

Dk. David Turner, Injili ya Yohana, Kikao cha 16, Yohana 13:33-14:31

© 2024 David Turner na Ted Hildebrandt

Huyu ni Dk. David Turner katika mafundisho yake juu ya Injili ya Yohana. Hiki ni kipindi cha 16, Hotuba ya Kwaheri, Amri Mpya, na Msaidizi Mwingine. Yohana 13:31-14:31.

Tunasoma Hotuba ya Yesu ya Kuaga katika Yohana 13 hadi 17. Tumetumia muda katika video iliyotangulia kujaribu kuelewa kuosha miguu ambayo Yesu aliwafanyia wanafunzi huko katika muktadha wake wa karibu na jinsi inavyotanguliza hotuba iliyosalia na jinsi tunavyoweza kuitikia leo. Yaonekana wanafunzi walihitaji kuweka akili zao mahali panapofaa ili kuwawekea kielelezo cha unyenyekevu na vilevile jinsi ambavyo kazi ya ukombozi ya Yesu ingewasafisha na dhambi na hiyo ilikuwa njia inayofaa ya kuwatayarisha kupokea mafundisho yake.

Ni pale tu tunapoweka mawazo yetu juu ya kufanana na Kristo na unyenyekevu na kuwatumikia wengine ndipo tunapokuwa mahali pazuri kuelewa maandiko na kuyatumia maishani mwetu. Kwa hiyo, Yesu aliosha miguu ya wanafunzi, akawaachia kielelezo ambacho wanapaswa kutendeanza kama alivyowafanyia, kisha akaanza kuwafundisha baada ya msaliti Yuda kuondoka na usiku ulikuwa umeingia. Kwa hiyo, giza la usiku likiwa limeingia juu ya ulimwengu, Yesu, akiwa nuru ya ulimwengu, anaendelea kuwafundisha wanafunzi na kuangazia maisha yao, jinsi maisha yao yatakavyokuwa baada ya yeye kuondoka.

Kwa hivyo, tunataka basi kuingia katika sehemu nyingine ya Yohana 13 na kujadili Yohana 14 pia katika video hii. Kwa hivyo, kama tulivyofanya hapo awali, tunajaribu tena kuelewa, kwanza kabisa, mtiririko wa masimulizi ya kifungu na jinsi inavyojitokeza kwetu. Kwa hiyo, ona pamoja nami kwamba kama vile Yuda ameondoka na ni usiku, Yesu anaanza kuwafundisha wanafunzi mara moja juu ya jinsi yeye na Baba wana utukufu huu wa pande zote unaoendelea na huo ndio msingi wa amri mpya.

Kwa hiyo, tunapokea mafundisho kuhusu amri mpya katika mstari wa 31 hadi 35. Petro ana masuala na yale ambayo Yesu amesema kama utangulizi wa amri mpya kwa sababu Yesu amesema, Mimi ninaenda na ninyi hamwezi kunifuata. Petro hapendi hivyo.

Yeye haelewi. Anataka kwenda na Yesu. Kwa hivyo, anakusudia hilo pamoja na Yesu kidogo katika aya, aya chache za kwanza hapa kuhusu mwishoni mwa sura ya 13, mwanzo wa sura ya 14.

Huu ndio mpangilio wa mistari mwanzoni mwa sura ya 14 ambapo Yesu anazungumza kuhusu kuja tena kwa wanafunzi ili kuwapokea. Hiki pengine ndicho kifungu kigumu zaidi katika Yohana 14, angalau kwa njia yangu ya kufikiri juu yake, na kama Yesu anazungumza kuhusu jambo ambalo atafanya katika siku zijazo za mbali, eskaton, au kama anazungumza kuhusu kuja kwake katika utu wa Roho au kama anasema tu, nitarudi baada ya ufufuo. Kwa hivyo, tutarudi na kujadiliana kidogo juu ya aya mbili za kwanza za Yohana 14.

Wakati huu, Tomaso anamwuliza Yesu kuhusu njia. Kwa hiyo, tuna hilo kama mwongozo katika andiko linalojulikana sana ambapo Yesu anasema, Mimi ndimi njia, ukweli, na uzima. mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi.

Katika hatua hii, Philip anataka kujua kuhusu mambo pia. Anataka tu kumwona Baba. Kwa hiyo, Yesu anamweleza Filipo jinsi kwamba ikiwa ana uzoefu na kuhusiana na Yesu, ana uhusiano na Baba.

Amemwona Baba. Anaendelea kuongea kwa mara ya kwanza kuhusu ujio wa Roho katika sehemu hii. Nafikiri jambo la hilo lingekuwa kwamba mtu atapata uzoefu wa Baba na kuonyeshwa Baba, sio tu na Yesu bali na uwepo unaoendelea wa Yesu kupitia Roho.

Kwa hiyo, wamemjua Baba kupitia Yesu na wataendelea kumjua Baba kupitia Roho ambaye Yesu na Baba watamtuma. Hatimaye, Yuda anauliza swali. Huyu si Yuda Iskariote, bali ni Yuda tofauti katika mzunguko wa kitume.

Yuda anataka kujua ni kwa nini Yesu anazungumza kuhusu kujionyesha kwa wanafunzi tu na si kwa ulimwengu kwa ujumla. Nadhani hii inahusiana na ufahamu wa Yuda wa nini Masihi angekuwa jinsi Masihi angefanya kazi na jinsi kiongozi mkuu anayeendeshwa na hadhi, kiongozi wa serikali ya kijeshi angechukua ulimwengu. Yuda alikuwa akitafuta jambo hilo na kwa hiyo hakuweza kuelewa ni kwa nini Yesu alikuwa akizungumza kuhusu wakati ujao ambapo yeye pekee ndiye angejionyesha kwa wanafunzi.

Kwa hivyo, maandiko yanayofuata hayo, nadhani, yanaeleza kwa nini Yesu anafanya hivyo na kwa nini hatakuwa Masihi huyo wa kijamii na kisiasa, angalau mara moja. Kwa hiyo, sura inaisha kwa Yesu kuwahamisha wanafunzi mahali tofauti. Anasema, njoo, twende, twende mahali pengine, ambayo kisha inaruka moja kwa moja hadi kwenye sura ya 15 na masimulizi kuhusu mzabibu na matawi, masimulizi ya kitamathali hapo.

Wengine wamefikiri kwamba labda hii ina maana kwamba Yesu alikuwa akitembea katika shamba la mizabibu wakati huo na alikuwa akifundisha kulingana na hilo. Sina hakika kama hiyo ni halali au la, kwa kuzingatia hali ya ardhi na historia ya kijamii ya

eneo la Yerusalemu wakati huo, ikiwa kweli kulikuwa na shamba la mizabibu karibu au la. Sina hakika juu ya hilo, lakini nadhani ni ufahamu unaowezekana juu yake.

Kwa hivyo, huu ni mtiririko wa simulizi wa kifungu. Hebu tusimame na tufikirie zaidi juu yake kulingana na jinsi simulizi hili linavyotokea na kile kinachoendelea hapa. Na ninafikiria juu yake kama mfululizo wa maswali matano ambayo yanaweka majibu ya Yesu.

Kwa hiyo, hii si hotuba sana kwa maana kwamba Yesu anazungumza tu kuhusu maoni yake mwenyewe na kufanya kile kinachoweza kuitwa monologue au kuzungumza peke yake kwa namna fulani. Yesu anazungumza na wanafunzi. Wanamuuliza maswali, naye anajibu.

Kwa hivyo, ikiwa hii ni hotuba, ni hotuba ambayo ina vipengele vya mazungumzo. Sio kama wanazungumza huku na huko, lakini ni maswali yao yanayomsukuma Yesu kwenda na kuzungumza kwa muda kuhusu mada. Na kisha swali lingine linakuja, kwa hivyo anazungumza zaidi juu yake.

Kwa hivyo, pengine tunaweza kufupisha mazungumzo haya ya mazungumzo kwa njia hii, swali la kwanza la Petro kwa Yesu, kwa nini siwezi kukufuata wewe? Kweli, huwezi, lakini utafanya baadaye. kidogo utata kuhusu hilo. Kwa hiyo, swali la pili la Petro ni, kwa nini? Nitayatoa maisha yangu kwa ajili yako sasa.

Ikiwa utakufa, sawa, nitakufa pamoja nawe. Ninaweza kuja nawe sasa. Na Yesu anasema, vema, kwa kweli, uko karibu kunikana mara tatu.

Lakini mara baada ya hayo, Yesu anasema, na nadhani bado anazungumza zaidi au kidogo moja kwa moja na Petro, moyo wako usifadhaike. Hii inaonekana kuwa njia ya kuvutia ya kuangalia Yohana sura ya 14, mstari wa 1, andiko ambalo mara nyingi tunalitoa nje ya muktadha na kusema kama kanuni ya jumla tu, usiache moyo wako usifadhaike. Naam, bila shaka, ina maana pana sana, lakini katika muktadha wake wa karibu, inazungumza na Petro, ambaye ameambiwa hivi punde kwamba atamkana Yesu.

Kwa hivyo, ni, unajua, hutaweza kunifuata sasa, ingawa unamaanisha kwa dhati kwamba ungekufa kwa ajili yangu, ungekuja nami kwa njia hiyo. Hilo halitafanyika, lakini ni sawa. Bado utakuwa mmoja wa watu wangu, na bado utapokea uwepo wangu katika siku zijazo.

