

Dk. Dave Mathewson, Fasihi ya Agano Jipya, Hotuba ya 24, Filemoni na Wathesalonike

© 2024 Dave Mathewson na Ted Hildebrandt

Huyu ni Dk. Dave Mathewson katika Historia na Fasihi ya Agano Jipya, hotuba ya 24 juu ya Filemoni na Wathesalonike.

Sawa, wacha tuendeleo na tuanze, na wacha tufungue kwa maombi.

Baba, tunakushukuru tena kwa kutupenda na kwa kutuita kuwa watu wako. Na ninaomba kwamba tutapata ufahamu mkubwa wa maana hiyo na jinsi ya kujibu ukweli huo, baada ya kuangalia kwa kina zaidi katika hati zinazowasiliana na kujumuisha wito huo na utambulisho huo wa sisi ni nani kama watu wako. Kwa hivyo, tunaomba uwepo wako na uwezeshaji wako tunapoendelea kufikiria juu ya kuchambua, na kujifunza Agano Jipya kwa kusudi la kuwa watu ambao unataka tuwe. Kwa jina la Yesu, tunaomba, amina.

Sawa, katika kipindi cha darasa la mwisho tulimaliza kitabu cha Wakolosai na Filemoni, vitabu viwili ambavyo tuliondoka kwenye mpangilio wa kisheria wa maandishi ya Agano Jipya na kuvishughulikia pamoja kwa sababu za wazi. Lakini moja ya maswala ambayo haswa kitabu cha Filemoni kinaibua, lakini kinaibuliwa katika sehemu chache za Agano Jipya, inahusiana na mada kuu ya kitabu cha Filemoni.

Na hiyo ni, kwa nini Paulo hajitokezi moja kwa moja na kulaani utumwa moja kwa moja? Badala yake, unapoangalia, kwa mfano, ukiangalia kitabu cha Wakolosai, Paulo anashughulikia suala la utumwa, lakini yeye hufanya hivyo kila wakati kulingana na jinsi inavyopaswa kudhibitiwa, jinsi watumwa, jinsi mabwana wanavyopaswa kujibu watumwa wao na kinyume chake. Lakini Paulo hajitokezi moja kwa moja na kulaani utumwa, anasema ni makosa au anatoa wito kwa mabwana kuwaachilia watumwa wao. Na kwa hivyo hiyo mara nyingi imeibua swali, kwa nini Paulo hafanyi hivyo? Kwa nini anachagua kudhibiti utumwa badala ya kujitokeza moja kwa moja na kulaani au kusema dhidi yake? Kwa nini hakutoka tu na kumwambia Filemoni na wamiliki wengine wote wa watumwa, haswa wamiliki wa watumwa wa Kikristo, kuwaachilia watumwa wao? Sasa, tena, sijui ikiwa ninaweza au ikiwa ninataka kujaribu kutoa jibu kwa swali hilo.

Sidhani kama jibu linakuja kwa urahisi kwa swali hilo. Lakini badala yake, nataka tu kutoa vigezo kadhaa au mambo kadhaa ya kufikiria katika kushughulikia au kufikiria juu ya swali hilo. Na ya kwanza inahusiana na jinsi tunavyoelewa utumwa katika ulimwengu wa Greco-Roman.

Jambo la kwanza unahitaji kutambua ni kwamba, tofauti na machapisho yetu, angalau huko Merika, katika muktadha wa Amerika Kaskazini, uzoefu wetu wa

utumwa kawaida ni baada ya Vita vya wenyewe kwa wenyewe, na ambapo tunafikiria utumwa kama kitu ambacho kinachochewa na rangi. Walakini, haikuwa hivyo katika karne ya kwanza. Utumwa halikuwa suala la rangi.

Mtu hakuwa mtumwa kwa sababu ya rangi yake au kitu kama hicho. Kwa kawaida, ukawa mtumwa kwa sababu ulikuwa sehemu ya taifa au eneo ambalo lilikuwa limeshindwa na ukawa watumwa wa taifa lililoshinda, au ungekuwa mtumwa kwa sababu ilibidi ujiuze utumwani kwa njia za kifedha. Kwa hivyo, haikuwa na uhusiano wowote na motisha ya rangi.

