

Dkt. Robert A. Peterson, Roho Mtakatifu na Muungano na Kristo, Kipindi cha 9, Misingi ya Muungano na Kristo, Injili ya Yohana 6 na 10

© 2024 Robert Peterson na Ted Hildebrandt

Huyu ni Dkt. Robert Peterson katika mafundisho yake kuhusu Roho Mtakatifu na Muungano na Kristo. Huu ni kipindi cha 9, Misingi ya Muungano na Kristo, Injili ya Yohana, Yohana 6 na 10.

Tunaendelea na somo letu la muungano na Kristo katika Injili ya Yohana.

Tumefikia hatua ambapo tunaangalia mandhari ya majukumu ya Baba na Mwana katika wokovu katika Yohana 6. Nina mambo sita katika mandhari hii. Ni lugha tofauti na ya Paulo, lakini kuna mwingiliano wa mafundisho au mada. Baba humpa Mwana watu katika mistari ya 37 na 39. Hii ni mojawapo ya picha au mada tatu za Yohana za uchaguzi.

Mada tatu ni Yesu, kipekee katika maandiko, katika Yohana 15, akiwa mwandishi wa uchaguzi, na lazima nielewe mistari hiyo vizuri, Yohana 15:16 na 19, kipekee katika maandiko yote, Yesu ndiye mwandishi wa uchaguzi wa wokovu katika mistari hiyo. Utambulisho wa awali au wa awali wa watu wa Mungu. Hamwamini, Yesu anasema katika Yohana 10 kwa adui zake, kwa sababu ninyi si kondoo wangu.

Kondoo wangu husikia sauti yangu, wananifuata, nawapa uzima wa milele na hawataangamia kamwe. Yaani, kuna wanadamu wanaojulikana tu na Mungu na Mwanawe na Roho kama watu wa Mungu kabla ya kuamini. Wana utambulisho wa awali au wa awali, na imani yao katika Yesu inawafunulia utambulisho huo, angalau kwao.

Yesu alijua tangu mwanzo, Yohana 6, ni nani angemwamini na ni nani asingemwamini. Picha ya tatu ni ile iliyotolewa hapa. Baba huwapa watu Mwana katika sala kuu ya kikuhanu katika Yohana 17.

Mara nne, mada hii hutokea, na utoaji huu wa watu kutoka kwa Baba hadi kwa Mwana, uteuzi huu wa kimungu, huamua huduma ya Mwana katika sura hiyo, kama tutakavyoona baadaye, Bwana akipenda. Baba huwapa watu kwa Mwana ; kwa maneno mengine, huwachagua watu kwa ajili ya wokovu, na huwakabidhi kwa Mwana ili awaokoe. Baba huwavuta watu zaidi kwa Mwana, 44 ya Yohana 6, lakini hakuna mtu awezaye kuja kwangu isipokuwa Baba aliyenituma amvute.

Tatu, watu wanapomjia Yesu, kama tunavyoona kutoka mstari wa 35, hiyo inamaanisha kumwamini. Usawa uliopo ni dhahiri. Mimi ndimi mkate wa uzima; yeyote ajaye kwangu hataona njaa, na yeyote aniaminiye hataona kiu, ilhali kumwamini Yesu ni sawa na kuja kwa Yesu.

Kwa hivyo, katika mstari wa 44, hakuna mtu awezaye kuja kwangu, hakuna awezaye kuniamini mimi, isipokuwa Baba aliyenituma amvute. Mchoro wa Yohana unafanana na wito wa Paulo. Baba huwapa watu Mwana , naye huwachagua.

Baba huwavuta watu kwa Mwana . Anawaita kwa ufanisi au kuwaita kwa Mwana ili wamwamini. Na kisha watu huamini, wanakuja, wanamwamini Mwana . Mistari ya 37, mstari wa 40, 44, 45, 47, linganisha 65, kote mahali.

Wanapata uzima wa milele ndio sehemu ya nne katika mandhari hii. Nadhani kama ni mandhari, mtazamo wa nne, picha ya nne. Tunaiona katika mistari ya 40 na 47: wanapata uzima wa milele, na Mwana atawaweka waokovu.

Hili ni fundisho la kuwalinda, Mungu akiwalinda watu wake na wokovu wao kuanzia atakapowaleta kwake hadi awafufue kutoka kwa wafu. Tunaliona katika Yohana 37, na yeyote ajaye kwangu, sitamtupa nje kamwe. Tunaliona katika 39, haya ndiyo mapenzi ya Baba, aliyenituma, kwamba nisipoteze hata mmoja katika yote aliyonipa, bali nimfufue siku ya mwisho.

Yesu hawapotezi watu wake wowote; anawalinda, na anawalinda. Na mwishowe, Mwana atawafufua siku ya mwisho. 39 na 40 yanaweka baadhi ya haya pamoja: haya ndiyo mapenzi ya Baba yangu, kwamba kila mtu amtazamaye Mwana, mstari wa 40, na kumwamini awe na uzima wa milele sasa, nami nitamfufua siku ya mwisho.

