

Dk. Dave Mathewson, Fasihi ya Agano Jipya, Hotuba ya 8, Ufalme wa Mathayo na Tofauti

© 2024 Dave Mathewson na Ted Hildebrandt

Sawa, wacha tuendeleo na tuende. Wacha tuanze na sala na kisha tutamaliza kumtazama Mathayo, tukizingatia, tumeangalia, kwa undani kidogo, vifungu vichache, haswa sura ya 2, 3, na 4, inayoonyesha Yesu kama utimilifu wa hadithi ya Israeli. Tuko katikati ya kuangalia kidogo sura ya 5 hadi 7, kizuizi kikuu cha kwanza cha mafundisho ya Yesu, Mahubiri ya Mlimani, halafu tutapitia hilo haraka na ninataka kufupisha kile ambacho ni tofauti juu ya Mathayo.

Je, ni baadhi ya mada au mawazo gani ambayo Mathayo anasisitiza kwamba Injili zingine hazifanyi au angalau sio kwa kiwango sawa na Mathayo? Je, ni nini tofauti juu ya taswira ya Mathayo ya Yesu? Mathayo anamwonyesha Yesu vipi katika Injili zake? Anasisitiza nini juu yake? Na kisha labda uende kwa Marko pia, ingawa utaona katika maelezo yako ya darasa kwamba nina idadi ya excursuses. Kuna excursus ambayo ni aina ya njia ya sungura. Tutazungumza juu yake katika Mathayo.

Ninataka kuzungumza kidogo juu ya mada ya Ufalme wa Mungu, ambayo ilikuwa lengo kuu la mafundisho ya Yesu. Katika Injili zote, wakati Yesu anaanza kuhubiri, wanasema alikuja akifundisha na kuhubiri Ufalme wa Mungu. Hiyo inamaanisha nini? Yesu alikuwa akitoa nini alipokuja kuhubiri Ufalme wa Mungu? Wasomaji na wasikilizaji wa kwanza wangeelewaje hilo? Katika excursus, aina ya mchepuko, tutazungumza kidogo juu ya Ufalme wa Mungu.

Hiyo inatoka wapi? Yesu hakutengeneza tu hiyo na kuichukua kutoka kwa hewa nyembamba. Kwa kweli ina historia ndefu nyuma yake kurudi kwenye Agano la Kale. Kwa hivyo, tutaangalia hilo kwa ufupi sana na kisha tunatumai kuwa tunaweza kuhamia kwa Mark pia.

Sawa, hebu tufungue kwa maombi, na kisha tutarudi kwenye Injili ya Mathayo. Baba, ninaomba kwamba uongoze majadiliano yetu na mawazo yetu juu ya Injili ya Mathayo na vitabu vingine vya Agano Jipya ambavyo tunazingatia. Bwana, ninaomba kwamba utusaidie kuwaelewa kwa uwazi zaidi katika muktadha wao wa asili na kwa hivyo uweze kuelewa jinsi wanavyoendelea kuzungumza nasi leo kama neno lako kwa watu wako leo. Kwa jina la Yesu, tunaomba. Amina.

Tuliangalia Mahubiri ya Mlimani katika Mathayo 5-7, ambamo tulisema moja ya sifa tofauti za Mathayo ni kwamba Mathayo anagawanya Injili yake au huunda Injili yake karibu na hotuba kuu tano au vitalu vya mafundisho vya Yesu.

Tutarudi kwa hilo baada ya muda mfupi. Moja ya vitalu vya kwanza vya kufundisha na inayojulikana zaidi labda ni Mahubiri ya Mlimani, kile tunachokiita Mahubiri ya Mlimani. Tumezungumza kidogo juu ya kile Yesu alikuwa akifanya katika hilo.

Moja ya maoni ya kawaida ya Mahubiri ya Mlimani ni, na hiyo inatuleta kwenye suala la mwisho ninalotaka kuzungumzia kuhusiana na Mahubiri, ambayo ni, je, tunapaswa kuelewa Mahubiri kwa mujibu wa sheria dhidi ya neema? Hiyo ni, mara nyingi kama Wakristo tunatofautisha sana kati ya sheria na mahitaji, ambayo ni utii, kitu ambacho tunafanya kinyume na neema ya Mungu. Hilo ni jambo ambalo Mungu hutupatia au kutupa. Kwa hivyo, Je, Mahubiri ya Mlimani yanahusu sheria na hayana neema ya Mungu kabisa? Tena, unaposoma Mahubiri unapata orodha hii ya mambo ambayo Yesu anaanza kutuambia.

Mmesikia kwamba ilisemwa, usiue lakini nawaambia ikiwa mtu yeyote anamchukia adui yake, una hatia kana kwamba umefanya mauaji na inaendelea na kukupa amri zinazofanana kwa njia fulani na kile mtu anapata katika Agano la Kale. Kwa hivyo, wengine wamejibu, vizuri Mahubiri ya Mlimani ni kweli juu ya sheria na ina kidogo sana ya injili ya upendo wa Mungu na neema yake, na kwa hivyo watu wamejitahidi juu ya nini tunafanya na Mahubiri ya Mlimani ambayo yanasikika sana kama ni mahitaji katika sheria, kidogo kama sheria ya Israeli. Na jibu moja ni, vizuri Mahubiri ya Mlimani yanakusudiwa kutuonyesha kwamba tunapungukiwa.

Kwa hivyo, sheria inakusudiwa kama fimbo ya kupimia kutuonyesha kwamba hatuwezi kupima na kwa hivyo inatupeleka kwa neema ya Mungu. Kwa hivyo, kazi kuu ya Mahubiri ya Mlimani ni kielekezi cha kutuelekeza kwa neema ya Mungu na kumwamini Kristo na neema ya Mungu na sio uwezo wetu wenyewe kwa sababu sheria inatuonyesha kwamba hatuwezi kupima na hatuwezi kuitunza. Na kwa hivyo, sheria haipo kutuonyesha kile Mungu, kuwafundisha Wakristo jinsi ya kuishi, lakini inakusudiwa kuonyesha mapungufu yetu na dhambi zetu na kwa hivyo kutuelekeza kwa Yesu Kristo na kujitupa kwa rehema ya Mungu na neema yake.

Hata hivyo, nina hakika kwamba hiyo ni njia isiyo sahihi ya kusoma Mahubiri ya Mlimani. Ndio, kwa maana fulani, kwa maana maandiko yote wakati mwingine yanaonyesha kwamba tunapungukiwa na peke yetu na kwa rasilimali zetu wenyewe na juhudi zetu wenyewe hatuwezi kutumaini kupima na tunahitaji kutegemea neema ya Mungu na uwezeshaji wake kuishi aina ya maisha ambayo Anatamani. Mungu, kama mwanatheolojia mmoja mashuhuri hapo zamani, Mungu hutoa kile anachodai.

Lakini unaposoma Mahubiri ya Mlimani, jambo la kwanza kutambua ni kwamba, tulizungumza kidogo juu ya hili na muktadha wa mahubiri, ni kumbuka Mahubiri ya Mlimani yanakuja ndani ya muktadha wa mafundisho ya Yesu juu ya ufalme. Hiyo ni, ufalme wa Mungu, ambao tutauangalia baadaye, lakini ufalme au utawala au utawala wa Mungu tayari ni ukweli wa sasa ambao wanaume na wanawake wanaweza kuingia na kushiriki na uzoefu katika kumjibu Yesu Kristo ili Mahubiri ya

Mlimani, kwanza kabisa, yadhani kwamba ufalme wa Mungu na utawala wake zimefika. Kwa hivyo, hii ni, maagizo haya yanapaswa kueleweka katika muktadha wa, haya ni maagizo kwa wale ambao wamepitia utawala wa Mungu na utawala wa Mungu kwa kumjibu Yesu Kristo.

