

Dkt. Robert A. Peterson, Theolojia ya Johannine, Kipindi cha 17, Wokovu, Uchaguzi

© 2024 Robert Peterson na Ted Hildebrandt

Huyu ni Dkt. Robert A. Peterson katika mafundisho yake kuhusu theolojia ya Johannine. Huu ni kipindi cha 17, Wokovu, Uchaguzi.

Tunaendelea na mihadhara yetu kuhusu theolojia ya Johannine.

Kabla sijapitia, hebu tuombe. Baba mwenye neema, tunakuja kwako kupitia Mwanao, Mwokozi wetu na Bwana wetu. Asante kwa neno lako, kila sehemu yake. Asante kwa Injili. Asante kwa Injili ya nne. Tufungulie na utufungulie roho yako na kazi yako katika maisha yetu. Tunaomba kupitia Yesu Kristo, mpatanishi. Amina.

Theolojia ya Yohana, hadi sasa tumezungumzia mtindo wa Yohana, muundo wa Injili ya Yohana, utangulizi, mwili unaolingana na kitabu cha ishara na kitabu cha utukufu, na kisha mwisho katika sura ya 21. Madhumuni ya Injili ya nne, hasa uinjilisti, kusudi la pili linalolingana na hotuba za kuaga na sala ya mwisho katika sura ya 17 ni kujenga, na labda kuna kusudi la tatu la kuomba msamaha pia.

Kwa maneno yangu, kuna saba kati yao, lakini ni maana tatu tofauti tu, na Yohana 14 6 inafupisha maana hizo tatu tofauti. Yesu ndiye njia, Mwokozi pekee wa ulimwengu. Yeye ndiye ukweli, mfunuaji wa Mungu.

Yeye ndiye uzima, mtoaji wa uzima, yeye anayewapa watu wote wa Mungu uzima wa milele, alisema tofauti na kwa kweli kwa kila mtu anayemwamini. Yeye ndiye anayefanya hivyo; tunajifunza ishara na miujiza ya Yesu inayozungumzia utu wake na nafasi yake katika mpango wa Mungu. Maneno ya wakati, wakati wangu haujafika bado.

Kisha mwisho wa 12, mwanzo wa 13, wakati umefika. Wakati wangu umefika. 17:1 pia.

Majibu kwa Yesu tayari yako katika utangulizi, kama ilivyo katika mada zingine nyingi, majibu mawili kwa Yesu yanapewa majibu hasi katika 1:10, na 11, na majibu chanya katika 12 na 13, na hilo linaelezea kitabu. 12:37 inafupisha Kitabu cha Ishara kwa upande wa majibu kwa Yesu. Ingawa Yesu alikuwa amefanya ishara nyingine nyingi mbele yao, bado hawakumwamini kama Isaya alivyotabiri, na Yohana hata anafikia hatua ya kusema kwamba hawakuweza kuamini katika kutoweza kwake kufundisha.

Lakini kwa shukrani, kauli ya kusudi katika Yohana 20:30 na 31. Ishara hizi zimeandikwa ili mpate kuamini kwamba Yesu ni Kristo, mwana wa Mungu, na kwa kuamini, mpate uzima wa milele katika jina lake. Hilo linatimizwa zaidi, bora zaidi

kwa vyovyote vile, katika kitabu cha utukufu au kitabu cha kuinuliwa, kama Andreas Kostenberger anavyokiita, ambapo wanafunzi wanamwamini Yesu, imani yao inaimarishwa na kushukuru.

Tunashukuru kwa mwitikio chanya. Mashahidi wa Yesu tayari wametajwa tena katika utangulizi, hasa Yohana Mbatizaji, na kisha katika sura ya tano, baadaye katika sura ya nane, Yesu yuko kwenye kesi, kesi ya ulimwengu, wengine wameiita maisha yake yote. Ndiyo, kuna kesi kuelekea mwisho.

Yohana hakupuuza, lakini anaipunguza uzito na kuonyesha kwamba Yesu alikuwa akishtakiwa wakati wote na kwamba Baba alitoa ushuhuda mwingi kwa mwanawe mpendwa. Baba mwenyewe anashuhudia, kama vile Yesu anavyoshuhudia. Ushuhuda wa mashahidi wawili ni kweli.

Roho hushuhudia, mwisho wa 15. Na wanafunzi pia. Yohana Mbatizaji, Agano la Kale, alinipa kundi la wengine, kama mwanamke Msamaria. Nina saba, na hilo linaweza kuwa bandia, nakubali.

Picha za Yesu. Tulijifunza baadhi ya hizo, pamoja na picha za kazi yake ya kuokoa. Kisha tukafikiria kuhusu Roho Mtakatifu na jukumu lake katika injili ya nne.

Kidogo, sawa na Sinoptiki katika Kitabu cha Ishara, Kitabu cha Utukufu, mafundisho yenye nguvu hayatolewi mahali pengine popote katika Biblia. Mafundisho ya ajabu ya agano jipya, mafundisho yanawezekana tu baada ya Pentekoste, wakati Yesu alipomimina Roho Mtakatifu juu ya kanisa. Watu wa Mungu, tuliona kutoka mitazamo saba tofauti ndani ya Injili ya Yohana yenyewe mada iliyopuuzwa.

Yohana ana mafundisho ya kanisa. Upendo wa Mungu ni wa ajabu. Sasa, katika uchaguzi na uzima wa milele, Baba huwavuta watu kwa Mwana, Mwana huwafufua siku ya mwisho, na Mwana huwalinda na hawapotezi hata kidogo kile ambacho Baba alimpa.

Na tunamalizia na eskatolojia, fundisho la mambo ya mwisho, hasa tukisisitiza yaliyo tayari, ambayo Yohana anasisitiza kweli, na ambayo bado hayajakamilika. Uchaguzi. Yohana hana maneno ya Paulo ya kuchaguliwa au kuchaguliwa.

