

Dkt. Robert A. Peterson, Theolojia ya Johannine, Kipindi cha 3, Mtindo wa Johannine, Sehemu ya 2

© 2024 Robert Peterson na Ted Hildebrandt

Huyu ni Dkt. Robert A. Peterson katika mafundisho yake kuhusu theolojia ya Johannine. Hii ni kipindi cha 3, Mtindo wa Johannine, Sehemu ya 2.

Tafadhali omba pamoja nami. Baba, asante kwa neno lako. Asante kwa injili ya Yohana. Tufungulie kwa upana zaidi. Tutie moyo, uturekebishe, na utuongoze katika njia yako ya milele; tunaomba kupitia Yesu Kristo, mpatanishi wa agano jipya. Amina.

Bado tuko katika awamu ya mwelekeo, wakati huu tukisoma mtindo wa Yohana. Tumeangalia msamiati wake tofauti, maelezo au maelezo ya uhariri, kutoelewana, na kejeli. Sasa tunaenda kwenye maana mbili. Mtume Yohana mara nyingi huchoza kwa maana mbili za maneno.

Wanafunzi ambao wamejifunza kanuni ya hemenetiki kwamba neno lina maana moja tu katika muktadha wowote huelekea kuzingatia kwa mashaka mifano ya Johannine entender mbili, maana mbili, au kuziita labda bahati mbaya. Hata hivyo, ni mara nyingi sana kuwa bahati mbaya. John amevunja sheria, bila shaka.

Maana moja ndiyo kanuni ya msingi. Hakungekuwa na maana mbili kama kusingekuwa na maana moja, lakini ameivunja kwa ufanisi.

Tusiwe na hatia ya kuwaamuru waandishi wa Biblia kile wanachoweza kufanya au wasichoweza kufanya. Tujifunze neno kwa unyenyekevu ili tuone walichofanya. Tayari katika utangulizi, Neno alifanyika mwili, Yohana anasema, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake.

Neno kukaa linamaanisha kuishi kwa muda mfupi, lakini linatokana na jaribio la zamani, mzizi wa neno la Agano la Kale katika Agano la Kale la Kigiriki, Septuagint, ambalo linahusiana na neno hema, hivyo likakaa nasi. Naam, ulifanyaje? Kwa nini unasema kwamba huenda ni sawa? Kwa njia, linamaanisha kukaa, lakini ni maana mbili. Tunasema pia linaonyesha mzizi huo wa hema kwa sababu ya maneno haya.

Tumeona utukufu wake, utukufu wake, na maskani yake vikienda pamoja. Yohana anasema kwamba maisha ya Yesu yalikuwa ya muda mfupi duniani, kwa kiasi, lakini pia kwamba ni dokezo kwamba alibadilisha maskani ya Agano la Kale. Katika sura ya pili, tayari tumeona kwamba anachukua nafasi ya hekalu la Agano la Kale na mwili wake, ambao ni hekalu la kweli na kubwa zaidi, ukitaka.

Katika sura ya tatu, lazima uzaliwe mara ya pili. Neno hilo anothan linamaanisha tena, na linamaanisha kutoka juu. Na kwa kweli, yote mawili yana maana nzuri kabisa.

Lazima uzaliwe mara ya pili, kuzaliwa kiroho baada ya kuzaliwa kwako kimwili, na lazima uzaliwe tena kutoka kwa Mungu na si kutoka kwa mama yako tu. Je, haya yote ni bahati mbaya? Hapana. Wanafunzi wa maandishi ya Yohana hawafikirii hivyo.

Wanaziona kuwa mifano ya Yohana akitumia maana mbili ili kumvutia msomaji tena. Hivyo ndivyo anavyofanya na mambo haya. Msemo maarufu katika injili ya Yohana unahusu mto ambapo mtoto anaweza kusubiri na tembo anaweza kuogelea.

Tuko kwenye maji ya tembo sasa. Hakika, mtu anayeisoma kwa mara ya kwanza hangeona mambo haya. Lakini haya ndiyo mambo.

Wapo pale. Wapo pale ili kuvutia shauku yetu, ili kuvutia umakini wetu. Na tayari nimesema.

Yohana 4:10 hadi 14 inazungumzia maji yaliyo hai kwa mwanamke Msamaria, ambayo yanamaanisha maji yanayotiririka. Ni hai. Yanatiririka.

Ni hai. Unaelewa? Na Yesu, bila shaka, anaitumia kwa maana mbili kuzungumzia maji ya kiroho, kwa mfano. Ni ishara ya uzima wa milele, ambao roho hutoa, au labda ni ishara ya roho inayoleta uzima wa milele.

Unaweza kutoa hoja nzuri kwa yoyote kati yao. Zote zina mantiki. Lakini yoyote utakayochagua, inaashiria nyingine.

Usambamba wa kawaida, niko kwenye nambari sita sasa, mgawanyo. Usambamba wa kawaida hufuata muundo A, B, B, A, au A, B, C, C, B, A. Unaweza kuwa na wanachama wengi upendavyo: A, B, C, D, E, E, D, C, B, A, kama hivyo. Kwa kawaida tunaweka nambari ndogo zilizoinuliwa za nambari moja kwa tafakari.

