

Dk. Robert Yarbrough, Nyaraka za Johannine, Kusawazisha Maisha katika Kristo. Kipindi cha 7, 1 Yohana - Imani Kamili. Sehemu ya 4 [3:9-4:6] Onyo kuu; Sehemu ya 5 [4: 7-14] Sharti la Msingi

Huyu ni Dk. Robert Yarbrough na mafundisho yake juu ya nyaraka za Johannine, Kusawazisha Maisha katika Kristo. Hiki ni kipindi cha 7, 1 Yohana, Imani Kamili. Sehemu ya 4 [3:9-4:6] Onyo la Kati. Sehemu ya 5 [4: 7-14] Sharti la Msingi.

Tunapoendelea na somo letu la 1 Yohana, tunasonga mbele zaidi katikati ya kitabu. Na kwa ujumla, tunazungumza juu ya kusawazisha maisha katika Kristo katika barua za Johannine.

Na kama tulivyoona katika hotuba iliyotangulia, hii inahusisha kazi ya neno la injili, kuleta imani, kubadilisha tabia, na uhusiano wa kibinafsi na Mungu. Kwa hivyo, imani hufanya kazi katika upendo. Haya ni maisha ya Kikristo yenye usawa.

Na tunakua katika maeneo hayo yote, na tunaweza kukua baridi au kupotea katika maeneo hayo yote. Kwa hivyo, kama Yohana anavyoandika, haswa katika 1 Yohana, anabadilishana kati ya kusesitiza mambo ya imani, kama mafundisho ya Kristo, mambo ya matendo, kama kama watu wanashika amri au la, na maswala ya upendo, ikiwa watu wamejitolea kumpenda Mungu kwa maana ya kumpenda jirani zao au la. Na hiyo mara nyingi inaelezea matamshi ya John.

Anasisitiza moja au mbili kati ya mambo hayo matatu. Na wakati wowote anapozungumza juu ya imani, hajasahau juu ya amri. Anapozungumza juu ya amri, hajasahau juu ya upendo.

Na, unajua, wote watatu wapo wakati wowote anapotaja yeyote kati yao. Katika sehemu hizi mbili, sehemu ya nne na tano, tuna kwanza onyo kuu, na hiyo ni sehemu ya nne. Na kisha tuna sharti la msingi.

Na kwa hivyo, wacha tuende kwenye onyo kuu. Na onyo, kuanzia sura ya tatu, mstari wa tisa, ni kujihadhari na makosa ya Kaini na manabii wa uwongo. Tutaona anaanza na wito wa kupenda.

Na hii inaonekana kama analaani tu kitu. Lakini tutaona atakapofika mwisho wa kifungu, atakuwa akipongeza upendo kwa wasomaji wake. Na kwa hivyo, lengo la hii sio tu kuzungumza kitu, lakini lengo ni kuchora hali mbele ya macho ya wasomaji wake, au wasikilizaji wake, ikiwa inasomewa kwao, ili itakapokwisha, maoni ambayo yataachwa kwao ni, sitaki kuwa kama mtu huyo.

Nataka kuwa mtu anayeonyesha upendo wa Mungu. Kwa hivyo kuendelea na mada ambayo aliishia katika sehemu ya mwisho, hakuna mtu aliyezaliwa na Mungu anayefanya mazoezi ya kutenda dhambi, kwa kuwa mbegu ya Mungu inakaa ndani yake. Na hiyo inaweza kumaanisha kwamba mbegu ya Mungu, kama mbegu ya Neno la Mungu, inaweza kukaa ndani ya mtu.

Watu wengi wanafikiri ndivyo ilivyo. Lakini pia unaweza kutafsiri hiyo kurejelea uzao wa Mungu. Kwa hivyo, mtoto wa Mungu, watoto wa Mungu, wanakaa ndani ya Mungu.

Kwa hivyo, mbegu inaweza kurejelea Neno, lakini neno la Kigiriki, katika matumizi yake mapana, pia linamaanisha wazao au watoto. Kwa hivyo, kwa vyovyote vile, Neno la Mungu hukaa ndani ya watu, au watu wa Mungu wanakaa ndani ya Mungu. Huwezi kuendelea kutenda dhambi kwa sababu umezaliwa na Mungu.

Kwa hili ni dhahiri ni nani ni watoto wa Mungu na ambao ni watoto wa shetani. Yeyote asiyetenda haki hatoki kwa Mungu, wala yule asiyempenda ndugu yake. Kwa maana huu ndio ujumbe ambao mmesikia tangu mwanzo, kwamba tunapaswa kupendana.

Ikiwa tulijiuliza mapema, ni ujumbe gani uliokuwa tangu mwanzo? Hapa, John, anasema waziwazi. Hatupaswi kuwa kama Kaini, ambaye alikuwa wa yule mwovu na akamuua ndugu yake. Na kwa nini alimuua? Kwa sababu matendo yake mwenyewe yalikuwa maovu, na ya ndugu yake yalikuwa ya haki.

Msishangae, ndugu, kwamba ulimwengu unawachukia. Tunajua kwamba tumepita kutoka mauti na kuingia katika uzima kwa sababu tunawapenda ndugu. Yeyote asiyependa hukaa katika mauti.

