno la Kiebrania linalotafsiriwa “mdanganyifu” (*aqov*) linarejelea eneo lenye matuta linalofanya tujikwae; kwa kuongezea, lina maana ya mawazo yenye hila, yaliyopinda, na yaliyopotoka. Ni lazima tugeuzwe kwa “kufanywa upya” nia zetu ili tuweze “kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza, na ukamilifu” (*Rum. 12:2*).

Kwa nini ni muhimu sana kwamba tufuate kile Paulo anachotuambia hapa: “Hatimaye, ndugu zangu, mambo yote yaliyo ya kweli, yote yaliyo ya staha, yote yaliyo ya haki, yote yaliyo safi, yote yenye kupendeza, yote yenye sifa njema; ukiwapo wema wote, ikiwapo sifa nzuri yote, yatafakarini hayo” (*Flp. 4:8*)?

Nia ya Kristo

Muhammad Ali aliwahi kusema, “Mimi ndiye bora kuliko wote.” Mnamo Agosti 1963, miezi sita kabla ya kushinda ubingwa wa ndondi wa uzito wa juu duniani, hata alitoa albamu ya rekodi iliyoitwa “Mimi Ndiye Bora Kuliko Wote.” Ali, bila shaka, alikuwa mwanamichezo mashuhuri, lakini hakuwa kielelezo cha kufuata ikiwa mtu anataka nia ya Kristo.

Kinyume chake, Yesu hakuwa na dhambi kabisa. Ingawa alijaribiwa “katika mambo yote . . . sawasawa na sisi” (*Ebr. 4:15*), kamwe hakutenda dhambi, hata kwa kuwaza. Hata hivyo, Waebrania 5:8 inaeleza, “ingawa ni Mwana, alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata.” Kujisalimisha kwa Yesu kwa mapenzi ya Baba daima kulikuwa kukamilifu. Hakukuwa na wakati alipokataa kujisalimisha, ingawa bila shaka mara nyingi haikuwa rahisi.

Wafilipi 2:5–8, kile ambacho wengine wanakiona kama kifungu chenye ujumbe mzito kabisa na kizuri zaidi katika Maandiko. Paulo anatuambia nini hapa? Nini maana ya maneno haya? Muhimu zaidi, tunaitumiaje maishani mwetu kanuni iliyoelezewa hapa?

Yesu, ambaye ni sawa na Mungu, ambaye ni Mungu, hakujivika tu mwili wa kibinadamu bali akawa “mtumwa” (doulou, mtumishi, mtumwa) kisha akajitoa Mwenyewe kuwa dhabihu kwa ajili ya dhambi zetu! Mahali pengine, Paulo anasema kwamba alifanywa “laana kwa ajili yetu” (*Gal. 3:13*). Mungu, Muumbaji wetu, alikufa msalabani ili awe Mkombozi wetu pia, na hilo lilimtaka afanyike laana kwa ajili yetu.

Tunaanaze kuelewa hili linachosema? Zaidi sana, tunafanyaje kile kifungu kinachotuambia tufanye, na ni kuwa na utayari wa namna ile ile a kujinyenyekeza na kujitoa kafara kwa ajili ya manufaa ya wengine?

Katika sehemu nyingine, Yesu alisema: “Naye aliye mkubwa wenu atakuwa mtumishi wenu. Na ye yote atakayejikweza, atadhiliwa; na ye yote atakayejidhili, atakwezwa” (*Mt. 23:11, 12*). Hili, kwa njia nyingi, linaakisi kile Paulo alichokuwa anatuambia, katika Wafilipi 2:5–8, tufanye vilevile.

Kwa namna ya wazi na yenye nguvu zaidi, Paulo alikuwa anasema hapa kile alichosema awali kuhusu kutofanya lolote “kwa kushindana wala kwa majivuno” (*Flp. 2:3*).

Tunapaswa kuitikiaje kile Kristo alichotufanyia, kama inavyoelezewa katika Wafilipi 2:5–8? Ni mwikio gani unaweza kuwa “wa kufaa” au kustahili kile Kristo alichotufanyia, yumkini zaidi ya kupiga magoti na kuabudu? Kwa nini ni vibaya sana kufikiri kwamba matendo yetu yanaweza kuongezea kile ambacho Kristo tayari ametufanyia?

Siri ya Utauwa

Aya inayopendwa na wengi katika Biblia ni 1 Wakorintho 8:2: "Mtu akidhani ya kuwa anajua neno, hajui neno lo lote bado, kama impasavyo kujua." Hakuna mada ambayo tunajua kila kitu juu yake. Tunaweza kujifunza kitu zaidi kuhusu kitu chochote. Ni kweli zaidi kiasi gani kuhusu ile ya uhalisi wa milele unaohusiana Uungu na Kufanyika mwili kwa Yesu? Paulo mara nyingi anarejelea kujishusha kwa ajabu kwa Kristo katika kuwa Kwake mwanadamu. Ni mada ambayo hata umilele hautatosha kuimaliza.

Soma Warumi 8:3, Waebrania 2:14–18, na Waebrania 4:15. Kujishusha kwa Yesu na kutwaa Kwake asili ya kibinadamu kulijulikana kwa sifa gani?