Kwa hivyo, A, B, B', A', kama hivyo. Yohana anatumia msemo wa "chiasm" kuunganisha vifungu pamoja na kusesitiza mawazo fulani. Kwa hivyo, katika utangulizi, tuna majina haya kwa ajili ya Yesu.

Hajaitwa Yesu mara moja, na hilo linaeleweka kwa sababu, kama mwana wa kabla ya kuzaliwa, hakuwa Yesu bado. Yusufu na Mariamu wote waliambiwa wampe jina Yesu. Kwa hivyo kama mwana wa kabla ya kuzaliwa, labda anaitwa mwana, sivyo? Hapana.

Kristo? Hapana. Mtu wa pili wa Utatu? Hapana. Hapana, anaitwa, kwanza kabisa, neno katika mstari wa kwanza, mara mbili, mara tatu.

Na kisha anaitwa. Jina lake linalofuata ni mwanga. Na angalau ameitwa hivyo katika mstari wa nane. Kwa hivyo, hivi ndivyo inavyofanya kazi.

Yohana anamtaja mwana aliyezaliwa kabla ya kuzaliwa kama neno, na kisha anamwita nuru. Na kama angekuwa akifuata ulinganifu wa kawaida, tungekuwa na mpangilio huu: neno, nuru, mwili kama neno, mwili kama nuru, lakini anabadilisha mpangilio huo. Ni neno katika mstari wa kwanza, ni nuru katika mstari wa nane, ni nuru ya kweli inayokuja ulimwenguni, mkuu wa B katika tisa, na neno lililofanyika mwili, bila shaka, katika mstari wa 14.

Na tena, hili linatambuliwa na kila maoni. Watoa maoni wengi sana wanalitambua. Mtu ni mkubwa vya kutosha kushughulikia mambo kama haya. Unaona. Linafanyaje kazi? Linafanya kazi kuangazia mwili wa neno, mwanga wa ulimwengu kupitia nuru.

Nuru ya kweli ilikuwa ikija ulimwenguni. Mstari wa tisa, neno likawa mwanadamu, mtu wa mwili na damu, 14. Huu ndio wakati pekee katika injili ya Yohana katika utangulizi ambapo mwili umetajwa kweli.

Tuna matokeo yake mara nyingi. Yesu anajiita yeye aliyetumwa na Baba, au anasema, Baba ndiye aliyenituma. Na akasema, ninyi mnatoka chini, mimi ninatoka juu, mambo ya aina hiyo.

Lakini hapa waziwazi, tuna nuru ya kweli inayokuja ulimwenguni, ikiionyesha dunia kama yenye dhambi na isiyo na ujinga, isiyo na maarifa ya Mungu; nuru ya kweli huja na kuleta maarifa ya Mungu na huleta usafi na utakaso kwa kila mtu aaminiye. Kwa hivyo, Yohana anatumia muundo huu wa chiastic, ulinganifu uliogeuzwa, kuunganisha sehemu ya maandishi yake na kuonyesha, katika hali hii, mada muhimu zaidi ya utangulizi, ambayo ni nafsi ya pili ya Utatu kuwa mwanadamu. Tuna muundo wa chiastic katika sura ya sita, mistari ya 36 hadi 40.

Sina maelezo kuhusu hili; mimi hufanya hivyo nikiwa mbioni tu, kwa hivyo wakati mwingine mimi hufanya makosa. Lakini 36, niliwaambia, mmeniona, wala hamwamini. Wote anipao Baba watakuja kwangu, na yeyote ajaye kwangu, sitamtupa nje kamwe.

Kwa maana nimeshuka kutoka mbinguni, si ili kufanya mapenzi yangu mwenyewe, bali mapenzi yake aliyenituma. Na mapenzi yake aliyenituma ndiyo haya, kwamba nisipoteze hata mmoja katika yote aliyonipa, bali nimfufue siku ya mwisho. Kwa maana mapenzi ya baba ndiyo haya, ya kwamba kila mtu amtazamaye Mwana na kumwamini awe na uzima wa milele; nami nitamfufua siku ya mwisho.

Kuna mpangilio wa kichaa hapa. Angalia kama naweza kuutoa. Mstari wa 36 unazungumzia kuona na kuamini, lakini umekataliwa, kuona na kutokuamini. Mstari wa 40, kila mtu amtazamaye Mwana na kumwamini.

Kwa hivyo, kuna A na A mkuu. Tena, tunatumia nambari moja iliyoinuliwa kusema A mkuu inalingana na A, lakini ni mkuu. Sio sawa. Katika baadhi ya maandishi, kwa kweli, inaweza kufanana, lakini si sawa; inafanana sana.

Tutazungumzia kuhusu tofauti za Yohana, ambazo ni sehemu muhimu ya mtindo wake, hivi punde. Hiyo ni 36. Wote anipao Baba watakuja kwangu; yeyote ajaye kwangu, sitamtupa nje kamwe.

Hiyo ni 39, hiyo ni B, hiyo ni B, Yesu akiwalinda watu wa Mungu. B mkuu ameshuka katika 39. Mapenzi ya Mungu ni kwamba asipoteze chochote, kwamba nisipoteze chochote katika yote aliyonipa, bali niifufue siku ya mwisho.