Msifadhaike mioyoni mwenu. Kisha Thomas anaingia ndani yake, na anataka kujua, anasema, kimsingi, sio tu kwamba hatujui unapoenda, hatujui jinsi utakavyofika huko. Hatujui njia.

Kwa hivyo, ni aina ya nyingine kati ya hizi, sio hii tu bali pia ile, nyepesi na nzito, Kal va -homer kutoka kwa aina moja hadi nyingine ya mlinganisho wa vitu. Kwa hivyo, si tu kwamba hatujui uendako, hata hatujui njia utakayofika huko. Kwa hiyo, Yesu anaanza kusema, hakika mimi ndiye njia.

Basi, mnajua njia ninayoiendea, kwa sababu mimi ndimi njia, mimi ndimi kweli, na mimi ndimi uzima, wala mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Katika hatua hii, Filipino anasema, tuonyeshe tu Baba. Mwajua, Yesu alisema, Mimi ndimi njia na kweli, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi.

Sawa, basi tuonyeshe Baba. Yesu anajibu, kimsingi, nimekwisha kuwaonyesha Baba kwa njia ambayo nimefundisha na kwa miujiza ambayo nimefanya. Kila kitu ambacho nimefanya ni kwa amri ya Baba.

Nimekuwa wakala wake, kwa hiyo ikiwa umeniona, umemwona Baba, na si hivyo tu, kama ilivyokuwa, anasema, ingawa nikiondoka, ninatuma msaidizi, parakletos , mtetezi, mfariji, hata hivyo, unataka kutafsiri neno hilo. Kwa hivyo, sio tu kwamba umekuwa na pointer yangu, mfano wangu, mafundisho yangu, miujiza yangu, ambayo imekuonyesha Baba, uko karibu kumpokea msaidizi ambaye ataendelea uwepo wangu pamoja nawe na ambaye ataendelea kukuonyesha Baba ni nani. Kwa wakati huu, Yuda anasema, vizuri, mbona utajionyesha tu kwetu na sio kwa ulimwengu? Katika hatua hii, nadhani hili, kwa namna fulani, ndilo jibu gumu zaidi kwa maswali haya kuelewa, na Yesu kimsingi anamwambia Yuda, ambaye anataka kujua ni kwa nini Yesu hatajulikana vyema katika ulimwengu mzima, kwa nini kila mtu hatamjua kama wanavyomjua, ni dhahiri, yeyote anayenipenda, mstari wa 23, atatii mafundisho yangu, na Baba yangu atawapenda, na tutakuja nyumbani kwetu kwao.

Kwa maneno mengine, Yesu anasema hapa kwamba kujionyesha kwa ulimwengu kutakuwa kunionyesha mimi, mimi mwenyewe, kwa yeyote ambaye atanipenda, yeyote ambaye atakuwa na uhusiano nami binafsi kwa njia ya Roho. Kwa hiyo, yeyote asiyeipenda, mstari wa 24, hatatii mafundisho yangu. Nafikiri anasema pale, tazama, Yuda, kutakuwa na mgawanyiko hapa, mgawanyiko katika siku zijazo, kama vile tayari kumekuwa katika huduma yangu.

Wengine watakubali ninachofundisha, wengine hawatakubali ninachofundisha. Kwa hivyo, sio suala la mimi kujionyesha kwa ulimwengu. Ni suala la ulimwengu kukubali mafundisho yangu, ambayo nilipokea kutoka kwa Baba.

Kwa hiyo, ikiwa hawako tayari kupokea mafundisho ambayo nimepokea kutoka kwa Baba ikiwa hawatakubali ujumbe wangu, basi sivyo nitakavyohusiana nao kuanzia hapa na kuendelea. Kwa hivyo, hii inaonekana ndiyo kiini cha sura kama aina ya mazungumzo, na ambayo hayaendelei kama vile Yesu anavyoendelea na mafundisho fulani ya kina, lakini jinsi anavyojibu moja kwa moja maswali ambayo wanafunzi

wanayo. Hili lisitushangaze kwa sababu tunaona kufadhaika kwao, kuchanganyikiwa kwao, na kudharauliwa kwao kabisa na tangazo la Yesu kwamba anaondoka.

Nadhani ingekuwaje kwa wao kutembea na kuzungumza naye kwa pengine miaka mitatu na kutumia labda kila saa ya uchao karibu sana na uwepo wake, wakimsikia, wakimtazama, wakimuona, na sasa anasema, nimetoka, na wewe haupo. Je! si aina hiyo ya kuondoa upepo kutoka kwa matanga yako? Kwa hiyo, wanaanza kumuuliza Yesu maswali, na ile inayoitwa hotuba yake kwa kweli ni njia ya kujibu maswali yao. Kwa hiyo, acheni turudi nyuma sasa na tuangalie baadhi ya mambo mahususi ambayo tunakutana nayo katika hotuba na tuone jinsi tunavyoweza kujibu baadhi ya masuala hayo.

Jambo la kwanza linalotukia katika hotuba, bila shaka, ni kwamba Yesu anatoa amri mpya, na baada ya kusema, mara tu Yuda anapoondoka katika mstari wa 30, Yesu, jambo la kwanza analosema ni, sasa Mwana wa Adamu ametukuzwa na Mungu ametukuzwa ndani yake. Nadhani anasema sasa Yuda ameondoka na mambo yameshaanza, mambo yatakujia kwa kasi sana sasa. Anasema kwamba saa yangu imefika, msalaba unakaribia, kivuli chake tayari kimetupwa kwenye mazungumzo haya.

Kwa hiyo, Yesu anawatayarisha wanafunzi kwa ajili ya kutokuwepo kwake kimwili kwa kuwafundisha kuhusu uwepo wake wa kiroho kupitia Roho Mtakatifu. Kwa hiyo, kuna huyu Mutatu, ukitaka kuiita hivyo, kuheshimiana, usawa kati ya Baba na Mwana ambao tayari umeonekana katika mafundisho ya Yesu na kazi alizofanya katika injili hii yote. Kwa hivyo, usawa huu utaendelea katika shauku.

Sasa, Mwana wa Adamu ametukuzwa na Mungu hutukuzwa ndani yake. Mungu akitukuzwa ndani yake, Mungu atamtukuza Mwana ndani yake na atamtukuza mara moja au mara moja. Kwa hivyo, iko karibu kuja na kwa hivyo mambo yatakua haraka.

Kwa hiyo, Yesu anasema, mtanitafuta na hamtaniona. Nitakuwa nimeondoka. Nilipo, hamwezi kuja.

Hilo, nadhani, ndilo fundisho lililotokeza maswali ambayo tumetoka kuyatazama katika sura ya 14. Kwa hiyo, Yesu, katika mwanga wa jambo hili, kwa vile Yuda ameondoka na kuanzisha matukio ambayo hivi karibuni yatasababisha Yesu kusulubiwa, jambo la kwanza ambalo anataka kuwaambia kwamba wanahitaji kuwa nalo ili kukabiliana na hali hii mpya akiwa hayupo ni kile tunachotazama nyuma juu ya leo na kuiita Amri Mpya. Kwa hiyo, katika Yohana 13:34, tunalo andiko ambalo wengi wenu mnalifahamu tayari, nina hakika, amri mpya ninayowapa, pendaneni.

Kama vile nilivyowapenda ninyi, vivyo hivyo lazima mpendane ninyi kwa ninyi. Kwa hili watu wote watajua kwamba ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Yesu anasema nini hapa na kwa nini anairejelea kama amri mpya?

Tunapofikiria juu ya kitu kuwa kipya, tunaweza kukifikiria kulingana na kitu ambacho ni, unaweza kusema, usemi wa chapa mpya, isiyo na kifani kwa njia yoyote, umbo, au umbo, au kitu ambacho ni kipya kwa maana kwamba ni upya au njia mpya ya kutazama kitu ambacho ni cha zamani.

Je, Amri Mpya ni kitu ambacho hakijawahi kusikika katika Maandiko hapo awali, au ni kifungashio kipya chenye ufahamu mpya, usuli mpya, motisha mpya, na mfano mpya unaoichochea? Nadhani ni uwezekano mkubwa wa zamani. Kwa hiyo, ningesema amri ya Yesu si mpya kabisa. Kama tujuavyo kutokana na mapokeo ya muhtasari, alipoulizwa kuhusu fundisho muhimu zaidi la Agano la Kale, Yesu alidokeza, akaleta pamoja Mambo ya Walawi 19, na kusema kwamba kumpenda Mungu kwa nafsi yako yote na kumpenda jirani yako kama nafsi yako ndio msingi ambao Torati nzima imejengwa juu yake.

Kila kitu kimesimamishwa kihalisi kutoka kwa hilo. Kila kitu kinaungana tena ndani yake. Kwa hiyo, si fundisho jipya hata kidogo kwamba watu wa Mungu wanapaswa kupendana.