Lakini hana ukosefu wa mafundisho ya uchaguzi, mafundisho ya uchaguzi. Tumetaja neno dhana ya uwongo mara kadhaa. Linafanya kazi kwa njia mbili.

Moja ni kusisitiza kwamba kila matumizi ya neno fulani huwa na maana sawa kila wakati. Hilo linawezekana, lakini si kawaida katika Kiingereza chetu cha kisasa. Na katika Biblia, kwa kawaida sivyo ilivyo.

Kwa hivyo, kusanyiko mara nyingi humaanisha kanisa, kanisa la mahali, kanisa la ulimwengu wote katika Paulo, nafikiri sasa, lakini pia ilikuwa kusanyiko la Wagiriki waliokutana huko Athene. Umati wa watu huko Efeso ulipokuwa tayari kummeza, karani wa jiji alisema, "Tazama, tuna mkutano, tunakutana kama watu, na tuna mahakama na kanuni na sheria."

Tunatenda kama washenzi. Tatizo letu ni nini? Neno kusanyiko hapo halikumaanisha kanisa la Mungu, katika Yesu na Roho Mtakatifu. Lilimaanisha kusanyiko la watu wa Mungu.

Matumizi mabaya mengine, uundaji mwingine wa dhana potofu ya neno, unasema lazima uwe na neno la msingi au maneno ili uwe na dhana fulani. Sio tu kwamba maneno ya msingi wakati mwingine hayawasilishi dhana hiyo, lakini kwa kawaida si ya umoja kabisa—neno moja la msingi, maana moja. Lakini dhana hiyo hiyo inaweza kuwasilishwa kwa njia tofauti.

Tuliiona pamoja na mafundisho ya kanisa. Hakuna hata mara moja Yohana anapotumia neno "kanisa." Lakini kanisa ni watu wa Mungu, watu waliotolewa na Baba kwa Mwana, mzabibu, matawi katika mzabibu, kondoo, na kadhalika, wale ambao Yesu anawasifu, na iko katika sala yake ya ukuhani mkuu katika Yohana 17.

Kwa hivyo hapa, hatuna lugha ya uchaguzi ambayo tumeizoea kutoka kwa Paulo. Lakini tuna fundisho la uchaguzi. Yohana anawasilisha fundisho hili kwa picha tatu, taswira, na sitiari. Theolojia ya Biblia haifuati tu mafundisho kupitia hadithi ya Biblia kwa upande wa uumbaji, anguko, wokovu, na kisha urejesho na utimilifu.

Pia inalenga waandishi tofauti wa Biblia na Pura yao kuu. Tunafanya kazi na corpus ya Yohana kwa ufupi zaidi; tunafanya kazi na injili yake tu. Na ndani ya corpus, tunaona picha, sitiari, mada, motifu, na mawazo. Tatu kati ya hizo zinawasilisha fundisho la uchaguzi: Baba huwapa watu Mwana, mada muhimu sana katika Yohana.

Siwezi kuacha nafasi sita, nne kati yake zikiwa katika sala kuu ya kuhani mkuu. Wazo hili la Baba kuwapa watu Mwana huamua sala hiyo na kuiweka katika muktadha wa kitheolojia.

Mwana huchagua watu kipekee katika Maandiko yote, katika Yohana 15, mistari ya 16 na 19. Kama Karl Barth alivyoona, na kama DA Carson anavyokubali, Yesu ndiye mwanzilishi wa uchaguzi.

Na kisha kuna nia hii ya utambulisho wa awali au uliotangulia wa wale ambao ni watu wa Mungu, wateule, na wale ambao si watu wa Mungu, wasio wateule. Mada hiyo ni maarufu zaidi kuliko nilivyogundua, kama Kostenberger alivyonyesha. Uchaguzi katika injili ya nne, Baba huwapa watu Mwana; tunaupata katika sura ya sita.

Mimi ndimi mkate wa uzima, Yesu anasema katika Yohana 6:35. Yeyote ajaye kwangu hataona njaa kamwe. Yeyote aniaminiye hataona kiu kamwe.

Ambapo kuja kwetu kunafafanuliwa kama kumwamini Yesu. Lakini mimi nawaambia, mmeniona , wala hamsadiki. Yote aliyonipa Baba yatanijia.

Haya basi. Wote anipao Baba watanijia. Inapaswa kuwa Yohana 6:37 na 39.

Kosa langu. Yote aliyonipa Baba yatanijia. Wateule wote watakaoniamini ndiyo maana yake.

Na yeyote ajaye kwangu, sitamtupa nje kamwe. Nitamhifadhi, nitamhifadhi. Kwa hivyo inaitwa usalama wa milele, nadhani ni bora iitwayo uhifadhi.

Kwa nini nasema hivyo? Usalama wa milele haubadiliki vya kutosha. Inaonekana kama kuna pesa benki, na unaweza kuishi upendavyo. Na hiyo si kweli.

Ingawa sitabadilisha istilahi na inaitwa uvumilivu wa watakatifu. Kwa maana nimeshuka kutoka mbinguni, si kufanya mapenzi yangu mwenyewe, bali mapenzi yake aliyenituma; na haya ndiyo mapenzi yake aliyenituma, nisipoteze hata kimoja katika vyote alivyonipa. Hiyo ndiyo mada hiyo tena.

Yesu alimpa Mwana watu fulani. Samahani, Baba alimpa Yesu, Mwana, watu fulani. 39. Haya ndiyo mapenzi ya Baba aliyenituma, kwamba nisipoteze hata mmoja katika yote aliyonipa, bali nimfufue siku ya mwisho. Kwa maana haya ndiyo mapenzi ya Baba yangu, kwamba kila mtu amtazamaye Mwana na kumwamini awe na uzima wa milele; nami nitamfufua siku ya mwisho.

Baba humpa mwanawe watu. Hatujawahi kuambiwa jinsi baba anavyowapa watu hawa. Anawadai tu.

