

Dk. David Turner, Injili ya Yohana, Kikao cha 12, Yohana 10:1-42

© 2024 David Turner na Ted Hildebrandt

Huyu ni Dk. David Turner katika mafundisho yake juu ya Injili ya Yohana. Hiki ni kipindi cha 12, Nyakati za Tense katika Yerusalemu, Mchungaji Mwema, Yohana 10:1-42.

Hujambo, katika video hii tunafanya somo la Yohana 10, kufuatia somo letu ambalo tumemaliza kumaliza la Yesu akimponya kipofu, na kuangalia sura ya 10, ambayo kwa kawaida hujulikana kama Hotuba ya Mchungaji Mwema.

Kwa hivyo, kama tumekuwa tukifanya kwa kawaida, tutafuata tu mtiririko wa simulizi kwa muda na kuangalia jinsi hadithi inavyoendelea. Kisha tutarudi na kutazama upya baadhi ya maeneo muhimu katika hadithi. Kwa hivyo, tunapoangalia Yohana sura ya 10, bado tunaangalia kile ambacho wasomi wamekiita Mzunguko wa Sikukuu katika Injili ya Yohana.

Labda hii itakuwa sura ya mwisho ambayo inahusika na hilo. Na bado tunaanza kutiririka kutoka kwa masimulizi ya awali ya Sikukuu ya Vibanda, Sikukuu ya Vibanda, Sukkot. Na sehemu ya kwanza ya sura, nadhani tunganese kutoka mstari wa 1 hadi 21, ni mabishano tu yanayoendelea kati ya Yesu na viongozi wa Kiyahudi, na kimsingi bado anawafundisha.

Kwa hiyo, tunayo mifumo hii ya kupishana ya Yesu akitoa aina fulani ya mazungumzo ya mafumbo, kama tutakavyoona hatimaye hapa katika mhadhara huu, ni nini hasa alichokuwa anafanya, iwe mfano, iwe tamathali ya usemi, iwe mafumbo. Tunaweza kujadili swali hilo, na tutafanya kidogo katika muda mfupi ujao. Lakini anajieleza kwa njia ya kitamathali, akitumia mafumbo kujieleza.

Na kwanza anazungumza kisha juu ya mwizi, mchungaji, kondoo, na mgeni katika mstari wa 1 hadi 5. Kisha wasikilizaji wake, mstari wa 6, kidogo ya maelezo ya mhariri kuhusu hilo, hawakupata. Hawakufuata alichokuwa akifundisha. Kisha akazungumza, hata kwa njia iliyopanuliwa zaidi, juu ya mchungaji mwaminifu, akitofautisha mchungaji mwaminifu na mkodiwa.

Katika nyenzo hii yote, kuna ufahamu huu wa jumla bila shaka kwamba Yesu anajieleza kuwa mchungaji mwema, na maneno yote ya dharau kwa mwizi na mnyang'anyi na mtu wa kukodiwa yanatofautisha yeye na kujali kwake kwa kweli kwa Israeli na ule wa viongozi wa kidini ambao amekuwa akijadiliana nao. Anazipanga kama sifa hasi katika fumbo. Kwa hiyo, matokeo ya sehemu ya pili yake, ambapo anajilinganisha mwenyewe kama mchungaji mwaminifu kwa viongozi wa kidini kama majiriwa, matokeo ya yote hayo katika mistari ya 19 na 20, ni kwa mara

nyingine tena, kama tulivyoona tangu Yesu alipofika Yerusalemu katika sura ya 7, mgawanyiko kati ya wasikilizaji.

Kwa hivyo, Wayahudi waliosikia maneno haya, kulingana na 1019, waligawanyika tena. Wengi wao walisema ana mapepo na ana wazimu. Kwa nini kumsikiliza? Kwa hiyo, baadhi yao hawakuwa na kutokubaliana kabisa na Yesu.

Walidhani anaongea upuuzi tu. Hawakuweza hata kuingia ndani kabisa. Kwa hiyo, walisema kimsingi yeye ni loony.

Wengine, mstari wa 21 walisema, haya si maneno ya mtu mwenye pepo. Je, pepo anaweza kufungua macho ya vipofu? Kwa hiyo hapa tunayo katika sura ya 10 kiungo cha kurudi kwenye sura ya 9. Na kama hatukuwa tumeitambua tayari, tunaona sura ya 1 inapoanza, kuna sura ya 10 inayoanzia kwenye mstari wa 1, hakuna taarifa halisi ya mpito kwa athari kwamba siku inayofuata au juma linalofuata au baadaye au kitu fulani, tunakimbia moja kwa moja kutoka kwenye sura ya 9 hadi sura ya 10. Na hivyo, tukisema kwa kile ambacho Yesu alisema katika msingi huo huo katika 10 tu. 9.41 kuhusu upofu wao.

Kwa hiyo, sura hiyo inaanza kwa njia mbaya, ikimwagika tu kutoka sura ya 9. Na ikiwa hukuelewa hilo tayari, maelezo ya baadhi ya wasikilizaji wa Yesu katika sura ya 10, mstari wa 21, je, mtu mwenye roho waovu anaweza kufungua macho ya kipofu? Walikuwa wakisema, la hashu, hilo ni swali la balagha, lakini walitarajia jibu hasi kwake. Kwa hiyo, hii ni sehemu ya kwanza ya sura hiyo kwani inahitimisha kwa hakika kila kitu ambacho tumekuwa tukisoma kutoka sura ya 7 kwa mpangilio wa matukio kuhusu Yesu kutembelea Yerusalemu wakati wa Sikukuu ya Abus. Tuna mabadiliko ya mpangilio katika hatua hii kwa sababu tunaambiwa katika sura ya 10 na mstari wa 22, kisha ikaja sikukuu ya kuweka wakfu Yerusalemu.

Sikukuu ya kuweka wakfu ni Hanukkah, kuwekwa wakfu kwa hekalu. Tunaweza kuiita, nadhani, kuwekwa wakfu upya kwa hekalu wakati wa kipindi cha maagano katika miaka ya 160 KK, mfalme wa Seleucid Antioko Epiphanes alikuwa amejaribu kuwageuza Wayahudi kwa nguvu kwa kimsingi mawazo ya kipagani. Baadhi ya Wayahudi walikuwa wamefuatana nao, lakini Wahasmonea, ambao mara nyingi waliitwa Wamakabayo, waliasi na hivyo wakaweza kuanzisha ufalme wao wenyewe hatimaye kinyume na nasaba ya Seleucid.

Kwa hiyo, sehemu ya mateso ya Antiochus Epiphanes dhidi ya Wayahudi ilikuwa kunajisi hekalu na hatimaye hata kutoa dhabihu ya nguruwe kwenye madhabahu kulingana na Wamakabayo. Josephus pia anazungumza juu ya mambo haya. Kwa hivyo, watu wa Kiyahudi walipoweza kupata tena hekalu lao, waliweka wakfu tena hekalu na kuna hekaya juu ya uhifadhi wa kimiujiza wa chupa moja ya mafuta ili kutunza wakati wote kabla ya mafuta safi zaidi kupatikana.