Jambo la pili kutambua, pia, ni kwamba angalau katika karne ya kwanza, utumwa ulikimbia kati ya watumwa ambao walifanya kazi katika hali mbaya sana, kama vile wale ambao waliandikishwa kwa huduma katika migodi, wakifanya kazi katika migodi huko Roma, upande mmoja, ambao, tena, walitendewa kikatili sana katika hali mbaya sana, wakati kwa upande mwingine, ulikuwa na watumwa ambao walifanya kazi kwa mabwana matajiri ambao walitendewa vizuri sana na kwa maana fulani walikuwa bora kuliko walivyokuwa kabla ya kuwa watumwa, haswa ikiwa walikuwa katika umaskini uliokithiri au kitu kama hicho. Wanaweza sasa kuwa wanafanya kazi kwa bwana na wanaweza kuwa na chakula bora na malazi bora na mara nyingi njia ya kufikia uhuru wao wenyewe. Kwa hivyo hata hali katika Milki ya Greco-Roman ya utumwa ilikuwa tofauti sana na kile tunachofikiria mara nyingi leo.

Jambo la tatu kuhusiana na utumwa katika ulimwengu wa Ugiriki na Kirumi ni kwamba kwa sababu ya hali ya utumwa, ukweli kwamba ilikuwa kila mahali, ni kana kwamba utulivu, kwa maana moja, utulivu katika uchumi wa serikali ya Kirumi ulitegemea, kwamba nashangaa ikiwa Paulo alifikiri kwamba ingekuwa bure na labda kuharibu zaidi Ukristo kujaribu kusema dhidi yake. Kwa kweli, inafurahisha, kwamba Paulo inaonekana hana kipaumbele cha kusema dhidi ya utumwa. Unapoangalia maandishi mengine ya Kiyahudi, n.k., Paulo angekuwa maverick katika kujaribu kushughulikia shida, suala la utumwa katika Milki ya Kirumi kwa sababu ya asili yake na ukweli kwamba ilikuwa imekita mizizi na kuenea.

Na tena, inawezekana kwamba ikiwa angejaribu kufanya hivyo na Wakristo wangejaribu kutengua shida ya utumwa, inawezekana kwamba hiyo ingeweza, tena, kusababisha madhara zaidi na hata kutishia uwepo wa Ukristo, angalau wengine wamekisia. Kwa hivyo, jambo la kwanza ambalo ni muhimu kutambua ni kwamba utumwa katika ulimwengu wa Greco-Roman ulikuwa tofauti sana na wakati mwingine kile tunachofikiria au kile ambacho labda tumepata, wale ambao wanatoka tamaduni au nchi tofauti, ambapo utumwa ni sehemu ya maisha. Lakini huko Merika, mara nyingi tunafikiria utumwa, tena, kwa suala la baada ya Vita vya wenyewe kwa wenyewe, ambapo kwa njia fulani ilikuwa uzoefu tofauti sana.

Kwa hivyo, jambo la kwanza ni kutambua mambo hayo matatu. Utumwa haukuchochewa na ubaguzi wa rangi. Mtu alikua mtumwa kwa njia anuwai zisizohusiana na mtu, kwa ujumla hazihusiani na asili ya mtu au utaifa wa mtu.

Na kisha pili, ukweli kwamba utumwa haukuwa wa kikatili au usio wa kibinadamu kila wakati, lakini wakati mwingine hadhi ya mtu kama mtumwa, ikiwa mtu alikuwa mtumwa, alijikuta katika hali nzuri kuliko kabla ya kuwa mtumwa. Na kisha tatu, ukweli tu kwamba ilikuwa imekita mizizi katika utamaduni wa Ugiriki na Kirumi kwamba labda, tena, labda Paulo aliona au alifikiri ingekuwa kinyume na tija kujaribu kudhoofisha na kusema dhidi yake. Badala yake, nashangaa ikiwa labda Paulo aliamua kuchukua busara nyingine, na kwamba alifikiria injili yenyewe hiyo, na hii inaonekana kuwa ndio msingi wa hoja yake katika Filemoni, injili yenyewe ambayo inatangaza sehemu sawa katika nafsi ya Yesu Kristo, au urithi sawa au kushiriki sawa katika injili.

Hiyo, na kumbuka nyuma katika Wagalatia, Paulo alisema, katika Kristo, hakuna mwanamume au mwanamke, hakuna mtumwa wala huru. Kwa hivyo, nashangaa ikiwa Paulo labda alifikiri kwamba mahubiri ya injili yenyewe yangukuwa, angalau na Wakristo, hatimaye yangukuwa kutengua na kufutwa kwa utumwa. Alikuwa msomi wa zamani wa Agano Jipya, F.F. Bruce, ambaye kwa muda mrefu alifundisha katika vyuo vikuu vya Uingereza.

F.F. Bruce alisema kitu kando ya mistari ambayo alidhani Paulo angetuwa na hakika kwamba kupitia injili, mahubiri ya injili yanasisitiza umoja wa mtu katika Kristo na inasisitiza usawa katika Kristo ambao unapita tofauti za kijamii. Bruce alisema kwamba injili hiyo ingeunda mazingira ambayo utumwa ungeweza kunyauka tu na kufa mwishowe. Na anaweza kuwa na hoja.

