

Kumtumainia **Kristo Pekee****SABATO MCHANA**

Somo la Juma Hili: *Flp. 3:1–16; Rum. 2:25–29; Yn. 9:1–39; Efe. 1:4, 10; 1 Kor. 9:24–27.*

Fungu la Kukariri: “Ili nimjue yeye, na uweza wa kufufuka kwake, na ushirika wa mateso yake, nikifananishwa na kufa kwake; ili nipate kwa njia yo yote kuifikia kiyama ya wafu” (*Wafilipi 3:10, 11*).

Kuna kitu juu yetu ambacho kinaendelea kuleta shaka kuhusu wokovu kwa njia ya imani pekee, mbali na matendo ya sheria. Yaani, kwa sababu fulani, sisi sote tuna mwelekeo wa kutegemea matendo yetu, kana kwamba yanaweza kuongezea katika wokovu wetu. Cha kupendeza zaidi, Paulo anashughulikia jambo hili kwa hoja yenye nguvu dhidi ya wale wanaosisitiza kwamba kutahiriwa ni muhimu kwa ajili ya wokovu.

Ili kujilinda dhidi ya uwezekano kwamba wengine wanaweza kufikiria matendo yao, kama vile tohara, kuwa yanachangia wokovu wao, Paulo anaweka wazi kwamba haki inatoka kwa Kristo kama kipawa kinachokuja kwa imani, si kwa sheria. Ingawa tohara inaweza isiwe hoja leo, kanuni inayoshughulika nayo kwa hakika ni hoja.

Matengenezo ya Kiprotestanti yenyewe yalianza juu ya suala hili hili: wajibu wa imani na matendo katika uzoefu wa mfuasi wa Kristo. Hatimaye, Kristo ndiye kila kitu kwetu, “mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu” (*Ebr. 12:2*). Ikiwa vipaumbele vyetu vikiwekwa mahali sahihi, tutaishi na uhakikisho wa upendo wa Mungu na kufurahia ahadi, hata sasa, ya wokovu, huku tukiwa “hatuutumainii mwili” (*Flp. 3: 3*).

**Jifunze somo la juma hili kwa maandalizi ya Sabato ya Februari 7.*

Kufurahi katika Bwana

Soma Wafilipi 3:1–3. Ni ujumbe gani chanya na hasi anaotoa Paulo hapa, na yanahusianaje? Anawaelezeaje waumini?

Paulo anaanza kwa ujumbe chanya sana na karibu inaonekana kana kwamba anahitimisha waraka wake. Lakini hajamaliza. Anarudi katika mojawapo ya mada kuu/muhimu za waraka huu: kufurahi katika Bwana. Atatoa sababu kadhaa za kufanya hilo hapa. Muhimu zaidi, tunapaswa kumtumainia Kristo, si kujitumainia wenyewe: “Tunaona fahari juu ya Kristo Yesu, wala hatuutumainii mwili” (*Flp.* 3:3). Ni nani kati yetu ambaye, kwa njia moja au nyingine, amejifunza kwa taabu kuhusu kutoutumainia mwili?

Onyo kali “Jihadharini” (mara tatu) halipatikani popote pengine katika Maandiko. Inavyoonekana, Wafilipi walijua vizuri ni tishio gani ambalo Paulo alikuwa anarejelea. Badala ya matatizo matatu tofauti, onyo hilo linaonekana kurejelea kundi la walimu wa uongo walioelezewa kwa njia tatu tofauti.

Watu waovu au wanaopinga dini katika Israeli nyakati fulani waliitwa “mbwa” (*Flp.* 3:2; *linganisha Zab.* 22:16; *Isa.* 56:10; *Mt.* 7:6; *2 Pet.* 2:21, 22). Walimu wa uongo pia wanaweza kuelezewa kwa kufaa kama “watendao mabaya.” Kuwarejelea kama “wajikatao” (*Flp.* 3:2) kunaonesha kwamba, kama ilivyokuwa Galatia na maeneo mengine, walikuwa wanatafuta kulazimisha tohara kwa waumini wa Mataifa, kinyume na uamuzi wa Baraza la Mitume (*tazama Matendo ya Mitume* 15).

Cha kuvutia, inaonekana kwamba ufumbuzi mmoja wa changamoto za kiroho, ikiwa ni pamoja na kuenea kwa mafundisho ya uongo, ni “kufurahi katika Bwana” (*Flp.* 3:1; *linganisha Flp.* 4:4).