Kwa hiyo, muujiza huo, Sikukuu ya Nuru, na Hanukkah, vyote vinatoka katika kipindi hicho cha wakati. Hanukkah, kama tunavyojua katika nyakati za kisasa, ni likizo ambayo kwa kawaida huja mwishoni mwa mwaka karibu na Desemba. Sukkot ni likizo ya msimu wa joto, kwa hivyo kuna miezi michache ya kusema kidogo, tukizungumza, labda zaidi, kati ya wakati wa sehemu ya kwanza ya Yohana 10 na mpito unaotokea hadi 10.22. Kwa hakika, andiko linatuambia katika maneno ya mwisho ya mstari wa 22, ilikuwa ni majira ya baridi.

Kwa hivyo, tunayo katika sehemu hii ya pili ya sura, nasema tuna mabadilishano matatu ya joto. Mmoja wao ni mfupi, lakini hakosi hasira kwa upande wa watazamaji. Kwa hiyo, tunaambiwa katika 10:23, Yesu alikuwa hekaluni akitembea kwenye nguzo za Sulemani.

Huenda hii ingekuwa kando ya ukingo wa ua wa Mataifa, ukumbi, nguzo, eneo ambalo lilikuwa kinjia kilichofunikwa na nguzo. Kama unavyoweza kukumbuka kutoka katika Kitabu cha Matendo, hapa ni mahali pa kukutania Wakristo wa kwanza huko pia, mara nyingi huitwa ukumbi wa Sulemani. Na unaweza kuwa unafahamu neno hili, Ukumbi wa Sulemani.

Ninaona makanisa mengi siku hizi yanajiita Solomon's Porch Church, yakijaribu kujionyesha kuwa wako wazi kwa majadiliano na mijadala na kuwa kanisa la kukaribisha kujadili mawazo mbalimbali. Basi, Yesu alipokuwa akitembea katika ukumbi wa Sulemani, Wayahudi waliokuwa wamemzunguka wakamwuliza, "Utatuacha katika mashaka mpaka lini? Kama wewe ni Masihi, tuambie wazi. Kwa hiyo, kimsingi wanampinga, si tofauti na watu katika Yohana 6 walivyofanya, waliposema, kama wewe kweli ni Masihi, tuonyeshe tu ishara.

Na Yesu anawajibu hapa katika mstari wa 25 kama alivyowajibu wasikilizaji wake katika sura ya 6. Nafikiri jambo kama hilo linatukia katika sura ya 8, kwa kusema, nimekwisha kuwaambia, niliwaambia, lakini hamkuamini. Kazi ninazozifanya kwa jina la Baba yangu zinanishuhudia. Kwa hiyo hii inaturudisha nyuma sura tano hadi kwa mara ya kwanza kabisa ya Yesu kufanya mazungumzo na viongozi wa Kiyahudi huko Yerusalemu, ambapo anazungumza kuhusu ushuhuda kwake.

Kazi ninazozifanya kwa jina la Baba yangu zinanishuhudia, lakini ninyi hamsadiki, kwa sababu ninyi si kondoo wangu. Kwa hivyo tuna kumbukumbu tena wakati huo hapa Hanukkah ya yale ambayo Yesu amefundisha hivi majuzi miezi michache mapema kwenye Sikukuu ya Vibanda. Hili ni dokezo la hotuba ya Mchungaji Mwema.

Kwa hiyo, Yesu anachukua mada hiyo katika mstari wa 26, na kuendelea katika 27, kondoo wangu husikiliza sauti yangu. Ninawajua na wananifuata. mimi nawapa uzima wa milele.

Hawataangamia kamwe. Hakuna mtu atakayewapokonya kutoka mkononi mwangu. Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote.

Hakuna awezaye kuwapokonya kutoka mkononi mwa Baba yangu. Mimi na Baba tu umoja. Kwa hiyo, hii hapa nusu ya Yesu ya mabishano ya kwanza, na sasa wanajibu hili kwa kuokota mawe ili wampige.

Ni wazi tumeona hili likitokea tayari katika Injili ya Yohana, na Yesu kisha anawaambia, kuna nini juu ya hili? Kwa nini unataka kunipiga mawe? Nimekuonyesha matendo mengi mema kutoka kwa Baba. Umeniuliza nikuonyeshe kama mimi ndiye Masihi. Nimekuambia kwanini niko.

Sasa kwanini unanipiga mawe? Walijibu katika mstari wa 33, si kupigwa mawe kwa ajili ya matendo yoyote mema, lakini kwa sababu una mtu tu anayedai kuwa Mungu. Kwa hivyo iwe hii ni kile kitaalamu tunapaswa kuiita kufuru au la, hakika ni aina ya kashfa katika maoni yao kwamba Yesu anadai kuwa wa Mungu, akidai kuwa Mungu, na kwa hivyo hili ni jambo mbaya sana kwao. Kwa hivyo, mzozo wa mwisho katika sura unaanzia hapa katika mstari wa 34.

Yesu, katika kuwajibu, anajitetea kutoka kwa Maandiko, akinukuu Zaburi ya 82, ambayo yenyewe ni zaburi yenye changamoto kuelewa, na nukuu ya Yesu yake inaleta njia ya kupendeza sana ya kuifasiri ambayo tutazungumza juu yake baadaye kwenye video, lakini jambo lililo hapa ni kwamba anajitetea kutoka kwa Bibilia, na hata anasema, haijaandikwa katika sheria yako? Kwa hivyo usinisumbue juu yake. Hili ni jambo ambalo unadai unaamini ndani yake. Kwa hiyo, tunashughulika na aina ile ile ya kitu hapa tuliyokuwa nayo nyuma katika sura ya 5 wakati Yesu anapotosha mamlaka yao kwa kuwaambia, unafikiri unampata Musa, lakini huna kwa sababu Musa alinipata, kwa hivyo humpati Musa.

Kwa hiyo, anachosema hapa basi katika sura ya 10, mstari wa 34 kama kweli ungeelewa sheria, ungenielewa kwa sababu aina za mambo ninayofanya yanaungwa mkono na Maandiko na yale unayofanya sivyo. Jambo la kuvutia hapa katika mstari wa 34 ni kwamba anasema, je, haikuandikwa katika sheria yako, lakini ananukuu Zaburi. Kwa hiyo ni wazi kwamba Biblia ya Kiebrania imegawanywa katika Torati, Nevi'im, na Ketuvim, lakini kwa namna fulani, Tanakh, Torati, Nevi'im, Ketuvim, Agano zima linatazamwa kuwa lina mamlaka ya kisheria, na hivyo labda ndiyo sababu anazitaja Zaburi hapa kuwa sheria.

Kwa hivyo, Yesu kimsingi anaingia katika hoja ndogo hadi kubwa zaidi. Tutaingia katika jambo hili kwa undani zaidi, na anasema unao mstari huu katika Zaburi 82 ambao kwa hakika unawataja wanadamu au labda malaika kuwa miungu, basi kwa nini unanikasirikia ikiwa nilisema mimi ni mwana wa Mungu? Huna shida na Maandiko hayo, kwanini una shida na mimi? Hoja kutoka mdogo hadi mkubwa. Kwa

hiyo, kwa kujibu hili, katika mstari wa 39, walijaribu kumkamata, lakini alitoroka kutoka kwa mikono yao.