Kwa hivyo hapa kuna mandhari. Baba huwapa watu Mwana , mistari ya 37, 39. Baba huwavuta watu kwa Mwana. Anawaita kwa ufanisi.

Mistari ya 44, 45, linganisha 65. Watu huja kumwamini Mwana ; hii ndiyo imani inayookoa. 37, 40, 44, 45, 47, linganisha 65 tena, wanapata uzima wa milele.

Mistari ya 40, 47, linganisha 54, 58. Mwana atawahifadhi, mistari ya 37, 39. Mwana atawafufua siku ya mwisho, mistari ya 39, 40, na 44, linganisha 54.

Nitafanya tena kabla sijafikia hitimisho tatu muhimu za kitheolojia, lakini wakati huu sitataja mistari hiyo. Hapa kuna mandhari. Baba huwapa watu Mwana . Yeye huwachagua kwa ajili ya wokovu.

Baba huwavuta watu kwa Mwana , naye huwaita kwa ufanisi kwa Mwana. Watu huja kwa Yesu. Yaani, wanamwamini.

Nne, wanapata uzima wa milele, ambao ndio Yesu anawapa. Mojawapo ya picha kuu za Yohana kuhusu Yesu ni kama mtoaji au mtoaji wa uzima wa milele katika injili hii. Mwana atawaweka wakiokolewa; huu ni ulinzi wa Mungu kwa watu wake.

Mwishowe , Mwana atawafufua siku ya mwisho. Mambo matatu muhimu ya kitheolojia yanahusiana na msingi wa kuelewa muungano na Kristo, ambao unafundishwa katika injili ya nne.

Kwanza, kuna mgawanyiko wa kazi miongoni mwa watu wa Utatu. Ukisikiliza hili kwa makini, utasema, subiri kidogo, si watu wa Utatu. Ni watu wawili wa Utatu, si watatu. Uko sahihi; Roho hatajwi katika mistari hii, na hilo linaendana na tabia ya Yohana ya kufundisha kuhusu Roho Mtakatifu kuhusu Pentekoste na baadaye.

Lo, Roho anaonekana katika Yohana 3 pamoja na kifungu cha kuzaliwa upya mara ya pili, na anaonekana katika maisha ya Yesu katika sehemu zingine katika sura 12 za kwanza za Yohana, lakini kimsingi, Roho anaonekana kinabii na Yesu kama anakuja siku ya Pentekoste na kufanya kazi yake wakati huo. Kwa hivyo, ni Baba na Mwana walio katika mistari hii, lakini kuna mgawanyo wa kazi miongoni mwa watu wa Utatu. Baba huwapa watu Mwana , huwavuta kwake, wanakuja, wanapata uzima wa milele, na Mwana huwalinda na atawafufua.

Pili, kuna Utatu, au angalau Binitariani , na mifumo inaifanya kuwa upatano wa Utatu miongoni mwa nafsi za Uungu, na wanafanya kazi kwa ajili ya watu wa Mungu. Kuna upatano katika kifungu hiki kati ya Baba na Mwana, na theolojia ya utaratibu inaipeleka hatua zaidi na kusema kwamba tunapozingatia yote ambayo Agano Jipya linasema, hasa Paulo, kuna upatano miongoni mwa nafsi za Utatu. Tunaiona kwa msisitizo mkubwa katika Waefeso 1:3-14, kwa mfano.

Pia tunaiona katika 1 Petro 1:1 na 2, ambayo hatutageukia. Hitimisho tatu muhimu za kitheolojia. Kuna mgawanyo wa kazi miongoni mwa watu wa Utatu.

Wana kazi ya kufanya, na wanafanya kazi yao, na wanaifanya, pili, kwa upatano.

Tatu, kuna mwendelezo katika utambulisho wa watu wa Mungu. Tumerudi kwenye mada ya utambulisho tena.

Ni watu wale wale ambao Baba humpa Mwana, huwavuta kwa Mwana, ambao huja kwake, wanaomwamini, wanaopata uzima wa milele, ambao Mwana huwatunza, na ambao Mwana atawafufua siku ya mwisho. Hao ndio wale ambao Baba humpa Mwana ambao atawafufua siku ya mwisho. Kwa hivyo inaenda kutoka hatua ya kwanza hadi ya sita.

Ndivyo hasa mstari wa 39 unavyofanya. Haya ndiyo mapenzi yake aliyenituma, kwamba nisipoteze hata kimoja katika vyote alivyonipa, bali nivifufue siku ya

mwisho. Kuna mgawanyo wa kazi kati ya Baba, Mwana, na Roho pamoja na utangulizi wetu wa kimfumo.

Kuna maelewano miongoni mwa watu na jinsi wanavyofanya kazi. Wale ambao Baba anawachagua, Mwana huwapa uzima wa milele, na kuwalinda, naye atawafufua. Kuna mwendelezo katika utambulisho wa watu wa Mungu.