Kwa hivyo labda Paulo alifikiri kwamba mahubiri ya injili yenyewe yangukuwa hatimaye kuondolewa kwa utumwa. Wakati mwingine, Paulo alikuwa tayari kuzungumza moja kwa moja kwa maswala fulani, lakini labda idadi hii ya maoni ambayo nimetoa ni angalau mwanzo wa kushughulikia kwa nini labda Paulo hakusema wazi dhidi ya utumwa au kulaani moja kwa moja. Ndio.

Ikiwa alikuwa na uhuru kamili? Kwa maneno mengine, ikiwa angeweza kuepukana nayo bila yoyote... Ndio, nadhani katika jamii yetu labda angefanya. Nadhani tu kwamba labda katika jamii yetu ambapo anaweza kuwa na uhuru zaidi wa kujieleza katika suala hili na labda sio baadhi ya mitego ambayo angeweza kuwa nayo kisiasa, anaweza kuwa amezungumza moja kwa moja dhidi yake, kwa mfano, leo. Ndio, inaonekana.

Tena, jinsi anavyoshughulikia... Nina hakika na kile anachofanya katika Filemoni na tu, tena, msisitizo wake, haswa katika kitabu kama Wagalatia, katika Kristo hakuna mtumwa wala huru. Na wazo ambalo anaonekana kusisitiza katika Agano Jipya

kwamba tabaka za kijamii hazijalishi katika Kristo na hazipaswi kuwa sababu ya mgawanyiko ndani ya kanisa, hili ni eneo moja ambalo angezungumza dhidi yake. Na tena, nadhani anafanya hivyo kabisa katika kitabu kama Filemoni.

Hilo ni swali zuri sana. Nadhani kuna kazi nyingi zaidi ya kufanya, na mimi sio mtaalam hata kidogo katika mawazo ya Paulo juu ya utumwa, lakini labda kuna kazi nyingi ya kufanya katika eneo hilo. Hilo ni swali zuri sana.

Nzuri. Kweli, wacha tuendeleo na kufungua kipande kingine cha barua ya kanisa la kwanza. Na kwa hivyo, tutafikia kwenye sanduku la barua na kutoa barua.

Au kwa kweli barua mbili ambazo zimeelekezwa kwa kanisa la Thesalonike au Thesalonike. Nilizungumza na mtu mmoja kutoka Ugiriki ambaye anasema, hapana, ni Thessaloniki. Kwa hivyo, chochote unachotaka kuiita.

Ninaiita Thesalonike. Sijui ni kwanini, lakini kuna njia anuwai za kuitamka. Lakini tutazungumza juu ya barua mbili, barua namba moja na barua namba mbili ambayo Paulo aliandika kwa kanisa la Thesalonike.

Itabidi tuulize tena, kwa nini barua mbili? Tena, tuliangalia 1 na 2 Wakorintho na tukaona kwamba barua hizo mbili zilikuwa sehemu tu ya mawasiliano ya Paulo na kanisa la Korintho. Tunajua angalau barua nne ambazo Paulo aliandika kwa Korintho, mbili kati ya hizo zimesalia katika kile tunachokiita 1 na 2 Wakorintho. Kwa hivyo sasa tuna barua mbili zilizotumwa kwa kanisa la Thesalonike.

Kwa hivyo, itabidi tuulize, kwa nini barua mbili? Ni hali gani husababisha uandishi wa barua hizi? Kwa hivyo, kwanza kabisa, barua namba moja. Kwa nini Paulo aliandika barua hii tunayoiita barua ya kwanza kwa Wathesalonike? Kama unavyoona, umeona ramani inayofanana na hii hapo awali, lakini hii ni ramani na unaweza kupata kila aina ya tofauti, lakini hii ilikuwa nzuri na ya kupendeza na isiyo na msongamano. Kwa hivyo, niliamua kuiweka.

Hii ni wazi Ugiriki ya kisasa na Uturuki ya kisasa au Asia Ndogo ya kale. Na mistari hii ya rangi tofauti inawakilisha tu safari za umishonari za Paulo kutoka kwa kitabu cha Matendo. Tuliangalia safari tatu za msingi za umishonari, mwisho wake, mistari mwekundu unaonyesha au unawakilisha safari ya mwisho ya Paulo kwenda Roma inamaliza kitabu cha Matendo katika sura ya 28.

Lakini utaona kwamba hapa juu ni Thesalonike. Ni kwamba Paulo, haswa katika Matendo sura ya 17. Kwa hivyo, msingi wa msingi tulionao kwa kitabu cha 1 Wathesalonike ni Matendo sura ya 17, ambapo Paulo alikaa miezi michache tu huko Thesalonike.