Kwa hivyo, akiona na kuamini, Yesu aliwaweka watu ambao Baba alikuwa amempa, watu waliomwamini. A, B, C, yote aliyonipa Baba yatakuja kwangu, yeyote ajaye kwangu sitawahi, sawa tulifanya hilo, nimeshuka kutoka mbinguni, 38, si kufanya mapenzi yangu mwenyewe, bali mapenzi yake yeye aliyenituma. Huyo ni C, na huyu hapa C mkuu, na haya ndiyo mapenzi yake aliyenituma.

C na C mkuu zote zina dhana hiyo. Yesu amekuja kufanya mapenzi ya Baba. Na hivyo, A, B, C, C mkuu, B mkuu, A mkuu.

Kuna moja ya kuvutia katika sura ya 12. Sijui kama nimeiona hii. Nawaambia nimewaambia wanafunzi wangu kwa miaka mingi kwamba ikiwa nitapata wazo la awali, mnapaswa kulitilia shaka sana.

Sidhani, sidai kuwa mbunifu, lakini Yohana 12:38 hadi 41 inavutia. Hilo silo nililokuwa nikifikiria, lakini hili ni sawa. Baba, litukuze jina lako.

Hapana, hiyo si sahihi, hiyo ni 28. Ah, ni ile niliyoifikiria, 38. 37 ndiyo ufunguo wa nusu nzima ya kwanza ya injili ya Yohana, kitabu kizima cha ishara.

Inafanana na kauli kuu ya kusudi kama tulivyoona, na hapa inasema, ingawa alikuwa amefanya ishara nyingi mbele yao, Wayahudi, na ulimwengu, bado hawamwamini. Ili neno lililonenwa na nabii Isaya litimie. Na hili ndilo neno, Bwana, ambaye ameamini aliyosikia kutoka kwetu na ambaye mkono wa Bwana umefunuliwa kwake, katika nukuu kutoka Isaya 53.

Kwa hivyo, katika neno la Isaya, A, katika mstari wa 38, A, ninatumia A kwa maana mbili tofauti. Mstari wa 38, sehemu ya kwanza, mstari wa 38, sehemu ya pili ni B, nukuu ya Isaya 53. Tukizungumzia imani, 30, 39, hawakuweza kuamini B mkuu kwa, tena, Isaya alisema, akimnukuu nabii, na sasa ananukuu Isaya sita.

Amewapofusha macho, ameifanya mioyo yao kuwa migumu, wasije wakaona kwa macho yao, wakaelewa kwa mioyo yao, wakageuka, nami ningewaponya. A, B, B mkuu, A mkuu, Isaya, anazungumzia neno la nabii, ananukuu sura ya 53. Nukuu Isaya 6 inazungumzia wakati huu kuhusu neno la nabii na kutokuamini.

Inaelekea kuunganisha maandishi pamoja, na inaonyesha, kwa njia, kwamba Isaya 53 inatabiri kutokuamini kwa watu wa agano wakati Masihi wao alipokuja na kujionyesha kwao. Tofauti ni sifa nyingine ya mtindo wa Yohana. Kwa kweli, tofauti ni sifa kubwa ya mtindo wa Yohana kiasi kwamba mambo ya ajabu hupata.

Unamaanisha nini? Leon Morris, ambaye aliandika maelezo mazuri kuhusu John, maelezo mafupi ya kiinjili, kijana, na ninamheshimu Leon Morris na kazi yake na ushawishi wake, anasita kusema dhidi yake, sisemi dhidi yake, lakini kwa ujumla, maelezo yake mazuri kuhusu John yanaweza kuboreshwa, njia nzuri ya kuyasema, kwa sababu labda anasoma Yohana sana kama injili ya muhtasari, na labda mtu mkuu wa Mungu, Leon Morris, hana mtazamo wa kutosha wa kipekee wa John anapoandika. Kwa vyovyote vile, maelezo yake ni mazuri, na masomo yake katika injili ya nne pia ni mazuri. Sura moja katika kitabu hicho inaitwa Tofauti, Kipengele cha Mtindo wa Johannine.

Morris anaonyesha kwa urahisi tofauti za mara kwa mara za msamiati na mpangilio wa maneno za John, na anahitimisha kwamba tofauti hiyo inatarajiwa. Ni jambo la kawaida tu katika John. Kwa kweli, anatoa hitimisho kubwa la hili.

Tofauti ni sifa ya kawaida ya mtindo wa Yohana kiasi kwamba uwepo wake si muhimu sana, lakini kwa kweli, inaweza kuwa muhimu asipobadilisha msamiati wake; ni njia ya kuweka msisitizo. Yohana huibadilisha, kwa hivyo tofauti kati ya upendo na upendo, agape na phileo katika sura ya 21, ni sehemu tu ya tofauti yake. Yohana anatumia maneno mawili tofauti kwa hapana. Anasema kondoo na kondoo na wana-kondoo, na anasema, upendo na upendo.

Inaonekana kama anatofautiana tu; anabadilisha msamiati wake, na anabadilisha mambo. Kwa kweli, Morris, Leon Morris, ambaye sasa yuko na Bwana, alikuwa sehemu ya kizazi cha zamani cha wasomi wa Agano Jipya ambao wakati mwingine walikuwa wasomaji wa ensaiklopedia katika masomo yao ya maneno, na hapa kuna mfano. Anasoma kila wakati katika injili ya nne, jambo fulani linarudiwa, na anaonyesha karibu kila wakati kuna tofauti katika mpangilio wa maneno.