Anawachagua tu, kwa hivyo ni wake. Hakuna dokezo katika injili ya nne kwamba Baba anawachagua kwa sababu anaona watamuamini. Kwa kweli, mpangilio ni kinyume kabisa.

Wote anipao Baba watanijia. Wateule wanaamini . Hawaamini ili wawe wateule.

Wanachagua, wanaamini, kwa sababu Mungu aliwachagua. Theolojia ya kimfumo, nguvu yake ni udhaifu wake. Nguvu yake ni kuweka mambo katika mpangilio.

Inatusaidia kuelewa. Udhaifu wake ni kwamba huweka mambo katika mpangilio. Inatusaidia.

Kwa hivyo, huwezi kusema chochote ila ukweli na bado ukaishia kuwasilisha makosa kwa sababu huwasilishi ukweli unaosaidiana ambao sina uwiano mzuri wa maneno na ule wa asili. Kwa hivyo, msisitizo huu wa uhuru unaweza kukandamiza uwajibikaji wa mwanadamu. Haifanyi hivyo katika injili ya Yohana.

Kwa hivyo, basi, unaishia na aina fulani ya kitendawili kati ya enzi kuu ya kimungu na uwajibikaji halisi wa mwanadamu. Ninaweza kutumia maneno ya kubuni na kusema, loo, si kitendawili tu. Ni mwingiliano wenye nguvu.

Na ndivyo ilivyo, lakini bado ni jambo la kinzani. Bado ni zaidi ya uwezo wetu kuelewa kikamilifu yeyote anayeniamini. Mstari wa 35 hautaona kiu kamwe.

37, vipawa vyote vya Baba kwangu vitanijia. Katika 35, kuja kwa Yesu kulikuwa sambamba na kumwamini Yesu. Kwa vyovyote vile, tunaona picha ile ile ya kuchaguliwa katika 10:29.

Hapa tuna jukumu la kibinadamu lililoshindwa na ukuu wa kimungu ukikumbatiana. 10:22 Wakati huo sikukuu ya kuwekwa wakfu ilifanyika Yerusalemu. Ilikuwa majira ya baridi kali na Yesu alikuwa akitembea hekaluni katika ukumbi wa Sulemani.

Basi Wayahudi wakamzunguka, wakamwambia, Utatuweka katika hali ya kuhangaika hata lini? Ukiwa wewe ndiye Kristo, tuambie waziwazi. Yesu akawajibu. Niliwaambia, nanyi hamsadiki kwamba anaona kutokuamini kwao kuwa ni hatia.

Maneno ninayofanya kwa jina la baba yangu, kazi nizifanyazo kwa jina la baba yangu, zinanishuhudia. Lakini ninyi si kondoo wangu kwa sababu hamwamini kwamba anasema hivyo, lakini hilo ni kweli kabisa. Na kwa kweli, hilo ni msisitizo zaidi katika Yohana.

Ukihesabu pua, vifungu vingi zaidi vinasema kitu kama hicho, vikilaumu watu kwa kutoamini, basi tuna kitu kama hiki. Lakini huamini kwa sababu wewe si miongoni mwa kondoo wangu. Burger maalum huhesabu sehemu nne ambapo hilo ni kweli.

Aha, kuna maelezo hayo. Nami, Bwana akipenda, nitarudi kwenye hilo. Lazima nipate vitu vingine mezani kabla ya kulinganisha kitindamlo na kivutio.

Kwa hivyo, hamsadiki kwa sababu hamkuwa kondoo wangu. Kondoo wangu husikia sauti yangu. Mimi nawajua, nao hunifuata.

Nawapa uzima wa milele, nao hawataangamia kamwe. Wala hakuna mtu atakayewapokonya mkononi mwangu. Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote.

Wala hakuna awezaye kuwapokonya katika mkono wa Baba. Mimi na Baba tu mmoja. Tunapozungumzia kuwalinda kondoo na wokovu wao, hilo ndilo lengo kuu.

Katika mchakato huo, Yesu anataja kuelezea baba, anamwita yule aliyempa, Yesu. Theolojia ya Mageuzi mara nyingi hukosolewa kwa kuanza na aina fulani ya dhana ya kifalsafa ya uchaguzi na kuisoma katika Biblia na hivyo kufikia hitimisho kama vile huwezi kupoteza wokovu wako. Labda baadhi hufanya hivyo, lakini ni makosa.

Ni mbinu potofu ya kitheolojia. Biblia inafundisha uchaguzi. Inafundisha mambo mengine mengi.

Inafanya hivyo kwa usawa bora zaidi kuliko Ukalvin wenye msimamo mkali. Na hapa, kama nilivyosema, msukumo mkuu si baba kuwapa watu mwana, lakini imetajwa, kwa kweli, asili yake ya kawaida inaonyesha kuwa ni sehemu ya vifaa vya John. Ni sehemu ya mtazamo wake wa ulimwengu.

Hivyo ndivyo anavyoona maisha. Na katika muktadha huu, kama ilivyo katika Warumi 8, ni nani atakayewashtaki wateule wa Mungu? Jibu ni hakuna mtu. Mungu ndiye anayewahesabia haki.

Hakuna mahakama ya juu zaidi kuliko yake. Hapa, uchaguzi, baba akimpa mwanawe watu, unatumika katika huduma ya Mungu ya kuwalinda watakatifu wake. Ni mafundisho ya Biblia hapa.

Lakini mahali pazuri pa kuona nia hii ya uchaguzi ikiwasilishwa na baba wakiwapa watu mwana, bila shaka yoyote, iko katika sura ya 17. Loo, sala kuu. Yesu aliposema maneno haya, 17:1, aliinua macho yake kuelekea mbinguni akasema, Baba, saa imefika.

Hapa kuna utimilifu mkuu wa misemo ya wakati. Mtukuze mwanao, ili mwanao akutukuze. Kwa kuwa umempa mamlaka juu ya wote wenye mwili, hapa ina maana wanadamu wote, kwa kusudi gani? Kuwapa uzima wa milele wote uliomba.

