

Dkt. Ayo Adewuya , 2 Wakorintho, Kipindi cha 3, 2 Wakorintho 2, Utetezi wa Paulo

© 2024 Ayo Adewuya na Ted Hildebrandt

Huyu ni Dkt. Ayo Adewuya katika mafundisho yake kuhusu 2 Wakorintho. Hii ni kipindi cha 3, 2 Wakorintho 2, Utetezi wa Paulo.

Katika kipindi hiki, tutachunguza 2 Wakorintho sura ya pili.

Nidhamu au unyanyasaji? Leo, tunazungumzia nidhamu, na tunazungumzia unyanyasaji. Na inaonekana, tunaishi katika siku ambapo neno nidhamu sio tu kwamba huibua taswira mbalimbali bali pia huleta aina mbalimbali za athari. Sio tu kwamba halikosolewi, bali pia hukosolewa nyumbani, na kila mara huonekana kama la kizamani.

Kwa hivyo, tunataka jamii ambayo inaweza kufanya wanachotaka kufanya, chochote wanachotaka kufanya. Ndiyo, tunaelewa kwamba baadhi ya nidhamu zinalingana na unyanyasaji, lakini nidhamu ni kitu ambacho kinakosekana kanisani. Hata hivyo, ni moja ya mambo muhimu katika uhusiano wa mzazi na mtoto na ni moja ya mambo muhimu katika uhusiano wa mchungaji na kusanyiko.

Kwa sababu mahali pasipo na nidhamu, mambo huharibika. Kisha, watu wanaweza kufanya wapendavyo. Kisha kile tulichonacho ni kama Korintho, ambapo kila mtu hufanya yaliyo sawa machoni pake, kama mwisho wa kitabu cha Georges.

Kulikuwa na uchungu mwingi moyoni mwa Paulo kuhusu hitaji la kuadibu kanisa. Kwa hivyo, anza na mimi. Hebu tuangalie 2 Wakorintho, sura ya pili, na tuiangalie kutoka mstari wa kwanza. Kwa hivyo, niliamua kutowafanyia ziara nyingine yenye uchungu.

Kwa maana nikiwaletea uchungu, ni nani atakayenifurahisha isipokuwa yule niliyemhuzunisha? Nami niliandika kama nilivyofanya ili nitakapokuja nisipate uchungu kutokana na wale ambao wangenipasa kufurahi, kwa maana nina uhakika kwamba furaha yangu itakuwa furaha yenu nyote. Kwa maana niliwaandikia ninyi kwa huzuni nyingi na uchungu wa moyo na kwa machozi mengi, si kwa ajili ya kuwaletea uchungu bali kwa ajili ya kuwajulisha upendo mwingi nilio nao kwenu.

Sasa, ili kuweka hili katika muktadha, katika kipindi chetu kilichopita, tulionyesha sababu za kwa nini kulikuwa na uhusiano uliovunjika kati ya Paulo na Wakorintho. Mojawapo ya masuala yalikuwa ni ziara ya Paulo kwao ambayo haikufanikiwa. Suala la ratiba ya Paulo iliyopangwa na halisi ni gumu sana, lakini sababu si ngumu.

Ilikuwa ni kwa ajili ya kuwaepusha Wakorintho na yeye mwenyewe maumivu hayo ndiyo aliyojizuia kurudi Korintho kutoka Efeso baada ya ile inayoitwa ziara ya

uchungu. Tazama mstari wa kwanza. Kwa hivyo, niliamua kutowafanyia ziara nyingine ya uchungu.

Paulo aliwatembelea, lakini ziara hiyo haikuisha vizuri. Ilikuwa chungu. Kwa hivyo Paulo anaendelea kutetea mabadiliko yake ya mipango, na kisha anatoa sababu nyingine kwa nini hakufika kwao kama ilivyokusudiwa.

Katika mstari wa pili, tunaona kwamba ziara nyingine ingesababisha matatizo mengi kwa sababu Wakorintho bado walikuwa waasi. Kulikuwa na wale ambao bado walikuwa wakimpinga Paulo, na Paulo angelazimika kuchukua hatua kali za kinidhamu. Na badala ya kutatua tatizo, kwa kweli lingeidisha.

Na kwa hivyo, Paulo anasema, acha ningoje. Acha nisiende. Kwa hivyo, Paulo hakuwa tayari kwenda Korintho hadi wabadilishe mtazamo wao.

Hiyo ni hekima. Kushindwa kwake kuwatembelea halikuwa jambo la kibinafsi. Liliamua kutorudi tena kwa huzuni na kusababisha huzuni kwa marafiki zake wanaomfurahisha.

Hapa ndipo unapona mienendo ya Ukristo. Paulo anasema ninyi ndio mnaonifurahisha. Namaanisha, hilo linarudia maneno ya Yohana anaposema, Sina furaha kubwa zaidi kuliko watoto wangu wanavyodumu katika kweli.

Kama mchungaji na kama mhudumu, unapata furaha unapowaona watu wanaoongoza, wakistawi, na wakifanya vizuri. Wakihuzunika, ni nani mwingine atakayemfurahisha Paulo? Furaha yao ilikuwa furaha yake. Maumivu yake yalikuwa maumivu yao.

Kwa hivyo, Paulo aliandika barua, barua iliyotangulia. Sasa, hii si 1 Wakorintho, na hii si ile iliyotajwa katika 1 Wakorintho 5-9, bali barua nyingine, barua nyingine ya huzuni yenye huzuni nyingi na uchungu wa moyo na machozi mengi, barua ya machozi. Jambo moja liko wazi kabisa.

Katika kila kitu, Paulo alichochewa na upendo wake kwa Wakorintho. Sasa, hilo linatuambia mambo machache. Kwanza, tunapolazimika kuwakabili marafiki kuhusu jambo fulani, tunapaswa kuangalia mtazamo wetu kwao.

Tunapaswa kuhakikisha kwamba tuna mawazo sahihi tunapokabiliana nao kuhusu masuala. Hilo ni muhimu. Paulo anasema sikutaka kuja kwa sababu nikija, mtakuwa na huzuni.