Kisha anasoma mambo yanayotokea mara tatu, mara nne, mara tano. Kielelezo, na nimepoteza hesabu, ni kwamba mara sita au nane ni Yohana 15 pamoja na kudumu. Yohana anasema kaeni, kaeni, kaeni, kila tawi linalokaa ndani yangu huzaa langu, msipodumu, kaeni, oh neno langu, na Morris anaonyesha kila tukio la kudumu katika Yohana 15 linaonyesha tofauti.

Kwa hivyo, ilibidi awe mwangalifu. Je, Yohana hawezi kutoa hoja kwa tofauti? Ndiyo, angeweza, lakini ni bora uwe mwangalifu. Hoja tu ya yake, tukio tu la kutofautiana kwake labda linamaanisha zip.

Kwa hivyo, sura ya tatu, nimesikia, unajua, mahubiri na kadhalika, huwezi kuona ufalme wa Mungu, huwezi kuingia ndani yake, huwezi hata kuuona. Nadhani labda ni toleo la Jo hannine tu. Na kwa kuwa phileo inatumika kwa upendo wa baba kwa mwana, wakati mwingine, ni makosa kusema kiotomatiki phileo ni upendo mdogo kuliko agapao .

Kwa kweli, wakati mwingine inaweza kuwa mapenzi tu kati ya wanadamu, lakini si lazima iwe hivyo, kwa sababu tofauti ni sifa ya mtindo wa John. Sitaonyesha mifano mingine. Kuna mingi, mingi, mingi, mingi.

Mawazo ya Agano la Kale. Injili ya Yohana imejaa madokezo ya Agano la Kale. Kila moja ya sura 12 za kwanza ina mawazo ambayo mizizi yake inazama ndani kabisa ya udongo wa Agano la Kale.

Hiki ni kipengele kingine muhimu cha mtindo wa Yohana. Wakati mwingine, ni ufunguo wa kutafsiri kifungu. Kwa mfano, Yohana 1:17, torati ilitolewa kwa njia ya Musa, neema na kweli vilikuja kwa njia ya Yesu Kristo.

Ninashukuru kwa ugawaji wa vipindi unaoendelea, ambao umeboreka, samahani, uelewa wa zamani wa ugawaji. Theolojia inakua. Agano langu mwenyewe Theolojia ya Calvinism inakua.

Anthony Hoekema ametufundisha kwamba baadhi ya maneno ya Agano la Kale kuhusu ahadi ya ardhi yanapaswa kutimizwa kihalisi katika dunia mpya. Kwa mfano, hiyo ni uboreshaji wa utamaduni wa agano. Ninashukuru kwa maboresho katika utamaduni wa ugawaji ikilinganishwa na Biblia za zamani na hata mpya.

Yohana 1:17, ikiwa inaeleweka dhidi ya historia yake ya Agano la Kale, ambapo neema na kweli huakisi Kiebrania, hesed, upendo thabiti wa Mungu na uaminifu viko katika Agano la Kale, ufafanuzi mkuu wa jina la Mungu katika Kutoka 34, kwa mfano, na katika Zaburi nyingi. Hapa tena, nikiizunguka tu. Ninaogopa kukimbia kwangu kutanichukua.

Ah, hiyo hapo. Ni nzuri. 1:17.

Upendo usio na kikomo unaotujia sisi, Mungu na Emmet, uaminifu wa Bwana unadumu milele. Mchanganyiko huu wa Agano la Kale ni wa kawaida sana. Na ikiwa ni mchanganyiko wa Agano la Kale, basi upo katika Agano la Kale.

Basi Yohana 1:17 inamaanisha nini? Sheria ilitolewa kwa njia ya Musa. Neema na kweli vilikuja kwa njia ya Yesu Kristo. Ikiwa hiyo ni dhana ya Agano la Kale, basi si mgawanyiko kamili, sivyo? Hapana, sivyo.

Maana yake ni kwamba neema, upendo, na uaminifu wa Mungu ni vikubwa sana katika utu wa Yesu kiasi kwamba vipengele hivyo vya tabia ya Mungu katika Agano la Kale ni kama visivyo na maana kwa kulinganisha. Ni kama 2 Wakorintho wa tatu: utukufu wa Mungu uliofunuliwa katika Yesu Kristo hufanya utukufu wa Mungu katika uso wa Musa katika kitabu cha Kutoka kuwa si kitu kama kutokuwa na utukufu. Lakini Paulo alisema tu kwamba kulikuwa na utukufu.

Kwa hivyo, ni aina hiyo ya mpango. Ni, ni, ni, ni mfano wa kutia chumvi. Yohana anasema kwa maneno yasiyo na maana, ni nini hasa kulinganisha ikilinganishwa na ufunuo wa Mungu katika Yesu.

Ufunuo wa mosaic ni halali tu kwa kulinganisha. Hakika. Kwa hivyo, hakuna neema na ukweli unaotoka katika Agano la Kale.