Kuna miduara miwili hapa. Mwana ni Bwana juu ya wote wenye mwili. Ni sehemu ya mpango wa baba.

Baba amempa mamlaka juu ya kila mwanadamu kwa kusudi hili, ili Mwana awape uzima wa milele wateule wote, wote ambao Baba amempa. Hii ni mwanzoni mwa sala, na katika njia yote, tuna wazo hili hilo. Sita, nimewadhihirishia jina lako watu ulionipa kutoka duniani.

Walikuwa wako, nawe ukanipa mimi, nao wamelishika neno lako. 17:9, Siombe ulimwengu, mstari wa 8. Wow. Inasikika kama mstari wa 2. Ulimpa Mwana mamlaka juu ya wanadamu wote, ili awape uzima wa milele wote uliomba.

Hapa, siombe ulimwengu. Bila shaka, wakati mwingine hilo lingekuwa jambo kuu la injili ya nne. Mungu alipenda ulimwengu, si hapa.

Siombe ulimwengu bali wale ulionipa, kwa maana hao ni wako. Mstari wa 9, ambapo wateule ni tofauti na ulimwengu. Na kisha 24, mstari mzuri karibu na hitimisho.

Baba, natamani kwamba hao ulionipa wawe pamoja nami mahali nilipo mimi, wapate kuona utukufu ule ulionipa kwa sababu ulinipenda kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kama tulivyosema hapo awali, anaomba sala hii kwa mtazamo wa kuwa tayari ameirudisha kwa Baba. Anataka watu ambao Baba alimpa, wateule, wawe pamoja naye mbele za Baba katika utukufu.

Wokovu katika injili ya nne unawasilishwa kwa wingi zaidi, hasa kwa mada ya baba akimpa mwanawe watu. Sala kuu ya kimisionari ya 17 inaongozwa na uchaguzi wa kimungu. Loo, ni ya kimisionari.

Siwaombe hao tu, bali nawaombea wale watakaoniamini kupitia neno lao. Mstari wa 20, ni sala ya kimisionari, lakini sala ya kimisionari imejengwa katika neema kuu ya Mungu, inayoonyeshwa kwa baba akimpa mwanawe watu, ikisemwa waziwazi kwamba si watu wote. Tumeyasema haya mara kadhaa, lakini ni jambo la kawaida sana na limepuuzwa sana.

Nitasema tena ipasavyo hapa. Hoja ya pili ya uchaguzi iko katika Yohana 15, ambapo Yesu, katika maandiko yote pekee, hapa pekee, pekee hapa, ndiye mwandishi wa uchaguzi. Muktaadha si uchaguzi.

Muktaadha unazaa matunda. Mungu ndiye anayetawala. Baba ndiye mkulima wa mizabibu.

Mwana ni mzabibu. Yeye ni utimilifu wa Israeli. Yeye ndiye mbadala wa Israeli.

Mradi tu unaelewa Warumi 11, karama na wito wa Mungu kwa Israeli haviwezi kubadilishwa. Hajamaliza na Waisraeli wa kabila na labda si na taifa la Israeli. Hilo ni jambo linaloweza kujadiliwa, lakini Yesu ndiye mkate wa kweli kutoka mbinguni.

Yeye ndiye nuru ya kweli na yeye ndiye mzabibu wa kweli. Haimaanishi kwamba Israeli ilikuwa mtangulizi wa uongo. Inamaanisha kwamba Israeli haikuwa kamili.

Israeli haikuleta ufalme. Israeli ilishindwa katika jukumu lake la kuwa nuru kwa mataifa. Israeli ilishindwa katika jukumu lake la kuzaa matunda mema katika shamba la mizabibu la Mungu, Isaya kama shamba la mizabibu la Mungu Isaya 5. Kwa hivyo, mwana anachukua nafasi ya Israeli, na ndani ya muktaadha huo mara kwa mara, ni

jukumu la wale walio katika mzabibu, yaani, wanaohusishwa na Yesu kwa nje, ambao ni watu wake wa agano, ukitaka, kukaa ndani yake.

Mara kwa mara, Yohana hafafanui hilo kwa usahihi, lakini anamaanisha hivyo anaposema, kaeni katika pendo langu. Mstari wa 9 : kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi. Kaeni katika pendo langu.

Kudumu kunamaanisha kuendelea katika ushirika na Yesu. Haimaanishi tu kutaja jina lake au kukiri imani yake kwake. Inamaanisha kuendelea katika uhusiano wa karibu na Yesu, katika ushirika na Yesu.

Kwa maneno mengine, ni picha ya wokovu. Na wanadamu wanawajibika kuvumilia. Huo ndio msukumo, jukumu la kibinadamu.

Na onyo limetolewa. Usipofanya hivyo, utakusanywa kama matawi wakati wa mavuno ya vuli, kulingana na kilimo cha zabibu cha Wapalestina katika enzi ya karne ya kwanza, na kutupwa motoni na kuchomwa moto. Hapa tunazungumzia mbingu na kuzimu.

Kwa hivyo, hakuna msisitizo juu ya ukuu wa Mungu, sivyo? Si kweli. Nadhani labda, sijui ni kwa nini, lakini nadhani, labda, kwa hivyo hatuelewi vibaya na kugeuza pendulum kabisa kuelekea uhuru wa mwanadamu na kuacha ukuu wa Mungu nje, tuna neno kuhusu ukuu wa Yesu. Hamkunichagua mimi, mstari wa 16 wa Yohana 15.

Bila shaka, walimchagua yeye. Hatimaye, hatimaye, aliwachagua wao. Lakini mimi niliwachagua ninyi na kuwaweka ili mwende mkazae matunda na matunda yenu yapate kukaa.