Kila mtu anayemchukia ndugu yake ni muuaji, na mnajua ya kuwa hakuna muuaji aliye na uzima wa milele unaokaa ndani yake. Kwa hili tunajua upendo, kwamba alitoa maisha yake kwa ajili yetu. Hiyo itakuwa ikimaanisha Kristo, kwa kweli.

Na tunapaswa kutoa maisha yetu kwa ajili ya ndugu. Lakini ikiwa mtu yeyote ana mali za ulimwengu na anamwona ndugu yake akiwa na uhitaji, lakini anafunga moyo wake dhidi yake, upendo wa Mungu unakaaje ndani yake? Watoto wadogo, tusipende kwa maneno, au kuzungumza, bali kwa matendo na kweli. Kwa hivyo, kuchukua chache kutoka kwa mistari hiyo.

Chini ya kichwa cha wito wa upendo, chini ya kichwa cha onyo kuu. Kwa hivyo, kwanza, kumekuwa na mgawanyiko. Sura ya 219, walitoka kwetu, hawakuwa wetu.

Nadhani kwa ujumla, tunaweza kukisia kuwa kulikuwa na hisia ngumu. Kulikuwa na watu wengine ambao walikata uhusiano kati yao. Labda mifano kadhaa ya watu wanaokatana, kuchukiana, kupuuzana.

Na nadhani baada ya mgawanyiko, amewaambia watu unapaswa kukaa ndani ya Kristo, na usiwafuate wale ambao wameondoka. Kufuatia mgawanyiko huo na kuondoka huko, unaweza kujua ni nani. Kutambua wale waliozaliwa na Mungu kunawezekana.

Watu ambao wametoka hawajakaa, hawafanyi haki, hawampendi ndugu yao, wamejitenga na ushirika wa mitume. Na unaweza kujua ni nani. Kwa hivyo, hilo ndilo jambo la kwanza anasema hapa, chini ya wazo hili la wito wa upendo.

Sio lazima kukuna kichwa chako na kujiuliza, je, niwafuate wale ambao wameonyesha chuki katika kuondoka kwao kutoka kwa jamii ya mitume? Pili, tulisikia mapema katika 1: 5 kwamba Mungu ni nuru. Hiyo ni moja wapo ya mada kuu za kitabu. Upane wa pili wa hiyo ni kupendana.

Usijitenge nao. Mistari ya 11 na 12. Huu ndio ujumbe ambao umesikia.

Usiwe kama Kaini. Mungu ni nuru, na Mungu ni upendo; tutaona baadaye. Na kwa hivyo, hatupaswi kuwa kama Kaini.

Hatupaswi kujitenga kutoka kwa kila mmoja kanisani. Kisha, kupitia sehemu hii yote, kimsingi, tunakumbushwa kwamba upendo sio nomino tu. Sio dhana ya kufikirika kwa John.

Ni shughuli. Ni kitendo. Ni matokeo ya moja kwa moja ya uhusiano.

Ikiwa una uhusiano na mtu, au, nimeona, hata uhusiano na mbwa. Mbwa mzuri na mtoto ambaye ana mbwa mzuri, ni kama marafiki. Mtoto huyo yuko kwenye uhusiano na mbwa.

Inaweza kuwa jambo tamu na zuri kuona. Huu ni upendo. Huu ni upendo ambapo kuna uhusiano kati ya viumbe.

Wanafahamu, na wanaishi kwa uhusiano na kila mmoja. Inawezekana katika jumuiya ya Kikristo kufafanua upendo kulingana na dhana. Unaweza kufafanua kulingana na mambo ambayo Yesu alifanya.

Huu ni upendo. Alikufa kwa ajili ya dhambi zangu. Inaweza kuwa jambo la kweli sana, lakini jambo tasa sana.

Lakini kwa John, upendo ni kitenzi. Upendo huu ambao unajionyesha katika ufahamu wa watu wengine na mahitaji yao, hiyo ni alama ya msingi ya kuwa mtoto wa Mungu. Pia ni hakikisho kwamba una uzima wa milele.

Ikiwa unahisi kulazimishwa kuonyesha kujali watu wengine, hiyo ni ishara nzuri. Inaweza kuwa ishara ya kusumbua kwa sababu unaweza kusema, oh, natamani ningekuwa na moyo mgumu ili nisisumbuliwe na mahitaji ya watu wengine. Lakini basi katika akili yako nzuri, unatambua, vizuri, hili ni jambo zuri kwamba ninasumbuliwa na mahitaji ya watu wengine kwa sababu ni ishara kwamba Mungu ameshughulikia mahitaji yangu, na Mungu ni halisi kwangu, na ninataka kushughulikia mahitaji ya watu wengine kwa sababu ndivyo Mungu alivyo kwangu.

Yeye ni Mungu anayeonyesha upendo, na ni Mungu anayeniwezesha kushiriki katika upendo wake na watu wengine. Kwa hivyo hiyo ilikuwa kidogo juu ya wito wa upendo. Usiwe kama Kaini.