Utambulisho wa mandharinyuma wa Agano la Kale ndio ufunguo wa moja 51. Watu wengi wanaoisoma kwa mara ya kwanza wanaweza kufikiria ni aina fulani ya dhana ya mwisho wa dunia. Amin, nakuambia, Nathanieli, Yesu alisema, mtaona mbingu zikifunguka na malaika wa Mungu wakipanda na kushuka juu ya Mwana wa Adamu.

Loo, haizungumzii kuhusu Yesu kurudi tena pamoja na malaika. Hapana, hapana. Usuli wa Agano la Kale ni ngazi ya Yakobo katika Mwanzo 28.

Yakobo anaona ngazi inayounganisha mbingu na dunia malaika wakipanda na kushuka. Jambo kuu ni hili: muunganisho kati ya mbingu na dunia sasa unabadilishwa na Yesu. Kwa maneno mengine, kuona mbingu ikifunguliwa, uwepo wa Mungu na malaika, na kushuka juu ya mwana wa Adamu, yeye ndiye ngazi kati ya mbingu na dunia.

Kwa maneno mengine, Yesu ndiye mpatanishi. Haizungumzii kuhusu kuja kwake mara ya pili, kama Yohana anavyofundisha. Badala yake inafundisha kuhusu kuwa kwake mpatanishi.

Mawazo ya Agano la Kale yanaangazia injili ya nne. 11:24. Kabla Yesu hajasema mimi ndiye ufufuo na uzima, Martha anajionyesha kama Myahudi mwaminifu.

Anaelewa Agano lake la Kale. Ninajua kaka yake Lazaro, ambaye amekufa, atafufuka tena katika ufufuo siku ya mwisho. Hiyo ni Danieli 12 pia.

Na vifungu kadhaa katika Isaya ambavyo havinielewi sasa hivi, labda sura ya 25 na 26. Je, nimeandika hivyo katika Biblia yangu? Hilo lingekuwa wazo zuri, Peterson. Ndiyo.

Isaya 25, nane, na 26:19. Sitageukia hapo. Isaya 25, nane na 26, 19, pamoja na Danieli 12 pia.

Mara nyingi, ikichukuliwa kama ushahidi ulio wazi zaidi, wengi walalao katika mavumbi ya nchi watafufuka, na inawatofautisha waovu na wenye haki. Martha anaelewa mafundisho ya Agano la Kale kuhusu ufufuo. Na Yesu, kama kawaida, anaongea vyema zaidi na kusema yeye mwenyewe ndiye ufufuo na uzima.

Yohana 15, moja. Mimi ndiye mzabibu wa kweli. Bila shaka, inapaswa kusomwa kinyume na dhana ya Agano la Kale ya Israeli kuwa mzabibu au shamba la mizabibu la Bwana.

Fikiria Isaya tano. Kweli haimaanishi kinyume na uongo. Badala yake, katika mawazo ya Yohana, kweli inamaanisha kutimizwa, kamili, na mpya.

Israeli ilishindwa kama mzabibu wa Bwana. Mungu aliangalia na akapata matunda mabaya. Yesu huzaa matunda mema kwa wale wanaojiunga naye kweli katika umoja wa imani.

Ufananisho. Tumeona 2:19, ambapo mwili wa Yesu uko hekaluni. 6:35.

Mimi ndimi mkate wa uzima. Yeyote ajaye kwangu hataona njaa kamwe. Yeyote aniaminiye hataona kiu kamwe.

John, samahani, kwa nini ninafanya hivi? Naomba msamaha wako. Uwili. Yohana 3:19 hadi 21.

Zaidi ya mara moja, nimekuwa na marejeleo mabaya. Samahani. Yohana 3:19 hadi 21.

Acha niseme hivi tu. Uwili katika injili ya nne ueleweke kama uwili wa kimaadili, si kama uwili wa kiontolojia. Biblia haijui chochote kuhusu Manichaeism, wazo kwamba kuna kanuni mbili za milele, moja ni nuru na moja ni giza.

Nitakuambia hilo linaakisiwa wapi. Linaakisiwa katika filamu za Star Wars. Kuna upande mwepesi na mweusi wa nguvu.

Hapana, hiyo ni uwili wa kiontolojia. Yaani, Mungu, au katika hali hiyo, miungu, huishi milele. Wema na wabaya.

Hapana. Biblia inafundisha uungu wa ontolojia. Kuna Mungu mmoja wa kweli na aliye hai, naye ni mwema kabisa.

Dhambi ni mvamizi katika ulimwengu wake. Badala yake, uwili wa Yohana si wa kimetafizikia au wa kiontolojia. Ni wa kimaadili.

Juu na chini. Roho na mwili. Ukweli na uongo.

Mauti na uzima. Yohana 3:19 hadi 21. Hii ndiyo hukumu.

Nuru imekuja ulimwenguni, na watu wanapenda giza kuliko nuru kwa sababu matendo yao ni maovu. Hapa kuna uwili wa kimaadili kati ya nuru na giza. Hapa kuna mwangwi wa 1:9, na unazungumzia kuhusu kufanyika mwili.

Yesu, nuru, amekuja ulimwenguni. Watu wanapenda giza. Walipenda dhambi, na walipenda ujinga kuliko nuru kwa sababu matendo yao yalikuwa maovu.