Aha, nyuma ya kuzaa matunda yao kuna chaguo lake, uteuzi wake. Unaweza kutafsiri, au angalau kuelezea kama upako wake, mpangilio wa mambo. Kuweka kwake maagizo ya kuzaa matunda.

Hamkunichagua mimi, bali mimi niliwachagua ninyi na kuwaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa. Imani yao kuu haiko katika kudumu kwao. Lazima wafanye hivyo.

Na kwa kawaida, Yohana hataji uwezeshwaji wa roho, lakini huo ndio ukweli. Hiyo itakuja. Kwa kweli, imekuja kabla, kwa hivyo aliitaja, lakini si mara moja katika muktadha huu.

Anarudia, baada ya kusema ulimwengu unamchukia nao utawachukia wanafunzi wake, 19. Kama mngekuwa wa ulimwengu, ulimwengu ungewapenda kama wake. Lakini kwa sababu ninyi si wa ulimwengu, tunaelezeaje hilo? Chaguo lao la kumfuata Yesu? Naam, hakika.

Lakini si hatimaye, huelezi hivyo. Lakini kwa sababu niliwachagua kutoka duniani, kwa hivyo ulimwengu unawachukia. Loo, hii inasikika kama sura ya sita.

Je, sikuwachagua ninyi, wale kumi na wawili, na mmoja wenu ni ibilisi? Si sawa. Hapo, Yuda amejumuishwa, na inazungumzia uchaguzi wa kuwa wanafunzi wake. Hiyo ndiyo muktadha wenyewe.

Wengi wa wanafunzi wake walirudi nyuma na hawakumfuata tena. Alipozungumzia kuhusu kula mwili wake, kunywa damu yake, na lugha fulani ya kuchaguliwa, ilimchukiza yeye na wao, nao wakaondoka. Hapa kuna uchaguzi ili wasiwe tena wa ulimwengu, bali wawe wa Baba .

Yesu ndiye mwandishi wa uchaguzi. Unataka kuona matibabu makubwa. DA Carson, Enzi Kuu ya Mungu na Wajibu wa Kibinadamu.

Angalia kichwa kidogo, Nia ya Mitazamo ya Kibiblia. Kuna upingamizi, kitendawili. Kiko nje ya uwezo wetu wa kuelewa.

Na hivyo tunaweza, tukifuata mwongozo wa Carson katika kitabu hicho nilichokitaja hivi punde, jambo bora zaidi tunaloweza kufanya ni kuweka vigezo. Mungu ndiye mwenye mamlaka kamili katika chochote kinachotokea. Wanadamu wanawajibika kweli, na wakati mwingine mitazamo hiyo miwili huingiliana.

Ndugu zake Yusufu walikuwa na hatia ya kumuuzwa kwa mfanyabiashara kwa wasaliti, na bado Yusufu angeweza kusema katika sura ya 45 na 50 ya Mwanzo, hamkunileta hapa Misri, lakini Mungu ndiye aliyenileta. Bila shaka, walimleta hapa. Kwa maana ya mwisho, hawakuwa na jukumu.

Mungu alipuuza dhambi yao. Yeye si mwanzilishi wa dhambi, lakini wakati mwingine hutumia uovu kwa wema, na ndivyo alivyofanya. Ulikusudia uovu.

Nina nukuu hizi kutoka Mwanzo 45 na 50. Sina uhakika ni ipi, lakini zote zipo. Ulikusudia kwa uovu.

Mungu alikusudia iwe nzuri. Hiyo ni sababu mbili. Tukio hilo lilikuwa dhambi ya ndugu za Yusufu na lilikuwa majaliwa makuu yaliyoongoza kwa utukufu wa Mungu na uhifadhi, utunzaji wa watu wa agano, kuwawezesha kuwepo na kuendelea kwa sababu Mungu hatimaye anawaongoza katika msafara mkuu.

Msalaba wa Kristo ni mfano bora wa sababu mbili. Kulingana na Matendo 2 na 4, Yesu alisulubiwa kwa mikono ya watu waovu, lakini walifanya kile ambacho Mungu alikuwa amewapangia kufanya. Dhambi ya mwanadamu, enzi kuu ya Mungu, na maongozi hushinda uovu na kuleta tendo kubwa zaidi la uovu, wema mkuu.

Na tena, nitasema, hatuwezi kumwelewa Mungu kikamilifu katika utendaji huu. Tunaweza kuweka vigezo, enzi kuu ya kimungu, uwajibikaji halisi wa kibinadamu, mwingiliano, na sababu mbili; angalau vitendo fulani vinaelezwa hivyo katika maandiko, na kuna zaidi. Katika Isaya, Ashuru ni fimbo ya hasira ya Mungu, inayouadhibu ufalme wa kaskazini, Israeli.

Dhambi ya Israeli, uhuru wao ulioshindwa, na uwajibikaji huleta hukumu ya Ashuru. Mungu hutumia Ashuru kwa mamlaka yake yote. Senakeribu hakusema, oh ngoja nione, Bwana asema, unanitania? Hapana, aliuangamiza ufalme wa kaskazini kwa ukatili.

Na kisha Mungu anasema, nami nitaiadhibu fimbo ya hasira yangu. Msukosuko huu, wajibu wa kibinadamu, enzi kuu ya Mungu, wajibu wa kibinadamu, ni zaidi ya uwezo wetu kuelewa. Lakini tunaweza kuweka vigezo.

Ukuu kamili wa kimungu ni kweli, lakini tunaufuta. Tunakataa imani ya hatima. Kuna tofauti gani kati ya mamlaka hii kamili ya kimungu na imani ya hatima? Tofauti ni Mungu wa ukweli, Mungu wa maandiko, Mungu wa majaliwa, Mungu wa ukombozi ni mtu. Ana sifa, anaweza kuaminiwa.

Hatuko katika hali ya kutamanika ya hatima za Wagiriki. Hapana, hapana, Mungu ndiye anayesimamia. Mungu ndiye anayesimamia, anayefanya agano na Israeli, akijiapiza kwa watu wake.