Iwapo tungechukua muda kidogo na kutazama nyuma kwenye Biblia ya Kiebrania ili kusema, hebu tuangalie Mambo ya Walawi sura ya 19. Katika Mambo ya Walawi 19, tuna andiko ambalo limetajwa mara nyingi, lililotajwa na Yesu kuwa liko karibu kabisa na Shema, Mungu mwenye upendo kwa moyo wako wote, kuwa ndilo fundisho kuu la Agano la Kale. Lakini tunapoangalia Mambo ya Walawi 19 kidogo zaidi ya mstari wa 18, tunaposoma, mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe, kuna maandiko ya ziada zaidi ya hayo ambayo yanavutia sana katika suala la motisha.

Kwa hiyo, ukitazama mbele kidogo katika sura ya 33 na 34, inasema, mgeni akikaa kati yenu katika nchi yenu, msimdhulumu. Mgeni anayeishi kati yenu lazima achukuliwe kama mzaliwa wenu wa asili. Wapende kama wewe mwenyewe.

Kwa hivyo, ukianza kujiuliza katika mstari wa 18 jirani ni nani, sio tu Mwisraeli mwenzako. Ni mtu yeyote anayeishi katika jumuiya yako. Wapende kama unavyojipenda.

Mlikuwa wageni huko Misri. Mimi ndimi Mwenyezi-Mungu, Mungu wako. Inaonekana kwamba kile kinachofundishwa kwa taifa la Israeli hapa ni kwamba umepata uzoefu wa kuwa mgeni huko Misri.

Unajua hiyo ni nini, na labda ulikuwa na shida zako huko kwa kutotendewa haki kama mgeni katika nchi ngeni. Kwa hiyo, mlikuwa wageni huko Misri. Mlikuwa wageni.

Unajua ni nini kuwa mgeni. Watendee watu wengine jinsi ungependa kutendewa. Mimi ndimi Mwenyezi-Mungu, Mungu wako.

Kwa hiyo, kile inaonekana kwao katika muktadha huu ni kwamba Mungu aliwapenda Israeli walipokuwa wageni katika nchi ya kigeni. Kwa hiyo, walipata uzoefu wa upendo wa Mungu huko, na kimsingi walikuwa wakifundishwa kumpenda Mungu jinsi Mungu alivyowapenda. Kwa hivyo, wazo hili kwamba mnapaswa kupendana kama nilivyowapenda sio uvumbuzi mpya kabisa na hakuna mafundisho ambayo hayajawahi kutokea.

Kuna jambo fulani kuhusu hilo, nadhani, ambalo linaendelea juu ya kile kinachoendelea katika Biblia ya Kiebrania. Tunaweza kufuatilia hili katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati na kuona jinsi Israeli wameambiwa kwamba Mungu aliwapenda katika Kumbukumbu la Torati sura ya 7, si kwa sababu walikuwa wanapendwa au walikuwa wa maana au walikuwa na hadhi tayari na Mungu alisema, ni bora niwahusishe kwa sababu tayari wana nguvu nyingi. Kinyume chake.

Msukumo wa Mungu kwa kuwapenda Israeli katika Kumbukumbu la Torati unaonekana kuwa wa ajabu. Mungu aliamua kuwapenda. Hakika hakuwapenda kwa sababu ya jinsi walivyokuwa.

Anasema kimsingi hawakuwa mtu alipowapata na alipoanza kuwapenda. Kwa hivyo, kumpenda Mungu si kitu, na upendo wa Mungu kwetu si kitu ambacho kinastahili au kitu ambacho kinastahili kwa mtindo wowote au kitu ambacho ni kitu cha usawa. Mungu aliwapenda Israeli kwa sababu alijua kile ambacho Waisraeli wangemfanyia ikiwa aliwapenda.

Unajua, kama sisi kuanzisha mahusiano ya biashara na watu, sisi kukwaruzana migongo ya kila mmoja, usawa katika maana hiyo, ambayo haina uhusiano na motisha kwa Mungu kupenda watu wake katika nyakati za Agano la Kale au leo. Kwa hiyo, kama vile Waisraeli katika Agano la Kale walivyochochewa kumpenda Mungu kwa kutafakari upendo wake kwao, vivyo hivyo Yesu anasema mnapaswa kupendana kama nilivyowapenda ninyi. Ikiwa tungechukua muda na kupata konkodansi na kuangalia neno upendo katika injili ya Yohana, tungepata kwamba upendo wa Yesu kwa wanafunzi ni upendo uleule ambao Mungu alimpenda.

Kwa hivyo, haijasemwa wazi hapa katika kifungu hiki, lakini Yesu anaweza kuendelea kusema pendaneni kama nilivyowapenda ninyi na jinsi ambavyo nimewapenda ninyi ndivyo Baba alivyonipenda mimi. Hayo ni mafundisho ya Yohana katika maandiko mengine, lakini si sawa katika hatua hii mahususi. Kwa hiyo, ni nini kipya kuhusu Amri Mpya? Kwa nini Yesu aliita mpya? Inaonekana kwangu kinachoifanya kuwa mpya ni kama vile nimekupenda kipande.

Watu wa Mungu walikuwa wameona maonyesho mengi ya upendo na uaminifu wa Mungu kwao kwa karne nyingi. Labda unaweza kusema katika Agano la Kale, kwamba mfano mkuu zaidi wa upendo wa Mungu kwa Israeli ulikuwa njia ya nguvu

ambayo aliwatoa kutoka Misri na kuwaleta katika nchi mpya ya Israeli, huko Palestina. Kwa hivyo, itakuwa kama, wow, Mungu alifanya hivyo kwa ajili yetu.

Tunapaswa kuhakikisha tunaishi kwa njia inayomletea heshima. Kwa hiyo, Mungu alipowapa sheria, aliwapa sheria kama njia ambayo kwayo wangeishi na kumtukiza katika nchi mpya aliyowapa. Kwa hiyo, anachosema Yesu hapa ni kupendana ninyi kwa ninyi kama nilivyowapenda ninyi kama vile kivuli cha msalaba kinawanyemelea wote.

Kupendana ninyi kwa ninyi kama nilivyowapenda ninyi haimaanishi tu yale waliyokuwa wamepitia katika Yesu kujinyenyekeza na kuwaosha miguu, bali ina maana ya kupendana ninyi kwa ninyi kama vile nilivyowapenda ninyi na kujitoa nafsi yangu ili kulipa adhabu ya dhambi zenu, kutoa njia ya wewe kuendeleza uhusiano wako na Mungu kupitia mimi. Kwa hiyo, ni ule mtindo mpya, nadhani, wa upendo, ule mfano mpya wa upendo unaofanya andiko hili kuwa andiko jipya, na vilevile jinsi roho inayokuja itawasaidia kuuweka upendo wa Mungu ndani zaidi. Yesu anaenda kuwafundisha juu ya kuja kwa roho, na anawaambia, roho iko pamoja nanyi.

Hujaifahamu roho kabisa. Roho tayari inafanya kazi katika maisha yako, lakini kuna kitu kitatokea baada ya roho. Kwa hiyo, kwa kuwa sasa unaenda kuwa na uhusiano ulioimarishwa na Mungu, uhusiano ulioburudishwa, na kufanywa upya na Mungu kupitia roho, nitakupa amri mpya.

Kwa hiyo, fikiria jinsi sisi wakati mwingine kitheolojia tuna mijadala kuhusu uhusiano wa Agano la Kale na Jipya, umoja wa maandiko dhidi ya utofauti katika njia ambazo Mungu anahusiana na watu wake katika Biblia, Agano la Kale na Jipya. Tuna safu zetu tofauti za vita zilizoandaliwa juu ya aina hizi za maswali. Tuna wanatheolojia wenye mwelekeo wa kiagano madhubuti, na tunao waamini wa kugawanyika ambao wameikata Biblia vipande vipande, katika enzi na enzi ndogo.

Hii yote inahusiana na jinsi tungekuja kwenye maandishi kama haya. Kwa hivyo, ikiwa tumefundishwa kufikiria Biblia kama kitabu kimoja, labda tutafikiri kwamba Amri Mpya inaambatana zaidi na mistari ambayo nimeielezea hivi punde. Ikiwa umefundishwa kufikiria Biblia kama Agano la Kale na Agano Jipya, na kuna tofauti kubwa kati ya haya mawili, labda utakuwa na mwelekeo zaidi wa kufikiri kwamba hii ni amri mpya kabisa.

Lakini ikiwa unafikiri hivyo, basi unapaswa kushughulika na maandiko haya yote ya Agano la Kale, ambayo kimsingi yanasema jambo lile lile kwa Israeli ambalo Mungu anawaambia wanafunzi wake hapa. Kwa hivyo, endelea kufikiria juu ya hilo na ufikie hitimisho linalolingana na uelewa wako wa maandiko. Jambo lingine ambalo tunaweza kufikiria hapa na kulizungumzia ni, Yesu anazungumzia nini katika mistari ya 2 na 3 anapozungumzia kuja kwake. Hili ni swali gumu sana, hasa uhusiano na

John, ambaye eskatologia ni, tumekuwa tukizungumza juu yake kidogo katika video zilizopita, aina iliyoanzishwa ya eskatologia.

