

Vitabu vya Injili

Nukuu

­­

Somo la 5

Injili ya Yohana

**© 2020 Third Millennium Ministries**

Haki zote zimehifadhiwa. Hairuhusiwi kuzalisha sehemu yoyote ile ya chapisho hili katika mtindo wowote (isipokuwa nukuu fupi kwa kusudi la mapitio, maoni, au taaluma) au kwa njia yoyote ile kwa kujipatia faida bila idhini ya mmiliki, Third Millennium Ministries, Inc., 316 Live Oaks Blvd., Casselberry, Florida 32707.

**Toleo la Kiingereza**

Isipokuwa imeoneshwa vinginevyo, Maandiko yote yamenukuliwa kutoka the HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION. Toleo la © 1973, 1978, 1984, 2011 International Bible Society. Yametumika kwa idhini ya the Zondervan Bible Publishers.

**Toleo la Kiswahili**

Isipokuwa imeoneshwa vinginevyo, Maandiko yote yamenukuliwa kutoka The HOLY BIBLE IN KISWAHILI, UNION VERSION. PUBLISHED AS BIBLIA MAANDIKO MATAKATIFU. Toleo la © 1997, Bible Society of Tanzania.

 **Kuhusu Thirdmill**

Hili ni shirika lililoanzishwa mnamo mwaka wa 1997. Thirdmill ni shirika la huduma ya Kiinjili ya Kikristo ambalo limejikita katika kutoa:

**Elimu ya Biblia. Kwa Ajili ya Ulimwengu. Bila Malipo.**

Lengo letu ni kutoa elimu ya Kikristo pasipo malipo kwa maelfu ya wachungaji na viongozi wa taasisi za Kikristo ulimwenguni kote. Mafunzo haya ni mahsusi kwa wachungaji ambao hawajapata mafunzo ya kutosha ya neno la Mungu yanayoendana na utumishi wao. Tunalifikia lengo hili kwa kuzalisha na kusambaza ulimwenguni kote mtaala wa seminari kwa njia mbalimbali za kimawasiliano kwa lugha ya Kiingereza, Kiarabu, Kimandarini, Kirusi, na Kihispania. Mtaala wetu unaendelea kutafasiriwa katika lugha nyingi mbalimbali kupitia washirika wetu katika huduma hii. Mtaala wetu unajumuisha picha za video, maelekezo yaliyochapishwa/nukuu, ambayo yote yanapatikana kwenye intaneti. Mtaala huu umeandaliwa ili uweze kutumiwa katika mashule, vikundi, na watu binafsi, kwa njia zote mbili; njia ya mtandao na katika jumuia ndogondogo za kujifunza Neno la Mungu.

Kwa miaka mingi, tumeandaa masomo na maudhui ya kiwango cha juu sana na kuyatoa kwa njia rahisi na kupunguza gharama za masomo. Waandishi na wahariri wetu ni wabobezi katika Theolojia. Pamoja na ukweli huo, wao pia ni wazungumzaji wa lugha husika. Masomo yetu yameandaliwa na wanazuoni waliobobea katika Theolojia, wakufunzi wa seminari, na wachungaji wa makanisa kutoka sehemu mbalimbali ulimwenguni. Pamoja na hayo, wabunifu wetu wa picha, wachoraji wa vielelezo na wazalishaji wa Makala wanafanya kazi zao kwa viwango vya juu sana.

Ili kutimiza lengo letu la usambazaji na kuwafikia watu wengi zaidi, Thirdmill imebuni mbinu ya kushirikiana na makanisa, seminari, shule za Biblia, wamishenari, watangazaji Wakristo na wahudumu wa huduma za televisheni, na mashirika mengine. Ushirika wa jinsi hii umewezesha usambazaji wa masomo yetu kwa haraka na kuwafikia viongozi mbalimbali, wachungaji, na wanafunzi wa seminari. Pia tovuti yetu hutumika kama jukwaa la usambazaji na utoji wa Elimu ya ziada ili kukamilisha masomo yetu. Kupitia tovuti yetu Mkristo yeyote yule anaweza kuanzisha darasa la watu wenye lengo la kujifunza Neno.

Thirdmill inatambuliwa nchini Marekani na taasisi ijulikanayo kwa jina la IRS kuwa ni shirika la 501(c) (3). Hii ina maana kuwa shirika linaendeshwa kwa kutegemea michango kutoka makanisani, mashirika, biashara, na watu binafsi. Kwa maelezo zaidi kuhusu huduma yetu, na kujifunza namna ambavyo unaweza kushiriki, tafadhali tembelea tovuti yetu: www.thirdmill.org

**Yaliyomo**

[UTANGULIZI 1](#_Toc166312345)

[USULI 1](#_Toc166312346)

[Mwandishi 1](#_Toc166312347)

[Mtazamo wa Jadi 2](#_Toc166312348)

[Historia Binafsi 5](#_Toc166312349)

[Tukio 6](#_Toc166312350)

[Mahali 6](#_Toc166312351)

[Hadhira 8](#_Toc166312352)

[Tarehe 9](#_Toc166312353)

[Kusudi 11](#_Toc166312354)

[MUUNDO NA MAUDHUI 12](#_Toc166312355)

[Utangulizi 13](#_Toc166312356)

[Huduma ya Yesu kwa Umma 13](#_Toc166312357)

[Maandalizi ya Huduma 14](#_Toc166312358)

[Pasaka ya Kwanza 15](#_Toc166312359)

[Sikukuu Isiyo na Jina 18](#_Toc166312360)

[Pasaka ya Pili 18](#_Toc166312361)

[Sikukuu ya Mahema 18](#_Toc166312362)

[Sikukuu ya Kutabaruku 19](#_Toc166312363)

[Pasaka ya Tatu 19](#_Toc166312364)

[Huduma ya Yesu ya Faragha 20](#_Toc166312365)

[Karamu ya Mwisho 20](#_Toc166312366)

[Kifo na Ufufuo 23](#_Toc166312367)

[Hitimisho 26](#_Toc166312368)

[MADA KUU 27](#_Toc166312369)

[Kuamini 28](#_Toc166312370)

[Kristo 29](#_Toc166312371)

[Hekalu 30](#_Toc166312372)

[Sikukuu 32](#_Toc166312373)

[Sheria 33](#_Toc166312374)

[Mwana wa Mungu 35](#_Toc166312375)

[Uungu 36](#_Toc166312376)

[Binadamu 38](#_Toc166312377)

[Maisha 38](#_Toc166312378)

[HITIMISHO 40](#_Toc166312379)

[WAANDAJI WA SOMO 41](#_Toc166312380)

UTANGULIZI

Anajiita Sofia, siyo jina lake halisi bali ni jina analotumia ili kujificha kwa marafiki na wanafamilia ambao humtishia kumuua kwasababu ya kumwamini Yesu. Sofia anatoka katika mazingira ambapo kumwamini Yesu wakati mwingine huleta mateso. Huo ni ukweli hata leo katika sehemu nyingi za ulimwengu huu, na pia ilikuwa kweli katika karne ya kwanza. Katika siku zile za mtume Yohana, waumini wa Kiyahudi walikuwa wakitupwa nje ya masinagogi kwasababu waliamini kwamba Yesu alikuwa utimilifu wa ahadi za kale za Mungu kwa baba zao. Hivyo walikuwa wakitengwa mbali na familia zao, historia yao, na dini yao. Yohana aliandika kuwahakikishia waumini hawa waliokuwa katika mateso kwamba Yesu hakika alikuwa ni Kristo, Mwana wa Mungu. Alitaka kuhakikisha kwamba hata katika nyakati za ukatili huo wakristo waendelee kuwa waaminifu tu kwa Yesu na kufurahia uzima tele ulio ndani yake.

Hili ni somo la tano katika mfululizo wetu wa *Vitabu vya Injili*. Katika mfululizo huu, tutachunguza vitabu vinne vya Biblia ambavyo vinaeleza jinsi ambavyo Yesu aliuleta ufalme wa Mungu na utukufu katika historia ya dunia. Somo hili linaitwa “Injili ya Yohana.” Katika somo hili, tutajifunza injili ya Yohana kwa njia ambayo itatusaidia kuisoma kwa ufahamu mkubwa zaidi, kumpenda Mungu kwa kina zaidi, na kufurahia maisha yetu katika Kristo kwa ukamilifu zaidi.

Katika somo letu, tutajifunza injili ya Yohana katika njia tatu muhimu. Kwanza, tutachunguza mazingira ya injili ya Yohana. Pili, tutachunguza muundo na maudhui ya injili ya Yohana. Tatu, tutaangalia mawazo makuu ya injili ya Yohana. Tuanze kujifunza mazingira ya injili ya Yohana.

USULI

Tutachunguza usuli wa injili ya Yohana kwa kuzingatia mwandishi na sababu za kuandikwa kwake. Hebu tuanze na uandishi wa injili ya Yohana.

Mwandishi

Katika historia yote ya Kanisa, Wakristo wameiona injili hii kuwa ni ya Yohana mwanafunzi wa Yesu, ndugu yake Yakobo, mwana wa Zebedayo. Yohana alikuwa mmoja wa wale wanafunzi wa karibu kabisa wa Yesu, na nguzo ya imani katika jumuiya ya kwanza ya Kikristo. Maandishi yake ya Agano Jipya haijumuishi tu injili ya nne, bali pia nyaraka za Yohana wa 1, 2 na wa 3, na kitabu cha Ufunuo.

Tutajifunza uandishi wa injili ya Yohana kwa hatua mbili. Kwanza, tutaona mtazamo wa kitamaduni unaoaminika kwamba mtume Yohana aliandika injili hii. Na pili, tutachunguza historia binafsi ya Yohana. Hebu tuanze kwa kuangalia mtazamo wa kitamaduni kwamba mtume ndiye aliyeandika injili ya nne.

Mtazamo wa Jadi

Injili ya Yohana ni moja ya vitabu katika Biblia ambacho hakitaji ni nani aliyekiandika. Nadhani hapo ndipo tunaanzia. Kama Wakristo tunaoamini katika Biblia, tunakiri ukweli kwamba hatuna kauli ya moja kwa moja kwamba kitabu hiki kiliandikwa na nani. Katika karne ya pili, Tetuliani na Ireniusi na wengine kwa hakika walikitaja kuwa kiliandikwa na mtume Yohana. Hivyo unapaswa kujiuliza swali kwamba kwanini waliamini kwa karibu hivyo maana walikuwa na mawasiliano na baadhi ya mitume waliokuwa hai au angalau kizazi kilichofuata kabla yao ili kuamini kama walivyoamini. Na kulikuwa na baadhi ya wengine waliofanya hivyo. Basi unapoingia ndani ya injili, unapaswa kutazama ushahidi wa ndani uliomo ndani ya kitabu, na hapo, bila shaka, unao mashahidi walioona kwa macho yao ambapo kila anayeandika kitabu aliandika habari ambayo walikuwepo wakati ikitokea. Kwa mfano, wakati wa Meza ya Bwana, mtu huyo yuko mezani, mwanafunzi aliyependwa ameketi pamoja na Yesu mezani na hilo ni jambo lenye nguvu sana.

— Dr. Steve Harper

Tunaweza kuthibitisha kwamba Yohana ndiye aliyeandika injili ya nne kwasababu ya aina tatu za ushahidi wa kwanza. Kwanza, tutazingatia miswaada ya kale ya injili ya Yohana.

***Nukuu za Kale.*** Nukuu nyingi za kale kuhusu injili ya nne huorodhesha jina la mwandishi kuwa ni Yohana. Kwa mfano, *Papairasi 66* na *Papairasi 75*, zote zimeandikwa mnano mwaka wa 200 B.K., zinataja jina la injili kuwa ni *euangelion kata Iōannēn*, maana yake “Injili Kama Ilivyoandikwa na Yohana.” Na *Codex Sinaiticus* na *Codex Vaticanus*, zote ziliandikwa katikati ya karne ya nne B.K., zenyewe zinataja moja kwa moja jina la kitabu kuwa ni *kata Iōannēn*, maana yake “kama ilivyoandikwa na Yohana.”

Bila shaka, Yohana halikuwa jina geni. Lakini ni wazi kwamba kutokana na maandishi ya Kanisa la kwanza ambayo yanaonesha kwamba kitabu hiki kilikusudiwa kumtaja “Yohana” katika Maandiko, aitwaye mtume Yohana.

Siyo tu kwamba miswaada ya kale inaonesha Yohana ndiye mwandishi wa injili ya nne, lakini ushahidi wa ndani kutokana na injili yenyewe hupelekea kwenye hitimisho kwamba Yohana ndiye anayeonekana kuwa ni mwandishi halisi.

***Ushahidi wa Ndani.***Mwandishi wa injili anataarifu mabishano kati ya Yesu na uongozi wa Kiyahudi kuhusu hoja maalumu za sheria za Kiyahudi. Mabishano haya huonesha kwamba mwandishi ana ufahamu wa kina sana kuhusu sheria ya Kiyahudi kama alivyokuwa Yohana, mtume, angekuwa nao kama Myahudi wa Palestina.

Kwenda hatua moja zaidi, kuna ushahidi wa nguvu sana kwamba mwandishi wa injili hii alikuwa Myahudi wa Kipalestina. Tabia ya Kipalestina ya injili huonekana katika maelezo ya huduma ya Yesu. Kwa mfano, katika 7:15 alizingatia umuhimu wa mafunzo ya kidini katika macho ya viongozi Wayahudi wa Kipalestina.

Mwandishi wa injili ya nne pia alitaja mawazo makuu ya kidini na alitumia msamiati ambao ulikuwa ukifanana na maandishi mengine katika Uyahudi wa Kipalestina wa karne ya kwanza. Kwa mfano, wanazuoni kadhaa na maandishi ya Kumrani, ambayo hujulikana sana kama Magombo ya Bahari ya Chumvi. Kwa mfano, msemo “wana wa nuru” huonekana katika nyaraka zote, nyaraka za Kumrani na katika Yohana 12:36. Na kifungu cha maneno “nuru ya uzima” huonekana katika Kumrani na katika Yohana 8:12, Kufanana kwa aina hii huonesha kwamba mwandishi wa injili ya nne alikuwa na uelewa wa kutosha sana katika mazungumzo ya kidini katika Palestina ya karne ya kwanza.

Siyo tu kwamba kifungu cha injili hutoa hisia za kwamba kiliandikwa na Myahudi wa Kipalestina, bali pia hutoa hisia za kwamba kiliandikwa na shahidi wa ana kwa ana. Hii inakubaliana sana na maelezo kuhusu mtume Yohana, kwasababu yeye mwenyewe alikuwa shahidi wa kuona kwa macho maisha ya Yesu. Tunaona ushahidi kwamba mwandishi alikuwa shahidi wa kuona kwa macho katika mahali pengi. Kwa mfano, baada ya kifo cha Yesu, Yohana 19:35 inasema hivi:

Naye aliyeona ameshuhudia, na ushuhuda wake ni kweli; naye anajua ya kuwa anasema kweli ili ninyi nanyi mpake kusadiki (Yohana 19:35).

Hapa mwandishi anaonesha wazi kwamba yeye alikuwa shahidi aliyeona kwa macho kifo cha Yesu. Pia tuna madai kama hayo katika Yohana 21:20-24, ambayo yanamtambulisha shahidi huyu aliyeona kwa macho kwa kumwita “mwanafunzi aliyependwa na Yesu,” kuonesha kwamba mwandishi alikuwa na mahusiano ya karibu na Yesu.

Fikiri kuhusu ilivyokuwa kwa Yohana kwenye Chakula cha Mwisho akiwa ameegama kifuani mwa Yesu. Fikiri kuhusu ukaribu huo ambapo Yesu anakufa, anatoa hali ya kumjali mama yake na siyo ndugu zake lakini kwa mtume Yohana. Tena, kulikuwa na uhusiano wa karibu sana kati ya hao watu wawili. Hata katika maelezo binafsi, Yohana anajieleza mwenyewe, tena, siyo kwa majivuno, siyo kwa kiburi, kama mwanafunzi aliyependwa na Yesu.

— Rev. Thad James

“Mtume huyu aliyependwa na Yesu” ametajwa mara nyingi tu katika injili ya Yohana. Kwa mfano, kulingana na Yohana 3:23, mwanafunzi anayependwa aliketi karibu na Yesu wakati wa chakula cha mwisho. Katika 19:26-27, Yesu alimwambia mwanafunzi huyu anayependwa kutoka pale msalabani, na akapewa kazi ya kumjali mama yake. Maelezo kama haya yanafika kaburini na Petro katika asubuhi ile ya ufufuo katika 20:2-8. Na katika 21:7, mwanafunzi anayependwa alikuwa wa kwanza kumtambua Yesu kule baharini.

Mtume Yohana hatajwi kwa jina katika injili kwamba yeye ndiye aliyeandika kwasababu alipendelea kujitambulisha mwenyewe kuwa ni yeye aliyependwa na Yesu. Na kwa kufanya hivyo, anaeleza vizuri, au anafunua unyenyekevu wake kwa namna moja, na kisha kufurahia mahusiano yake na Bwana kwa maana nyingine. Kama ulivyoisoma injili, inavutia sana na kusimulia huku akiwataja wale wanafunzi wengine, kamwe hakutaja moja kwa moja jina lake mwenyewe.

— Rev. Larry Cockrell

Hakuna hata mara moja ambapo Yohana anatajwa kwa jina katika injili hii. Na inashangaza kwamba mtu anayetajwa mara kwa mara katika injili zingine hatajwi katika injili hii. Maelezo ni kwamba Yohana alikuwa mwanafunzi aliyependwa ambaye aliandika injili hii, na kwamba kwa unyenyekevu hakutaka hata kutaja jina lake. Badala yake, alilenga ukweli kwamba kamwe asingeweza kuwa mfuasi wa Yesu isipokuwa ni kwa pendo la ajabu la kimungu alilokuwa nalo Mwokozi kwaajili yake.

Siyo tu kwamba injili ya nne inaunga mkono imani kwamba Yohana ndiye mwandishi wake, bali maandishi ya Kanisa la kwanza huthibitisha hitimisho hilo.

