

## Shuhuda Zaidi Juu ya Yesu



### SABATO MCHANA

**Somo la Juma Hili:** Yohana 3:25-36; Yohana 1:32-36; Dan. 7:18; Yohana 6:51-71; Yohana 5:36 - 38; Yohana 7:37-53.

**Fungu la Kukariri:** "Nami nikiinuliwa juu ya nchi, nitawavuta wote kwangu" (Yohana 12:32).

¶ Bwana Yesu hasemi tu mambo ya kustaajabisha juu Yake Mwenyewe au kwamba Yeye ni nani au juu ya Aliyemtuma au kuhusu Alikotoka. Alionesha pia kuwa Yeye ni nani kwa miujiza na ishara alizofanya. Kama wengine wanavyomshuhudia Yesu waziwazi: "Atakapokuja Kristo, je! Atafanya ishara nyingi zaidi kuliko hizi alizozifanya huyu?" (Yn. 7:31).

Aliunga mkono maneno Yake kwa matendo yaliyothibitisha ukweli wa maneno Yake.

Lakini wakati mfululizo wa matukio unapoendelea, mgawanyiko unaanza kati ya watu. Uponyaji wa mtu huyo karibu na kisima cha Bethesda unaamsha hasira za viongozi fulani. Mjadala huko Kapernaumu baada ya kulisha watu 5,000

unaleta matokeo ya kukataliwa kwa Yesu na makutano. Ufufuo wa Lazaro anajenga imani kwa wengine huku ukichochea kwa wengine uadui ambao utasababisha kesi ya Yesu na kuuawa Kwake.

Somo la juma hili linaangalia baadhi ya wale walioshuhudia na kuwa mashahidi wa Yesu. Katika kila moja ya matukio haya, baadhi ya vipengele vinavyoonesha kama Yesu ni nani kweli vimefunuliwa, na kwa pamoja wanaunda maono ya kina zaidi ya Yesu, aliye Masihi.

\*Jifunze somo la juma hili unapojiandaa kwa ajili ya Sabato, Novemba 9.

## Unyenyekevu wa Nafsi: Yohana Mbatizaji Ashuhudia Tena

Somo la 2 lilielezea jinsi ushuhuda wa Yohana Mbatizaji ulivyowaleta wanafunzi wa kwanza – Andrea na Yohana, Petro, Filipo na Nathanaeli – kwa Bwana Yesu. Mtu angetarajia kwamba Yohana Mbatizaji, baada ya kutoa ushuhuda wake, angetokomea asionekane kwenye matukio. Lakini anaonekana tena mara kadhaa katika Injili ya Yohana.

**Soma** Yohana 3:25 – 36. Je, Yohana Mbatizaji anajilinganishaje yeye mwenyewe na Bwana Yesu? \_\_\_\_\_

Mzozo ulitokea kati ya wanafunzi wa Yohana Mbatizaji na Myahudi ambaye hakutajwa jina uliohusu utakaso, inawezekana kabisa ukihusu swali juu ya ufanisi wa ubatizo (*linganisha na Marko 1:4, 5*). Cha kufurahisha, wakati wanafunzi wake wanakuja kwa Yohana, bila shaka ili kujibu swali hilo, wanaleta suala la Yesu, wakisema, “anabatiza na watu wote wanamwendea” (Yohana 3:26). Si vigumu kuelewa kile hasa kinachotokea hapo: wana wivu juu ya Yesu-wivu kwa ajili ya bwana wao na wivu kwa ajili yao wenyewe pia.

Ingekuwa rahisi sana kwa Yohana kujiingiza katika wivu huo, lakini yeye hafanyi hivyo kwa sababu anajua utume wake. Badala yake, akawaelekeza watu Kwake, kuwa shahidi kwa ajili Yake (Yohana 1:6–8).

Kwa kutumia kielelezo cha arusi, anajiita rafiki wa bwana arusi, na Bwana Yesu kama bwana arusi. Bibi arusi wakiwa ni watu wa Mungu (*linganisha na Hos. 2:16–23 na Isa. 62:1–5*). Kisha, katika maneno yanayoonesha ukuu wa kweli wa Yohana, anasema, “Yeye hana budi kuzidi, bali mimi kupungua” (Yohana 3:30).