Chochote tunachofurahia kinatuletea furaha (kama ilivyo kwa Kiingereza, maneno mawili ya Kiyunani yanayoelezea mawazo haya yanahusiana). Mungu anataka tuwe na furaha, na Neno Lake ni aina ya mwongozo wa maelekezo kwa ajili ya raha ya kweli na furaha ya kudumu. Haya ni pamoja na kupokea fadhili za Mungu (*Zab.* 31:7); kuweka tumaini letu Kwake (*Zab.* 5:11); kupokea baraka za wokovu (*Zab.* 9:14); kukubali sheria ya Mungu kama mtindo wetu wa maisha (*Zab.* 19:14), kujumuisha Sabato (*Isa.* 58:13, 14); kuliadini Neno Lake (*Zab.* 119:162); na kulea watoto wacha Mungu (*Mit.* 23:24, 25).

Maisha yanaweza kuwa magumu sana kwetu sote, haidhuru mambo yanaweza kuwa yanaenda vizuri kwa sasa. Lakini hata kama hayaendi vizuri sasa, ni mambo gani unaweza na unapaswa kuyafurahia? Ni nini kinakuzuia kufanya hivyo?

“Maisha ya Zamani” ya Paulo

Ni uzoefu wa kawaida kwa waongofu wa Kikristo kufikiria juu ya maisha yao kwa kuzingatia kabla na baada ya kumkubali Yesu, kama vile Paulo anavyofanya katika Wafilipi 3. Hata hivyo, kwa usahihi au kwa makosa, wakati mwingine tunawazungumzia wale ambao si Wakristo kama “watu wema,” na, angalau kwa mujibu wa viwango vya ulimwengu, kwa kweli wengi ni wema. Kinyume chake, ikilinganishwa na viwango vya Mungu, hakuna aliye mwema, hata Wakristo.

Katika Wafilipi 3:4–6, Paulo anataja mambo mengi katika maisha yake ambayo hapo nyuma alijivunia. Ni mambo gani? Unawezaje kuelezea “mema” katika maisha yako (ya zamani na ya sasa)?

Paulo anaweka tofauti thabiti kati ya Wayahudi wanaoamini wanaoeneza mafundisho ya uongo na waumini wasiotahiriwa wanaomtegemea Kristo kikamilifu kwa ajili ya wokovu wao na kutotumaini matendo ya kibinadamu tu kama vile tohara (*tazama Ebr. 6:1, Ebr. 9:14; linganisha Rum. 2:25–29*). Ingawa maisha ya zamani na nasaba ya Paulo vingekuwa vyenye kuvutia sana kwa Wayahudi wenzake, hakuna lolote katika mambo haya lililochangia wokovu wake. Kwa kweli, yalikuwa kikwazo kwa sababu yalimpofusha kwa muda asione hitaji lake la Kristo.

Paulo hakutahiriwa tu—alikuwa “mtahiriwa wa siku ya nane,” kumaanisha kwamba yeye, Mwisraeli wa kuzaliwa na wa watu wa agano, alitahiriwa siku ya nane. Zaidi ya hayo, alikuwa wa kabila la Benyamini, ambalo eneo lake lilijumuisha baadhi ya miji muhimu zaidi ya Israeli. Paulo hakujua tu Kiebrania bali, kama mwanafunzi wa Gamalieli Mzee (*Mdo. 22:3, Mdo. 26:4, 5*) na Farisayo, angekuwa mbobevu wa sheria na, angalau kwa mujibu wa mapokeo, jinsi ilivyopaswa kutumiwa.

Paulo alikuwa na bidii sana kwa ajili ya sheria kiasi kwamba alilitesa kanisa kwa sababu lilionekana kuwa tishio kwa mtindo wa maisha wa Kiyahudi, ambao alifikiri uliagizwa na sheria. Cha ajabu, ingawa “ni kamilifu” kwa kuzingatia “haki” hiyo ya kibinadamu, Paulo alitambua kwamba sheria ilikuwa ya kina sana na yenye masharti zaidi kuliko ambavyo angefikiri, na kwamba bila Kristo alisimama mbele yake mwenye kuhukumiwa.