Hiyo ni, wamepitia nguvu ya kubadilisha ya ufalme wa Mungu na utawala wake katika maisha yao. Jambo lingine ingawa ni kwamba, wakati kabla ya Yesu kuanza kuamuru, ikiwa tunataka kutumia neno hilo na kudai mtindo fulani wa maisha wa watu wa Mungu, ikiwa unakumbuka Mahubiri ya Mlimani huanza na safu ya kile tulichokiita Heri katika sura ya 5. Kwa hivyo, Yesu, kabla ya kuzindua, hivi ndivyo ninavyohitaji kutoka kwa watu wangu, anaanza kwa kusema, heri maskini wa roho kwa maana wao ni ufalme wa mbinguni. Heri wale wanaomboleza, kwa maana watafarijiwa.

Heri wapole, kwa maana watairithi dunia. Heri wale walio na njaa na kiu ya haki, kwa maana watashibishwa. Na kuna kadhaa zaidi ya hizo.

Lakini ninachotaka kuzingatia ni kwamba inafurahisha sana kwamba Yesu angeanza hivi. Kabla hajafikia amri, kwa nini aanze kwa kusema, heri maskini wa roho kwa maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri wale wanaomboleza, kwa maana watafarijiwa.

Heri wale wenye njaa na kiu ya haki. Kwa nini Yesu anaanza hivi? Ni muhimu kuelewa wakati Mathayo, katika kuandika maneno ya Yesu, anasema, heri maskini wa roho, wazo la maskini rohoni ni kwamba mtu anasimama maskini kiroho mbele za Mungu. Hiyo ni, ni picha ya mtu ambaye amefilisika kimaadili, kimaadili, na kiroho mbele za Mungu.

Hawana chochote cha kumpa Yeye. Wanasimama kwa njia ile ile ambayo mtu ambaye ni maskini wa mwili hana rasilimali kabisa katika kiwango cha mwili. Mtu ambaye ni maskini kiroho anatambua kufilisika kwa rasilimali zao wenyewe mbele za Mungu.

Na kisha inavutia, inayofuata ni, heri wale wanaomboleza. Sasa, ni muhimu kuelewa hili kwa kuzingatia muktadha wa Agano la Kale. Ikiwa unaweza kufikiria nyuma kwa baadhi ya maandishi ya Agano la Kale, labda mengine ambayo uliyaangalia katika darasa la Agano la Kale, ni muktadha gani wa maombolezo katika Agano la Kale? Hasa manabii wengi mara nyingi waliwaita watu wa Mungu kuomboleza.

Sababu? Kwa maneno mengine, hii ni huzuni ya jumla tu kwa sababu ninateswa au kwa sababu tu maisha yangu ni, unajua, ninatazama huku na kule na maisha ni mabaya au nimepoteza wapendwa na kwa hivyo maisha hayaonekani kuwa ya haki, kwa hivyo ninaomboleza na ninalia kwa sababu nina huzuni. Ndio hivyo? Katika

Agano la Kale, ni nini mara nyingi muktadha wa maombolezo? Haki, utambuzi wa kujitenga na Mungu. Uko sahihi kabisa.

Na ni nini kawaida kilisababisha hiyo? Kile? Sema hivyo tena? Ndio, dhambi ya Israeli. Kwa hivyo maombolezo, uko sahihi kabisa. Maombolezo yalikuwa jibu la dhambi na matokeo ya kujitenga na uwepo wa Mungu.

Kwa hivyo, wakati manabii wanawaita Israeli kuomboleza, ni jibu la maombolezo na toba kwa sababu ya dhambi. Kwa hivyo, maombolezo hapa sio tu huzuni ya jumla. Wito wa kuomboleza hapa ni wito wa toba kwa sababu ya dhambi.

Na kisha cha kufurahisha kinachofuata, wale wanao na njaa na kiu ya haki watashiba. Kwa hivyo, unaweka haya yote pamoja, Mahubiri ya Mlimani yanamchukulia mtu ambaye anatambua kufilisika kwao kwa maadili mbele za Mungu, kwamba hawana rasilimali, rasilimali za kiroho chochote. Wanaomboleza kwa ajili ya dhambi na wanatambua dhambi zao na wanaitikia kwa toba na maombolezo.

Lakini basi wana njaa na kiu ya haki na Mungu atawajaza. Na kisha inakuja Mahubiri ya Mlimani. Kwa hivyo, Mahubiri ya Mlimani ni mbali na mahitaji au sheria ambayo imewekwa kwa watu wa Mungu inakusudiwa tu kuonyesha kwamba wanapungukiwa, ingawa inaweza kufanya hivyo.

Ni zaidi ya maadili ya kuboresha jamii. Badala yake, ni maadili ambayo Kristo anadai kwa wale ambao wamepitia nguvu ya kubadilisha ya ufalme wa Mungu. Kwa wale ambao wameingia katika utawala wa Mungu katika maisha yao, Mahubiri ya Mlimani yanaonyesha kile kinachotarajiwa kutoka kwao.

Hata hivyo wakati huo huo, ni ukumbusho kwamba wale ambao wameingia katika utawala wa Mungu ni wale wanaotambua kwamba wamefilisika kiroho, kwamba hawana rasilimali peke yao, wanaomboleza kwa sababu wanapungukiwa katika dhambi, lakini wana njaa na kiu ya haki ambayo Yesu anaelezea katika Mahubiri ya Mlimani. Na wanapofanya hivyo, Mungu huwajaza. Kwa hivyo Mahubiri ya Mlimani, tena, ni mbali na mahitaji tu ambayo tunatarajiwa kuishi kulingana na kuonyesha kwamba tunapungukiwa, lakini badala yake, ni mahitaji, lakini mahitaji ambayo Mungu hutoa.

Mungu hutoa uwezo wa kuishi kulingana na mahitaji hayo. Aina ya mtindo wa maisha ambao unatarajiwa kwa wale ambao wangukuwa wa na ambao wangeingia katika ufalme wa Mungu. Na tutazungumza zaidi juu ya kile tunachomaanisha kwa ufalme wa Mungu ijayo.

Kwa hivyo, unaposoma Mahubiri ya Mlimani, sio maadili bora ambayo hakuna mtu anayeweza kuishi. Haikusudiwi tu kutuonyesha kwamba tunapungukiwa, lakini badala yake, ni mpango wa Mungu wa jinsi watu wake wanapaswa kuishi ambao ni

wa ufalme wake. Lakini inachukua wale wanaotambua kutokuwa na uwezo wao wenyewe, na badala yake, wana njaa na kiu ya haki ambayo ni Mungu pekee anayeweza kutoa.

Sawa kabisa. Kwa kweli, nataka kuruka chini hadi sehemu inayofuata, ambayo ni Tume Kuu. Tumezungumza kidogo juu ya hilo mwishoni mwa Mathayo.

Na kama nilivyokwisha sema, na Tume Kuu, kimsingi Tume Kuu inafaa Mathayo mengine kama hii. Ikiwa kila kitu ambacho Mathayo amesema hadi sasa juu ya Yesu, kwamba ikiwa Yesu kweli ni Mwana wa Daudi, na kwa kweli ni Mwana wa Mungu, Masihi na Masihi, na ikiwa kile Mathayo amesema juu ya Mataifa ni kweli pia, ikiwa Yesu amekuja kama Masihi sio tu kwa Wayahudi, bali kwa Mataifa, kisha Tume Kuu inafuata. Inafuata kwamba Yesu basi angesema, kwa hiyo, nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, sio Israeli tu, bali mataifa yote, ukiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana, na Roho Mtakatifu, akiwafundisha wasifanye sheria ya Musa, bali yote niliyowaamuru.