Yohana 3:31–36 inaendeleza ulinganisho kati ya Yesu na Yohana, ikionesha ukuu wa Masihi kuliko mtangulizi Wake. Yohana anapotoa ushuhuda unaoelekeza kwa Yesu, wazo la shahidi linasisitiziwa tena. Wale wanaopokea ushuhuda huo na kumwamini Yesu wana uzima wa milele. Wale wasiompokea wanabaki chini ya ghadhabu ya Mungu. Hivyo ndivyo andiko lisemavyo. Mungu anaupenda ulimwengu na alimtuma Mwanawe kuukomboa ulimwengu (Yohana 3:16, 17). Lakini wale wanaokataa zawadi waliyopewa itawapasa wapate adhabu kwa sababu ya dhambi zao – mauti ya milele.

**Tunawezaje kujifunza somo la unyenyekevu mbele za wote; Mungu na watu? Tunaweza kujifunza nini kutokana na mfano wa Yohana hapa kuhusu unyenyekevu wa nafsi?**



## Uelewa Mpya wa Masihi

**Soma** Yohana 1:32-36. Je, Yohana Mbatizaji anasema nini hapa juu ya Bwana Yesu ambacho watu hawakutarajia kuhusu Masihi yaliyesubiriwa kwa muda mrefu?

Wayahudi walimtazamia Masihi aliyekuwa aje ambaye angewakomboa kutoka katika utawala wa Kirumi. Muda mrefu baada ya ukandamizwaji, Wayahudi waliamini kwamba Masihi asingekuja tu kupindua Rumi bali pia angewathibitisha kama taifa kubwa na lenye nguvu. Hata hivyo, maneno ya Yohana, akimwita Bwana Yesu kuwa "Mwana-kondoo wa Mungu," japo akiwa anaelekeza moja kwa moja kwa kafara yake ya upatanisho, pengine hayakueleweka kwa walio wengi. Hata inawezekana kwamba hawakuelewa kabisa alichokuwa akikizungumzia.

Hivyo, Yohana na Injili yake alitaka kubadili uelewa wao wa Masihi ili wapate kutambua katika Yesu utimilifu wa unabii kuhusu ujio wa Mfalme na kile ambacho angefanya. Alikuwa haji kama kiongozi wa kisiasa na wa kijeshi bali kujitoa Yeye Mwenyewe kama kafara kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Hilo ndilo lililokuwa kusudio lake. Ni baada ya hayo kuwa, yote yakiwa yamekamiliika, ndipo ufalme wa mwisho utakapokuja (*taz. Dan. 7:18*).

"Wakati wa ubatizo wa Yesu, Yohana alipomweleza kama Mwana-kondoo wa Mungu, nuru mpya ilianguzwa katika kazi ya Masihi. Mawazo ya Nabii yaliongozwa kwenye aya ya *Isaya 53:7* lisemalo: 'Kama Mwana-kondoo apelekwaye machinjoni.'" - Ellen G. White, *Tumaini la Vizazi Vyote*, uk. 114.

Katika Yohana 1:31, Yohana anasema, "Wala mimi sikumjua." Hivyo, inakuwaje huyu Yohana amjue Yesu kama Masihi? Jibu ni kwamba Bwana aliyemtuma Yohana aliwahi kumwambia, "Yeye ambaye utamwona Roho akishuka na kukaa juu yake, huyo ndiye abatizaye kwa Roho Mtakatifu." Nami nimeona, tena nimeshuhudia ya kuwa huyu ni Mwana wa Mungu" (*Yohana 1:33, 34*). Kwa maneno mengine, Mungu alimfunulia Yohana kwamba Yesu ndiye Masihi.

"Kristo, [ni] nguvu ya Mungu, na hekima ya Mungu" (*1 Kor. 1:24*). Ujuzi kwamba Yesu ndiye Kristo unakuja kutoka kwa Mungu Mwenyewe kupitia kwa nguvu inayosadikisha ya Roho Wake. Mada hii inaonekana mara kwa mara katika Yohana. Wokovu hautoki katika falsafa ya kidunia, sayansi au elimu ya juu. Unatoka kwa Mungu peke Yake kwenda kwa moyo uliosalimishwa kikamilifu katika imani na utiifu kwa Yesu.

**Tungejua** ukweli kuhusu Yesu kama kafara yetu ya upatanisho kama hilo lisingefunuliwa kwetu? Kwa nini basi, kuijua Biblia na kile inachofundisha kuhusu Yesu ni jambo muhimu kiasi hicho?