Ningelazimika kukukabili kuhusu suala hilo, na sidhani kama ni sawa kwa wakati huu. Kwa maneno mengine, tunaona somo la pili. Makabiliano hayapaswi kuwa rahisi kwetu.

Namaanisha, hatupaswi kuwa wa kugombana, lakini hatupaswi kukimbia kugombana. Hatugombani kwa maana ya kuwa au kujaribu kuthibitisha kwamba tuko sahihi, lakini inapobidi kukabiliana, unaona neno kukabiliana karibu lina dharau hasi kwamba kukabiliana kunamaanisha kupigana. Hapana, sivyo inavyomaanisha.

Inamaanisha tunaleta mambo mbele na kusema, hebu angalia, hebu tuangalie hili. Halipaswi kuja kwa urahisi kwetu, na hakika hatupaswi kufurahishwa nalo hata kidogo. Kisha tutajifunza somo lingine.

Ikiwa mtu tunayempenda ana maumivu, basi macho yetu yanapaswa kuinuka, angalau kwa machozi ya huruma. Huyu hapa Paulo. Alisema nilikuandikia barua kwa machozi mengi.

Kumbuka, huyu si kijana. Huyu alikuwa mzee. Huu ni upendo katika kweli.

Namaanisha, ninapaswa kuamka nikilia kwa huruma. Kisha, nambari nne, inaweza kuwa muhimu tuendelea na kumjeruhi rafiki yetu kwa sababu hakuna njia ya kuondoa pazia au uovu. Wakati mwingine, ni muhimu, lakini rafiki anayesababisha jeraha lazima pia ahisi maumivu.

Kwa hivyo, humhuzuniki mtu kwa ajili ya starehe. Sisi wenyewe tunapaswa kuhisi maumivu. Kwa hivyo, anasema, niliwaandikia kutokana na dhiki na uchungu mwingi wa sanaa.

Namaanisha, fikiria hilo kutokana na dhiki nyingi. Alisema kuhusu moyo kutokana na maumivu mengi, kutokana na machozi mengi. Namaanisha, lugha ya Paulo ina nguvu sana na ina mkazo sana, ikiwa na machozi mengi, maumivu mengi, mateso mengi, na uchungu wa moyo.

Anatumia neno lile lile katika mstari wa nne, kisha anasema, namaanisha, linakuambia liko moyoni. Liko moyoni. Linahisi maumivu.

Ni kama unahisi kisu moyoni mwako, lakini lazima ufanye hivyo. Hivyo ndivyo alivyowapenda. Na Paulo alikuwa akiwaambia, hivi ndivyo inavyoendelea.

Kwa hivyo, Paulo anakubali uamuzi wake wa kutowatembelea tena kwa sababu hataki kuwatesa. Alisema kwa sababu ya hali nyingi, barua hiyo ilizaliwa na uchungu na kutoa machozi. Watu wengi wamejaribu kupendekeza kwamba 1 Wakorintho 2, 2 Wakorintho 6, mistari ya 14 hadi 7, 1 ndiyo barua hiyo, lakini sidhani hivyo.

Sio hivyo. Wakati mwingine, imechukuliwa kuwa barua ya huzuni. Tutashughulikia hilo tena tutakapofika huko.

Kuna wengine wanaohisi utohozi huu, lakini tusijitangulie. Lakini kumbuka hilo unapotazama video inayofuata kuhusu sura ya sita. Utaona majibu zaidi hapo, lakini ili tu kukufanya uhisi vibaya kwa sasa. Lakini kitu katika 2 Wakorintho sura ya pili sasa kinatokea.

Na sehemu hii tutakayoisoma ni muhimu sana. 2 Wakorintho sura ya pili, mstari wa tano hadi 11. Hapa, tunaona hali ya mkosaji, lakini ikiwa mtu amesababisha maumivu, hakisababisha mimi bali kwa wengine, si kwa ajili ya kuzidisha, kwenu nyote.

Adhabu hii kutoka kwa walio wengi inamtosha mtu kama huyo. Kwa hivyo sasa, badala yake, msamehe na kumfariji ili asizimizwe na huzuni nyingi. Kwa hivyo, nawasihi mthibitishe tena upendo wenu kwake.

Niliandika, kwa sababu hii, ili niwajaribu na kujua kama mnatii katika kila jambo. Mkimsamehe yeyote, mimi pia nasamehe. Nilichomsamehe mimi nimemsamehe. Kama nimesamehe chochote, ni kwa ajili yenu mbele za Kristo.

Na tunafanya hivi ili tusiweze kudanganywa na Shetani, kwa maana hatukosi kuzijua mbinu zake. Sasa, hebu tuangalie kifungu hiki. Katika sehemu iliyotangulia, Paulo alizungumzia kuhusu kuhisi maumivu, kusababisha maumivu, na kuepuka maumivu zaidi.

Mambo haya yote matatu yanajirudia katika kifungu hiki hiki. Kuna mkosaji fulani. Unaona, dhahiri zaidi katika kifungu hiki ni usikivu wa Paulo kama mchungaji.

Tunahitaji kutaja hilo. Usikivu wa Paulo kama mchungaji. Unaona hilo katika mistari ya 5 hadi 8. Paulo alikuwa nyeti.

Anatambua kwamba nidhamu ya Kikristo si ya kulipiza kisasi tu bali pia ni ya kurekebisha. Nidhamu ya Kikristo si ya kulipiza kisasi bali ni ya kurekebisha. Na hapa, tunahitaji kutofautisha haraka kati ya nidhamu na adhabu.

Adhabu si ukombozi. Nidhamu ni ukombozi. Adhabu ni kuadhibu kwa ajili ya kuadhibu.

Tunawaadhibu watu, na huo ndio mwisho wa yote. Na wakati mwingine tunawaadhibu, hawabadiliki. Lakini nidhamu ni ukombozi.

Kumbuka kwamba neno nidhamu lenyewe linatokana na mzizi wa Kilatini discipulus, ambalo linamaanisha mwanafunzi, mwanafunzi. Hapo ndipo tunapopata nidhamu; hapo ndipo tunapopata nidhamu. Kusudi la nidhamu ni kwamba mtu aweze kujifunza, labda mwanafunzi, na aweze kututuliza.