Ni watu wale wale ambao Baba anawapa Mwana, ambao hatimaye wanaishia kufufuliwa na Mwana kwa ajili ya uzima wa milele siku ya mwisho. Loo, wana uzima wa milele sasa, na hiyo ndiyo picha kuu ya Yohana ya uzima wa milele. Ni milki ya sasa ya mwamini, lakini hapa Yesu anaenda kwa... Kwa hivyo, eskatolojia ya Yohana inafundishwa kwa kiasi kikubwa kufundishwa kwa usahihi ili itimizwe, lakini pia kuna eskatolojia ya wakati ujao, na tunaiona hapa katika matamshi haya ya ufufuo wa wafu katika mistari ya 39, 40, 44, na 54.

Yesu ndiye mkate wa uzima. Picha hii inalenga nafsi yake, na kula mkate huo kunazungumzia muungano naye. Ndani ya mfumo wa mistari ya 36 hadi 47, Yesu anaendelea na hotuba yake ya mkate wa uzima katika mistari ya 48 hadi 51, ambayo tayari nimeisoma.

Yesu ndiye utimilifu wa mana waliyopewa Waisraeli jangwani. Mana ilimwakilisha. Yesu ndiye mkate wa kweli wa uzima.

Kweli, katika maana ya Yohana, haimaanishi kweli kinyume na uongo. Mana ilikuwa mkate halisi wa uzima, lakini katika maana ya Yohana, kweli inamaanisha maana iliyotimizwa. Kwa hivyo, katika Yohana 15, Yesu anasema, Mimi ndimi mzabibu wa kweli.

Israeli haikuwa mzabibu wa uongo, lakini haikuwa kamili. Ilishindwa katika usimamizi wake kutoka kwa Mungu. Katika Isaya 5, Bwana alitafuta matunda na akapata matunda yaliyooza.

Yesu ndiye mzabibu wa kweli, utimilifu wa mwisho wa picha hiyo katika maandiko, Israeli wa mwisho, ukitaka, ambaye huzaa matunda kweli katika maisha ya watu wake. Vivyo hivyo, Yesu ndiye mana ya kweli. Mana katika Agano la Kale ni mfano tu wa Kristo.

Aina ni watu, matukio, au taasisi za kihistoria za Agano la Kale, zikisisitiza watu, matendo, na taasisi nzima za kihistoria ambazo zina kazi katika historia ya ukombozi ya Agano la Kale lakini ambazo zina kazi kubwa zaidi ya kiekatolojia inayoelekeza kwenye maisha na kazi ya Kristo. Kwa hivyo, Adamu ni aina ya Kristo kulingana na Warumi 5.16. Adamu ni aina ya yule atakayekuja. Kulingana na Waebrania 7, Melkizedeki, mfalme-kuhani wa ajabu kutoka Salemu, ambaye Ibrahimu humlipa

zaka, ni aina, mfano wa awali katika utu wake wa kihistoria wa Kristo, mfalme-kuhani mkuu anayeleta amani kweli.

Aina ni watu na matukio. Tuliwaona Musa na Eliya wakitokea katika Luka 9.31 kwenye Mlima wa Kugeuka Sura. Hakika wao ni sheria, na manabii, mtawalia, wamefananishwa.

Musa na Eliya wanazungumza na Yesu kuhusu kutoka kwake ni neno la Kigiriki, ambalo anakaribia kulitimiza huko Yerusalemu. Bila shaka, tafsiri hizo zinatafsiri kifo. Huenda waliweka neno la Kigiriki kutoka pembezoni.

Ilikuwa Biblia ya kujifunza, ingesema, hivyo kuonyesha kwamba tukio kubwa la ukombozi la Agano la Kale, kutoka Misri, ni aina ya mfano wa kihistoria wa ukombozi mkuu uliotimizwa na Yesu msalabani nje ya Yerusalemu. Kwa hivyo mifano ni watu, matukio, na taasisi. Mungu aliamuru mpangilio wa unabii katika Kumbukumbu la Torati 18.

Nitamwinulia Israeli nabii kama wewe, Musa, nami nitaweka maneno yangu kinywani mwake, na atakayosema hayatahinda. Huu ni utabiri wa mstari mzima wa manabii wa Agano la Kale unaofikia kilele, kama kitabu cha Matendo kinavyotuambia, katika nabii mkuu na wa mwisho, Bwana Yesu Kristo. Nabii wa mwisho, je, hakuna manabii wa Agano Jipya? Ndiyo, lakini ni huduma iliyopanuliwa ya Yesu anapomimina roho juu ya kanisa lake.

Wao ni manabii na mitume wa Agano Jipya na wanamtumikia kulingana na Waebrania 1:1, na 2. Ufunuo wote wa Agano Jipya ni ufunuo wa kistari cha MWANA, ufunuo wa mwana. Nabii kuhani, utaratibu wa ukuhani wa Haruni ni aina ya Kristo, ingawa Bwana alipanga na kuanzisha utaratibu tofauti wa ukuhani, ule wa Melkizedeki, kwa sababu taasisi ya tatu iliyotajwa katika utatu huu si tu unabii, ukuhani, na ofisi ya kifalme ya ufalme. Ilikuwa na sharti la kikabila: mtu lazima awe kutoka Yuda; Masihi hangeweza kutoka makabila mawili kwa wakati mmoja, kwa hivyo Yesu anatoka Yuda kama mwana wa Daudi, anapata ukoo kutoka kwa Mariamu, na ikiwa anahitaji kitu rasmi kutoka kwa Yusufu, baba yake wa kambo, anapata hicho pia.