Linganisha Warumi 7:7–12 na Mathayo 5:21, 22, 27, 28. Ni hoja gani muhimu ambayo Yesu na Paulo wanatoa kuhusu sheria, na kwa nini “imani iliyo katika Kristo” (*Flp. 3:9*), badala ya sheria, ndiyo chanzo pekee cha haki? Liangalie kwa njia hii: Unaishika sheria vizuri kiasi gani, angalau kwa namna Yesu alivyosema tunapaswa kuishika?

Mambo Yaliyo Muhimu

Kama somo la jana lilivyoonesha, mambo ambayo hapo kwanza yalimfanya Paulo aone fahari yalikuwa vizuizi kwa imani kwa sababu yalimpofusha asione hitaji lake la Kristo. Paulo anatumia lugha ya biashara, faida na hasara, kuelezea leja yake ya kiroho kabla ya imani. Ingawa hatupendi kulifikiria sana, kila mwanadamu ana “leja ya kiroho.” Hapo kwanza, leja ya Paulo ilipimwa kwa kwa kanuni za Kiyahudi za wakati huo badala ya kanuni za kibiblia kama zilivyofundishwa na Yesu.

Baada ya kuongoka kwake, leja yake ya kiroho ilionekana tofauti sana kwa sababu viwango vyake vya kanuni vilibadilika sana, kutoka “fedha” ya Dini ya Kiyahudi kwenda “fedha ya mbinguni.”

“Yeye aliyeshuka kutoka mbinguni anaweza kusema juu ya mambo ya mbinguni, na kuwasilisha kwa usahihi vitu vinavyounda sarafu ya mbinguni, ambayo ameipiga chapa sura Yake na maandishi yake. Anajua hatari inayowakabili wale aliokuja kuwainua kutoka katika upotovu, na kuwainua ili kuwaketisha kando Yake katika kiti chake cha enzi. Anaonesha hatari yao katika kupenda kwao sana vitu visivyo na manufaa na hatari. Anatafuta kuondoa moyo katika mambo ya dunia kwenda katika mbinguni, ili tusipoteze wakati, talanta na fursa, katika mambo ambayo ni ubatili kabisa.”—Ellen G. White, katika *The Advent Review and Sabbath Herald*, Julai 1, 1890.

Katika ulimwengu wa Dini ya Kiyahudi ya karne ya kwanza, Paulo alikuwa mtu mashuhuri anayeinuka kwa kasi mpaka, kwa kupigwa upofu kwa kumwona Yesu aliyetukuzwa kwenye barabara ya kwenda Dameski (*Matendo ya Mitume* 9), macho yake ya kiroho yalipoponywa, naye akaona vizuri.

Yohana 9 inasimulia kisa cha mtu mwingine aliyekuwa kipofu kisha akamwona Yesu kwa dhahiri. Yesu alisema alikuja ulimwenguni “ili wao wasioona waone, nao wanaoona wawe vipofu” (*Yn.* 9:39). Kanuni hii inawezaje kutumika maishani mwako mwenyewe?

Ni nini kinachoweza kuwa na thamani zaidi kuliko uzima wa milele mbinguni na katika dunia mpya? Hata hivyo viwango vya kidunia vinawapofusha watu wengi wasione ukweli huu. Kuna ushindani wa asili kati ya vitu vinavyothaminiwa hapa (*tazama Mt. 13:22; Lk. 4:5, 6; 1 Yoh. 2:16*) na vitu ambavyo Mbingu inavithamini—mfano wa Kristo na roho zilizookolewa.

Ulimwengu unaweza kutupofusha tusione kweli za kiroho na kile kilicho muhimu hasa. Ni kitu gani muhimu kinahitajika ili tudumu kutazama kile kilicho muhimu hasa?

Imani ya Kristo

Hoja kuu ya Paulo haipaswi kutoeleweka. Kulikuwa na mabadilishano ya ajabu aliyoyapitia katika barabara ya Dameski, akibadilisha maisha yake ya zamani, yaliyojengwa juu ya sheria kwa kuwepo kwa Kristo Mwenyewe—"ili nipate Kristo, tena nionekane katika yeye" (*Flp. 3:8, 9*).

Kupatikana "katika yeye," yaani, katika Kristo, ni kirai cha ajabu. Soma Waefeso 1:4, 2 Wakorintho 5:21, Wakolosai 2:9 na Wagalatia 2:20. Kulingana na vifungu hivi, unadhani Paulo anamaanisha nini kwa wazo hili?

