

Dk. Robert Yarbrough, Nyaraka za Johannine, Kikao cha 2B - Mandhari ya Kitheolojia katika 1, 2, na 3 Yohana

Huyu ni Dk. Robert Yarbrough katika mafundisho yake juu ya Nyaraka za Johannine, Kusawazisha Maisha katika Kristo. Hii ni kipindi namba 2B, Mandhari ya Kitheolojia katika 1, 2, na 3 Yohana.

Tunaendelea na masomo yetu ya barua za Yohana, na tunafanya hivyo chini ya kichwa, Nyaraka za Johannine, Kusawazisha Maisha katika Kristo.

Na hii ni sehemu ya pili ya kuangalia mada za kitheolojia katika Yohana wa 1, 2, na 3, na nitaweka mada hizo juu, kichwa, na hadi sasa tumemtazama Mungu, tumeangalia upendo, na tuliangalia kujua kama mada kuu za kitheolojia. Haya ni maneno matatu ambayo hufanyika kwa mara nyingi katika barua za Yohana. Mungu ndiye wa kwanza mara kwa mara, kitenzi ninachopenda ni cha pili mara kwa mara, na kitenzi cha kujua kwa njia ya uzoefu, kwa ujumla, ni neno la tatu linalotokea mara kwa mara.

Neno la nne linalotokea mara kwa mara ni meno, ninabaki au ninakaa. Hii hutokea mara mbili katika 1 Yohana, mara tatu katika 2 Yohana. Na tunaangalia kile Yohana anasema kwa waamini wanaokufa, kwa upande mmoja, na pia kwa watu ambao ni walemavu, au kile tunachowaita wale ambao wana dini isiyo na damu, dini ambayo haiwezi kuwaita kufa kwa ajili ya imani yao.

Na wacha nibadilishe skrini yangu kidogo hapa, ili tuweze kupata kila kitu kwenye ukurasa mmoja. Ujumbe wa Yohana kwa waaminifu wanaokufa, chini ya kichwa hiki cha kubaki, ni kwamba Neno la Mungu linatuokoa. Neno la Mungu ambalo linatuokoa tangu mwanzo linatoa uwepo wake hai ndani yetu.

Kwa hivyo, Neno la Mungu linatuokoa mwanzoni, lakini basi kuna uwepo wa kudumu wa Mungu pamoja nasi, na Neno hilo lililo hai linatuweka karibu na Mwana na Baba katika hali yoyote na yote. Yohana anawaambia wasomaji wake katika 1 Yohana 2:24, Yale mliyoyasikia tangu mwanzo yaka ndani yenu, au yabaki ndani yenu. Na kwa kweli, kile unachosikia ni ujumbe au neno.

Ikiwa yale mliyoyasikia tangu mwanzo yatakaa ndani yenu, basi ninyi pia mtakaa ndani ya Mwana na katika Baba. Kwa hivyo, Mungu anakuja kwetu kupitia Neno, na kupitia kujifungua kwetu kwa Neno, tumeunganishwa na Mungu Baba na Mwana. Kwa hivyo huu ni ujumbe ambao ungemaanisha mengi kwa watu ambao wanakabiliwa na mateso, kwa sababu ingewahakikishia kwamba kile kinachowaingiza kwenye shida, ambayo ni hadhi yao kama waumini katika Yesu Kristo kupitia Neno au ujumbe wa Injili, Neno hilo ambalo linawaunganisha na Bwana na kuwafanya

wasipendwe na watu ambao wanajaribu labda kuangamiza jamii ya Kikristo au kuwatesa waumini wa Kikristo, Neno hilo linakaa ndani yao, na wao kwa upande wao wana uwepo katika Mwana na Baba.

Hii ni aina ya fumbo, lakini unajua Mungu ni roho, na Mungu yuko zaidi ya ufahamu na maarifa yetu. Yeye sio tu equation rahisi ya aina fulani au mtu mkubwa tu wa ulimwengu. Unajua Mungu ni kiumbe wa milele, anayepita maumbile.

Lakini sisi na mwisho wetu na uumbaji wetu na hata dhambi zetu kupitia Neno, tunatakaswa, na Neno hilo linakaa na kufanya kazi yake na kutuunganisha na Mungu. Huo ndio ujumbe wa waaminifu kufa. Una matumaini.

Ujumbe wa ulegevu ni, katika enzi ya sasa, Wakristo wengi, kwa alama za nukuu, wanaamua kuachana na mafundisho wazi ya Maandiko, mafundisho ya Kristo. Na hii inaonyesha ukosefu wa uhusiano wa kuokoa na Mungu. Na hii ni kweli hasa ikiwa kuondoka kunahusu mafundisho ya Kristo.

Yohana anaandikia kanisa katika 2 Yohana mstari wa 9, kila mtu anayeendelea mbele na haketi katika mafundisho ya Kristo hana Mungu. Yeyote anayekaa katika mafundisho ana Baba na Mwana. Kwa hivyo, angalia umuhimu hapa wa kukaa.

Kukaa au kutokaa ni muhimu sana kwa walegea kwa sababu kukaa katika Neno la Mungu daima ni changamoto. Unajua mvuto wetu ni ulegevu sana. Ni uvivu sana.

Ni kwa wastani. Na Mungu anatuita, unajua, ushirika unaokua pamoja naye, na ukomavu unaokua, na ufanisi unaokua katika huduma, na furaha inayokua, na furaha inayokua, na upendo unaokua. Mambo mengi mazuri na mazuri ambayo tunafurahia pamoja na Mungu kupitia Kristo, na ambayo tunafurahia pamoja na waumini wengine.