Lakini yeye si wa Haruni; hawezi kuwa wa Haruni na Yuda pamoja; anatoka Yuda, na ni mfalme, kwa hivyo Mungu aliinua ukuhani mwingine kupitia Melkizedeki, wa kipekee sana, una washiriki wawili tu, Melkizedeki na Yesu. Kwa vyovyote vile, aina ni mifano ya awali ya Yesu katika Agano la Kale, watu wa kihistoria, matukio, na taasisi nzima zilizoanzishwa na Mungu, vitu halisi katika historia, watu halisi na matukio na taasisi ambazo zilikuwa za kihistoria ambazo hatimaye zinaelekeza zaidi ya zenyewe katika historia ya ukombozi kwa mwana wa Mungu na wokovu wake, na hata kanisa lake. Hapa, mana, ambayo ilikuwa ya muujiza halisi, ni nini, chakula, aina ya tamu waliyosema, ilikuwa kitu ambacho Mungu aliwapa ili kuwategemeza, lakini katika

majaliwa ya Mungu, ilielekeza kwenye mana kubwa zaidi kutoka mbinguni, mkate wa uzima, Bwana Yesu Kristo.

Mana jangwani ilikuwa aina ya mkate unaoshuka kutoka mbinguni, tukiukuu maneno ya Yesu, yaani, mwana wa Mungu kuwa mwanadamu. Maneno kula na kulisha, yakimrejelea Yesu, yanatawala kifungu hicho, yakitokea mara nane katika mistari ya 49 hadi 58. DA Carson, ambaye maelezo yake kuhusu Yohana ndiyo ninayopenda zaidi, anaelezea hili.

Ili kufaa, nukuu, Yesu kwa imani, kama ilivyo katika mistari iliyotangulia, ndiye maana ya kumla, kula mwili wake, kumlisha. Yesu anatoa mwili wake katika dhabihu yake msalabani. Kula mkate ulio hai ni kuamini katika kifo chake cha upatanisho.

Tena, wasikilizaji wanajikwaa kwa maneno ya Yesu. Haishangazi hapo. Mtu huyu anawezaje kutupa mwili wake tuule, wanasema? Inaonekana kama ulaji wa nyama kwa watu hawa.

Kwa kujibu, Yesu hakulainisha ujumbe wake bali anaufanya uwe wa kukera zaidi masikioni mwao kwa kuwa sheria inakataza ulaji wa damu. Na hivyo ndivyo anavyosema katika 53 hadi 58. Anafanya nini? Je, anafanya ukatili? Hapana, anaonyesha huruma.

Na kama ninavyopenda kusema mara kwa mara, Matendo 6:6 inasema wengi, hata makuhani, walimwamini Yesu katika huduma ya mitume katika kanisa la kwanza. Sidhani kama wangepanya hivyo isipokuwa Yesu awe na ujasiri na imani ya kusimama dhidi ya viongozi wa Kiyahudi tena na tena na kuponya siku ya Jumamosi na kuwaudhi uongozi kwa kuwafanya watu wawakabili watu kwa uhalisia wa nafsi yake. Kama angewaambia nyimbo zao za kuchekesha, wangelala hadi hukumu ya Mungu.

Badala yake, anapiga matoazi. Anatikisa vitu. Alipindua meza za wabadilishaji pesa hekaluni ili hatimaye awaonyeshe rehema wale waliohitaji kutikiswa kutoka kwenye matatizo yao ya kiroho na kutambua kwamba viongozi wa Israeli walikuwa wafisadi, na walikuwa wamepotosha dini ya kweli ya Mungu.

Maneno ya Yesu ni dhahiri. Kushindwa kula mwili wake na kunywa damu yake kunawanyima watu sifa ya uzima wa milele. Kula hayo kunawapa uzima wa milele sasa na uzima wa ufufuo mwishoni mwa wakati.

Ingawa Wakristo hawawezi kujizuia kufikiria kuhusu Meza ya Bwana, marejeleo yao makuu katika mistari hii ni kifo cha Yesu cha dhabihu, ambacho, bila shaka, ndicho Meza ya Bwana inakumbuka na kusherehekea, lakini Yohana hana utaratibu wa chakula cha jioni na hana marejeleo ya moja kwa moja juu yake. Njia ya kusema itakuwa hivi: mada muhimu ya Yohana 6, kama tutakavyoona sasa hivi, ni muungano na Kristo. Na kwa hivyo, mafundisho ya Yohana 6 yanahusu Meza ya Bwana kwa

sababu Meza Takatifu ina maana kadhaa kibiblia, lakini maana inayovutia zaidi, ya jumla, na ya jumla ya chakula cha jioni ni muungano na Kristo, ambayo maana zingine ni ndogo.

