

Dkt. Robert A. Peterson, Theolojia ya Johannine, Kipindi cha 9, Misemo ya Wakati wa Yesu, Sehemu ya 2

© 2024 Robert Peterson na Ted Hildebrandt

Huyu ni Dkt. Robert A. Peterson katika mafundisho yake kuhusu Theolojia ya Johannine. Hiki ni kipindi nambari tisa, misemo ya Yesu ya wakati, sehemu ya pili.

Tunaendelea katika somo letu la theolojia ya injili ya nne.

Tumefika wakati wa maneno. Tuombe msaada wa Mungu. Baba mwenye neema, asante kwa neno la Mungu, kwa Roho Mtakatifu, kwa ushirika wa waumini.

Tufundishe, tutie moyo, tuimarisha imani yetu katika neno lako na katika matukio ya wokovu ya Kristo tunaomba katika jina lake takatifu. Amina. Misemo ya wakati ni sehemu katika injili ya nne ambapo Yesu anasema, wakati wangu haujafika bado, na mambo mengine, lakini hasa wakati umefika.

Au alijua kwamba wakati wake ulikuwa umefika hivyo. Tuliangalia kategoria tano tofauti za misemo ya wakati. Na ya kwanza ni wakati wa udhihirisho wa Yesu hadharani.

Ni tafsiri yangu binafsi kwamba katika sura ya 2 na 7, 2, 4, na 7, mistari ya 6 na 8, inazungumzia msalaba, lakini muhimu zaidi, haswa zaidi, si muhimu zaidi, hakuna kitu muhimu zaidi katika kifo na ufufuo wa Yesu, haswa zaidi inarejelea wakati wake wa sifa hadharani kabla ya msalaba uliowakilishwa katika kuingia kwake kwa ushindi. Hakutaka kuonyeshwa kwenye tukio hilo kwa njia hiyo tukufu kwa sababu hakutaka kusulubiwa kabla ya wakati wake kufika. Tuliona wakati wa ulinzi wa Baba katika Yohana 7:30 jana.

Twende kwenye sura ya 8. Lo! Yohana sura ya 8 ni sura nzuri sana ambapo Yesu anawalaumu viongozi wa Kiyahudi. Loo, neno langu, anawaita watoto wa ibilisi.

Hilo linasikika kama 1 Yohana, sivyo? Wao ni watoto wa Mungu na watoto wa ibilisi. Wanadai kuwa ni uzao wa Ibrahimu, na wakati fulani Yesu anakiri kwamba wao ni wazao wake wa damu, lakini wao si wana wa Ibrahimu kwa sababu hawakufanya kile ambacho Ibrahimu alifanya. Badala yake, wanataka kumuua Yesu.

Kwa hivyo ni wauaji, na ni waongo kwa sababu wanakataa ukweli unaotoka midomoni mwa Yesu. Kuanzia mstari wa 21, Yesu aliwaambia tena, Mimi naenda zangu, nanyi mtanitafuta, nanyi mtakufa katika dhambi zenu. Sehemu bora ninazojua

katika maandiko ni kukataa wazo kwamba kuna nafasi baada ya kifo kwa waumini na wasioamini kuokolewa, na baadhi ya watetezi wanasema si nafasi ya pili.

Ni nafasi ya kwanza kwa wale ambao hawajapata. Jerry Wall anasema Mungu anadaiwa kwa kila mtu. Ni matumizi ya urithi wake maalum wa Wesleyan-Arminian.

Sio ya ulimwengu wote. Hakika, John Wesley hakuifundisha, lakini ni wajibu wa Mungu kumpa kila mwanadamu uwasilishaji sahihi wa injili, na kwa kuwa wengi wao hawana katika maisha haya, wanaipata baada ya kifo. Jerry Wall ana vitabu kuhusu kuzimu, mantiki ya hukumu, toharani, na kisha kitabu kuhusu mbinguni.

Zote tatu zina dhana hii ya nafasi baada ya kifo kwa wale ambao hawakuipokea katika maisha haya. Ninapinga hilo kutoka kwa maandiko. Kwanza kabisa, watu wanapendekeza kwamba ni wajibu wao kuonyesha kwamba Biblia inafundisha hivyo.

Kwa hivyo, kusema kwamba Biblia haisemi kitu kuhusu jambo fulani, huo ndio msingi wangu wa kuamini kuwa ni hafifu sana, na wanadai mistari michache katika 1 Petro, bila shaka, ambayo, kwa kweli, imeeleweka hivyo. Moja katika 1 Petro 3 kuelekea mwisho, na kisha 1 Petro 4, labda ni mstari wa 6, Yesu akiwasiliana na roho walio gerezani. Hawachukui tu kuwapa watu nafasi baada ya kifo, jambo ambalo sikubaliani nalo, na ingawa kuna mitazamo tofauti ya kiinjili, pia hawakubaliani na tafsiri hiyo ya hilo, lakini hufanya, basi kwa namna fulani, wale wanaofundisha nafasi baada ya kifo, uinjilisti baada ya kifo, kukutana na kifo baada ya kifo, ina majina kama hayo.

Wanaweka kanuni hiyo kwa wanadamu wote. Hilo lilitoka wapi? Hata kama kifungu hicho kilifundisha kwamba kulikuwa na kitu kama hicho kwa wale waliokuwepo wakati wa Nuhu au chochote kile, hakika hiyo sio msingi wa fundisho kwamba Mungu angefanya hivyo kwa watu wote ambao hawajasikia. Na tena, sikubaliani na ufafanuzi wao hapo awali.