***Kanisa la Kwanza.*** Mnamo mwaka wa 170 B.K hadi 190 B.K. ushawishi kwamba injili ya nne ilikuwa imeandikwa na mtume Yohana ulikuwa umeimarika sana Kanisani. Klementi wa Aleksandria, Tertuliano na Aireniasi, wote walithibitisha kwamba Yohana, mwana wa Zebedayo ndiye alikuwa mwandishi. Mnamo mwaka wa 325 B.K. mwanahistoria wa Kanisa aitwaye Eusebiasi alitoa nukuu ifuatayo kutoka kwa Aireniasi katika kazi yake iitwayo *Historia ya Eklesia,* kitabu cha 5, sura ya 8, sehemu ya 4:

Kisha Yohana, mtume wa Bwana, ambaye pia amepumzika kifuani mwake, yeye mwenyewe alitoa injili ya nne, wakati akiishi Efeso huko Asia*.*

Ushuhuda wa Aireniasi ni muhimu sana kwasababu mbili. Kwanza, kulingana na Eusebiasi, Aireniasi walikuwa wafuasi wa Polikapu, askofu wa Smirna. Na kulingana na waraka kutoka Kanisa la Smirna liliona tendo la kuuawa kwa askofu wao, Polikapu mwenyewe alikuwa mwanafunzi wa mtume Yohana. Hivyo, Aireniasi alikuwa amejifunza kuhusu uandishi wa Yohana kutoka kwa mtu anayeaminika ambaye alimfahamu binafsi Yohana. Pili, Aireniasi alisafiri sana katika Kanisa la kwanza, na kwa hiyo alikuwa na taarifa zingine ndogo ndogo ambazo zilisaidia ufahamu wake wa uandishi wa injili ya nne.

Pia ni muhimu kwamba hapakuwa na upinzani wowote kuhusu Yohana kuwa mwandishi. Hakuna mahali popote katika maandishi ya Kanisa la kwanza ambapo Kanisa lilipendekeza jina lingine mbali na Yohana, mwana wa Zebedayo. Ni kweli, kumbukumbu za kihistoria zinaonesha makundi mawili tu yanayoipinga injili ya Yohana: Walogoi na Wamarsioni. Ilihali wakipinga mafundisho ya injili ya Yohana, lakini haiko wazi kwamba kama walikana uandishi wake.

Ingawa siyo rahisi kuthibitisha mpaka kusiwe na mashaka yoyote kwamba injili hii ambayo mwandishi wake hajulikani iliandikwa na Yohana, upande unaoshawishi sana ni ule wa utamaduni wa kale kwamba Yohana mtume ndiye mwandishi.

Sasa kwa kuwa tumezingatia mtazamo wa kitamaduni kwamba Yohana ndiye aliyeandika injili ya nne, na kuona kwamba inamsukumo mkubwa, hebu tutazame historia binafsi ya Yohana.

Historia Binafsi

Kwa hakika tunafahamu mambo mengi sana kuhusu Yohana kuliko wanafunzi wengine wa Yesu. Yohana anatajwa katika vitabu vya Injili akiwa na ndugu yake Yakobo kuwa ni “wana wa Zebedayo.” Pia Yohana anatajwa wa pili, kumaanisha yeye alikuwa mdogo wao wa wale wawili. Kutokana na Marko 1:14-21, shughuli ya uvuvi ya kifamilia ilikuwa ni shughuli iliyofanyika karibu na Kapernaumu katika Bahari ya Galilaya. Kutokana na mstari wa 20, shughuli hiyo ilikuwa ya kipato kizuri tu kiasi cha kuajiri watu wengine. Baada ya kifo cha Yesu, shughuli hiyo ilikuwa bado ina nguvu za kutosha kwao kiasi kwamba walirudi kwenda kufanya kazi hiyo katika Yohana 21:1-14.

Ulinganifu wa Marko 15:40 na Mathayo 27:56 huonesha kwamba jina la mama yao ni Salome na kwamba yeye pia kuna wakati aliamua kumfuata Yesu. Kuna wakati ambapo alimwomba Yesu awape nafasi ya upendeleo watoto wake katika ufalme wake, ukisoma Mathayo 20:21. Ukienda hatua ya mbele zaidi, ulinganifu wa Yohana 19:25 na Mathayo 27:56 inaweza kuonesha kwamba Salome, mama wa wana wa Zebedayo, hakika alikuwa dada yake Mariamu ambaye ni mama yake Yesu. Hivyo hii ingemfanya Yohana kuwa binamu wa Yesu. Kama hii ilikuwa ni kweli hutusaidia kueleza kwa nini maneno ya Yesu pale msalabani katika Yohana 19:25-27 alilmwomba Yohana kumjali mama yake.

Katika Marko 3:17, Yakobo na Yohana waliitwa “Wana wa Ngurumo”. Hii inaonesha kurejelea tabia yao ya ukali. Kama mfano mmojawapo, Luka anatoa taarifa ya tukio ambapo Yesu alijaribu kutafuta mahali pa kulala katika mji wa Samaria. Wenyeji walipokataa kumruhusu Yesu na wanafunzi wake kukaa katika mji ule, Yakobo na Yohana walikasirika kwa hasira kali. Sikiliza Luka 9:54-56.

Wanafunzi wake Yakobo na Yohana walipoona hayo, walisema, “Bwana, wataka tuagize moto ushuke kutoka mbinguni, uwaangamize; [kama Elliya naye alivyofanya]?” Akawageukia, akawaonya. [Akasema, Hamjui ni roho ya namna gani mliyo nayo.] Kwa maana Mwana wa Adamu hakuja kuziangamiza roho za watu, bali kuziokoa. Wakaondoka wakaenda mpaka kijiji kingine (Luka 9:54-56).

Inaonekana kwamba wakati wa kipindi chake akiwa na Yesu, hisia za Yohana mara kwa mara zilikuwa karibu karibu tu, tayari kuwaka moto. Inashangaza kwamba baadaye anafanyika kuwa mwandishi wa Agano Jipya, kuliko mwingine yeyote, akijikita katika pendo la Mungu na upendo wa watu wa Mungu.

Baadhi ya ukosoaji umesema kwamba kadiri injili ya nne inavyoonesha asili ya huruma inakinzana na tabia ya Yohana katika injili zingine. Lakini mambo mawili ya kufikiria ambayo yanayoondoa hali hiyo ya kukinzana. Kwanza, habari ya Yohana ni habari ya mtu aliyebadilishwa na pendo la Mungu. Akiwa amependwa na Yesu kulimbadilisha na kuwa mtume wa upendo. Pili, Mungu alipombadilisha Yohana mwenye hisia kali hakumbadilisha yeye kuwa mtu asiye na hisia. Bali alimbadilisha na kuwa mhubiri wa injili ya upendo mwenye hisia kali. Mungu alibadilisha na kutumia asili ya utu wake, lakini hakuiondoa asili hiyo.

Katika simulizi ya vitabu vya injili, Yohana ni mmoja wa wale wanafunzi wa wigo wa ndani akiwemo Petro na Yakobo. Ni wao tu waliokuwa pamoja na Yesu katika matukio ya kipekee kama vile kubadilika kwa sura yake, katika maombi yake huko Gethsemane katika usiku wa kukamatwa kwake. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Petro na Yohana ni viongozi wawili wa wale wanafunzi. Na katika Wagalatia 2:9, Paulo alimwita Yohana mmoja wa nguzo za Kanisa huko Yerusalemu.

Katika Kanisa la kwanza, Aireniasi na vyanzo vingine vingi vilitoa taarifa ya muda mrefu ya Yohana huko Efeso baada ya kutoka Yerusalemu. Pia kuna desturi yenye nguvu sana inayosema kwamba Yohana hatimaye alifungwa huko katika kisiwa cha Patimo. Kulingana na baadhi ya vyanzo, baadaye aliachwa huru kutoka katika utumwa wake na kurudi Efeso, na alikufa huko wakati wa utawala wa Trajani, karibia mwisho wa karne ya kwanza.

Sasa kwa kuwa tumeithibitisha mapokeo ya kwamba Yohana ndiye aliyeandika injili ya nne, na tumepata kiasi kidogo cha maisha yake binafsi, hebu sasa tuchunguze wakati ambapo injili ya Yohana iliandikwa.

Tukio

Tutachunguza nyakati za uandishi wa injili ya Yohana kwa njia nne. Kwanza, tutazingatia mazingira ya kijiografia ya wote wawili, mwandishi na wasomaji. Pili, tutachunguza kwa kina kidogo kuhusu utambulisho wa wasomaji wa kwanza. Tatu, tutazingatia tarehe ya uandishi. Na nne, tutafikiria kusudi la injili hii. Hebu tuanze kwa kutazama mahali pa injili ya Yohana.

Mahali

Inasemekana kwamba Yohana aliandika injili yake wakati akiwa huko Efeso, na kwamba aliandika kwa wasomaji ambao waliishi nje ya Palestina, yawezekana huko Asia Ndogo. Hatuwezi kuyajua mambo haya kwa hakika, lakini kuna vigezo vingi vinavyounga mkono mahitimisho haya. Kwa mfano, maoni ya Yohana kuhusu hoja za desturi za Kiyahudi huko Palestina na wasomaji walioishi nje ya Palestina. Sikiliza kile alichokiandika Yohana katika Yohana 4:9.

Basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, “Imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu, nawe ni mwanamke Msamaria?” (Maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria) (Yohana 4:9).

Katika mstari huu, Yohana anajumuisha maoni kwa wasikilizaji wake kuhusu uadui kati ya Wayahudi na Wasamaria. Yawezekana uadui huu ulikuwa unajulikana sana kwa kila mmoja huko Palestina, hivyo hoja ya Yohana inaonesha kwamba wasomaji wake waliishi mahali pengine zaidi.

Maandishi ya Kanisa la kwanza pia hushauri kwamba injili hiyo iliandikwa kimsingi ni kwa watu walioko nje ya Palestina. Mapema tulimtaja Eusebiasi aliyemnukuu Aireniasi akisema kwamba Yohana ndiye aliyekuwa mwandishi wa injili hii huko Efeso ya Asia Ndogo. Karibia Kanisa lote la kwanza hukubaliana na hitimisho hili, akiwemo Aireniasi, Polikrete, Klementi wa Aleksandria, na Yustini Mfiadini. Zaidi ya yote, hakuna vyanzo vya kale vinavyoshauri kwamba kuna kundi lingine mbali na wakazi wa Asia Ndogo ndio walikuwa wapokeaji wa kwanza wa injili hii.

Pia kuna muunganiko wa karibu kati ya injili ya Yohana na kitabu cha Ufunuo. Yohana aliandika kitabu cha Ufunuo, na wasikilizaji wake hakika walikuwa ni wakazi wa Asia Ndogo, Makanisa yote saba yalioandikiwa nyaraka zilizomo kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 2-3 yote yako huko Asia Ndogo. Na usambamba uliopo kati ya Yohana na kitabu cha Ufunuo kunajenga hisia nyingi kwamba wasomaji walikuwa ni wale wale. Kwa mfano, injili ya Yohana ina mfululizo wa mafundisho kuhusiana na mgogoro kati ya waumini wa Ukristo na masinagogi ya Kiyahudi. Na kitabu cha Ufunuo pia kinakiri tatizo kuwepo kwa tatizo hili. Sikiliza kile Bwana anachokisema kwa Kanisa lake katika Ufunuo 2:9 na 3:9.

Naijua dhiki yako na umaskini wako, (lakini u tajiri) najua na matukano ya hao wasemao kuwa ni Wayahudi, nao sio, bali ni sinagogi la Shetani…, wasemao kwamba ni Wayahudi, nao sio, bali wasemao uongo. Tazama, nitawafanya waje kusujudu mbele ya miguu yako, na kujua ya kuwa nimekupenda (Ufunuo 2:9; 3:9).

Kutokana na mtazamo mwingine, tunajua kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume 19:1-7 kwamba wafuasi wa Yohana Mbatizaji waliendelea kuwako huko Efeso angalau mpaka kipindi hicho. Kama mtume Yohana aliandika kwa wasomaji ambao walikuwemo na wafuasi wa Yohana Mbatizaji, hii inaweza kuelezea vizuri zaidi injili hii kwamba Yohana Mbatizaji alijinyenyekesha mwenyewe kwa Yesu.

Ingawa kuwa na hakika kabisa kwa baadhi ya mambo siyo rahisi, lakini inaonekana wazi kwamba yeye ndiye aliyeandika injili yake na kwamba ilitokana na sehemu ya mazingira ya huko Asia Ndogo.

Sasa kwa kuwa tumeshauri mahali ambapo injili hii iliandikwa inapelekea ilikuwa ni Efeso, hebu tuchunguze zaidi tabia ya wasomaji wa kwanza ambao Yohana aliwaandikia.

Hadhira

Kama Injili zote zilivyo, kuna hisia kwamba Injili ya Yohana iliandikwa kwaajili ya Kanisa zima kwa kipindi cha vizazi vyote. Ina thamani kubwa kwa watu wote wa Mungu. Lakini pia kuna sehemu ya Injili ya Yohana ambayo inaonekana kuwa na heshima maalumu kwa Kanisa kwa mahali na wakati maalumu. Angalau katika sehemu ya injili, Yohana anaonekana kuwa anailenga jamii ya Kiyahudi ambao wameamini kwamba Yesu alikuwa Masihi, ambao wameendelea kuabudu katika masinagogi, au kuwa na mawasiliano zaidi na jamii ya Kiyahudi. Ni kweli kuwa, takribani sehemu yote ya katikati ya injili, kuanzia sura ya 15-12, inashughulika na mgogoro mzito kati ya Yesu na Wayahudi.

Mgogoro huu pia unadokezwa na Yohana kwa kutumia neno “Wayahudi,” ambalo Yohana amelitumia mara 70, neno ambalo linaonekana si zaidi ya mara 20 katika injili zingine kwa ujumla wake. Katika matukio yaliyo mengi Yohana alitumia neno hili kumaanisha viongozi wa kidini waliojiweka wenyewe kuwa kinyume na Yesu.

Kinyume chake, Yohana aliposema kwa mtazamo chanya kuhusu watu wa Mungu wa Agano la Kale, alitumia maneno kama “Israeli” au “Waisraeli.” Kwa mfano, katika Yohana 1:47, Yesu alimwita Nathanaeli “Mwisraeli kwelikweli , hamna hila ndani yake.”

Pia Yohana alitumia mara kwa mara neno Kristo ambalo ni neno la Kiyunani kuliko mwandishi mwingine wa injili. Neno “Kristo” hutokana na neno la Kiyunani *Christos* na neno la Kiebrania *Mashiah*, yote mawili yakimaanisha mtiwa mafuta. Kristo alikuwa Mkombozi mtiwa mafuta ambaye alikuja kuwakomboa Israeli kutoka katika dhambi zao na kuwaweka huru kutoka katika utawala wa kigeni.

Neno “Kristo” lingekuwa ni neno maalumu sana kwa Wakristo wa Kiyahudi kwa sababu lengo lilikuwa tofauti kati ya sinagogi na Kanisa la Kikristo lililokuwa likikua na imani kwamba Yesu alikuwa Kristo, mwokozi wa watu wa Mungu aliyesubiriwa kwa muda mrefu ambaye alitabiriwa katika Agano la Kale.

Masihi wa Kiyahudi alitambuliwa kuwa ni “Masihi” baadaye sana, lakini ahadi ya uzao wa mwanamke ambaye angemshinda yule mwovu Shetani na uzao wake imetolewa katika Mwanzo 3:15. Hivyo, tangu mwanzo na kuendelea, uzao wa mwanamke, baadaye alitambulika kwamba ni uzao wa Ibrahimu, na kisha anatambulika kuwa atakuwa uzao wa Yuda, na ahadi hizi kwa nyoka kwamba atahukumiwa, na Ibrahimu kwamba kupitia uzao wake mataifa yote watabarikiwa, na kisha kwa Yuda kwamba fimbo ya utawala haitaondoka miguuni mwake. Ahadi hizi baadaye zinaungana pamoja katika tamko la Balaamu, na kutokana na program ya Mungu iko mwanzoni, Masihi atamshinda yule mwovu na hakika atafungua kwa upya njia ya kuingia katika bustani ya Edeni na kusababisha nchi kavu kufunikwa na utukufu wa Yahwe kama maji juu ya bahari.

— Dr. James Hamilton

Mada zilizozungumzwa na Yohana na namna alivyozizungumza huonesha kwamba kimsingi wasomaji walikuwa Wayahudi Wakristo ambao walikuwa wakihangaika kumfuata Yesu. Lakini kama yalivyo Maandiko yote, Roho Mtakatifu pia alikusudia kitabu cha Yohana kitumike kwa Kanisa lote kwa vizazi vyote. Na ni kweli, katika Yohana 1:41 na 4:25, Yohana anatafsiri neno la Kiebrania “Masihi” kwa ajili ya watu wa Mataifa waliokuwa sehemu ya wasomaji wake. Na bila shaka, historia imethibitisha kwamba injili ya Yohana ni tunu kubwa kwa waumini wa Kiyahudi na Kimataifa.

Sasa kwa kuwa tumetazama kuhusu wasomaji wa injili hii, hebu sasa tuzingatie tarehe ya kuandikwa kwake.

Tarehe

Kwa ujumla, tunaweza kusema kwamba inapelekea Yohana aliandika kati ya mwaka wa 85 B.K. na 90 B.K. Kuna vipengele vingi vinavyopelekea kuamini kwamba injili hiyo haikuandikwa kabla ya mwaka 85 B.K. Kwanza, Yohana ni injili pekee ambayo haijumuishi utabiri wa kuangamizwa kwa Yerusalemu na hekalu ambavyo vilitokea mwaka 70 B.K. Yawezekana hii ni kwasababu ya tukio hilo la uangamivu linaloonesha kipindi maalumu kilichokuwa kimekwisha kupita.