Iliwezekanaje kwa Mwana wa milele wa Mungu, kwa njia ya utendaji wa Roho Mtakatifu (*tazama Lk. 1:35*), kuwa mwanadamu mwenye asili ya Uungu ndani ya tumbo la Mariamu? Inastaajabisha akili jinsi ambavyo Yeye asiye na ukomo na wa milele aliweza kwa ghafla kuwa mwanadamu mwenye ukomo na kupatwa na mauti. Hicho ndicho kiini cha kile Paulo anachokiita "siri ya utauwa" (*1 Tim. 3:16*).

Katika wimbo mzuri wa Wafilipi 2, Paulo hapa anafafanua juu ya kujishusha huku kikamilifu zaidi kwa kiasi fulani kuliko mahali pengine popote katika Maandiko.

- "Kuwa na namna ya Mungu" (*Flp. 2:6*). Neno morphē (*namna*) linarejelea asili Yake ya kiungu, kwamba Yesu alikuwa sawa na Baba (*linganisha Yn. 1:1*).
- "Alijifanya kuwa hana utukufu" (*Flp. 2:7*). Asili ya ajabu ya Yesu kujiondolea haki Zake za kiungu—ili aweze kuwa mwanadamu kwa hakika na kujaribiwa sawasawa na sisi—inastaajabisha.
- "Alijinyenyekeza" (*Flp. 2:8*). Katika kuchukua asili ya mwanadamu, Yesu aliacha ukuu wote hadi utumishi kabisa, kinyume cha lengo la Lusifa.
- "Mauti, naam, mauti ya msalaba" (*Flp. 2:8*). Hakukuwa na njia nyingine ya kufa ya kufedhehesha zaidi kuliko njia ambayo Yesu alichagua, akiwa ameipanga na Baba katika "shauri la amani" (*Zek. 6:13*), akiielezea kabla kupitia kwa Musa kumwinua nyoka (*Hes. 21:9, Yn. 3:14*), na hivyo kuwa "dhambi kwa ajili yetu. . . ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika Yeye" (*2 Kor. 5:22*).

Kukaza fikra katika kile Yesu alichotufanyia pale msalabani—kuona msalaba kama mfano wetu wa kujisalimisha na unyenyekevu—kunawezaje, na kunapaswaje kutufanya tuwe wanyenyekevu zaidi, na pia kujisalimisha zaidi kwa Mungu?

Jifunze Zaidi: “Upendo wote wa baba ulioshuka toka kizazi hadi kizazi kupitia mlizamu wa mioyo ya wanadamu, chemchemi zote za huruma zilizofunguka katika roho za wanadamu, ni kama kijito kidogo tu kwa bahari isiyo na kikomo ikilinganishwa na upendo wa Mungu usio na mwisho. Ulimi hauwezi kuutamka, kalamu haiwezi kuuelezea. Unaweza kuutafakari kila siku ya maisha yako; unaweza kuchunguza Maandiko kwa bidii ili kuuelewa; unaweza kukusanya kila nguvu na uwezo ambao Mungu amekupa, katika juhudi ya kufahamu upendo na huruma za Baba wa mbinguni; hata hivyo hakuna ukomo zaidi. Unaweza kujifunza juu ya upendo huo kwa vizazi vingi, hata hivyo huwezi kuelewa kikamilifu urefu na upana, kina na kimo, cha upendo wa Mungu katika kumtoa Mwanawe ili afe kwa ajili ya ulimwengu. Umilele wenyewe hauwezi kamwe kuufunua kikamilifu. Lakini tunapojifunza Biblia na kuyatafakari maisha na mpango wa ukombozi, tutazielewa mada hizi kubwa zaidi na zaidi.”—Ellen G. White, *Testimonies for the Church*, vol. 5, uk. 740.

“Tunapopokea mafunzo, kama Musa katika shule ya Kristo, tutajifunza nini?—kuwa na kiburi?—kujidhanja kuwa bora kuliko wengine?—Hapana, kwa kweli. Kadiri tunavyojifunza katika shule hii, ndivyo tutakavyozidi kuwa wapole na wanyenyekevu. Hatupaswi kuhisi kwamba tumejifunza kila kitu kinachostahili kujua. Tunapaswa kutumia talanta Mungu alizotupa kwa ufanisi mkubwa, ili tutakapobadilishwa kutoka katika hali ya kufa na kupewa kutokufa, hatutaacha kile tulichojifunza bali twende nacho upande wa pili. Katika zama zote zisizo na ukomo za umilele, Kristo na kazi Yake ya ukombozi atakuwa mada yetu ya kujifunza.”—Ellen G. White, *Manuscript 36*, 1885.

Maswali ya Kujadili:

① Ni kwa njia zipi umepitia mwenyewe uzoefu wa uhalisi wa upendo wa Mungu? Darasani, zungumzia njia mbalimbali ambazo umetambua na kupitia uzoefu wa upendo Wake.

② Inamaanisha nini hasa kwamba Yesu alikuja “akawa mfano wa wanadamu” (*Flp. 2:7*)? Linganisha na Warumi 8:3. Jadili vifungu hivi kwa kuzingatia kila kimoja.

③ Kanisa katika eneo lako linakumbana na changamoto gani ili kufikia umoja? Haidhuru ni masuala gani, kwa nini utayari wa kuwa mnyenyekevu, kutofanya neno lolote kwa “kushindana wala majivuno” (*Flp. 2:3*) kunaweza kuwa njia bora angalau ya kuanza kushughulikia masuala hayo?