Kwa hivyo sasa ikiwa kila kitu ambacho Mathayo anasema juu ya Yesu ni sahihi, basi ni wajibu wa wafuasi wa Yesu kushiriki katika utume huu wa ulimwengu ambao hufanya wanafunzi wa mataifa yote, ambayo inatimiza kile Yesu mwenyewe alianza duniani, ambayo ni, kujionyesha kama Mfalme wa Kimasihi katika kutimiza Agano la Kale, lakini sio tu kwa Wayahudi, lakini kwa Mataifa pia. Na tuliona ndiyo sababu Yesu, mwanzoni mwa Injili, ndiyo sababu Yesu hakuitwa tu Mwana wa Daudi bali pia Mwana wa Ibrahimu, ambaye kupitia kwake mataifa yote ya dunia yangebarikiwa. Sasa ahadi iliyotolewa kwa Ibrahimu inatimizwa katika Agizo Kuu, ambapo wafuasi wa Yesu wanaambiwa wafanye wanafunzi wa mataifa yote, kuchukua baraka hii kwa Ibrahimu kutoka Mwanzo 12 ambayo ingefikia mataifa yote.

Sasa hiyo inatimizwa kupitia Yesu na wafuasi wake katika hii inayoitwa Agizo Kuu. Kwa hivyo, kwa kuzingatia kile tumeona hadi sasa, na tena, tumeangalia baadhi ya msisitizo kuu wa Mathayo, tumeangalia vifungu kadhaa kwa undani, ni nini kinachoonekana kuwa kusudi la Mathayo? Namaanisha, kwa nini Mathayo aliketi chini na kuandika kitabu hiki hapo kwanza? Kwanza kabisa, ni muhimu kuelewa kwamba Mathayo ni, Injili ya Mathayo, ingawa kuna baadhi, kuna mzozo, kwa sababu ugumu ni kwamba Mathayo hatoki kamwe na kutuambia kwa nini anaandika. Hawatambui wasomaji wake.

Kwa hivyo, kuna uvumi kidogo. Tunapaswa kucheza jukumu la mpelelezi katika kusoma Mathayo na kile tunachoweza kujua juu ya karne ya kwanza. Tunajaribu kuweka pamoja picha inayokubalika ya kwa nini Mathayo aliandika hivi.

Uwezekano mkubwa zaidi, Mathayo ameandikwa kwa Wakristo wa Kiyahudi. Hiyo ni, watu ambao wametoka katika Uyahudi, urithi wao wa Kiyahudi, na sasa wameitikia nafsi ya Yesu Kristo. Walakini, wakati Mathayo aliandikwa, kwa wakati huu,

kunaweza kuwa hakukuwa na mgawanyiko huu mkubwa kati ya Wayahudi wasio Wakristo na Wayahudi wa Kikristo, wale ambao wameitikia kwa imani kwa Yesu Masihi kama Mwana wa Daudi, na wale ambao hawajaitikia.

Vikundi kama vile Mafarisayo na Waessene, mengi ya vikundi ambavyo tuliangalia. Kwa hivyo labda bado hakukuwa na mgawanyiko mkubwa kati ya Wayahudi wasio Wakristo na Wayahudi wa Kikristo wakati huu. Na kwa hivyo, inaweza kuwa kwamba Wayahudi wengi wa Kikristo katika karne ya kwanza bado wangeabudu katika sinagogi la Kiyahudi pamoja na marafiki na familia zao za Kiyahudi, wakati wanaweza pia kuabudu pamoja na kanisa, jambo hili jipya ambalo tunaliita Ukristo.

Lakini kwa wakati huu, Ukristo unaweza kuwa haujatofautishwa sana na Uyahudi. Kwa hivyo, fikiria hii. Ikiwa unayo, wasomaji wa Mathayo wanaweza kuwa Wakristo wa Kiyahudi ambao bado walikuwa na mawasiliano na sinagogi, na Wayahudi wasio Wakristo.

Walakini, kulikuwa na swali juu, kulikuwa na swali juu ya utambulisho. Kumbuka tulisema moja ya maswali yaliyoulizwa katika karne ya kwanza au zaidi ilikuwa, inamaanisha nini kuwa watu wa Mungu? Watu wa kweli wa Mungu ni akina nani? Na, fikiria juu yake kwa njia hii. Baadhi ya Wayahudi wasio Wakristo wanaweza kuwa wametilia shaka ikiwa Wayahudi hawa ambao sasa wamemjibu Yesu Kristo na sasa wanaabudu kanisani pia, wanaweza kuwa walijiuliza na kujaribu kupinga ikiwa kweli walikuwa watu wa Mungu.

Zaidi ya hayo, tatizo lilikuwa, kwamba kanisa labda lilikuwa linazidi kuwa la Mataifa zaidi. Kwa hivyo, hiyo inaweza kuwa imeongeza mafuta zaidi kwenye moto. Kwa hivyo, Wayahudi wasio Wakristo wanasema, ninyi Wayahudi mnaomwamini Yesu Masihi na kuabudu pamoja na kanisa, nyinyi sio watu wa Mungu kweli.

Kwa sababu angalia, wewe pia unazidi kuwa Mataifa zaidi. Na kwa hivyo, Mathayo anaingia wapi? Mathayo, nadhani moja ya sababu kuu za Mathayo kuandikwa ni, kwanza kabisa, kuwatia moyo Wakristo, Wakristo wa Kiyahudi kudumisha imani yao katika Yesu Kristo. Lakini pia, ni kuelezea kwa nini kanisa linazidi kuwa Mataifa zaidi.

Na hapo ndipo hadithi hizi zote zinapoingia. Unawakumbuka watu wenye hekima? Kwa nini Mathayo ana wanajimu hawa wa kigeni, hawa Mataifa, kuja kumwabudu Yesu? Kwa nini Mathayo ana Yesu akisema, wafanye wanafunzi wa mataifa yote? Kwa sababu anawakumbusha haya, Mathayo anawakumbusha Wakristo hawa wa Kiyahudi, ambao kwa maana fulani wanagombana na Wayahudi wengine, na labda wanakosolewa kwa sababu ya imani yao katika Yesu Kristo, na kwa sababu wao ni wa kanisa hili kuwa wa Mataifa zaidi. Sasa Mathayo anaandika kusema, tazama, je, Yesu mwenyewe hakujiandaa kwa kuingizwa kwa Mataifa? Kwa hivyo, ukweli kwamba kanisa ni la Mataifa zaidi na zaidi haipaswi kukushangaza.

Haimaanishi kwamba wewe ni haramu na nyinyi si watu wa Mungu kweli. Wewe ni Yesu mwenyewe alionyesha na kutoa nafasi ya kuingizwa kwa Mataifa.

Kwa hivyo, kwa maana fulani, msisitizo huu kwa Mataifa katika Mathayo labda ni aina ya msamaha wa Mathayo na kuomba msamaha kuonyesha kwamba Yesu mwenyewe alifundisha kwamba kanisa litakuwa Mataifa. Kwa hivyo, Wakristo wa Kiyahudi wanaweza kudumisha imani katika Yesu Kristo. Inakusudiwa kuhimiza ufuasi na utii kwa Kristo, lakini ni kwa kujibu, tena, labda Wakristo wa Kiyahudi wanaokosolewa labda, au utambulisho wao kutiliwa shaka na Wayahudi ambao, tena, wanashangaa juu ya Wayahudi hawa wa Kikristo na kwa nini wamemgeukia Yesu Kristo, na kwa nini kanisa linakuwa la Mataifa sana? Kweli, Mathayo anajibu kwamba, kwa sababu ndivyo Yesu alitarajia, kwa sababu Yesu alifundisha kwamba kanisa lingekuwa, na kikundi chake cha wafuasi kitajumuisha Mataifa.