Kwa vyovyote vile, Waebrania 9:27, wanadamu wamewekewa kufa mara moja, na baada ya hapo hukumu inakuja. Na mara mbili hapa katika Yohana 8, 8 21, mtakufa katika dhambi zenu. 8 24, mtakufa katika dhambi zenu.

Hilo halizungumzii nafasi baada ya kifo kwa wanadamu. Mimi naenda zangu; mtanitifuta, nanyi mtakufa katika dhambi zenu. Niendako mimi hamwezi kuja.

Kwa hivyo, Wayahudi walisema, je, atajiua? Je, atajiua? Kwa kuwa anasema, niendako, hamwezi kuja, kutokuelewana kwa kawaida. Akawaambia, ninyi mnatoka chini, mimi ninatoka juu. Wana asili tofauti.

Bila shaka, alitoka juu, na alikuja chini. Akawa mwanadamu halisi. Lakini anatoka kwa Mungu, nao wanatoka mahali pengine. Ingawa wao ni watu wa agano, hawakutoka kwa Mungu.

Ndiyo maana Yohana Mbatizaji aliwaita watu wa agano watubu na kubatizwa kwa ajili ya msamaha wa dhambi. Uaminifu wao wa agano haukutosha. Walihitaji kumjua Mungu na hawakuhitaji.

Na Yohana alikuwa akiwaelekeza upande wa yule atakayekuja baada yake. Hawastahili kufungua kamba za viatu vyake, hata Masihi, Yesu. Ninyi mnatoka chini, mimi ninatoka juu.

Ninyi ni wa ulimwengu huu, mimi si wa ulimwengu huu. Niliwaambia kwamba mtakufa katika dhambi zenu. Kwa maana msipoamini mimi ndiye, mtakufa katika dhambi zenu.

Wakamwambia, Wewe ni nani? Yesu akawaambia, kama nilivyowaambia tangu mwanzo. Nina mengi ya kusema kuwahusu ninyi na mengi ya kuhukumu. Lakini yeye aliyenituma ni kweli.

Nami nautangazia ulimwengu yale niliyoyasikia kutoka kwake. Hawakuyaelewa. Haya ndiyo yanapoendelea.

Hiyo ni ishara ya kutoelewana kwamba alikuwa akizungumza nao kuhusu baba. Kwa hivyo, Yesu aliwaambia mtakapomwinua Mwana wa Adamu, ndipo mtakapojua kwamba mimi ndiye. Na kwamba sifanyi chochote kwa mamlaka yangu mwenyewe, ila nasema kama Baba alivyonifundisha .

Naye aliyenituma yuko pamoja nami. Hakuniacha peke yangu; kwa maana mimi hufanya sikuzote yale yanayompendeza. Alipokuwa akisema hayo, wengi walimwamini.

Kwa upande mwingine, mistari inayofuata inaonyesha wengi hawakumwamini, wakitoa majibu yaliyogawanyika tena. Na katika mistari inayofuata, anakubali kwamba wasikilizaji wake Wayahudi ni wazao wa Ibrahimu, lakini anakana kwamba wao ni watoto wake wa kweli. Wao si watoto wake wa kweli wa kiroho.

Badala yake, wanaonyesha sifa za tabia zinazofanana na baba yao, ibilisi. Katika 8:12, ambayo nilisema inafuata 7.52, umbo la mwanamke aliyekamatwa katika uzinzi si la asili na halifai katika Maandiko Matakatifu. Yesu anasema yeye ndiye nuru ya ulimwengu.

Mtu yeyote anifuataye hatatembea gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Mafarisayo walisema unajishuhudia mwenyewe. Ushuhuda wako si wa kweli.

Yesu akawajibu, “Hata kama mimi mwenyewe najishuhudia, ushuhuda wangu ni kweli. Kwa maana najua nilikotoka na ninakokwenda; lakini ninyi hamjui nilikotoka wala ninakokwenda. Mnahukumu kwa jinsi ya mwili.”

Mimi simhukumu mtu yeyote. Lakini hata kama niki hukumu, hukumu yangu ni ya kweli, kwa maana si mimi peke yangu ninayehukumu, bali ni Baba aliyenituma.

Kuna rufaa kwa mashahidi wawili kama sheria inavyotaka. Katika sheria yenu, imeandikwa kwamba ushuhuda wa watu wawili ni kweli. Hesabu 35:30. Mimi ni mmoja.

Mimi ndiye ninayejishuhudia mwenyewe. Yeye anakiri hilo, na Baba aliyenituma ananishuhudia.

Kwa hivyo, shahidi wangu hayuko peke yake. Lakini hata kama angekuwa peke yake, angekuwa kweli kwa sababu mimi ndiye mfunuaji wa Mungu, na nasema ukweli. Wakamwambia, kwa hivyo, baba yako yuko wapi? Kutokuelewana, bila shaka.

Yesu akajibu, “Hamnijui mimi wala baba yangu. Kama mngenijua mimi, mngemjua na baba yangu pia. Kwa nini? Kwa sababu Yesu ni mfunuaji wa Baba.

Maneno haya aliyasema katika hazina alipokuwa akifundisha hekaluni, lakini hakuna mtu aliyemkamata. Hilo linaonyesha, kama inavyotarajiwa tukizingatia upinzani, kwamba saa yake ilikuwa haijafika bado. Wakati wake, saa yake, ulikuwa bado haujafika.