Nafikiri hivyo ndivyo tulivyoona sura za awali zikiisha, kwa mfano, sura ya 8. Kwa hiyo, hii ni kujenga tu na viongozi wa Kiyahudi wanaendelea kujaribu kumkamata Yesu, na yeye ama kwa nguvu zisizo za kawaida au kwa werevu tu anaweza kuepuka kile wanachojaribu kumfanyia. Kwa hivyo, tunapoangalia uhusiano wa sura ya 10 hadi sura ya 9, na kujaribu kufuata mtiririko wa muktadha hapa, hatuelewi kwa nini tunapaswa kuwa na sura mpya hapa. Wakati mwingine migawanyiko ya sura katika Biblia huwekwa vizuri na huonyesha kuondoka, mada mpya, mara nyingine huzuia njia.

Nadhani hii ni moja ya mwisho, kwa bahati mbaya, inaingia njiani. Kwa sababu katika sura ya 10 tuna mwendelezo tu wa kile ambacho kimekuwa kikiendelea katika mazungumzo ya Yesu na Mafarisayo katika sura ya 9, kwa hivyo labda tunapaswa kusoma sura ya 10, mstari wa 1, ikiwa ungependa, kama sura ya 9, mstari wa 42, lakini hakuna mistari 42 katika sura ya 9, kuna 41 tu. sana jambo la joto na la fuzzy na picha nzuri, labda, ya mwana-kondoo mdogo na mtoto mdogo akimkumbatia au kitu kama hicho.

Hayo yote ni mazuri, na kwa hakika tunathamini uchungaji wa Mungu kwa ajili yetu kama kondoo wake. Tunajua jinsi mada hii inavyoingia kwenye Biblia katika maandiko kama Zaburi 23, na mengine mengi. Kwa bahati mbaya, katika mtiririko wa masimulizi ya John, haya si maandishi ya joto na ya fuzzy, ni maandishi ya moto na yaliyoporomoka, au labda niseme ni maandishi baridi na yaliyoporomoka.

Kwa sababu Yesu hawapendi Mafarisayo kukumbatia hapa, kwa bahati mbaya. Anawaweka kando kwa sababu hawakubali asemaye yeye. Kwa hiyo, hotuba ya Mchungaji Mwema haiko hapa sana ili kusifu uaminifu wa ajabu wa Mungu na utunzaji wake mwororo kwa kondoo wake kama ilivyo kuwashtaki viongozi wa kidini kuwa si aina ya wachungaji wanaopaswa kuwa kwa ajili ya watu wa Mungu.

Kwa hivyo, huu ni ukosoaji wa kinabii zaidi wa viongozi wa kidini wa Israeli kuliko mahubiri ya kichungaji au maandishi ya kichungaji ili kuwafariji watu wa Mungu. Hii haimaanishi kwamba tunapotazama andiko hili katika muktadha wake, hatuwezi kupata faraja kubwa ndani yake. Kwa hakika tunaweza, lakini tunapaswa kusawazisha hilo na uasi wa kuhuzunisha wa viongozi wa kidini dhidi ya neno, mafundisho, na matendo ya Yesu hapa.

Ona kwamba ni andiko la kusikitisha sana kwa njia nyingi, licha ya furaha tunayoweza kupata tunapoitumia kwetu sisi kama watu wa Mungu. Kwa hivyo maandishi haya basi ni maandishi hasi kwa njia nyingi. Jambo lingine kuhusu andiko ambalo tunapaswa kufikiria hapa ni jinsi linavyoweza kutumika katika sura ya 9. Ikiwa tunafikiri juu ya yule kipofu katika sura ya 9 ambaye Yesu alimponya na kisha

akaongoza kwenye ujuzi kamili zaidi juu yake mwenyewe, basi mtu huyu katika sura ya 9 ambaye alitendewa vibaya sana na viongozi wa kidini na kutupwa nje ya sinagogi, hatuwezi kujizuia kumwelewa kama mmoja wa kondoo ambao hawakuwa wakitendewa vizuri na wale ambao hawajachunga sura ya 10. mikono, na wezi na wanyang'anyi.

Kwa hiyo, tulisema hapa kwamba yule kipofu anayeona sasa ni mfano wa kondoo ambaye ameachwa na mtu wa kuajiriwa wakati wezi watakapokuja, na sasa Yesu anaenda kumshika na kumleta katika kundi lake, na hakuna mtu anayeweza kunyakua kutoka kwa Yesu na mikono ya baba yake.

Jambo la pili tunalotaka kufikiria baada ya kufikiria juu ya muktadha wa kuunganishwa kwa Yohana 10 ni nini Yesu anafanya na hotuba hii yote tunayoita Mchungaji Mwema akisema? Ni aina gani ya kifaa cha fasihi hiki? Nyenzo hii ni ya aina gani? Kwa hivyo, tuna mijadala mingi inayoendelea katika masomo ya Agano Jipya kuhusu kama injili ya Yohana ina mafumbo ndani yake au la. Watu wengi husema kwa uhakika kwamba tofauti moja kati ya mapokeo ya muhtasari na mapokeo ya Yohana ni kwamba Yohana hana mifano, ilhali injili za muhtasari za Mathayo, Marko, na Luka zimejaa mifano.

Kwa hivyo, ni nini kinaendelea hapa katika Yohana 10? Tunaweza kuleta pamoja na hili tunapofikiria katika mistari hii Yohana 15, mfano wa mzabibu wa kweli ambao Yesu anao pale. Kwa hivyo, hii ni mfano au la? Je, tunaielewaje hili katika mwanga wa mafumbo ya sinoptic? Naam, tukiangalia sehemu yake ya kwanza, inaonekana kama kile tulicho nacho kitakuwa 10, 1 hadi 5, kitakuwa mfano, tamathali ya hotuba, neno lolote unalotaka kutumia kwa hilo. Kisha Yesu ana kitu cha a, mhariri kimsingi ana maoni kidogo juu yake katika mstari wa 6, na kisha tunaye Yesu akikupa tafsiri fulani kuhusu kile ambacho amekuwa akisema katika mstari wa 7 na kufuata.

Kwa hivyo, tunapopata kitu kama hiki katika injili za muhtasari tunapokuwa na mafumbo, mara nyingi hutambulishwa na Yesu akisema kitu kama, ufalme wa mbinguni utakuwa kama mtawa pia, au ufalme wa mbinguni unafanana. Mara nyingi baada ya kutoa mfano, Yesu atasema jambo kwa matokeo, kama hivi, vivyo hivyo pia. Kwa hivyo, anachora ulinganisho, mlinganisho uliopanuliwa kati ya vipengele katika mfano na vipengele ambavyo wanazungumza navyo.

Unaweza kuwa unafahamu msembo wa kale kwamba mfano ni hadithi ya duniani yenye maana ya mbinguni. Kuna ukweli mwingi katika hilo, nadhani, na msaada mwingi kupatikana. Hatuna aina hiyo ya lugha hapa katika Yohana 10.

Yesu hasemi chochote kuhusu ufalme wa mbinguni kinachofananishwa na chochote, lakini ni kana kwamba alikuwa nayo kwa sababu kunaweza kuwa na kitu hapa karibu sana na matokeo ambayo Yesu angeweza kusema, uhusiano wangu na wewe na uhusiano wangu na Israeli ni kama uhusiano wa mchungaji na kondoo. Na huenda

alisema kitu kama uongozi wa Mafarisayo wa Israeli na wakuu wa makuhani ni kama waajiriwa, ni kama wezi. Na huenda aliweka kwa njia hiyo.