Sio tu kwamba saa inakuja ambapo Mungu atatawala na Mungu atahukumu, lakini Yesu amefundisha nyuma katika sura ya 5 kwamba saa inayokuja tayari imekuja kwa namna fulani. Watu tayari wanasikia sauti ya Mungu ikiwaita kutoka kwa wafu kuingia kwenye uzima, na tayari wanaingia uzimani. Kwa hiyo, taswira ya hukumu ya eskatologia na thawabu imeletwa ndani ya sasa na mafundisho ya Yesu.

Kwa hivyo, tunaangalia andiko hili linalojulikana sana, Msiruhusu mioyo yenu kufadhaika. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi pia. Nyumba ya Baba yangu ina vyumba vingi.

Kama sivyo, ningewaambia kwamba ninaenda huko kuwaandalia mahali. Nikienda na kuwaandalia mahali, nitarudi na kuwachukua ili kuwa pamoja nami, ili nanyi muwe pamoja nami mahali nilipo. Sijui historia yako kuhusu andiko hili, lakini kwa hakika nilifundishwa kama Mkristo mpya na mara nyingi nimesikia fundisho kulihusu tangu wakati huo, kwamba Yesu anazungumza kuhusu kile kinachojulikana kama kuja kwake mara ya pili, kwamba anazungumza kuhusu wakati ambapo atarudi duniani na kuwapokea watu wake kwake na kisha kugeuka na pengine kuwarudisha mbinguni ili kuwa pamoja naye huko milele.

Shida ya ufahamu huu ni kwamba, ingawa inaweza kuwa na mshikamano fulani na maandiko kama 1 Wathesalonike sura ya 4, ni kwamba hailingani kabisa na mafundisho ya kibiblia yenye mpangilio kamili kuhusu eskatologia, kwamba Mungu anaenda kuukomboa ulimwengu, ataukomboa ulimwengu, na kwamba atarudi kuugeuza ulimwengu. Maandiko yanapofikia hitimisho lake katika ufunuo unaohusiana na Yohana, tuna mbingu mpya na dunia mpya, na inaonyesha mbingu ikija duniani na kutengeneza dunia. Kwa hivyo, si kama eskatologia kwa ujumla ni Mungu kuwahamisha watu wake kutoka mahali hapa pabaya paitwapo dunia, kama vile walilazimika kuwahamisha askari wa Uingereza kutoka Dunkirk katika Vita vya Pili vya Dunia, na kuuweka ulimwengu chini ya utawala wa Shetani, lakini hata hivyo, tuliwatoa watu wa Mungu, kwa hiyo pumua sana tulipotoka mahali pale pa uovu.

Huo sio mtazamo kamili wa eskatologia ya kibiblia kwa sababu hiyo inampa Shetani ushindi mkubwa. Hatimaye, Mungu atakuwa yote katika yote, na kutakuwa na upatanisho wa ulimwengu wote kwa Mungu. Kwa hivyo, inabidi kuwe na dhana ya eskatologia ambayo inapita zaidi ya hali hii ya kutoroka ambapo watu wa Mungu wanaondolewa kutoka kwa ukandamizaji ambao wamepokea kutoka kwa nguvu za uovu.

Kwa hivyo, tunapoangalia kile kinachofundishwa hapa katika Yohana 14 hadi 16 kuhusu ujio wa Yesu kwa ujumla, inaonekana kwangu kwamba kuja kwa Yesu kunaweza kurejelea ujio tatu tofauti kwa maana fulani ya neno, na tunahitaji kuona

ujio huu kama njia za kuongezeka ambazo uwepo wa Mungu ulimwenguni unadhihirishwa na unakua. Kwa hivyo, labda tuna njia tatu tofauti ambazo tunaweza kuelewa ujio wa Yesu katika nyenzo hii. Kwa hivyo, tutaweka kategoria hizi na tutaangalia baadhi ya vifungu hivi na kufikia hitimisho fulani kuzihusu.

Tunaposikia neno Yesu anarudi kwa wanafunzi, inaweza kuwa inazungumza juu ya kuonekana kwake baada ya ufufuo. Kwa hiyo, atarudi kuwaona mara tu baada ya kukaa kaburini. Na tunajua katika Yohana katika sura ya 20 na 21, kuna matukio kadhaa ya Yesu baada ya kufufuka kwa wanafunzi.

Anatumia muda mwingi kuwafundisha huko na kuwaweka tayari kuishi akiwa hayupo. Tunajua hili kutoka sehemu nyingine za Biblia pia, hasa jinsi Luka anatenda katika Luka 24 na Matendo sura ya 1, mafundisho ya Yesu kwa wanafunzi kati ya ufufuo na kupaa. Huenda pia ikawa kwamba Yesu anakuja kwao kwa njia fulani kupitia roho baada ya ufufuo.

Moja ya kuonekana baada ya ufufuo inahusisha Yesu kuwapumulia wanafunzi na kuwaambia, kupokea Roho Mtakatifu. Anafanya hivyo katika mazingira ya kuwatayarisha kwa ajili ya utume. Kama vile Baba alivyonituma mimi, nami nawatuma ninyi.

Kwa hiyo, baadhi ya maandiko haya ambayo tunakaribia kuyatazama kwa kina zaidi yanaweza kuwa na uhusiano na hilo, kwamba Yesu anarudi kwa maana ya kwamba anamtuma roho ili kudumisha uwepo wake pamoja nao. Ili kuwa na uhakika, si uwepo wa kimwili wa Yesu pamoja nao. Ni uwepo wa kiroho, lakini sio tu uwepo wa ujinga, usioeleweka.

Ni uwepo wenyewe wa Yesu aliyepatanishwa nao kwa njia ya roho ya Mungu. Kwa hivyo, anabadilisha njia ambayo atakuwa na uwepo wake pamoja nao. Kisha kuna njia ya wazi ambayo Yesu anakuja kibinafsi mwishoni mwa wakati kufufua wafu na kuleta hukumu kwa ulimwengu, kuhukumu mambo na kuweka ulimwengu ambao dhambi haiwashiki tena watu wa Mungu.

Nadhani tunapata aina hii ya eskatologia katika Yohana pia. Kwa hivyo, hebu tusimame kwa muda na tuangalie vifungu kadhaa vinavyozungumzia aina hizi za mambo na tuanze kuyatatua. Kategoria tatu ambazo nimetoa, siwasilishi kama chaguo pekee zinazowezekana.

Hatutaki kuwa na aina ya upunguzaji hapa. Kunaweza kuwa na aina zingine zinazowezekana na njia za kufikiria juu ya hili ambazo zinavuka kategoria tatu ambazo nimekupa hapa. Kwa hiyo, tukirudi nyuma kabisa kwenye Yohana sura ya 5, labda tunajikumbusha kwamba huko nyuma Yesu alipokuwa akikabiliana na wapinzani mara moja katika Yohana sura ya 5, ambao hawakupenda jinsi alivyokuwa

akifanya kazi na kumponya mtu aliyepooza, hapa ndipo katika maana fulani eskatolojia ya Yohana inatujia kwa uwazi kabisa.

Mstari wa 24, nawaambia, ye yote anayesikia neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele; wala hatahukumiwa, bali amevuka mauti kuingia uzimani. Unaona jinsi lugha hapa inavyoendeshwa kieskatologia. Yeye alisikiaye neno langu na kuniamini yuna uzima wa milele na hatahukumiwa.

Ni kama hukumu kama tukio la siku zijazo la eskatolojia, uamuzi wa hatima ya mtu katika siku zijazo tunaposimama mbele za Mungu. Tayari imetatuliwa sasa. Sio tu jambo linalotokea katika siku zijazo.

Katika mstari unaofuata, 5:25, hakika kabisa nawaambia ninyi wakati unakuja na sasa umekwisha kufika. Hii ni kipande muhimu. Na sasa imekuja wakati wafu wataisikia sauti ya Mwana wa Mungu na wale wanaoisikia wataishi.

Kwa hiyo, ujumbe uleule wa Yesu anaofundisha kwamba watu wanasikia na kumwamini unasemwa hapa kuwa ufufuo kutoka kwa wafu kama upakiaji wa mbele wa hukumu ya mwisho. Lakini sio kwamba hii ni kusema kwamba hakutakuwa na hukumu ya mwisho au kwamba hukumu ya mwisho sasa inatimizwa kabisa mbele ya uwepo. Kwa sababu Yesu anasema katika mstari wa 28, msistaajabie jambo hili, wakati unakuja ambapo wote waliomo makaburini mwao wataisikia sauti yake na kutoka.

Wale waliotenda mema watafufuka. Wale waliotenda maovu watafufuliwa na kuhukumiwa. Kwa hivyo, Yesu anazungumza kwa uwazi nadhani katika mistari ya 28 na 29 kuhusu kile kinachojulikana kama eskatologia ya baadaye, kuhusu hukumu ya mwisho.

Anachofanya wakati huo ni kuiga ukweli wa huduma yake kuwa wakati wa hukumu ambao tayari umeingizwa duniani kwa mwanga wa hukumu ya mwisho. Kwa hivyo, kile tunachojua kuhusu hukumu ya mwisho si kukataliwa hapa. Kinachofanyika ni aina ya upakiaji wa mbele wa kitheolojia.

Huduma yenyewe ya Yesu kwa sasa inaeleweka katika istilahi za kieskatologia. Kwa hiyo, tukitoka kwenye sura ya 5, tuseme, hadi kwenye mwingiliano kati ya Yesu na Martha katika sura ya 11. Lazaro yuko kaburini na Martha na Mariamu wanamhuzunisha kama walivyo marafiki zao.