Kwa kweli aliondoka chini ya hali mbaya. Mapokezi yake huko Thesalonike hayakuwa makubwa na kila mtu. Kwa hivyo, alikuwa huko kwa miezi michache tu huko Thesalonike, ambayo ikiwa unakumbuka katika ulimwengu wa zamani, Ugiriki iligawanywa katika milki mbili, Makedonia kaskazini na Akaya kusini.

Thesalonike ilikuwa katika sehemu ya kaskazini ya Makedonia, sehemu ya kaskazini ya ufalme wa kisasa wa Ugiriki. Na hapa chini ni Korintho. Tulizungumza kidogo juu ya Korintho kuwa katika Akaya, sehemu ya kusini, lakini kuna Thesalonike.

Paulo alitembelea hilo katika moja ya safari zake za umishonari ambazo tunapata zimeandikwa katika Matendo sura ya 17. Na kwa hivyo, baada ya miezi michache huko, Paulo alikuwa ameanzisha kanisa. Na kisha anasikia habari kuhusu kanisa la Thesalonike kuhusu masuala kadhaa ambayo anahitaji kushughulikia.

Kwa hivyo ndio sababu 1 Wathesalonike imeandikwa. Kama vile 1 Wakorintho, Paulo anapata upepo wa matatizo kadhaa. Inavyoonekana, matatizo yalikuwa makubwa zaidi huko Korintho na kulikuwa na mengi zaidi, lakini bado, kulikuwa na masuala kadhaa ambayo Paulo alihisi ni muhimu kukaa chini na kutatua na kuwahutubia Wathesalonike.

Sasa maswala hayo yalikuwa nini? Kwa kweli, hapa, hizi ni kadhaa, huu ni mji wa kisasa wa Thesalonike. Paulo alikaa kwenye ghorofa hii ya juu alipokuwa Thesalonike. Baadhi ya magofu ya kale ya Thesalonike ya karne ya kwanza.

Picha nyingine. Inafurahisha, utaona tofauti kati ya baadhi ya kazi za akiolojia ambazo zilikuwa zimefanywa katika jiji la kale na muundo wa kisasa nyuma yake. Niligundua kuwa hizi sio picha ambazo nimepiga.

Walikabidhiwa kwangu. Lakini aina ya tofauti ya kuvutia kati ya jiji la kale au mabaki na kisha muundo wa kisasa ambao umejengwa. Barua hiyo kwa kweli inagawanyika kwa urahisi katika sehemu mbili.

Sura tatu za kwanza zinaweza kutuambia kitu kuhusu uhusiano wa Paulo na kanisa la Thesalonike na asili ya matatizo. Tena, hazionekani, angalau kwa kulinganisha na barua zake zingine, kuwa kali sana au kumkasirisha Paulo kabisa. Lakini katika sura tatu za kwanza, Paulo kimsingi anawasifu wasomaji kwa sababu habari ambazo amesikia juu ya maendeleo yao katika injili zimekuwa nzuri tu.

Kufuatia mkutano wa kawaida katika barua zingine, Paulo kimsingi anawapata wasomaji wake upande wake ili atakapokuwa na maagizo maalum kwao, kwa matumaini, watakuwa na uwezekano mkubwa wa kuwapokea na kufuata. Kwa hivyo, sura tatu za kwanza ni aina ya shukrani moja ndefu. Kumbuka, barua nyingi za Paulo huanza na shukrani.

Kwa maana fulani, shukrani inapanuliwa katika sura tatu za kwanza wakati Paulo anawasifu wasomaji kwa sababu ya maendeleo ambayo wamefanya katika injili ambayo aliwahubiria kwanza nyuma katika Matendo sura ya 17. Lakini tena, katika sura ya 4 na 5, Paulo ana maagizo zaidi kwao. Na maswala mawili ambayo anashughulikia, moja wapo ni usafi wa kijinsia.

Tena, ikiwa unakumbuka, katika miji mingi ya Ugiriki na Kirumi, uasherati wa kijinsia au maadili legea yangekuwa kiwango cha siku hiyo, mara nyingi kuhusiana na uchunguzi fulani wa kidini na ibada fulani katika mahekalo kati ya miungu ya Greco-Roman. Lakini kwa ujumla zaidi ya hapo, kwa hivyo inawezekana kwamba baadhi ya Wathesalonike ambao walikuwa wameongoka chini ya huduma ya Paulo kwa Ukristo bado wanaweza kuwa wamejaribu kurudi kwenye maisha yao rasmi. Kwa hivyo, Paulo, kama vile alivyofanya katika 1 Wakorintho, sasa anawafundisha Wakorintho kuhusiana na usafi wa kijinsia, ambao anauweka katika kitengo cha utakaso wao na utakatifu wao.