Na tunaalikwa kukaa katika hilo. Lakini ikiwa hatutakaa ndani yake, tunaendelea, na nitaelezea hilo zaidi tunapoangalia Yohana wa 2. Ikiwa tutaendelea na hatukaa katika mafundisho ya Kristo, basi hatuna Mungu, chochote madai yetu ni nini.

Kwa hivyo kudumu ni muhimu. Kushikamana na mahali tulipoanzia mwanzoni, ambayo ilikuwa Yesu Kristo aliyesulubiwa na kufufuka, na imani Kwake, na kisha kutembea katika maisha pamoja naye, na kukuza uhusiano huo, na huduma hiyo, na ibada hiyo. Neno la tano la mara kwa mara ni kosmos, ulimwengu, au mpangilio ulioundwa.

Inatokea mara 23 katika 1 Yohana. Ujumbe katika neno hilo kwa waaminifu wanaokufa ni kwamba ulimwengu, ulimwengu, unaonekana kuwa wa kudumu. Ulimwengu unaweza kuwa wa kuvutia sana na usio na huruma.

Hujisikii huruma yoyote. Na ikiwa nitafikiria kwa nchi ambayo nina hisia kali ya mateso, itakuwa Sudan, ambapo nilitumia, unajua, jumla ya miezi mingi. Na mara nyingi kuna joto sana huko, na ni wasiwasi sana.

Na watu wengi, nilipokuwa huko, hawakuwa na chakula cha kutosha. Hata maji safi mara nyingi yalikuwa magumu kupatikana. Na kwa hivyo ikiwa unateswa, inaweza kuonekana kama hakuna tumaini.

Ulimwengu ni mkubwa kuliko wewe. Inavutia sana na ya kukatisha tamaa, haswa ikiwa wewe ni kijana. Ikiwa wewe ni Mkristo katika nchi ambayo kuna mateso ya Wakristo, mara nyingi huna uwezekano wa ajira, huna uwezekano wa elimu, kila mtu mwingine anaenda chuo kikuu, na huenda usiruhusiwe kwenda chuo kikuu isipokuwa ubadilishe dini kuu.

Kwa hivyo ulimwengu unaweza kuonekana kuwa wa kudumu, lakini ujumbe wa Yohana ni kwamba ulimwengu unapita, na wale wanaoheshimu Mungu usiobadilika watakata uzima katika uwepo wake usiobadilika. Ulimwengu haelewi hili, na unawachukia wale ambao lengo lao kuu ni mapenzi ya Mungu, na sio matarajio ya kibinadamu. Kwa hivyo tarajia upinzani huu.

Mungu atalipa. Atakulipa uaminifu wako, na atalipa upinzani wa ulimwengu. Kwa hivyo, 1 Yohana 2:17.

Ulimwengu unapita pamoja na tamaa zake, na neno hilo mara nyingi huenda katika mwelekeo wa tamaa ya ngono. Sio lazima iwe mdogo kwa hilo, lakini hakika inajumuisha hiyo. Na katika sehemu kubwa ya ulimwengu, maisha mengi, nguvu nyingi huzunguka raha ya kimwili.

Sijaangalia hivi karibuni, lakini kwa miaka mingi, nimesikia tena na tena kwamba neno ambalo linaonyeshwa zaidi kwenye wavuti ni ngono. Na kwa watu wengine, hiyo, unajua, moja ya nguvu kuu za kuendesha maisha yao. Yohana anasema ulimwengu unapita pamoja na tamaa zake, lakini yeyote anayefanya mapenzi ya Mungu anakaa milele.

Mungu amekuja ulimwenguni kupitia Kristo, na amezungumza na ulimwengu kupitia neno lake, lakini Mungu mwenyewe ndiye anayepita maumbile. Mungu yupo nje ya nafasi, wakati, na vitu. Na mapenzi yake sio mapenzi ya ulimwengu.

Ulimwengu una mwelekeo wake, na matamano yake mwenyewe, na malengo yake mwenyewe. Na Mungu anataka kukomboa ulimwengu huu, na yuko kazini kuukomboa. Lakini tunapomjua Kristo, tunatambulishwa kwa uhusiano na Mungu na nia yake, kwamba inaathiri nia yetu.

Inabadilisha mwelekeo wa maisha yetu kwa kila aina ya njia. Lakini moja ya mambo yanayokuja katika maisha yetu, na tena hii ni kwa waaminifu wanaokufa, 1 Yohana 3:13, msishangae, ndugu, kwamba ulimwengu unawachukia ninyi. Na injili ya Yohana ina Yesu akizungumza juu ya hili, na tunaona hii katika kitabu cha Matendo nyakati tofauti wakati Wakristo wanateswa.

Kwa hivyo, kwa heshima na ulimwengu, huu ni ujumbe wa Yohana. Ulimwengu unapita, na unapaswa kutarajia upinzani wa utaratibu uliombwa. Ujumbe kwa walegevu ni kwamba ulimwengu umejaa mbadala za kidini na upotoshaji.

Ulimwengu unawapa roho hizi, msukumo huu, imani hizi, imani hizi, huwapa roho hawa na manabii wao kusikia. Unaweza kwenda kwenye wavuti nyingi na kupata ufahamu kuhusu, unajua, ni nini kinachoathiri watu hivi sasa? Ni nini kinachopata vibao vingi hivi sasa? Na Yohana ana ujumbe: jihadharini na kuanguka na mbadala wa kidini na upotoshaji wa kidini. 1 Yohana 4.1, Wapendwa, msiamini kila roho, bali wajaribu roho ili kuona ikiwa wanatoka kwa Mungu.