Hatimaye Yesu alifika Yerusalemu akilini mwao siku nne baadaye. Martha anamwambia Yesu katika Yohana 11:21, Bwana, kama ungalikuwa hapa, ndugu yangu hangalikufa. Mstari wa 23, Yesu anamwambia, ndugu yako atafufuka.

Anamsikia Yesu akisema anaposema hivyo, najua atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Kwa hivyo, anafikiria eskatologia ya siku zijazo kabisa. Pengine tuliposoma mstari wa 23 kwa mara ya kwanza, tungefikiri Yesu anazungumzia eskatologia ya siku zijazo pia.

Walakini, hadithi inapoendelea, tunaona anazungumza juu ya kitu zaidi ya eskatologia ya siku zijazo. Kwa kujibu maelezo ya Martha kuhusu ufufuo katika siku ya mwisho, Yesu anatoa maoni ambayo nadhani yanaweza kusemwa kuwa ni eskatolojia inayotambulika. Mimi ndimi huo ufufuo na uzima.

Yeye aniaminiye mimi ataishi ingawa amekufa. Inaonekana kama taarifa ya siku zijazo ya eskatologia. Na yeyote anayeishi kwa kuniamini hatakufa kamwe.

Kwa hivyo, ikiwa una uhusiano na Mungu kupitia Yesu wakati huu, kifo sio jambo kuu. Kifo ni jamaa. Ikiwa uniamini, hutakufa kabisa.

Hutawahi kutengwa kabisa na uwepo wa Mungu. Kwa hiyo, anamwambia Martha, je, unaamini hivyo? Anasema, naam, Bwana, ninaamini wewe ndiwe Masihi, Mwana wa Mungu ambaye atakuja ulimwenguni. Anakaribia kuona kufunuliwa mbele ya macho yake hasa katika ufufuo wa Lazaro, eskatolojia inayotambulika.

Kuweka haya yote pamoja, kwa kawaida basi tunazungumza juu ya eskatologia iliyozinduliwa na nguvu za enzi zijazo na jinsi enzi ijayo inavyoonyeshwa tayari imeanza kuwepo katika maisha yetu. Andiko letu kuu linalofuata katika Yohana juu ya ujio wa Yesu wakati huo na juu ya eskatologia lingekuwa sura ya 14, aya ya 2 na 3. Kwa hivyo, tunaweza kuwa tulitaka kuelewa hili kuwa maandishi yanayozungumza juu ya wakati ujao, lakini tunapoisoma tukiwa na usuli, saa inakuja, lakini sasa ni, mimi tayari ni ufufuo na uzima, inawezekana kusoma mistari ya 4, kifungu cha 1, sura ya 3, sura ya 3 ya uwepo wa Mungu. pamoja na wanafunzi tayari kupitia huduma ya Yesu. Nyumba ya Baba yangu ina vyumba vingi.

Kama sivyo, singekuambia kuwa ninaenda kuwaandalia mahali? Nikienda kuwaandalia mahali, nitarudi kuwachukua ili kuwa pamoja nami mahali nilipo. Bila shaka, Yesu anaenda katika uwepo wa Baba. Kwa hivyo, inaweza kuwa tu kwamba anazungumza hapa kuhusu njia ambayo atawaleta wanafunzi kikamilifu zaidi katika uwepo wa Baba kupitia kazi ya Roho katika maisha yao.

Chumba hiki, maandishi haya, vyumba vya neno hili katika 14.2, naamini ni neno pepo, ambalo linahusiana kimaana na wazo kuu la Yohana 15, linabaki kuwa kitenzi cha Kigiriki meno. Wazo hili la chumba ni mahali pa kukaa, mahali pa kukaa, mahali unapobaki. Neno hili pia linatokea hapa katika sura ya 14, mstari wa 23, ambapo Yesu anasema kwa kujibu Yuda, si swali la Iskariote, kwa nini unakusudia kujionyesha kwetu na si kwa ulimwengu? Kwa hiyo, Yuda anamuuliza Yesu kuhusu kitakachotokea mara moja.

Kwa nini unakusudia kujionyesha kwetu na sio kwa ulimwengu? Yesu akajibu, mtu ye yote anipendaye atayashika mafundisho yangu na Baba atawapenda na tutakuja kwao na kufanya makao yetu pamoja nao, kufanya makao yetu, kufanya mona wetu, kufanya chumba yetu, kama wewe, pamoja nao. Kwa hivyo, tunaposoma 14:23, je, tunataka kusoma hilo kama taarifa kuhusu eskatologia ya siku zijazo au taarifa kuhusu uwepo wa kiroho wa Yesu pamoja na wanafunzi baada ya ufufuo kupitia Roho? Au labda tunataka kuisoma kama njia ambayo Yesu anarudi tu na kukaa naye kwa muda kati ya ufufuo na kupaa. Vyovyote vile, kuna njia nyingine za kusoma Yohana 14:2 na 3 zaidi ya kuwa tu taarifa ya moja kwa moja kuhusu makao makuu mbinguni katika siku zijazo.

Huenda ikawa ni ahadi tu kwamba punde tu baada ya ufufuo, Yesu atarudi kwa wanafunzi na kuwakabidhi Roho kwa namna ambayo watakuwa wanaishi pamoja na Baba na pamoja naye katika nguvu za Roho katika maisha mapya ambayo Roho huwaletea. Kwa hivyo, tunapotazama 14:2 na 3 katika nuru ya 14:23, tunaona kwamba pengine kuna njia ambayo tunaweza kuangalia maandishi kama eskatologia inayotambulika. Ukitazama mbele kidogo katika Yohana 14, ona kauli sasa kuhusu kuja kwa Roho.

Nitamwomba Baba, atawapa wakili mwingine, msaidizi mwingine wa kukusaidia na kukaa nanyi milele, Roho wa kweli. Ulimwengu hauwezi kumkubali kwa sababu haumwoni wala haumtambui, bali ninyi mnamfahamu kwa kuwa anaishi nanyi na atakuwa ndani yenu. Angalia basi mstari wa 18 kwa kuzingatia hili, sitawaacha kama yatima, nitakuja kwenu.

Muda si muda, ulimwengu hautaniona tena, lakini ninyi mtaniona. Kwa sababu mimi ni hai, nanyi pia mtaishi. Siku hiyo mtatambua ya kuwa mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu.

Kwa hiyo, ahadi hii ambayo Yesu anatoa katika mstari wa 18, nitakuja kwako. Labda tumefundishwa kufikiria aina hiyo ya kauli kama inazungumza tu juu ya siku zijazo, tunaweza kusema ujio wa pili wa Yesu mwishoni mwa enzi. Lakini inaonekana kama kimazingira inahusiana na ahadi ya kuja kwa Roho.

Kwa hivyo, labda haizungumzii tu, ikiwa hata kidogo, juu ya ujio wa pili wa Yesu, ikizungumza juu ya njia ambayo wataendelea kuona uwepo wake. Atakuja kwao kwa njia ya Roho ambaye anakaribia kuwaweka. Tukiangalia mistari ya 25 na 26, ahadi nyingine ya kuja kwa Roho.

Hayo yote nimewaambia nikiwa bado pamoja nanyi, lakini Msaidizi, Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Hili ni jambo lile lile kana kwamba Yesu alikuja kwao binafsi, ikiwa wana Roho ambaye anawaambia haswa kuhusu kile alichosema, ni kana

kwamba Yesu alikuwa pamoja nao binafsi. Kwa hivyo, nadhani unapata hoja ninayotaribu kueleza.

Sitashughulikia kifungu chochote kati ya haya tena kikamilifu, lakini inaonekana basi kwamba kuja kwa Roho ni kuja kwa Yesu kwa wanafunzi. Na baadhi ya njia anazoahidi kuwajia na kutowaacha wakiwa yatima, si kuwatelekeza, bali kuendeleza uhusiano wake nao, ni maandiko ambayo nadhani yanazungumzia matukio yanayokuja mapema zaidi na yanahusiana na ujio wa Roho Mtakatifu. Andiko moja la mwisho katika Yohana ambalo linavutia sana kuhusu ujio wa Kristo liko katika epilogue ya kitabu katika sura ya 21, ambapo Yesu anazungumza na Petro kuhusu maisha yake ya baadaye na yeye, ni kana kwamba anamrejesha Petro kwenye huduma kwa swali lake lenye sehemu tatu, je, unanipenda? Lakini Yesu anaendelea kuzungumza na Petro na Petro, baada ya hapo, ana kukengeushwa kwa kiasi fulani kwa kumwona mfuasi mpendwa na kumuuliza Yesu katika 21-21, vipi kuhusu yeye? Kama, kama hii ni hatima yangu, vipi kuhusu yake? Na Yesu kimsingi anamwambia Petro, hiyo sio kazi yako.

Katika 21-22, ikiwa nataka, yaani, mwanafunzi mpendwa, abaki hai hadi nitakaporudi, ni nini kwako? Huna budi kunifuata. Kwa sababu hii, msimulizi, mwanafunzi mpendwa anaongeza, uvumi ulienea miongoni mwa waumini kwamba mfuasi huyu hatakufa. Lakini bila shaka, Yesu hakusema hatakufa.