Kwa hivyo, kwa hivyo, Mathayo anaandika kuelezea kwa nini kanisa linakuwa Mataifa, na kuwatia moyo, kuwachochea kuwa wanafunzi na utii katika kumfuata Yesu Kristo, hata licha ya mzozo na Wayahudi wengine wasio Wakristo. Sasa, kwa nini, au ni nini, kwa kuzingatia hilo, Mathayo anafanya nini, ni nini baadhi ya mada zingine muhimu katika Mathayo, Mathayo anasisitiza nini kwamba Injili zingine hazifanyi, au angalau sio kwa kiwango sawa na Injili zingine? Sasa, hii sio kila kitu ambacho Mathayo anasisitiza. Kuna baadhi ya mambo ambayo Mathayo anasema na kusesitiza kwamba Injili zingine hufanya, na hiyo ni muhimu vile vile, lakini nataka kuzingatia hasa ni maoni gani muhimu ambayo Mathayo anaonekana kusesitiza ambayo haupati kusesitizwa, au angalau sana, katika Injili zingine.

Kwa hivyo, kwanza kabisa, Yesu wa Mathayo. Mojawapo ya sifa za tabia ya picha ya Mathayo ya Yesu, kama tulivyokwisha ona, ni Mathayo anaonyesha Yesu kama Kristo au Masihi. Hiyo ni, Yesu anaonyeshwa wazi kama Masihi, katika ukoo wa Daudi, katika kutimiza ahadi ambazo Mungu alimtolea Daudi, kurudi nyuma hadi 2 Samweli 7 katika Agano la Kale.

Kwa hivyo, kuanzia na 2 Samweli 7, kuna matarajio haya ambayo yanaendelea hadi kwenye Manabii, kwamba Mungu angetimiza ahadi yake kwa Daudi, na mmoja wa uzao wa Daudi angeketi kwenye kiti cha enzi na kutawala Israeli, lakini juu ya dunia nzima. Mathayo sasa anaweka wazi kwamba Yesu ndiye Mwana wa Daudi aliyeahidiwa. Tena, ndiyo sababu Injili inaanza Yesu Kristo, Mwana wa Daudi, Masihi, Mwana wa Daudi, Mwana wa Ibrahimu.

Kwa hivyo, Yesu ndiye Kristo, ambayo ni kwamba, kwa Kristo, tunamaanisha hii sio, angalau katika Mathayo, hili sio jina la pili la Yesu. Jina lake la kwanza ni Yesu, jina lake la mwisho ni Kristo. Angalau katika Mathayo, kwa sehemu kubwa, Kristo ni cheo kinachoonyesha Yeye ni Masihi, Yeye ni Mwana wa Daudi.

Pili, Yesu anaonyeshwa kama Mwana wa Mungu, katika maeneo kadhaa ya kipekee. Labda hii pia, jina la Mwana wa Mungu labda pia linaonyesha Yesu ni Masihi, lakini pia linaonyesha uhusiano wake wa kipekee na Baba. Yesu ndiye Mwana wa kweli wa Mungu.

Anasimama katika uhusiano wa kipekee na Baba, lakini labda pia anaonyesha kwamba Yeye ndiye Masihi. Katika maeneo muhimu katika Mathayo, Yesu anaitwa katika Mathayo kote kama, au kushughulikiwa kama Mwana wa Mungu. Yesu anatimiza Agano la Kale.

Sipaswi kusema sheria tu, lakini Agano la Kale lote, lakini haswa sheria. Kumbuka, Mathayo sura ya 5, 17, wakati Yesu anasema, sikuja kukomesha sheria, lakini kuitimiza. Mathayo haimaanishi kimsingi kwamba Yesu alikuja kutii kikamilifu, ingawa alifanya hivyo.

Maana ya Mathayo ni kwamba Yesu alikuja, kama utimilifu, yaani, sheria, kile ambacho sheria ilikuwa ikihamia na kuelekeza na kutarajia, sasa hatimaye imefikiwa na nafsi ya Yesu Kristo. Nafsi na mafundisho ya Yesu mwenyewe ndio lengo la kweli la sheria ya Agano la Kale na Agano lote la Kale. Kwa hivyo kwa nini Mathayo anakumbuka tuliona katika sura ya 2, kwamba Yesu anaonyeshwa kama Musa mpya?

Anaonyeshwa kama Israeli. Anaonyeshwa kama nuru kwa ulimwengu, kwa mataifa kutoka kwa Isaya. Mathayo anafanya nini? Anaonyesha nyuzi hizi zote kutoka kwa Agano la Kale kupata kilele chao katika nafsi ya Yesu Kristo.

Na kwa maana hiyo, anaitimiza. Kwa hivyo, Mathayo anataka kuweka wazi, na hiyo ni moja ya sababu kwa nini Mathayo ni kitabu cha kwanza kinachofaa cha Agano Jipya kwa sababu kina uhusiano wazi na Agano la Kale. Kwa sababu Mathayo anataka kuweka wazi kwamba, tena, Agano la Kale ni hadithi isiyokamilika.

Na sasa injili ya Mathayo inamaliza hadithi kwa kuonyesha kwamba Yesu ndiye sura ya mwisho na kilele na hitimisho na utimilifu wa hadithi na hadithi zote zilizoanza katika Agano la Kale. Kwa hivyo ndiyo sababu Yesu ni mwana wa Daudi. Yeye ni mwana wa Ibrahimu.

Yeye ni mkubwa kuliko Musa. Yeye ndiye Israeli mpya. Ambapo Israeli ilishindwa, Yesu sasa anafanikiwa.

Yeye ni mkubwa kuliko Yona. Yeye ni mkubwa kuliko Sulemani. Mara kwa mara, Mathayo anataka upate uhakika kwamba Yesu ndiye kilele na anazidi hadithi zote za Agano la Kale.

Wote hupata hitimisho lao na kilele katika nafsi ya Kristo. Kwa hivyo, Yesu anatimiza sheria ya Agano la Kale, lakini pia Agano lote la Kale. Tayari tulimwona Yesu anaonyeshwa kama Musa mpya.

Wasomi wengine wanafikiria, unajua, kwa nini Yesu daima huenda mlimani kufundisha? Katika Mahubiri ya Mlimani katika sura ya 5, Yesu anapanda mlima. Luka hasemi alipanda mlima. Haimaanishi kuwa hakufanya hivyo, lakini Mathayo anaweka wazi.

Tume Kuu, mwishoni mwa sura, Yesu anawaambia wapi wanafunzi wake wakutane naye? Juu ya mlima, ambao unaweza kutafakari na kumkumbuka Musa akipanda Mlima Sinai kupokea ufunuo wa Mungu, sheria yake, ambayo angewapa watu. Kwa hivyo, Yesu, Mathayo, anataka kumwonyesha Yesu kama mmoja kama Musa, lakini mkubwa kuliko Musa. Tuliona katika sura ya 2 ulinganifu na Yesu akitoroka mfalme, akiwaua watoto wote wa kiume.

Kwa hivyo, Mathayo anataka wazi kuwasilisha Yesu kama Musa mpya. Mathayo anaonekana kutaka kuwasilisha Yesu kama mwalimu mwenye hekima pia. Kumbuka tulisema kwamba Mathayo imegawanywa katika vitalu vitano kuu vya mazungumzo.

Mathayo anaonekana kutaka kumwonyesha Yesu kama mwalimu. Na kwa hivyo, haishangazi unafika mwisho wa injili na Yesu anasema tena, akiwabatiza na kuwafundisha wafanye yote niliyowaamuru. Na ni mambo gani ambayo amewaamuru yatakuwa vitalu hivi vitano vya mafundisho katika kitabu chote cha Mathayo.

Nadhani hiyo ndiyo ya mwisho. Kwa hivyo hizo ni tano. Tena, kuna mambo mengine ambayo Mathayo anasema juu ya Yesu, lakini haya yanaonekana kuwa aina ya msisitizo tofauti katika picha ya Mathayo ya Yesu.