Kwa hivyo, unaona usikivu wa Paulo kama mchungaji. Kwanza, subiri kidogo. Je, unaona kwamba Paulo hataji jina la mkosaji? Angeweza kutaja.

Angeweza kumtia aibu mkosaji huyo. Bila shaka, labda wanamjua. Kwa hivyo, unasema, wanamjua. Hana haja ya kutaja jina.

Naam, baadhi yao huenda hawamjui. Lakini Paulo alikuwa na lengo bora zaidi akilini mwake. Ni kumrejesha mkosaji huyo.

Na ikiwa wale ambao hawakumjua wanajua jina lake, basi wanaanza kumtazama kwa mashaka. Ninazungumzia kuhusu usikivu wa kichungaji katika huduma ya Paulo. Alikuwa nyeti.

Alijua kwamba mtu huyu bado angekuwa sehemu ya kutaniko. Kama mtu huyu angekuwa sehemu ya kutaniko, basi hata katika kumtia nidhamu, mambo yanapaswa kufanywa vizuri. Unajua nini? Paulo anaelewa hisia na mahitaji ya kisaikolojia ya mkosaji aliyetubu.

Unaiona katika mstari wa sita hadi wa nane. Adhabu hii kutoka kwa walio wengi inatosha kwa mtu kama huyo. Kwa hivyo sasa, badala yake, mnapaswa kumsamehe na kumfariji ili asizidiwa na huzuni.

Kwa hivyo, nawasihi mthibitishe tena upendo wenu kwake. Naweza kusema hivi haraka? Ndiyo, ni mojawapo ya matatizo tuliyo nayo kanisani leo. Kanisa halina huduma ya urejesho.

Makanisa mengi, au kama naweza kusema hivyo, huwaadhibu watu, nasi tunawatupa tu. Hatujali kama wanarudi kwa Kristo au la. Tunawatupa tu.

Lakini ukifikiria hili, ikiwa ungefikiria kuhusu gharama ambayo Kristo alilipa, mateso aliyopitia, uchungu aliopitia, na mambo yote aliyofanya ili mtu huyu mmoja aje kwake, basi hatungetaka kumpoteza mtu huyo. Hata wakati mtu huyo amekosea, tunataka kufanya tuwezavyo na kuelewa hisia za mtu huyo na mahitaji ya kisaikolojia ya mkosaji huyo aliyetubu kwa sababu mtu huyu anatubu. Na anafanya nini? Anaomba mwenendo wake mwenyewe kama mfano kwa Wakorintho kufuata.

Na anajua utendaji kazi wa Shetani unaogawanya watu ndani ya jamii. Na kwa hivyo, anasema, hatutaki Shetani ajinufaishe. Swali moja kuu ambalo limekuwa likiulizwa kila mara ni, mkosaji huyu ni nani? Utambulisho wa mkosaji ni upi? Kwa kadri niwezavyo, sitaki kuzungumzia hilo kwa muda mrefu, lakini wacha nikuambie baadhi ya mambo ambayo yamekuwa yakibishaniwa.

Wachambuzi wengi wa zamani wamesema kwamba huyu ndiye mwanaume aliye na hatia ya kufanya ngono na jamaa. Lakini sidhani kama ni hivyo.

Unaona, kwa sababu mbalimbali. Namaanisha, kwa sababu unapoangalia 1 Wakorintho 5, si kitu sawa na 2 Wakorintho 2. Ni wazi kwamba baada ya ziara ya Paulo yenye uchungu, tusi la namna fulani limetolewa dhidi ya Paulo au mmoja wa wawakilishi wake. Hili ni kosa la kibinafsi dhidi ya Paulo.

Hili si kosa katika suala la kujamiiana kwa maharimu. Hili ni jambo hapa wakati mwanamume, labda mtu fulani, ameadhibiwa, na kisha baadhi ya watu kanisani wanahisi kwamba Paulo alikuwa mkali sana. Paulo alikuwa mkali sana, na ilikuwa vigumu; kwa hivyo, walimwasi.

Kwa hivyo, una watu fulani wanaompinga Paulo katika kutaniko. Sidhani kama ni mkosaji kwa sababu kuna sababu nyingi za kubishana dhidi ya hilo. Ni wazi kwamba baada ya ziara ya Paulo yenye uchungu, tusi au maelezo fulani yameelekezwa dhidi yake au mmoja wa wawakilishi wake, ama na mgeni wa Korintho au na Mkorintho.

Na hiyo kimsingi ni hoja ile ile kama CK Barrett anavyotoa katika kitabu chake, ambaye labda wakati huo aliongoza upinzani dhidi ya Paulo kanisani kwa sababu utaona baadaye kwamba Paulo alikuwa na wapinzani wengi sana kanisani Korintho, na mtu huyo alipaswa kuadhibiwa. Kwa hivyo, Paulo anapuuza huzuni iliyosababishwa na tukio hilo baya. Paulo anasema, ikiwa niko tayari kumsamehe mtu huyo, basi unapaswa kuwa tayari.

Kwa hivyo, unajua, hakika, hii haikuwa tu kesi ya ngono ya maharimu au mambo mengine. Kwa hivyo, Paulo anaelekeza mawazo yake. Anamzungumzia yule aliye katika kutaniko ambaye amesikia na si tu kwamba amemhuzunisha Paulo bali pia, kwa ugani, amemhuzunisha kutaniko zima.

Jambo bora zaidi tunaloweza kusema ni hili: asili ya kosa si hakika. Hilo ndilo jambo la kwanza. Jambo la pili tunaloweza kusema ni hili: kosa, aina ya kosa, halijalishi katika muktadha.