Mpende jirani yako. Kupendana. Kisha tuna uthibitisho wa upendo.

Kwa hili, tutajua kwamba sisi ni wa ukweli na kuwahakikishia mioyo yetu mbele yake. Maneno haya yanaomba kufasiriwa katika muktadha wa watu ambao wamevurugika kwa sababu kumekuwa na mpasuko kanisani. Sijui ikiwa umewahi kuwa sehemu ya kujitenga kwa jamii ya Kikristo, lakini husababisha uchungu mwingi, kutokuwa na uhakika wakati mwingine, kutokuwa na utulivu mwingi.

Na John anajaribu kuleta utulivu watu ambao wamepitia kitu ambacho ni kiwewe kwao. Hakikisha mioyo yetu mbele yake, mstari wa 20. Kwa maana wakati wowote moyo wetu unapotuhukumu, Mungu ni mkuu kuliko mioyo yetu, na anajua kila kitu.

Wapendwa, ikiwa mioyo yetu haituhukumu, tuna ujasiri mbele za Mungu. Na kila tunapomba, tunapokea kutoka kwake kwa sababu tunashika amri zake na kufanya kile kinachompendeza. Na hii ndiyo amri yake, kwamba tuamini katika jina la mwanawe, Yesu Kristo, na kupendana, kama vile alivyotuamuru.

Yeyote anayeshika amri zake hukaa ndani ya Mungu na Mungu ndani yake. Na kwa hili, tunajua kwamba yeye hukaa ndani yetu kwa Roho ambaye ametupa. Kwa hivyo, uchunguzi machache juu ya mistari hiyo.

Kwanza kabisa, uhakikisho upo katika tabia ya Mungu, na sio kujiamini kwetu. Sote tunajua methali, Mtuini Bwana kwa moyo wako wote, na usitegemee ufahamu wako mwenyewe. Katika njia zako zote, mtambue, naye ataelekeza njia zako.

Aina hiyo ya msingi ndio John anazungumza kutoka hapa. Hivi ndivyo tunavyojua kuwa sisi ni wa ukweli na kuwahakikishia mioyo yetu. Mioyo yetu inapotuhukumu, Mungu ni mkuu, na anajua kila kitu.

Kwa hivyo, mgawanyiko unaweza kuwa umetuvuruga, lakini Mungu ni mkuu kuliko mgawanyiko. Na kwa hivyo tuna uhakikisho ambao ni zaidi ya uwezo wetu wa kujihakikishia. Ni muhimu sana wakati msiba unatokea, kwa sababu, unajua, sisi ni viumbe.

Na mambo hutokea ambayo ni makubwa kuliko sisi, na yanatushika, na hatuna msaada. Inaweza kutokea wakati mtu anakufa, ikiwa umewahi kuwa na huzuni. Haijalishi uhakikisho wako wa wokovu ni thabiti kiasi gani, mtu wa karibu nawe anaweza kufa, na inaweza kuwa isiyotarajiwa sana kwamba unajikuta huwezi kulala, labda hauwezi kula.

Unajikuta katika hali iliyobadilishwa, na lazima uipande. Itachukua masaa kadhaa au siku kadhaa. Siku nyingine, tulipokuwa na dhoruba kubwa, na nikarudi nyumbani kwangu, na kulikuwa na mti kwenye nyumba yangu, na kulikuwa na miti kila mahali, na barabara ilikuwa imefungwa, na ilikuwa kama bomu lilikuwa limelipuka.

Unajua, tunaita mshtuko huu. Unajua, unaangalia vitu, na huwezi kushughulikia. Na katika nyakati hizo, unachoweza kusema, ikiwa unamwamini Mungu ni, ikiwa unamjua Kristo, unasema tu, Mungu ana amri ya hii, na sielewi, lakini Yeye ni mwema, na nitamwamini.

Na katika masaa haya, wakati mimi na mke wangu tulipokuwa tukijaribu kushughulikia uharibifu huu uliotokea, mke wangu aliniambia, alisema, vizuri, unajua, unachoweza kusema ni kwamba, Bwana anatoa, na Bwana anachukua. Na nikasema, ndio. Nikasema, na inasema nini baadaye? Akasema,, Jina la Bwana, libarikiwe.

Kwa hivyo Mungu anajua vitu vyote, na Mungu ni mkuu kuliko kutokuwa na utulivu wa mioyo yetu midogo. Unajua, mtu mmoja kati ya bilioni nane duniani hivi sasa, na chini, unajua, kati ya mamia ya mabilioni ambayo yamekuwa hai kwa Mungu kwa karne nyingi, Mungu ni mkuu sana kwamba anaweza kutupa utulivu ambao unapita mwisho wetu wenyewe na udogo wetu wenyewe. Hapo ndipo uhakikisho ulipo.

Iko ndani ya Mungu. Tunaona katika mstari wa 23 kwamba imani, utii, na upendo ni alama za mapokezi ya injili. Hii inahusiana na chati niliyoonyesha katika hotuba ya awali, kwamba tuna imani, tuna imani, tuna uaminifu, tuna amri au matendo au utii, na tuna upendo.