Pili, injili inaakisi kipindi ambapo mgawanyiko kati ya Kanisa na sinagogi ulikuwa mkali sana. Baada ya anguko la Yerusalemu, dini ya Kiyahudi iliganda, yaani haikuhitaji mabadiliko yoyote. Ikijihami dhidi ya mafundisho ya uongo ambayo wanamaombi kwenye masinagogi walikuwa wanahamasishwa kulaani mafundisho ya uongo kama vile wale walioamini kwamba Yesu alikuwa Mwana wa Mungu; na kutengwa likawa ni jambo la kawaida. Hali hii tete inaonekana katika vifungu kama vile Yohana 9, ambapo Yohana anataarifu kutengwa kwa mtu kipofu ambaye alikuwa ameponywa na Yesu. Sikiliza maoni ya Yohana kuhusiana na hali hii katika Yohana 9:22:

Wayahudi walikuwa wamekwisha kuafikiana kwamba mtu akimkiri kuwa ni Kristo, atatengwa na sinagogi (Yohana 9:22).

Katika kifungu hiki, kuondolewa kwenye sinagogi ilikuwa ni kutengwa kabisa, kuondolewa katika maisha ya jumuiya ya Kiyahudi.

Tatu, inaonekana kwamba Injili ya Yohana iliandikwa baada ya zile injili tatu kuwa zimeandikwa. Mtazamo huu unaturejesha nyuma angalau kwa mwanahistoria wa karne ya nne aitwaye Eusebiasi. Kulingana na yeye, Yohana alikusudia injili yake izikamilishe zile zingine, hasa kuhusu taarifa za huduma ya Yesu kabla ya kukamatwa kwa Yohana Mbatizaji. Sikiliza kile Eusebiasi alichokiandika katika *Historia ya Kanisa*, kitabu cha 3, sura ya 24, sehemu ya 12:

Yohana kwa usahihi, katika injili yake, anaandika matendo ya Kristo ambayo yalitendwa kabla ya Mbatizaji kutupwa gerezani, lakini wale wainjilisti watatu wengine wanataja matukio ambayo yalitokea baada ya kipindi hicho.

Mtu yeyote anayesoma injili hizi nne mara huuona ukweli kwamba una injili tatu. Mathayo, Marko, na Luka kwamba hufanana sana, simulizi zile zile, muundo ule ule kwa vigezo vya huduma ya Yesu. Kisha unapata injili ya nne, Injili ya nne, ambayo ni ya tofauti sana. Injili ya Yohana inaonekana kuandikwa baadaye sana mwishoni mwa karne ya kwanza, ambapo Kanisa lilikuwa likikabiliana na changamoto mpya kutoka katika ulimwengu wa nje, kutoka kwa wapinzani wao wa Kiyahudi pia. Na changamoto hizo hakika zilihusiana na ubinadamu wa Yesu kama alivyo. Uungu wa Yesu ulikuwa chini ya mashaka makubwa kwasababu injili ya Yohana inasisitiza kwa nguvu mno kwamba Yesu ndiye, kweli ni Mungu. Injili za kufanana, hilo siyo jambo kubwa sana kwasababu ni wazi kwamba hazikupata changamoto. Jambo jingine lililopo ni mafundisho ya uongo yaliyokuwa yakiibuka Kanisani, na hivyo injili ya Yohana inaonekana kushughulikia jambo hilo la mafundisho ya uongo. Jambo jingine, la tatu, ni kwamba wapinzani wa Kiyahudi, kulikuwa na utengano wa wazi kabisa kwa kipindi hicho kati ya Wakristo na Wayahudi, utengano ambao hatuuoni sana katika zile Injili za Kufanana, yaani Mathayo, Marko, na Luka.

— Dr. Mark Strauss

Yote haya yanapelekea kwenye hitimisho kwamba desturi za kale za Kanisa yawezekana zilikuwa sahihi na kwamba injili iliandikwa baadaye katika maisha ya Yohana, yawezekana baada ya mwaka wa 85 B.K.

Kama Yohana, mwana wa Zebedayo, ndiye mwandishi wa injili hii basi tarehe zinazopendekezwa kwa injili ya Yohana zinategemeana na miaka aliyoishi. Yohana alikuwa kijana mdogo alipoanza kumfuata Yesu, yawezekana labda mwaka wa 30 B.K. Hata kama inawezekana kuwa Yohana alikuwa katika umri mdogo, yawezekana alikuwa ni mzee wa miaka 80 kwa kipindi hicho cha mwaka wa 90 B.K. Asingeishi miaka zaidi, lazima kungekuwa na mashaka mengi.

Kwamba mwaka wa 85 B.K au 90 B.K. ni tarehe inayopendekezwa kwa Yohana kuandika injili hiyo inakubaliana na ushahidi wa miswaada. Mswaada wa kale kabisa unaodhaniwa kuwa uliandikwa na Yohana unaobeba sehemu ya Agano Jipya unaitwa *Papirasi 52*, pia huitwa *Papirasi ya Rilandi*. Gombo hili lina sehemu ya Yohana 18.

*Papirasi 52* inasemekana kuandikwa kati ya mwaka wa 100 B.K. na 150 B.K. Ikidhaniwa kwamba kipande hiki cha gombo kwa asili kilikuwa sehemu ya injili kamili, inaonesha kwamba kiliandikwa mapema ili kisambazwe mapema mwanzoni mwa karne ya pili.

Miswaada mingine ya injili ya karne ya pili pia ilipatikana. Miswaada hii yote ni ya Kimisri kwa asili, na inawakilisha desturi tofauti za miswaada. Inatiliwa mashaka kwamba usafiri huu wa kijiografia kutoka Asia Ndogo hadi Misri, na pia utofauti wa desturi za miswaada, kungeweza kutokea chini ya miaka 40 au 50. Hivyo, inaleta maada kuweka tarehe za baadaye sana za kuandikwa injili ya Yohana mnamo mwaka wa 90 B.K na 100 B.K.

Sasa kwakuwa tumezingatia mahali, wasomaji, na tarehe ya injili ya Yohana, hebu tulenge kusudi la kuandika injili yake.

Kusudi

Vitabu vyote vikubwa katika Agano Jipya vina makusudi tata, na injili ya Yohana haina tofauti. Kama Yesu alivyoshughulika na idadi kubwa ya mawazo makuu wakati wa huduma yake, kumbukumbu za Yohana kuhusu huduma ya Yesu pia zinashughulika na mada nyingi. Lakini bado inawezekana kuelezea makusudi haya kwa namna ya umoja. Ni kweli kwamba Yohana mwenyewe alitoa muhtasari wa kusudi lake kwetu. Alitaja waziwazi kwamba alitaka kuthibitisha imani kwamba Yesu alikuwa vyote, Kristo na Mwana wa Mungu. Sikiliza alichokiandika katika Yohana 20:30-31.

Basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake, zisizoandikwa katika kitabu hiki. Lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo, Mwana wa Mungu, na kwa kuamini muwe na uzima kwa jina lake (Yohana 20:30-31).

Kwa kifupi, Yohana aliandika ili kwamba wasomaji wake waamini kwamba Yesu ni Kristo, Mwana wa Mungu, ili kwamba waweze kupokea faida zinazokuja kwa kuamini ujumbe wa injili hii.

Yohana yuko wazi sana kwanini anaandika injili hii. Katika Yohana 20:31, anaeleza kwamba mambo haya yaliandikwa tuweze kufahamu kwamba Yesu ni Kristo, Mwana wa Mungu, na kwamba kwa kuamini tuweze kuwa na uzima wa milele ndani yake. Kusudi lililoelezwa hapa tuseme, lina sura mbili. Kwanza kabisa inahusu injili yake kuwa ina asili ya kiinjilisti. Ni wazi Yohana ameandika ili wasomaji wake, kwa kipindi fulani, kadiri Bwana anavyowavuta kwake, waitumie imani ndani yake. Pili, ina utetezi kwa asili yake. Pia alitaka kushawishi wasomaji wake kwamba Yesu alikuwa Mungu aliyefanyika mwanadamu kamili.

— Rev. Larry Cockrell

Yohana anasema, ninawaandika injili hii ili kwamba mweze kufahamu uungu wa Yesu. Yesu ni Mwana wa Mungu. Na anaeleza Mwana wa Mungu ni nani, kwamba yeye ni Neno ambaye alikuwa pamoja na Baba na alifanyika mwili, kwamba Yesu ndiye Masihi aliyeahidiwa, na hizi siyo taarifa fikiriwa tu ambazo tunazikubali, bali anasema, ninataka muwe na imani katika hili ili kwamba mweze kuwa na uzima ambao Baba anautoa kwa hiari kupitia yeye.

— Dr. Robert Plummer

Katika injili yake yote, lengo kuu la kusudi la Yohana lilikuwa ni kuhamasisha imani katika Yesu kuwa ni Masihi na Mwana wa Mungu. Hizi zilikuwa hoja mbili ambazo Waumini wa Kiyahudi walizihitaji zaidi ili kuunga mkono katika migogoro yao na sinagogi. Wamefika mahali pa kuamini katika Yesu kuwa ni Kristo na Mwana wa Mungu, na walihitaji kutunza katika imani yao kama wangepokea baraka ya wokovu.

Bila shaka, pia kuna hisia za kwamba injili ya Yohana ni kwaajili ya waumini wote. Kwa mfano, katika Yohana 13–17 Yohana alijaribu kuilea imani ya waumini wote kwa kusisitiza kwamba ingawa Yesu alikuwa hatembei duniani, alikuwapo kama uhalisia katika maisha ya watu wake kupitia Roho Mtakatifu. Mafundisho yote ya Yohana yalilenga kustawisha maisha ya waumini wote.

Wanazuoni wamesema kwamba injili ya Yohana ni “bwawa ambamo watoto wanaweza kutembea na tembo kuogelea.” Ujumbe wake ni wazi na rahisi. Yesu ndiye Kristo, Mwana wa Mungu. Lakini maelezo ya kina kuhusu ujumbe huu wa msingi huendelea kutoa changamoto kwa wafafanuzi ambao wameisoma injili hii kwa miaka mingi.

Wakristo wa kwanza walioisoma injili hii waliweza kutiwa moyo sana. Iliwafundisha kuvumilia katika imani yao kama Wakristo mbali na migogoro dhidi yao na wapinzani wao. Na iliwapa changamoto kukua katika upendo wao na hofu yao kwa Kristo ambaye alikuwa ndiye chanzo cha uzima wao wa milele. Na injili ya Yohana hutoa matumaini yaleyale na changamoto zilezile kwa Wakristo wa sasa, pia.

Sasa kwamba tumejifunza mazingira ya injili ya Yohana, hebu tugeukie muundo na maudhui ya injili hii.

MUUNDO NA MAUDHUI

Wanazuoni wameeleza muundo wa injili ya Yohana kwa njia mbalimbali. Katika somo hili, tutafuata wale walioshauri muunganiko kati ya muhtasari wa utangulizi wa Yohana wa maisha na huduma ya Yesu, na maudhui ya kitabu cha Yohana. Sikiliza kutoka Yohana 1:10-14

(Yesu) alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu... nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa Mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli (Yohana 1:10-14).

Kifungu hiki kinalenga mawazo makuu manne: Yesu alikuja ulimwenguni, alikuja na akakataliwa na watu wake waitwao Israeli, wale waliompokea na kumwamini walifanyika watoto wa Mungu na wale walioamini wakawa mashahidi kwa ajili ya Yesu. Kwa kufuata mawazo hayo manne, tutaweka muhtasari wa Injili ya Yohana kwa njia hii:

* Kwanza, Yohana aliifungua injili yake kwa utangulizi mfupi ambao unamweleza Yesu alivyofanyika mwili katika 1:1-18.
* Pili, Yohana alieleza huduma ya wazi ya Yesu katika sura ya 1:19-12:50, ambapo alionesha kwamba Yesu alikuja kwa uumbaji wake na alikataliwa na wanadamu aliokuja kuwaokoa.
* Tatu, Yohana anaingiza maelezo ya huduma ya faragha ya Yesu kwa wale waliompokea na kumwamini yeye katika 13:1–20:31.
* Na nne, katika hitimisho la injili ya Yohana katika 21:1-25, Yohana alidokeza jukumu la mitume na wanafunzi wengine kuwa ni mashahidi wa utukufu wa Yesu.

Tutatazama kila moja ya sehemu hizi za Injili kama ilivyoandikwa na Yohana, tukianza na utangulizi wake.

Utangulizi

Katika Yohana 1:1-18, kwa uangalifu kabisa Yohana anatoa muhtasari wa injili yote. Alifundisha kwamba, Yesu ndiye Neno la Mungu aliyeumba vitu vyote na ndiye chanzo cha uzima wote. Lakini zaidi ya yote, pia Yesu alikuja ulimwenguni akiwa mtu halisi akiwa na mwili na damu. Tena alionekana kama Mungu aliyefanyika mtu, aliyeufunua utukufu wa Baba kwa ulimwengu aliouumba.

Yohana alieleza hili katika Yohana 1:4-5 kwa kusema kwamba Yesu ni nuru iliyokuja katika ulimwengu wa giza. Alilishinda giza kwa kufanyika ufunuo wa neema ya Mungu iliyoonekana katika mwili. Kwa kuwa wakati mwingine Biblia huzungumzia utukufu wa Yesu kuwa umefunuliwa wakati yeye alipofanyika mwili, Yohana anadokeza kwamba kwa kufanyika mwili Yesu aliufunua utukufu wa Mungu kwa njia iliyo muhimu sana. Zaidi ya yote, utukufu wa Mungu ulidhihirika katika mwili, yaani, kwa uwepo wake katika mwili, Yesu aliufunua utukufu wake Mungu. Yohana aliandika katika Yohana 1:14:

…nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa Mwana pekee atokaye kwa Baba; amejaa neema na kweli (Yohana 1:14).

Huduma ya Yesu kwa Umma

Kufuatia utangulizi, Yohana aliandika kuhusu huduma ya hadharani ya Yesu katika Yohana 1:19–12:50. Katika sehemu hii, Yohana alijikita kwenye ukweli kwamba Yesu alikuja kwa watu wake mwenyewe, taifa la Israeli, na kwamba watu wake Israeli walimkataa Yesu kuwa Kristo na Bwana wao. Kama tulivyoona katika Yohana 1:11, Yohana alisema kwamba,

(Yesu) alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea (Yohana 1:11).

Ingawa kuna udhuru katika muhtasari huu, hivi ndivyo taifa la Israeli kwa ujumla wake lilivyoitikia huduma ya wazi ya Yesu katika Injili ya Yohana.

Utafiti wetu wa huduma ya hadharani ya Yesu itagawanyika katika sehemu saba, ikianza na maandalizi yake kwa ajili ya huduma, na kuendelea na matukio yaliyozunguka sikukuu sita fotauti za Kiyahudi. Hebu kwanza tutazame maandalizi ya Yesu kwa ajili ya huduma katika Yohana 1:19–2:12.

Maandalizi ya Huduma

Sehemu ya maandalizi ya huduma ya Yesu huanza na Yohana Mbatizaji katika Yohana 1:19-36. Katika kifungu hiki, Yohana anasisitiza kwamba Yohana Mbatizaji alikuwa shahidi muhimu na wa kweli kwamba Yesu alikuwa Mwana wa Mungu, na kwamba Yesu atakuwa mwana-kondoo wa Mungu kwaajili ya dhabihu atakayeichukua dhambi ya ulimwengu.

Kufuata hili, Yohana anataarifu kuhusu Yesu kuita wanafunzi wake wa kwanza katika Yohana 1:37-51. Pamoja na habari ya Yohana Mbatizaji, msisitizo katika sehemu hii uko kwenye utambulisho wa Yesu. Wanafunzi wake humwita “Rabi,” ambalo maana yake ni mwalimu, katika mstari wa 38; “Masihi,” ambalo humaanisha Kristo, katika mstari wa 41; “aliyeandikwa na Musa,” ambayo ni marejeo ya unabii alioutoa Musa, katika mstari wa 45; ni “Mwana wa Mungu” na neno linaloendana na hilo “Mfalme wa Israeli,” katika mstari wa 49. Hatimaye katika mstari wa 51 Yesu alijitambulisha mwenyewe kuwa “Mwana wa Adamu” aliyetumwa kutoa kibali cha kuuendea uwepo wa Mungu.

Sehemu ya mwisho ya maandalizi ya huduma ya Yesu ulikuwa muujiza wake wa kwanza ambao umeandikwa katika Yohana 2:1-12. Hili lilikuwa tukio ambalo Yesu aligeuza maji kuwa divai. Lakini msisitizo haukuwa katika muujiza wenyewe. Sikiliza kile anachokisema Yohana katika 2:11

Mwanzo huo wa ishara Yesu aliufanya huko Kana ya Galilaya, akaudhihirisha utukufu wake, nao wanafunzi wake wakamwamini (Yohana 2:11).

Moja ya hoja kuu anayoitoa Yohana ilikuwa kwamba muujiza wake ulikuwa ishara ya kuufunua utukufu wa Yesu, na kwamba ilisababisha wanafunzi wake wamwamini.

Neno “ishara” limetumika katika kitabu cha Kutoka kurejelea muujiza ambao Musa aliufanya, nadhani ni mapigo. Na hivyo ishara ni tayari, au neno “ishara” tayari limetumika kumaanisha miujiza, nadhani siyo tu Yohana anafanya hivyo kwa sababu mara kwa mara anamlinganisha Yesu na Musa, si jambo tu analolifanya, bali pia, nadhani ana nia ile ile kama mwandishi wa kitabu cha Kutoka kwa kuonesha kwamba miujiza ilitolewa kuwaonesha watu wote kitu fulani. Kwa hili, unaweza kusema kuhusu taarifa ambazo zilitarajiwa kutendeka, na hasa kwamba Mungu anasema kitu fulani kwa watu, na watu wanapaswa kukiitikia.

— Dr. David Redelings

Injili ya Yohana ni ya kipekee sana kati ya zile Injili zingine ikiendelea kuiita miujiza ya Yesu kuwa ni “*semeion*”, “ishara” kama inavyotafsiriwa mara kwa mara. Miujiza ilikusudiwa kujivutia usikivu yenyewe, lakini kuonesha zaidi ya hapo hadi kumfikia Yesu. Ilikusudiwa hasa kumtambulisha Yesu kuwa ni “Kristo” na “Mwana wa Mungu,” ikikubaliana na kusudi la kitabu ambalo Yohana analieleza kwa kifupi katika Yohana 20:30-31.