Kinachotuhusu katika muktadha huu ni kile Paulo anasema kuhusu urejesho. Paulo anasema nini kuhusu kumleta mtu huyu? Na hapa ndipo tunapoweza kuzungumzia utakatifu kama urejesho. Utakatifu kama urejesho. Inavutia sana kwa sababu unapoangalia 2 Wakorintho, upatanisho na urejesho hujaza kurasa, na si kweli kwamba ukiniuliza nitoe ufafanuzi wa maneno mawili wa Ukristo, huyu ni mimi tu, nitakuambia kwamba Ukristo kimsingi ni mahusiano yaliyorejeshwa.

Hiyo ndiyo yote. Mahusiano yaliyorejeshwa. Unajua kilichotokea katika Bustani ya Edeni.

Uhusiano ulivunjika, na Mungu alifanya alichohitaji kufanya. Kwa nini Kristo alikuja? Kurejesha uhusiano wetu kwa Mungu. Mahusiano yaliyorejeshwa.

Ndiyo maana Ukristo hauwezi kuwa wa haki tu; ni jambo lako. Fanya unachotaka kufanya, kwenye barabara ya Yeriko tu ; kuna nafasi ya watu wawili tu, mimi na Yesu tu. Siamini hivyo. Kama ni Yesu na mimi pekee, nakuhurumia, basi uko nje.

Lakini barabara ya kwenda Yeriko si ya haki, na kuna nafasi ya zaidi ya wawili. Sio mimi na Yesu, na ni Yesu na sisi. Ndiyo, naelewa.

Uzoefu wa Kikristo, wokovu, na uzoefu wa Kikristo kama utakaso, hakika ni wa kibinafsi, lakini si wa kibinafsi. Uko ndani ya muktadha wa jamii. Tunaishi maisha yetu katika muktadha wa jamii.

Ninajuaje kwamba nina subira isipokuwa katika muktadha wa jamii? Ninawezaje kuonyesha uvumilivu isipokuwa katika muktadha wa jamii? Ninawezaje kuonyesha wema? Je, ni kwangu mimi mwenyewe isipokuwa katika muktadha wa jamii? Ninawezaje kuonyesha upole au upole peke yangu isipokuwa katika muktadha wa jamii? Kwa hivyo, Ukristo unahusu mahusiano, na Paulo anahusu mahusiano, na akasema, tazama, kuna kitu kimetokea. Uhusiano umevunjika. Mtu huyu ameadhibiwa, na ni wakati wa kurejesha uhusiano huu mahali ulipokuwa.

Kwa hivyo ingawa hatuna uhakika na kosa hilo, tuna uhakika kabisa na kile ambacho Paulo alikuwa akijaribu kufanya. Unaona, maneno ya Paulo yanaonekana kuonyesha kwamba alikuwa amechukizwa binafsi, labda na mtu ambaye alikuwa amepinga waziwazi mamlaka yake ya kitume mbele ya kanisa. Paulo hapo awali alikuwa amelitaka kanisa lichukue hatua, nao walifanya hivyo.

Ripoti ya Tito na barua ya sasa ya Paulo zinaonyesha kwamba kanisa limeitikia vyema maagizo ya Paulo. Sasa, katika mstari wa 6, anasema, kwa hivyo katika sasa badala yake mtamsamehe na kumfariji ili asizidiwa na huzuni, bali wamthibitishie upendo wao. Hilo ni muhimu sana na muhimu sana.

Sasa ngoja niseme hivi: Paulo anaposema kwamba wamsamehe, tunajifunza nini? Kanisa lazima liwe mahali pa msamaha. Ikiwa kanisa haliwezi kuiga msamaha wa Kristo, tumepoteza kila haki, kimaadili na kimaandiko, ya kuwaalika watu kuja kanisani ili kupata msamaha. Ikiwa hatuwezi kuwasamehe wakoaji waliotubu, basi tunahitaji kuchunguza upya maana ya utakatifu.

Kwa hivyo, hili ni muhimu sana. Kifungu hiki ni muhimu, na Paulo anasema, Niliandika sababu hii ili kuwajaribu, ili kuwajaribu, namaanisha ili msije mkalemewa na huzuni nyingi. Kwa hivyo sasa, badala yake, mnapaswa kumsamehe na kumfariji.

Sasa, hebu tuangalie zaidi kidogo. Maagizo haya yalikuwa kipimo cha utiifu wao, na kama nilivyosema mwanzoni mwa utangulizi wangu wa sura hii, nilizungumzia nidhamu, na ninataka kutoa hoja chache kabla sijaondoka kwenye sehemu hiyo. Mtu

lazima akubali kwamba nidhamu katika jamii za Kikristo za karne ya kwanza, katika miji ambayo kulikuwa na makutaniko machache, ni tofauti na nidhamu katika jamii ya kisasa ambayo makutaniko yapo kila kona ya barabara, hasa Magharibi.

Unaona, ninaishi Cleveland, Tennessee, na idadi ya watu hapa labda ni kati ya 40 na 50,000, na hungeamini kwamba tuna makanisa zaidi ya 300 katika jiji, takriban makanisa 40 hadi 50,000 300. Kwa hivyo, inawezekana kwako kwenda kanisa moja, makanisa tofauti kwa mwaka; kufikia wakati mwaka unapoisha, ungekuwa umeenda makanisa 52, na kisha ingekuchukua miaka sita kwenda makanisa yote huko Cleveland na kisha unarudi tena mahali ulipoanzia. Lakini haikuwa hivyo wakati wa Paulo.

Ukimkimbia Paulo huko Efeso, unakutana naye huko Filipi. Ukimkimbia Filipi, unakutana naye huko Korintho. Ukimkimbia Korintho, unakutana na Paulo yule yule.

Lakini kuna masomo yasiyo muhimu sana kwetu kujifunza kutokana na kifungu hiki. Kwanza, nidhamu ni muhimu kwa afya ya kanisa. Ni muhimu kwa afya ya kanisa.

Makanisa mengi hupuuza kuwaadhibu waumini waliotenda dhambi. Unaona, ni rahisi zaidi kupuuza wajibu huu mbaya kwa matumaini kwamba mambo yatajirekebisha. Paulo hakufanya hivyo.

Haifanyiki. Hili linapotokea, kanisa huharibika na kupoteza baraka na nguvu za Mungu. Kwa hivyo, ni muhimu.