Huu ni wakati wa ulinzi wa baba kwa mwana. Nitasema tena. DA Carson, katika Utawala wa Kiungu na Wajibu wa Kibinadamu, Mtazamo wa Kibiblia na Mvutano, alisema kwamba ikiwa tulikuwa tunatarajia mwili wa mwana wa Mungu utoe uelewa wetu wa kitendawili kuhusu ukuu wa Mungu na uhuru wa wanadamu, tumekosea sana.

Anazidisha hali hiyo kwa sababu anaishi chini ya ukuu wa baba. Yeye mwenyewe kwa kweli ni mkuu chini ya mapenzi ya baba. Na wakati huo huo, kama Mungu-mtu, anawajibika.

Anatumia uhuru wa kibinadamu unaoeleweka ipasavyo. Anaeleweka kipekee kwa sababu yeye ni Adamu wa pili tu, na jamii yote imerithi hatia na ufiada wa Adamu, tofauti na Yesu. Yeye ni Mungu, na yeye ni mkuu.

Yeye ni mwanadamu, akitambua ukuu wa baba na jukumu lake mwenyewe. Kwa hivyo, hamjaribu baba. Katika sura ya saba, katika mstari wa kwanza, anajua kwamba Wayahudi huko Yudea wanatafuta kumuua, kwa hivyo anakaa mbali nao.

Anatumia jukumu la kibinadamu, asije akamjaribu Baba na kumweka Baba mahali ambapo anapaswa kufanya muujiza ili kumlinda Yesu. Hapana, Yesu hatafanya hivyo. Kwa upande mwingine, wakati ni mapenzi ya Mungu, Yesu anaingia moja kwa moja kwenye matatizo.

Wanafunzi wanasema katika sura ya 11, twende tukafe pamoja naye. Hawakufa pamoja naye kwa sababu wakati wake ulikuwa bado haujafika. Aha! Kwa hivyo, rubriki kuu ya misemo ya wakati ni, wakati wangu bado haujafika.

Wakati wake haujafika bado. Kama hivyo, mara kadhaa. Kisha, mwishoni mwa 12, mwanzo wa 13, pia 17.1, wakati wake ulikuwa umefika.

Wakati wake ni upi? Kama ningelazimika kusema kwa ufupi, ni wakati wake wa kutukuzwa, na hiyo inajumuisha kifo chake, ufufuo, kupaa, na kurudi kwa Baba. Yohana anaona hilo kama harakati moja. Kuna harakati moja chini katika mwili.

Kuna harakati nyingine juu katika kifo, ufufuo, na kupaa. Kuna harakati ya tatu chini, harakati ya pili chini, harakati ya tatu katika kuja kwake kwa pili. Lakini hiyo sio yote iliyopo kuhusu misemo ya wakati.

Ni ngumu zaidi. Muundo mkubwa ni kwamba wakati haujafika wa yeye kufa na kufufuka na kurudi kwa baba; wakati wake unafika. Mwisho wa 12 na mwanzo wa 13 vinathibitisha mgawanyiko kati ya Kitabu cha Ishara kinachoishia mwishoni mwa 12 na Kitabu cha Utukufu kinachoanza mwanzoni mwa 13.

Lakini kuna zaidi. Pia kuna mada za misemo ya wakati ambayo tayari na bado haijaandikwa. Yohana 4 na Yohana 5. Kwa mwanamke Msamaria, kati ya watu wote, Yesu anamweka kinyume na Nikodemo, na wote wawili wanaonyesha maneno yaliyo mwishoni mwa sura ya pili.

Kumbuka, nilisema imani pale kwenye ishara zake haikuwa na imani ya kutosha. Tunajua hili kwa sababu Yesu hangejikabidhi kwa wale wanaodhaniwa kuwa waumini. Yohana 2:24.

Aliwajua watu wote, 2:24, 25, na hakuhitaji mtu yeyote kushuhudia habari za mwanadamu, kwa maana yeye mwenyewe alijua yaliyomo ndani ya mwanadamu. Katika mstari unaofuata, kuna mtu aitwaye Nikodemo, ambaye ni mmoja wa Mafarisayo. Sikatai kwamba kuna pengo katika wazo, lakini mgawanyiko wa sura ni bandia.

Ukitaka kusoma historia ya wao kuingia katika Biblia, Beryl Smalley, utafiti wa Biblia katika Enzi za Kati, unaonyesha wanafunzi wa shule huko Paris, walimu Wakatoliki wa Kirumi, wanatheolojia katika shule, kama wapinzani, na uainishaji wa mtu mmoja

ulishinda, na hapo ndipo tulipopata mgawanyiko wetu wa sura za kibiblia katika Biblia. Vyovyote vile, ilikuwa hadithi ya kuvutia, Beryl Smalley, kuhusu utafiti wa Biblia katika Enzi za Kati. Ninaamini hiyo ndiyo kichwa, BERYL, Smalley, chenye EY mwishoni.

Yesu alijua kilichokuwa ndani ya mtu. Kulikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo aitwaye Nikodemo. Nikodemo ni mgombea mkuu wa Ufalme wa Mungu, kwa mtazamo wa kibinadamu.

Yeye ni mwanamume. Yeye ni mwanamume Myahudi. Yeye ni Mfarisayo.

Mafarisayo walikuwa Wayahudi wa kawaida waliojitolea kushika sheria zaidi ya kile Agano la Kale lilivyohitaji. Waliwafuata wazee katika masuala ya lishe, kuomba, kutoa, na kufunga. Na watu waliwaheshimu Mafarisayo kwa ajili ya haki yao ya nje, na labda zaidi ya ya nje wakati mwingine.