Kwa hivyo, ingawa hatuna mitego ile ile ya nje ambayo tunapata katika Injili za Synoptic kwa kile tunachoambiwa kuwa kuna mifano, tuna ulinganisho uliopanuliwa unaochorwa kwa kutumia aina hii ya lugha kwa sababu hivi ndivyo sisi wanadamu tunavyofikiria. Tunafikiri katika suala la mambo madhubuti ili kuonyesha kile tunachofikiria na mambo ya kufikirika. Hiyo ni aina ya watu sisi ni kama viumbe finite.

Hatuwezi kujizuia kufanya hivyo, kwa hivyo ni jambo tunalokaribisha kuhusu mawasiliano ya binadamu. Kwa hiyo, neno linalotumika hapa katika Injili ya Yohana kuelezea tamathali hii katika sura ya 10, mstari wa 6 ni neno paroimia. Neno paroimia, bila shaka, ni neno tofauti kuliko linavyotumika katika mfano wa Injili za Synoptic, ambao kwa Kigiriki ni mfano.

Neno la Agano la Kale ambalo wakati mwingine hutumika kwa aina hii ya mazungumzo ni mashal. Na kwa hivyo, ni jambo la kufurahisha kujaribu kufuatilia jinsi neno mashal katika Agano la Kale limetumika, jinsi mfano unatumika katika Agano Jipya, na jinsi paroimia inavyotumika hapa katika Yohana. Kwa hiyo, tuna neno hili likitumika mara chache katika Yohana hapa kwa mara ya kwanza na kisha tena katika sura ya 16, mstari wa 25 na 29.

Na 2 Petro, nadhani, inahusu huo huo, anatumia neno moja kama vile katika sura ya 2, mstari wa 22, nadhani katika kumbukumbu ya jambo badala ya kuudhi kuhusu nguruwe kurudi tope na mbwa kurudi matapishi yao wenyewe. Pole kwa dokezo hilo lisilopendeza, lakini hilo ndilo linalorejelewa katika 2 Petro, sura ya 2. Kwa hivyo paroimia ni aina fulani tu ya msemu wa kitamathali, njia fulani ya kukumbukwa ya kuweka kitu, kitu ambacho ni cha kusikitisha, kitu ambacho kinahusisha aina fulani ya mlinganisho, kulinganisha, methali, njia fulani ya kuvutia ya kuelezea neno moja tofauti kuliko neno moja muhimu, lakini nadhani neno moja tofauti. kitu kimoja. Kwa hivyo, ni swali lisilo na maana juu ya kama huu ni mfano au la.

Ni neno gani tunalotumia kwa hilo haijalishi. Tunachohitaji kuona hapa ni jinsi Yesu anavyotumia ulinganisho uliopanuliwa kati ya hali yake ambayo anashughulika nayo, na viongozi wa kidini na watu wa Israeli, na jinsi maneno haya yote anayotumia yana mlinganisho na maisha halisi na kile kinachoendelea hapo hapo na hapo hapo. Kwa hiyo, Yesu alipoanza kunena kwa mtindo huu, ni wazi hatumii lugha ambayo ilikuwa ni jambo ambalo viongozi wa kidini wasikilizaji wake, na watu walikuwa hawajasikia hapo awali.

Anazungumza kwa maneno ambayo ni ya kawaida sana katika Agano la Kale kuelezea uhusiano wa Mungu na Israeli na uhusiano wa viongozi wa kidini kwa taifa zima. Tunaifahamu vizuri Zaburi 23, Bwana ndiye mchungaji wangu, lakini Bwana huwachunga watu wake kupitia viongozi anaowaweka juu ya Israeli. Tunasoma katika

andiko la unabii kama Yeremia sura ya 23 kuhusu matatizo ya viongozi wa kidini wa aina mbalimbali na jinsi ambavyo wamewatendea watu.

Kwa hiyo, Yeremia anasema katika Yeremia 23 mstari wa 1, ole wao wachungaji wanaoharibu na kuwatawanya kondoo wa malisho yangu. Bwana, Mungu wa Israeli, asema hivi kwa wachungaji hawa, kwa sababu mmewatawanya kundi langu, na kuwafukuza, wala hamkuwatunza, nitawaadhibu kwa ajili ya uovu mlioutenda. Nitawakusanya mabaki ya kundi langu kutoka katika nchi zote nilikowafukuza, nami nitawarudisha kwenye malisho yao ambako watazaa na kuongezeka kwa idadi.

Nitaweka wachungaji juu yao ambao watawachunga, nao hawataogopa tena wala hawataogopa, wala hakuna atakayekosekana. Kwa hiyo, Yeremia 23, maandiko mengine ambayo tungeweza kuyazungumzia pia, Ezeieli 34 yana aina moja ya kitu, kifungu ambacho kinasisimua uongozi wa sasa wa Israeli kwa kutojali watu, kwa uharibifu wao, kwao kuwa aina za wachungaji ambao kimsingi wanatumia kundi kwa manufaa yao wenyewe badala ya kuchunga kundi kwa njia ya uchungaji. Kwa hiyo, katika Agano Jipya, tunapokuwa na maandiko kama Mathayo 9, mstari wa 36, ambapo Yesu anaangalia watu na kuwahurumia kwa sababu wao ni kama kondoo wasio na mchungaji, labda tunafikiria tena kuhusu historia hiyo.

Na wakati Yesu anazungumza juu ya kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli katika Mathayo 9, na maandiko kama hayo, pengine kuna dokezo katika kanuni angalau kwa hali ambayo Yeremia na Ezeieli na maandiko mengine ya Biblia yanazungumzia, ambapo kondoo hawatunzwe kabisa na wale ambao wameteuliwa kuwa na wasiwasi juu yao. Kwa hivyo, tumeona jambo la aina hii mbele ya macho yetu katika sura ya 9, ambapo tuna kondoo huyu maskini kipofu, na Mafarisayo wanajali zaidi kumtumia kama kibaraka katika mjadala wao na Yesu badala ya kuwa na uchungaji wa kweli wa kuchunga roho yake. Na kwa hivyo, inakuja tena hapa katika sura ya 10.

Kwa hiyo, usuli wa jambo hili nadhani ni wa kawaida sana, na jambo lile lile pia ni kweli katika sura ya 15, ambapo Yesu anajitaja kuwa mzabibu wa kweli. Sababu inayomfanya atumie neno kweli hapo, sababu ya yeye kutumia neno jema hapa, ni kwa sababu anajipambanua kwa hila na uongozi wa sasa, ambao si mzuri wala si sahihi kwa namna wanavyowachunga watu wa Israeli. Kwa hivyo, tunapozingatia kuliko aina ya ulinganisho unaoendelea katika kifungu, tuna mambo fulani ambayo ni wazi ambayo Yesu anafafanua, na kuna mambo fulani hapa ambayo labda tunaweza kudhani na kujaza katika taswira anayotumia.