Nambari ya pili, msamaha na urejesho lazima vitolewe kwa ndugu au dada aliyetubu. Nidhamu inapotolewa, na wakosaji wanatubu dhambi zao, basi kanisa lazima pia liwe tayari na haraka kuwasamehe na kuwatia moyo wale waliotubu. Sikiliza, kanisa linapaswa kuwa onyesho hai la msamaha katika jamii.

Nambari ya tatu, si usemi wa upendo wa Kikristo kuwakumbusha watu dhambi zao za zamani na kuwatendea kama washiriki wa daraja la pili wa kanisa. Na bado kuwaona kwa mashaka. Wanapaswa kupewa fursa ya kuanza upya na kutoa michango muhimu kwa maisha na huduma ya kanisa.

Hatuna haki ya kuwawekea mipaka zaidi ya kile Mungu anafanya katika neno lake. Kwa hivyo, Paulo analihakikishia kanisa kwamba atamsamehe yeyote anayemsamehe. Sasa, jifunze somo lingine.

Paulo anasema, yeyote mtakayemsamehe, mimi namsamehe. Kwa hivyo, mnasamehe, kwa sababu mimi nasamehe, nanyi pia mnasamehe. Unaona, msamaha wa Paulo na msamaha wa Wakorintho vimeunganishwa.

Unaona, Paulo angeweza kutumia mamlaka yake ya kitume na kuwaambia tu, nimemsamehe. Sasa, mrudishe. Angeweza kufanya hivyo.

Kwa kuwa nimemsamehe, iwe unamsamehe au la, haijalishi. Paulo anajua kwamba yeye ni sehemu ya kutaniko hilo. Paulo anatumia mamlaka kwa unyenyekevu.

Hilo ndilo tunaloliona katika 2 Wakorintho 2, mistari 5-11. Mamlaka na unyenyekevu. Kumbuka kwamba neno unyenyekevu halikuwa la kupendeza, jinsi tunavyolisema.

Haikuwa maarufu katika Ukristo wa mapema. Namaanisha, kwa sababu miongoni mwa Wagiriki, kama ungekuwa mnyenyekevu, hukuwa na uti wa mgongo. Unyenyekevu haukuwa sifa.

Ilifanywa kuwa fadhila na Wakristo. Ni Wakristo walioibadilisha kuwa fadhila, lakini kwa Wagiriki, hapana. Paulo alitumia mamlaka kwa unyenyekevu.

Kisha Paulo anasema kitu. Lazima tuwe waangalifu kuhusu mipango mibaya ya Shetani. Kwa dhati, angalia anachosema.

Lazima tuwe waangalifu ili tusipotezewe ujanja na Shetani. Paulo anamaanisha nini hasa kwa hilo? Kwamba hatupaswi kudanganywa na Shetani? Labda tunapokataa kusamehe, na mtu huyu amekata tamaa na kushuka moyo, na hataki kuja kanisani tena, anaweza kuishia kutopendezwa na mambo ya Mungu tena, basi ni nani anayetumia fursa hiyo? Shetani anatumia fursa hiyo, na mshiriki wa ufalme labda amepotea. Kwa hivyo, lazima tuwe waangalifu.

Paulo haelezei maana yake. Tunachojua ni kwamba adui yuko macho sana kuwatumia vibaya wote wasiotembea katika upendo na msamaha wa Kristo. Adui huwa macho kila wakati.

Mwishowe, Paulo anaelewa huzuni ambayo kutaniko huhisi wakati mshiriki anapofanya kosa. Unajua, kwa bahati mbaya, wakati mwingine kanisa halionyeshi nia ya Kristo. Mtu anaponaswa, nasema, inamtumikia vyema.

Huo si mtazamo wa Kikristo. Tulimwambia. Hapana, hapana, hapana, hapana.

Huo si mtazamo wa Kikristo. Unapaswa kukuumiza. Ingawa ulimwambia na bado akafanya hivyo, hufurahii.

Ndiyo, nimethibitishwa. Sidhani kama hiyo ndiyo aina ya uthibitisho unaotaka kama muumini. Lazima tujue huzuni ambayo kutaniko linahisi wakati mshiriki anayo nayo, na lazima tuhisi huzuni ya kweli.

Ni vigumu kusamehe na kumpenda tena mtu huyo katika jamii. Kwa hivyo, inakuwa mtihani wa utii. Kumsamehe mtu huyo na kumrudisha mtu huyo katika jamii inakuwa mtihani wa utii.

Tunathibitisha upendo wetu kwa kaka au dada kwa njia bora zaidi ili kumrudisha kwa Kristo. Utakatifu wa jumuiya ndio tunaozungumzia hapa. Utakatifu kama urejesho wa mkosaji.

Muhimu sana. Unaona, mstari wa 10 unatusaidia kubishana angalau wazi kwamba kosa hili lilikuwa kitendo cha kibinafsi. Tazama katika mstari wa 10.

Yeyote mtakayemsamehe, mimi pia namsamehe. Nilichomsamehe mimi, ikiwa nimemsamehe chochote, ni kwa ajili yenu. Maana yake ni kwamba ni kitendo cha kibinafsi cha ukali dhidi ya Paulo au mwakilishi wake aliyeteuliwa.

Kwa hivyo, Paulo anasema, tusamehe na tuondoke. Msamaha ni wa kuvutia. Tafadhali kumbuka kwamba msamaha hufanywa mbele ya Kristo, mbele ya Kristo.

Kristo alipotazama kama shahidi, tunafanya msamaha mbele ya Kristo uliokubaliwa. Kristo, ambaye alitufundisha nia ya kusamehe, alikuwa sharti la msamaha. Unaona hilo katika Mathayo sura ya 5, mstari wa 12, mstari wa 14, na katika Mathayo sura ya 18, mstari wa 23 hadi 25.

Tunapaswa kuwa tayari kusamehe. Msamaha. Msamaha.