Na angalia wote ni watatu katika mstari wa 23. Hii ndiyo amri yake kwamba tunaamini na kupenda. Hiyo ndio maisha ya Kikristo yenye usawa yanajumuisha.

Na sasa tunayo, nadhani, kwa mara ya kwanza katika barua ya Yohana, utangulizi wa mtu ambaye anamjua amekuwepo wakati wote, kwa sababu Yohana aliandika injili.

Na katika injili hiyo, Yesu, alipokuwa bado duniani, aliahidi kutuma Roho. Na Yohana alikuwa, alisikia hivyo, na kisha Yohana akapokea kuja kwa Roho.

Kwa hivyo, anajulikana juu ya Roho Mtakatifu sasa labda kwa miaka 50 anapoandika haya. Lakini katika mstari huu, kwa mara ya kwanza, anamtaja Roho Mtakatifu. Na Roho hufanya uhakikisho.

Kwa kushirikiana na Mungu na Mwana wa Mungu, na kwa kushirikiana na mwenzi wetu kwake, imani yetu, utii wetu, upendo wetu. Tunapomjibu Mungu, tunapata uhakikisho kwamba Yeye anakaa ndani yetu. Na hiyo pia inaweza kutafsiriwa kati yetu.

Sio jambo la mtu binafsi tu, ni jambo la jamii. Watu wa Mungu, mume, mke, na ndoa, wafanyakazi wenza katika injili. Sio kwamba Yesu yupo nasi kibinafsi, lakini anatuunganisha pamoja kwa uwepo wa ushirika, na Yohana anarejelea hilo hapa.

Ifuatayo, tuna wito wa kuchagua. Katika sehemu hii kubwa, anazungumzia, unajua, ni onyo. Na tuna wakala kuhusiana na onyo hili.

Tunaweza kuchagua kuwa njia fulani. Anasema, Mpendwa, usiamini kila roho. Lakini jaribu roho ili kuona ikiwa zinatoka kwa Mungu.

Kwa maana manabii wengi wa uongo wametoka ulimwenguni. Kwa hili mnajua Roho wa Mungu. Kila roho inayokiri kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili inatoka kwa Mungu.

Na kila roho isiyokiri Yesu haitokani na Mungu. Hii ndiyo roho ya Mpinga Kristo, ambayo mlisikia inakuja. Na sasa iko ulimwenguni tayari.

Kuna mengi ambayo yanaweza kusemwa juu ya mistari hii. Lakini moja ya mambo tunayoweza kusema katika kitabu kinachozungumza juu ya upendo sana ni kwamba upendo haumaanishi udanganyifu wa ujinga. Upendo haumaanishi chochote ninachothibitisha, chochote ninachohisi joto, chochote ninachojisikia vizuri, chochote ninachopenda; Huo ni upendo.

Upendo ni upendo. Upendo ambao Yohana anafikiria hapa ni utambuzi. Inajaribu roho, sauti, washawishi walio karibu nasi na ambao wanaweza kutaka kutuathiri.

Kwa hivyo, upendo sio hisia au hisia tu. Inaweza kujaribiwa. Pili, imani juu ya Yesu Kristo hufunua ikiwa madai au maoni ni ya kweli au la.

Tayari nimesema kwamba wazo kuu katika 1 Yohana ni kwamba Mungu ni nuru. Lakini sababu moja ambayo Yohana anazungumza juu ya Mungu ambaye haonekani, baadaye atasema hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote, na amesema

hivyo katika Yohana sura ya 1. Moja ya sababu anazoweza kuzungumza kulingana na kuonekana kwa Mungu wakati haonekani ni kwa sababu Kristo amekuja. Kristo amemdhahirisha Mungu kwetu.

Na hii inamaanisha kuwa kile unachofikiria juu ya Kristo kinafafanua kile unachofikiria juu ya Mungu. Ikiwa unafikiri kwamba Kristo ni kiumbe aliyeumbwa na sio nafsi ya pili ya Utatu, wa kimungu, na mmoja na Baba katika umilele wote, basi ufafanuzi wako wa Mungu ni tofauti na ikiwa unafikiri Yesu ni Mwana wa Mungu ambaye alimdhahirisha Mungu katika ulimwengu huu kwa utimilifu wote unaowezekana kwa uungu kujidhahirisha ndani yake. Kristo ni Mwana wa Mungu ambaye alimdhahirisha Mungu katika umbo la mwanadamu.

Kwa hivyo, hii ndio sababu kwa nini Yohana anasisitiza sana utu wa Kristo na kazi ya Kristo sana, kwa sababu ana bidii kwa Mungu, ambaye ni nuru. Na ikiwa unamkosea Yesu, haumpati Mungu sawa. Unaweza kuwa na Yesu ambaye kwa kweli anakuongoza gizani.

Sio Yesu halisi. Na anafafanua hii hapa kama Yesu ambaye amekuja katika mwili. Na ikiwa unataka kujua hiyo inamaanisha nini kikamilifu zaidi, soma injili ya Yohana.