Watu wengi walinufaika sana na miujiza ya Yesu, lakini hasa waliofumbuliwa macho yakaona walipewa uwezo wa kuona kile kilichokusudiwa, ambacho ni utambulisho wa Kristo. Na hivyo ninadhani Yohana alitumia neno ambalo huzungumzia miujiza, na siyo kwamba tu ni miujiza ya matukio makubwa, bali hasa ilionesha zaidi ya hapo ikionesha utambulisho wa Kristo. Na bila shaka Yohana anasema kwamba hii ndiyo sababu ya kuandika, kwamba mwamini kuwa Yesu ni Kristo na kwa kuamini mpate uzima kwa jina lake na ishara zilizotendwa zikiwa sehemu ya kazi hiyo.

— Dr. Simon Vibert

Ishara ni kitu ambacho Yesu anakifanya ambacho huonesha utambulisho wake wa kweli. Na kama utaelewa kwa kiwango cha kawaida tu kuwa ni kazi ya ajabu, basi utakuwa umekosa kitu cha muhimu iwe ni kubadili maji kuwa divai, au ni kulisha makutano kwa mikate ya kimiujiza, iwe ni kumponya yule mtu kipofu. Katika kitabu chote cha Yohana, Yohana anaona kwamba hizi siyo kazi za kimiujiza tu, bali haya ni mambo ukiyaona kama Mungu alivyokusudia, unauona ufunuo wa kweli wa utambulisho wa Yesu, kwamba yeye ni Mkate wa Uzima. Yeye ndiye aliyekuja kutupa uwezo wa kuona, kwamba analeta divai mpya kwa kizazi kijacho na kusherehekea hilo.

— Dr. Robert Plummer

Pasaka ya Kwanza

Sehemu ya pili inashughulika na huduma ya wazi ya Yesu katika sherehe ya Pasaka huko Yerusalemu. Tutaitaja hii kuwa ni Pasaka ya kwanza kwasababu ni ya kwanza hasa kwa kutajwa katika injili ya Yohana. Sehemu hii inapatikana katika Yohana 2:13-4:54. Sehemu hii inaanza na habari ya Yesu akisafisha hekalu kwa kuwafukuza wafanya biashara hekaluni katika Yohana 2:13-25. Na kwa mara nyingine, lengo lilikuwa ni utambulisho wa Yesu. Sikiliza kile Wayahudi walimwuliza Yesu katika Yohana 2:18:

“Ni ishara gani utuonyeshayo, kwamba unafanya haya” (Yohana 2:18)?

Yesu anawajibu kwa kuwatabiria kifo chake mwenyewe na ufufuo wake, ambayo ndiyo itakuwa ishara kuu katika huduma yake yote kwamba alikuwa Mwana wa Mungu.

Maoni yake baada ya taarifa hii, inayopatikana katika sura ya 2:21-25, Yohana alitaja kwamba Yesu pia alifanya ishara zingine nyingi, na hivyo matokeo yake watu wengi waliliamini jina lake angalau kwa juu juu.

Kifuatacho, Yohana anataarifu mazungumzo ya ajabu ya Yesu na Nikodemo mmoja wa mjumbe wa baraza la Kiyahudi katika 3:1-21. Na tena, msisitizo ulikuwa katika utambulisho wa Yesu, kipindi hiki ikimaanisha vyote viwili, “Mwana wa Adamu” na “Mwana wa Mungu,” na katika jukumu la ukombozi amekwisha kutumwa ili atekeleze hilo.

Kaatika Yohana 3:22-36, tunapata habari nyingine ya Yohana Mbatizaji. Katika taarifa hii, Yohana alisisitiza kwamba Yesu alikuwa Kristo, Mwana wa Mungu. Na alisema kwamba alikuja kushuhudia kuhusu Mungu na wokovu, lakini inaonekana kana kwamba hakuna hata mtu mmoja aliyekuwa anampokea Yesu kwa imani.

Katika Yohana 4:1-42, Yohana anataarifu kuhusu Yesu. Yesu anakutana na mwanamke Msamaria kisimani. Kwa mara nyingine tena, msisitizo ulikuwa ni utambulisho wa Yesu kuwa ni Masihi, pia aitwaye Kristo yeye ajaye na kuwaeleza watu wake mambo yote. Kwa kusisitiza wokovu ungekuja kupitia Wayahudi, na hasa kupitia yeye mwenyewe, Yesu anatoa changamoto ya namna ya kufikiri, na alimwita na kumtaka atafute kwake uzima na uhalisia wa Mungu ambao amekuwa akiutaka. Na Wasamaria wengi waliitikia fundisho hili kwa kumwamini Yesu.

Hatimaye, katika Yohana 4:43-54, Yohana anataarifu ishara ya pili ya Yesu. Kama ilivyo ishara ya kwanza, iliyofanyika huko Kana. Lakini kwa kipindi hiki Yesu alimponya mtoto bila hata kumgusa au kumwona. Na bila shaka, msisitizo ulio katika habari hii uko katika ukweli kwamba muujiza ulikusudiwa kuthibitisha mamlaka ya Yesu, na kwamba hivyo ulipelekea kujenga imani kwa wale walioushuhudia.

Wazo kuu moja ambalo linaonekana sana katika sehemu hii inayoshughulika na Pasaka ya kwanza ni imani. Yohana anataarifu katika sura ya 2:11 kwamba baada ya ishara ya kwanza, wanafunzi walimwamini Yesu. Katika sura ya 4:42, Wasamaria waliamini kwasababu ya mafundisho ya Yesu. Na katika 4:53, familia ya kijana aliyeponywa waliamini. Baadaye, katika Yohana 7:50 na 19:39, tunapata sababu ya kufikiri kwamba Nikodemo pia alimwamini Yesu. Ishara za Yesu na mafundisho yake makuu ulikuwa ni ushuhuda wenye nguvu kuhusu utambulisho wake na wokovu alioutoa, na wengi walimwamini.

Hakika moja ya mawazo makuu katika Injili ya Yohana ni imani iokoayo, kuamini ni msisitizo unaoonekana katika injili yote. Na msisitizo wake umewekwa katika maeneo mawili moja ni ile imani, au kufanyika mwana wa Mungu, ni kazi ya Mungu mwenyewe, na nyingine, ni kwamba hilo ni tendo, kama lilivyokuwa, limechukuliwa kwenye sehemu ya imani binafsi iokoayo kwa kufahamika kuwa hakika ni zawadi, ni neema ya Mungu katika maisha yetu tunayoiamini lakini msingi wake ni katika kitu fulani ambacho tunakifanya, hivyo kuna kipengele cha maarifa. Kunatakiwa kuwa na ufahamu kwamba Kristo alikufa msalabani kwaajili ya dhambi zetu. Pia kuna hisia za makubaliano kwamba tunakubaliana nalo. Lakini inakwenda zaidi ya kufahamu tu na kukubali. Kuna hisia ya kuamini, na hicho ni kipengele muhimu cha imani. Ni mkono mtupu wa mtu binafsi anayeunyosha ili kufikia na kupokea yote ambayo Mungu ameyatenda kupitia Kristo Mwana wake.

— Dr. Jeff Lowman

Unafahamu, moja kati ya mambo yanayosumbua katika ulimwengu unaotuzunguka ni neno hilo “imani” kwa namna linavyotumika kwa kawaida na bila kujali. Kuna watu wengi huzungumzia imani kana kwamba wana imani ndani ya imani. Hiyo siyo namna Wakristo wanavyozungumzia imani. Kuna aina mbalimbali za imani. Nimeketi juu ya kiti sasa. Nina ujasiri wa kutosha kwamba kina uwezo wa kunibeba. Ninakiamini kiti hiki. Hata hivyo, sina imani nyingine kuhusu kiti hiki mbali na kunibeba mimi. Hakina kusudi lingine. Tunapozungumzia imani iokoayo, ni imani katika Kristo. Ni kumwamini na kutulia katika imani hiyo, kwamba Kristo amefanya yote yanayohitajika kwaajili ya wokovu wetu. Imani iokoayo ni imani katika Kristo kwa kutambua kwamba ni Kristo ndiye aliyelipa deni kwaajili ya dhambi zetu, kwa kutambua kwamba ni Kristo ndiye aliyenunua wokovu wetu, ni kutambua kwamba ni Kristo ndiye aliyetoa fidia kamilifu kwaajili ya dhambi zetu, ni kutambua kwamba katika yeye tuna msamaha kamili wa dhambi zetu. Imani iokoayo ni ujasiri wa kupumzika na kutumaini katika Kristo, kwa kutambua kwamba amefanya hivyo kwaniaba yetu, kwamba hakuna tena kilichosalia ambacho hakijatendeka, na kwamba huwatunza wote wajao kwake kwa imani, milele na milele. Unafahamu, imani iokoayo, imani inayookoa, ni imani ambayo inayoelezwa na ukweli kwamba kwa upekee wake, maana iliyo ya muhimu sana, tunamtegemea Kristo. Hatutakuwa na kitu kingine zaidi. Hatutamani kitu kingine tena, tunafahamu kwamba Kristo anatosha kwa ajili ya wokovu wetu.

— Dr. R. Albert Mohler, Jr.

Kwa masikitiko, siyo kila mtu alimwitikia Yesu katika imani. Katika sura ya 2:12-20, Yesu aliwafukuza wale waliokuwa wakilinajisi hekalu. Katika 2:24-25, Yesu hakujitegemea au *kujitoa* mwenyewe kwa watu wengi, kwa sababu alifahamu kwamba hawakuwa na imani ya kweli. Na katika 3:18-21, tunasoma kuhusu hukumu ambayo inakuja dhidi ya wale waliokataa kuamini.

Sikukuu Isiyo na Jina

Sehemu ya tatu ya huduma ya wazi ya Yesu inahusianishwa na sikukuu isiyo na jina, na hupatikana katika Yohana 5:1-47.

Katika mistari ya 1-15, Yesu alimponya mtu aliyekuwa hawezi kwa muda wa miaka 38. Lakini kwa kuwa ilikuwa ni siku ya Sabato, Yesu alishutumiwa na Wayahudi kwa kuvunja sheria kwa kufanya kazi siku ya Sabato. Yohana 5:16-47 inaandika jibu la Yesu mpaji wa uzima wa milele kwa wote wanaomwamini.

Pasaka ya Pili

Sehemu ya nne inayoelezea kwa kina huduma ya wazi ya Yesu hutueleza namna alivyoitunza sikukuu ya pili ya Pasaka katika Yohana 6:1-71.

Pasaka ilikuwa sikukuu ambapo Wayahudi walisherehekea Israeli kutoka Misri. Hivyo haishangazi kwamba sehemu hii inarejea nyingi za habari kulingana na kitabu cha Kutoka. Katika sura ya 6:1-15, Yesu alilisha watu elfu tano kwa muujiza wa mikate mitano na samaki wawili. Tendo hili lilioonesha fadhila za Mungu za kuwapa mana taifa la Israeli huko jangwani baada ya kuwa wameachiliwa kutoka katika utumwa huko Misri.

Katika Yohana 6:16-24, Yesu alitembea juu ya maji, kuonesha amri kubwa zaidi juu ya maji kuliko Musa alivyoigawanya Bahari ya Shamu. Kisha, katika 6:25-71, baada ya kuvuka bahari, Yesu alijitambulisha mwenyewe kuwa “mkate wa kweli kutoka mbinguni,” unaozidi ile mana ambayo Mungu aliwapa siku zile za Kutoka. Akiwa mkate wa kweli, Yesu alitimiza Sikukuu ya Pasaka akiwa mtoaji wa uzima wa kweli kwaajili ya wote waaminio.

Sikukuu ya Mahema

Sehemu ya tano ya huduma ya wazi ya Yesu ni mazingira ya sikukuu ya Mahema katika Yohana 7:1–10:21. Katika Yohana 7:1-52, Yohana aliandika namna Yesu alivyoitunza na kuitimiza Sikukuu ya Mahema.

Katika Yohana 7:1-52, Yesu alitimiza kusudi la Sikukuu ya Mahema. Sikukuu ya Mahema ilikuwa ni kukumbuka ukombozi wa Mungu wa Israeli kutoka Misri, na kuwapatia maji wakiwa jangwani. Pia ilisherehekea mwendelezo wa Mungu kutupatia mvua kwaajili ya mavuno. Na ilielekeza kwenye siku ya mwisho ya ukombozi wa Mungu kwa watu wake. Wakati wa sikukuu, kuhani alionesha kielelezo cha neema ya fadhila ya Mungu na ya kuleta maji kuzunguka madhabahu ya hekalu. Kwa kutumia taswira hii ya maji, Yesu alidai kwa ujasiri kwamba yeye alikuwa ndiye anayeweza kuwapa wao “maji ya uzima.”

Katika Yohana 8:12-59, Yesu alitambulisha u wana wake wa kweli kwa kujiita mwenyewe Mwana wa Mungu. Yesu alijiita mwenyewe Mwana wa Mungu. Hata alikataa kwamba Wayahudi wasioamini siyo wana halali wa Ibrahimu.

Katika 9:1-41, Yesu alimponya mtu aliyekuwa kipofu tangu kuzaliwa. Wakijibu, Mafarisayo wenye mashaka walichunguza kwa makini kile alichokifanya Yesu. Kutoamini kwao kulimsukuma Yesu kudai kwamba Mafarisayo ndiyo hasa waliokuwa vipofu, ingawa walidai kuwa wanaona.

Na Yesu alijitambulisha mwenyewe kuwa ni Mchungaji Mwema katika 10:1-21. Kinyume na Mafarisayo, Yesu alikuwa Mchungaji Mwema kwasababu alikuwa tayari kuutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo wake.

Sikukuu ya Kutabaruku

Sehemu ya sita ya huduma ya wazi ya Yesu inahusu matukio yanayohusiana na kutunza Sikukuu ya Kutabaruku katika Yohana 10:22-11:57. Yohana 10:22-40 inasema kwamba Yesu aliitunza na kutimiza Sikukuu ya Kutabaruku.

Yohana 10:22-40 pia inasema kwamba Yesu alitunza Sikukuu ya Kutabaruku. Sikukuu hii haikuanzishwa katika Agano la Kale. Ilianza kusherehekewa mwaka wa 165 K.K., baada ya familia ya kikuhani ya Makabayo kufanya mapinduzi yenye mafanikio dhidi ya mfalme wa Uyunani aitwaye Antioko Epifane. Antioko alikuwa amechukua jina hili la Epifane kwa sababu aliamini katika yeye mwenyewe kuwa ni udhihirisho wa mungu. Aliua watu wengi huko Yerusalemu, alilinajisi hekalu, na kuamuru Wayahudi wamwabudu Zeu. Hivyo, Sikukuu ya Kutabaruku ilisherehekea kutakaswa kwa hekalu kwa kuliweka wakfu baada ya Makabayo kushinda. Leo, sikukuu hii inajulikana kwa jina la Kiebrania, *Hanukkah*, maana yake “wakfu.”

Kifungu hiki kwa ndani kinaonesha kinyume cha Yesu na Antioko. Kwa upande mwingine, Antioko alitoa madai ya uongo kuwa yeye ni mungu huku akiwaua watu wa Mungu na kulinajisi hekalu. Kwa upande mwingine Yesu kweli ni Mwana wa Mungu ambaye kwa uaminifu hutenda kazi ya Baba, ikiwemo kuwapa uzima wa milele watu wake. Katika Yohana 10:36, Yesu alidai kwamba ametengwa au kama baadhi ya tafsiri husema “alimtakasa” na kumtuma ulimwenguni. Na lugha hii inarejelea kutakaswa kwa hekalu katika Sikukuu ya Kutabaruku. Na bila shaka, Yesu tayari alikuwa amelinganisha kujengwa tena kwa hekalu na ufufuo wa mwili wake katika Yohana 2:19-21.

Mawazo makuu yamebebwa katika habari ya ufufuo wa Lazaro katika Yohana 11:1-57, ambao unadhihirisha nguvu ya kimungu ya Yesu dhidi ya kifo. Na kufufuka kwa Lazaro ni utabiri wa ufufuo wake mwenyewe Yesu mwishoni mwa injili hii, pale ambapo matumaini yote ya Sikukuu ya Kutabaruku hatimaye yatatimizwa.

Pasaka ya Tatu

Sehemu ya saba inayoshughulika na huduma ya wazi ya Yesu imejikita katika maandalizi ya Pasaka ya Tatu katika Yohana 12:1-50. Maandalizi ya Yesu kwaajili ya Pasaka ya tatu ambayo Yohana aliitaja inaweka jukwaa la huduma yake kwa wanafunzi wake wale kumi na wawili katika Yohana 13-17, pia dhabihu yake akiwa ni mwana-kondoo wa Pasaka katika sura ya 19. Maandalizi ya Yesu yalianza na yeye kutiwa mafuta kwa ajili ya maziko katika sura ya 12:1-11. Katika mistari ya 12-19, Yohana aliandika kuhusu Yesu akiingia kwa ushindi huko Yerusalemu. Katika Yohana 12:20-50, Yesu alitangaza hadharani kwamba kilikuwa kipindi cha yeye kutukuzwa kupitia kifo chake na ufufuo wake. Yesu aliwaita wale waliomsikia waweze kumwamini. Lakini hata baada ya kutenda miujiza mbele yao, Wayahudi wengi waliamini na wengine wengi hawakuamini.

Sehemu kubwa inayofuata ya Injili ya Yohana inashughulika na huduma ya faragha ya Yesu kwa wale waliompokea na kuamini katika yeye. Sehemu hii inaanzia katika Yohana 13:1–20:31.