Hawataki kufichuliwa. Kila mtu atendaye maovu, Yohana 3:20, huchukia nuru wala haji kwenye nuru, kazi yake isije ikafichuliwa. Bali yeye atendaye yaliyo kweli huja kwenye nuru, ili ionekane wazi kwamba kazi zake zimefanywa na Mungu.

Huu ni uwili wa kimaadili. Nuru ya milele huja ulimwenguni na kuwaangazia wanadamu, ikiangazia dhambi zao, na wale wanaohukumiwa na kutubu na kuamini huokolewa. Wale wanaochukia nuru na kuiacha nuru hupotea.

3:31 Yeye ajaye kutoka juu yuko juu ya yote. Yeye aliye wa dunia ni wa dunia, naye husema kwa jinsi ya dunia.

Yohana Mbatizaji anajitofautisha na Kristo. Sio kosa la Yohana Mbatizaji kwamba ilikuwa ni dhehebu la Yohana Mbatizaji mwanzoni mwa karne ya pili. Yohana angefanya nini zaidi? Mimi si Kristo, anasema.

Kabla tu ya hili, nimetumwa mbele yake. Mimi ni bwana harusi tu, rafiki wa bwana harusi. Watu wa Mungu ndio bibi harusi.

Yesu ndiye bwana harusi. Mimi ni mtu bora zaidi. Mimi ni rafiki tu.

Huzuni njema. Na anasema yeye ajaye kutoka juu ni mwana wa Mungu anayetoka mbinguni; yeye yuko juu ya yote. Yuko juu yangu sana kiasi kwamba sistahili kuchukua nafasi ya mtumwa wa chini kabisa wa nyumbani.

Siwezi hata kufungua viatu vyake. Ni nani aliyetoka duniani? Huyu ni mimi. Mimi ni mwanadamu tu, Yohana anasema.

Ni wa dunia na huzungumza kwa njia ya kidunia. Yesu huzungumza kwa njia ya mbinguni duniani. Tena, uwili wa kimaadili.

5:24. Yeye asikiaye neno langu, na kumwamini yeye aliyenituma, ana uzima wa milele; haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani.

Kwa maneno mengine, amefufuka kiroho. Kwa maneno mengine, amezaliwa mara ya pili. Amezaliwa upya.

Uwili kati ya kifo na uzima. 15, 2. Mimi ndiye mzabibu wa kweli. Baba yangu ndiye mkulima wa mizabibu.

Kila tawi ndani yangu lisilozaa matunda, yeye huliondoa. Hulisafisha kila tawi lizaalo ili lipate kuzaa matunda zaidi. Kuondoa, kama sitiari inavyoonyesha, inavyoendelea, kunazungumzia hukumu.

Wanakusanywa, na kuchomwa motoni. Inazungumzia wale waliopotea. Subiri kidogo, subiri kidogo.

Kila tawi ndani yangu, je, hilo halizungumzii muungano na Kristo? Hapana, bado. Kifungu hicho kinazungumzia muungano na Kristo, lakini lugha hiyo maalum ina maana tu kwamba matawi yote mawili, ukitaka, yanatambulika na Kristo, na kuzaa matunda kunaonyesha ni nani hasa aliye mwanafunzi wa kweli. Hivyo ndivyo anavyosema hapa.

Ingekuwa sawa kama ningeingia katika sura sahihi. Sheesh. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi.

Yeyote anayekaa ndani yangu nami ndani yake, matunda yake hupotea mengi. Mtu yeyote asiyekaa ndani yangu, hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Matawi hukusanywa, hutupwa motoni na kuchomwa.

Ah, mstari wa 8. Kwa hili, baba yangu anatumiza kwamba huzaa matunda mengi na hivyo kuthibitisha kuwa wanafunzi wangu. Kuzaa matunda kunaonyesha ufuasi. Hakuna matunda, hakuna uzima wa milele.

Sio tu katika kifungu hiki. Ni kanuni thabiti ya kibiblia. Bila shaka, viwango vya matunda.

Mfano wa udongo uko katika Mathayo 13 katika injili ya Mathayo. Ndiyo, Mathayo 13. Udongo mzuri huzaa matunda.

Mara 30 , mara 60, mara 100. Sina uhakika kuhusu mikunjo yangu, lakini kuna mitatu, kuna viwango vitatu tofauti vya kuzaa matunda. Wanadamu ambao hawajaokolewa wanaonyeshwa na aina zingine tatu za udongo hawana matunda wala matunda ya kudumu.

Hakuna matunda, hakuna uzima wa milele. Matunda, uzima wa milele. Kisha, kuna digrii katika eneo hilo.

Kwa vyovyote vile, kwa vyovyote vile, hapa kuna uwili. Tawi linalozaa matunda na tawi lisilozaa matunda. Msemo mseto ni sifa ya mwisho ya mtindo wa Yohana.

Ni neno lililozidishwa kwa utakatifu. Tuliona katika sura ya kwanza katika mstari wa 17. Sheria ilitolewa kwa mkono wa Musa, na neema na kweli vilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo.