Mwanaume, hiyo ni hatua iliyopanda katika ulimwengu wa Kiyahudi wa karne ya kwanza, iwe unapenda usipende. Mwisraeli, Farisayo, mwalimu wa Israeli, Yesu anasema. Huzuni njema.

Na anashindwa vibaya sana katika hatua hii. Yesu alijua kilichokuwa ndani ya mtu. Alimwona mtafutaji mwaminifu kama tafsiri hiyo ni sahihi, na hakumchezea au kumfurahisha.

Alimpiga ngumi puani, kiroho. Hujui chochote kuhusu Ufalme wa Mungu. Na Nikodemo anapapasa-papasa.

Yesu anasema, mtu lazima azaliwe mara ya pili. Mtu lazima azaliwe juu. Je, mtu anaweza kurudi tumboni mwa mama yake? Ni kauli ya kipumbavu kama nini.

Loo, neno langu. Ninapowaona watoto wachanga, siwezi kuamini walizaliwa mara ya kwanza. Ni jambo la kushangaza.

Sio muujiza. Tunapunguza thamani ya miujiza tukiita kila kitu kinachotokea leo muujiza. Lakini ni kazi ya ajabu ya majaliwa.

Lo, neno langu. Lakini kurudi tumboni? Wewe ni mwalimu wa Israeli na hujui mambo haya, Yesu alisema. Katika Yohana 3 na mstari wa 10, alimvuta juu kwa ufupi.

Alitoa zulia chini ya miguu yake. Hilo ndilo alilohitaji. Alihitaji kutikiswa.

Alihitaji kupingwa. Alihitaji kuona kwamba hakuona katika nuru ya Yesu, nuru ya ulimwengu. Sisemi kwamba taswira ipo, lakini ndivyo alivyo.

Yeye ndiye mfunuaji, na anamfunua Mungu, na anamwonyesha Nikodemo. Yuko gizani. Kwa upande mwingine, katika sura ya 4, kulikuwa na mwanamke, si wa Israeli, si wa Mafarisayo, si mwalimu wa sheria.

Ninafanya upumbavu. Mwanamke, Msamaria, nusu-kabila, samahani Mfaransa wangu, machoni pa Wayahudi. Nadhani bado inaeleweka kwamba Wasamaria walikuwa wazao wa Wayahudi maskini walioachwa nchini na Waashuri wakiwa uhamishoni mwaka wa 722 KK, na walifanya uhamiaji wa watu.

Waliwahamisha watu katika himaya yao, wakiwachanganya na watu wengine, kwa hivyo ingewachukua miaka mingi hata kuweza kuwasiliana na majirani zao wapya. Vyovyote vile, wageni waliletwa. Waisraeli walioachwa walionwa kuwa hawawezi kuasi; hakuna mtu muhimu, hakuna mtu mwenye nguvu, na hakuna mtu hatari.

Wazao wao ni Wasamaria. Wanakubali Pentateuki ya Wasamaria, vitabu vitano vya kwanza vya Biblia. Wana mapokeo kuhusu nabii.

Hawafanyi hivyo; wanakataa ibada ya Yerusalemu, ambayo ina maana kwamba kama ufalme wa kaskazini wa Israeli, wao ni waasi. Na kwa hivyo, Nikodemo, pamoja na sifa hizi zote, anashindwa. Loo, tulimwona katika sura ya 7. Labda akichukua upande wa Yesu, akimtetea kwa hakika kwa washiriki wenzake wa Sanhedrini.

Na kisha, katika 19, ingawa baadhi wanaikosoa, mimi siioni. Ninaona 19 kama akitoka, akishuhudia hadharani katika ombi lake la mwili wa Yesu uliosulubiwa ili upewe mazishi au mazishi sahihi. Mwanamke Msamaria, yeye ni mwanamke.

Wanafunzi walishtuka. Rabi anashughulika na nini kuzungumza na mwanamke hadharani? Hilo halifai kabisa. Na alishangaa.

Wewe, Myahudi, Myahudi, unaniomba maji ya kunywa? Yohana anasema katika moja ya maoni yake ya uhariri kwamba Wayahudi hawakuwa na uhusiano na Wasamaria. Sio tu kwamba yeye ni mwanamke Msamaria, bali pia ni mwanamke mwenye hila, akiwa na wanaume wengi, na akifanya kile ambacho hakikukubalika katika karne ya kwanza, akiishi na mwanaume ambaye hakuwa mume wake wakati huo. Anakiri.

Naona wewe ni nabii kwa sababu Yesu anasema hivyo kumhusu. Na kisha anashiriki katika mjadala wa kitheolojia, na hapo ndipo tunapoanza kuzungumzia nyakati zilizopo na zijazo. Mstari wa 19: Bwana, naona wewe ni nabii.

Unajua mambo ambayo sikukuambia. Na kwa njia, ni ushuhuda huo kwa watu wa mji. Njoo umwone mtu aliyeniambia kila kitu nilichowahi kufanya, anayefungua macho yao kwa uwezekano kwamba Yesu ndiye Masihi.

Baba zetu waliabudu katika mlima huu, Mlima Gerizimu huko Samaria. Lakini ninyi mnasema huko Yerusalemu ndipo mahali pa kuabudia. Yesu akaniambia, Niamini, saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala huko Yerusalemu.