Injili ya Yohana ni nakala ndefu ya mambo ambayo Yesu alisema na mambo ambayo Yesu alifanya ambayo ingawa inasema katika Yohana 1 18, hakuna mtu aliyewahi kumwona Mungu, yaani Mungu Baba, Mungu anayesema ni nuru, hakuna mtu aliyemwona Mungu huyo, isipokuwa Mwana wa pekee au Mwana wa pekee wa Mungu, Amemuelezea. Ameishi maisha duniani ambayo yanatoa mwonekano kwa Mungu asiyeonekana, anayepita maumbile. Kwa hivyo, unahitaji kuchagua.

Unahitaji kubagua. Kuna roho ya Mpinga Kristo. Kuna roho ya watu ambao inaonekana wameondoka kanisani.

Kuna roho ya watu ambao hawamkiri Yesu Kristo kuwa amekuja katika mwili. Na unahitaji kuamua Mungu ni nani na unafikiri Kristo ni nani. Na kwa kweli, nadhani anawaandikia watu ambao walifanya uamuzi sahihi mwanzoni.

Na anasema, kaa katika uamuzi uliofanya kwamba huyu ndiye Yesu ni nani. Katika ulimwengu wetu wa kisasa, kila muongo au miwili, kutakuwa na harakati mpya ambayo inaamua kwamba Yesu sio ambaye kanisa limemkiri kuwa. Huko nyuma katika miaka ya 60 na 70, kulikuwa na harakati inayoitwa hadithi ya Mungu mwenye mwili, hadithi ya Mungu mwenye mwili.

Na hawa walikuwa wasomi nchini Uingereza na wasomi huko Amerika Kaskazini. Na walikuwa wakiandika vitabu na nakala wakizungumza juu ya jinsi, kwa kweli, wazo hili la Mungu kuja ndani ya Yesu, hiyo ilikuwa hadithi ya zamani. Na hatupaswi kuamini hilo.

Na kisha, miaka kadhaa baadaye, kulikuwa na kitu kinachoitwa Semina ya Yesu. Na watu wa Semina ya Yesu hawakufikiria kwamba Yesu alikuwa mwana wa Mungu. Na kwa kweli, walipiga kura juu ya maneno ya Yesu katika injili.

Walitumia shanga za rangi tofauti. Na kulikuwa na kikundi cha wasomi 70 au 80. Na wangepiga kura, je, Yesu alisema hivi? Na Yesu alisema hivyo? Na katika Sala ya Bwana, walijua kwa hakika kwamba alisema, baba yetu.

Lakini hakuna maneno mengine yalikuwa na uhakika katika Sala ya Bwana. Kwa hivyo, kuna roho huko nje kila wakati, mara kwa mara. Na mara nyingi, tunawaona karibu na Pasaka kwenye CNN au kitu kingine, kwa sababu huo ni wakati mzuri wa kutangaza kitu cha kushangaza ili kuwafanya watu watazame vyombo vya habari.

Nadharia mpya juu ya Kristo. Na Yohana anasema tu, Kaa katika kile tulichokiona. Yohana, Petro, Yakobo, na wengine ni mashahidi wa kitume wa kupata mwili kwa Mwana wa Mungu.

Ukichagua, hapa kuna uthibitisho wako. Unapochagua, hapa kuna uthibitisho wako. Watoto wadogo, mmetoka kwa Mungu, na mmewashinda.

Hiyo ni, roho hizo, kikundi cha schismatic kanisani. Umewashenda, kwa maana yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yule aliye ulimwenguni. Wanatoka ulimwenguni. Kwa hiyo, wanazungumza kutoka kwa ulimwengu, na ulimwengu unawasikiliza.

Sisi tunatoka kwa Mungu, yaani, sisi mitume, na waumini wanaothibitisha ujumbe wa kitume. Yeyote anayemjua Mungu anatusikiliza. Yeyote asiyetoka kwa Mungu hatusikilizi.

Kwa hili, tunajua roho wa kweli na roho ya makosa. Kuchukua namba moja, uthabiti upo ndani ya yeye aliye pamoja nasi na kati yetu. Mstari wa nne, unatoka kwa Mungu, umewashinda.

Aliye ndani yenu na kati yenu ni mkuu kuliko yule aliye ulimwenguni. Hapo ndipo uthabiti wetu ulipo. Watu wanapokuja na kuondoka, harakati huja na kwenda, madai huja na kuondoka, Mungu anabaki imara.

Pili, mgawanyiko wa kanisa hutokea wakati ulimwengu unapata mkono juu ya neno. Neno ni maandiko. Mstari wa tano unazungumza juu ya watu kutoka ulimwengu ambao huzungumza kutoka kwa ulimwengu, na ulimwengu unawasikiliza.

Na ni wazi anafanya uhusiano hapa kati ya ulimwengu na wale ambao wameacha kanisa la Johannine mnamo 219, walitoka kwetu. Amekuwa akionya juu ya kikundi

hicho tangu mstari huo. Kanisa lina kazi ngumu sana kwa sababu Mungu wetu aliupenda sana ulimwengu.

Na tuna misheni ulimwenguni, na tunaishi ulimwenguni. Na tunataka kuungana na ulimwengu. Tunataka kuboresha ulimwengu.