Huduma ya Yesu ya Faragha

Sehemu hii ya injili inajumuisha habari ya chakula cha mwisho cha Yesu akiwa pamoja na wanafunzi wake na kukamatwa kwake, kusulibiwa, na ufufuo. Ni habari ya namna Yesu alivyofunua utukufu wake kwa watu wake maalumu. Yohana alifundisha kwamba Yesu kwa ndani aliwahudumia wale ambao walikuwa wamekwisha kumwamini yeye, na kwa hiari aliutoa uhai wake kwaajili yao. Kupitia matukio haya, Yesu alidhihirisha utukufu wa Mungu kwa njia ambayo ilikuwa bado kuonekana hapo awali.

Sehemu hii ya injili ya Yohana inafungua mawazo ambayo Yohana alikuwa ameyaelezea katika Yohana 1:11-12, ambapo aliandika maneno haya:

(Yesu) alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waaminio jina lake (Yohana 1:11-12).

Katika sura 12 za kwanza za injili ya Yohana, Yesu alihudumu kwa ulimwengu, lakini hata walio wake hawakumpokea. Kisha, kuanzia sura ya 13, Yesu alijikita zaidi na wale waliompokea, wanafunzi wake.

Tutaitazama sehemu hii ya injili ya Yohana kwa sehemu mbili. Kwanza, tutazingatia matukio wakati wa Chakula cha Mwisho. Pili, tutatazama muda wa utukufu mkuu wa Yesu, uitwao, kifo na ufufuo wake. Hebu tuanze kwanza na matukio yanayohusiana na Chakula cha Mwisho.

Karamu ya Mwisho

Huduma ya Yesu kwa wanafunzi wake wakati wa Chakula cha Mwisho inaelezwa kwa sehemu nne zinazojitegemea. Katika sehemu ya kwanza, Yesu alitumika kwa kuwatawadha miguu katika Yohana 13:1-30.

***Huduma.*** Yesu anatoa kielelezo cha huduma yake hapa duniani kwa kutawadha miguu ya wanafunzi wake. Tukio hili lilidhihirisha vyote viwili, kufanyika kwake kuwa mwanadamu na dhabihu ya wokovu pale msalabani. Muumbaji wa ulimwengu aliinama mbele ya watu wake na kuwatumikia kwa kutawadha miguu yao. Ilikuwa ni huduma ambayo itafikia kilele chake siku iliyofuata pale msalabani ambapo ataosha mashaka yao, mioyo yao michafu kwa damu yake ya utakaso. Baada ya kutawadha miguu yao, Yesu alitangaza kwamba mmoja wa wanafunzi wake atamsaliti. Kisha, baada ya Shetani kumwingia Yuda, Yuda aliondoka chumbani ili kutimiza usaliti.

Baada ya kuwatumikia wanafunzi wake kwa kuwatawadha miguu, Yesu aliwafariji katika Yohana 13:31–14:31.

***Faraja.*** Baada ya Yuda kutoka, Yesu alianza kile kiitwacho “hotuba ya kuagana,” ambapo anawaandaa wanafunzi wake waaminifu kwaajili ya ukweli kwamba si muda mrefu atawaacha.

Ingawa mitume ndio hadhira, kwa hakika, kuna baadhi ya sababu kwa nini ilihitaji kutunzwa kwaajili ya vizazi vijavyo vya huduma ya kitume. Kwa maneno mengine, kunaweza kukawa na mawazo endelevu kwa mtu yeyote anayetaka kuishi kama mtume na mwanafunzi, kama mtu anayejifunza na mtu anayefahamu kwamba ametumwa ulimwenguni. Kama unao ufahamu wa wito wako mwenyewe, basi yako mafundisho mengi ya ajabu katika hotuba ya chumba cha juu. Nadhani kuna mikazo maalumu kwa viongozi katika kifungu hicho. Nadhani sura hizo zinaweza kusomwa kwa faida kubwa na watu walioitwa katika nafasi za uongozi katika mwili wa Kristo. Lakini mara kwa mara kile ninachokisema ni kwamba motisha wa Kikristo hakika umeonekana katika Yesu katika Yohana 17, kwasababu anaigawa sala yake, unajua, anawaombea mitume, lakini pia anasema, “Wala si hao tu ninaowaombea; lakini na wale watakaoniamini kwasababu ya neno lao.” Hivyo sehemu hii yote katika Yohana 14, 15, 16 na 17 inawahusu wale kumi na wawili pamoja na wale watakaomtumikia katika majukumu yaleyale baada ya wale kumi na wawili kuondoka. Hivyo ninaiona kuwa ni sehemu inayowahusu waumini wote.

— Dr. Steve Harper

Yesu alianza hotuba yake ya kuagana kwa kusema kwamba saa imefika kwaajili yake kutukuzwa, akimaanisha anakwenda kuuawa, kufufuka kutoka katika wafu, na kupaa kwenda kwa Baba yake mbinguni. Wanafunzi wake watakwenda kuishi bila uwepo wake wa kimwili akitembea, akizungumza, na kuishi katikati yao. Pia alitabiri kwamba Petro atakwenda kumkana mara tatu. Lakini Yesu alifahamu kwamba vipande hivi vya habari ngumu viliwasumbua wanafunzi wake, hivyo aliwafariji, na kuwahakikishia kwamba hatimaye atawaleta kwa Baba, pia. Na aliwaambia kwamba hatawaacha peke yao, atawatumia Roho Mtakatifu kutumika pamoja nao kwaniaba yake. Sikiliza ahadi ya Yesu katika Yohana 14:26.

Lakini huyo Msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote, na kuwakumbusha yote niliyowaambia (Yohana 14:26).

Yesu aliahidi kwamba wanafunzi wake hawatakuwa peke yao. Watatiwa majaribuni na kuteswa ulimwenguni, lakini hawatahitaji kulitetea jina la Yesu na wao wenyewe peke yao. Roho wa kweli atawatia nguvu kuzungumza na kuandika bila makosa na kwa mamlaka kwaniaba ya Yesu.

Baada ya kuwafariji wanafunzi wake, Yesu aliwaandaa kwa ajili ya kuondoka kwake na huduma yao ya baadaye katika Yohana 15:1–16:33.

***Maandalizi.*** Mwishoni mwa sehemu iliyotangulia, Yesu na wanafunzi wake waliondoka mahali pale walipokuwa, na Yesu alianzisha sehemu mpya ya hotuba yake. Alianza kwa kujieleza yeye mwenyewe kuwa ni “mzabibu wa kweli” katika Yohana 15:1-8. Mfano huu ulidai Zaburi 80:8 na Isaya 5:1-7, ambapo taifa la Israeli lilikuwa picha ya mzabibu wa utukufu. Kwasababu ya kushindwa kwake Israeli na dhambi baadaye aliitwa “mche usiofaa, mzabibu mwitu” katika Yeremia 2:21. Lakini Yesu alitumia picha hii kuwahakikishia wanafunzi wake kwamba yeye mwenyewe alikuwa akitengeneza taifa la kweli na aminifu la Israeli, na kwamba wao walikuwa ni sehemu ya mpango huo madhubuti. Sikiliza kile Yesu alikisema katika Yohana 15:1-5:

Mimi ndimi mzabibu wa kweli … Mimi ni mzabibu; ninyi ni matawi,akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana (Yohana 15:1-5).

Kwa kudai kuwa mzabibu wa kweli, kwa maana ya ndani zaidi Yesu alikuwa akisema kwamba yeye mwenyewe alikuwa Israeli. Yesu aliiwakilisha Israeli, na alitimiza matarajio ya Israeli. Israeli alikuwa ameshindwa kujenga ufalme wa Mungu hata duniani, bali Yesu alifaulu. Na wanafunzi wake walikuwa matawi ya mzabibu. Walikuwa sehemu ya watu wa Mungu, na mawakala kupitia wao Mungu atauendeleza mpango wake kwa dahari yote.

Pia Yesu alifahamu kwamba, ulimwengu utawachukia wanafunzi wake, kwasababu tayari ulikuwa umemchukia yeye. Hivyo, aliwahakikishia kwamba alikuwa akifungua mlango wa maombi kwa Baba kwaajili yao. Walikuwa mabalozi wake, wawakilishi wake halali hapa duniani. Na kwasababu hiyo, Baba atasikia maombi yao kana kwamba Yesu mwenyewe ameomba. Kama alivyowaambia katika Yohana 16:23-24:

Amin, amin, nawaambia, Mkimwomba Baba neno lolote atawapa kwa jina langu. Hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu, ombeni, nanyi mtapata; furaha yenu iwe timilifu (Yohana 16:23-24).

Baada ya kuwaandaa wanafunzi wake, Yesu aliwaombea katika Yohana 17:1-26.

***Maombi.*** Maombi ya Yesu katika Yohana mara kwa mara huitwa Maombi ya Kuhani Mkuu, kwasababu anawaombea wafuasi wake kwa njia ya kikuhani. Hasa, Yesu aliomba kwamba Baba aweze kuwalinda wanafunzi wake ili kwamba wengine wengi wamwamini kupitia wao. Aliomba kwamba wao na wanafunzi wao walindwe dhidi ya nguvu za ulimwengu, kwamba umoja wao uwaimarishe, na kwamba maisha yao yaweze kumtukuza Mungu.

Yesu anafahamu kwamba muda wake ni mfupi, kwamba ni muda wake, kama asemavyo, kurudi kwenda kuwa pamoja na Baba kama walivyokuwa mmoja kabla ya mwanzo wa ulimwengu. Na katika kipindi hiki, Yesu anasema kwamba nikawatunza; wala hapana mmojawapo wao aliyepotea, ila yule mwana wa upotevu, ili andiko litimie. Hivyo Yesu anaomba kwa Baba kuhusu wanafunzi wake. Anasema, nimefanyakazi pamoja nao kwa miaka 3 hadi 3-1/2 ili kuwatakasa, ili kuwaleta katika hoja hii. Lakini, sasa sitakuwa nao tena, hivyo Baba, nakuomba uwatunze, endeleza mchakato huu wa kuwatakasa kwasababu watakabiliana na majaribu na mateso makubwa, na sasa watafanyaje katikati ya hayo yote? Hivyo, ni maombi kwa Mungu kuwalinda wanafunzi wake katika maandalizi ya kazi na majaribu, mateso, kuuawa ambako kutatokea kwao, mambo wanayopaswa kuyaacha ili kuieneza injili ya Yesu Kristo.

— Rev. Thad James

Baada ya kuelezea Chakula cha Mwisho, Yohana anaeleza kuhusu kifo cha Yesu na ufufuo wake katika Yohana 18:1-20:31.

Kifo na Ufufuo

Katika injili ya Yohana, kifo na ufufuo wa Yesu, na matukio yanayoendana nayo, huelezwa kuwa ni saa ya utukufu wa Yesu. Katika Agano la Kale, neno “utukufu” mara kwa mara lilimaanisha uwepo wa Mungu katikati ya watu wake. Katika historia yote ya Israeli, utukufu wa Mungu uliambatana na Israeli. Utukufu wake ulikuwa ni wingu lililowaongoza Waisraeli huko jangwani katika kitabu cha Kutoka 16:10. Ulikuwa ndani ya hema ya kukutania katika Kutoka 40:34-35. Na utukufu wa Mungu ulikaa ndani ya hekalu la Selemani katika 1 Wafalme 8:11. Na kulingana na hili, katika injili ya Yohana neno “utukufu” linamaanisha Yesu kama Mungu aliyefanyika mwili ambaye alikaa katikati ya watu wake. Lakini Yesu aliposema “saa ya utukufu wake,” mara kwa mara alimaanisha kipindi maalumu katika maisha yake ambapo utukufu wake utadhihirika ulimwenguni kwa njia ya wazi zaidi. Kwa maneno mengine, alimaanisha kifo chake na ufufuo wake.

Mara kwa mara hatukitazami kifo kuwa ni cha utukufu. Lakini kifo cha Yesu na ufufuo vilinunua upatanisho kwaajili ya watu wa Mungu. Dhabihu yake mwenyewe aliyoitoa kwa hiari na ufufuo vilileta wokovu na uzima kwa kila mtu ambaye alimwamini yeye na kumpokea kama Masihi. Vilidhihirisha upendo na nguvu za Mungu kwetu kwa njia ambayo vinginevyo tusingeweza kutambua. Yalikuwa matukio ya kutisha sana, lakini yalikuwa mazuri sana. Na vilimletea Mungu heshima na sifa isiyopipimika. Kwa kifupi, yalikuwa ni matukio yenye utukufu sana yaliyowahi kutokea katika historia ya mwanadamu.

Habari ya kifo na ufufuo wa Yesu hugawanyika katika sehemu kuu tatu, kwa kuanza na kukamatwa kwake na kujaribiwa katika Yohana 18:1–19:16.

***Kukamatwa na Kujaribiwa.*** Kwanza tunasoma Yesu alikamatwa katika Yohana 18:1-11. Baada ya Yuda kuwa amemsaliti Yesu katika mikono ya wenye mamlaka, maaskari na maafisa kutoka kwa kuhani mkuu na Mafarisayo walikuja kumkamata Yesu. Katika 18:12-27, Yesu aliletwa kwa Kayafa kuhani mkuu ili kuhojiwa. Wakati huu, Petro alimkana Yesu mara tatu, kama Yesu alivyokuwa ametabiri.

Kifuatacho, Yesu alijaribiwa na Pilato Gavana wa Kirumi katika 18:28–19:16. Pilato alihitimisha kwamba Yesu hakuwa na hatia, lakini hakumwacha huru kwa hofu ya Wayahudi. Lakini nguvu ya kweli nyuma ya kukamatwa na kujaribiwa kwa Yesu ni Mungu mwenyewe. Siyo Pilato wala Kayafa waliokuwa wakiongoza jambo hilo. Kila kitu kilitendeka kulingana na mpango wa Mungu. Kama tunavyosoma katika Yohana 19:10-11:

Basi Pilato akamwambia, “Husemi nami? Hujui ya kuwa mimi nina mamlaka ya kukufungua, nami nina mamlaka ya kukusulibisha?” Yesu akajibu, “Wewe hungekuwa na mamlaka yoyote juu yangu, kama usingepewa kutoka juu…” (Yohana 19:10-11).

Sehemu kubwa ya pili kuhusu kifo na ufufuo wa Yesu ni kusulibishwa kwa Yesu katika Yohana 19:16-37.

***Kusulibiwa.*** Katika habari yake kuhusu kifo cha Yesu, Yohana alieleza namna matukio maalumu ya kusulibiwa kulivyotimiza matarajio mengi ya Agano la Kale kwaajili ya Masihi. Maelezo haya hudhihirisha kwamba Yesu hakushitukizwa; kila kitu kilitendeka kulingana na mpango wa Mungu.

Kwa kipindi chote cha kukamatwa kwake, majaribu, na kusulibishwa, Yesu alitunza heshima yake. Mwana wa Mungu aliyatoa maisha yake kwaajili ya watu wake, na kwa kufanya hivyo aliufunua utukufu wa Mungu kwa njia ambayo haijawahi kutokea hapo awali. Mungu angefanya nini zaidi ili kuwakomboa watu wake? Yote hadi msalabani!

Biblia inasema kwamba Yesu alikwenda msalabani kwa furaha iliyokuwa imewekwa mbele yake. Msalaba lilikuwa jambo gumu sana ambalo mtu ye yote asingelifanya. Hapajawahi kuwa na mateso mengine makubwa kuliko hayo ya Mwana wa Mungu pale msalabani, maana hakufa tu kifo cha kikatili kimwili, bali alivumilia kuichukua dhambi yetu kuwa juu yake, na hasira ya Mungu mabegani mwake. Hivyo lilikuwa ni jambo gumu sana ambalo mtu angeweza kulifanya, lakini Yesu alilifanya kwa furaha iliyokuwa mbele yake. Sasa, kwa nini alifanya hivyo? Alifanya hivyo kwasababu alijua matokeo yake. Italeta na kudhihirisha utukufu wa Mungu. Udhihirisho wa pendo lake, haki yake, hasira yake, utakatifu wake, huruma yake, rehema zake, mambo yote mazuri pale msalabani kwa njia ambayo tunamwona yeye kuwa ni nani, na tunaweza kumwabudu kwa umilele wote pale tunapokusanyika mbele ya Mwanakondoo aliyechinjwa. Kiti chake cha enzi ndipo tunapoabudu. Hivyo Mungu amedhihirisha tabia yake na utukufu wake, na kuonesha yeye ni nani pale msalabani, na tunamwabudu. Na analeta watoto wengi katika utukufu katika msalaba huu. Na ndiyo sababu alifanya hivyo kwa furaha, kwasababu ya anachokwenda kukizalisha.

— Dr. K. Erik Thoennes

Tatu, taarifa ya kifo cha Yesu na ufufuo na kutimilika kwa ufufuo wenyewe katika Yohana 20:1-31.

***Ufufuo.***Kulingana na Yohana 20:1-9, kaburi la Yesu lilikuwa kweli ya kihistoria. Mariamu, Petro na Yohana mwenyewe waliona kwamba Yesu hakuwamo. Katika 20:10-31, Yesu alimtokea Mariamu Magdalena, wanafunzi, na Thomaso. Taarifa hizi huonesha kwamba wafuasi wa Yesu kwa namna fulani walikuwa na mashaka na siyo rahisi kudanganyika.

Hasa Thomaso hakuwapo mara ya kwanza Yesu anawatokea wanafunzi wake. Na Thomaso alikuwa na mashaka. Alihitaji ushahidi. Hakuwa tayari kukubali habari ya kizushi kuhusu ufufuo. Na ukiri wake katika mstari wa 28 ndicho kilele cha simulizi ya Yohana, ambapo Thomaso anamkiri Yesu kwa maneno haya, “Bwana wangu na Mungu wangu.”

Inashangaza sana pale Thomaso aliposikia kutoka kwa wanafunzi wengine, ambao amewafahamu binafsi, amekuwa akisafiri pamoja nao kwa kipindi chote anawafahamu watu hawa na wanamwambia kwamba wamemwona Yesu amefufuka, hawezi kukubali. Siyo kwamba ni watu wageni ndio wanaomwambia jambo hili, wengine wote wanakubali. Lakini yeye haamini. Na, ninadhani, ninakuwa na mashaka kwamba hakutaka kuamini halafu baadaye akatishwe tamaa kwakutokuwa kweli. Nadhani anaogopa asikatishwe tamaa tena.