## Kukubaliwa na Kukataliwa

Somo la 2 lilielezea juu kulishwa wa watu 5,000 katika Yohana 6 lakini halikushughulikia sehemu ya mwisho ya kisa kile, sehemu inayojifunzwa hapa.

**Soma** Yohana 6:51-71. Ni kitu gani alichosema Yesu ambacho watu walikuwa na wakati mgumu kukikubali?

Wakiwa ndipo tu wamelishwa na Bwana Yesu kimuujiza, watu walikuwa tayari kumtawadha kama Mfalme (Yohana 6:1-15). Lakini katika kuzungumza nao baadaye kwenye sinagogi la Kapernaumu; Yeye anaelezea maana ya kiroho ya muujiza, akisema, "Mimi ndimi chakula cha uzima," (Yohana 6:35). Anaelezea kwa undani zaidi kwamba mkate huu ni mwili wake, anaoutoa kwa ajili ya uzima wa ulimwengu (Yohana 6:51).

Neno hili lilifungua macho ya umati wa watu kuona ukweli kwamba Yesu hangekuwa mfalme wao wa kidunia. Hakuendana na muundo uliowekwa na mawazo ya kidunia. Walikataa uongofu, ambao ungebadilisha jinsi walivyofikiri ili waweze kumtambua na kumkubali Yesu kuwa ndiye Masihi. Wengi wa wanafunzi wake walimwacha wakati huu (Yohana 6:66).

Kwa mtazamo wa kibinadamu, jambo hili lazima lilikuwa gumu kwa Yesu. Kusifiwa na umati huwa kunapendeza. Ni nani asiyependa kupendwa? Lakini kuona watu wengi wakirudi nyuma na kutilia shaka kanuni za mtu, kwa kawaida hukatisha tamaa pia. Huku akiona umati ukiondoka, Yesu anawahoji watu wake wa karibu, wale Kumi na Wawili, kama wao pia wanataka kuondoka.

Hapa ndipo Petro anapotamka maungamo yake ya ajabu, shahidi mwingine kuhusu yote mawili; kile Yesu alichonacho na kuwa Yeye ni nani. "Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Nasi tumesadiki, tena tumejua, ya kuwa wewe ndiwe Mtakatifu wa Mungu" (Yohana 6:68, 69).

Wanafunzi walikuwa wameishi na Yesu kwa miaka michache, wakisafiri pamoja Naye, wakiona miujiza Yake, wakisikia mahubiri Yake. Walijua kutokana na uzoefu kwamba hapakuwa na mtu wa kulinganishwa Naye. Usadikisho ulikaa ndani yao kwamba, hata hali zingine zisiwe za kawaida kiasi gani, huyu mtu alikuwa Masihi—haidhuru ni kiasi gani bado walikuwa hawajaelewa kuhusu kusudio la ujio Wake. Baada tu ya kufa na kufufuka Kwake, walianza kuelewa kwa nini Yesu alikuja.

**Tunaweza kujifunza nini kutokana na kisa hiki kuhusu ukweli kwamba kwa kawaida, walio wengi hukosea? Kwa nini ni lazima tukumbuke hili, hususan katika mambo ya imani yetu yasiyopendwa na walio wengi – hata Wakristo walio wengi?**



## Ushuhuda wa Baba

Injili ya Yohana inaanza kwa kujadili kuhusu Neno (logos) kuwa pamoja na Mungu; yaani, kuwa pamoja na Mungu Baba (Yohana 1:1). Neno alipofanyika mwili, Roho alishuhudia kuhusu Yesu kwa kuja juu Yake kwenye ubatizo Wake (Yohana 1:32-34). Lakini Baba pia alishuhudia juu ya Yesu wakati wa huduma Yake hapa duniani.

**Soma** Yohana 5:36-38. Bwana Yesu anasema nini hapa kumhusu Baba? \_\_\_\_\_

Bwana Yesu anamhusianisha Baba kwa kazi na miujiza aliyokuwa ameifanya. Anaelezea kwa uwazi kabisa kwamba Baba alikuwa amemtuma Yeye na vilevile kwamba alikuwa amemshuhudia Yeye.