Ni vivyo hivyo kwa ubatizo wa Kikristo. Maagizo au sakramenti zote mbili, moja ikiwa ni ibada ya awali na nyingine ikiwa ni ibada inayoendelea, zina maana nyingi, lakini maana yake ya kina na ya kina ni muungano na Kristo kwa sababu muungano na Kristo ndiyo njia kuu ya kuzungumzia matumizi ya wokovu. Kwa kumpata, mtu hupata kila kipengele cha wokovu.

Mkate wa uzima una maana kwa muungano na Kristo kwa sababu ya lugha ya kula au kumlisha kwa ajili ya uzima wa milele. Tunammeza Yesu kwa imani, katika alama za nukuu, ili awe sehemu yetu, kama vile chakula tunachokula kinavyofanya. Muungano uko wazi katika mstari wa 56.

Huu ndio mkate ulioshuka kutoka mbinguni, si kama mkate waliokula baba zao, wakafa. Yeyote alaye mkate huu ataishi milele. Hapa kuna mwonekano wa kwanza katika Yohana wa kukaa pamoja au kukaa ndani.

Acha nirudi kwenye 56. Ndiyo, naomba msamaha. Mwili wangu ni chakula cha kweli, 55.

Damu yangu ni kinywaji cha kweli. Yeyote anayekula mwili wangu na kunywa damu yangu, hapa, anakaa ndani yangu, mimi husoma mstari usiofaa, nami ndani yake. Kama vile Baba aliye hai alivyonituma, nami ni hai kwa sababu ya Baba, vivyo hivyo yeyote anayekula mimi naye ataishi kwa sababu yangu.

Ndiyo, kwa hivyo ni 56 ni mwonekano wa kwanza katika Yohana wa kukaa pamoja au kukaa ndani, ambao hutokea mara sita katika injili ya nne. Nitafanya hivyo tena. Yeyote anayekula mwili wangu na kunywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake.

Neno kukaa linaeleweka na ellipsis, bila shaka. Yohana huzungumzia mara nyingi baba na mwana wanaoishi pamoja, wakishiriki maisha ya kimungu. Tunaliita perichoresis kutoka kwa Kigiriki, au circumincession au co-inherence, zote kutoka Kilatini.

Perichorosis, perichoresis, perichoresis, na circumcession, circum-inheritance, au co-inherence, co-inheritance, zote mbili Kilatini, tahajia ya mara moja zaidi. Perichorosis ni perichor- i, kama mzingo, inamaanisha kuzunguka kwa Kigiriki. Choresis, kazi za nyumbani- i -s.

Mzunguko, unaotokana na Kilatini hadi Kiingereza. Mzunguko, circum-inheritance, circum-inheritance, kiumbe kilicho karibu, au urithi mwenzu, urithi mwenzu. Cha kushangaza, Yesu

anatumia lugha ya kuishi pamoja akimrejelea yeye hapa, au yeye na baba katika sehemu zingine, na waumini.

Katika mstari wa 656, anakaa ndani yangu, mimi ndani yake. Hakika, kuna tofauti kati ya jinsi nafsi za Utatu zinavyokaa pamoja, huzuni njema, na jinsi nafsi za Utatu na waumini zinavyokaa pamoja. Jamani, hoja nzima ni kwamba kuna kufanana kati ya jinsi nafsi za Utatu zinavyokaa pamoja na jinsi sisi na Mungu tunavyokaa pamoja, lakini ni bora tusingitize tofauti hizo ili tusingitakiwe kwa kufundisha uzushi.

Lo! Kwanza, nafsi za Utatu ni za kimungu na zina uwezo, kwa njia ya ajabu, ni kweli, kiontolojia, kuishi pamoja milele yote. Kuna tofauti nyingine: kukaa huku kwa nafsi za kimungu ni kwa milele.

Kiontolojia, kwa mpangilio wa kuwa, nafsi zimeishi pamoja. Kwa hivyo tunasema kuna Mungu mmoja, Kumbukumbu la Torati 6:4, 1 Timotheo 2:5, anayeishi milele katika nafsi tatu, na kukaa huku kwa pamoja ni kwa milele. Kwa hivyo, kukaa ndani kwa Mungu, perichoresis, tohara, au kushikamana pamoja ni sehemu ya Mungu kama Mungu.

Mungu ni watatu katika mmoja, na kila mmoja wa watu wa Utatu si theluthi moja ya Mungu; kila mmoja ni Mungu kamili. Kwa hivyo Wakristo hawana theluthi moja ya Mungu ndani, na pamoja nao; wana Mungu wote pamoja nao katika nafsi ya Roho Mtakatifu. Mambo haya ni ya kushangaza, na matokeo ya maisha ni ya kushangaza, na kwa kweli nina sehemu kuhusu matokeo na matumizi, ambayo tutaifikia katika hotuba ijayo mihadhara michache kuanzia sasa.

Kwa hivyo, perichoresis ya Utatu, bila shaka, ni ya kipekee. Nafsi za Utatu hazishiriki uungu wao nasi, na tofauti na kukaa kwao milele pamoja, ushirika wetu nao ulikuwa na mwanzo. Lakini kwa neema kuu ya Mungu, kuna kufanana kati ya kukaa pamoja kwa Utatu pamoja na kwetu pamoja na nafsi tatu za kimungu.