Alisema tu, ikiwa nataka abaki hai mpaka nitakaporudi, inakuhusu nini wewe? Kwa hiyo, maandiko haya yanayozungumzia kurudi kwa Yesu katika 21-22 na 21-23 yanaonekana kuwa maandiko ya eskatologia ya baadaye. Wanaonekana bado wanafikiria juu ya ukweli kwamba ikiwa Yesu atataka mwanafunzi huyo mpendwa abaki hai hadi atakaporudi duniani wakati ujao, basi nini? Ni juu yake. Lakini bila shaka, mwanafunzi huyo mpendwa anasema hakusema hivyo.

Akasema, je nikitamani hivyo? Kwa hivyo, tunayo maandiko yote mawili ya eskatologia katika Yohana, lakini tunapaswa kusema kwamba labda mkazo ni juu ya sasa. Na taswira ya wakati ujao inaeleza kile ambacho Mungu tayari anafanya duniani. Na kwa hivyo, tunaielezea kama eskatolojia iliyoanzishwa.

Wakati ujao tayari umekuja kwa sasa kwa njia yenye nguvu. Kwa hivyo tuna uwepo wa siku zijazo. Tayari tunayo, lakini bado.

Au tunayo sasa, lakini bado, kama inavyowekwa wakati mwingine. Kwa hiyo, tunapoangalia basi katika Yohana 14 mistari ya 2 na 3, tunashangaa, ni msisitizo gani hapo? Ni nini hasa kinachofundishwa? Na inaonekana kwangu kwamba kuna uwezekano mkubwa zaidi kwamba ni eskatologia inayotambulika hapo kuliko nilivyokuwa nifikiria kuhusu hivi majuzi. Inabidi ujiamulie mwenyewe kuhusu hilo.

Tunapofikiria kuhusu eskatologia katika Agano Jipya, tunayo mifano miwili tofauti kama inavyofafanuliwa katika theolojia maarufu. Vema, tuna aina ya eskatologia ya mbinguni ambapo tunafundishwa kwamba Yesu anarudi kutunyakua na kutuchukua kutoka ulimwenguni hadi uwepo wake mbinguni, kwa wazi akiacha mambo ulimwenguni jinsi yalivyokuwa hapo awali. Andiko hili katika 1 Wathesalonike 4 kutoka kwa Paulo ni andiko ambalo limekusudiwa kuwafariji Wathesalonike na pengine kutatua mkanganyiko fulani waliokuwa nao kuhusu waamini wenzao ambao walikuwa wamekufa hapo awali.

Yaonekana walikuwa wakijiuliza ikiwa kwa njia fulani waamini wenzao wangekosa kumwona Yesu tena katika kufufuliwa au kutokuwa hai aliporudi. Kulikuwa na mkanganyiko pale maandishi yanadokeza. Paulo anasema tusiwe na wasiwasi juu ya hilo, kwamba hakutakuwa na aina yoyote ya kuwaacha watu hawa nje, lakini kutakuwa na muunganisho wa aina za wale ambao wamekufa hapo awali na wale ambao watakuwa hai wakati Kristo atakaporudi.

Ni wazi, ni maandishi kuhusu eskatologia ya siku zijazo. Sijui kwamba inaashiria kwamba hakuna kitakachotokea duniani, lakini pia kuna aina ya eskatologia ya kidunia katika maandiko kama vile Yohana 5:28, na 29, ambayo inazungumza kuhusu kile ambacho Mungu tayari anafanya duniani. Nafikiri jinsi Bwana wetu Yesu alivyotufundisha kusali, kulingana na mapokeo ya Mathayo , Mathayo 6:10, kwamba tunapaswa kuomba ufalme wa Mungu uje ili mapenzi ya Mungu yatimizwe, na jina la Mungu liheshimiwe duniani kama huko mbinguni.

Kwa hivyo, tunapoomba sala hiyo, labda tunafikiria haswa juu ya kurudi kwa mwisho kwa Kristo ili kuweka mambo sawa duniani kurekebisha kile kilichovunjika, lakini labda tunafikiria hilo hata kwa lugha iliyozinduliwa pia. Sijui jinsi unavyofikiri juu ya kile unachofikiria unaposali kama Yesu alivyotufundisha kusali, iwe unawazia tu kuhusu nyakati za mwisho, kwa njia ya kusema, wakati Kristo atarudi duniani na atarekebisha kile kilichovunjika, au kama wewe, unapoomba sala hiyo, unafikiria mambo madogo, yanayoongezeka, madogo, kwa kulinganisha, ambayo yanadhihirisha utawala wa Mungu duniani. Nimekuja kufikiria jambo hilo kwa njia zote mbili, kwamba tunapoomba kwamba mapenzi yako yatimizwe duniani kama mbinguni, ufalme wako na uje, na mambo madogo kama vile wanandoa kupata suluhu la matatizo ya ndoa ambayo yamekuwa yakiwasumbua na mtoto ambaye amekuwa mwasi na ambaye ana matatizo ya kurekebisha na kumfuata Kristo kikamilifu zaidi, ujirani unaokusanyika na kutatua tofauti za kikabila katika njia yoyote ya injili au jambo dogo kama hilo la Yesu.

Kwa pamoja, mambo haya tayari yanatuonyesha uwezo ambao hatimaye utatawala ulimwengu kabisa katika siku zijazo. Kwa hivyo kati ya maisha yetu ya Kikristo kama mtu binafsi, tunapopata ushindi, tunapokua katika Kristo katika imani yetu, kati ya familia za Kikristo, kati ya Wakristo wanaoishi katika ujirani na kuwa na fursa ya kuwa uwepo wa Kristo huko, mahali pa kazi ambapo Wakristo wana fursa ya kuwa na

ushuhuda na ushawishi kwa Kristo, katika makanisa ambayo yanabarikiwa na kufikia katika ujirani wao na kuzunguka ulimwengu kwa upendo wa watu wengine kwa injili ya mtu mwingine. na kwa umoja wao. Mambo haya yote ni uwepo wa kuongezeka na nguvu za Mungu zinazoonyeshwa ulimwenguni.

Kwa hiyo, tunapofikiri juu ya maandiko kama vile Sala ya Bwana, tunapofikiri juu ya maandiko kama Yohana sura ya 14 na jinsi kuwapo kwa Mungu kunavyodhihirishwa ulimwenguni na utawala na utawala wa Mungu unavyoonyeshwa kwa watu na Wakristo sasa, hii ni uzinduzi au kwa maana fulani kuahidi kile kitakachokuwa wakati ujao. Kwa hivyo, njia hizi zote mbili za kuangalia eskatologia nadhani ni muhimu sana. Swali basi lingekuwa, Yohana 14:2 na 3 inalinganaje katika njia hizi mbili za kufikiria kuhusu eskatologia? Na nitakuachia swali hilo kwa ajili ya tafakari yako ya baadaye.

Bado niko kwenye mchakato juu ya suala hili. Kwa hiyo, Yohana 14 hadi 16 inatuambia nini kuhusu Roho Mtakatifu? Neno sifa ambalo limetumika hapa ni neno la Kigiriki parakletos . Mara nyingi husikia watu wakizungumza juu yake kanisani.

Tunasikia watu wakizungumza juu ya paraclete, paraclete. Nadhani hiyo ni nzuri kama njia yoyote ya kuelezea hii. Kwa hiyo, tunayo maandiko haya kadhaa ambayo yanazungumza juu ya Roho kwa njia hii.

Tunapoangalia jinsi neno parakletos linavyotumiwa katika Kigiriki cha kale, neno hilo linatumiwa kufafanua mtu binafsi, kwa kawaida binadamu, ambaye anaweza kuwa wakili wa aina fulani wa kisheria, wakili, wakili katika chumba cha mahakama, anaweza kuwa mtu ambaye ni mshauri wa aina fulani, mtaalamu ambaye anatoa ushauri, anaweza kuwa mtu ambaye anajaribu kukushawishi kuhusu jambo fulani au kukuhimiza tu kufanya jambo fulani kwa mtindo fulani. Kwa hivyo neno lina usuli mpana katika suala hilo, ingawa jambo la utetezi wa kisheria ni sehemu kubwa ya usuli wake. Kwa hivyo, Yesu anapozungumza juu ya Roho basi, ni vigumu kujua kama tunapaswa kutafsiri neno hili kama msaidizi, kama mtetezi, kama mfariji , au tu kulitafsiri kwa Kiingereza na kumwita paraclete na kuacha hivyo.

Nadhani mimi ni aina fulani ya mtetezi wa kumwita Roho Mtakatifu msaidizi kwa sababu aina hiyo inashughulikia misingi yote. Ninaona kuwa NIV inatumia neno mtetezi na hiyo ni sawa pia. Je, tunaona nini kuhusu Roho hapa ambayo Yesu anaahidi kwa wanafunzi? Sura ya 14, mstari wa 16 inasema, nitakupa wakili mwingine kukusaidia na kuwa nawe milele.

Neno lingine, nadhani, ni muhimu hapa kwa sababu inaonekana kumaanisha kwamba Yesu amekuwa mtetezi wao hadi sasa na hivyo anawapa wakili mwingine, mtu ambaye ataendeleza kile ambacho tayari amefanya. Anakuja kuwasaidia. Kwa hivyo kwa ujumla, Roho atakuwa msaidizi wao na atakuwa pamoja nawe milele.