Kwa maana manabii wengi wa uongo wametoka ulimwenguni. Unajua, kuna watu wengi ambao wamejaa mawazo na msukumo na imani ambazo hazitawaongoza watu kwa Mungu wa kweli na aliye hai. Anaendelea kusema katika 1 Yohana 4.5, wao, watu hawa wa imani zisizo za kibiblia, wanatoka ulimwenguni. Kwa hiyo, wanazungumza kutoka kwa ulimwengu, na ulimwengu unawasikiliza.

Watu wa Mungu ni watu ambao wamesikiliza neno la Mungu, na neno hilo linawasukuma katika uhusiano na Mungu, na hubadilisha msimamo wao ulimwenguni. Unaweza hata kusema wanaishi katika ulimwengu mwingine. Wanaishi katika ulimwengu mbili mara moja.

Kuna ulimwengu wa ufalme wa Mungu, halafu kuna ulimwengu wa, vizuri, sisi sote tunajua ulimwengu ni nini, lakini 1 Yohana amejaa mada hii ya kitheolojia ya walimwengu wanaopingana. Dhana nyingine muhimu ya kitheolojia na neno katika barua za Yohana ni Mwana. Inatokea mara 22.

Daima imeandikwa kwa herufi kubwa katika ESV, ambayo ina maana kwamba inazungumza juu ya Yesu. Ni neno kuu kwa Yesu au Kristo katika barua za Yohana ni Mwana. Ujumbe kwa waaminifu wanaokufa ni kwamba kumwamini Mwana hubeba uhakikisho wa uzima wa milele, kwa sababu yeye ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele.

Sasa, daima ni waangalifu sana tunapozungumza juu ya uzima wa milele kukumbuka sio tu kuzungumza juu ya mbinguni. Sio tu kuzungumza juu ya muda wa maisha, ambayo ni umilele katika siku zijazo. Namaanisha, huo ni ukweli mzuri, lakini jinsi uzima wa milele unavyowasilishwa katika injili ya Yohana, sio tu eschatological.

Sio tu kuhusiana na mwisho, lakini pia ni kile ambacho wakati mwingine huitwa kutekelezwa, kwamba ubora wa maisha sasa umeimarishwa. Imebadilishwa kupitia uwepo wa Kristo hapa na sasa, kwa hivyo sisi sio tu, unajua, tunangojea kufa ili kufurahiya uzima wa milele. Matunda ya uzima wa milele tayari yanaonekana katika maisha haya, na kumwamini Mwana hubeba uhakikisho wa uzima huo.

Huu ndio ushuhuda, inasema katika 1 Yohana 5, kuanzia mstari wa 11. Huu ndio ushuhuda au ushuhuda kwamba Mungu alitupa uzima wa milele, na uzima huu uko katika Mwanawe. Ninawaandikia mambo haya ninyi mnaoamini jina la Mwana wa Mungu ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele.

Maisha haya unayoishi ni kielelezo cha maisha na Mungu ambayo utaishi katika enzi ijayo. Mistari michache baadaye katika 5:20, Yohana anaandika, Tunajua ya kuwa Mwana wa Mungu amekuja, na ametupa ufahamu. Ni neno lisilo la kawaida kwa maarifa huko.

Ametupa ufahamu ili tuweze kumjua yeye aliye wa kweli. Nadhani utatafsiri neno hilo kama "kuelewa." Ametupa ufahamu.

Sio tu, unajua, maarifa ya aina mbalimbali za bustani, kama vile unawekaje mashine yako ya kukata nyasi pamoja, au jinsi unavyorekebisha tairi iliyopasuka, lakini huu ni ufahamu wa ndani, ili tuweze kumjua yeye aliye wa kweli, na tuko ndani yake aliye wa kweli, katika Mwanawe, Yesu Kristo. Yeye ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Kwa hivyo, ujumbe kwa Mwana katika barua za Yohana ni mpana kwa sababu unatokea mara 22, lakini kwa upande wa ujumbe kwa waaminifu wanaokufa, unajua, ikiwa kuna tishio la kifo, basi suala ni maisha.

Nifanye nini kuhusu maisha yangu? Kwa sababu iko hatarini, na Mwana hubeba uhakikisho wa uzima wa milele, kwa sababu ni Mwana anayetoa uhai, na Mwana anayetuunganisha na Mungu, na kwa kweli, kama inavyosema hapa, yeye ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Ujumbe kwa walegevu ni kwamba imani ya kuokoa, imani katika Mungu ambayo inaleta ukombozi kwako, sio idhini ya maoni fulani ya kidini. Sio kusema tu, ninamwamini Mungu.

Sio kufuata kanuni za maadili. Sijui ni mara ngapi nimesikia watu wakisema, vizuri, ninamwamini Mungu na ninajaribu kuishi maisha mazuri, au nadhani nimeshika Amri Kumi, ambazo hakuna mtu anazo, lakini watu watasema hivyo, au mimi sio mbaya kama watu wengine wengi, kitu kama hicho. Hiyo sio imani ya kuokoa.

Ni kukataliwa au kutojali au uadui kwa Yesu kama udhihirisho unaofafanua wa Mungu Baba. Ikiwa tunakubali tu maoni ya kidini, au tunazingatia tu kanuni za maadili, au tunafikiria tu sisi sio wabaya kama watu wengine, hiyo ni kumkataa Yesu. Tunafikiri tumeokolewa kwa njia hii, au ni kutojali kwa Yesu, au hata uadui kwa Yesu.