Kwa hivyo, kulingana na Paulo, utakatifu na utakaso haukujua mipaka. Ilijumuisha maisha yote ya mtu. Lakini suala lingine ambalo Paulo anashughulika nalo ni ujio wa pili wa Kristo.

Hii itakuwa bado. Kumbuka, tumezungumza juu ya mvutano wa eskatolojia tayari lakini ambao bado haujafika, ukweli kwamba siku zijazo tayari zimefika. Kwa mfano, katika mafundisho ya Yesu katika ufalme, ufalme ulikuwa tayari upo, lakini ulikuwa bado haujafika katika ukamilifu wake.

Sasa Paulo anazungumzia bado, yaani, anazungumza juu ya ujio wa pili wa Kristo mwishoni mwa historia ili kuleta wokovu na hukumu. Na jambo moja la kufurahisha ni wakati unasoma, karibu kutarajia hii, unaposoma 1 Wakorintho, utaona kwamba mwishoni mwa kila sura, kuna kumbukumbu muhimu ya kuja kwa Kristo, kwa kuja kwa Kristo wakati ujao. Na kisha unapofika sura ya 4, Paulo hatimaye anashughulikia hilo kwa undani zaidi.

Sasa katika sura ya 4, hivi ndivyo Paulo anasema. Na unaona, angalau sikumbuki mara ya mwisho kusikia maandishi haya yakihubiriwa isipokuwa kwenye mazishi. Kwa hivyo, kuna uwezekano kwamba hapa ndipo umesikia maandishi haya.

Lakini anaanza kwa, niko chini, kuanzia mstari wa 13 wa sura ya 4. Lakini hatutaki msijui, ndugu na dada, juu ya wale waliokufa, ili msihuzunike kama wengine ambao hawana tumaini. Kwa maana kwa kuwa tunaamini kwamba Yesu alikufa na kufufuka, vivyo hivyo kwa njia ya Yesu, Mungu atawaleta pamoja naye wale waliokufa. Kwa hili, tunakutangaza kwa neno la Bwana.

Ninataka kurudi kwenye kifungu hicho, kwa neno la Bwana. Hiyo ni nini? Kwamba sisi tulio hai, ambao tumesalia hadi kuja kwa Bwana, hatutawatangulia wale waliokufa.

Kwa maana Bwana mwenyewe, kwa kilio cha amri, na kwa sauti ya malaika mkuu, na kwa sauti ya tarumbeta ya Mungu, atashuka kutoka mbinguni, na wafu katika Kristo watafufuka kwanza.

Kisha sisi walio hai, tuliosalia, tutachukuliwa katika mawingu pamoja nao kukutana na Bwana angani. Na kwa hivyo, tutakuwa pamoja na Bwana milele. Kwa hiyo, tiana moyo kwa maneno haya.

Na mstari wa 18 ndio ufunguo. Hii inamaanishwa, ni wazi, kuwatia moyo Wathesalonike hawa waliosumbuliwa kwa sababu ya kile ambacho wamepata. Tutazungumza juu ya kile ambacho kinaweza kuwa shida ambayo Paulo alikuwa akihutubia ambayo ilitaka aina hii ya sehemu ndefu inayoshughulikia ufufuo wa wafu katika Kristo na kurudi kwa Kristo duniani na kukusanya kila mtu kukutana naye hewani.

Hiyo inamaanisha nini na kwa nini Paulo alilazimika kuzungumza juu ya hilo? Lakini kwanza kabisa, wacha niseme jambo moja tu ili kutoka njiani. Moja ya mambo ambayo yamewavutia watu wengi ni jinsi 1 Wathesalonike inavyofaa ndani ya mafundisho ya jumla ya Biblia juu ya eskatolojia na mambo ya wakati wa mwisho? Na moja ya burudani zangu ni wakati wowote ninapoenda makanisani, napenda kusoma taarifa zao za mafundisho. Na unafikiri, ni kituko cha aina gani hicho? Kwa kuwa sisomi taarifa za mafundisho makanisani, lakini ndivyo ninavyopenda kufanya.

Hasa, napenda tu kuona kile wanachojumuisha na jinsi wanavyopenda kupata na ni aina gani za vitu wanavyotenga, ni aina gani za vitu wanavyojumuisha. Kauli ya mafundisho ni taarifa ya kile ambacho ni tofauti juu ya kile ambacho kanisa hili linaamini kwa kadiri wanavyofikiria Biblia inafundisha. Ni aina gani inayowatambulisha wale ambao ni wa kanisa hili kwa kadiri mfumo wao wa imani zinazohusiana na Mungu ni nani, Yesu Kristo ni nani, wanafikiria nini juu ya Biblia, wanafikiria nini juu ya Roho Mtakatifu, wanafikiria nini juu ya kanisa.