Ukitambua neema na kweli ni jozi, mchanganyiko, au kiunganishi cha Agano la Kale, basi unaelewa kuwa huu si ulinganisho kamili kati ya sheria na neema na kweli, lakini ni kauli ya ulinganisho wa mkazo ikilinganishwa na neema na kweli iliyofunuliwa katika Agano la Kale, ambayo iko katika Agano la Kale. Ni usemi wa Agano la Kale. Kutoka 34, Zaburi 117, na sehemu zingine nyingi ikilinganishwa na hilo, kwa neema na kweli iliyofunuliwa katika Yesu.

Neema ya Agano la Kale na ukweli ni vitu vya kawaida, vinaonekana kuwa vya kawaida, na Agano la Kale linaonekana kuwa la kisheria tu kwa kulinganisha. Ni chumvi. 3:17.

Kwa maneno mengine, Yohana ni mwandishi mzuri. Ni uandishi mzuri sana unaotegemea ukweli na ukweli wa kihistoria na unafundisha theolojia kubwa. Mungu hakumtuma mwanawe ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, kama ilivyoelezwa katika mstari wa 3:17 wa Yohana, bali ili ulimwengu uokolewe kupitia yeye.

Kusudi la kuja kwa mwana halikuwa kuleta hukumu. Lilikuwa kuleta wokovu. Hata hivyo, alileta hukumu.

Ni kama wamisionari wanaoingia katika eneo ambalo halijahubiriwa injili. Lengo lao ni lipi? Ni kuleta wokovu. Je, pia wanaleta hukumu? Ndiyo.

Je, wao pia huleta hukumu? Ndiyo. Je, ni lengo lao? Hapana. Ni matokeo ya kuleta wokovu.

Na hivyo, Yesu angeweza kusema katika sura ya 15, kama nisingefanya kazi ambazo hakuna mtu aliyezifanya, msingekuwa na hatia ya dhambi. Iko hapa, 15:22, na 24. Hiyo si kauli kamili.

Kama nisingekuwa na kusema nao, wasingalikuwa na hatia ya dhambi. Ndiyo, wangepanya hivyo. Sio hakika.

Walikuwa hivyo. Yesu hakani dhambi ya asili. Maana yake ni hii.

Acha nielewe sehemu zote mbili, 24. Kama nisingefanya kati yao kazi ambazo hakuna mtu mwingine aliyefanya, wasingalikuwa na hatia ya dhambi. Hivi ndivyo unavyoweza kuchagua maneno haya ya kutia chumvi.

Sio kweli kabisa. Hii ndiyo maana. Bila shaka, wanadamu walikuwa na hatia.

Ndiyo maana Yesu alikuja ulimwenguni kuwaokoa. Lakini hatia yao kabla hawajaingia mbele ya mwana wa Mungu, mfunuaji mkuu wa Mungu, mtoaji mkuu wa uzima, hatia yao, hatia yao ya awali, ikilinganishwa na hatia yao baada ya kumkataa, hatia yao ya awali ni kama kutokuwa na hatia. Hivi ndivyo Mathayo angesema, jinsi Yesu angesema katika Mathayo.

Ole wenu, waandishi na Mafarisayo, wanafiki. Lakini Yohana anasema hivyo kwa kutia chumvi huku. Inaonekana kama Yesu anakana dhambi ya asili.

Hilo ndilo linalotuambia si halisi. Ni la sitiari. Ni kauli ya msemu inayotolewa kwa maneno kamili, lakini kwa kweli ni ulinganisho.

Ikilinganishwa na hatia yako ya kumkataa Mwana wa Mungu katika maneno na ishara zake, hatia yako ya awali, ambayo ilikuwa kubwa, haina maana. Kwa maneno mengine, hatia yako sasa iko mbinguni . 9:39, haya yote, au mengi ya haya, ni kumshika msomaji na si kumwacha aende zake.

Ndiyo, naelewa, mtoto akisoma, usomaji wa kwanza, hutapata haya yote. Lakini unapochunguza na kusoma, whew, sasa naelewa 3:17. 3:17 ilisema hakuja kuhukumu.

Lazima niisome pamoja na 939, ambapo anasema alikuja kuhukumu. Kwa ajili ya hukumu, mimi nilikuja ulimwenguni. Ni ipi? Ni zote mbili.

Na unatakiwa kuona utata unaoonekana. Mwana hakuja ulimwenguni kuhukumu ulimwengu bali kuokoa ulimwengu. Baba hakumtuma mwana ulimwenguni kuhukumu ulimwengu bali kuokoa ulimwengu kupitia yeye.

Hapa, 939, kwa ajili ya hukumu, nilikuja ulimwenguni, ili wale wasioona waone, na wale wanaoona wawe vipofu. Ah, hotuba ya Yohana kwa njia fulani ni ya ajabu sana, kama naweza kuzungumza hivyo, ya ajabu sana. Lengo la Yesu lilikuwa kuokoa, si kuhukumu 319, kama mmisionari.

Wanaleta hukumu, lakini sio kusudi lao. Watu wangekuwa bora zaidi kama kungekuwa hakuna wamisionari kama wangekataa ujumbe wa mmisionari kwa sababu sasa hukumu yao ni kubwa zaidi. Ni nini kinachoweza kuwa kikubwa kuliko kuwa jehanamu milele? Kuwa jehanamu milele kunaendana na viwango vya adhabu jehanamu.