Kumchukua Yesu na hadhi yake kama Mfalme, au Kristo, au Masihi, hiyo ni kumkana Mungu. Ni nani mwongo isipokuwa yule anayekataa kwamba Yesu ndiye Kristo? Huyu ndiye Mpinga Kristo anayemkana Baba na Mwana. Kumkana Mwana ni kumkana Baba.

2:23 Hakuna mtu anayemkana Mwana aliye na Baba. Na, kwa kweli, wakati anasema anamkana Mwana, anazungumza juu ya Yesu kwa utimilifu wake, Yesu katika kile alichokuja kufanya, na kile alichofanya. Yesu ambaye yeye ni sasa hivi mkono wa kuume wa Mungu, Baba, akiwaombea watu wa Mungu.

Yeyote anayekiri Mwana ana Baba pia. Nakumbuka miaka iliyopita, nilikutana na mtu ambaye alidhani alikuwa na zawadi ya uponyaji, na walisema kwamba walikuwa na zawadi ya kuponya watu kutoka kwa saratani. Na kwa hivyo mtu huyu aliniambia hadithi yao kwa sababu walikuwa na shida, kwa sababu mara kadhaa kwa miaka mingi walikuwa makanisani, na walikuwa na zawadi hii ya uponyaji, na walikuwa wakienda sehemu tofauti za nchi.

Hii ilitokea huko Scotland. Na, unajua, wangeweka mikono yao juu ya mtu na kumuomba, na akasema kwamba, unajua, ilihisi joto sana, na kisha mtu huyo ataponywa kutoka kwa saratani. Lakini alisema baada ya miaka michache kanisani, angefukuzwa, na hakuweza kujua ni kwanini.

Na kwa hivyo alikuwa na swali kwangu. Nilikuwa mwanafunzi wa theolojia, na tulianzisha mazungumzo. Na kwa hivyo aliniambia hadithi hii ndefu, ndefu, na, unajua, ilisikika kama unyanyasaji wa kanisa kwangu kwamba alikuwa na zawadi hii na watu walikuwa wakimfukuza kanisani.

Lakini aliendelea kusema, nataka kuwaleta watu kwa Mungu. Ninataka kutumia uponyaji wangu kuwaleta watu kwa Mungu. Na nikasema, vizuri, unajua, wacha tupate undani wa hii.

Nikasema, Unaendelea kuja, ukiwaleta watu kwa Mungu. Inanifanya nifikirie mstari huu. Kristo, hii ni 1 Petro 3:18, Kristo pia alikufa kwa ajili ya dhambi mara moja kwa wote, yaani, mara moja kwa wakati wote, mtu mwenye haki, mmoja, mwenye haki, kwa wasio haki, wengi, ili kutuleta kwa Mungu.

Baada ya kuuawa katika mwili, lakini kufanywa hai katika roho. Nilimnukuu aya hiyo, na nikasema, Je, hiyo inahusiana vipi na kuwaleta watu kwa Mungu? Na uso wake ulibadilika, na akasema, Hiyo ni sehemu moja ya Biblia ambayo sikubaliani nayo. Unajua, hakuamini kwamba watu walikuwa wenye dhambi.

Hakuamini kuwa alikuwa mwenye dhambi. Aliamini alikuwa na nguvu hii kutoka kwa Mungu, na namaanisha, unawezaje kutokuwa sawa na Mungu ikiwa una nguvu kutoka kwa Mungu ambayo huponya saratani? Kwa hivyo, hakukubaliana na msalaba

wa Kristo hata kidogo, na kwa kweli alikuwa na uadui sana wakati hii ilijitokeza katika mazungumzo yetu. Tulikuwa na kipindi cha mazungumzo, ni tu, maadamu nilisikiliza ushuhuda wake juu ya nguvu yake ya uponyaji, kwamba alikuwa akiwaleta watu kwa Mungu.

Lakini wakati Mungu alifafanuliwa kwa suala la Mwana aliyekufa kutuleta kwa Mungu, ilitisha, kwa sababu kwa kweli alikuwa polisi, na inatisha wakati polisi anakukasirikia. Kwa hivyo, huu ni ujumbe wa Mungu kuhusiana na Mwana kwa walegevu. Usipomkiri Mwana, huna Baba, na ikiwa huna nuru na wema wa Mungu, basi utakuwa na giza na hatari ya giza.

Upendo ni neno linalofuata la mara kwa mara, na kulingana na neno hili la agape, mara 18 katika 1 Yohana, mara 2 katika 2 Yohana, mara 1 katika 3 Yohana, huu ndio ujumbe wa Yohana kwa waaminifu wanaokufa. Upendo wa Mungu ni mahali pa kimbilio kwa waaminifu. Upendo wake hutuina juu ya hofu ya hukumu yake, kama upendo wake umekamilika ndani yetu.

Wanaanthropolojia watatuambia kuwa uzoefu wa ulimwengu wote wa mwanadamu ni hatia, na tamaduni anuwai zina njia tofauti za kukabiliana na hatia, haswa kukataa hatia, lakini iko. Na ukisoma juu ya ajali za ndege, ninapata jarida linaloitwa Jarida la Kuruka, na mara nyingi kuna ripoti za ajali za ndege, na wanaporekodi kukimbia, wanapopata sanduku hilo jeusi kwenye ajali ya ndege, na wanagundua kile rubani alisema kabla ya kila mtu kufa. Inashangaza ni mara ngapi maneno ya mwisho ya marubani hawa ni, Ee Mungu, au Mungu Wangu.