Kwa hiyo, itakuwa ni mtu ambaye amejishughulisha nao kwa karibu, akionyesha uwepo wa Mungu. Atakuwa pamoja nao kuwasaidia. Yeye ni Roho wa kweli.

Roho wa kweli angemaanisha basi kwamba Roho yupo ili kuendelea kumfunua Mungu kwao, akiwaonyesha Mungu ni nani hasa na kuwafunulia ukweli wa Mungu, mambo ya hakika kuhusu Mungu ni nani hasa. Ulimwengu hauwezi kumkubali kwa sababu haumuoni wala haumtambui, bali wewe unamfahamu kwa kuwa anaishi nawe na atakuwa ndani yako. Hii inaishi na wewe na itakuwa ndani yako ni lugha ya kuvutia pia.

Hakika, Roho Mtakatifu hakukosekana kutoka kwa wanafunzi hadi hapa. Tunakumbuka nyuma katika Yohana 7, mstari wa 39, kwamba fungu linasema Roho Mtakatifu alikuwa bado hajatolewa kwa sababu Yesu alikuwa bado hajatukuzwa. Andiko hilo halimaanishi kwamba Roho Mtakatifu hakuwa tayari na huduma na shughuli, uwepo pamoja na wanafunzi, lakini ina maana kwamba baada ya Yesu kutukuzwa, yaani, kuinuliwa na kupaa mbinguni, uwepo wa Roho ungekuja zaidi katika maisha yao.

Kwa hiyo, nadhani andiko hili hapa, anaishi nawe na atakuwa ndani yako, linahusiana na hilo pia. Yesu anasema basi, sitawaacha ninyi yatima. nitakuja kwako.

Kwa hivyo, Roho Mtakatifu, nadhani muhimu zaidi ya yote, ni Yesu, tukizungumza kiutendaji, huduma katika maisha yetu kwa njia ya Roho. Kwa hiyo Roho ni ya Kikristo. Roho ni Christocentric.

Kuja kwa Roho kunamaanisha kwamba Yesu mwenyewe anakuja kwao katika Roho. Kwa hiyo Roho si wakala huru. Roho hana tafrija yake mwenyewe.

Roho haipo kuwaongoza watu kuwa wa nyumatiki. Roho yuko pale kuwaongoza watu kupitia nyumatiki na kuwa Wakristo . Roho yupo ili kuwafanya wajitolee zaidi kwa Kristo.

Tunaona mafundisho kidogo zaidi kuhusu Roho hapa katika Yohana 14, mstari wa 26. Hapa anasema, wakili, huyo Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote, na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Kwa hiyo, Roho atakuwa akilifundisha kanisa.

Roho atakuwa anakufundisha mambo yote. Ni wazi, tunapaswa kuwa na mapungufu fulani kimazingira kwenye neno yote. Siamini kwamba Yesu anaahidi ya kwamba Roho atawafundisha sayansi ya kompyuta na unajimu na mambo kama hayo.

Anawafundisha mambo yote yanayohusiana na maisha na utauwa na jinsi ya kuwa mfuasi wa Yesu. Naye atafanya hivyo kwa kuwakumbusha yote niliyowaambia. Kwa

hiyo, Roho haji kujitenga na yale Yesu alifundisha kufundisha mambo mapya ambayo hayakuwahi kudokezwa hata katika huduma ya Yesu.

Roho anakuja kuendeleza mafundisho ambayo Yesu ameanza, akiwakumbusha kila kitu ambacho Yesu amesema. Zaidi ya hayo, tunaangalia Yohana sura ya 15, mistari ya 26 na 27. Siku hiyo hamtaomba neno lolote kwa jina langu.

Sisemi kwamba nitamwomba Baba, samahani, nitapata wakati huu, 15, 26, siku hiyo mtaomba kwa jina langu. Sisemi kwamba nitamwomba Baba kwa niaba yenu. Hapana, Baba mwenyewe anawapenda ninyi kwa sababu mimi nimetoka kwenu nanyi mmeamini kwamba nilitoka kwa Mungu.

Mstari huu hauzungumzi moja kwa moja na kile ninachotafuta, kwa hivyo nilipata aya isiyo sahihi. Naomba radhi kwa hilo. Ninasema naangalia katika sura ya 16, ndiyo maana niko kwenye mstari usio sahihi.

Ninahitaji sura ya 15, mistari ya 26 na 27. Sasa kwa kuwa niko mahali pazuri, natumaini uko pamoja nami. 15.26 ajapo huyo Msaidizi, nitakayewapelekea kutoka kwa Baba, huyo Roho wa kweli, atokaye kwa Baba, atanishuhudia; na ninyi pia mnishuhudie, kwa sababu mmekuwa nami tangu mwanzo.

Hapa kuna andiko lingine linalotuonyesha kwamba Roho ajaye atakuwa Roho wa Kristo kutoka kwa Mungu. Anaitwa Roho wa kweli na ukweli ambao anapenyeza na kufundisha ni ukweli wa Kikristo, anasema atanishuhudia. Inaendelea katika sura ya 16, bila shaka, inazungumza kuhusu jinsi Roho atakavyohukumu ulimwengu.

Na tena, kazi ya kuhukumu ya Roho inayozungumzwa katika mstari wa 8 na kufuata inahusiana na dhambi na haki na hukumu. Na hilo linapaswa kufanya, bila shaka, na uhusiano wa watu na Yesu. Kwa hivyo, katika suala la kuelewa kazi ya Roho katika Yohana 14 hadi 16, ingawa haijawekwa pamoja kabisa, inaonekana kwangu kwamba Yesu alipozungumza kuhusu kuwapa amri mpya na kwamba wangependana na kwamba kwa kupendana wao kwa wao, ulimwengu ungeamini kwamba walikuwa wanafunzi wake.

Ni dhahiri kwangu kwamba namna ambayo Yesu atawawezesha kufanya jambo hilo hilo, kupendana kama alivyowapenda wao, ni kupitia huduma ya Roho anayekuja, ambaye huwazuia wasijisikie kama wameachwa yatima na wameachwa, na hiyo huwawezesha kumtumikia Mungu na kuwa na uhusiano mzuri kati yao. Kwa hivyo ili tu kufanya muhtasari wa kile tumeona hadi sasa katika Yohana kuhusu Roho Mtakatifu, na kisha tunataka kutumia muda kidogo tu kufikiria jinsi Roho anavyotufundisha mambo yote kabla hatujamaliza video. Tumeona nini hadi sasa kuhusu Roho Mtakatifu katika Yohana? Tumeona kwamba Yesu ndiye anayepokea Roho kutoka kwa Baba.

Hii ni kutoka kwa huduma ya Yohana Mbatizaji katika sura ya 1 na pia taarifa katika sura ya 2, labda hata katika 6:27, ambapo Yesu anasema kwamba yeye ndiye ambaye Baba ameweka muhuri wake, ni njia ya kuelezea kazi ya Roho. Katika chumba cha juu hapa, tunasoma hotuba ya kuaga kuhusu Yesu. Wote wawili Baba na Yesu katika maandiko mbalimbali wanazungumziwa kwa njia tofauti kidogo kama pamoja wakituma Roho kwa wanafunzi baada ya ufufuo.

Katika hali hii ya kutumwa kwa wanafunzi baada ya ufufuo, Roho huwahudumia wanafunzi kama uwepo wa Yesu unaoendelea au unaoendelea. Kwa hiyo, ni muhimu kujikumbusha kwamba kama vile wanafunzi wa kwanza walivyotembea na kuzungumza na Yesu, Yesu alimwacha Roho pamoja nao alipoondoka ili kanisa linaloendelea liwe na uhusiano unaoendelea na Yesu. Kwa hiyo, si kwamba Yesu ametuacha bila uwepo wake, ni kwamba Yesu amebadilisha jinsi anavyokuwa na watu wake kupitia kazi ya Roho Mtakatifu.

Ni jambo gumu kuzoea, na nadhani tungeelekea kama wanafunzi wa kwanza wanapaswa kuwa nayo katika Yohana 16, ambapo Yesu alisema, yawafaa ninyi niondoke. Yeye karibu kusema, unahitaji mimi kwenda. Nahitaji kutoka hapa.

Na ni karibu inconceivable kwamba inaweza kuwa kesi. Pengine mojawapo ya maandiko yasiyo na utambuzi katika Agano Jipya, ambapo Yesu kimsingi anasema, utakuwa bora zaidi nitakapoondoka. Ni wazi, yeye hajidharau au kusema, sijawa ninayehitaji kuwa na wewe.

Lakini anakwambia, nitakapoondoka, Roho atakuja na kwamba kuwezesha kwa kanisa la kimataifa la ulimwengu kutakuwa kitu ambacho kitakuwa baraka ya kushangaza zaidi kuliko uwepo wangu wa kimwili na kikundi kidogo cha wanafunzi hapa Palestina. Hatimaye, Roho anashuhudia juu ya Yesu na kuhukumu ulimwengu kuhusu dhambi. Fikiria jinsi maisha na huduma zetu zingekuwa bure kama hazingeimarishwa, kuungwa mkono na kutiwa nguvu na kazi ya Roho.