Namaanisha, hicho ndicho Paulo anachokibisha. Hatuwezi kuzungumzia hili sana, na waumini wengi leo wanapambana nalo. Lakini tusipofanya hivyo, tunacheza mikononi mwa mtaalamu mkuu wa mikakati, Shetani, ambaye alikuwa amezimbia kusababisha ugomvi ndani ya kanisa la Korintho, ama kati ya kanisa kwa ujumla na wachache waliopinga au kati ya mkosaji aliyetubu na Wakristo wenzake.

Kwa hivyo, kutosamehe mtu huyo alipotubu ilikuwa ni kucheza mikononi mwa Shetani, ambaye tayari alikuwa amepata faida moja mtu huyo alipotenda dhambi. Tunahitaji kuwa waangalifu kwa sababu kuna wakati ambapo nidhamu inaweza kuwa ya kulipiza kisasi tu, na adhabu inayoteseka inaweza kumfanya mtu kukata tamaa. Nidhamu ya Kikristo hakika inajumuisha adhabu inapohitajika lakini ikitolewa kwa upendo.

Lakini kumbuka, si kulipiza kisasi au kutoa adhabu si marekebisho au marekebisho. Ni kwa madhumuni ya mtu huyo kutambua alichofanya. Inalenga kurejeshwa baada ya toba kupitia msamaha na upatanisho.

Sasa tunaenda kwenye 2 Wakorintho sura ya 2. Tunataka kusoma sasa kutoka mstari wa 11. 2 Wakorintho sura ya 2, kuanzia mstari wa 11. Unaona hapa, Paulo anaendelea na safari yake kwenda Troa.

2 Wakorintho 2, tunataka kusoma mistari ya 12 na 13. Nilipofika Troa kuhubiri Injili ya Kristo, mlango ulifunguliwa kwa ajili yangu katika Bwana, lakini akili yangu haikuweza kutulia kwa sababu sikumkuta ndugu yangu Tito huko. Kwa hiyo, niliwaaga na kwenda Makedonia.

Sasa, mistari hii miwili inafikia sehemu ya mwisho, ambapo Paulo anaelezea mwenendo wake kwa Wakorintho. Kama tunataka kujenga upya matukio yaliyosababisha barua kali, hebu tuiangalie hivi. Tito alitumwa Korintho na barua ya machozi huku Paulo akiendelea kutembea ndani na kuzunguka Efeso.

Kwa hivyo, alikaa katika jimbo la Asia kwa muda mrefu zaidi, mji ambao alirudi baada ya ziara yenye uchungu. Paulo anazungumzia kuhusu kuondoka kwake kwenda Troa. Huenda hilo lilisababishwa na Demetrio kuchochea ghasia katika Matendo sura ya 19.

Ni wazi kwamba alikuwa amepanga kuondoka jijini kwa sababu alipomtuma Tito Korintho, alipanga kukutana naye huko Troa au, angalau, huko Filipi. Kwa hivyo, tunaweza kudhani kwa usalama kwamba Paulo alihubiri huko Troa. Ingawa mstari wa 12 unazungumzia nia yake tu, atatambua kwamba mlango wa fursa ulifunguliwa kwake tu baada ya kufahamu fursa za uinjilisti ambazo Bwana amempa.

Kwa hivyo, alisema nilipokuja Troa kuhubiri injili. Kwa hivyo, hakika alikuwa na fursa ya kuhubiri Troa. Kwa hivyo hapa anazungumzia safari yake.

Anaelezea kilichotokea Makedonia. Alisimama Troa kwa ajili ya injili ya Kristo, naye akakaribishwa, lakini kwa kutokumpata Tito, hakuweza kupata pumziko rohoni mwake na kwa hivyo akaondoka. Kumbuka, katika utangulizi wa kwanza wa kozi hiyo, tulisema kwamba 2 Wakorintho, zaidi ya kitabu kingine chochote, inaonyesha ubinadamu wa Paulo kama mtu, dirisha la kuingia moyoni mwa Paulo.

Sikiliza, mtu anayesema kuhusu amani ya Mungu ipitayo ufahamu ataimarisha moyo wako. Mtu huyo huyo anasema sikuweza kupata raha rohoni mwangu kwa sababu ya Tito. Unajiuliza kwa nini? Kwa sababu Tito hakuwa amerudi, na hakujua jinsi Wakorintho wangemjibu.

Je, wangemkubali? Je, wangemkataa? Je, wangemtendea vibaya? Alisema sikuwa na raha rohoni mwangu. Huu ni upendo. Tuna methali huko Afrika kwamba wakati mtu si mtoto wako, unaweza kumtumia ujumbe kwa njia ya ujumbe na kusema, lazima urudi usiku wa leo.

Wakati mtu si mtoto wako, unamtuma mtu huyo kwa kazi na kusema lazima urudi usiku wa leo kwa vyovyote vile. Lakini wakati mtu ni mtoto wako, unasema sasa unaenda sasa ikiwa ni giza tafadhali kaa hapa na uje kesho. Unaweza kukaa usiku kucha na uje kesho.

Lakini wakati si mtoto wako, unasema kwa vyovyote vile, iwe ni giza au la, njoo usiku wa leo. Lakini ikiwa ni mtoto wako mwenyewe, unasema ikiwa giza linaingia, sitaki kuhatarisha maisha yako, lala tu, njoo kesho. Je, unaona tofauti kati ya hayo mawili? Huyu hapa Paulo.

Alisema sipati raha rohoni mwangu kwa sababu sijapata zaka. Inatupa dirisha la kuingia moyoni mwa Paulo. Namaanisha, inaingia akilini mwa Paulo kama NRSV inavyoitafsiri.

Akili yake haikuweza kutulia. Yaani, hakupata nafuu rohoni mwake kutokana na matumaini na hofu kwa watoto wa kiroho huko Korintho. Kwa kweli, Paulo alikuwa akiwabeba Wakorintho moyoni mwake. Ingawa alikuwa na fursa ya kutuhubiria, alikuwa na utulivu sana rohoni mwake kuweza kuzingatia huduma yake.