Paulo kurejelea kuwa katika Kristo kumejadiliwa sana. Haishangazi, huenda maelezo yake bora zaidi yanatoka kwa Paulo mwenyewe: "Yaani, kuleta madaraka ya wakati mkamilifu atavijumlisha vitu vyote katika Kristo, vitu vya mbinguni na vitu vya duniani pia. Naam, katika yeye huyo" (*Efe. 1:10*). Hilo limekuwa kusudi la Mungu tangu mwanzo. Paulo anaweka wazi jinsi hilo linavyotokea: "Bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu, na haki, na utakatifu, na ukombozi" (*1 Kor. 1:30*).

Kuwa "katika Kristo" kunajumuisha kila kitu ambacho ni sehemu ya mpango wa wokovu, kuanzia mwanzo wa utambuzi wetu wa kiroho (hekima), hadi kuhesabiwa haki kwa imani (haki), hadi kujiandaa kwa ajili ya kwenda mbinguni (utakaso) na hatimaye hadi kutukuzwa wakati wa Kuja kwa Yesu Mara ya Pili (ukombozi). Wokovu ni kazi ya Kristo tangu mwanzo hadi mwisho—kwa ajili yetu na ndani yetu. Hivyo, kwa kumpata Kristo, tuna kila kitu tunachohitaji.

Soma Wafilipi 3:9. Ni mambo gani mawili ambayo Paulo anayatofautisha na kwa nini tofauti hii ni muhimu kuikumbuka daima?

Paulo alipotambua, kuwa na "haki ya mtu mwenyewe" si haki halisi kwa sababu sheria haiwezi kutoa uzima (*tazama Gal. 3:21, 22*); Kristo pekee anaweza, kwa njia ya imani. Na si imani yoyote tu. Hata hivyo, mashetani nao waamini na kutetemeka (*Yak. 2:19*). Imani pekee inayookoa ni "imani ya Kristo." Imani Yake pekee ndiyo imetii kikamilifu na inaweza kutii. (Neno la Kiyunani linalotasfiriwa imani, *pistis*, pia linamaanisha uaminifu.) Kwa hiyo, tukiwa katika Kristo Naye anaishi ndani yetu (*Gal. 2:20*), basi tunaishi kwa imani Yake kupitia imani yetu Kwake.

Jambo Moja Tu—Kumjua Kristo

Soma Wafilipi 3:10–16. Yapi ni baadhi ya hoja muhimu anazotoa Paulo katika kifungu hiki?

Kwa hakika hakuna jambo muhimu zaidi kuliko kumjua Kristo, linalohakikisha hatimaye kwamba ataturuwa na kutukiri mbele ya Baba (*tazama Mt. 7:21–23; Mt. 10:32, 33*). Tunamjua? Kwa njia ya Neno Lake lililoandikwa—kulisoma na kuliishi. Hatuwezi kumjua uso kwa uso kama wanafunzi walivyomjua. Lakini cha kupendeza, licha ya ujuzi huo, bado walishindwa kuelewa maneno Yake, ikisisitiza hitaji letu la Roho Mtakatifu ili atuongoze (*tazama Yn. 16:13*). Kadiri tunavyomjua zaidi, ndivyo tunavyomkaribia zaidi, kwa sababu tunapata uzoefu wa “uweza wa kufufuka kwake” (*Flp. 3:10*), unaotuinua kufikia “upya wa uzima” (*Rum. 6:4*).

Njia nyingine tunayomkaribia Yesu ni kupitia “ushirika wa mateso yake” (*Flp. 3:10*). Kila jaribu linalokabiliwa, kila uzoefu mchungu uliovumiliwa, unatusaidia kujua na kuthamini zaidi kile Yesu alichopitia kwa ajili yetu, pia kumwelewa Yeye na mapenzi Yake kwa wazi zaidi.

Njia ya tatu tunayomkaribia ni kwa kukaza mwendo “kuifikilia mede” (*Flp. 3:14*). Mede hiyo ni nini? Inatafsiri neno lililotumika hapa tu katika Agano Jipya (*skopos*). Inarejelea mstari wa kumaliza mbio na zawadi inayotolewa kwa mshindi. Paulo anaita “thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu” (*Flp. 3:14*). Kama vile Kristo, kwa njia ya kifo na ufufuo Wake, alivyopaa mbinguni, Mungu anatalika kupokea thawabu ile ile ya mbinguni—uzima wa milele.