— Dr. David Redelings

Una habari ya Thomaso akiwa na mashaka na kutamka maneno maarufu kwamba, “Mimi nisipoziona mikononi mwake kovu za misumari, na kutia kidole changu katika mahali pa misumari, na kutia mkono wangu katika ubavu wake, mimi sisadiki hata kidogo,” na mara zote Thomaso amekosolewa kuwa “Thomaso mwenye mashaka” kwasababu hakumwamini Yesu, lakini nadhani kwamba tusiharakishe kumlaumu Thomaso. Kwanza kabisa, Yohana anatueleza kwamba Thomaso hakuwa pamoja na wale kumi na wawili pale Yesu alipokuja kwao na kujidhihirisha kwao. Na pili, kama tukiamini kwamba wanafunzi walichaguliwa kuwa mashahidi wa kuona kwa macho ufufuo wa Yesu, basi kuna maana kwa kile Thomaso alichotaka kukiona na kuamini. Na tatu, tunapaswa pia kusema kwamba pale Yesu aliposimama katikati yao alijidhihirisha kwa Thomaso, Thomaso anatamka kwa ujasiri na kwa uwazi ukiri wake katika injili nzima. Anamwita Yesu “Bwana wangu na Mungu wangu.” Na hivyo Yohana anaendelea kueleza mwishoni mwa Yohana 20, kwamba Yesu alisema kwamba, unajua, kwa kuwa umeona ndiyo ukaamini, lakini kuanzia sasa na kuendelea, heri waaminio bila kuona. Kuna maana kwanini Thomaso alitaka kuona ili aamini, lakini kuna maana ambapo wewe na mimi tunakuja kuona, siyo kwa kumwona Yesu mbele yetu, bali hasa kufika mahali tukakubali na kufahamu yote ambayo waliyaona na kuamini kwaajili yetu. Hivyo, kuna wakati hatumtendei haki Thomaso kwakuwa alikuwa na jukumu la kipekee sana, na kwa kuwa ni kielelezo kikuu cha mtu ambaye alipomwona Yesu alionesha imani ya ajabu kwake. Hakika ni kielelezo kwetu pia, kwamba tunapomfahamu Yesu ni nani, pia tunapaswa kumsujudia na kumwabudu yeye.

— Dr. Simon Vibert

Sehemu ya mwisho ya injili ya Yohana ni hitimisho la habari yake kuhusu maisha na huduma ya Yesu hapa duniani, kama ilivyoandikwa katika Yohana 21:1-25.

Hitimisho

Hitimisho hili linachukua mawazo makuu kutoka katika injili yote, na kisha kuwaelekeza wasomaji kwa kipindi kijacho. Kama ilivyo sura iliyotangulia, inataarifu kuhusu kuonekana kwa Yesu aliyefufuka katika mistari ya 1-14. Lakini msisitizo wa simulizi siyo katika kweli ya kuonekana. Katika mistari yote miwili, mstari wa 1 na 14, Yohana alizungumzia mwonekano huu kuwa ni ufunuo, akitumia neno lile lile alilolitumia katika 2:11 pale aliposema kwamba Yesu “aliufunua utukufu wake.” Hivyo, badala ya kutumia mwonekano huo kuwa ni uthibitisho rahisi wa ufufuo, Yohana alikusudia tusome habari hii kama utimilifu wa ufunuo wa Yesu na utukufu wake aliouanzisha katika sura ya kwanza ya injili yake na kuendelea katika taarifa zake zote.

Zaidi ya yote, hitimisho pia linathibitisha mamlaka ya mitume na wanafunzi wengine kubeba ushahidi wa Yesu, bila kujali kwamba mtume maarufu Petro amemkana Yesu mara tatu. Katika Yohana 21:15-23, Yesu alikabiliana na kukana kwa Petro kwa kumsamehe Petro, na kumrejesha mara tatu. Na katika urejesho huu, Yesu alimwagiza Petro kulichunga kundi la Mungu. Yesu mwenyewe alikuwa Mchungaji Mwema. Lakini sasa anamweka Petro kumfuata yeye katika kuwachunga watu wa Mungu.

Kila moja ya zile injili zingine huhitimisha kwa mfumo wa Utume Mkuu, Yesu aliwaamuru mitume wake na wanafunzi wengine kulijenga Kanisa. Na habari hii ya urejesho wa Petro kwa njia ya Yohana ya kutazama mstakabali wa Kanisa. Yesu alikuwa ameahidi kuwa pamoja na wanafunzi wake wakati wote. Na alitumia muda huu kuliweka hilo wazi kwamba njia mojawapo ya kuwa pamoja na watu wake ilikuwa ni kupitia wachungaji wengine, kama Petro. Kama Petro mwenyewe alivyoandika hapo baadaye katika 1 Petro 5:1-2:

Nawasihi wazee walio kwenu, mimi niliye mzee, mwenzi wao, na shahidi wa mateso ya Kristo, na mshirika wa utukufu utakaofunuliwa baadaye; lichungeni kundi la Mungu lililo kwenu, na kulisimamia, si kwa hiari kama Mungu atakavyo, si kwa kutaka fedha ya aibu, bali kwa moyo (1 Petro 5:1-2).

Wanazuoni wengi huamini kwamba injili ya Yohana iliandikwa kipindi mitume wale wa mwisho walikuwa wakiuawa. Yawezekana Yohana alikuwa mtume wa mwisho kuishi kwa kipindi hicho. Hivyo, inafanya kuwa ni muhimu sana kwa watu wa Mungu kusikia kwamba Yesu bado yupo kwa kulichunga kundi lake. Hakika, hakuwa Petro wala mtume yeyote yule aliyeliongoza Kanisa. Alikuwa Yesu kadri walivyomfuata. Wao walitumika kama mabalozi na wasaidizi tu. Na Yesu aliahidi kurudi kwa watu wake mwenyewe, kimwili na milele, ili kuwaongoza hapo baadaye.

Sasa kwa kuwa tumetazama vyote viwili, mazingira na muundo na maudhui ya injili ya Yohana, tuko tayari kuzingatia baadhi ya mawazo makuu ambayo Yohana anayasisitiza.

MADA KUU

Yohana aliorodhesha mawazo makuu muhimu sana katika kauli yake aliyoitoa katika Yohana 20:30-31, ambapo tunasoma maneno haya:

Basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake, zisizoandikwa katika kitabu hiki. Lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo, Mwana wa Mungu; na kwa kuamini mwe na uzima kwa jina lake (Yohana 20:30-31).

Katika sehemu hii ya somo letu, tutajikita katika mawazo makuu manne yanayohusiana ambayo hutokana na kauli ya Yohana, tendo la kuamini, Utambulisho wa Yesu kuwa ni Kristo, utambulisho sambasamba kuwa ni Mwana wa Mungu, na baraka za uzima anazoleta. Hebu tuanze na msisitizo wa Yohana kuhusu kuamini.

Kuamini

Yohana alitumia neno la Kiyunani *pisteuo*, maana yake “amini,” mara 106. Zile injili zingine zote kwa ujumla wake zililitumia mara 34 tu, kama theluthi moja tu ya matumizi ya Yohana. Tofauti hii katika msisitizo huonesha namna lilivyo la muhimu wazo la kuamini katika habari ya Yohana.

Katika injili ya Yohana, wazo la kuamini linahusianishwa kwa karibu sana na wazo la neno linalotumika kama “pokea,” “njoo,” na “fahamu.” Hivyo, kuamini katika Yesu ni kumpokea yeye, kuja kwake kwa maana ya uzoefu binafsi.

Aina hii ya kuamini, kupokea, kufahamu na kuja kwa Yesu mara kwa mara huanza punde tu uamuzi binafsi unapofanyika wa kumtegemea na kumfuata Kristo kitu kile kile Wakristo wa sasa hukiita “kuongoka.” Kuongoka kwa kweli, hutusababisha kushiriki kazi ya Mungu na kupokea baraka zake kwa njia mbalimbali tofauti. Katika sehemu hii, Yohana alitumia kuongoka kwa maneno kama kufanyika watoto wa Mungu, na kupata uzima wa milele. Sikiliza maelezo ya Yohana ya kuamini katika Yohana 1:12:

Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake (Yohana 1:12).

Na tunaona lugha ile ile katika Yohana 3:36, ambapo tunasoma maneno haya:

Amwaminiye Mwana yu na uzima wa milele; asiyemwamini Mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia (Yohana 3:36).

Katika vifungu kama hivi, kuamini ni jambo la moyoni, tendo la kujitegemea binafsi na kujitoa kwa dhati kumfuata Yesu jambo linalotuunganisha naye. Hutufanya tuwe sehemu ya kazi ya Mungu katika historia. Na itafikia kilele chake pale tu Yesu atakapofunuliwa katika utukufu wake wote.

Sasa, ni muhimu kutambua kwamba Yohana siyo kila mara alitumia neno “amini” kwa njia ile ile. Katika baadhi ya vifungu, Yohana alilitumia neno “amini” kumaanisha imani ya juu wakati wote wanatheolojia wameiita imani “ya muda” au “kinafiki.” Kwa mfano, sikiliza taarifa ya Yohana katika Yohana 2:23-24:

Hata [Yesu] alipokuwapo Yerusalemu kwenye sikukuu wakati wa Pasaka, watu wengi waliamini jina lake, walipoziona ishara zake alizozifanya. Lakini Yesu hakujiaminisha kwao; kwa kuwa yeye aliwajua wote (Yohana 2:23-24).

Yesu hakujiaminisha kwao kwa watu hawa kwasababu imani yao ilikuwa ya juu juu. Haikuwa imani ya moyoni ambayo wanatheolojia huiita “imani iokoayo.”

Kwa sehemu kubwa, tunaweza kusema kutokana na muktadha wa Yohana kuzungumzia “kuamini” ambako mara zote alikuwa anamaanisha ni imani ya kweli iokoayo kumtegemea kweli Yesu kuwa ni Mwokozi na Bwana. Kwa Yohana, Yesu utambulisho wa imani yetu huonesha tofauti yote. Siyo nguvu ya imani yetu ambayo hutuokoa sisi, bali ni nguvu ya mmoja ambaye tunamwamini.

Sasa kwamba tumetazama wazo kuu la kumwamini Yesu, hebu sasa tugeukie mambo makuu ambayo Yohana angetutaka tuyaamini kuhusu Yesu, yaitwayo, yeye ndiye Kristo, Masihi, utimilifu wa ahadi za Mungu za kale alizoziahidi kwa watu wake Israeli.

Kristo

Kwa kumwita Yesu “Kristo,” Yohana alimtambulisha wazi kuwa yeye ni mfalme wa Israeli. Hata hivyo, katika karne ya kwanza neno “Kristo” au “Masihi” limekuwa na matumizi sawa na “mfalme wa Israeli.” Hivyo ndivyo alivyokuwa Kristo. Lakini ukweli kwamba Yesu alikuwa mfalme wa Israeli ulikuwa na vidokezo vingi, na Yohana alishika usikivu wa vidokezo vingi zaidi.

Kwa mfano, Yohana alisisitiza kwamba kama wafalme wa Israeli na Uyahudi katika Agano la Kale, Yesu aliishi kimwili na watu aliowatawala. Yesu alikuwa kila kitu ambacho Israeli alishindwa kuwa, na hivyo alipokea baraka zote ambazo Israeli alikuwa ameshindwa kuzipata hapo awali. Kama mfalme wa Israeli, Yesu aliiwakilisha Israeli katika kila hali, na alitumika kama fidia yao na kama mfereji wa baraka kwao.

Katika Yohana 15:1-8, Yohana aliidhihirisha kweli hii kuhusu Yesu kwa kutoa taarifa kwamba Yesu alikuwa mzabibu wa kweli, na kwamba wafuasi wake walikuwa matawi ndani yake. Sikiliza Yesu alivyosema katika Yohana 15:5-8:

Mimi ni mzabibu; ninyi ni matawi, akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana… Hivyo hutukuzwa Baba yangu, kwa vile mzaavyo sana; nanyi mtakuwa wanafunzi wangu (Yohana 15:5-8).

Katika Agano la Kale lote, Israeli alionekana kuwa ni picha ya mzabibu wa Mungu. Tunaiona taswira hii katika maeneo kama vile Zaburi 80, Yeremia 2, Ezekieli 17, na Hosea 10. Zaidi ya yote, familia ya kifalme ya Daudi, na hata Masihi mkuu ajaye, viliwakilishwa kama tawi ambalo kutoka humo watu wote wa Mungu watakua. Tunaiona hii katika maeneo kama vile Isaya 11:1. Hivyo, kutokana na mazingira haya, Yesu alipodai kuwa mzabibu wa kweli na njia pekee ya kumpendeza Mungu na kumtukuza Mungu, yawezekana wanafunzi wake walifahamu kwamba Yesu alikuwa Mfalme wa Kweli aliyewawakilisha na kuishi kimwili katika watu wake.

Lakini vidokezo vya wazo hili la kuwa mfalme ni nini, Yesu ni Israeli wa kweli na halisi? Kwa jambo moja, humaanisha kwamba Yesu alikuwa akitimiza kila kitu ambacho Israeli alishindwa kuwa na kukifanya kile Mungu alichomwitia kuwa na kukifanya. Lakini pale Israeli aliposhindwa kwasababu ya dhambi, Yesu alifaulu kikamilifu. Aliutimiza mwisho wa Israeli. Katika ubinadamu wake, Yesu alijumuisha karne nyingi za historia ya Agano la Kale na kuufunua uhalisia wa uwepo wa utukufu wa Mungu tu alivyopaswa kuufunua. Na kwasababu hiyo, watu halisi walio matawi katika mzabibu wa kweli waliomwamini Kristo, waliounganishwa kwake kwa imani.

Mjadala wetu kuhusu jukumu la uwakilishi kuwa ni Kristo litajikita katika njia tatu Yesu alivyotimiza matarajio ya Agano la Kale kwaajili ya Masihi ambayo yalikuwa ni muhimu katika injili ya Yohana. Kwanza, Yesu alilitimiza hekalu. Pili, alitimiza matarajio yaliyoumbwa na sikukuu za Israeli. Na tatu, alitimiza sheria ya Mungu. Tutatazama kila moja ya mawazo haya, tukianza na njia ambayo Yesu alilitimiza hekalu.

Hekalu

Moja ya sababu kuwa hekalu lilikuwa ni la muhimu katika Maandiko ni kwamba palikuwa mahali ambapo Mungu aliahidi kuwapo pamoja na watu wake kwa njia maalumu. Bila shaka, tunafahamu kwamba Mungu yuko kila mahali kwa wakati wote. Lakini tunapozungumzia uwepo wake maalumu, akilini mwetu *udhihirisho* wa uwepo wake nyakati ambapo Mungu alipotakasa uwepo wake katika mahali maalumu, mara kwa mara ni kwa njia iliyokuwa ni utukufu wa kuonekana.

Uwepo wa Mungu katika hema ya kukutania na hekalu ni muhimu kwasababu hema ya kukutania na hekalu ni ulimwengu katika udogo wake. Ni uwakilishi wa jinsi ulimwengu ulivyo, na hivyo uwepo wa Mungu hapo uliwakilisha uwepo wake hapa ulimwenguni. Ulimwengu ni hekalu ambalo alilolifanya ili kushiriki pamoja na watu wake. Na kisha, Adamu alipoasi, Mungu alichagua ukoo huu wa watu ambao hatimaye ulifanyika kuwa taifa la Israeli, na anafanya maskani katikati yao, na mahali anapokaa pamoja nao katika picha hii ya jinsi ambavyo ulimwengu ulivyokuwa, na uwepo wake hapo ni wa kipekee kwasababu hapo ndipo Israeli alikwenda kuwa katika uwepo wa Mungu, katika hema ya kukutania, na baadaye hekaluni, na pia ni ladha ya kile Mungu atakwenda kukifanya katika ulimwengu wote. Mungu anapoifunika hema ya kukutania wakati wa kuitakasa, baada ya kukamilika mwishoni mwa kitabu cha Kutoka, na baadaye analijaza hekalu lilipokamilika katika 1Wafalme 8, hakika tunapata picha ya kile kitakachotokea ulimwenguni pale utukufu wa Mungu utakapofahamika kikamilifu.

— Dr. James Hamilton

Wazo kuu la uwepo maalumu wa Mungu katikati ya watu wake lilitimizwa kwa hatua mbalimbali katika historia ya Kibiblia. Hapo awali, Bustani ya Edeni palikuwa mahali palipotakaswa hapa duniani ambapo uwepo maalumu wa Mungu ungeweza kupatikana. Ilitumika kama chumba chake cha kiti cha enzi hapa duniani, ambapo mwanadamu angeitakasa nchi yote, kuugeuza ulimwengu kuwa ufalme mtakatifu wa Mungu.

Baadaye, Mungu alipoianzisha Israeli kama ukuhani wake wa kifalme, aliuhusisha uwepo wake maalumu kwanza na hema ya kukutania na baadaye hekalu. Mapambo na vifaa ndani ya hema ya kukutania na hekaluni vilikuwa kielelezo cha picha ya Bustani ya Edeni, na vyote viwili, hema ya kukutania na hekalu vilitumika kwa kazi ile ile kama ile bustani. Maandiko yanathibitisha muunganiko huu kwa kuelekeza kwamba hema ya kukutania na hekalu vilikuwa vyumba vya kiti cha enzi cha ufalme wa Mungu mahali ambapo alikaa kiutukufu katikati ya watu wake. Ukweli huu unawekwa wazi katika 1 Nyakati 28:2, Zaburi 11:4, na Isaya 6:1. Haya yalikuwa maeneo matakatifu sana ulimwenguni. Yalikuwa ni maeneo ambapo baraka za Mungu zingeweza kupatwa na watu wake. Na kama Bustani ya Edeni, vilikuwa vituo vya ufalme wake, ambapo watu wake walipaswa kuitakasa dunia kama ufalme wake. Kulingana na injili ya Yohana, njia muhimu ya kuufahamu umuhimu wa Yesu ni kuona kwamba alitimiza wazo kuu la Agano la Kale kuhusu Hema ya kukutania na hekalu la Mungu. Sikiliza kile Yohana aliandika katika Yohana 1:14.