Hivi kwa kawaida ndivyo mambo yanavyofanya kazi katika mifano, sivyo? Tuna baadhi ya watu wanaotufundisha kwamba mafumbo huweka tu jambo moja kuu, na kuna nukta moja tu ya ulinganisho ambayo inastahili kufundishwa au kuhubiriwa. Tuna watu wengine ambao labda huenda kwa mbegu kwa mifano na kujaribu kutafuta kila kitu katika mfano huo ili kuendana na ukweli ambao mzungumzaji

anazungumza. Lakini katika hali halisi, pengine tunahitaji kujikumbusha kwamba mafumbo ni hadithi, na fumbo ni hadithi, na zote zinafanya kitu kimoja.

Wanachofanya, hutegemea muktadha na inategemea nia ya mzungumzaji ni nini. Kwa hakika kuna baadhi ya hadithi za kitamathali zinazonuia kubainisha jambo moja tu, lile linaloitwa maadili ya hadithi. Tuna mambo kama hayo katika Mathayo 25 ambapo Yesu anazungumza juu ya wajakazi ambao hawakuwa wamejitayarisha.

Na maadili ya hadithi hiyo, kama yeye mwenyewe anasema, ni kwamba unahitaji kuwa tayari kukutana na bwana harusi wakati wowote. Hujui anakuja lini. Hakuna njia kwamba Yesu katika muktadha huo hasa anafanya mjadala wowote wa kupanuliwa juu ya mabibi-harusi kusimama kwa hili, wale ambao hawakuleta mafuta ya kutosha kusimama kwa hiyo, mafuta yanasimama kwa hili, na kwenda kununua baadhi ya stendi kwa hiyo.

Hakuna kitu kama hicho, wazo kuu moja tu. Hadithi nyingine ambazo Yesu anasimulia, kama vile Mfano wa Mpanzi, hupata tafsiri ya kina huku mpanzi akifafanuliwa kuwa neno la Mungu la ufalme, mbegu iliyopandwa, na majibu manne tofauti kwa mbegu inayopandwa. Kwa hiyo, kuna tafsiri ya kina kabisa ya hilo.

Kwa hivyo, katika hali hizi, unaweza kupata wazo kuu moja, lakini kwa hakika unaweza kupata mawazo madogo yanayolingana ambayo yanaunga mkono mawazo makuu katika fumbo lote. Hayo ni mengi sana tunayokwenda hapa katika Yohana 10. Hakuna ulinganisho mmoja kuu uliofanywa, kuna viwango kadhaa vya ulinganisho.

Kwa hiyo, ni wazi kabisa hapa kwamba Yesu ndiye mchungaji mwema. Mchungaji anatajwa katika mstari wa 2, na katika mstari wa 11 na 14, Yesu anajieleza kuwa mchungaji huyo. Kondoo, ni wazi, ni Israeli na au wanafunzi wa Yesu ndani ya Israeli.

Jambo la kufurahisha kuhusu mafumbo kama haya ni kwamba kuna mambo mengi yanayoendelea. Kwa hiyo, Yesu pia ndiye mlango wa kondoo, pamoja na kuwa mchungaji. zizi la kondoo linasemwa, hilo ndilo zizi ambamo kondoo hufugwa, hasa nyakati za usiku, ili kuwa salama dhidi ya wanyang'anyi.

Hayo yametajwa katika hadithi ya duniani. Hakuna marejeleo yanayolingana nayo katika tafsiri ya Yesu. Yesu haonyeshi hilo.

Kwa hiyo, tunganisema nini kuhusu hilo? Inaonekana badala ya dhahiri. Anasema tu kwamba anakusanya watu chini ya uangalizi wake, na labda tu kanisa ndilo analomaanisha kwa zizi la kondoo, watu ambao wako chini ya mwongozo wake wa ulinzi. Kuna mlinzi wa mlango, ambaye anawafungulia zizi la kondoo kwa watu wanaostahili kuwa huko, na kwa wazi akiwazuia watu wengine wasiostahili kuwa huko.

Hili halifafanuliwa waziwazi katika jinsi Yesu anavyozungumza kuhusu mfano huo. Hakuna huluki inayolingana na hiyo. Kwa hiyo, tunaweza kusema hao ni wale Kumi na Wawili, hao ni mitume.

Hao ndio wanaoongoza Israeli, angalau Yesu anapotazama wakati ujao, na kuwahifadhi kutoka kwa watu wa uwongo ambao wako nje kutafuta kondoo. Yesu anazungumza juu ya wezi na wanyang'anyi, na vilevile kuhusu wageni, na vilevile kuhusu watu wa kuajiriwa, na vilevile kuhusu mbwa-mwitu. Kwa hiyo, tuna wanadamu na, kutoka kwa wanyama, mbwa-mwitu, watu binafsi ambao si kweli kuangalia nje kwa ajili ya kondoo.

Wezi na wanyang'anyi wanajaribu kuiba kondoo kutoka kwa mmiliki halali. Mgeni labda ni toleo la hila la mwizi na mnyang'anyi, mtu ambaye atakuja na kujaribu kuchunga kondoo mbali na wamiliki halali. Mwajiriwa angekuwa mtu ambaye anafanya kazi tu, na hana uaminifu wa kweli kwa kondoo, na mara tu hatari yoyote inapotokea, kama mbwa mwitu, mwajiriwa huondoka na si kweli kusimama karibu na kondoo kwa njia ya uaminifu.

Kwa hivyo, je, tunayo maelezo yoyote halisi ya kile ambacho Yesu anafundisha kuhusu vyombo hivi? Kweli, nadhani ni wazi kabisa anarejelea wote waliokuja mbele yake kama wezi na wanyang'anyi. Neno yote ni, nadhani, inapotosha hapo. Sidhani kama Yesu ana nia ya kuwakutanisha watu wote pamoja katika historia ya Israeli, lakini kwa hakika anasema kwamba wengi wamekuwa sio aina ya viongozi wa kichungaji ambao Israeli inawahitaji.

Hakuna mawasiliano halisi yaliyosemwa mahususi kwa mgeni, mwajiriwa, na mbwa mwitu. Tunaweza kutoa vyombo kama vile walimu wa uongo wanaodai kuwa Yesu. Tunajifunza kwamba kutakuwa na masihi wa uwongo, watu wanaodai kuwa wafuasi wa kweli wa Yesu lakini sivyo.

Labda waajiriwa, tena, wangekuwa marejeo kwa wale walio katika uongozi wa Israeli waliomo humo kwa ajili tu ya kile wanachoweza kupata kutoka kwao, hadhi yao wenyewe, si kwa ajili ya ustawi wa kondoo. Huwezi kujizuia kufikiria mbwa-mwitu kama Shetani, sivyo? Aina hiyo ya kazi. Kwa hivyo labda hiyo itasaidia pia.

Sio kana kwamba Injili ya Yohana haina madokezo yake kwa Shetani na tamaa yake ya kuharibu imani ya watu wa Mungu. Rejea kwa kondoo wengine katika zizi katika mstari wa 16 ni ya kuvutia sana. Siwezi kujizuia kufikiri kwamba Yesu alikuwa akizungumza kuhusu watu kama yule mwanamke ambaye alikutana naye kwenye kisima cha Sikari huko Samaria, Yohana sura ya 4, na wengine katika kitabu hicho ambao si lazima wawe Wayahudi kwa asili bali ni Wayahudi kwa jinsi wanavyopendezwa na Mungu wa Israeli.