Na kawaida kuna aina fulani ya taarifa juu ya kile wanachofikiria juu ya siku zijazo. Na kwa hivyo, kuna shauku katika kile 1 Wathesalonike 4 inasema juu ya siku zijazo. Na hiyo ni, Mungu atawezaje kumaliza ulimwengu huu? Na makanisa kadhaa yanapenda kujenga mipango ya kina ambapo maelezo mengi yanafaa.

Tunaweza kuunda aina ya ratiba ya kina au angalau ratiba ya jumla ambayo inaelezea jinsi mambo yatakavyotokea wakati Yesu Kristo atakaporudi? Sasa, cha kufurahisha, unaporudi nyuma kwenye imani za mapema kama tunavyonukuu Imani ya Mitume mara moja kwa wakati au kusoma baadhi ya imani za mapema, Imani ya Nicene, na tena kupitia historia hadi taarifa zetu za mafundisho ya kisasa, kanisa limekuwa likiamini kila wakati kwamba Yesu atarudi na kuhitimisha historia na kisha kuzindua mbingu mpya na dunia mpya, ambayo tutazungumzia baadaye katika Ufunuo. Lakini makanisa yanatofautiana juu ya jinsi tunavyojaza maelezo karibu na mpango huo wa

jumla. Sasa, kwa ujumla, katika eskatolojia ya Kiyahudi, kurudi kwenye Agano la Kale na pia baadhi ya fasihi ya Kiyahudi iliyoandikwa kabla na wakati wa Agano Jipya, njia moja ya kuashiria eskatolojia ya Kiyahudi, ni uelewa wao wa mwisho wa historia na kurudi kwa Mungu kuwathibitisha watu wa Mungu, kuweka mambo sawa, kufanya upya dunia na kurejesha na kuanzisha ufalme wake.

Hiyo bado sio sehemu ya mambo. Eskatolojia ya Kiyahudi ingeelewa kuwa walikuwa wakiishi katika enzi ya sasa kwa ujumla, enzi inayotawaliwa na uovu na dhambi. Ingawa Mungu alikuwa bado hai, ilikuwa enzi ambayo, tena, Shetani alikuwa mtawala wa ulimwengu huu na uovu bado ulishikilia.

Lakini siku moja, siku moja Mungu angeingilia kati na enzi inayokuja au enzi mpya ingefika. Kwa hili, simaanishi harakati za umri mpya. Namaanisha enzi mpya inayorejelea ahadi ya Mungu ya wokovu, ufalme wa Mungu ambao Yesu aliahidi, bado sio sehemu yake, uumbaji mpya ambao Mungu siku moja angezindua ungefanyika wakati Mungu atakaporudi na kurejesha vitu vyote na kuhukumu dunia lakini anawathibitisha na kuwazawadia watu wake waaminifu.

Sasa, kuelekea wakati huo, fasihi nyingi za Kiyahudi pia zilifikiria kile ambacho mara nyingi huitwa ole wa eskatolojia au maumivu ya kuzaliwa. Mara nyingi walilinganisha, kwa maneno mengine, kipindi cha mateso makali ambayo yangetangulia kuja kwa kuwasili kwa Mungu kufanya upya vitu vyote, kuanzisha kiumbe kipya na kusimamisha ufalme wake. Kipindi hicho katika siku zijazo kitatanguliwa na kipindi cha masaibu haya ya eskatolojia au wengine wamewaita maumivu ya kuzaliwa.

Kwa njia ile ile ambayo mwanamke anajua atazaa wakati maumivu yanazidi kuongezeka, kama utangulizi wa kuzaa, ndivyo Wayahudi walivyoelewa ole huu au dhiki hii ambayo ingetokea. Ingekuwa utangulizi na kuzindua ujio wa, tena, kutembelewa kwa Mungu ili kuanzisha ufalme wake na kufanya upya vitu vyote na kuanzisha kiumbe kipya. Kwa hivyo aina hiyo inaweka msingi wa kile tunachopata katika vitabu kama 1 Wathesalonike na kitabu cha Ufunuo.