Tunataka kuwatunza maskini duniani. Tunataka kuwa na hospitali duniani. Kuna mambo mengi tunayotaka kufanya, na yote ni duniani.

Lakini kuna ulimwengu kama aina ya ujenzi wa ibada ya sanamu. Kuna ulimwengu kama mpinzani wa Mungu. Kuna ulimwengu ambao unataka kusema hakuna Mungu.

Sisi ndio mamlaka. Sisi wenyewe. Tunajijengea sayari nadhifu zaidi, peke yetu, na hatuhitaji msaada wowote unaopita.

Na Yohana anasema, hivi ndivyo makanisa yanavyoharibiwa, ni wakati wanaacha kumsikiliza Mungu kama mamlaka, na ulimwengu unakuwa mamlaka yao. Na wanapaswa kutetea mambo ambayo ulimwengu unawaambia wanapaswa kutetea ikiwa kweli wanataka kukubalika kwa ulimwengu. Jambo la tatu la kuchukua ni kwamba ujumbe na mafundisho ya kitume yanatoka kwa Mungu.

Na ni mtihani wa roho. Kwa roho, ningemaanisha mawazo, madai, mafundisho, pamoja na watu wanaoyatetea, na roho halisi, roho chafu, roho ambazo sio takatifu, lakini roho ambazo ni chini na wajumbe na watumishi wa shetani. Unaposoma Biblia kwa ujumla, unaona kwamba kuna nguvu za kiroho.

Katika ulimwengu, kuna malaika ambao ni wazuri. Kuna malaika ambao sio wazuri. Kuna Mungu, ambaye ni mkamilifu.

Kuna Shetani, ambaye ni kinyume na Mungu. Na matokeo ya haya yote ni kwamba tuna roho zinazopingana ulimwenguni. Tuna mambo mazuri, na tuna mambo ya giza, mabaya, na ya uharibifu.

Yohana anasema, sisi, yaani, sisi mitume, tunatoka kwa Mungu. Yeyote anayemjua Mungu anatusikiliza. Yeyote asiyetoka kwa Mungu hakutusikiliza.

Kwa hili, tunajua roho wa kweli na roho ya makosa. Hii ndiyo sababu tunajifunza Biblia zetu. Hii ndio sababu tunasikia mahubiri angalau labda mara moja kwa wiki kanisani ikiwa sisi ni Wakristo wanaoenda kanisani.

Tunahitaji kila wakati kunoa na kusafisha na kukumbusha juu ya kile Mungu anasema na Mungu ni nani, ili tujue ni nini kweli na tujue kile tunachohitaji kukaa mbali na au tunahitaji kukabiliana au tunahitaji kuhama. Kwa hivyo hiyo ni sehemu ya nne, onyo kuu. Jihadharini na kosa la Kaini.

Jihadharini na manabii wa uwongo. Pata utambuzi. Chagua uhusiano na Mungu ambao unajumuisha imani na amri za Mungu, na kisha tutakuwa na uthabiti ambao Mungu hutoa, na tutakua katika uelewa wetu wa faida yetu kutoka kwa ujumbe wa kitume na maisha yetu katika jumuiya ya mitume.

Tuna sehemu nyingine tunayotaka kufunika haraka, na ninaita hii sharti la msingi, na umuhimu huo ni upendo wa Mungu. Sasa, hii haiondoi hitaji la kuamini. Haiondoi umuhimu wa mafundisho ya kweli ya Kristo.

Haiondoi umuhimu wa amri. Lakini anazingatia tu sasa kumpenda Mungu. Na hapa kuna mawaidha ya kwanza ya wawili kupenda.

Wapendwa, wapendane. Kwa maana upendo unatoka kwa Mungu, na yeyote anayependa amezaliwa na Mungu na anamjua Mungu. Mtu yeyote asiyependa hamjui Mungu kwa sababu Mungu ni upendo.

Katika hili, au inaweza kutafsiri kwa hili, upendo wa Mungu umedhihirishwa kati yetu kwamba Mungu alituma mwanawe wa pekee ulimwenguni ili tuweze kuishi kupitia yeye. Na neno hilo kuishi huko linatokana na neno zoe, maisha. Kitenzi ni zao, lakini sio neno ambalo tuliona hapo awali, bios, ambayo inamaanisha kila siku, fanya kazi siku, pata riziki.

Hii ndio nguvu ya maisha ambayo Mungu hutoa. Ni uhai wa mwili ulio hai kinyume na maiti. Tuna uzima, na kupitia Kristo, tuna uzima wa milele.

Tunaweza kuishi kupitia yeye. Katika hili ni upendo, sio kwamba tumempenda Mungu, lakini kwamba alitupenda na kumtuma mwanawe kuwa upatanisho wa dhambi zetu. Tunaweza kutoa makisio matatu kutoka kwa hii.

Kwanza, katika mstari wa saba, kumjua Mungu ni kuonyesha na kutumia upendo. Ikiwa unatoa kitu, unang'aa nayo. Inatoka kwako.