Na kwa hiyo, Yesu anataka kuwaleta kondoo wengine katika zizi na anataka wawe sehemu ya zizi moja ili kuwe na zizi moja na mchungaji mmoja. Na kwamba kwa njia nyingi nadhani inafaa theolojia ya Biblia ya watu wa Mungu katika maandiko mengine. Kwa hivyo, mlinganisho huu uliopanuliwa unaochorwa ni wazi kabisa na unavutia sana na unajenga sana nadhani kuufikiria kwa njia hii.

Kuna tovuti mahususi inayoitwa Siku ya Agnes ambayo hutumia kondoo kufanya mambo ya kiroho na tovuti hii ina katuni za kuvutia zinazoangazia Injili ya Yohana haswa. Kwa hivyo, hermeneutics ya parodia ya ushirika ambao Yesu alifanya hapa inajadiliwa na katuni hii. Ni katuni lakini inaingia kwenye jambo muhimu sana hapa kuhusu tafsiri ya takwimu.

Kwa hiyo, kondoo mmoja anawaambia kondoo wengine, je, Yesu ndiye mchungaji au lango? Ni wazi, Yesu anasema wote wawili wako katika hili. Kwa hiyo, kondoo walioelimika zaidi hapa, ni dhahiri huyu ndiye profesa wa seminari, anasema kuna mafumbo kadhaa hapa ambayo ni aina ya kitu ambacho maprofesa husema ili kuwafukuza wanafunzi ili wasitambue kwamba profesa hana jibu. Labda hicho ndicho kinachoendelea.

Kwa hiyo, kondoo wa kwanza asema tena, je, kondoo wengine ni nani? Na yule jamaa anasema, ni wewe. Na anasema, ni mimi? Kwa hiyo, tutakuwa na mjadala zaidi kutoka kwa Siku ya Agnes katika kidogo kuhusiana na jambo lingine la kitheolojia na fumbo hili lakini inaonekana kwamba huyu amekuja kugundua kwamba fumbo hilo lilikuwa linazungumza moja kwa moja juu yake. Kwa hivyo, tukiamia kwa baadhi ya maelezo hapa kwa kuzingatia kwetu.

Kondoo hawa wengine ni akina nani? Tumetaja kwa ufupi juu yake lakini inaonekana, hii ni intimation. Hiki ni kidokezo kwamba Mungu anapendezwa na watu ambao si Wayahudi kwa makabila yao. Yeye anapendezwa nao bila shaka lakini labda katika kielelezo cha Kiabrahamu cha Mwanzo sura ya 12, Yesu anajaribu kuwahadharisha Wayahudi wajue uhalisi wa kwamba kusudi la awali la Mungu si kuwa na uzao wa Abrahamu pekee bali kutumia uzao wa Abrahamu kuwa wakala wake wa umishonari kufikia na kubariki mataifa yote ya dunia.

Kwa hivyo, tumekuwa na mwanamke wa Samaria katika sura ya 4. Pia tumekuwa na madokezo katika sura ya 11 na katika sura ya 12 na mbele yetu ambapo nadhani kutakuwa na maoni fulani ya nia hii ya Mungu. Hili ni andiko lingine katika Yohana ambapo Yesu anajizungumzia yeye kama wakala wa Baba. Kwa hivyo, unaona katika vifungu kama sura ya 10 na mstari wa 12, mtu wa kuajiriwa si mchungaji na hana kondoo.

Kwa hiyo, anapomwona mbwa-mwitu anakuja, anawaacha kondoo na kukimbia. Kisha mbwa mwitu hushambulia kundi na kuwatawanya. Mtu huyo hukimbia kwa sababu yeye ni mtu wa kuajiriwa, wala hajali chochote kwa ajili ya kondoo.

Kwa hivyo, Yesu anazungumza juu yake mwenyewe kwa njia tofauti katika mstari wa 15, kama vile Baba anijuavyo nami ninavyomjua Baba, natoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Kwa hiyo, tofauti na mtu wa kuajiriwa ambaye hana daraka la kweli kwa mtu aliyemwajiri, Yesu ni mwaminifu kwa yule anayemnukuu-unquote aliyemkodisha, yule ambaye ni baba aliyemtuma ulimwenguni, naye anaenda kwa kipimo chochote kinachohitajika ili kutunza uhai wa kondoo. Tunaona zaidi katika hotuba katika nusu ya pili ya Hanukkah kwamba Yesu anazungumza juu yake mwenyewe kama mwana wa Baba.

Baba yangu aliyenipa kondoo kwangu, mstari wa 29, ni mkuu kuliko wote. Hakuna anayeweza kuwapokonya kutoka mkononi mwa baba yangu. Na huyu ndiye anayepiga teke, mimi na baba yangu ni wamoja.

Mimi na baba yangu ni mmoja. Kwa hiyo hiyo inathibitisha tena kwamba Yesu ana uhusiano wa kipekee na Baba. Tukirudi kabisa kwenye Yohana sura ya 5 na mzozo wa kwanza kabisa Yesu alioingia nao na viongozi wa kidini huko Yerusalemu, unaweza kukumbuka, ulikuwa juu ya Yesu akisema, baba yangu anafanya kazi mpaka sasa nami nafanya kazi.

Na kwa hivyo, uhusiano wa karibu, wa karibu, wa kipekee wa Yesu na Baba ulikuwa tatizo pale, na bado ni tatizo hapa. Jambo lingine la kuvutia la kitheolojia katika kifungu hiki ni jinsi Yesu anazungumza juu ya usalama wa kondoo. Tuna mzozo mkubwa wa kitheolojia kuhusu hilo katika Jumuiya ya Wakristo.

Tunazungumza juu ya mafundisho kama uvumilivu wa watakatifu na usalama wa milele, vitu kama hivi. Nadhani ni muhimu kutambua kwamba katika kifungu hiki, Yesu hasemi tu kwamba hakuna mtu anayeweza kuchukua kondoo kutoka kwa mkono wa Baba, ambayo inawaweka Wakalvini kuwa na furaha na mafundisho yao ya usalama wa milele, lakini Yesu pia anazungumza juu ya umuhimu wa kondoo kufuata sauti ya bwana. Kwa kweli, Yesu anasema kwamba kondoo hawatamfuata mgeni.

Wanajua sauti ya bwana na hawasikii sauti, sauti nyingine yoyote. Hiyo inaweza, nadhani, kuwaweka Waarminia wenye furaha pia, kwamba huna usalama isipokuwa uwe na uvumilivu. Kwa hivyo taswira iliyotumika hapa katika sura hii inatosha ndani yake kufariji na kusumbua pande zote mbili za mjadala huu katika theolojia ya pop.

Kondoo kwa hakika wameshikwa mkononi mwa baba na hakuna awezaye kuwanyakua, lakini kondoo kwa uangalifu wanajiweka wenyewe katika mkono wa baba kwa saburi yao wenyewe katika imani, wao wenyewe wakimfuata mchungaji wa kundi. Zaidi juu ya hilo tunapohitimisha, lakini tuna mambo mengine machache ya kuzungumza kwanza. Kwa hiyo hapa kuna andiko lingine katika Yohana linalomzungumzia Yesu kwa njia ya juu sana kuwa ni wa kiungu.