Hilo ni tofauti na mstari wa 24, na saa inakuja, samahani, 23, saa inakuja na sasa imefika. Usemi wa awali, wakati hizo mbili zinapotumika pamoja hivyo, tutauona tena katika sura ya 5. Saa inakuja na sasa imefika ni tayari, yaani Yesu anatumiza ahadi za Agano la Kale. Wakati saa inakuja, na hasemi imefika sasa, ni pamoja na msemu, saa inakuja na sasa imefika, basi saa inakuja, ambayo ina maana kwamba bado haijafika.

Kwa hivyo, ninaelewa mstari wa 21, saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Hicho ndicho kitabu cha Matendo na injili inayowaendea Mataifa. Kama tunavyoona katika kisa cha mafanikio cha Kornelio na Petro na Mungu, wakiwaongoza Petro na Kornelio pamoja kwa njia isiyo ya kawaida, angalau watafutaji, wale wanaomwogopa Mungu, wanaweza kuamini.

Hilo linafungua mlango, na baraza la Yerusalemu linathibitisha kwamba hatutaweka nira juu ya Mataifa ambayo sisi wala baba zetu hatungeweza kuibeba. Hakuna mtu mwingine aliye chini ya mamlaka ya Kiyahudi kuliko Yakobo Mwenye Haki anayesema hivyo. Na vivyo hivyo Petro, mtume kwa Wayahudi.

Bila shaka, Paulo na Barnaba wanakubaliana, lakini wengine wanaongoza, tunaweza kusema, wakiwa nguzo katika kanisa la Yerusalemu, kama Paulo anavyowaita, Petro, Yakobo, na Yohana, katika Wagalatia sura ya 2. Yesu anasema nini? Saa inakuja. Mataifa hawakulazimika kwenda Yerusalemu mara tatu kwa ajili ya karamu katika kitabu cha Matendo. Wangeweza kumwabudu Mungu katika roho, kumwabudu Mungu kupitia Yesu katika roho, popote walipo katika ufalme.

Hawahitaji kwenda Yerusalemu. Mlima Sikari, naomba msamaha. Gerasim na Ebali wako milimani ambapo baraka na laana za sheria zinasomwa katika sheria yenyewe.

Mlima Sikari huko Samaria ndio mahali ambapo mwanamke huyo anauita mahali ambapo Wasamaria wanaabudu. Injili itawaendea Mataifa, wakiwemo Wasamaria. Ninyi ni kama Mataifa machoni petu, lakini bado. Mstari wa 22 wa Yohana 4, mnaabudu msichokijua.

Ninyi Wasamaria ni waasi. Mna dini ya uongo. Hamjui Mungu wa kweli na aliye hai.

Uko nje ya agano na Israeli. Yesu si mwenye wingi. Na kuwa mwenye wingi si kuwapenda waliopotea.

Kuwapenda waliopotea ni kuwa na msimamo wa ulimwengu wote kwa maana kwamba injili inahitaji kwenda kwa kila mtu, si kwa maana kwamba kila mtu

ataokolewa. Tunaabudu kile tunachojua kwa ajili ya wokovu ni kutoka kwa Wayahudi. Kauli hiyo yenyewe inatosha kupuuza wazo kwamba injili ya Yohana inawachukia Wayahudi.

Saa inakuja, nayo sasa ipo, ambapo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba anawatafuta watu kama hao wamwabudu. Na marafiki zangu, tunaposoma Yohana 4, tunakutana na mmoja wa waabuduo hao wa kweli, mwanamke mzinzi kutoka Samaria. Neema ya Mungu ni ya ajabu.

Nikodemo yuko nje, kwa kushangaza, katika hatua hii. Nadhani anafikia imani katika sura ya 19. Mwanamke Msamaria ambaye hangeweza kuwa mbali zaidi.

Jinsia yake, rangi yake, na dini yake ya uongo ni waabudu wa kweli wa Mungu. Inawezekanaje? Kwa sababu Yesu ndiye hekalu la kweli na uwepo wa Mungu katika hema na hekalu. Na ilikuwa muhimu sana.

Mtaniabudu mahali nitakapolidhihirisha jina langu. Hakuna mahali pengine popote. Na Yeroboamu atakaporarua ufalme katikati na kuanzisha vituo vyake vya ibada huko Dani na Betheli na sanamu, yote ni ibada ya sanamu.

Yote ni ugonjwa. Yote ni uzinzi wa kiroho. Na hapa, mzinzi halisi huja kwa Bwana na kuwa kama mwinjilisti wa kike.

Wanaume wa mji, 39 hadi 42, wanamwamini Yesu. Kinywaji chao ni ushuhuda wa mwanamke. Njoo umlaki mwanamume.

Maana yake, kwa maneno mengine, ni nani nabii aliyeniambia yote niliyowahi kufanya. Je, huyu ndiye Kristo? Mstari wa 29. Jamaa, wanakuja wakimiminika kutoka mjini.

Mstari wa 30. Alikuwa na sifa mbaya. Walitoka mjini wakimiminika na kumjia Yesu.

Kwa hivyo, misemo ya wakati inazungumzia nyakati zingine mbali na wakati uliowekwa wa Yesu wa kufa, kufufuka, na kupaa. Huu ndio wakati wa ibada kuenezwa kwa wote, kugawanywa. Ugawaji wa ibada bado haujakamilika.