Tena, mstari wa saba, tupendane kwa maana upendo unatoka kwa Mungu, na kila mtu anayependa amezaliwa na Mungu na anamjua Mungu. Ikiwa unamjua Mungu, basi upendo ni moja wapo ya alama za hilo. Nadhani anasema hivyo kwa sehemu kwa sababu amekuwa na watu kuondoka.

Walionyesha kutokuwa na upendo, na anawahakikishia watu ambao wamebaki maana ya kumjua Mungu. Inamaanisha kuelewana, kuvumiliana, sio kukata kila mmoja au kujitenga kutoka kwa kila mmoja. Pili, kwamba Mungu ni upendo haimaanishi kuwa upendo ni Mungu.

Na inahitaji tu kusemwa kwamba Mungu ni mtu. Mungu sio sifa. Yeye sio wazo la kufikirika.

Wakati Yohana anasema Mungu ni upendo, anamaanisha kwamba upendo wa Mungu una nguvu sana na upendo wa Mungu ni maarufu sana katika kujifunua kwake katika Kristo. Kwamba tunaweza kumlinganisha Mungu na upendo katika mambo fulani, ingawa sio kwa njia zote. Kwa hivyo, anatumia tu, unaweza kusema, hyperbole kukuza upendo wa Mungu na ukuu wa upendo wa Mungu.

Tayari amesema nyuma katika 3: 1, angalia ni aina gani ya upendo ambao Baba ametupa. Ni jambo la ajabu sana kwamba Mungu amechukua mwili na kufa kwa ajili ya dhambi zetu, na anatupa tumaini la uzima wa milele. Kwa hivyo, Mungu ni upendo.

Lakini upendo ni sifa ya Mungu. Upendo sio mbadala wa Mungu. Na jambo tukufu juu yake ni sifa ya Mungu ambayo anaweza kushiriki na viumbe.

Baadhi ya sifa za Mungu, tunasema, haziwezi kuambukizwa. Hawezi kuwasiliana na ufahamu wake wote. Anajua kila kitu.

Sitawahi kujua kila kitu. Yuko kila mahali mara moja. Yuko kila mahali.

Ninaweza tu kuwa vile nilivyo. Na kuna mambo mengine mengi juu ya Mungu, mambo ambayo yote ni ya kweli na ya kweli kabisa juu ya Mungu ambayo sio kweli juu ya mwanadamu yeyote. Lakini upendo wa Mungu ni sifa ambayo anaweza kushiriki na watu wake, na anafanya hivyo.

Kwa hivyo, ni jambo la ajabu sana. Lakini hatutaki kuanguka katika mtego wa kufikiria kwamba, vizuri, ikiwa mtu anaonyesha upendo, huyo ni Mungu. Tunaweza kuonyesha upendo bila kumjua Mungu kwa sababu tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, na wanadamu wana uwezo wa kujali na kuonyesha heshima kwa wengine.

Kwa hivyo, kama vile mbwa na paka wanaweza kupenda, wanapenda wamiliki wao; Watu wanaweza kuingia kwenye mabishano juu ya ikiwa mbwa au paka wanapenda zaidi. Ikiwa una paka, unafikiri paka wako ndiye rafiki bora wa watu. Sitaingia katika hilo hapa.

Lakini kwa kuwa hata wanyama wanaweza kupenda, hakika watu wanaweza kupenda. Wameumbwa kwa mfano wa Mungu. Lakini basi kuna aina hii nyingine ya upendo ambayo inawezekana kupitia kupokea upendo wa Mungu ambao ulionyeshwa katika Kristo, na ndivyo Yohana anazungumza hapa.

Kipimo cha upendo, nambari tatu, sio hisia za kibinadamu lakini kitendo cha kimungu katika Kristo, na haswa upatanisho. Katika hili kuna upendo, sio kwamba

tumempenda Mungu, lakini kwamba alitupenda, unaofafanuliwa kama kumtuma mwanawe kuwa upatanisho wa dhambi zetu. Mimi hutumia ujumbe huu kila wakati ninapoigiza, au aya hii ninapofanya ndoa, kwa sababu ni muhimu kwa watu wanaoolewa kuelewa kuwa kuna upendo mkubwa kuliko upendo wa kibinadamu.

Na ikiwa unataka upendo kamili katika ndoa yako, basi unahitaji upendo ambao Mungu alionyesha kwa kumtuma mwanawe kutoa dhabihu kwa ajili ya wengine. Hiyo ndiyo kipimo cha upendo. Sio hisia ya kibinadamu.

Ni kitendo cha kimungu katika Kristo, na haswa kuchukua kwake dhambi za wengine. Kuna mawaidha ya pili ya kupenda hapa. Na kisha tutamaliza na sehemu hii.

Wapendwa, ikiwa Mungu alitupenda sana, tunapaswa kupendana. Hakuna mtu aliyewahi kumwona Mungu, yaani, Mungu Baba, katika utukufu wake uliopita. Ikiwa tunapendana, Mungu anakaa ndani yetu, na upendo wake umekamilika ndani yetu.

Kwa hili tunajua kwamba tunakaa ndani yake na yeye ndani yetu kwa sababu ametupa roho yake. Na tumeona na kushuhudia kwamba Baba amemtuma mwanawe kuwa mwokozi wa ulimwengu. Kuchukua mara chache kwa haraka.