Ninajua Yohana anamwacha Roho Mtakatifu nje; anamwona Roho kama baada ya Pentekoste, lakini kama mwanatheolojia wa utaratibu, siwezi kujizuia kumleta Roho, na ni halali mradi tu niseme Yohana hafanyi hivyo. Kwa hivyo ninaanza na kile Biblia inasema kisha nafanya hatua ya utaratibu, hatua ya pili ya makusudi. Kufanana.

Kufanana huku kunajumuisha ushirika wa mtu wa kimungu nasi kutokana na uungu na neema yake. 1 Yohana 1:3. Ushirika wetu ni pamoja na Baba na pamoja na Mwanawe, Yesu Kristo.

Na kufanana kunajumuisha ushirika wetu na Utatu. Mpango na utukufu vyote ni vya Mungu. vya Mungu.

Kama si neema ya Mungu iliyoonyeshwa katika uchaguzi wa kimungu, upatanisho wa kimungu, na utumiaji wa kimungu wa wokovu au muungano na Kristo, hatungejua chochote kuhusu hili, na hili lisingekuwa kweli hata kidogo. Mpango na utukufu wote ni wa Utatu, lakini ushirika unaotokana nao pia ni wetu. Kama Baba aliye hai alivyonituma, nami ni hai kwa sababu ya Baba, vivyo hivyo yeyote anayenila, yeye pia ataishi kwa sababu yangu.

Yohana 6:57. Hivi ndivyo hasa nilivyomaanisha niliposema mwanzoni mwa mihadhara hii: muungano na Kristo ni wa ajabu sana, na unashangaza sana. Ni nani anayeweza kuelewa mambo haya? Ni Mungu pekee aliye na uzima ndani yake, na kwa hivyo yeye ndiye Baba aliye hai.

Yohana 6:57. Yesu anaposema, Ninaishi kwa sababu yake, anazungumzia kuwepo kwake katika mwili, ndiyo ufahamu wangu. Wale wanaomlisha Kristo kwa imani pia wanaishi kwa sababu yake.

Yaani, uzima wa milele, unaokaa milele ndani ya Baba na Mwana, unawasilishwa kwetu katika Mwana aliyefanyika mwili katika upatanisho wake na ufufuo wake na katika roho zinazoutumia kwetu. Muungano huu pia ni muhimu kwa wanadamu walioanguka kuungana na Mungu. Samahani, mwili. Nilichosema ni kweli, lakini katika muktadha hapa wa hotuba hii, mwili wa Mwana wa milele ni muhimu kwa wanadamu walioanguka kuungana naye.

Mstari wa 56, msembo wa kitheolojia, hakuna mwili, hakuna muungano na Kristo. Loo, unaruka hatua. Hakuna mwili, hakuna maisha yasiyo na dhambi ya Yesu, hakuna kusulubiwa kwa Yesu, hakuna kufufuka kwa Yesu, hakuna kumimina Roho Mtakatifu wa Pentekoste ili kutuunganisha na Kristo.

Kama Mwana wa Mungu hangekuwa mwanadamu, tusingeunganishwa naye kwa neema kupitia imani kwani Roho alituunganisha na Kristo. Vifungu vitano, hivyo vilikuwa vya kwanza tu—kukaa pamoja kwa Baba na Mwana katika Yohana 10:37 na 38.

Hotuba ya Mchungaji Mwema wakati huu, Yohana 10:37, ikiwa ninafanya kazi za Baba yangu, basi msiniamini. Samahani, ikiwa sizifanyi kazi za Baba yangu, basi msiniamini. Lakini nikizifanya, ingawa hamniamini, aminini kazi hizo ili mpate kujua na kuelewa kwamba Baba yuko ndani yangu, nami ndani ya Baba.

Ninazisoma tu mapema. Bila shaka, nitazielezea, kuziweka katika muktadha, kuzielezea, na kuzitoa theolojia. Hiyo inaitwa theolojia ya ufafanuzi.

Ni kile ninachofanya. Ni njia iliyoje ya kujipatia riziki kwa miaka 35. Na sasa, katika kustaafu, kuandika, na kuhariri na kufanya mihadhara hii, msifu Bwana.

Baada ya Wayahudi kujaribu kumshawishi ajidai kuwa Masihi, Yesu anasema wao si sehemu ya watu wa Mungu, na hivyo hawamwamini. Lo, mstari wa 26.

Hamsadiki kwa sababu hamko miongoni mwa kondoo wangu. Loo, Yesu haamini. Pigeni kichaka.

Lo! Kwa mara nyingine tena, anaonyesha huruma. Lazima akabiliane na kosa.

walio wa Yesu wanamwamini. Anawajua, nao wanamtii. Anawapa uzima wa milele, nao hawataangamia kamwe.

Hamniamini kwa sababu ninyi si kondoo wangu. Kondoo wangu husikia sauti yangu. Nami nawajua.