Na tutaona, kwa kulinganisha, tutaona jinsi waandishi wengine wa injili wanavyomwonyesha Yesu. Mada nyingine muhimu ni kwamba tayari tumezungumza kidogo juu ya utimilifu wa Agano la Kale. Tena, Yesu anaonyeshwa katika Mathayo kama yule ambaye ni kilele na utimilifu wa Agano la Kale lote, sio unabii wa moja kwa moja tu.

Wengi wetu labda tunaposoma Agano Jipya, tunafikiri kwamba Yesu anatimiza Agano la Kale wakati Agano la Kale linatabiri juu yake. Lakini sivyo ilivyo. Hata katika sehemu za Agano la Kale ambazo hazitabiri, Yesu bado anazitimiza.

Kwa sababu tena, Mathayo, kwa kuzingatia ujio wa kifo na ufufuo wa Yesu, Mathayo anarudi nyuma na kusoma Agano la Kale na kuona jinsi nyuzi hizi zote na vipande na sehemu na watu wa Agano la Kale hatimaye hupata marudio yao na kilele katika

nafsi ya Yesu Kristo. Tena, kwa hivyo Mathayo anawezaje kusema Yesu anatimiza sheria? Sheria haikuwa unabii. Haikutabiri kuja kwa Kristo.

Lakini wakati huo huo, mtindo wa maisha wa kweli na bora ambayo sheria ya Agano la Kale ilikuwa ikitarajia na kujaribu kupata inafikia kilele chake katika mafundisho ya Yesu na maisha yake. Kwa maana hiyo, Yesu anaweza kuonekana kutimiza Agano la Kale. Tunachomaanisha kwa kutimiza ni Yesu tu ndio lengo ambalo Agano la Kale lilielekeza.

Katika kesi hiyo, basi anaitimiza. Kwa hivyo, Yesu anatimiza Agano la Kale. Ufalme wa Mungu na ufalme wa mbinguni ni mada nyingine kuu katika kitabu cha Mathayo.

Mimi ni aina ya zaidi ya hii sasa. Tutazungumza kidogo juu ya ufalme wa Mungu kwa muda mfupi tu. Lakini Yesu, haswa katika Mathayo, Yesu anakuja mwanzoni kabisa akihubiri ufalme wa Mungu.

Na tutazungumza juu ya nini hiyo ilimaanisha nini? Kwa nini Yesu alikuja kuhubiri ufalme wa Mungu na kutoa ufalme wa Mungu? Alimaanisha nini kwa hilo? Wasikilizaji wake wangetarajia nini? Hatimaye, mada ya uanafunzi. Moja ya sifa muhimu za Mathayo ni kwamba Yesu anajiandaa na Yesu anatarajia na kufanya maandalizi kwa kikundi cha wafuasi ambao wangeendeleza utume wake. Na hiyo ni wazi kabisa mwishowe, Tume Kuu, wakati anawaambia wanafunzi wake waende kuwafanya mataifa yote kuwa wanafunzi, wakiwabatiza na kuwafundisha.

Kwa hivyo, Mathayo anaonyesha Yesu kama akifanya maandalizi na utoaji kwa kikundi cha wafuasi ambao wangeitikia kwa utii kwa Yesu na kuendeleza utume wake. Sasa ni muhimu sana kutambua pia kwamba kinachoendelea hapa ni Yesu, na mada hii ya ufuasi na Yesu akitoa utoaji kwa kikundi cha wafuasi ambao wangemfuata kwa utii, ambayo ni aina ya kiini cha uanafunzi, ni Yesu anafafanua upya maana ya kuwa watu wa Mungu. Tena, unafikiria hadi kuwasili kwa Yesu na mafundisho yake na kifo chake na ufufuo, watu wengi katika karne ya kwanza na kabla ya hapo, kutokana na kile ambacho tumeangalia katika baadhi ya mambo ya kihistoria tuliyoshughulika nayo mapema muhula huu, watu wengi wangejibuje swali, wangejibuje swali, Inamaanisha nini kuwa wa watu wa Mungu? Labda wangejibuje hilo? Na hata kama wangeulizwa, inamaanisha nini kuwa mfuasi, inamaanisha nini kuwa wa Kristo? Watu wengi, haswa wafuasi wa Kiyahudi, wangejibuje swali hilo? Hasa kutokana na baadhi ya tafiti ambazo tumeangalia, historia, siasa, na utamaduni unaoongoza kwa Agano la Kale.

Ndio, kimsingi kuishi kama Myahudi na Musa. Sheria ya Musa, kama tutakavyoona baadaye katika baadhi ya maandishi ya Paulo, sheria ya Musa mara nyingi ilifanya kazi kama alama ya utambulisho, mpaka ambao uliwatofautisha na mataifa mengine, Mataifa, na kuwatofautisha kama watu wa Mungu. Kwa hivyo, katika karne ya kwanza, ikiwa uliulizwa, inamaanisha nini kuwa watu wa Mungu? Watu wa kweli wa

Mungu walikuwa akina nani? Na hata ni nani angekuwa, wafuasi wa Yesu walikuwa akina nani? Wengi wao wangejibu, kwamba ni wale wanaoshika sheria ya Musa na wanatambuliwa kikabila na taifa la Kiyahudi.

Sasa Yesu anakuja, na kuelewa hili, hii ni sehemu ya sababu kwa nini Mathayo anamwonyesha Yesu kama Israeli wa kweli. Sasa Yesu anakuja na kufafanua upya hilo. Kwa kuwa Yesu ndiye Israeli wa kweli, ndiye yeye, tena, tunaangalia nyuma ubatizo wa Yesu na majaribu yake, Yesu alikuwa akifanya mazoezi ya historia ya Israeli.

Kama Israeli wa kweli, sasa tunajibu swali hilo? Kuwa wa watu wa Mungu na wa Yesu kunamaanisha kumjibu Yesu tu. Hiyo ina maana kwamba haizuiliwi tena kwa Wayahudi. Kuwa wa watu wa Mungu hakujibiwa tena kwa kutii sheria au kujitambulisha na Wayahudi.

Sasa imedhamiriwa na kufafanuliwa tu katika uhusiano na Yesu Kristo. Kwa hivyo tena, katika aina ya Uyahudi wa Agano la Kale, ni nani watu wa kweli wa Mungu? Inamaanisha nini kuwa watu wa Mungu? Maana ya kumfuata Masihi ni utii wa sheria, na kuwa wa kikabila na kimwili kwa taifa la Kiyahudi. Sasa Yesu kama Israeli wa kweli, ambaye ametimiza hatima ya Israeli na Agano la Kale lote, sasa anafafanua upya hilo.

Sasa tunapaswa kuuliza swali, inamaanisha nini kuwa wa watu wa Mungu? Wafuasi wa kweli wa Masihi ni akina nani? Sio tena wale wanaotii sheria au ambao ni Wayahudi. Sasa ni mtu yeyote anayemjibu Mwisraeli wa kweli, Israeli wa kweli, Yesu Kristo. Mtu yeyote anayemjibu Yesu sasa ni wa watu wa kweli wa Mungu na ndiye Israeli wa kweli.

Kwa hivyo, ikiwa ndivyo ilivyo, basi Mataifa wanaweza kuwa watu wa Mungu pia, Wayahudi na Mataifa. Kwa hivyo ndio sababu Mathayo ana msisitizo huu wa Mataifa kuonyesha kwamba ikiwa sababu ya kuamua sasa ni Yesu Kristo, basi Mataifa wanaweza kuwa watu wa Mungu kwa kiwango sawa na Wayahudi kwa sababu sasa haizingatii tena sheria na alama zingine za utambulisho wa Kiyahudi. Sasa imejikita katika imani katika Yesu Kristo.