Kwa kweli, katika kifungu hiki baada ya Yesu kusema, Mimi ni Baba, tu umoja, wanasema, tunakupiga mawe si kwa ajili ya matendo mema bali kwa ajili ya kukufuru kwa sababu wewe ni mwanadamu unajidai kuwa Mungu. Kwa hiyo, walielewa mazungumzo ya Yesu kuhusu umoja wake na Baba na jinsi yeye na Baba walivyofanya kazi pamoja ili kuwahifadhi kondoo. Wameelewa kanuni kwamba kuwa wakala wa mtu ni kuwa mamlaka sawa ya mtu huyo.

Kwa hivyo, wanasema kwa madhumuni yote ya vitendo, unasema kwamba wewe ni Mungu na hawakupenda hivyo na walikuwa tayari kumpiga mawe kwa mara nyingine tena, si kwa mara ya kwanza kabisa. Hii inaongoza kwa mjadala wa kuvutia kutoka Zaburi 82 na tutazungumza juu yake hapa kwa muda mfupi tu. Kwa hiyo, sura hii ina dokezo kadhaa kwa Agano la Kale.

Tayari tumetaja ukweli kwamba ina taswira ya kundi. Maandiko kama Yereimia 23, Ezeieli 34. Kupata maelezo mahususi zaidi, katika sura ya 10 na mstari wa 16 ambapo Yesu alisema, Nina kondoo wengine ambao si wa kondoo hawa na lazima niwalete pia, labda tukirejelea mafungu katika Ezeieli 34 na Ezeieli 37.

Tunayo marejeleo katika 10:22 kwa Hanukkah, ambayo bila shaka haipatikani katika Biblia ya Kiebrania kama hivyo, lakini katika nyenzo za apokrifa katika 1 Maccabees na katika Maccabees 2. Na kuna mjadala kuhusu hili katika Talmud, Talmud ya Babeli, hiyo ndiyo B inasimamia hapa, katika Tractate Shabbat 21b. Ikiwa unajali kuangalia hilo, unaweza kupata taarifa hizi zote mtandaoni sasa.

Inashangaza ni vitu vingapi unaweza kupata ambavyo viko wazi kusomwa. Lakini pengine lililo la kuvutia zaidi na kwa namna fulani matumizi ya Biblia yenye kutatanisha, Tanakh, Torati, Nevi'im, na Ketuvim katika sura hii ni njia ambayo Yesu anarejelea Zaburi ya 82 katika sura ya 10 mstari wa 34. Yesu anapokaribia kupigwa mawe kwa kusema, mimi na baba yangu ni wamoja, wanadai kwamba anakufuru.

Kwa hiyo, anawajibu katika mstari wa 34, je, haikuandikwa katika sheria yenu, nilisema ninyi ni miungu. Kwa hiyo, hii inaturudisha nyuma kwenye Zaburi ya 82, ambayo ni Zaburi fupi yenye sehemu kubwa ya kurudi na kurudi ndani yake. Zaburi inaanza kwa kueleza Mungu kama msimamizi wa kusanyiko kubwa na kutoa hukumu kati ya miungu, kati ya Elohim.

Labda hii ni kumbukumbu ya viumbe vya malaika ambao hucusanyika mbele ya Mungu katika chumba cha enzi cha mbinguni na Mungu anaamua kile wanachofanya na kuwapa kazi zao. Kisha Zaburi inachukua muda kidogo kutoka kwa hilo, isipokuwa miungu hii inayozungumzwa hapa labda ni wanadamu, labda watu kama mamlaka ya serikali au labda waamuzi juu ya Israeli. Na ikiwa ndivyo, basi kutoa hukumu kati ya miungu kungekuwa kutoa hukumu si kati ya baraza la mbinguni, bali miongoni mwa viongozi wa kidunia ambao Mungu amewapa mamlaka yake ya kutawala Israeli.

Kwa hiyo, ukosefu wa haki unaofanywa na hawa wanaojiita miungu, waamuzi hawa wa Israeli chini ya tafsiri hii wanasisitizwa hapa. Mpaka lini mtawatetea madhalimu na kuwapendelea waovu? Badala yake, katika Aya ya tatu, watetee wanyonge na yatima, tetea haki ya masikini na waliodhulumiwa, na uwaokoe wanyonge na masikini. Mstari wa tano basi ungekuwa unazungumza juu ya viumbe hawa wa kimalaika au viongozi wa kibinadamu, waamuzi wa kibinadamu kuwa hawana maana.

Hawa miungu hawajui lolote. Hawaelewi chochote. Wanatembea gizani.

Misingi yote ya dunia inatikisika. Mstari wa sita basi ni andiko ambalo Yesu anarejelea hasa katika Yohana 10, mstari wa 34. Nilisema, ninyi ni miungu, ninyi nyote ni wana wa Aliye Juu Zaidi.

Lakini hii si kitu ambacho ni kitu kizuri. Shida ni kwamba kutokana na tabia zao, na ukosefu wao wa uaminifu kwa Mungu, mstari wa saba, utakufa kama wanadamu. Utaanguka kama kila mtawala mwingine.

Zaburi inamalizia kwa kusema, simama, ee Mungu, uihukumu dunia maana mataifa yote ni urithi wako. Jambo pana la ulimwengu hapa, ambalo halihusiani tu na Israeli, lakini wasiwasi juu ya haki ya Mungu kwa sio Israeli tu, bali kwa mataifa yote. Kwa hivyo kwa usawa basi, Zaburi ya 82 inazungumza juu ya ukosefu wa uaminifu kwa Mungu, ama kwa viumbe vya malaika au labda zaidi ya wanadamu ambao amewakabidhi mamlaka yake ya kiungu.

Kwa sababu wana mamlaka ya kiungu, wanatenda kazi kama Mungu na kwa maana fulani wanaweza kuitwa miungu wadogo. Kwa hivyo, Yesu kisha kurejelea zaburi hii, ambayo ina shida zake za kufasiri, ni jambo la kupendeza sana. Je! haikuandikwa katika sheria yenu, Mimi nilisema, ninyi ni miungu? 1035, hii hapa hoja ya Yesu.

Ikiwa aliwaita miungu ambao neno la Mungu liliwajia. Kwa hivyo, hii ni aina ya ikiwa-basi ya syllogism. Ikiwa aliwaita miungu ambao neno la Mungu liliwajia.

Kwa maneno mengine, vyombo vinavyozungumzwa katika Zaburi 82 vinaitwa miungu kwa sababu vilipewa jukumu, vilikabidhiwa neno la Mungu mamlaka kama aina fulani ya waamuzi wa kutekeleza, kuwafanya watu watii neno la Mungu, kutumia neno la Mungu kupata haki duniani. Ikiwa aliwaita miungu ambao neno la Mungu liliwajia, jambo kuu. Nguzo ndogo, maandiko hayawezi kuvunjwa.

Biblia ina mamlaka. Hakuna maandishi kwenye Biblia, ambayo unaweza kuyafanya kuwa batili. Yesu alisema, hivi ndivyo Biblia inavyosema, na tunakubali mamlaka ya Biblia.

Kwa hiyo, hapa basi hitimisho. Namna gani yule ambaye baba alimtenga kuwa wake mwenyewe na kumtuma ulimwenguni? Hii ndiyo ambayo kimsingi ingeitwa hoja kutoka kwa mdogo hadi mkubwa katika mantiki rasmi. Wanatumia Kilatini kwa baadhi ya mambo haya.