Wazo lake kuu lilikuwa kwa Wakorintho na Tito. Je, wangekataa mamlaka yake tena, au wangemsikiliza na kufanya alichokuwa ameandika? Paulo alikuwa mchungaji wa kweli. Alikuwa na upendo wa kweli kwa watu wa Mungu, na Mungu amejikabidhi kwa uangalizi wake, na tunahitaji kujua hilo.

Sikiliza, tulisema hii ni barua ya kichungaji inayotufundisha jinsi ya kuwa wachungaji wazuri. Kila mhudumu wa injili anapaswa kuzuiwa na upendo na kujali huko. Tunahitaji upendo wa Mungu kwa watu uwe motisha yetu.

Nina uhakika umesikia hapo awali kwamba baadhi ya watu watasema vema, napenda huduma ni watu ambao siwapendi. Kupenda huduma ni watu ambao siwapendi. Sawa huduma ni nini basi viti na maikrofoni? Ukiipenda huduma, inamaanisha unawapenda watu wa Mungu.

Namaanisha Mithali 25:25 inasema kama vile maji baridi yalivyo kwa nafsi yenye kiu. Kwa hivyo, ni habari njema kutoka nchi ya mbali. Kwa hivyo, ripoti ya Tito ilikuwa nzuri.

Mstari wa 14, lakini shukrani kwa Mungu ambaye katika Kristo hutuongoza sikuzote katika maandamano ya ushindi na kueneza kupitia sisi harufu itokayo kwa kumjua yeye kila mahali. Kwa maana sisi tu harufu ya Kristo kwa Mungu miongoni mwa wale wanaokolewa na miongoni mwa wale wanaoangamia. Habari njema ambayo Tito alimletea iliamsha sifa nyingi.

Shukrani kwa Mungu. Mtume anaendelea kulinganisha huduma yake kwa njia ya mfano na ile ya mateka anayeongozwa katika msafara wa ushindi wa jenerali mshindi. Sasa wasomi wamejadiliana ni nani anayeongozwa hapa.

Je, ni Paulo ndiye mfungwa na mijadala mingi? Lakini ni salama kudhani kwamba Paulo alikuwa akifikiria picha ya mchoro wa gwaride la ushindi la Warumi ambapo jenerali alikuwa akienda mbele na alijiona kama askari wa jenerali mshindi akishiriki katika ushindi wake? Kwa Paulo, Mungu alikuwa jenerali mshindi ambaye alikuwa akiongoza maandamano.

Katika kila mahali Paulo alipofika alitoa harufu ya injili ya Kristo. Kisha, katika mstari wa 16, analinganisha huduma yake na kulinganisha huduma yake na harufu iliyojaa hewa wakati wa maandamano hayo. Injili ni harufu ya uzima kwa wale wanaoangamia.

Je, unajua mstari huu unatufundisha nini? Unatufundisha au unatuonyesha umuhimu wa mwitikio wetu kwa ujumbe wa injili. Labda sote tunaweza kumfikiria mtu, jamaa, au jirani, ambaye anajulikana kwa manukato fulani anayotumia. Mara tu anapoenda na kusema oh ndio, Shangazi fulani yuko hapa kwa sababu ana manukato ya kipekee.

Unajua. Shangazi fulani yuko hapa. Hata bila kumuona, tunajua yuko karibu.

Bila kusema neno hata moja, manukato yetu huenea katika kundi kama hilo kutoka kwenye kisanduku cha mafuta cha alabasta kilichovunjika. Nasema ndio, Shangazi fulani, na hutawahi kukosa. Hakika, yuko karibu.

Kwa hivyo, kila Mkristo anapaswa pia kujulikana kwa kuvaa manukato fulani: manukato ambayo ni harufu ya Kristo. Lakini sikiliza, lakini haya hayawezi kununuliwa kwenye kaunta ya vipodozi au kuuzwa kanisani.

Daima huinuka na kutoka tu katika uhusiano wa karibu na Kristo. Haiwezekani sana. Muhimu sana, badala yake.

Inaibuka kila wakati na inatokana tu na uhusiano wa karibu na Kristo na, bila shaka, ni hafifu lakini inaonekana wazi. Nakumbuka hadithi ya John Fletcher, ambaye aliitwa Fletcher anayewaka moto. John Fletcher, mhubiri mkuu wa utakatifu.

Kulikuwa na hadithi kwamba alikuwa akipita barabarani siku moja na sehemu moja katika Yesu mchanga ni kwenda barabarani na kumkosea John Fletcher: unyenyekevu wake, harufu yake. Sasa, tunahitaji kujiuliza.

Tunasambaza harufu gani? Mtu alisema kuhusu Mkristo katika mji mdogo. Sikiliza anachosema. Mtu huyo huwa hapiti njia yangu bila mimi kuwa bora zaidi.

Mtu huyo huwa hapiti njia yangu bila mimi kuwa bora zaidi. Hii ina maana kwamba kila wakati mtu huyu anapopita, nitakuwa mtu bora zaidi. Kila wakati anapozungumza nami mimi ni mtu bora zaidi.

Mtu mwingine alisema kuhusu mtu huyo huyo. Unahitaji tu kumpa mkono ili kujua kwamba amejaa Mungu. Unahitaji tu kumpa mkono ili kujua kwamba amejaa Mungu.

Ushuhuda ulioje. Huduma kama hiyo ni kazi ya ajabu sana. Unajua tunachozungumzia? Tunazungumzia ushindi kupitia mateso.

Ushindi kupitia mateso. Haishangazi Paulo angeweza kuuliza swali, ni nani anayetosha kwa mambo haya? Ni nani anayetosha kwa mambo haya? Hebu tusome tena kutoka mstari wa 15. Kwa maana sisi tu harufu ya Kristo kwa Mungu miongoni mwa wale waliookolewa na miongoni mwa wale wanaoangamia.

Kwa mmoja, harufu ya mauti hadi mauti. Kwa mwingine, ni harufu ya uzima hadi uzima. Kisha akasema ni nani anayetosha kwa mambo haya? Kwa maneno mengine, tunawezaje kufanya hivi? Sikiliza.

Hapa ndipo neema ya Mungu inapoingia. Mtazamo wa Paulo kuhusu neema ni imara sana. Kwa Paulo, neema ina nguvu.