Kwa hivyo, Mataifa wamejumuishwa pia. Kwa hivyo, kwa kuuliza swali hili la wanafunzi, Yesu anatoa utoaji kwa kikundi cha wafuasi ambao wataitikia kwa kumtii na kuendeleza utume ambao Yesu alianza wa kufanya wanafunzi wa mataifa yote. Lakini wakati huo huo, amefafanua upya mwanafunzi au mfuasi wa Kristo ni nini na maana ya kuwa wa watu wa Mungu.

Haizingatii tena sheria na marupurupu ya Kiyahudi na utambulisho. Imejikita karibu na mtu wa Kristo. Na hiyo itakuwa muhimu kwa kuelewa hati zingine kadhaa katika Agano Jipya pia.

Sawa kabisa. Maswali yoyote hadi sasa? Hiyo inatuleta mwisho wa Mathayo. Tena, nataka kuzungumza.

Excursus ya kwanza katika maelezo yako ni ufalme wa Mungu, ambayo ni dhana muhimu sana kuelewa. Kwa kweli, kawaida mimi huambia darasa langu, ikiwa utasahau kila kitu kingine ninachosema, ambacho kwa kweli hutakisema, lakini ikiwa utafanya hivyo, unahitaji kufahamu kile Yesu alimaanisha wakati alitoa ufalme wa Mungu, kwa sababu hiyo itakusaidia kuelewa mengi ya Agano Jipya. Lakini maswali yoyote yanayohusiana na Mathayo kwa kadiri ya mada kuu za taswira ya Kristo, jinsi anavyomwonyesha Kristo, uhusiano wa Kristo na Agano la Kale, kuzingatia Yesu, ufalme wa Mungu, ambao tutazungumza juu ya muda mfupi, na kisha Yesu na uanafunzi.

Hizo ni baadhi ya mada kuu. Maswali yoyote kuhusu Mathayo hadi sasa? Kwa hivyo, una uhakika kwamba kwenye, sema, mtihani au kitu kama hicho, unaweza kujibu swali lolote nililokupa juu ya Mathayo. Nadhani labda unaweza.

Sawa kabisa. Kwa hivyo, hebu tuzungumze kidogo juu ya ufalme wa Mungu. Yesu alimaanisha nini alipokuja kutoa ufalme wa Mungu? Aliposema, tubuni, kwa sababu ufalme wa Mungu au ufalme wa mbinguni umekaribia, umekaribia.

Yesu alikuwa akitoa nini? Na wasomaji wake wa kwanza, wasomaji wa kwanza wa Mathayo, na wasikilizaji wa Yesu, wangepanya nini walipomsikia Yesu akihubiri, wangeelewa nini? Kwa nini Yesu alikuwa akitoa ufalme? Kwa nini hakuja kutoa wokovu kutoka kwa dhambi, ambayo alifanya? Namaanisha, anawaambia watubu, lakini kwa nini Yesu hakuja kuhubiri, kutubu kutoka kwa dhambi zako, na kuamini kwamba nitakufa msalabani kwa ajili ya dhambi zako zote na utaokolewa na kuwa na uzima wa milele? Kwa nini alitoa ufalme wa Mungu? Alikuwa akitoa nini? Kweli, kuelewa hilo, unahitaji kurudi nyuma kidogo, kwa kweli, kwa muda mrefu, kwa kweli, kurudi kwenye kitabu cha kwanza kabisa cha Biblia, kitabu cha Mwanzo. Hiyo ni mahali pa kuanzia kwa kuelewa ufalme wa Mungu.

Na jambo la kwanza kusema kabla ya kuangalia hilo, ni kwa ufalme, ninapozungumza juu ya ufalme wa Mungu, au sio mimi, lakini wakati Yesu anatoa ufalme wa Mungu, kwa ufalme, Yesu kimsingi anamaanisha utawala wenye nguvu au utawala wa Mungu. Ni kumbukumbu ya utawala wenye nguvu wa Mungu. Sio kumbukumbu ya kipindi cha wakati au eneo kama Uingereza, eneo la kijiografia.

Kwa ufalme, kile Yesu anachotoa anaposema ufalme wa Mungu, anamaanisha utawala na utawala wa Mungu, utawala na utawala wa Mungu wenye nguvu. Ni dhana inayobadilika, sio kumbukumbu ya kipindi fulani cha wakati au eneo. Kwa hivyo hiyo ndiyo hatua ya kwanza ya kuanzia, kwamba tunaelewa ufalme unamaanisha utawala na utawala wa Mungu katika maisha ya watu.

Sasa, asili ya Agano la Kale. Tena, ni muhimu kurudi kwenye Mwanzo sura ya 1 na 2. Na kisha nitapitia hii haraka sana. Hii sio kozi ya uchunguzi wa Agano la Kale, na ninatambua hilo.

Lakini ni muhimu kuelewa kwamba karibu kila kitu Yesu alifanya, haswa katika Mathayo, kina mizizi yake katika Agano la Kale. Na hiyo ni kweli hasa kwa ufalme wa Mungu. Kwa hivyo rudi kwenye bustani ya Edeni.

Katika Mwanzo sura ya 1 na 2, Mungu anaumba wanadamu. Moja ya mambo muhimu ambayo inasema juu ya sababu ya Mungu kufanya hivyo, ni kwa nini Mungu aliwaumba Adamu na Hawa. Kweli, tunapata dalili wakati Mwanzo 1 inasema, Mungu anasema, wacha tuumbe mwanamume na mwanamke kwa mfano wetu wenyewe, na waache watawale juu ya uumbaji. Nia ya Mungu kwa wanadamu ni kwamba watatawala, watawakilisha utawala wa Mungu.

Ninaichukua picha hiyo, labda ulizungumza juu ya hii katika Agano la Kale, picha kimsingi inamaanisha kwamba ubinadamu ulipaswa kuonyesha utawala wa Mungu na kutawala juu ya dunia. Kwa hivyo inafurahisha wakati picha hiyo imetajwa katika Mwanzo 1 na 2, ni katika muktadha wa ubinadamu kuitiisha dunia na kuitawala. Kwa hivyo, Mungu aliumba wanadamu kwa mfano wake ili wawe wawakilishi wa Mungu wa utawala wa Mungu.

Mungu ndiye mfalme wa dunia, lakini wanadamu kama mfano wa Mungu ni kuakisi utawala huo, kuwakilisha utawala wa Mungu, na kueneza utawala na utukufu wake juu ya dunia nzima. Hata hivyo, kama hadithi inavyoendelea, Adamu na Hawa wanashindwa kufanya hivyo, na wanatenda dhambi, na kuhamishwa kutoka Bustani ya Edeni, na kisha Biblia yote, kwa maana fulani, ni hadithi ya jinsi Mungu atakavyorejesha nia Yake ya asili kwa wanadamu kutawala viumbe vyote, kuwa wawakilishi wa Mungu, kueneza utukufu Wake na kutawala juu ya dunia yote. Kweli, ijayo, ikiwa ninaweza kuruka chini katika maelezo yako, kwa Mfalme Daudi.

Tayari tumezungumza juu ya agano ambalo Mungu alifanya na Daudi, kwamba Mungu angekuwa na mtu ambaye angeketi kwenye kiti cha enzi cha Daudi milele, kwamba kiti cha enzi cha Daudi kitakuwa cha milele na cha milele. Sababu ya agano hili na Daudi, nina hakika, ni kwamba hii ndiyo njia ambayo Mungu ataanzisha na kurejesha nia yake kwa wanadamu kutawala dunia. Atafanya hivyo kupitia mfalme wa Daudi.