Ghafla, wanaume au wanawake ambao wanaweza wasiwe wa kidini hata kidogo, linapofikia hatua ya kufa, sasa ghafla wana ufahamu huu wa Mungu, ufahamu wa hukumu inayowezekana, nini kitatokea nitakapokufa. Lakini tumeona tu kwamba kuna uhakikisho wa wokovu kupitia Mwana, lakini moja ya sababu kuna uhakikisho huo ni kwamba kumjua Mwana hutuleta katika uhusiano wetu na Mungu, ambaye anaitwa upendo katika 1 Yohana 4. Hii ni moja ya sifa zake za tabia. Mungu ni upendo, na upendo huo hutuina juu ya hofu ya hukumu ya Mungu, kwa sababu upendo huo umekamilishwa ndani yetu.

Kwa hivyo, tumejua, ninanukuu 1 Yohana 4, tumekuja kujua na kuamini upendo ambao Mungu anao kwetu. Sio tu kuamini kuwa ni kweli, lakini ujue na uiamini. Neno la kuamini pia linaweza kuwa uaminifu.

Mungu ni upendo, na yeyote anayekaa, kuna neno hilo, ndani ya Mungu, kuna neno hilo, Mungu anakaa ndani yake. Kwa hili upendo umekamilishwa pamoja nasi, ili tupate kuwa na ujasiri kwa siku ya hukumu. Kwa sababu kama alivyo, ndivyo tulivyo katika ulimwengu huu.

Kama yeye, ndivyo tulivyo katika ulimwengu huu. Kuna muungano na Mungu. Mungu amehakikishiwa, Mungu amejaa upendo, Mungu amejaa huruma, na kama alivyo, tuko katika ulimwengu huu.

Hakuna hofu katika upendo, lakini upendo mkamilifu huondoa hofu, kwa maana hofu inahusiana na adhabu, na yeyote anayeogopa hajakamilishwa katika upendo. Ikiwa tumekamilishwa katika upendo, Yohana anasema, basi hii inatunua kutoka kwa hofu ya hukumu ambayo tungeweza kuwa nayo. Hii ni muhimu kwa waaminifu wanaokufa, kwa sababu waaminifu wanakufa, bila shaka, namaanisha hakuna mtu anayetaka kufa, na watu wanaweza kufikiri kwamba mambo mabaya yanawapata, kwamba wanakamatwa, wanatafutwa, nyumba yao inachomwa moto, wanaweza kufikiri ni hukumu ya Mungu, na mara nyingi mateso sio hukumu ya Mungu.

Mateso yanatokea kwa sababu ambazo hatuelewi, lakini kwa upendo wa Mungu, hatuogopi hukumu ya Mungu. Ikiwa unasoma tovuti, au ikiwa unaishi katika sehemu ya ulimwengu yenye mateso mengi, kuna tovuti ambazo unaweza kusoma, kama Sauti ya Mashahidi, na mara nyingi unaweza kusoma ushuhuda wa watu ambao nyumba zao zimechomwa moto, au watu ambao wamekamatwa, au watu ambao wameteswa, na mara nyingi ushuhuda ni tajiri katika hali ya upendo. Kutakuwa na hali ya huzuni na kiwewe, lakini pia mara nyingi kutakuwa na hisia ya, ninaendelea na Mungu, ninaendelea na imani yangu katika Kristo, najua ananipenda, yuko pamoja nami, ingawa hii imenitokea.

John ana ujumbe kwa walegevu. Tunahatarisha roho zetu, hata ikiwa tunakiri imani katika Kristo, ikiwa upendo wetu unaelekezwa kwa kitu kingine chochote isipokuwa, au zaidi ya, Baba aliyemtuma Mwana. Hii ni aina ya mwangwi wa Agano Jipya wa amri ya kwanza katika Agano la Kale, hutakuwa na miungu mingine ila mimi, au kando yangu.

Yohana anasema, msiupende ulimwengu, usiweke mapenzi yako juu ya ulimwengu, au vitu vilivyo ulimwenguni. Ikiwa mtu anaupenda ulimwengu, upendo wa Baba haumo ndani yake. Na kwa hivyo, unajua, hii ni taarifa nyeusi-nyeupe.

Tunapaswa kukumbuka kwamba Biblia inasema, Mungu aliupenda ulimwengu sana, Yohana 3:16. Ikiwa Mungu aliupenda ulimwengu kwa maana fulani, basi kuna maana fulani ambayo watu wa Mungu wanaweza kuonyesha mapenzi na uthibitisho wa ulimwengu. Lakini Yohana anasema, usiweke mapenzi yako juu ya ulimwengu, na vitu vya ulimwengu, kwa njia ambayo vinashindana na mapenzi yako kwa Mungu, na Mwana.

Ikiwa mtu yeyote anaupenda ulimwengu, basi kwa maana hii ya mwisho, upendo wa Baba hauko ndani yake. Dhambi ni neno lingine maarufu, mara 17 katika barua ya Yohana, barua ya kwanza. Ujumbe wake kwa waamini wanaokufa ni kwamba

waumini wanakabiliana na kifo kwa matumaini, kwa sababu wanajua msamaha wa dhambi zao.

Mungu anaonyesha upendo wake kwa kumtuma Mwanawe kutosheleza ghadhabu ya Mungu dhidi ya dhambi. Ushirika na wengine katika Kristo hutoa nguvu katika mateso. Yohana anasema, ikiwa tunatembea katika nuru, kama yeye alivyo katika nuru, tuna ushirika sisi kwa sisi.

Na damu ya Yesu, Mwanawe, hutusafisha na dhambi zote. Baadaye, 1 Yohana 4:10 inasema, Katika hili kuna upendo. Sio kwamba tumempenda Mungu, lakini kwamba alitupenda.