Neema ya Mungu hutubadilisha. Sio tu kwamba tunazungumza neema, hata hivyo. Sasa, hapa ndipo tunapozungumzia neema, na tunazungumzia neema isiyo na uwajibikaji, si neema isiyo na uwajibikaji.

Tunazungumzia neema isiyowajibika. Neema inayobadilisha maisha yako na kukusaidia na kutusaidia na kututia nguvu kufanya mapenzi ya Mungu. Hatuwezi kufanya mapenzi ya Mungu bila neema ya Mungu.

Hatuwezi kuwa harufu hii. Hatuwezi kuwa baraka kwa kila mtu bila kuwa na harufu ya Mungu maishani mwetu. Unaona, Mungu anatufanya tushinde.

Paulo yuko wazi kabisa. Kisha anasema, ni nani anayetosha kwa mambo haya? Ni nani anayefaa kwa kazi hii? Ni nani anayeweza kuifanya? Kazi ya kuhubiri injili ya Kristo. Kazi ya kuwa harufu ya Kristo.

Jibu linaweza kuwa kwamba sisi mitume ni kwa sababu atasema baadaye sisi si wachuuzi wa injili. Sisi mitume ni. Sisi si wachuuzi wa ujumbe usio na uchafu, au anaweza kusema hakuna mtu anayefanya hivyo ikiwa anategemea kama anategemea rasilimali zake mwenyewe.

Nadhani jibu lingine litaonekana katika Sura ya 3, kwamba hatutoshi ikiwa tunategemea rasilimali zetu wenyewe. Na kisha anaendelea kusema katika mstari wa 17. Angalia mstari wa 17 sasa.

Hapa , anasema katika mstari wa 17, kwa maana sisi si wengi. Sisi si kama wachuuzi wengi wa neno la Mungu, lakini kama watu wa kweli kama walioagizwa na Mungu mbele za Mungu, tunanena katika Kristo.

Nina uhakika umewahi kuwaona wachuuzi hapo awali. Watu hawa huuza vifaa vyao wakati kuna msongamano wa magari. Namaanisha, unaona huko Lagos, Nigeria.

Unaiona katika mitaa ya Manila nchini Ufilipino. Unaiona katika maeneo kadhaa hata katika baadhi ya maeneo nchini Marekani. Unawaona wachuuzi wakizunguka-zunguka mara tu kunapokuwa na msongamano wa magari.

Wanakuzunguka. Wanakimbia, na wanataka ununue. Paulo anasema hapana, sisi ni kama wengi.

Wengi wanaweza kuwa wanarejelea walimu na wanafalsafa wengi wanaotangatanga. Unajua tuna walimu na wanafalsafa wengi wanaotangatanga katika karne ya kwanza. Baadhi yao ni wabeuzi.

Wanazunguka-zunguka tu. Na watu hawa walitarajia na kudai malipo kwa kile walichodai kuwa neno la Mungu. Wanataka kulipwa kwa ajili yake.

Baadhi ya watu. Au labda walikuwa wapinzani. Hawakuwa kama baadhi ya watu.

Na hivyo Paulo anaonekana. Anavutia ukweli wa nia zake. Anavutia ukweli wa nia zake na usafi wa ujumbe wake.

Sasa una kitu hapo. Nia na ujumbe. Ujumbe na nia zako huenda pamoja.

Kwa nini tunahubiri kile tunachohubiri? Tunahitaji kuangalia nia yetu. Nia ya huduma. Hili ni muhimu sana.

Kumbuka, tutazungumzia kuhusu alama za huduma halisi, ambazo tutaziangalia tutakapofika Sura ya 3. Lakini Paulo tayari anadokeza anakoelekea. Alisema sisi si kama wale wanaouza neno la Mungu. Sisi si wachuuzi.

Lakini kama watu wa unyofu. Haya basi tena. Paulo anazungumzia unyofu.

Kama ilivyoagizwa na Mungu. Unakumbuka tulisema hivyo tulipokuwa tunazungumzia 2 Wakorintho sura ya 1, mstari wa 1? Alisema kama ilivyoagizwa na Mungu. Mbele za Mungu ndivyo tunavyosema katika Kristo.

Tumejifunza mambo mengi katika sura ya 2. Tumejifunza kuhusu nidhamu. Tumejifunza kuhusu msamaha. Tumejifunza kuhusu usikivu wa kichungaji.

Tumejifunza jinsi ya kushughulika na watu wanapopewa nidhamu na jinsi ya kuwaadhibu. Tumezungumzia kuhusu makabiliano. Makabiliano hayo wakati mwingine ni muhimu, lakini ni lazima tufanye hivyo kwa upendo.

Kama wahudumu wa injili na watembeaji Wakristo, chochote tunachofanya kinapaswa kuchochewa na upendo wa Kristo. Na sisi wenyewe tunapaswa kuwa watu wa uadilifu. Na usisahau kwamba 2 Wakorintho inazungumzia huduma ya urejesho.

Kanisa lina haraka ya kuwafukuza watu. Lakini nadhani kanisa tinalopaswa kutambua ni hospitali ambapo watu huja, wagonjwa huja, ambapo hupata uponyaji, ambapo hupata msamaha na mengineyo. Kwa njia, je, umewahi kujiuliza kwa nini wagonjwa huitwa wagonjwa? Sina uhakika, lakini tunawaita wagonjwa.

Labda kwa sababu wanachohitaji zaidi ni uvumilivu. Labda hiyo ndiyo sababu tunawaita wagonjwa kwa sababu wanahitaji uvumilivu. Wakati wa mahitaji yao, wanapohitaji uvumilivu, tunahitaji kuwavumilia.

Vile vile mtu anapoomba injili, tunahitaji kuweza kuhakikisha kwamba tunawavumilia na lengo letu ni kurejesha imani yao.

Huyu ni Dkt. Ayo Adewuya katika mafundisho yake kuhusu 2 Wakorintho. Hii ni kipindi cha 3, 2 Wakorintho 2, Utetezi wa Paulo.