Hilo litatokea katika kitabu cha Matendo. Loo, tayari ni kwa mtazamo wetu, lakini kutokana na mtazamo wa karne ya kwanza ambapo Yesu anaonekana na mwanamke Msamaria, bado. Hata hivyo, ugawaji wa ibada, si kwenye Mlima Sikari kwa njia ya Msamaria, bali mahali popote tayari, si Yerusalemu pekee.

Kwa kweli, watu wengi wanaoabudu Yerusalemu wamepotea, kwa kushangaza. Lakini mwanamke Msamaria anapatikana. Yeye ni mwabudu wa kweli kwa sababu Baba amemtafuta kupitia mfunuaji wa Mungu, Mwana.

Ingawa haisemi neno kwa neno kwa maneno mengi, maana yake ni kwamba anapata uzima wa milele kutoka kwa Mwana wa Mungu, ambaye ndiye mtoaji wa uzima wa milele, kwa sababu anamfunua Mungu, Baba, naye anasikiliza. Na Wasamaria kwa sauti moja wanasema, sasa tunajua, tumemsikia sisi wenyewe, mstari wa 42. Na tunajua huyu kweli ndiye Mwokozi wa ulimwengu.

Hilo ni jambo ambalo tayari wale 11 wenyewe hawatalielewa hadi Mungu atakapomwongoza Petro pamoja na Kornelio na kisha Baraza Kuu la Yerusalemu kuongoza kanisa kwa mkono ili kuelewa kile Isaya alisema muda mrefu uliopita, miaka 700 iliyopita, kwamba injili ingeenda kwa Mataifa. Sura ya 5, pamoja na moja ya misemo hii ya wakati, mchanganyiko wa misemo miwili ya tayari na bado. 5:5, 24.

Amin, amin, nawaambia, Yeye asikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenituma ana uzima wa milele; haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini na kuingia uzimani. Amin, amin, nawaambia, saa inakuja, nayo sasa ipo, ambapo wafu wataisikia sauti ya Mwana wa Mungu, na wale waisikiao wataishi.

Nini? Subiri kidogo. Hilo linasikika kama ufufuo wa wafu unatokea wakati wa huduma ya Yesu. Je, linamrejelea mwana wa mjane wa Naini, binti ya Yairo, na Lazaro? Hapana, hapana, hapana, hapana, hapana.

Inazungumzia ufufuo wa kiroho. Inapaswa kufasiriwa kulingana na mstari uliotangulia. Yeyote anayesikia neno langu na kumwamini yeye aliyenituma, hilo linafanyaje kazi? Yesu ndiye mfunuaji wa Baba sana.

Ukiamini neno lake, unamwamini Baba . Mtu anayemwamini Yesu na Baba kupitia yeye ana uzima wa milele sasa. Uzima wa milele ni uzima wa Mungu ambao ni wa ulimwengu ujao.

Haijafika bado. Kimsingi, katika injili ya Yohana, bado. Kimsingi katika injili ya Yohana, uzima wa milele tayari upo, upo sasa.

Haingii hukumuni bali amepita kutoka mautini hadi uzimani. Kimwili? Hapana, bila shaka sivyo. Kiroho.

Na hivyo ndivyo mstari wa 25, ninakuruhusu. 25, ukichukuliwa nje ya muktadha, unaweza kueleweka kuzungumzia ufufuo wa mwili, lakini haueleweki. Saa inakuja na sasa ipo ambapo wafu watasikia sauti ya Mwana wa Mungu, na wale wasikiao wataishi.

28:29, kwa upande mwingine, sawa na katika Sura ya 4. Wakati unakuja. Wakati unakuja na sasa umefika. Zimegeuzwa mahali hapa.

28:29, msishangae hili. Kwa maana saa inakuja, haisemi na sasa ipo. Kwa hivyo, mchanganyiko wa msemo huo, wakati unakuja, pamoja na mstari wa 25, saa inakuja na sasa ipo.

Wakati na saa katika misemo hii ni sawa. Kwa kuzingatia wakati wa kuzaliwa upya au ufufuo wa kiroho umefika, baada ya kuwa sasa hapa, hii ni kauli ya wakati ujao. Msishangae hili.

Kwa maana saa inakuja ambapo wote waliomo makaburini, yaani ufufuo wa mwili, rafiki yangu, wataisikia sauti yake, sauti ya Mwana wa Adamu, na kutoka. Wale waliotenda mema kwa ufufuo wa uzima, wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Hukumu inategemea matendo, ikifunua uwepo au kutokuwepo kwa imani, neema na imani.

Kwa hivyo, maneno ya Yesu ya wakati, ingawa muundo mkuu bado haujafika, umefika wakati wake wa kifo na ufufuo. Na kisha mwisho wa 12, mwanzo wa 13, wakati umefika wa yeye kufa, kufufuka na kurudi kwa Baba . 13:1 iko wazi.

Ukitaka ufafanuzi wa misemo mikuu ya wakati, hapo ni 13.1. Lakini hiyo si misemo yote ya wakati. Pia kuna, kuna ruwaza mbili kati ya hizi, moja kati ya nne, moja kati ya tano, zinazozungumzia wakati uliopo. Wakati unakuja na sasa umefika.

Na bado wakati bado unakuja, wakati unakuja. Makaburi hayajafunguliwa, na ufufuo wa jumla wa wafu bado haujatokea. Upande mwingine wa rubriki kubwa, ambapo wakati wa utukufu wa Yesu bado haujafika, hutokea mwishoni mwa 12 na mwanzoni mwa 13, kama nilivyosema.