Swali ni, 1 Wathesalonike na mafundisho haya, wazo hili la kufufuliwa kukutana na Kristo hewani na wazo la kunyakuliwa kukutana naye na kuwa pamoja naye milele na kukutana naye katika mawingu, yote hayo yanafaa wapi katika ufahamu huu wa wakati huu ujao, hii bado sio wakati Kristo atakuja na kusimamisha ufalme wake na kuzindua kiumbe kipya na kutawala vitu vyote kuhukumu ulimwengu lakini kuwatetea na kuwazawadia wale ambao wamebaki waaminifu? 1 Wathesalonike wanaangukia wapi katika hilo? Sasa, jambo kuu ambalo watu wanavutiwa nalo, na ninasita kuleta hili kwa sababu sidhani kama ni suala kubwa kibinafsi, lakini Wakristo wengi bado wanafanya mazoezi juu ya hili, na hiyo ni mengi yanahusiana na kipindi hiki hapa, ole wa eskatolojia au kipindi cha dhiki. Na kwa hivyo, katika 1 Wathesalonike 4, tunasoma kifungu hiki katika mstari wa 17, sisi walio hai tuliobaki tutachukuliwa katika mawingu. Kifungu hicho kilichopatikana kinatafsiriwa kwa

Kilatini, katika toleo la Kilatini la Biblia limetafsiriwa na neno la Kilatini ambalo tunapata neno unyakuo.

Na cha kufurahisha sana, katika taarifa kadhaa za mafundisho ya kanisa, utawapata wakizungumza juu ya unyakuo wa watakatifu. Huo ni wakati ambapo tunashikwa kukutana na Bwana hewani, ambayo ndio tunapata katika 1 Wathesalonike 4. Swali ni je, ni lini inatokea katika mpango huu? Je, hii ikichukuliwa kukutana na Bwana angani hufanyika lini? Na shida ni 1 Wathesalonike 4 haituambii kila kitu kinachopaswa kujua juu ya eskatolojia kwa sababu tena, wasiwasi mkuu wa Paulo ni kusema vya kutosha katika mstari wa 18 ili waweze kufarijiana kwa maneno haya kushughulikia shida anayoshughulikia. Kwa hivyo, hatuwezi kutarajia Paulo kusema kila kitu juu ya eskatolojia au juu ya bado, juu ya ujio wa pili wa Kristo.

Lakini hii inashikwa lini? Kwa hivyo, unaweza kuwa umesikia juu ya lugha hii, dhiki, hii inawakilisha ole wa eskatolojia. Katika chati ya mwisho, wazo la Kiyahudi la ole wa eskatolojia au uchungu wa kuzaliwa au mateso na dhiki na dhiki ambayo itatangulia mara moja ujio wa pili wa Kristo. Jambo kuu ni, ni lini hii inashikwa ambayo tunaiita unyakuo, hii inafanyika lini kuhusiana na shida hizi za kimasihhi au eskatolojia au dhiki hii, maumivu haya ya kuzaliwa? Ukisoma taarifa za mafundisho ya kanisa, labda hautapata hizi mbili sana, lakini mara nyingi utapata hii.

Na huo ndio maoni yanayojulikana kama kabla ya dhiki inasema, hii ikichukuliwa kukutana na Bwana hewani katika 1 Wathesalonike 4 hutokea kabla au kabla ya ole hizo za eskatolojia ambazo tunajua kama kubwa, kwamba Paulo au mwingine, sio Paulo, lakini waandishi wengine huita dhiki kubwa au tena, fasihi ya Kiyahudi iliita ole wa eskatolojia au maumivu ya kuzaliwa. Kwa hivyo, kabla ya dhiki inasema Yesu atatupata katika 1 Wathesalonike 4. Yesu anatushika kabla ya hilo kutokea. Mtazamo mwingine, kwa kweli kuna maoni kadhaa.

Mimi ni aina ya rahisi sana na ninagusa tu maoni makubwa katika historia ya kanisa. Maoni mengine ambayo sio, siisikii yakijadiliwa tena. Kuna aina ya toleo lake, lakini husikii hii.

Huo ni unyakuo wa katikati ya kabila. Nadhani hawakuweza kufanya maamuzi. Kwa hivyo, walisema ilikuwa aina ya katikati.

Hiyo sio sababu. Lakini hiyo ni wakati fulani katikati ya masaibu haya ya eskatolojia, wakati huu wa dhiki ambayo katika slaidi iliyotangulia inakuja kabla ya kuja kwa Kristo, kwamba katikati ya hiyo kabla ya kuwa mbaya na kuendelea ni kanisa litakamatwa. Kwa hivyo, wakati Paulo anasema tutashikwa katika mstari wa 18 kukutana na Bwana angani, anamaanisha wakati fulani katikati ya ole hizi za eskatolojia, kipindi hiki cha dhiki na dhiki.

Hatimaye, ni kile kinachojulikana kama unyakuo wa baada ya dhiki. Hiyo inachukuliwa kukutana na Bwana angani, kile kinachoitwa unyakuo katika 1 Wathesalonike 4 huja baada au baada ya ole huu au kipindi cha dhiki. Kwa hivyo, unyakuo huu, kinachojulikana kama unyakuo, na ujio wa pili wa Yesu ni tukio lile lile.