Kwa hivyo, itakuwa ni hoja, kwamba fasihi ya marabi imejaa aina hii ya kitu. Na inapatikana mahali pengine katika Agano Jipya pia, haswa katika Paulo. Unaweza kubishana ama kutoka mdogo hadi mkubwa au kutoka mkubwa hadi mdogo na kutoa hoja kwa kuchora mlinganisho kati ya hizo mbili.

Marabi waliita nyepesi na nzito. Kwa hivyo, Yesu anabishana kutoka, nadhani tunaweza kusema hali nyepesi. Ikiwa aliwaita miungu, ambao neno la Mungu lilikuja, basi hata kwa hali kubwa zaidi, unawezaje kuwa na hasira juu yangu? Unawezaje kuwa na hasira? Kwa nini mawe haya yako mkononi mwako? Nilichosema ni kwamba mimi ni mtoto wa baba.

Kwa hiyo, mimi ndiye ambaye Baba alimtakasa na kumweka ulimwenguni. Kwa nini unanituhumu kuwa nimekufuru? Kwa sababu nilisema, Mimi ni mwana wa Mungu. Mimi sikusema, Mimi ni Mungu, Elohim.

Nilisema mimi ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo, anasema huna shida na maandishi ya kimaandiko na wanadamu wanaotumia mamlaka ya kimungu na Mungu akisema kwamba kwa maana fulani, wanafanya kazi kama Mungu. Wao ni Mungu kiutendaji.

Wao ni miungu. Huna tatizo na hilo. Una shida na mimi kusema, mimi ni mwana wa Mungu na ninafanya kazi za Mungu.

Kwa hiyo, asema basi kimsingi, nikifanya mambo haya, hata kama hamniamini, ya kuwa mimi ni mwana wa baba, ziaminini hizo kazi, mpate kujua na kufahamu ya kuwa Baba yu ndani yangu, nami ni ndani ya Baba. Bila shaka, kazi ya hivi majuzi zaidi ambayo angekuwa anarejelea ingekuwa kazi ya kumponya kipofu nyuma katika sura ya tisa. Lakini kama maadili ya hadithi katika sura ya tisa inavyoiweka kwa njia ya kejeli, Mafarisayo wanaofikiri wanaona, wanaofikiri kuwa wana ufahamu wa kimungu, ambao ni wale ambao neno la Mungu liliwajia katika lugha ya Zaburi 82, watu hasa ambao ni mamlaka wanaopaswa kuwa mpatanishi wa mamlaka ya Mungu duniani na kufikia haki na uadilifu.

Hawa ndio watu wanaomtendea Yesu kwa njia isiyo ya haki na isiyo ya haki. Kwa hiyo tena, walijaribu kumtia nguvuni, tukiwa na tabia, tunafahamu hili mwishoni mwa sura ya nane na sura ya tisa, na hapa tena mwishoni mwa sura ya 10. Kuzingatia mada hapa.

Tena, walijaribu kumkamata, lakini akaepuka mikononi mwake. Kisha Yesu akarudi ng'ambo ya Yordani mpaka mahali Yohana alipokuwa akibatiza. Kwa hiyo sura hiyo

inapoisha, Yesu anatulia kidogo, kidogo kidogo kutoka Yerusalemu, mbali na joto lote na mvutano unaosababishwa huko.

Naye anakaa muda fulani ng'ambo ya Yordani. Kwa hivyo, sura katika Yohana 10 kimsingi ni aina ile ile ya sura ambayo tumekuwa tukiitazama tangu tulipofikia sura ya saba. Kwa hivyo, ikiwa unasikiliza video hizi zote, moja baada ya nyingine, umekuwa na dozi nzito sana ya matatizo na mvutano na mzozo ambao Yesu amekuwa nao na kiongozi wa kidini.

Umepewa adhabu ikiwa umesikiliza mambo haya yote kwa pamoja kwa sababu hii ni nyenzo ya kusikitisha sana Yesu anapokuja kwenye mji wa Mungu, Yerusalemu, na kujaribu kuwa Masihi wa Mungu na hapokewi na viongozi wa watu wa Mungu. Kwa hiyo, labda Zaburi ya 82 ni mkataa ufao wa jinsi Yesu ametendewa. Ukosefu wa haki unaofanywa katika Zaburi hapo awali labda unafanywa kwa Yesu hapa na aina zile zile za viongozi katika Yohana 7-10.

Tunapohitimisha, tunarudi kwa Agnes Dei kwa tafakari kidogo ya kitheolojia. Kwa hivyo, tuna mazungumzo ya kondoo yanayotokea hapa. Je, unajua ni sehemu gani iliyo bora zaidi kuhusu kuwa na mchungaji mwema? Kondoo wa kiprofesa amekwama hapa na kusema, siwezi kufikiria.

Na kondoo anayeonekana kuwa wa kawaida ana ufahamu mwingi na anasema, akiwa kondoo. Kwa hiyo, ni jambo gani kuu zaidi kuhusu kuwa na Yesu kama Bwana na Mwokozi wetu? Naam, kuokolewa na kuwa chini ya ubwana wake. Katuni nyingine kutoka tovuti hiyo hiyo, nadhani kondoo wa kushoto hapa anacheza na profesa upande wa kulia.

Haya, nimegundua sihitaji kwenda kanisani tena. Huh? Haijalishi ninafanya nini. Yesu alisema hakuna mtu awezaye kuninyakua kutoka mkononi mwake.

Profesa yuko tayari kwa hii. Anasema, ndio, lakini inaonekana kwangu unajitayarisha kuruka nje. Kwa hiyo, tuna Mkristo wa kiinjilisti leo, wale wanaosisitiza jinsi ilivyo ajabu kuwa na Yesu kama mchungaji mwema.

Tunaweza kuita usalama huu. Pia tuna watu katika Jumuiya ya Kiinjili ya Kikristo leo wanaozungumza mengi juu ya ulazima tulio nao ili kuhakikisha kuwa tunaning'inia huko pamoja na Yesu. Kwa hivyo, tuna aina fulani ya mzaha hapa, nadhani, kwa Wakalvini na Waarmenia, wale wote wanaotaka kusisitiza wajibu wa kibinadamu na wale wanaotaka kusisitiza ukuu wa kimungu na usalama wa waumini ambao wamekuja kwa Mungu katika Kristo.

Sehemu bora ya hekima katika haya yote, bila shaka, pengine unaona kile ninachopata, ni kutambua kwamba hakika ni baraka ya ajabu, kazi ya neema ya ajabu. Na neema ambayo sio ya kushangaza sio neema kweli, sivyo? Kwa neema ya

ajabu ya Mungu, Yesu amekuwa mchungaji wetu mwema. Na kama kondoo ambao wamekubaliwa katika kundi lake, kwa nini tungependa kuruka nje? Kwa nini tusingependa, kama Yohana 10 inavyoweka tena na tena, kuwa aina ya kondoo wanaosikia sauti yake na kutosikiliza sauti ya mgeni na aina ya kondoo wanaomfuata sana, kwa ukaribu sana?

Huyu ni Dk. David Turner katika mafundisho yake juu ya Injili ya Yohana. Hiki ni kipindi cha 12, Nyakati za Tense katika Yerusalemu, Mchungaji Mwema, Yohana 10:1-42.