Twende huko. 12:23, muktadha ni kwamba baadhi ya Wagiriki wanataka kuzungumza na Yesu. Hana muda nao wakati huo.

Wagiriki walizungumza na Filipo, ambaye alizungumza na Andrea, ambaye alizungumza na Yesu. Yesu anaonekana kuwaepuka na kusema, saa imefika ya Mwana wa Adamu kutukuzwa. Hiyo ni tafsiri nzuri ya jumla ya saa hiyo.

13:1 ni mahususi zaidi kidogo. Amin, nawaambia, Chembe isipoanguka katika ngano na ardhi na kufa, hukaa peke yake; ikifa, huzaa matunda mengi.

Hii ni kauli ya kifo cha Yesu. Tutaiangalia baadaye. Lakini kwa sasa, inamhusu yeye na kisha wanafunzi wake katika mistari inayofuata.

Unapozika mbegu, hufa. Huioni tena. Badala yake, unaona kinachochipuka: ukuaji, mche.

Tukizungumzia kifo chake, saa imefika ya Mwana wa Adamu kutukuzwa. Kwa sababu kama vile mbegu, Mwana wa Adamu lazima afe. Sasa, roho yangu inafadhaika.

Nami niseme nini? Baba, niokoe na saa hii. Lakini kwa kusudi hili, nimefika saa hii. Angalia, saa hii, saa hii.

Baba, litukuze jina lako. Nilikuambia hapo awali, sauti kutoka mbinguni inasema, Nitataka, nimefanya. Na umati ni mweusi sana kiroho, mweusi, mzito kiroho kiasi kwamba wanafikiri malaika alizungumza au labda ilikuwa radi.

Bwana mwema anaweza kunena kutoka mbinguni katika kaa la maji, sauti kutoka mbinguni. Binti wa sauti, katika nahau ya Kiebrania. Na watu wanafikiri ni ngurumo au malaika, malaika huzungumza.

Kijana, oh kijana. Sauti hii imekuja kwa ajili yako, si yangu. Sielewi hilo kabisa.

Kwa sababu hawakuelewa kwamba sasa ni hukumu ya ulimwengu huu. Sasa, je, mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje? Hiyo ndiyo hukumu ya ulimwengu huu.

Hiyo inatosha. 13:1 na 17:1 ni nzuri sana. 13:1 inaonyesha kuna pengo kubwa kati ya mwisho wa 12 na mwanzo wa 13.

Tunaona ikithibitishwa kwa njia nyingi. Ishara saba zimekusanyika katika sura ya sita hadi ya 11. Misemo ya Mimi ndiye inaishia hapo.

Hilo si sahihi. Misemo saba ya I am imegawanywa katika sita hadi 11. Hiyo ni sahihi.

Ishara zinaanzia saa mbili hadi saa 11. Bila shaka, naomba radhi. Hadhira ni ulimwengu katika sura ya 11:9 hadi mwisho wa saa 12.

Wasikilizaji katika Kitabu cha Utukufu ni wanafunzi. Sasa, 13:1. Sasa, kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yesu alipojua ya kuwa saa yake imefika ya kutoka katika ulimwengu huu kwenda kwa Baba, akiwa amewapenda walio wake katika ulimwengu, aliwapenda hata mwisho. Yesu alijua saa yake imefika ya kutoka katika ulimwengu huu kwenda kwa Baba.

Hilo linahusisha nini? Kifo chake, ufufuo wake, na kupaa kwake. Kwa hivyo, huu ndio mpangilio mkuu. Sio mpangilio pekee.

Wakati wangu haujafika bado. Wakati wake haujafika—mwisho wa 12.

Wakati umefika. Wakati umefika. 13:1 inatuambia.

Alijua wakati umefika wa kuondoka ulimwenguni na kurudi kwa Baba. Katika sala kuu ya kikuhani, Yesu aliposema maneno haya, 17:1, aliinua macho yake kuelekea mbinguni, akasema, Baba, saa imefika. Mtukuze Mwanao ili Mwanao akutukuze.

Kwa hivyo, matibabu kamili zaidi ni wakati wake , ambao bado haujafika, wakati wake wa kufa, kufufuka, na kupaa kwa utukufu wa Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ingawa, Yohana hasemi. Theolojia ya kimfumo inasema hivyo.

Mradi tu theolojia ya kimfumo inasema kwanza, Yohana haisemi, basi theolojia ya kimfumo inaweza kusema, lakini tukikamilisha theolojia yake, injili yake, na mafundisho yake kulingana na msukumo wa maneno yake katika 14 hadi 16, tunaweza kusema, Baba, Mwana, na Roho Mtakatifu. Huu ni wakati wa utukufu wa Yesu. Kwa kushangaza, msalaba, kama Paulo anavyofundisha katika Wakolosai 2, unawakilisha ushindi wa Baba katika Mwana, akishinda falme na mamlaka, akizifanya aibu hadharani, akitumia taswira ya maandamano ya ushindi ya Kirumi.

Hapa, Mwana wa Adamu anapoinuliwa juu, kuna maana mbili. Katika kusulubiwa, hiyo ni kweli, na ni aibu . Wakati huo huo, kuinuliwa juu kunamaanisha kutukuzwa.

Kwa hivyo, Paulo angeweza kusema, Paulo, najivunia msalaba. Marafiki zangu, hilo ni jambo la ajabu. Najivunia guillotine.

Ninajivunia kamba ya mnyongaji. Ninajivunia kiti cha umeme. Nini? Na tunapaswa kuhisi ajabu hiyo kwa sababu msalaba ulikuwa umelaaniwa.