Kwa upande mwingine, kuna uwajibikaji halisi wa kibinadamu. Lakini hakuna kile ambacho wanafalsafa wanakiita nguvu kamili kinyume chake. Kiumbe hicho hakitaharibu mapenzi ya muumba hatimaye.

Na hilo linatufikisha hapa hasa. Kuna picha tatu za uchaguzi katika Yohana: baba akimpa mwanawe watu, picha kuu kwa nyakati kadhaa, na uwepo wake wenye nguvu katika sura ya 17. Kwa njia ya kipekee katika sura ya 15, mistari ya 16 na 19, mwana akiwa mwandishi wa uchaguzi.

Picha ya tatu ni utambulisho wa awali wa watu wa Mungu na wale ambao si watu wa Mungu kwa sababu inaonekana, katika kuchagua baadhi, Mungu hakuwachagua wengine. Lugha ya Warumi 9 inamfanya Mungu kuwa nyuma ya hatima ya watu sawasawa. Lakini jinsi ninavyosema, nilibarikiwa kusoma, kusikia, au kusoma mawazo ya mwenzangu mkuu katika Seminari ya Agano wakati huo, David Jones, ambaye tangu wakati huo ameenda kuwa na Bwana.

Hakutumia istilahi yangu, lakini tulifundisha kitu kile kile. Mungu ndiye anayesimamia hatima ya kila mtu. Anasimama nyuma ya hatima ya kila mtu, lakini anafanya hivyo, lugha yangu haina ulinganifu.

Yeye ni mtendaji katika kesi ya wateule. Kuhusu wasio wateule, anaamuru tu, anaamua, anapanga kuwaruhusu kuvuna kile wanachostahili dhambi zao. Wao ni vyombo vya ghadhabu, vilivyoandaliwa mapema kwa ajili ya uharibifu.

Ni kitendo tulivu, kilichoandaliwa. Kuhusu vyombo vya rehema, Paulo anaandika kwamba watakatifu ni vyombo vya rehema ambavyo aliviandaa mapema kwa ajili ya utukufu. Yaani, Mungu anajali zaidi uchaguzi wa watu wake.

Lakini katika kuchagua, hakuchagua kila mtu. Na katika kuchagua baadhi, aliwapita wengine. Yohana 17, Baba, ulimfanya Mwana kuwa Bwana juu ya wote wenye mwili, ili awape uzima wa milele wale uliomba.

Tunaona hili, na samahani, sijutii. Inaitwa kuchaguliwa maradufu. Hapa kuna chati nyingine.

Mduara mkubwa ni udhibiti wa Mungu juu ya chochote kinachotokea. Tunauita kupangwa mapema. Yaani, Mungu akiamuru mapema.

Mduara mkubwa. Na kuna mambo mengi ndani ya mduara huo, ikiwa ni pamoja na udhibiti wa Mungu wa maongozi. Maongozi yake ndiyo matakatifu zaidi, yenye hekima, na yenye nguvu, yanayohifadhi na kutawala viumbe vyake vyote na matendo yao yote.

Katekisimu Fupi ya Westminster ilijibu swali, majaliwa ni nini? Ni majaliwa matakatifu zaidi ya Mungu, yenye hekima, na yenye nguvu, inayohifadhi, inayotunza, inayodumisha, na inayoongoza, inayoelekeza kwenye malengo yake, viumbe vyake vyote, na matendo yao yote. Majaliwa yanafaa ndani ya duara kubwa la majaliwa. Lakini tunavutiwa na kundi lingine ndani ya duara la majaliwa, na hilo ni majaliwa.

Na sikuitunga. Je, naweza kusema siipendi? Siwezi kusema hivyo kwa sababu Biblia inafundisha. Sio fundisho ninalopenda zaidi, lakini Paulo anafundisha.

1 Petro 2 inafundisha. Paulo anafundisha, si tu katika sura ya 9, bali mapema katika sura ya 11 ya Warumi. Yohana anaielezea sehemu nne, kama Kostenberger alivyonyesha.

Yohana 10:26. Hamsadiki kwa sababu ninyi si kondoo wangu. Nitasema tena.

Unaweza kuibadilisha. Sisemi tunafanya hivyo hapa na kubadilisha maandishi, lakini huu ndio ukweli. Ninyi si kondoo wangu kwa sababu hamwamini.

Huo ni ukweli unaojitokeza mara kwa mara katika injili ya nne. Sio maneno yenyewe, bali wazo. Watu wamepotea kwa kutokuamini kwao.

Njia kuu ya Yohana ya kuzungumzia dhambi ni kutoamini, si kumwamini Yesu au kumwamini Yesu isivyofaa wakati mwingine. Lakini sivyo anavyosema hapa. Hamwamini kwa sababu ninyi si kondoo wangu. Kondoo wangu husikia sauti yangu. Mimi nawajua. Wananifuata.

Ninawapa uzima wa milele, nao hawataangamia kamwe. Hili ndilo jambo kuu. Hoja ya tatu ya kuchaguliwa katika Yohana ni utambulisho wa awali wa wale walio wateule wa Mungu na wale ambao si wateule.

Nitawaita kondoo na mbuzi. Kondoo ni kondoo kabla hawajaamini, na kwa maana fulani, wanaamini kwa sababu wao ni kondoo. Bila shaka, nyingine, unaweza kugeuza kauli hiyo, na ni kweli katika injili ya Yohana.

Wao ni kondoo kwa sababu wanaamini. Lakini hapa, pazia limeondolewa, nasi tuko nyuma ya pazia, na tunaona mpango wa Mungu. Sio kikamilifu, si kikamilifu, bali kweli.

Kondoo wangu wananiamini, wananitii, nami nawapa uzima wa milele.

Wataokolewa milele. Hamuamini, hatimaye, kwa sababu ninyi si kondoo wangu. Loo, jamani.