Nambari moja, upendo wa Mungu huchochea yetu. Unajua kichocheo ni nini. Ni kitu ambacho unaongeza kwa kitu ambacho husababisha kuchochewa au kuwa hai.

Ikiwa Mungu alitupenda, tunapaswa kupendana. Tunapaswa kuhama kutoka kwa kile Mungu ametufanyia hadi jinsi tunavyochukuliana. Na Mungu yupo pamoja nasi kuhimiza hilo.

Na amri za Mungu pia zinatusukuma katika mwelekeo huo. Pili, upendo wa Mungu unaonyeshwa na kukamilishwa. Na kwa hilo, inamaanisha kukamilisha athari iliyokusudiwa.

Mungu anakaa ndani yetu, na upendo wake umekamilika. Haimaanishi kwamba sisi ni wakamilifu au kwamba tunapenda kwa ukamilifu wote ambao Mungu hufanya. Lakini inamaanisha upendo wa Mungu huenda nje kufanya kitu, kuwa na athari.

Na inakamilishwa wakati waumini wanapendana. Nilisikia msemu miaka kadhaa iliyopita ambao umekuwa ukinishikilia kila wakati, na ninaona ni rahisi sana katika uhusiano huu. Kamwe usidharau nguvu ya ishara ndogo.

Na tunapoishi katika jamii ya Kikristo, wakati mwingine tunaona kitu kidogo au tunafikiria kitu kidogo. Tunaweza kutuma barua pepe. Tunaweza kutuma kadi.

Tunaweza kusema neno kwa mtu. Lakini tunafikiria, vizuri, hiyo haitasuluhisha chochote. Kwa nini ujisumbue? Lakini mara nyingi ni ishara ndogo ambazo zinaonyesha upendo.

Mungu anajua hiyo ndiyo yote unayo wakati wake. Na hiyo ndiyo yote inayofaa kwako. Lakini ni muhimu sana kwa mtu mwingine ikiwa mtu anaonyesha utambuzi mdogo tu juu yao.

Hatujui wakati mwingine jinsi watu wanaweza kuwa wapweke. Hivi majuzi, nilikutana na mtu ambaye alikaa na mtu kanisani. Na watu waliokaa nao waliguswa sana kwa sababu kila wakati hukaa mahali pamoja, na kila wakati hukaa peke yao.

Na wazo kwamba mtu angekuja na kukaa nao liliwafanya wajisikie. Walikuwa wazee. Na unakuwa mzee wakati mwingine.

Unajua, watoto wako wako mbali, na marafiki zako wanakufa, na familia yako inakufa. Na kwa mtu ambaye ni mdogo kuja kukaa nawe na kupenda kukuonyesha utunzaji, hii ilikuwa ya maana sana kwao. Kwa hivyo upendo, upendo wa Mungu, ni mkubwa na wa juu na unaopita mabaya kama ulivyo, kama inavyoonyeshwa katika Kristo.

Inafunuliwa na kukamilishwa tunapopendana. Hilo ni jambo kubwa tunapopendana. Na kwa kweli, wakati hatufanyi hivyo, ni jambo kubwa.

Tatu, jibu kwa roho ili kupenda ni uhakikisho wa kukaa ndani ya Mungu na kinyume chake. Ikiwa unataka kuwa salama zaidi kwa maana kwamba Mungu yuko pamoja nawe, basi jihadharini katika siku zijazo kutengeneza orodha na kuwaombea watu walio katika hali. Na ikiwa kuna njia ambazo unaweza kufikia na kujihusisha katika kutunza watu, basi fanya hivyo.

Na inasema, kwa hili tunajua ya kuwa tunakaa ndani yake na yeye ndani yetu kwa sababu ametupa roho yake. Kwa hili tunajua, inahusiana na kupendana kama Mungu alivyotupenda. Hatimaye, John anashuhudia uhakikisho ambao anatoa kwa wasomaji wake.

Yohana anasema, tumeona, ambayo ni pamoja na wasikilizaji wake au wasomaji, lakini inatumika hasa kwa wale, ukirudi kwenye mistari ya mwanzo ya 1 Yohana, anazungumza juu ya kile tumeona, kile tulichosikia, kile tumegusa, kile tumeshughulikia. Huo ndio ushuhuda wa maisha ya kidunia ya Yesu. Tumeona na kushuhudia kwamba Baba alimtuma mwanawe kuwa Mwokozi wa ulimwengu.

Na Yohana anamalizia sehemu hii kwa kushuhudia uhakikisho ambao anatoa kwa wasomaji wake kwamba amepokea kutoka kwa Mungu. Na huo ndio mwisho wa sehemu ya tano ya 1 Yohana.

Huyu ni Dk. Robert Yarbrough na mafundisho yake juu ya nyaraka za Johannine, Kusawazisha Maisha katika Kristo. Hiki ni kipindi cha 7, 1 Yohana, Imani Kamili. Sehemu ya 4 [3:9-4:6] Onyo la Kati. Sehemu ya 5 [4: 7-14] Sharti la Msingi.