Kwa hivyo, tena, ahadi iliyotolewa kwa Daudi ya mfalme sio tu kitu ambacho, oh, Israeli inahitaji mfalme, kwa hivyo Mungu atatoa ahadi kwamba daima kutakuwa na mfalme katika ukoo wa Daudi. Hii ni sehemu ya mpango wa Mungu kwa wanadamu, kwamba ubinadamu utatawala dunia yote. Lakini hawakufanya hivyo, walifanya dhambi.

Kwa hivyo sasa njia ambayo Mungu atarejesha nia yake kwa wanadamu kutawala, kueneza utukufu wa Mungu na kutawala juu ya dunia yote, ni kwa kuchagua mfalme kutoka kwa ukoo wa Daudi, Masihi, ambaye atatawala na ambaye hatimaye atatawala juu ya dunia yote. Kwa hivyo, mfalme wa Daudi, Masihi, ndiye njia ambayo Mungu atatimiza nia yake kutoka Mwanzo 1 na 2 kwamba wanadamu watawala dunia yote. Sasa, kama unavyotambua, shida ilikuwa kwamba Israeli, kwa sababu ya dhambi zao, Israeli na mfalme bado hawakuwahi kutimiza kusudi hilo.

Walianguka katika dhambi na ibada ya sanamu na walihamishwa. Kwa hivyo, tumezungumza kidogo juu ya hilo. Israeli iko uhamishoni Babeli na Ashuru kwa sababu ya dhambi zao.

Na moja ya maswali, moja ya shida ni kwamba sasa hakuna tena mwana kwenye kiti cha enzi cha Daudi. Moja ya mambo ambayo Waisraeli walikuwa na wasiwasi juu yake au walijiuliza, vipi kuhusu ahadi za Mungu za mfalme wa Daudi. Kwa sababu ni kupitia mfalme kwamba Mungu angetawala dunia yote na kwamba angerejesha nia yake kwa wanadamu kutawala dunia yote. Kwa hivyo, vipi kuhusu ahadi za Mungu za mfalme katika ukoo wa Daudi? Kwa sababu sasa wako uhamishoni, wako katika nchi ya kigeni, hakuna mfalme kwenye kiti cha enzi.

Kwa hivyo hapo ndipo manabii wanapoingia. Manabii wa Agano la Kale Isaya, Ezeieli, na Yeriahi wanatarajia wakati ambapo Mungu atawarejesha Waisraeli katika nchi yao na mfalme katika ukoo wa Daudi akitawalawala. Kwa hivyo tena, hii yote ni sehemu ya nia ya Mungu kutoka Mwanzo 1 na 2, kwamba wanadamu walipaswa kutawala na kuwakilisha utawala wa Mungu juu ya viumbe vyote.

Sasa Mungu atafanya hivyo kupitia mfalme katika ukoo wa Daudi. Kwa hivyo, manabii wanamalizia kwa kutarajia wakati ambapo Mungu atawarejesha watu wake na kutakuwa na mfalme anayewatawala juu yao ambaye hatimaye atatawala dunia nzima katika kutimiza Mwanzo 1 na 2. Sasa, mbele kwa Mathayo, Yesu anamaanisha nini basi anapokuja kutoa ufalme wa Mungu? Huyu hapa Masihi aliyesubiriwa kwa muda mrefu katika ukoo wa Daudi ambaye hatatawala Israeli tu bali ataleta wanadamu kwenye hatima yake ya kutawala ulimwengu wote. Na kwa hivyo, wakati Yesu anakuja kutoa ufalme wa Mungu, nina hakika kwamba ndivyo wanavyotarajia, hapa kuna utimilifu wa ahadi hiyo.

Huyu hapa mfalme wa Daudi ambaye atatutawala dunia nzima na kuwaongoza wanadamu kwenye lengo na hatima iliyokusudiwa. Sasa kuna aina ya kiungo cha ziada na hiyo. Shida ni nini uwezekano mkubwa, tena kufikiria nyuma, na hii itatusaidia kujibu maswali mengine kadhaa tutakayoangalia, ni wakati unafikiria nyuma kwenye majadiliano yetu ya historia ya kisiasa na kihistoria, ni nini kingine watu wangekuwa wakifikiria katika karne ya kwanza waliposikia kwamba wakati Yesu anakuja na kusema, kutubu kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia? Na

wanaposikia kwamba huyu hapa ni mtu huyu anayeitwa Kristo, mwana wa Daudi, watu watakuwa wakifikiria nini kwa ujumla? Ndio, hiyo ni kweli.

Ndio, huyu ndiye mtu ambaye atatukomboa kutoka Roma. Tena, Wayahudi wengi wangejiona kuwa bado wako uhamishoni kwa sababu ya dhambi, na sasa wanatazama huku na kule na Kaisari ameketi kwenye kiti cha enzi badala ya mfalme na ukoo wa Daudi. Huyu hapa Kaisari kwenye kiti cha enzi.

Roma kimsingi ni nguvu kuu ya siku hiyo, inayotawala kila kitu. Na kwa hivyo sasa hapa anakuja mtu huyu akisema ufalme wa Mungu umekaribia, na zaidi ya hayo, anaitwa mwana wa Daudi. Watafikiria nini? Huyu ndiye mtu ambaye hatimaye atatuokoa kutoka kwa makucha ya Milki ya Kirumi.

Huyu ndiye atakayetawala maadui zake kwa fimbo ya chuma, ambaye atasimamisha ufalme wake na kutuleta kwenye hatima yetu iliyokusudiwa ya kueneza utawala na utukufu wa Mungu katika viumbe vyote. Na kwa hivyo, unaweza kuanza kuona ni kwanini, angalau mwanzoni, Yesu aliweza kukusanya wafuasi wengi haraka wakati mwingine, kwa sababu hii hapa. Tumefanya kazi chini ya utawala wa Kirumi.

Na sio hivyo tu, ikiwa unakumbuka, kulikuwa na muda mfupi tu wakati wa, tulizungumza kidogo juu ya mizizi ya likizo Hanukkah na kipindi kifupi sana cha ukombozi kutoka kwa ushawishi wa kigeni. Kabla na baada ya hapo, Wayahudi wanajikuta chini ya utumwa wa kigeni. Na sasa hapa anakuja mtu ambaye anaahidi utawala wa Daudi uliotarajiwa kwa muda mrefu ambao utawakomboa watu kutoka kwa maadui zao.

Kwa hivyo tena, unaweza kuona ni kwanini watu wengi mara nyingi wangemiminika kwa Yesu, kwa sababu huyu ndiye mtu huyo ambaye atafanya hivyo. Shida ni kwamba, kwa upande mmoja, wakati Yesu alitoa ufalme huo waziwazi, inakuwa wazi vivyo hivyo katika Mathayo na Injili zingine kwamba hakutoa kwa njia ambayo walikuwa wakitarajia. Kwa kweli, mstari huu hapa unawakilisha kile Wayahudi wengi, Wakristo wa Kiyahudi, wangepikiria, wengi wao, kile Wayahudi wengi wangepikiria, wamezama katika Agano la Kale, kile wangepikiria katika Hiyo ni kwamba, walikuwa wakiishi katika enzi hii, enzi hii ya sasa, ambayo kimsingi ilikuwa wakati uliotawaliwa na uovu na dhambi na ushawishi wa kigeni na ukandamizaji wa kigeni.

Kwa hivyo walijiona wakiishi katika enzi hii, na mshale huu unawakilisha ujio wa ufalme wa Mungu, ambao ungezindua enzi ijayo. Enzi ambayo Mungu anatawala, tena, kimsingi ni utimilifu wa Mwanzo 1 na 2, na ahadi ya mfalme wa Daudi anayekuja katika 2 Samweli na ndani ya manabii. Kwa hivyo, Mungu angetembelea dunia, na angeweza, kupitia Masihi wake, kuweka ufalme wake na kutawala milele.