**Soma** Mathayo 3:17; Mathayo 17:5; Marko 1:11 na Luka 3:22 (taz. pia 2 Pet 1:17, 18). Baba anasema nini kumhusu Yesu?

Kwenye ubatizo wa Yesu, Baba na Roho Mtakatifu waliungana na Mwana katika kuadhimisha tukio hili muhimu: mwanzo rasmi wa huduma ya Bwana Yesu. Baba anasema kwamba Yesu ni Mwana Wake mpendwa anayependeza naye kabisa. Lakini, katika wakati mzito kabisa katika huduma ya Kristo, Baba ananena tena, safari hii, kama ilivyorekodiwa katika Injili ya Yohana.

Mambo yakielekea kwenye kilele cha siku za mwisho za huduma hiyo. Viongozi wa kidini, wakiwa wameshindwa kumzuia (taz. Yohana 12:19), walitaka kumuua, sasa zaidi ya wakati mwingine wowote. Umati wa watu walikuwa wakimshangilia, hasa kadirini watu walivyoongezeka zaidi, wakisikia ushuhuda wa wale waliomwona akimfufua Lazaro kutoka kwa wafu (Yohana 12:17,18), walianza kumfuata Yesu. Hata Wayunani, wakiwa pale kwa ajili ya sikukuu, walitaka kumwona Yesu.

Muda huo, katika kuitikia maneno ya Yesu kama yalivyo katika Yohana 12:28, "'Baba, ulitukuze jina lako,' Baba kwa mara nyingine, ananena kutoka mbinguni, "'Nimelitukuza, nami nitalitukuza tena"' (Yohana 12:28).

Kama ambavyo tumekwisha kuona, saa ya utukufu wa Yesu ni msalaba. Hivyo, ushuhuda wa Baba kuhusu Yesu unaelekeza kwenye kafara iliyo kuu ya Mwana-kondoo wa Mungu kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Hiki ndicho kilele cha huduma Yake ya hapa duniani. Kifo Chake kwa niaba yetu kililipia kikamilifu adhabu kwa ajili ya dhambi zetu zote, na katika Yeye, kwa imani, kamwe haitupasi kukabiliana na hiyo adhabu sisi wenyewe.

## Ushuhuda wa Makutano

“Hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama, akapaza sauti yake akisema, Mtu akiona kiu, na aje kwangu anywe. Aniaminiye mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake” (Yohana 7:37, 38).

Yohana alirekodi, mara nyingi, Yesu akitoa kauli kwa ujasiri kumhusu Yeye Mwenyewe, kuhusu ukweli kwamba Yeye alikuwa ni nani na kile alichokuja kufanya.

Aya zilizonukuliwa hapo juu, kutoka kwenye Yohana 7:37, 38 ni mfano mwingine wa kile Yesu alichosema kumhusu Yeye Mwenyewe na kuhusu kile ambacho angewatendea wote wanaomjia. Haya yalikuwa madai yanayoshangaza pia.

**Wakati** Bwana Yesu aliponena kwa Wayahudi waliohudhuria ile Sikukuu ya Vibanda, ni mwitiko gani uliotoka kwa wengi waliokuwa kwenye kusanyiko? (Taz. Yohana 7:37 – 53).

Baadhi yao walisema alikuwa Nabii kama Musa alivyotabiri zamani (taz. Kum. 18:15–19). Wengine walifikiri Yesu ndiye Kristo. Lakini hii ilileta hoja kwamba Masihi asingetokea Galilaya, kwamba ilipasa awe wa ukoo wa Daudi, na kwamba ilimbidi azaliwe ndani ya Bethlehemi – yote hayo yakiwa kweli juu ya Yesu (*linganisha na Mathayo 1–2*), ingawa wengi hawakuonekana.

Hata maofisa wa kumkamata walizuiwa na Yeye na ufasaha wa Maneno yake. Mafarisayo wakawajibu wale watumishi kwa swali lingine: “Ni nani katika wakuu amwaminiye, au katika Mafarisayo?” (Yn. 7:48). Swali hili kutoka kwa Mafarisayo lilimpa Yohana fursa tena kumleta Nikodemo, ambaye baada ya kukutana na Yesu, alikuwa akitafuta kumlinda Yesu kutokana na hila zao. “Je, sheria yetu humhukumu mtu kabla ya kumsikia na kujua anachofanya?” (Yohana 7:51).