Hii ni muhimu sana, kwa sababu kila mtu ambaye ni mwanadamu, unajua, aina ya akili ya kawaida, maisha ya kawaida, sote tunajua upendo. Namaanisha, wanyama wa nyumbani wanajua upendo. Tunapenda mbwa, tunapenda paka, tunapenda watoto, tunapendana, unajua, kila mtu anajua upendo.

Lakini huu ni upendo maalum, katika hili ni upendo, sio kwamba tumempenda Mungu, lakini kwamba ametupenda, na kumtuma Mwanawe kuwa upatanisho wa dhambi zetu. Alilipa adhabu ya dhambi zetu msalabani. Kwa hivyo, tuna tumaini, kwa sababu Mungu katika Mwana ameshughulikia dhambi zetu.

Tuna msamaha wa dhambi. Hiyo ndiyo maana ya upatanisho. Adhabu ya dhambi zetu ilibebwa na Yesu.

Kuna ujumbe kwa walegea hapa. Wengine hufanya dhambi kwa kujua, wakihesabu kwamba wanaweza kupata msamaha kila wakati. Yesu alionekana kupunguza dhambi katika maisha yetu, sio kuhimiza dhambi kwa huruma isiyo na mwisho.

1 Yohana 3: 4 na 5 inasema, Kila mtu anayefanya dhambi pia hufanya uasi. Dhambi ni uasi. Na kuna mabishano mengi juu ya mistari hii na maneno haya, lakini nitaona kwamba neno la uasi hapa ni anomia.

Namas ni sheria, na anomia sio sheria. Na hii inahusiana na wazo la Torati na au nomos katika nyakati za Agano la Kale, na mamia ya mara katika Agano la Kale la Ugiriki, wakati watu wa Mungu walipotoka nje ya mstari, haswa na ibada ya sanamu, iliitwa anomia. Na kuna dhambi ambayo tunaweza kufanya bila kukusudia.

James anasema sisi sote tunajikwaa kwa njia nyingi. Paulo anasema wote wametenda dhambi na wanapungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hivyo kuwa wanadamu kama sisi, tutatenda dhambi.

Lakini basi kuna dhambi ambayo ni anomia. Kuna dhambi ya uasi wa kujitolea dhidi ya Mungu. Kila mtu anayefanya mazoezi ya kutenda dhambi anafanya uasi.

Dhambi ni uasi. Unajua, alionekana ili kuondoa dhambi, na ndani yake hakuna dhambi. Kwa hivyo wale ambao wanaweza kuwa walegevu na ambao wanakaa katika dhambi zao na tunasema, vizuri, unajua, ninamwamini Yesu na ninaamini kwamba neema yake haina mwisho, kwa hivyo ingawa ninatenda dhambi kwa tabia, kwa kawaida, mara kwa mara, ninachohitaji kufanya ni kukiri dhambi yangu na kisha ataendelea kunisamehe.

Na huo ni mchezo hatari. Kwa Kiingereza, tunauita mchezo wa kuku. Unapoendesha gari kuelekea kwa kila mmoja barabarani na kuona ni nani anayegeuka kando wa kwanza, hutaki kucheza kuku na Mungu na kusema, sawa, ninakuamini, ndio, unaniambia nisitende dhambi, lakini nitaendelea kutenda dhambi kwa sababu najua kwamba ninakuamini na huwezi kunikataa.

Imani ya aina hiyo sio imani ya kweli kwa Mungu. Hapa kuna neno lingine la hapana. Neno la awali lilikuwa ginosko, la tatu kwa masafa.

Hii ni oida, ya tisa kwa masafa. Na kwa upande wa ufahamu huu, huu ndio ujumbe wa Yohana kwa waaminifu wanaokufa. Tumaini la Kikristo ni kurudi kwa Bwana na Mwokozi wetu, na siku itakuja ambapo tutamwona katika utukufu wake.

Na matarajio haya ya ujasiri yanawadumisha waumini katika masaa ya majaribio na hasara. 1 Yohana 3: 2, wapenzi, na msiwapuuze wapendwa katika barua za Yohana. Tafsiri zingine huenda na marafiki, lakini neno mpendwa linazungumza kwa upendo wa Mungu na madai yake.

Ni karibu sana na neno uchaguzi. Unajua, Mungu huweka mapenzi yake kwa watu, na kinachotuunganisha sio kwamba sisi ni marafiki. Kinachotuunganisha ni kwamba Mungu ametufanya marafiki zake.

Anakuwa baba yetu, na sisi ni ndugu na dada. Tuna utambulisho mpya wa kifamilia. Na Yohana, kama kiongozi wa jumuiya ya Kikristo, anahutubia mpendwa.

Anahutubia wale wanaojua upendo wa Mungu katika Kristo, na bila shaka, yeye ni mmoja wao. Wapendwa, sisi ni watoto wa Mungu sasa, na kile tutakachokuwa bado hakijaonekana. Lakini tunajua hatumii neno la mapema ginosko, ambalo ni la uzoefu zaidi, kwa sababu huwezi kulijua hadi litokee.

Lakini oida, unaweza kuwa na dhana wazi na kusadikika kwamba atakapoonekana, tutakuwa kama yeye, kwa sababu tutamwona jinsi alivyo. Kuna kitu ambacho kitakuwa uchawi tunapohama kutoka kwa ulimwengu huu kwenda ulimwenguni ambapo, kwa sababu ya Kristo, utukufu wa Mungu utaonekana kwetu bila upatanishi wowote. Sasa tunaona utukufu wake, unajua, umefichwa.