Wananifuata mimi. Mimi nawapa uzima wa milele. Hawataangamia kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya kutoka mkononi mwangu.

Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote, wala hakuna awezaye kuwapokonya mkononi mwake. Mimi na Baba ni kitu kimoja katika muktadha wa uwezo wetu wa kuwalinda kondoo kama watu wa Mungu. Yesu huwapa kondoo wake, watu wake, uzima wa milele, nao hawataangamia kamwe.

Hakuna awezaye kuwanyakua kutoka mkononi mwake au mikononi mwa Baba . 28, 29. Yeye na Baba ni kitu kimoja katika kuwalinda watu wa Mungu.

Mstari wa 30. Yesu anashtakiwa kwa kukufuru. Wayahudi wanaokota mawe tena ili wampige.

Yesu anauliza ni ipi kati ya kazi zake njema wanayotaka kufanya. Wakakasirika. Wayahudi wakamjibu, “Hatukupigi mawe kwa ajili ya kazi njema, bali kwa kukufuru, kwa sababu wewe, ukiwa mwanadamu, unajifanya Mungu.”

Hawawezi kukana kwamba Yesu alimponya kiwete. Sura ya 5. Alimpa kipofu uwezo wa kuona. Sura ya 9. Kwa hivyo, wanaelekeza mazungumzo upande mwingine.

Wanarejelea msembo wake, Mimi na Baba tu mmoja. Yeye, mwanadamu wa kawaida, kwa kadiri yao, anathubutu kutumia mamlaka ya kimungu, akidai kutoa uzima wa milele na kuwahifadhi watu wa Mungu. Yesu anajitetea kwa kutumia hoja ya Kiyahudi kutoka kwa mkuu hadi mdogo.

Kuanzia Zaburi 82 na mstari wa 6. Yesu anatumia hili katika Yohana 10:34 hadi 36. Ikiwa Mungu alifanya jambo gumu zaidi na akawaita watawala wa kibinadamu wanaosimama mahali pa Mungu miungu, ambayo ndiyo hasa aliyofanya katika Zaburi, Zaburi 82:6. Katika Zaburi hiyo, Mungu hafurahii sana na miungu hiyo, kwa

sababu sio, wanasimama mahali pake, lakini wanaharibu haki ili awahukumu. Ikiwa Mungu aliwaita wanadamu wanaomwakilisha duniani, kwa njia fulani, kama watawala au majaji, miungu, kwa nini wasikilizaji wa Yesu wanalalamika anapofanya jambo jepesi zaidi? Anajiita Mwana wa Mungu.

Kwa uwazi, hoja hii haithibitishi uungu wa Kristo. Hata hivyo sivyo anavyofanya. Anahalalisha uwezo wake wa kujiita Mwana.

Lakini mtu akiangalia kwa makini zaidi, uungu wake unadokezwa kwa sababu anasema, je, unasema kuhusu yeye ambaye Baba alimtakasa, ni neno lililotakaswa, na kutumwa ulimwenguni, unakufuru kwa sababu nilisema mimi ni Mwana wa Mungu? Anasema Baba alimtenga, alimtakasa, na kumtuma ulimwenguni. Hilo ni dai la kimungu. Ni dai la kuwepo kwake kabla ya wakati.

Kwa hivyo, hoja yenyewe, hoja ya Wayahudi ya wow-ma-homer, kutoka kubwa hadi ndogo, kutoka ngumu hadi rahisi zaidi, katika kesi hii, haithibitishi uungu wake. Sio kusudi lake wakati huo, lakini maelezo yake yanamaanisha uungu wake. Mstari wa 38, ingawa hamniamini mimi, aminini kazi ambazo ninyi, kazi ambazo Baba alinipa nizifanye, kazi ninazozifanya.

Waamini, mpate kujua na kuelewa ya kuwa Baba yu ndani yangu, nami ni ndani ya Baba. Haya tunaenda tena. Tena, wasikilizaji wanatafuta kumkamata, mstari wa 39, kwa maana madai yake ni ya ajabu.

Anatangaza kwamba yule wanayemchukulia kama Mungu wao yuko ndani yake, naye yuko ndani ya Mungu wao. Hapa, kwa mara ya kwanza katika Yohana, Yesu anazungumzia kukaa pamoja kwa Baba na Mwana. Katika kifungu chetu cha mwisho katika Yohana 6, ilikuwa kukaa pamoja, au kudumu, vinafanana, na Yesu na wanafunzi wake.

Sasa, kwa mara ya kwanza, kukaa pamoja kwa Baba na Mwana. Kukaa huku pamoja, tena, perichoresis, au circumcession, ni matokeo muhimu ya ukweli kwamba Mungu ndiye Utatu Mtakatifu. Kuna Mungu mmoja tu ambaye yupo milele katika nafsi tatu, Baba, Mwana, na Roho Mtakatifu, na hawa watatu si tu njia za kuishi mfululizo, kama ilivyo katika uzushi wa modalism, au modalistic. utawala wa kifalme katika kanisa la kwanza.