Hatimaye, inaniingiza matatani. Sababu za kwa nini watu wanaokolewa. Kuzingatia kitheolojia kwa utaratibu mkubwa kuliko injili ya Yohana.

Hatimaye, watu huokolewa kwa sababu Mungu aliwachagua kwa ajili ya wokovu kabla ya kuumbwa kwa ulimwengu. Waefeso 1:4. Kwa sababu Mungu alitupa neema katika Kristo Yesu, 2 Timotheo 1, 9, kabla ya milele. Hatukuwepo wakati huo.

Biblia haisemi kamwe kwamba Mungu aliona mapema mwitikio wetu na akategemea chaguo lake juu yake. Inasema kwamba, kwa neema yake kuu, alituchagua kwa ajili ya wokovu. Ni kweli.

Je, si kweli kwamba watu wanaomwamini Yesu wanaokolewa? Bila shaka, ni kweli. Sababu kuu ni chaguo la Mungu kwetu. Hilo halibatilishi ukweli kwamba tulipaswa kumwamini Yesu.

Haibatilishi. Kwa kweli, wakati mwingine kuna uhusiano wa chanzo na athari. Wote hao wameteuliwa kwa uzima wa milele.

Matendo. Nimeipoteza. Wote waliowekwa wakfu kwa uzima wa milele waliamini.

Matendo. Ah, Bwana ni mwema kwa wenye dhambi. Matendo 13:48.

Wote walioteuliwa kwa uzima wa milele waliamini. Kwa hivyo, sisi ni matokeo ya uchaguzi wa Mungu yanayotokea katika imani. Hatimaye, tunaokolewa kwa sababu, kwanza kabisa, tumeokolewa kwa sababu tulimwamini Bwana Yesu Kristo.

Sasa nimeelewa. Nina utaratibu ninaotaka kufanya hivi. Tumeokolewa kwa sababu tuliamini.

Je, hiyo ndiyo sababu kuu? Je, hiyo ni kweli? Ndiyo, ni kweli. Na hakuna kingine ninachosema kinachodhoofisha hilo. Je, hiyo ndiyo sababu kuu? Hapana.

Tumechanganyikiwa sana. Hatukuweza kuamini na Roho Mtakatifu akafungua mioyo yetu. Alitupa uzima mpya wakati huo huo, lakini akatuwezesha kuamini.

Kazi ya Roho. Je, hiyo ndiyo sababu kuu? Hapana. Roho hutumia kazi yake kwa sababu tu Yesu alikufa na kufufuka.

Injili si kazi ya Roho. Injili siamini. Hapana.

Ninaamini kwa sababu ya kazi ya Roho katika injili. Kwa hivyo, zaidi ya imani yangu na Roho anafungua moyo wangu ni Yesu akifa na kufufuka tena ili kuwaokoa wenye dhambi kama mimi na wewe. Je, hiyo ndiyo kauli ya mwisho? Hapana.

Kauli ya mwisho ni kwamba kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, Mungu alituchagua katika Kristo. Waefeso 1, 4. 2 Timotheo 1, 9. Warumi 9. Sitaenda sehemu hizi zote. Je, kuna sababu zozote za mwisho zinazobatilisha sababu zisizo za mwisho? Hapana, hazibatilishi.

Na tena, hilo ni jambo la ajabu kiasi. Lakini, na nitafanya upande hasi sasa. Watu wamepotea kwa sababu wanakufa katika dhambi zao.

Warumi 8. Yohana 8, samahani, mara mbili. Yohana 8:21, na mara mbili katika 24. Yohana 8:21.

Yohana 8:24. Kufa katika dhambi zako, kufa katika dhambi zako. Hivi sasa, watu wamepotea kwa sababu hawamwamini Yesu.

Je, hiyo ndiyo sababu kuu? Dhambi ya kibinafsi. Dhambi halisi. Neno la kitheolojia.

Ndiyo sababu halali, ukisoma vifungu vya kuzimu, watu huenda kuzimu kwa ajili ya dhambi zao. Je, ndiyo sababu kuu? Hapana. Mwanzo 3 inarekodi, na Warumi 5 inaelezea fundisho la dhambi ya asili.

Adamu alikuwa katika majaribio kwa ajili yetu sote. Alipoanguka, tulianguka. Kuanguka kwake kulituwezesha, kutufanya tuwe walemavu, kutufanya tuwe wapotovu, tumechafuliwa kiroho, na tuna hatia mbele za Mungu na hatuwezi kujiokoa.

Watu wamepotea kwa kutokuamini kwao. Watu wamepotea kwa sababu ya dhambi halisi, kwa sababu ya dhambi ya asili. Je, hiyo ndiyo kauli ya mwisho? Hapana.

Wanajikwaa juu ya mwamba wa kujikwaa na mwamba wa kukwaza, 1 Petro 2, kwa sababu labda ni mstari wa 9. Kwa hili, waliwekwa wakfu. Kulaaniwa. Hii hapa chati yangu, iliyokamilika.

Duara kubwa, kuteuliwa mapema. Ndani yake, majaliwa na matendo mengine mengi ya Mungu. Kipande kidogo cha kuteuliwa mapema.

Kuamuliwa mara mbili. Kuamuliwa chanya ni uchaguzi. Mungu akijichagulia watu.

Kwa kusema, kuchaguliwa tangu mwanzo kunaitwa kuapishwa. Mungu aliwaacha watu katika kuchagua baadhi; hakuwachagua wengine. Wao ni vyombo vya rehema vilivyoandaliwa mapema kwa ajili ya utukufu, Warumi 9. Wao ni vyombo vya ghadhabu.

Vyombo vya rehema alivyoviandaa mapema kwa ajili ya utukufu, vyenye kuchukua hatua zaidi. Ni vyombo vya ghadhabu vilivyoandaliwa kwa ajili ya uharibifu. Warumi 11, mapema, Israeli ina wateule na wengine.