Ni dhahiri, bado hatujafikia hilo. Hatutakamilishwa katika maana kamili hadi “mwili wetu wa unyonge” ubadilishwe “upate kufanana na mwili wake wa utukufu” (*Flp. 3:21*). Lakini kwa kumjua na kualika kuwepo Kwake katika maisha yetu kila siku, tunakaza mwendo kuifikia mede ya kuwa kama Yesu kwa kila namna inayowezekana sasa. Hili ndilo “jambo moja” ambalo Paulo alilokazia fikra, pia. Kama vile kushindana katika mbio (*tazama 1 Kor. 9:24–27*), hatuzingatii mahali tulipokuwa au ni nani anayetufuata. Lengo letu moja ni juu ya mambo yaliyo mbele—thawabu ya mbingu inayotungojea. Taswira hapa iko wazi: mkimbiaji kukaza fikra kabisa katika lengo, akikaza kila msuli na kuinamia mbele ili kufikia mstari wa kumaliza.

Kwa nini, katika kutembea kwako na Bwana, ni muhimu sana kutoendelea kutazama nyuma, angalau nyuma katika dhambi na kushindwa kwako, lakini badala yake kutazama mbele kwa kile ulichoahidiwa sasa hivi katika Kristo?

Jifunze Zaidi: “Yeye atakaye kujenga tabia madhubuti na yenye ulinganifu, yeye atakaye kuwa Mkristo mzuri na asiye na changamoto, inamlazimu kutoa vyote na kufanya yote kwa ajili ya Kristo; kwa kuwa Mwokozi hatapokea huduma iliyogawanyika. Inampasa kila siku kujifunza maana ya maisha ya kujisalimisha nafsi. Itamlazimu kila siku kujifunza neno la Mungu, akijifunza maana ya neno hilo na kuyatii maagizo yake. Kwa namna hiyo, ndipo anapoweza kukua kufikia kiwango bora cha ukristo. Siku kwa siku Mungu atakuwa akifanya kazi pamoja naye, akiikamilisha tabia ambayo itastahimili wakati wa jaribio la mwisho. Siku kwa siku muumini anajizoeza kufanya mazoezi yaliyo bora mbele za wanadamu na malaika, akionesha inachoweza kutenda Injili kwa wanadamu walioanguka dhambini.”—Ellen G. White, *Matendo ya Mitume*, Sehemu ya Pili, uk. 158.

“Wale wanaosubiri kuja kwa Bwana-arusi wanapaswa kuwaambia watu, ‘Tazama Mungu wenu.’ Miale ya mwisho ya nuru ya rehema, ujumbe wa mwisho wa rehema unaopaswa kutolewa kwa ulimwengu, ni ufunuo wa tabia Yake ya upendo. Watoto wa Mungu wanapaswa kuudhihirisha utukufu Wake. Katika maisha na tabia yao wenyewe wanapaswa kufunua kile ambacho neema ya Mungu imewafanyia.

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

Maswali ya Kujadili:

① Fikiria zaidi juu ya swali hili la kufurahi katika Bwana. Ona kwamba halisemi kufurahi katika majaribu yako (ingawa hilo ni la kibiblia pia) bali katika Bwana. Kwa nini ni muhimu sana kumweka Bwana, wema Wake, uweza Wake, upendo Wake na wokovu Wake mbele yetu daima? Kufanya hivyo kungekuwaje na manufaa sana kwako katikati ya majaribu yasiyoepukika ya maisha?

② Ona jinsi nukuu hapo juu zinavyoelezea wajibu wa neema katika kuzaa “matendo mema” tunayoyafanya kama Wakristo. Kwa nini kazi hii ya neema ni muhimu sana tunapotazamia kuja kwa Kristo upesi? Yaani, ingawa hatuokolewi kwa matendo mema, je, tunaokolewa kweli ikiwa hatunayo?

③ Tafakari zaidi wazo hili la kutoutumainia mwili. Hilo linamaanisha nini? Kwa nini tusiutumainie? Je, miili yetu si zawadi kutoka kwa Mungu?