Naye [Yesu] alifanyika mwili, akakaa kwetu; nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa Mwana pekee atokaye kwa Baba; amejaa neema na kweli (Yohana 1:14).

Pale Yohana anapozumzungumzia Yesu “akakaa kwetu,” alitumia kitenzi cha Kiyunani *skenoō,* ambalo linahusiana na nomino *skēnē*, kumaanisha hema. Ni kweli, nomino ile ile imetumika kwaajili ya hema ya kukutania takatifu ya Mungu katika Septuajinti ambayo ni tafsiri ya Kiyunani ya Agano la Kale. Kwa kutumia kitenzi hiki na kukihusianisha na “utukufu” wa uwepo wa Mungu, Yohana aliweka wazi kwamba Yesu alikuwa sasa anatoa uhalali wa kupaingia katika uwepo maalumu wa Mungu ambao hapo awali ulipatikana katika hema ya kukutania.

Na Yohana alitoa hoja ile ile kuhusu hekalu katika Yohana 2:19-21, ambapo tunasoma habari hii:

Yesu akajibu, akawaambia, “Livunjeni hekalu hili, nami katika siku tatu nitalisimamisha.” Basi Wayahudi wakasema, “Hekalu hili lilijengwa katika muda wa miaka arobaini na sita, nawe utalisimamisha katika siku tatu?” Lakini yeye alinena habari za hekalu la mwili wake (Yohana 2:19-21).

Hapa, Yohana aliweka wazi kwamba Yesu alikuwa utimilifu wa hekalu, pia.

Pia Yohana aliweka wazi kwamba hata baada ya Yesu kutokuwapo katika hali ya kimwili hapa duniani, wafuasi wake wataendelea kufurahia uwepo wake maalumu wa Mungu. Hii ndiyo maana katika Yohana 4:21, Yesu alimwambia yule mwanamke Msamaria kwamba siku inakuja ambapo hekalu la Yerusalemu na mahali patakatifu pa Samaria vitakuwa na vipaumbele katika kumwabudu Mungu. Kama Yesu alivyosema katika Yohana 4:23-24:

Lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni Roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli (Yohana 4:23-24).

Maneno ya Yesu kwa yule mwanamke Msamaria yanapaswa kuwa ni ya kutia moyo sana kwa Kanisa, kwasababu tunaishi katika kipindi kile kabisa alichokitaja Yesu. Katika siku hizi, Yesu hayupo kimwili hapa duniani. Kulingana na Waebrania 8:2, na 9:11-12, kimwili anakaa katika hema ya Mungu huko mbinguni. Lakini yupo pamoja na sisi kiroho, hasa pale tunapokusanyika kama Kanisa lake. Tunaona hili katika sehemu kama vile Mathayo 18:20, na 1 Petro 2:4-9. Na kwasababu Yesu yupo pamoja nasi, basi sisi sasa ni hekalu takatifu la uwepo maalumu wa Mungu hapa duniani.

Lakini hata utimilifu huu wa ajabu wa hekalu ndani ya Kristo utazidiwa pale Yesu atakaporudi katika utukufu. Vifungu kama vile Ufunuo 21:1-5 hufundisha kwamba Kristo atakaporudi, atabadilisha uumbaji wote kuwa mahali pa maskani ya Mungu. Kwa kipindi hicho, Kristo na Baba watakuwa pamoja nasi milele, na dunia yote itajawa na utukufu wa Mungu.

Njia ya pili ambayo Yesu alitimiza matarajio ya kimasihi ya Agano la Kale katika injili ya Yohana ilikuwa ni kwa kutimiza umuhimu wa sikukuu za Israeli.

Sikukuu

Kama tulivyokwisha kutaja hapo awali, sehemu kubwa ya injili ya Yohana inaweza kuelezwa kwa kifupi kutokana na sikukuu mbalimbali ambazo Yesu alihudhuria. Kati ya hizo kulikuwa na sherehe mbalimbali za Pasaka, Hema ya Kukutania na Sikukuu ya Kutabaruku. Mungu alizianzisha sikukuu hizi ili kuitambulisha Israeli kuwa ni ukuhani wa kifalme, na kuwapa njia za kawaida za kufurahia baraka za uwepo wake maalumu katika hema ya kukutania na hekalu. Na katika injili yake, Yohana aliweka wazi umuhimu wa sikukuu hizo.

Pasaka ilikuwa ni moja ya sikukuu tatu zilizosherehekewa kila mwaka. Ilikuwa ni kusherehekea kutoka Misri. Kwa kifupi, Yesu alitimiza sikukuu hii kwa sababu yeye alikuwa kama mwanakondoo wa Pasaka, aliyechinjwa na kuliwa siku ya Pasaka, na damu yake ikiwa ni ishara ya ukombozi wa Israeli kutoka Misri. Waandishi wa injili zote nne walimtambua Yesu kuwa ni Mwana-kondoo wa Pasaka wa kweli. Lakini Yohana aliweka wazi kweli hii kwa kutaarifu maneno ya Yohana Mbatizaji aliyesema, “Tazama, Mwana-kondoo wa Mungu, aichukuaye dhambi ya ulimwengu!” katika Yohana 1:29. Katika Yohana 19:33, pia Yohana alitaarifu kwamba Yesu alipokufa, maaskari, “hawakumvunja miguu,” kutimiza matakwa ya kitabu cha Kutoka 12:46 kwamba mifupa ya wanakondoo waliochaguliwa kwa ajili ya sikukuu ya Pasaka mifupa yao haivunjwi. Kwa hili na kwa njia zingine nyingi, Yohana alionesha kwamba Yesu alitimiza ishara na maana ya Pasaka.

Katika Yohana 7:2, 37, pia Yohana alitaarifu kuhusu Yesu akisherehekea moja ya sikukuu za Kiyahudi za kila mwaka, Sikukuu ya Hema ya Kukutania. Moja ya taratibu muhimu katika sikukuu hii ilihusisha kumwaga maji kukumbuka namna ambavyo Mungu aliwapatia maji Israeli huko jangwani, na namna ambavyo Mungu aliwapatia mvua kwa ajili ya mazao ya Israeli mwaka baada ya mwaka, na katika kutarajia njia ya Mungu ya kuwapatia mifereji ya baraka kwa watu wake katika siku za mwisho. Na Yohana anaonesha muunganiko wenye nguvu sana kati ya sherehe hii na Yesu akielekeza kwamba Yesu ni mfereji wa baraka zote ambazo Mungu atazimwaga siku ya kilele cha historia. Hasa, Yohana anataarifu kwamba katika siku ya mwisho ya Sikukuu ya Hema ya Kukutania, Yesu alitangaza nguvu yake ya kugawa baraka. Sikiliza kile alichokisema Yesu kwa makutano katika Yohana 7:37:

Mtu akiwa na kiu, na aje kwangu anywe (Yohana 7:37).

Yohana alitaarifu kwamba mifereji ya maji ya uhai ya baraka za Mungu hutiririka kutoka kwa Yesu. Baraka zilizopita, zilizopo kwa sasa, na baraka zijazo zote huja kupitia yeye. Kwa njia hii, Yesu ni utimilifu wa matumaini yote kwaajili ya baraka za Mungu ambazo picha zake zilionekana katika Hema ya Kukutania.

Hatimaye, katika Yohana 10:22-39, Yesu alisherehekea Sikukuu ya Kutabaruku au Hanukah. Sikukuu ya Kutabaruku haikuwa moja ya sikukuu kubwa za Israeli zilizoanzishwa katika Agano la Kale. Lakini ilikuwa muhimu kwa maisha ya Israeli katika karne ya kwanza kwa maana ilisherehekea ushindi wa Israeli dhidi ya mateso ya Wayunani mnamo mwaka wa 165 K.K., pia kutakasa madhabahu na hekalu jambo lililotendeka baada ya ushindi huu. Katika Yohana 10:30, ilihali Yesu akisherehekea Sikukuu ya Kutabaruku, alitoa madai haya ya kustaajabu.

Mimi na Baba tu mmoja (Yohana 10:30).

Wayahudi walifahamu kwamba alikuwa anadai kuwa sawa na Mungu, na walimjibu kwa kujaribu kumponda mawe. Kisha Yesu mwenyewe alijitetea katika Yohana 10:36 kwa kujirejelea mwenyewe kuwa:

Yeye ambaye Baba alimtakasa (Yohana 10:36).

Yesu aliposema hivyo kwamba alikuwa “ametakaswa,” alitumia neno la kawaida la lugha ya Kiyunani *hagiazō*, ambalo Maandiko hulitumia mara nyingi kumaanisha utakaso na kuwekwa wakfu katika sherehe za Hekalu. Katika muktadha huu,neno *hagiazō* linakaribiana maana na neno la Kiyunani *egkainia* neno lililotafsiriwa “utakaso” katika maelezo ya “Sikukuu ya Kutabaruku.”

Kwa njia hizi, Yohana anamhusisha Yesu kwa karibu na sherehe ya kutabaruku au utakaso wa hekalu. Sikukuu ilisherehekea hekalu kutakaswa kwaajili ya uwepo wa Mungu. Na kwa njia ile ile, Yesu alitakaswa kutimiza uwepo maalumu wa Mungu hapa duniani.

Katika nyongeza ya kuonesha kwamba Yesu alitimiza matarajio kwaajili ya hekalu na sikukuu, pia Yohana alidhihirisha kwamba Yesu alitimiza sheria ya Mungu.

Sheria

Ingawa Wakristo mara kwa mara wamezoea kuzifikiria sheria za Mungu kwa mtazamo hasi kama kitu kinachotuhukumu pia tunapaswa kukumbuka kwamba sheria ilitolewa kwa waumini wa kweli kama mwongozo kuelekea katika baraka za Mungu.

Ukiitazama sheria katika Biblia, ni wazi kwamba watu walioisoma siyo tu kwamba waliamini kwamba walikuwa wanasoma orodha ya kanuni na masharti. Ulikuwa ni utambulisho wa maisha. Hivyo waliweza kuisoma huku wakifahamu kwamba, kama wataishika sheria, watabarikiwa kwa kuitunza, na ninadhani kuna sababu nyingi tu kwaajili ya hilo. Moja ni kwamba sheria ni ufunuo wa Mungu. Sheria hutueleza namna Mungu anavyotutaka tuishi. Na mwandishi wa Zaburi katika 40:8 anasema, “Kuyafanya mapenzi yako, Ee Mungu, ndiyo furaha yangu; Naam, sheria yako imo moyoni mwangu.” Hivyo tukikaa sawasawa na mapenzi ya Mungu, tunapofahamu mapenzi ya Mungu ni nini, basi huona furaha kubwa na baraka katika kufanya chochote kile ambacho tunapaswa kukifanya. Hivyo ukweli kwamba ufunuo wake ni ishara ya baraka za Mungu, ishara ya fadhila za Mungu. Lakini zaidi ya yote, nadhani ni baraka kwasababu, sheria hasa ni ukaribisho kwetu wa kushiriki katika kile Mungu anachotaka kukileta hapa duniani.

— Dr. Steve Harper

Matumizi ya sheria katika Agano la Kale yana mtazamo chanya kwasababu sheria ya Mungu ni uakisi wa tabia ya Mungu. Na hivyo mwandishi wa Zaburi, kwa mfano, anazungumzia sheria ya Mungu kuwa ni nuru ya njia zetu na mwanga wa miguu yetu. Daudi katika Zaburi anaielezea kuwa ni tamu kuliko sega la asali, ya thamani kuliko dhahabu, kwa kuzitunza mtumishi wake anaonywa, na kuna thawabu kubwa ndani yake. Ni kweli, Zaburi yote iko hivyo, “Heri mtu yule asiyekwenda katika njia ya wasio haki wala hakuketi barazani pa wenye mizaha, bali sheria ya Mungu ndiyo impendezayo” kisha Zaburi 1 inaendelea kutoa picha kwamba yule anayemhofu Mungu na kuzishika amri zake ni kama mti uliopandwa kandokando ya mto ambao haukomi kuzaa matunda. Na hivyo sheria ni mahali pa baraka. Lakini ni mahali pa baraka kwa wale tu ambao Mungu amekwisha kuwahesabia msamaha, msamaha ule ujao kupitia kwa Kristo. Lakini sheria ni mwongozo wa namna ya kuishi chini ya Kristo aliye baraka ya uzima. Hivyo yule ampendaye Kristo huitimiza sheria, Paulo anasema kwamba Kristo ni lengo au ni kusudi la sheria. Hivyo sheria hutufundisha dhambi zetu, bali pia hutuonesha kile Yesu alichokifanya kwa ajili yetu na kisha kutupatia mwongozo wa kuishi. Hivyo sheria yote, Yesu alisema, imejumuishwa katika amri mbili: mpende Mungu wako, kwa moyo, roho, akili, nguvu na umpende jirani yako kama nafsi yako. Hivyo mtu anayemfahamu mtu anayempenda Mungu, kwa moyo, roho, akili na nguvu, huzifahamu baraka alizonazo mtu huyo. Na mtu ye yote anayemfahamu mtu anayempenda jirani yake kama nafsi yake, wanafahamu ziko baraka nyingi katika hilo. Kuna ukarimu, kuna rehema, kuna fadhila, kuna baraka katika kuwa karibu na hata kuwa katika uwepo wa wale walio waaminifu kwa amri za Mungu.

— Rev. Michael Glodo

Katika Agano la Kale, sheria ya Mungu ilidhirishwa kama zawadi maalumu kwa watu wake. Zaburi 119 na vifungu vingine vingi husherehekea kama mwongozo kwa Israeli kufikia baraka za Mungu. Na katika Agano Jipya, Yakobo aliita sheria ya Mungu kuwa ni sheria kamilifu ambayo hutoa uhuru katika Yakobo 1:25, na Paulo anaiita ni sheria ya Kristo katika 1 Wakorintho 9:21. Na Yesu mwenyewe alithibitisha umuhimu wa sheria na tunu yake katika Yohana 10:35 aliposema:

Maandiko hayawezi kutanguka (Yohana 10:35).

Hapa, Yesu alifundisha kwamba Agano la Kale lote, ikiwemo sheria, ni neno endelevu la Mungu kwa watu wake.

Hata hivyo, Yohana aliweka wazi kwamba sheria haikuwa utimilifu wa mwisho katika yenyewe. Kwa maana hii zaidi, mara zote ilielekeza watu wote kwa Kristo. Katika Yohana 5:46-47 Yesu aliwaambia Wayahudi wasioamini,

Kwamaana kama mngalimwamini Musa, mngeniamini mimi; kwasababu yeye aliandika habari zangu. Lakini msipoyaamini maandiko yake, mtayaamini wapi maneno yangu (Yohana 5:46-47)?

Yohana alisisitiza hoja hii wakati wote katika injili yake. Sheria ya Agano la Kale ilielekeza kwa Yesu. Hivyo, kumkataa Yesu ilimaanisha pia ni kuikataa sheria ambayo ilimtabiri yeye.

Njia mojawapo ambayo Yohana alisisitiza jambo hili ni kwa kutumia kwa Yesu jina, tabia, na matendo ambayo dini ya Kiyahudi ilikuwa imeyaweka kwenye sheria. Kwa mfano, dini ya Kiyahudi ilikuwa inasema umlishe adui mwenye njaa kwa “mkate wa torati.” Na katika Yohana 6:35, Yesu anaitwa ni “mkate wa uzima.” Dini ya Kiyahudi ilidai kwamba “maneno ya torati ni uzima kwa ulimwengu.” Na katika Yohana 4:11, Yesu ni mpaji wa maji ya uhai. Dini ya Kiyahudi pia ilizungumzia “nuru ya sheria iliyotolewa kuwamulika kila mtu.” Na katika Yohana 1:9 Yesu anaitwa “nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu.” Hii ni mifano michache kati ya mingi ambayo huonesha kwamba Yesu aliitimiza sheria ya Mungu katika mwili wake.

Kwa upendo Yohana alitaka wasomaji wake kufahamu maana ya Yesu kuwa Kristo. Aliwataka wapate faraja katika maarifa ya kwamba Yesu hajaliacha Kanisa lake, bali wakati wote yuko pamoja nasi. Aliwataka wamtegemee Yesu, ili kwamba waweze kupokea baraka za Mungu kupitia yeye. Na aliwataka walitii Neno la Mungu, ili kwamba waweze kumtukuza Bwana kuwa ni ufalme wa makuhani.

Sasa kwamba tumekwisha kuona mawazo makuu ya kumwamini Yesu, na utambulisho wa Yesu kuwa ni Kristo, sasa tuzingatie kwa karibu utambulisho wake kuwa ni Mwana wa Mungu.

Mwana wa Mungu

Utambulisho wa Yesu kuwa ni Mwana wa Mungu uko sambasamba na utambulisho wake wa kuwa ni Kristo kwa sababu vyote humaanisha ukweli kwamba yeye ni mfalme wa ufalme wa Mungu hapa duniani. Lakini ni vizuri kuyajadili maneno haya moja moja kwa sababu kila moja lina upekee wake.

Katika injili ya Yohana neno Mwana wa Mungu humaanisha Mfalme wa kimasihi na kimungu. Kwa upande mwingine, humaanisha wazo la Mwana wa Ki-Mungu aliyekuja kutoka mbinguni hadi duniani, kama ilivyo katika Yohana 10:22-40. Kwa upande mwingine inaweza kufanana na Mfalme wa Israeli au Kristo, uzao wa kibinadamu wa Daudi aliyekuwa mfalme halali wa Israeli, kama tunavyoona katika Yohana 1:49 na 11:27.

Kupata ufahamu mzuri zaidi wa nini maana ya Yesu kuwa Mwana wa Mungu katika Injili ya Yohana, husaidia kuona namna Yohana anavyosisitiza siri kuu kwamba Yesu ni Mungu na Mwanadamu kamili. Hebu tuangalie wazo la kwamba Yesu ni Mungu kamili.