Tena, Isaya sura ya 9, maandishi maarufu tunayonukuu wakati wa Krismasi, ni mwana huyu angekuwa katika ukoo wa Daudi, na angetawala milele, hakutakuwa na

mwisho wa utawala wake. Hiyo ingekuja hapa, na kisha enzi hii ingefikia mwisho, mwisho wa maamuzi, na ufalme wa Mungu ungeleta enzi mpya ya amani na baraka. Enzi ya ufalme wa Mungu, ambapo Mungu angetawala, na angetawala dunia, na watu wake wangetimiza hatima yao ya kuwakilisha utawala wa Mungu juu ya dunia yote.

Kwa hivyo, hivi ndivyo walivyokuwa wakifikiria. Kwa hivyo, wakati Yesu anakuja, akitoa ufalme, hivi ndivyo wanavyofikiria. Iko hapa.

Hapa kuna umri ujao. Sijui ikiwa wanatumia lugha hiyo kila wakati, lakini hapa kuna umri ujao. Huu ndio ufalme uliosubiriwa kwa muda mrefu ambapo Mungu atawaangamiza maadui zetu na kuzindua na kuleta enzi hii ya amani na baraka, na utawala wa Mungu, na kiumbe kipya.

Kwa hivyo, hii ndio wanafikiria hii itatokea. Hata hivyo, Yesu anafanya kitu tofauti kidogo. Yesu, ndio, Yesu anatoa ufalme, lakini cha kufurahisha, itakuja kwa awamu mbili.

Haitakuja mara moja. Itakuja kwa awamu mbili. Whoops, samahani juu ya hilo.

Itaonekana kama hii. Hii inawakilisha Yesu. Mstari huu wa chini unawakilisha enzi hii, na mstari huu wa juu unawakilisha enzi ijayo, ufalme wa Mungu.

Sasa Yesu anapokuja, msalaba huu unawakilisha kifo chake, lakini pia unawakilisha maisha yake, kifo chake, na ufufuo wake. Pamoja na Yesu kuja, maisha yake na kifo na ufufuo, Yesu anatoa ufalme, lakini utaona kwamba haiharibu kabisa enzi hii. Umri huu unaendelea.

Haitokomezi kabisa na kuimaliza. Ndio, tayari iko hapa. Ufalme tayari umefika.

Umri ujao tayari umefika. Wakati Yesu anasema, tubu, ufalme uko hapa. Tayari imefika, lakini inakuja kwa njia ambayo haifuti enzi hii ya sasa, inayotawaliwa na dhambi na uovu, na kutawaliwa na Roma.

Badala yake, hiyo inangojea ujio wa pili wa Kristo, wakati ambapo Kristo atarudi ambapo ataleta ufalme wa Mungu. Ataikamilisha na kuileta katika ukamilifu wake na utimilifu wake. Atafuta uovu katika enzi hii, na atasimamisha ufalme wake wa milele ambao utadumu milele.

Je, kila mtu anaona hivyo? Kwa hivyo, kile wasomi wanasema mara nyingi, ufalme uko hapa tayari, kwa sehemu, ingawa bado haujafikiwa hapa. Kwa hivyo, dhana ya tayari au bado, wengine huiita eskatolojia iliyozinduliwa. Hiyo ni, ufalme wa wakati wa mwisho ambao Wayahudi walidhani ungekuja katika tukio moja, Yesu sasa amegawanyika katika matukio mawili.

Inakuja kwa sehemu wakati wa kuja kwake kwa mara ya kwanza. Ndiyo maana Yesu anaweza kusema, ufalme tayari umefika. Wanaume na wanawake wanaweza kuingia katika ufalme wa Mungu sasa hivi.

Wanaume na wanawake wanaweza kupata utawala wa Mungu na kutawala kupitia mfalme wa Daudi, Yesu, sasa hivi. Hata hivyo, haijafika kwa njia ambayo inafuta kabisa uovu, na kuwaangamiza kabisa maadui wa Mungu na maadui wa Israeli. Haiji kwa njia ambayo inaleta kabisa uumbaji mpya kabisa mwishoni mwa enzi hii ya sasa.

Inakuja kwa sehemu, kwa kutarajia siku ambayo itakuja kwa ukamilifu wake. Hiyo ni muhimu sana kwa kuelewa Mathayo kwa sababu unaposoma Mathayo, unapata mitazamo yote miwili. Wakati mwingine, utasoma juu ya ufalme wa Mungu, na ni wazi kuwa iko, tayari iko hapa.

Lakini nyakati nyingine katika Mathayo, Yesu anazungumza juu ya ufalme wa Mungu kama kitu cha baadaye. Inawezaje kuwa zote mbili? Hii inaonekana kuelezea. Ufalme huu wa wakati wa mwisho tayari umefikia sasa.

Tayari tunaweza kupata ufalme wa Mungu wa baadaye hivi sasa, kupitia nafsi ya Kristo. Lakini, bado hatuna uzoefu katika ukamilifu wake na utimilifu na ukamilifu. Hiyo bado inasubiri siku zijazo.

Kwa hivyo, tayari iko hapa, kwa sehemu, lakini bado haijafikia ukamilifu wake. Kwa hivyo, hiyo tayari, lakini bado. Wakati mwingine, watu hutania kwamba ikiwa nitakuuliza swali, na unasema tayari, lakini bado, utakuwa sahihi karibu 80% ya wakati huo.

Hiyo inaweza kuwa kunyoosha, lakini katika kifungu hicho, hiyo sio ya kipekee kwangu. Hilo ni neno la kawaida linalotumiwa kuelezea maoni ya Mathayo juu ya ufalme. Maswali yoyote kuhusu hilo? Kwa kweli, wazo hili la tayari, lakini bado.

Ukweli kwamba ufalme tayari umefika, kwa sehemu, tunaweza kuipata sasa. Lakini, bado. Bado haijakuja katika ukamilifu wake na utimilifu na ukamilifu.

Hiyo ni muhimu kwa kuelewa Agano Jipya lote, hadi kitabu cha Ufunuo. Ukielewa hili na kuelewa hili, utaweza kuelewa maeneo mengine mengi katika Agano Jipya, ambayo mwanzoni yanaonekana kuwa ya kutatanisha. Maswali yoyote? Ninataka kuhakikisha unapata hii.

Hii ni muhimu. Wazo hili la ufalme, utawala wa Mungu, katika kutimiza ahadi za Daudi. Tena, ambayo Wayahudi walidhani ingekuja kwa kitendo kimoja cha uamuzi.

Yesu sasa anaigawanya katika matendo mawili. Kuwasili kwa ufalme wakati wa kuja kwake kwa mara ya kwanza, ambayo ilikuja, lakini kwa sehemu tu. Ilikuwa tayari hapa, lakini ilikuwa bado haijakuja kwa ukamilifu wake.

Kwa wazi, tunaishi katika kipindi hiki. Tena, chati hii haikusudiwi kutuambia ni wapi ninaweza kusema ni wapi, tunaishi wapi kwenye mstari huo. Inakusudiwa tu kuonyesha kwamba watu wa Mungu waliishi kati ya wakati wa enzi mbaya ya sasa bado iko hapa, lakini ufalme wa Mungu pia upo.

Kwa sababu ndivyo Yesu alikuwa akifanya. Nilikuja kutoa ufalme uliotarajiwa kwa muda mrefu ulioahidiwa kupitia Daudi. Tayari iko hapa.

Wanaume na wanawake wanaweza kuingia ndani yake na kuipata sasa kabla ya udhihirisho wake kamili, kukamilika kwake, ambayo itakuja katika siku zijazo. Kwa hiyo, ufalme tayari ni , lakini bado. Haijafika.

Njia nyingine ya kuiangalia, mshale huu unaweza kupanuliwa. Kwa maneno mengine, tena, kile ulichokiona kinakuja katika tukio moja tukufu. Sasa imegawanywa katika matukio mawili tofauti.