Inachungulia kupitia mawingu. Tunaona jua. Tunaona uzuri.

Tunaona upendo. Tunaona mambo mengi katika ulimwengu huu, kama watu wa kawaida na kama watu wa Kikristo, lakini bado hatumwoni Mungu jinsi alivyo. Lakini tunajua kwamba tutafanya hivyo, na huu ni ujumbe kwa waaminifu wanaokufa.

Una uwezo huu kwa sasa wa kuwa na imani ambayo itakuona hadi wakati utabadilishwa na umefanywa kuwa kama yeye. Ujumbe kwa walegevu, ishara ya uwepo wa Kristo ni upendo wa dhati, wa kujitolea kwa wengine. Kutokuwepo kwa upendo huu kunamaanisha kuwa mtu hajapata maisha katika Kristo.

1 Yohana 3:14, tunajua kwamba tumepita kutoka katika kifo na kuingia katika uzima. Kwa hivyo, hapa kuna aina sawa ya maarifa juu ya kile kitakachotokea atakapoonekana. Tuna imani hiyo hiyo, kiwango sawa, ubora ule ule wa kusadikika kwamba tumepita kutoka kwa kifo kwenda kuzima kwa sababu tunawapenda ndugu.

Sasa hiyo ni imani ya kina zaidi kuliko kutazama tu uzoefu. Hii ni imani ya kanuni na ukweli wa upendo wa Mungu ambao unaonekana, haswa, nadhani, unapoangalia nyuma kwa muda. Unajua, niko vizuri katika miaka sasa.

Ninaweza kuangalia nyuma kwa miongo kadhaa na kuona upendo kati ya waumini kwangu na mke wangu, kwa kila mmoja. Tumekuwa katika makanisa kadhaa na maeneo kadhaa kwa miaka mingi, na tumeona jinsi watu wa Kikristo wanavyoishi kwa miaka mingi. Wamepita kutoka kwa kifo hadi maishani.

Wanapendana. Yeyote asiyependa hukaa katika mauti. Hawana maarifa hayo, na ukosefu wa maarifa hayo unamaanisha kuwa humjui Mungu.

Kumi, tunakaribia neno letu la kumi na mbili, lakini hili ni neno la kumi, kusikia. Kitenzi ninachosikia mara 14. Ujumbe wa Yohana kwa waaminifu wanaokufa ni kwamba Mungu husikia wakati watu wake wanamlilia.

Tuna sikio lake. Mungu anatusikiliza, na anafanya yaliyo bora zaidi, yenye hekima zaidi, na yenye upendo zaidi kulingana na nguvu na kusudi lake tunapoomba wakati wa hatari na mahitaji. Ikiwa tunaogopa kufa, hiyo ni hatari.

Hiyo ndiyo inahitajika. Yohana anasema hii ndio ujasiri tulio nao kwake ikiwa tunauliza chochote kulingana na mapenzi yake, anatusikia. Sasa, Mungu anasikia kila kitu, lakini hili ndilo neno, au huu ndio ukweli, kwamba Mungu anatusikia, na atatekeleza kile kilicho bora, hekima zaidi, na upendo zaidi kulingana na nguvu na kusudi lake.

Ikiwa tunajua kwamba anatusikia katika chochote tunachoomba, tunajua kwamba tuna maombi ambayo tumemwomba. Kila ombi la Kikristo limefupishwa katika Sala

ya Bwana chini, mapenzi yako yafanyike duniani kama ilivyo mbinguni. Hakuna Mkristo anayepaswa au anayepaswa kutaka kuomba dhidi ya mapenzi ya Mungu, kwa hivyo chochote tunachoomba, ni chini ya kichwa cha, Bwana, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe duniani kama mbinguni.

Jina lako litukuzwe. Kwa hivyo, tuna ujasiri kwamba tunajua ikiwa anatusikia, tuna kile tunachoomba. Tunachoomba ni mapenzi yake.

Swali katika maombi ni, je, anatusikia? Je, anatupa kusikia? Je, ni muhimu? Je, sala hufanya chochote? Na John ni, anainua ujasiri huu ambao Mungu husikia. Haimaanishi kuwa tunaweza kupiga vidole vyetu na kumfanya afanye chochote tunachotaka kufanya. Inamaanisha anazingatia chochote tunachoenda kwake, na mara nyingi hutufundisha kusonga katika mwelekeo wake na anatufundisha kuona mambo zaidi kulingana na kile anachotaka kwetu kupitia maombi ambayo anasema, wacha tuzuie hilo na tufikirie juu ya hilo kwa muda.

Kuvumilia katika maombi, tunasikia, tunajua anatusikia. Ujumbe wa Yohana kwa walegevu ni upendo kwa Mungu na utii kwa Mungu na amri zake zinahusiana. Wao sio wapinzani.

Upendo kwa Mungu, utii kwa Mungu. Ni kosa kupunguza viwango vya maadili, kwa kudhani kwamba Mungu mwenye upendo hana bidii ya kufuata mapenzi yake kwa watu wake. Yohana wa pili 6 inasema, huu ni upendo kwamba tunatembea kulingana na amri zake.

Hii ndiyo amri, kama vile mlivyosikia tangu mwanzo, ili mtemike kutembea ndani yake. Tutazungumza juu ya hili baadaye zaidi, kuingiliana kati ya imani na upendo na kushika amri, lakini huo ndio ujumbe hapa. Kama ulivyosikia tangu mwanzo, unahitaji kuishi ndani yake.