Ole wako, Kapernaumu! Ole wako, mji mwingine wa Galilaya! Kwa maana kama miujiza iliyofanyika kwako ingalifanyika Sodoma na Gomora, wangetubu.

Hukumu ya Kapernaumu na Bethsaida ni mbaya zaidi kuliko hukumu ya Sodoma na Gomora. Kwa nini? Nuru kubwa huleta uwajibikaji mkubwa zaidi. Uwajibikaji mkubwa zaidi, kukataliwa, kushindwa, huleta hukumu kubwa zaidi.

Kuna viwango vya adhabu kuzimu. Warumi 2, kwa mioyo yenu migumu, mnaongeza, mnaongeza, mnaongeza hukumu yenu katika siku ya ufunuo wa hukumu ya haki ya Mungu. Kuweka akiba hukumu ndiyo lugha.

9:39, Yesu alikuja kuleta hukumu, si hasa, bali matokeo ya kuja kwake kuleta wokovu ni kwamba analeta hukumu. 531 na 814 zinaenda pamoja. Huu ni utata wa juu juu.

5:31, kama mimi peke yangu nikishuhudia, nadhani ESV iliongeza neno hapo. Sisemi kwamba si maana na suluhisho sahihi la tatizo, lakini sidhani kama inasema kama niko peke yangu. Yohana 5:31 inasema, ndio, hakuna peke yangu hapo.

Nikijishuhudia mwenyewe, ushahidi wangu si wa kweli. Tafsiri ya ESV imetata tatizo. Sisemi kwamba ni makosa.

Ili kutafsiri Biblia, lazima utafsiri Biblia au hati nyingine yoyote. Nikitoa ushahidi kunihusu mimi mwenyewe, ushuhuda wangu si wa kweli. Katika sura ya 8, katika 8:14, anasema kwamba akitoa ushahidi kunihusu yeye mwenyewe, ushuhuda wake ni wa kweli.

Subiri kidogo. Huo ni utata. Ni utata wa juu juu, na tunakubali.

Hata kama nitatoa ushahidi kunihusu mimi mwenyewe, ushuhuda wangu ni wa kweli. Kuna nini kinaendelea? Msukumo wa ESV ni sahihi. Ingawa, si haki yangu kuhukumu hukumu za kamati.

Nitakusimulia hadithi ya kuchekecha. Niliwajua watu wakitafsiri na kusoma Biblia miaka mingi iliyopita, na walikuwa wakifanya kazi na Amri Kumi, na walielewa wazi kwamba usiue ilimaanisha usiue. Sawa.

Hakuna shaka, lakini kamati, kwa muda fulani, ilikuwa na msukosuko fulani, walisema, hatuwezi kubadilisha Amri Kumi. Sijui kama waliandika au chochote kile, lakini walikuwa na wasiwasi sana kubadilisha maneno kumi matakatifu ya Mungu. Nami naheshimu motisha hiyo pia.

Lakini kwa vyovyote vile, tunapaswa kugundua migongano hii, sivyo? Na kisha tunapaswa kuchunguza zaidi. Unasema huo ni mkakati wa John wa kutufanya tufikirie haswa. Ni mkakati.

Na katika 5:31, ESV imetatua tatizo hilo. Sina uhakika kama wanapaswa kufanya hivyo katika maandishi ya Biblia hivyo. Lakini hata hivyo, kama mimi, uh, siwezi kufanya chochote peke yangu, mstari wa 30, kama ninavyosikia, mimi huhukumu.

Na hukumu yangu ni ya haki kwa sababu sitafuti mapenzi yangu mwenyewe, bali mapenzi yake aliyenituma. Nikijishuhudia mwenyewe, ushuhuda wangu si wa kweli. Maana yake ni kama wasemavyo: nikishuhudia mwenyewe, kinyume na ushuhuda wa baba, nikishuhudia mwenyewe bila kupatana na mashahidi wengine kama hao, kwa sababu nesi mwenyewe kwanza anasema sana ijayo dhidi ya kuna mwingine anayenishuhudia.

Nami najua kwamba ushuhuda anaotoa kunihusu ni wa kweli. Anachofanya ni kwamba anakata rufaa kwa upande wa kisheria, ushuhuda kutoka kwa sheria, kanuni kwamba unahitaji angalau mashahidi wawili ili jambo liwe halali ili hukumu iwe halali. Na anakata rufaa kwake mwenyewe.

Kwa hivyo, nikishuhudia mimi mwenyewe peke yangu kwa njia ya kupinga na kumpinga baba, ushahidi wangu ni wa uongo, lakini hasemi kwamba ushahidi wake ni wa uongo. Ni katika muktadha huo. Uh, hata hivyo, mtindo wa John ni wa ajabu tu.

Inatuvutia. Inatuweka ndani. Inatufanya tufikirie kuwa ni jambo la kawaida.

Na katika hotuba yetu inayofuata, tutazingatia muundo wa injili ya Yohana.

Huyu ni Dkt. Robert A. Peterson katika mafundisho yake kuhusu theolojia ya Yohana. Hii ni kipindi cha 3, Mtindo wa Yohana, Sehemu ya 2.