Uungu

Njia mojawapo ya Yohana kudhihirisha uungu wa Mwana ilikuwa kupitia mahusiano kati ya Yesu Mwana wa Mungu na Mungu Baba. Kuna vifungu vingi vinavyodhihirisha kwamba uhusiano huu una sifa tofauti na uhusiano wa Baba alionao na watoto wake wa kibinadamu, ambao ni waumini. Sikiliza mazungumzo ya Yesu na Wayahudi katika Yohana 10:30-33:

[Yesu alisema,] “Mimi na Baba tu umoja.” Basi Wayahudi wakaokota mawe tena ili wampige. Yesu akawajibu, “Kazi njema nyingi nimewaonyesha, zitokazo kwa Baba; kwa ajili ya kazi ipi katika hizo mnanipiga kwa mawe?” “Kwa ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe” Wayahudi walimjibu, “bali kwa kukufuru, na kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya mwenyewe u Mungu” (Yohana 10:30-33).

Wayahudi walifahamu kwa hakika kwamba madai ya Yesu ya umoja katika mahusiano na Mungu Baba yalikuwa ni kweli, madai kwamba Yesu alikuwa ni Mungu.

Zaidi ya yote, kulingana na Yohana 14:9, Yesu ni Mwana pekee wa Mungu aliyemdhihirisha Baba maana hapakuwa na mwingine wa kufanya hivyo. Ingawa 1:18 hautumii neno “mwana” hakika wazo ni lile lile. Yesu humfunua Baba yake kikamilifu kwa watu wake. Ni kweli, kulingana na Yesu, katika Yohana 14:9, kumwona Yesu ni kumwona Baba.

Na zaidi ya mambo yote haya ya ufunuo, pia Yesu alimiliki mamlaka ya kiungu juu ya vitu vyote kama uzima na kifo, na mwishowe hukumu. Kama tusomavyo katika Yohana 5:21-22:

Maana kama Baba awafufuavyo wafu na kuwahuisha, vivyo hivyo na Mwana awahuisha wale awatakao. Tena Baba hamhukumu mtu ye yote, bali amempa Mwana hukumu yote (Yohana 5:21-22).

Yohana aliweka wazi kwamba Yesu alikuwa Mungu katika mwili. Alikuwa Mungu mwenyewe, akiwa na mamlaka yasiyo na mipaka ya kuendeleza kazi ya Mungu hapa duniani.

Njia nyingine ambayo Yohana anaonesha uungu wa Mwana ilikuwa kupitia maelezo binafsi ya Yesu mwenyewe kuwa ni “Mimi.” Katika kitabu cha Kutoka 3:14, Mungu alilifunua jina lake la agano kwa kusema, “Mimi niko ambaye niko.” Huu ulikuwa ni msingi wa jina la kiungu ambalo mara kwa mara amewakilishwa nalo kwa Kiswahili kuwa ni “Bwana.” Wakati wote jina la Mungu lilikuwa takatifu ambalo Wayahudi wa kipindi cha Yesu walikataa kulitaja. Bali Yesu alilitumia kwake mwenyewe.

Katika injili ya Yohana, kuna kauli za “Mimi” 24 zinazoonekana katika mambo yale Yesu anayoyataja. Ni zaidi ya zile injili zingine na takribani nusu ya Agano Jipya lote. Umuhimu wake ni kwamba ni namna ya kumtambulisha Yesu na Mungu wa Agano la Kale. Hivyo kauli saba kati ya hizo ni “Mimi” ya kawaida tu, na angalau moja ya matukio hayo katika Yohana 8:58, 59 anaposema, na wanachukua mawe ili kujaribu kumnyonga kwa madai kuwa ni Mungu wa Agano la Kale. Kauli zingine za “Mimi” zimeungana na kitu fulani, kama vile “Mimi ni mkate”; “Mimi ni Nuru”; “Mimi ni Njia na Kweli na Uzima.” Hapa ndipo Yesu anadai kuwa ni Mungu, lakini Mungu anayehusiana na maisha ya mwanadamu. Hivyo, nadhani kwamba ni vizuri tuzisome kauli zote kwa pamoja, kitu ambacho Yohana anakiweka mbele yetu kitu fulani Yesu alichokifanya, kusema, “Mtu huyo aliishi zamani za kale kwa sababu ni Mungu.” Anapotoa madai haya, “Yeye Ibrahimu asijakuwako, mimi niko” katika Yohana 8:58, hadai tu kwamba aliishi miaka elfu mbili kabla, anadai kuwa ni Mungu aliyezungumza na Ibrahimu na Mungu aliye wa milele.

— Dr. John McKinley

Katika Yohana 8:12-59 Yesu na viongozi wa Kiyahudi waliingia katika mgogoro. Mgogoro ulihusu madai ya u-wana wa Yesu kwa Mungu, na wapinzani wake walidai kuwa ni wana wa Ibrahimu. Katika mstari wa 44, Yesu aliwaambia kwamba baba yao wa kweli alikuwa ni yule mwovu. Kinyume chake walimpa changamoto kwa kumwuliza kama yeye alikuwa mkuu kuliko Ibrahimu. Kisha Yesu alihitimisha hoja yake kwa maneno haya katika Yohana 8:58:

Yesu akawaambia, “Kweli nawaambieni, kabla Abrahamu hajazaliwa, mimi niko (Yohana 8:58).”

Yesu hakusema, “Mimi nilikuwako,” ambavyo kwa kawaida ingekuwa hivyo kama tu angemaanisha kuwa alikuwa na umri mkubwa kuliko Abrahamu. Alisema, “Mimi niko” akidai kuwa siyo kwamba ni mkubwa kwa umri kuliko Abrahamu, bali kuwa yeye mwenyewe ni Mungu wa milele wa Israeli.

Baada ya kuzingatia uungu wa Yesu, hebu tutazame kauli ya Yohana ya kweli kwamba yeye alikuwa Mwana wa Mungu, pia Yesu alikuwa mwanadamu kamili.

Binadamu

Tangu kipindi cha Daudi, neno “Mwana wa Mungu” lilitumika kumaanisha mfalme wa kibinadamu aliyeketi katika kiti cha enzi cha Daudi kama mfalme wa Israeli. Tunaweza kuona hivyo katika Zaburi 2:7 na 2 Samweli 7:14. Yohana 7:42 pia huonesha kwamba Wayahudi walitarajia Kristo aje kutoka katika familia ya Daudi. Na katika Yohana 1:49, neno “Mwana wa Mungu” hutumika kumaanisha vilevile kuwa ni Mfalme wa Israeli.”

Vifungu vingine vingi katika injili ya Yohana humtambulisha Yesu kuwa ni Mfalme wa Wayahudi, kama vile 12:13-15, 18:33-40, na 19:1-21. Kwa kifupi, Yohana anapomtambulisha Yesu kuwa ni Mwana wa Mungu, sehemu ya kile alichokimaanisha ilikuwa kwamba Yesu alikuwa uzao kamili wa kibinadamu wa Daudi ambao utatawala Israeli milele.

Injili ya Yohana inasisitiza kwamba kama Mwana wa Mungu, Yesu anamiliki vyote ufalme wa kiungu na ufalme wa kibinadamu. Kila tumaini ambalo Agano la Kale liliweka katika utawala wa Mungu juu ya ulimwengu, na kila tumaini ambalo Agano la Kale lilianzisha kwa ajili ya utawala wa Kimasihi wa Daudi, umetimia katika ufalme wa Yesu.

Mpaka sasa, tumetazama mawazo makuu katika kumwamini Yesu, na utambulisho wa Yesu kuwa ni Kristo na Mwana wa Mungu. Sasa, tuko tayari kuzirudia baraka za uzima ambazo huja kwa wale wanaoamini katika Kristo.

Maisha

Yohana analitumia neno “uzima” mara 36 katika injili yake. Waandishi wa injili zile zingine kwa ujumla wao wamelitumia mara 16. Lakini siyo tu idadi kubwa ya kulitumia neno hilo inayoleta umuhimu mkubwa katika injili hii. Pia ni jukumu la “uzima” linalohusika katika ujumbe wa injili. Katika Yohana 17:3, Yesu alieleza maana ya “uzima” kwa njia hii:

Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe, Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma (Yohana 17:3).

Bila shaka, maarifa haya yako juu sana kuliko akili ya kawaida kuhusu Mungu. Inahitaji kiwango fulani cha utambuzi wa kina kuhusu Mungu. Lakini lililo la muhimu zaidi, ni mahusiano pamoja naye uzoefu binafsi wa uwepo wake na uhusika wake katika maisha yetu. Ushirika huu na Muumbaji wetu ni moja ya malengo makuu ya uwepo wa mwanadamu.

Kutokana na Yohana 3:16, uzima huu pia unaweza kuitwa “wa milele,” kumaanisha kwamba hautakuwa na mwisho. Lakini Yohana anaweka wazi kwamba siyo lazima tufe ndipo tuupate uzima wa milele. Ni kweli, waumini tayari wanao uzima wa milele. Kama Yesu alivyosema katika Yohana 5:24,

Yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele; wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani (Yohana 5:24).

Tayari uzima ni zawadi ya Mungu kwa wale waaminio katika Yesu.

Unafahamu, maneno yanayokuja pamoja kama uzima wa milele huja kwetu kirahisi kwa sababu tunakutana nayo mara kwa mara katika Maandiko. Tunafahamu kwamba moja ya zawadi ya wokovu wetu kupitia kwa Kristo ni uzima wa milele. Lakini unafahamu, sisi viumbe tunaoendana na matukio kwa wakati. Hivyo ndivyo tunavyofikiri. Tunafikiri kwa vigezo vya sekunde, dakika na masaa na siku na miezi na miaka, na hivyo ni rahisi kwetu kufikiri kwamba uzima wa milele ni uzima tunaoufahamu sasa, kwa kalenda ndefu zaidi, kalenda isiyo na mwisho. Hilo siyo dokezo la kibiblia kuhusu uzima wa milele. Maana ya kwanza ya uzima wa milele katika Maandiko ni kwamba ni maisha katika Mungu. Ni Mungu ndiye aliye wa milele. Moja ya kinyume kati ya Mungu na sisi ambao uumbaji wake ni kwamba sisi ni wa muda tu. Tunahisi na kubanwa na muda. Lakini Mungu hayumo katika muda. Na kwa upatanisho ambao Kristo aliupata kwa ajili yetu, wale walio ndani ya Kristo huingia katika uzima wa milele wa Mungu. Na hivyo, uzima wa milele humaanisha tuko hai katika Kristo pamoja na Mungu milele. Siyo kalenda tu inayopeperushwa kwenye kurasa. Ni hali ya uwepo, ambayo msingi wake ni katika Mungu mwenyewe, na ni katika ukweli kwamba yeye ni wa milele. Lakini unafahamu, neno la pili hapo ni muhimu sana, neno “uzima,” kwa sababu katika Maandiko kuna utofauti kati ya uzima na kifo. Na baada ya hukumu, kuna utofauti kati ya uzima wa milele na mauti ya pili. Hivyo, uzima wa milele pia ni uthibitisho ulio katika Kristo, wale ambao dhamira zao zimesamehewa, tunafahamu uzima pamoja na Mungu na Kristo milele. Sisi ni wa milele katika uwepo wa Mungu. Tunaingia katika hali ya kuishi bila ukomo wa muda, milele, hiyo yote inahusu utukufu wa Mungu na faraja na furaha na kupumua kunakoonesha uwepo wa Mungu na kumsifu yeye milele. Kinyume chake ni jehanamu, ikimaanisha mauti ya pili. Hivyo kile tunachokizungumzia hapa kuhusu uzima wa milele siyo urefu katika umilele. Ni utajiri wa kuwa pamoja na Kristo na kuwa na ushirika na Mungu, badala ya kutumia umilele huko jehanamu.

— Dr. R. Albert Mohler, Jr.

Uzima wa milele ni zawadi ya ukombozi kutoka katika hukumu ya kiungu kufikia furaha na amani isiyo na ukomo. Na inaweza kupatikana tu kutoka kwa Mungu kwa kuamini katika Mwana wake Yesu. Na injili ya Yohana inasisitiza angalau sababu mbili kwa hili. Kwanza, Yesu ni muumbaji na chanzo cha uzima, kama tunavyojifunza katika Yohana 1:1-5, 5:26, 11:25, na 14:6. Na kwa hiyo, Yesu ana haki ya kugawa uzima kwa wale awatakao. Ni kweli, Yesu alitoa hoja hii kwa wazi katika Yohana 5:21.

Sababu ya pili ni kwamba uzima wa milele unaweza kupatikana tu kupitia kwa Yesu ni kwamba Yesu ndiye anayemiliki maneno ya uzima, yaani, ujumbe wa injili ambao huwaongoza watu kuyafikia maarifa yaokoayo ya Mungu. Yesu alieleza hili katika Yohana 6:63, na 12:49-50. Na Petro alithibitisha hili katika Yohana 6:68.

Yesu ndiye “Mungu Mwana pekee”; au kama aitwavyo katika Yohana 1:18, “Mungu Mwana pekee.” Hakuna mwingine aliyewahi kumfunua Baba wa mbinguni kama Yesu alivyofanya, kwa sababu hakuna mwingine zaidi aliyekuja kutoka kwa Baba kama Yesu alivyofanya. Jukumu pekee la Yesu akiwa ndiye aliyemfunua Mungu limejengwa katika msingi wa utambulisho wake kuwa “Mungu Mwana pekee,” aliyekuja kutuonesha sisi Baba na kutupatia uzima wa milele.

Na hivyo katika injili yote ya Yohana, Yesu ndiye mpaji wa uzima kwa wote waaminio. Wale wasioamini hawawezi kuyaelewa maneno haya, na wanaukataa uzima anaoutoa. Lakini wale waaminio hupokea uzima wa milele sasa hivi, na baraka zisizo na kipimo kwa kipindi kijacho.

HITIMISHO

Katika somo hili, tumechunguza mazingira ya Injili kama ilivyoandikwa na Yohana kwa vigezo vya mwandishi wake na mahali pa kuandikwa; tumechunguza muundo na maudhui; na tumezingatia mawazo makuu ya wale waaminio, utambulisho wa Yesu kuwa ni Kristo na Mwana wa Mungu, na baraka za uzima katika jina lake.

Injili ya Yohana hutuonesha kwamba, Yesu ni utimilifu wa ahadi za baraka za Mungu. Yesu ni Kristo. Anaweza na atatunza ahadi za baraka alizozitoa Mungu kwa sababu Yesu ni Mwana wa Mungu aokoaye. Na ahadi hizo na wokovu huo vinahusisha zawadi ya ajabu ya uzima wa milele. Kama tutashikilia matumaini haya kama tusomavyo katika injili ya Yohana, tutakuwa tumejiandaa vizuri kuufahamu na kuutumia ufahamu wetu kuhusu Mungu katika maisha yetu. Na kama tutayatunza mioyoni mwetu maneno haya kadiri tuishivyo, tutakuwa tumejiandaa vizuri kumtukuza Mungu, na kufurahia uzima wa milele aliotupatia kupitia kwa Mwana wake pekee, yaani Yesu Kristo.

WAANDAJI WA SOMO

**Dr. Pete Alwinson (Mwongozaji)** ni Mkurugenzi Mtendaji wa huduma iitwayo FORGE: City Wide Ministry to Men with Man in the Mirror. Pia ni mchungaji mwanzilishi wa kanisa liitwalo Willow Creek Presbyterian Church (PCA) huko Winter Springs, FL, ambapo alitumika kama mchungaji mkuu kwa miaka 26. Dr. Alwinson alipokea shahada yake ya uzamili M.Div. kutoka chuo cha Trinity Evangelical Divinity School na D.Min. kutoka chuo cha Reformed Theological Seminary. Yeye ni mhdhiri mwandamizi katika chuo cha Reformed Theological Seminary, Mjumbe wa Bodi ya Key Life Network, na mwandishi wa *Kama Baba, Kama Mwana: Namna ya Kujua Mungu kuwa ni Baba Hubadilisha Watu*.

**Rev. Larry Cockrell** ni Mchungaji Kiongozi wa Kanisa la Household of Faith, na mjumbe wa kitivo katika Seminari ya Theologia ya Birmingham.

**Dr. James Hamilton** ni Profesa wa Theologia ya Kibiblia katika chuo cha TheSouthern Baptist Theological Seminary na ni mchungaji Kiongozi wa Kanisa la Kenwood Baptist.

**Dr. Steve Harper** ni Makamu Rais mwanzilishi wa Seminari ya Florida Dunnam campus of Asbury Theological Seminary, Orlando, FL.

**Rev. Thad James** ni Makamu Rais wa Mambo ya KimasomoBirmingham Theological Seminary.

**Dr. Jeff Lowman** ni Mchungaji kiongozi katika Kanisa la Evangel Church PCA, Alabaster, Alabama na ni Profesa wa Uandaaji wa Mahubiri na Theologia ya Kimpangilio katika Seminari ya Theologia, Birmingham.

**Dr. John McKinley** ni Profesa wa Masomo ya Biblia na Theologia katika chuo cha Theologia cha Talbot.

**Dr. R. Albert Mohler, Jr.** ni Rais wa Seminari ya The Southern Baptist Theological Seminary.

**Dr. Robert Plummer** ni Profesa wa Ufafanuzi wa Agano Jipya katika Seminari ya Theologia ya Southern Baptist.

**Dr. David Redelings** ni Profesa wa Agano Jipya katika Seminari ya Bethel.

**Dr. Mark Strauss** ni Profesa wa Agano Jipya katika Seminari ya Bethel, San Diego.

**Dr. K. Erik Thoennes** ni Profesa wa Masomo ya Biblia na Theologia katika Chuo Kikuu cha Biola, tawi la Chuo cha Theologia cha Talbot; na Mwenyekiti wa Masomo ya Biblia na Theologia katika kitengo cha Theologia.

**Dr. Simon Vibert** Alikuwa msaidizi wa Askofu wa St. Luke's Church, Wimbledon Park, UK, kwa sasa ni Makamu Mkuu wa Chuo cha Wycliffe Hall, Oxford, pia ni Mkurugenzi wa Mafunzo ya Uandaaji wa Mahubiri.