Je, katika wakati wowote, Nikodemo aliwahi kumkubali Yesu kama Masihi? Ingawa tukio hili halithibitishi kwamba alikuwa amemkubali hivyo, kati ya kitendo hiki na kile alichokifanya baada ya Yesu kufa (taz. Yohana 19:39, 40), Biblia inatupatia ushahidi thabiti kwamba kwa kweli Nikodemo hatimaye alimwamini Yeye.

Na kwa hivyo, jibu la swali lao lilikuwa, ndiyo, kwa kweli, mmoja wa Mafarisayo alimwamini Yeye.

**Soma Yohana 7:49. Viongozi walikuwa wanasema nini kilichoonesha dharau kwa umati uliomfuata Bwana Yesu? Kuna fundisho gani hapa kwa ajili yetu?**



**Jifunze Zaidi:** Soma Ellen G. White, "*Hatari Huko Galilaya*," uk. 358 – 371; "*Katika Ukumbi wa Nje*," uk. 230 – 236, katika *Tumaini la Vizazi Vyote*.

"Twende kwa nani?" Walimu wa Israeli walikuwa watumwa wa dini ya mfumo. Mafarisayo na Masadukayo walikuwa katika ushindani usiokoma. Kumwacha Yesu kulikuwa ni kuangukia kati ya warasimu wa kaida za kidini na sheria za mapokeo na watu wapendao makuu ambao walitafuta utukufu wao wenyewe. Wanafunzi walikuwa wamepata amani na utulivu wa kweli, tangu walipomwamini Kristo, kuliko walivyokuwa katika maisha yao hapo kabla. Wangeweza kurudi kwa wale waliokuwa wakimkejeli Rafiki wa wenye dhambi? Kwamudamrefu walikuwa wakimtafuta Masihi; sasa alikuwa amekuja, na wasingeweza kuondoka katika kuwepo Kwake ili kuwaendea wale waliokuwa wakiuwindi uhai Wake, na waliokuwa wamewatesa kwa kuwa wafuasi Wake.

"Twende kwa nani?" Hawawezi kuacha mafundisho ya Kristo, mafundisho yake ya upendo na rehema, na kwenda kwenye giza la kutokuamini, uovu wa dunia. Wakati ambapo Mwokozi alikuwa ameachwa na wengi waliokuwa wameshuhudia matendo yake ya ajabu, Petro alielezea imani waliyokuwa nayo wanafunzi – 'Wewe ndiwe Kristo.' Wazo tu la kupoteza nanga hii ya roho zao liliwajaza woga na maumivu. Kumkosa Mwokozi kulikuwa ni kuyoyoma katika bahari yenye giza na dhoruba." – Ellen G. White, *Tumaini la Vizazi Vyote*, uk. 370.

## Maswali ya Majadiliano:

1. Kwenye darasa, zungumzieni swali hili gumu kwamba kwa nini baadhi ya watu, wapewapo ushahidi juu ya Yesu kama Masihi na juu ya ukweli wa Ukristo, wanaukubali kwa furaha, na kwa nini wengine, wanapopewa uthibitisho huo, wanaukataa?

2. Kuna ukweli upi wenye umuhimu zaidi kuliko ukweli huu kwamba Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu? Licha ya hivyo, tuliwezaje kujua ukweli huu muhimu? Je, ni kwa njia ya Sayansi, kanuni za asili, teolojia asilia, mantiki na akili? Ingawa kwa kweli hayo yangeweza kutuongoza kuamini katika Mungu Mwumbaji, Msababishaji wa Kwanza, Mtendaji Asiyetikiswa, au kitu kingine chochote, hakuna hata moja kati ya hayo, yawe moja moja au yote pamoja, yanayoweza kutufundisha ukweli muhimu kuliko wowote tunaohitajika kuujua: Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Ukweli huu (kwamba mambo haya yote, hata kikanuni, hayangeweza kutufikisha kwenye jambo moja ambalo kwa hakika tunahitaji kujua) unapaswa kutufundisha nini juu ya namna ilivyo muhimu kufanya Biblia kuwa mamlaka yetu ya mwisho na iliyo ya juu zaidi katika masuala ya imani?

3. Kwanini, kwa ajili ya imani ya mtu binafsi, ni muhimu kukumbuka na kusimulia mambo ambayo Mungu amemtendea maishani mwake?