Amri, kwa kweli, mara 14, ujumbe kwa waaminifu wanaokufa. Uaminifu kwa amri za Mungu unaweza kusababisha unyanyasaji na kukamatwa katika mazingira mengi ya kijamii, lakini waumini wanalazimika kumwamini Kristo na kuwapenda wengine. Katika upendo huu, Mungu yuko pamoja nasi, na tuko pamoja na Mungu.

Mungu anatoa uhakikisho hai wa Roho wake Mtakatifu. Hii ndiyo amri kwamba tuamini katika jina la mwanawe Yesu Kristo, na kupendana, kama vile alivyotuamuru. Yeyote anayezishika amri zake hukaa ndani ya Mungu na Mungu ndani yake, na kwa hili tunajua ya kuwa yeye hukaa ndani yetu kwa Roho aliyetupa.

Huo ni ujumbe kwa wale ambao ni waaminifu kwa Kristo na ambao wanaweza kulipa adhabu kwa hilo. Ujumbe kwa walegevu ni kwamba imani katika Kristo hutoa hamu ya kujifunza na kufanya kile anachoamuru kwa sababu amri za Mungu ni ishara ya upendo wake. Tunapojifunza kufanya mapenzi yake, amri hizo sio nzito.

Ikiwa ni mzigo sana kwa mtu kuzingatia, ni ishara kwamba imani katika Kristo ni dhaifu au inakosekana. 1 Yohana 2: 4, Yeyote anayesema ninamjua lakini asishiki amri zake ni mwongo, na ukweli haumo ndani yake. 1 Yohana 5: 3, huu ndio upendo wa Mungu kwamba tuzishike amri zake na amri zake sio mzigo.

Kwa hivyo, inaweza kushangaza kidogo kwamba amri hutokea mara kwa mara. Bado, tutaona kuna sababu ya hii katika maoni ya Yohana juu ya maisha ya Kikristo na maisha ya Kikristo yenye usawa. Bado, kwa sasa, tunaweza kuona tu kwamba hii ni aina ya onyo kwa walegea ikiwa hatujali amri za Mungu au tunafikiria kwa namna fulani kwamba, unajua, sisi ni wakubwa kwa upendo, sisi sio wakubwa sana kwa amri, lakini hiyo ni sawa kwa sababu upendo wa Mungu. Yeye pia ni Mungu ambaye ana mafundisho na mwongozo kwa watu wake kufuata. Neno la mwisho la mara kwa mara ni pater, baba, mara 14.

Katika mara 13, Mungu Baba. Katika Yohana wa 1, hutokea mara nne katika Yohana wa 2. Ujumbe wa Mungu kwa waaminifu wanaokufa au ujumbe wa Yohana kwa waaminifu wanaokufa ni ukuu na ukubwa wa upendo wa Baba ambao kwao tulifanywa watoto wake kupitia dhabihu ya Kristo, tukitoa uthabiti na uhakikisho wa ulinzi wa kimungu kwa roho zetu mwishowe.

Pia tunaielewa na kutarajia kutengwa kwetu na ulimwengu, kwa kuwa ulimwengu umetengwa na Baba. Tazama ni aina gani ya upendo ambao Baba ametupa, Yohana anaandika, ili tuitwe watoto wa Mungu, na ndivyo tulilivyo. Hii ni taarifa ya mshangao na mshangao kwamba upendo mkuu wa Baba unapaswa kupewa sisi, sio tu kwa suala la faida, lakini kwa suala la muungano wa kibinafsi ili tuwe sehemu ya familia yake, tuwe watoto wake.

Sababu kwa nini ulimwengu hautujui ni kwamba haukumjua. Kwa hivyo huo ni ujumbe kwa waamini wanaokufa. Inaeleweka kutokana na upinzani wa kibinadamu dhidi ya watu wa Mungu kwa sababu kinachowapinga wengine kuhusu watu wa Mungu ni kwamba wana uhusiano na Mungu.

Wanajua upendo wa Mungu Baba, na hii inaleta uadui na wakati mwingine wivu na msukumo kuelekea kulipiza kisasi kwa wale ambao hawamjui Mungu. Ujumbe wake kwa walegea ni kwamba upendo wa Baba na upendo kutoka kwa Baba ni kinyume cha upendo kwa ulimwengu. Ikiwa unakiri Mwana ni Bwana juu ya ulimwengu na ikiwa unamkiri Mwana kama hazina yetu ya kuokoa ulimwenguni, hii na hakuna kitu kidogo ni kuwa na Baba.

Kupenda ulimwengu kupita kiasi ni kujitenga na upendo wa Baba. Na nimesoma mistari hii hapo awali, lakini nitahitimisha hotuba hii na mistari hii. Ujumbe kwa walegevu.

Usiupende ulimwengu au vitu vilivyo ulimwenguni. Ikiwa mtu anaupenda ulimwengu, upendo wa Baba haumo ndani yake. Kwa maana yote yaliyomo ulimwenguni, tamaa za mwili na tamaa za macho na kiburi cha uzima hazitokani na Baba, bali ni za ulimwengu.

Naomba tuchukue maneno haya moyoni, na ikiwa tuko katika mazingira ya kanisa yanayokufa, na tupate mwelekeo, uhakikisho, na uwepo wa Mungu mwenyewe pamoja nasi kupitia kwao. Na ikiwa tuko miongoni mwa walegevu, basi Mungu atuhukumu na kuturudisha katika zizi la kumwamini.

Huyu ni Dk. Robert Yarbrough katika mafundisho yake juu ya nyaraka za Johannine, Kusawazisha Maisha katika Kristo. Hii ni kipindi namba 2B, Mandhari ya Kitheolojia katika 1, 2, na 3 Yohana.