Sio tu aina za kuwepo mfululizo kwa kiumbe mmoja wa Mungu. Umodalisti ulisema katika Agano la Kale kwamba Mungu alionekana kama Baba. Kiumbe yule yule wa kipekee, si watatu katika mmoja, alionekana katika Injili kama Mwana, na baada ya Pentekoste, Mungu yule yule, asiyetofautishwa, asiyekuwepo katika nafsi tatu kwa wakati mmoja, lakini mfululizo, Baba katika Agano la Kale, Mwana katika Injili, Roho Mtakatifu baada ya Pentekoste.

Hilo silo theolojia ya Kikristo inalofundisha. Badala yake, nafsi hizo tatu zipo kwa wakati mmoja kama nafsi tatu katika Mungu. Tunaliona katika ubatizo wa Yesu.

Baba huzungumza kutoka mbinguni, na Mwana, Roho, anaonekana kama theofani, pneumatofani, akishuka kutoka kwa Mungu, akishuka juu ya Yesu, na kubaki juu yake. Tangu milele yote, kumekuwa na Baba, Mwana, na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja. Perichoresis, au tohara, ni matokeo ya ukweli huu.

Inasisitiza kwamba nafsi tatu za Utatu si kila moja ya theluthi moja ya uungu bali kila moja ni Mungu kamili. Baba ni Mungu kamili. Mwana ni Mungu kamili.

Kwa hivyo, Yesu angeweza kusema, huelewi, Filipo, ikiwa umeniona mimi, umemwona Baba, na Roho, ambaye hazungumziwi mara nyingi na Yohana katika muktadha huu, ni Mungu pekee. Ndiyo, lakini wao si miungu watatu, bali ni Mungu mmoja tu. Ukamilifu wa kiini cha kimungu unakaa katika Baba, Mwana, na Roho Mtakatifu.

Hiyo ndiyo maana ya kukaa pamoja ndani. Au, kusema kwa njia nyingine, nafsi tatu hukaa pamoja. Ni kitu kimoja.

Baba anakaa ndani ya Mwana na Roho Mtakatifu. Mwana anakaa ndani ya Baba na Roho, na Roho anakaa ndani ya Baba na Mwana. Ingawa watu hao wanaweza kutofautishwa, na ni lazima tuwatofautishe, hawawezi kutenganishwa.

Lazima tuwatofautishe watu. Ni Mwana pekee aliyefanyika mwili katika Yesu wa Nazareti, si Baba, si Roho. Ni Mwana pekee aliyeshi maisha yasiyo na dhambi, si Baba, si Roho.

Ni Mwana pekee aliyekufa na kufufuka siku ya tatu ili awe Mwokozi wa ulimwengu, si Baba wala Roho. Hata hivyo, hawawezi kutenganishwa. Na hata Upatanisho unazungumziwa kwa maneno yasiyoweza kutenganishwa katika Agano Jipya, ambapo 2 Wakorintho 5 inasema Mungu alikuwa ndani ya Kristo, akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake.

Na Waebrania 9:14 inasema, kwa nini mimi husahau mistari michache kila wakati? Huenda nahisi hitaji la kuchora tatoo la Kikristo. Waebrania 9, ndiyo, nimeelewa vizuri. 9:14 inasema, Kristo, kupitia Roho wa milele, alijitoa nafsi yake kwa Mungu bila mawaa.

Kwa kweli inazungumzia damu ya Kristo, ikitusafisha na udhalimu wote. Kristo, kupitia Roho wa milele, kupitia Roho Mtakatifu, alijitoa nafsi yake bila dosari kwa Mungu. Mwana pekee ndiye aliyekufa msalabani.

Lakini msalaba ni kazi, ukitaka, hasa ya Mwana. Lakini kutokana na kutotenganishwa kwa nafsi za kimungu, Mungu alikuwa ndani ya Kristo, akipatanisha, 2 Wakorintho 5, na Kristo katika kujitoa kwake msalabani kama sadaka na dhabihu ya kikuhani, alifanya hivyo kupitia Roho. Tunatofautisha nafsi hizo.

Hatuwatenganishi kamwe. Ingawa watu wanaweza kutofautishwa, hawawezi kutenganishwa. Na njia nyingine ya kukiri kutotenganishwa kwao ni kuthibitisha kuishi pamoja.

Kwa hivyo, kwa sababu Baba anakaa ndani ya Mwana na kinyume chake, Yesu hana hatia ya kukufuru. Anapozungumza, Baba huzungumza. Anapotenda, Baba hutenda.

Zaidi ya hayo, kukaa huku kwa pamoja, ambako Yohana 10.38 inathibitisha, ndio msingi wa kukaa pamoja kwa Baba na Mwana na Roho na waumini katika sura ya 14 na 17. Ni wakati mzuri wa kuachilia kwa sababu inayofuata, tunachukua kukaa pamoja kwa Baba na Mwana, na wao na waumini katika Yohana 14.

Huyu ni Dkt. Robert Peterson katika mafundisho yake kuhusu Roho Mtakatifu na Muungano na Kristo. Huu ni kipindi cha 9, Misingi ya Muungano na Kristo, Injili ya Yohana, Yohana 6 na 10.