Haikuwa sawa hata kuzungumza mbele ya wanawake au jamii ya heshima katika ulimwengu wa Kirumi wa kusulubiwa. Paulo anajisifu msalabani kwa sababu, msalabani, Bwana wa Utukufu alifanya ukombozi kwa ajili ya watu wake wote, kwa ajili ya kila mtu ambaye angemwamini. Kundi moja dogo la misemo ya wakati linatokea katika sura ya 16.

Na kama walimtesa bwana, watawatesa watumishi wake. Kwa hivyo, wakati wa wanafunzi kuteswa ni wakati wao pia. 16:1, Nimewaambia mambo haya yote ili msije mkaanguka.

Watawafukuza ninyi katika masinagogi. Hakika, saa inakuja. Hiyo ndiyo lugha ya Yohana.

Mtu yeyote atakayewaua ninyi atadhani anamtumikia Mungu. Loo, jamani! Watafanya mambo haya kwa sababu hawamjui Baba wala mimi.

Lakini nimewaambia mambo haya ili saa yao itakapofika, mkumbuke niliyowaambia. Kwa kweli, inaonekana kama ni saa ya watesi. Ni saa za watesi na saa za watesi.

Mungu wangu. 16:25. Nimewaambia mambo haya kwa mifano.

Saa inakuja ambapo sitasema tena kwa mafumbo bali nitawaeleza waziwazi kuhusu baba yangu. Hilo si kuhusu mateso kitaalamu. Ni kuhusu ufunuo.

16:29. Ah, sasa unasema waziwazi na hutumii lugha ya mfano. Haitumii neno saa au wakati, mojawapo ya maneno hayo, lakini katika muktadha wa 25, inazungumzia kitu kile kile.

16:32. Saa inakuja ambapo mtatawanyika. Kwa hivyo, kitaalamu, wakati wa mateso ya wanafunzi wa mitume ni 16:2, 4, na 32.

16:25 na 29 zinaonekana kuwa, oh, jamani, kundi lingine? Ninahitaji kusoma kati ya 25 na 29. Nimewaambia mambo haya kwa mafumbo. Saa inakuja ambapo sitasema nanyi tena kwa mafumbo bali nitawaambia waziwazi kuhusu Baba.

Na siku hiyo mtaomba kwa jina langu. Sisemi kwamba nitamwomba Baba kwa niaba yenu, kwa maana Baba mwenyewe anawapenda kwa sababu ninyi mmenipenda mimi na mmeamini kwamba nilitoka kwa Mungu. Nilitoka kwa Baba na nimekuja ulimwenguni, na sasa ninaondoka ulimwenguni na kwenda kwa Baba.

Sasa unasema waziwazi bila kutumia lugha ya mafumbo. Sasa tunajua kwamba unajua mambo yote na huna haja ya mtu yeyote kukuuliza maswali. Maana yake ni kukufundisha .

Hii ndiyo sababu tunaamini kwamba ulitoka kwa Mungu. Yesu alisema, je, sasa unaamini? Tazama, saa inakuja, na kadhalika. Kwa hivyo, iko ndani ya mwisho wa kitabu, kuingizwa, kuingizwa kwa kauli za mateso.

Lakini 16:25 na 29 ni tofauti kitaalamu. Ni saa ya mfunuaji wa Mungu kufichua ukweli wa agano jipya kwa uwazi zaidi. Ningesema tayari ni huduma yake yote ya kidunia kama mfunuaji wa Mungu, lakini bado.

Na sijasoma haya katika kitabu. Ninafanya hivi ninapojifundisha kutoa mihadhara. Nadhani labda inazungumzia Pentekoste na kuja kwa roho na uwazi mkubwa ambao roho huleta kwa kila kitu.

Hakika, Roho Mtakatifu alikuwa akifanya kazi katika Agano la Kale. Watu walifanya mambo mengi, na kama waliwahi kuokolewa, hakika roho ilihusika. Lakini anahusika zaidi baada ya Pentekoste, na kuna uwazi wa mafundisho baada ya Pentekoste kuhusu roho.

Hakika Waebrania 9:25 inatuambia kwamba mtu yeyote aliyewahi kuokolewa, bila shaka, ilikuwa kupitia picha za injili katika mfumo wa dhabihu katika Agano la Kale.

Lakini Waebrania 9:25 inasema ni damu ya Yesu, mpatanishi wa agano jipya, ambayo inaenea hata kwa dhambi zilizofanywa chini ya agano la kale. Lakini kuna uwazi zaidi wa hilo baada ya Yesu kufa, kufufuka, na kumimina roho.

Na ni hivyo kwa kila kitu, kwa mambo mengi sana. Pentekoste, miongoni mwa mambo mengine, huleta uwazi wa mafundisho kadri roho inavyokuja, roho ya ukweli kutusaidia kupata bata zetu za kitheolojia mfululizo. Vyovyote vile, hizo ni misemo ya wakati.

Katika hotuba yetu inayofuata, tutageukia majibu kwa Yesu, ambayo tumeyazungumzia hapo awali, lakini tutafanya uchunguzi mkubwa na kuona kwamba yanazingatiwa kama mada kuu ya hotuba ili kuanza kipindi chetu kijacho.

Huyu ni Dkt. Robert A. Peterson katika mafundisho yake kuhusu Theolojia ya Johannine. Hiki ni kipindi nambari tisa, misemo ya wakati wa Yesu, sehemu ya pili.