Jinsi ingekuwa bure kwetu kuishi na kusema kwa ajili ya Mungu na kusema kwa ajili ya Kristo katika ulimwengu huu wa dhambi, kama si kwa ajili ya ukweli kwamba Bwana Yesu Kristo alimwacha Roho pamoja nasi, ili Roho atie nguvu ushuhuda wetu. Inashangaza kwamba andiko la mwisho mwishoni mwa Yohana 15 linaunganisha pamoja huduma, ushuhuda wa wanafunzi, na ushuhuda wa Roho Mtakatifu. Utashuhudia na Roho pia.

Je, si jambo jema kujua kwamba kanisa linapotoa ushuhuda wa injili na kwa maisha na shughuli zake na kwa ujumbe wake kwa ulimwengu, Roho Mtakatifu wa Mungu analiunga mkono hilo na kulitia nguvu na kulifanya liwe halisi na kuifanya lizae matunda ulimwenguni? Hatimaye, tunapohitimisha video, swali tu ambalo nadhani ni la vitendo zaidi kuliko la kitheolojia moja kwa moja, na swali lingekuwa, je, ni jinsi gani ahadi ambayo Yesu alitoa kwamba Roho atakufundisha mambo yote, hilo

linatokeaje? Tunao watu ulimwenguni leo wanaodai kila namna ya mambo wamepewa na Roho. Sio kawaida kabisa kwenda kanisani na kumsikia mtu akisema, wazo hili lilinirukia tu kutoka katika Biblia, au kusikia mtu akisema nilipokuwa nikiomba hivi majuzi usiku, Yesu alinifundisha hivi, au Yesu aliniambia hivyo, na sasa hivi ndivyo unavyohitaji kufanya kwa sababu Yesu aliniambia unahitaji kufanya hivyo.

Wakati mwingine huwa unashangaa baadhi ya mambo ambayo watu husema wanapokuwa na ufahamu wa aina hii ambao wanaamini kuwa wameupokea kutoka kwa Yesu. Nadhani jambo la muhimu zaidi la kuwaambia labda ni, vema, nitafanya hivyo ikiwa Yesu ataniambia, lakini sitafanya kwa sababu tu Yesu alikuambia. Kwa hiyo tunajuaje Yesu alimwambia nani na nini na jinsi gani? Kwa hiyo, kuna watu ambao kimsingi wana mwelekeo wa kuuchukulia mstari huu kuwa unawaahidi kwamba jambo lolote linalowatokea kimtazamo ni sauti ya Mungu, ni sauti ya Yesu kupitia Roho Mtakatifu maishani mwao.

Kwa wazi, hii inaweza kusababisha ubinafsi ulioenea na kila aina ya uzushi na kila kitu kingine katika kanisa. Ikiwa njia pekee tunayohitaji kuthibitisha kauli tunayotoa ni kusema kwamba tumeipata kutoka kwa Yesu, basi nadhani watu wangelazimika kufanya chochote tunachosema. Itakuwa njia nzuri ya kupata kile unachotaka.

Lakini ni wazi, hii si njia ya kutosha kuweka uelewa wetu wa kile Roho anasema. Kwa hivyo, aina madhubuti ya kitu sio halali. Kwa hivyo labda tunapaswa kufikiria juu ya mistari ya kile kinachojulikana kama mwangaza.

Tunasikia watu wakisema kwamba walitiwa nuru, kwamba kwa njia fulani walipata nuru walipokuwa wakijifunza Biblia. Huenda hiyo ni njia bora zaidi ya kuiangalia kuliko chaguo letu la kwanza, ambalo ni la angavu kabisa kwa sababu angalau sasa tuna Biblia inayohusika kwa kiasi fulani, na hilo ni jambo jema kila wakati, usifikirie, kwamba tunaposema watu wanapaswa kufanya mambo au wanapaswa kuamini mambo ambayo tunaweza kuiunganisha na Biblia. Kwa hiyo, kama hii ingekuwa jinsi tunavyoielewa, ingekuwa kwamba Mungu anafungua akili zetu, labda kulingana na mistari ya jinsi Bwana wetu Yesu alivyofungua mawazo ya wanafunzi kwenye barabara ya kwenda Emau ili kuelewa Agano la Kale, kuelewa mafundisho yake kama yalivyohusiana naye.

Kwa hivyo, hii angalau ina upande wake wazo kwamba inahusiana na kusoma Biblia na Mungu hutusaidia kuelewa Biblia. Au labda tunaweza kuibadilisha kidogo tu na kusema haituangazii sana au kufungua akili zetu ili kuelewa Biblia, lakini inatuangazia Biblia, kwamba nguvu si nyingi sana inayoelekezwa kutoka kwa Mungu kwa njia ya Roho moja kwa moja kwetu, bali ni uweza wa Mungu kupitia uweza wa Maandiko. Maandiko yanaweka alama juu yetu, sio sana akili zetu kuwa wazi, lakini Maandiko yakiwa wazi kwetu.

Kwa hiyo, mkazo haungekuwa juu yetu sana, bali juu ya Biblia. Kwa hivyo, nadhani njia hizi mbili za katikati ni bora zaidi kuliko ile ya kwanza, lakini kuna watu wengi leo ambao wana maoni kwamba nyenzo hii hapa katika Yohana 14 hadi 16 haituhusu hata kidogo, kwamba ahadi hizi ni za watu binafsi ambao walipewa hapo awali. Yesu hasemi hapa moja kwa moja kwamba nitatoa kwa kanisa kwa ujumla katika karne zote ufahamu wa haraka wa mafundisho yangu.

Yesu alikuwa akizungumza na wale 12. Alikuwa akizungumza na watu wake wa karibu. Nadhani niseme alikuwa anazungumza na wale 11 wakati huu, sio 12.

Na hivyo, basi lengo ni juu yao. Na unapowafikiria kama walimu wa msingi wa kanisa, na kutoka kwao na washirika wao kuja kwetu Maandiko ya Agano Jipya, labda tungetaka kuweka lengo kama ufahamu huu wa mwisho unavyofanya juu ya Maandiko ya Agano Jipya. Ahadi ilitolewa basi moja kwa moja kwa wale 12, kwa wale 11 niseme, nao ni wale ambao kupitia kwao Mungu aliona inafaa, wao na washirika wao wa karibu katika siku za kwanza, kutokeza Agano Jipya.

Kwa hiyo, kusema basi kwamba Roho anatumfundisha mambo yote katika ufahamu huu itakuwa ni kusema kwamba Roho ataliongoza kanisa la kwanza, akizingatia mapokeo ya mitume, ili kuzalisha Agano Jipya. Kwa hivyo, tunayo mafundisho ya Agano Jipya yaliyoongozwa na Roho Mtakatifu ambayo yatatumfundisha mambo yote. Kwa hivyo, sijui jinsi unavyojibu chaguzi hizi.

Natumai sote tunganese kwamba hii ni utata sana, kwamba hatupokei tu ufahamu wa angavu wa Mungu kupitia kwa Roho. Tunapaswa kuwa na mwongozo, kiwango cha lengo, na mamlaka ya kutusaidia kuthibitisha taarifa za angavu ambazo ni za kihuni na zisizo sahihi. Watu huwa hawaelewi sawa wanapofikiri wamesikia jambo kutoka kwa Mungu.

Kwa hiyo, tunapaswa kuwa na kipaumbele cha Maandiko. Kwa hivyo, iwe unafikiri au la kwamba njia hii ya mwisho ni sahihi, kwa hakika ndiyo njia ya tahadhari zaidi, hakika ufahamu salama zaidi wa kile ambacho Mungu anafanya katika ulimwengu leo, kusema kwamba Mungu analifundisha kanisa kupitia kipindi cha Agano Jipya, na huwezi kuanza kujizungumzia kuhusu misukumo au mawazo au misukumo unayopokea kutoka kwa Mungu unaposoma Maandiko. Binafsi nina maoni kwamba ni yote mawili-na, kwamba labda tunapokea maongozi kutoka kwa Mungu kupitia Maandiko kama Roho Mtakatifu anavyotuongoza, lakini ni afadhali tuwe na uhakika sana, sana, sana kwamba mambo ya angavu ambayo tunafikiri tunaweza kuwa tumepokea kutoka kwa Mungu, misukumo ambayo tunahisi, kwa hakika ni ya Mungu na si ya roho nyingine au kutoka kwa roho zetu wenyewe au tu kutoka kwa akili zetu wenyewe ambazo tulitaka kupata tu mambo ambayo wakati mwingine tulitaka kupata akili. upendeleo wa uthibitisho.

Kwa hivyo tunatumai chaguzi hizi zitatufanya tufikirie kwa hekima maana ya kuwa watu wa Roho, kuwa watu wa nia ya Roho, kuwa watu ambao ushauri wao ni wa hekima, na kusaidia watu wengine kufuata mafundisho ya Kristo kupitia Maandiko.

Huyu ni Dk. David Turner katika mafundisho yake juu ya Injili ya Yohana. Hiki ni kipindi cha 16, Hotuba ya Kwaheri, Amri Mpya, na Msaidizi Mwingine. Yohana 13:31-14:31.