Wateule na waliokataliwa. Picha ya tatu ya Yohana ya uchaguzi, uchaguzi chanya, ni utambulisho wa awali wa watu wa Mungu. Tunauona hapo katika Yohana 10.

Kondoo wangu wananiamini, wananitii, nami nawatunza. Tunaona pia katika Yohana 8, 42, katika pambano hilo lote la mieleka kati ya Yesu na viongozi wa Kiyahudi. Najua ninyi ni Wayahudi.

Najua ninyi ni wazao wa Ibrahimu, lakini ninyi si jamaa yake kwa jinsi mnavyoishi. Ninyi si Waisraeli wa kweli. 8:42, kama Mungu angekuwa baba yenu, mngenipenda mimi.

Kuna wale ambao ni watoto wa Mungu, hata kabla hawajaamini. Ninaelewa kwamba Biblia inasema unaamini na kuwa mtoto wa Mungu. Pia inafundisha biashara hii ya utambulisho wa awali au wa awali, na tunapaswa kuijumuisha katika picha kubwa.

Huzuni njema. Tulishughulika na imani mapema, na tuliona jinsi ilivyokuwa maarufu, na tukathibitisha uhalisia wa imani na kutoamini. Sasa tunathibitisha, tunafundisha uchaguzi.

Unaona, ni ukweli katika picha hizi tatu. Watu wa Mungu ni kondoo. Wao ni watoto wa Mungu.

Kwa sababu hiyo, kondoo wanaamini. Kwa sababu hiyo, watoto wa Mungu wanamwamini Yesu. Kostenberger ananionyesha mistari zaidi inayohusu laana.

Andreas Kostenberger , Theolojia ya Injili ya Yohana na Nyaraka Zake, ukurasa wa 459. 8:47 ya Yohana. Yeyote aliye wa Mungu husikia maneno ya Mungu.

Hilo ni jambo lingine chanya. Yeyote aliye wa Mungu husikia maneno ya Mungu. Kuwa wa Mungu huongoza kwenye imani, huongoza kwenye kuamini ujumbe kuhusu Mungu.

Sababu hamsikii ni kwamba ninyi si wa Mungu. Neno langu. Bwana mwema hutufanya tuwe na mambo magumu.

Yeye haachi tu. Amini, nawe umeokoka. Usiamini, nawe hujaokoka.

Anatupa hili, kwa kweli, imani mbili kuhusu majaaliwa ya awali . 10, 25, 26. Tumeliona tena na tena.

Hamsadiki kwa sababu ninyi si kondoo wangu. 12. Nitarudi kwenye hilo.

14, 17. Nitamwomba Baba, 14, 16. Atawapa msaidizi mwingine awe nanyi milele, Roho Mtakatifu, hata Roho wa Kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea.

Ulimwengu hauwezi kumpokea Roho wa Kweli kwa sababu haumwoni wala haumjui. Kwa upande mwingine, mnamjua. Kwa hivyo hii hapa biashara ya kuapishwa.

8:47. 10:25, 26. 14:17.

Na nadhani Kostenberger yuko sahihi. 12, sura ya 12, 37 hadi 40. Hawakuweza kuamini.

Yesu aliposema mambo haya, Yohana 12:36, aliondoka na kujificha kutoka kwao. Alisema tu kwamba yeye ndiye nuru ya ulimwengu. John Dodd, CH Dodd, anasema anaelekea sehemu inayofuata kwamba nuru imefichwa.

Mwanga hujificha. Inatisha, lakini ni nzuri. Yesu aliposema mambo haya, aliondoka na kujificha kutoka kwao.

Wanakataa nuru, na nuru inafichwa. Ingawa alikuwa amefanya ishara nyingi mbele yao, bado hawakumwamini. Ili neno la Isaya litimie kwa njia ya nabii Isaya.

Kutokuamini kwao kunatimiza utabiri. Bwana, ni nani aliyeamini aliyosikia kutoka kwetu? Mkono wa Bwana umefunuliwa kwa nani? Kwa hivyo, hawakuweza kuamini. Kwa maana tena, Isaya alisema, amepofusha macho yao, ameifanya mioyo yao kuwa migumu, wasije wakaona kwa macho yao, wakaelewa kwa mioyo yao, wakageuka, nami ningewaponya.

Inasikika kama sura ya sita. Ni msemu mgumu, lakini sola scriptura kwangu haimaanishi kwamba tunatumia Biblia tu katika theolojia yetu. Hakika tunawavutia mamlaka zingine, kusababu, natumai tunatumia akili zetu, na hata uzoefu wetu.

Lakini yote hayo yanawekwa chini ya neno la Mungu kwa uthabiti na kwa makusudi, na Biblia pekee ndiyo mamlaka yetu kuu. Tukifanya hivyo, nitanyenyekea kwenu, na sifanyi hili kuwa injili. Ninawapenda ndugu na dada zangu wa Arminia. Kwa dhati kabisa nawapenda.

Ninawatia moyo waandike vitabu vinavyotangaza theolojia yao. Brian Shelton, kitabu kizuri kuhusu neema ya awali. Tazama anachokitoa kwa nani.

Pia aliiweka wakfu kwa ndugu wa Arminia ambaye alimfundisha neema ya kuzuia, ikimwezesha kumshikilia mwenyeji wake. Vyovyote vile, uchaguzi katika Yohana umetolewa katika picha hizi tatu. Baba humpa mwanawe watu.

Mwana ndiye mteule. Yeye ndiye mwanzilishi wa uchaguzi, na kuna utambulisho wa awali au wa awali wa watu wa Mungu, na pia wa wale ambao si watu wa Mungu. Katika hotuba yetu inayofuata, tutaendelea na mada tukufu na ya salamu ya wokovu inayoonekana kama uzima wa milele.

Huyu ni Dkt. Robert A. Peterson katika mafundisho yake kuhusu theolojia ya Johannine. Huu ni kipindi cha 17, Wokovu, Uchaguzi.