Maoni haya mengine mawili yanasema unyakuo, hii ikishikwa katika 1 Wathesalonike 4 na ujio wa pili wa Kristo kuanzisha ufalme wake na kwa uumbaji mpya na kufanya upya vitu vyote ni matukio mawili tofauti. Huyu anasema hapana, wao ni kitu kimoja. Yesu atakaporudi kutupata ili kuwa naye, hapo ndipo atamaliza historia na kuanzisha ufalme wake.

Kwa hivyo, wazo ni kwamba watu wa Mungu watapata masaibu haya ya eskatolojia, maumivu haya ya kuzaliwa, dhiki hii. Lakini mwishoni mwa wakati huo, mwishoni mwa historia, Mungu atakuja na kukusanya watu wake kwake na kisha kuunda upya ulimwengu wote, kuhukumu ulimwengu, kuwazawadia watu wake waaminifu, na kuanzisha ufalme wake ambao utadumu milele. Kwa hivyo, ikiwa utasikia istilahi hii, na hii ndio utakayoona wakati watu wanazungumza juu ya hii, lakini ikiwa unasikia istilahi hii, ndivyo inavyorejelea.

Ni wapi 1 Wathesalonike 4, rejea hii katika mstari wa 17 wa kunyakuliwa kukutana na Bwana angani, ambayo inafaa katika mpango huu wa ole huu au dhiki hii ambayo inaongoza na kutangulia ujio wa pili wa Kristo kusimamisha ufalme wake na kuanzisha uumbaji wake mpya? Ndio, hiyo ni kweli. Hii inadhani nadhani haya yote mawili, lakini haswa hii inadhani kwamba nadhani tuko mbinguni na Kristo tuingojea, tuingojea wakati huu, hali hii ijicheze yenyewe, na kisha tungerudi naye duniani kuanzisha ufalme wake. Sasa unaweza kulala usiku, unajua ni nini hizi, nafasi hizi zote, kabla ya trib, katikati ya trib, baada ya trib.

Lakini tena, ninaleta hiyo kwa sababu tu ni sehemu ya lugha ya kanisa letu leo na imekuwa kihistoria. Lakini wacha niseme tu, wacha niseme jambo moja tu. Kanisa, kwa kadiri ninavyoweza kusema, kanisa daima limekuwa likivumilia anuwai katika suala hili.

Kwa bahati mbaya, suala hili mara nyingi limetumiwa kusababisha mgawanyiko na utengano kati ya makanisa na kati ya Wakristo wengine ambao kwa kweli wanapaswa kusherehekea ukweli kwamba wote wawili wanaamini kwamba Yesu atarudi, hakika katika historia, na ataanzisha ufalme wake na kuhitimisha historia. Hivyo ndivyo kanisa limekuwa liamini. Tena, rudi nyuma na usome Imani ya Mitume.

Rudi nyuma na usome baadhi ya imani za mapema ambapo zinarejelea tu ukweli kwamba Yesu atarudi kuhukumu, lakini pia kuokoa na kuwazawadia watu wake. Yesu atarudi kuanzisha ufalme wake na kuhitimisha historia. Maelezo yote yanayozunguka hilo, kwa maoni yangu, yanapatikana.

Jambo kuu ni kwamba hatushikwa sana na kutumia hii kugawanya na, mbaya zaidi, kuweka lebo kwa wale ambao ni wa kiroho au la au wana akili ya kawaida au la. Kanisa daima limekuwa likivumilia aina mbalimbali za haya. Inafurahisha, ili kuonyesha hili, kulikuwa na kitabu, nadhani kimerekebishwa, lakini kulikuwa na kitabu kilichotolewa miaka kadhaa iliyopita kiitwacho The Tribulation Pre-, Mid-, au Post-.

Na walikuwa na watu watatu wakibishana kwa kila nafasi, na wote walikuwa kutoka shule moja, seminari sawa. Na walibishana na msimamo wao. Waliingiliana.

Kwa hivyo, ni moja wapo ya maswala ambayo unaweza kukabiliwa nayo au usikabiliane nayo, lakini hakika moja wapo ya maswala ambayo mwishowe yanapaswa kushughulikiwa kwa kiwango cha unyenyekevu. Badala yake, tunapaswa kuchagua kuzingatia kile tunachoweza kuwa na uhakika na kile tunachoweza kukubaliana linapokuja suala la kuelewa eskatolojia ya Agano la Kale na Jipya. Sawa kabisa.

Labda unataka kujua ni ipi ninayoanguka chini yake. Sitakuambia. Mambo mengine kadhaa.

Sawa, niko kwenye ya mwisho. Lakini tena, sijali kabisa. Mambo kadhaa.

Nambari moja, kuhusiana na hili, sehemu ya shida ni, kusikiliza mstari unaofuata, sura ya 5 na mstari wa 1. Paulo anasema, sasa kuhusu nyakati na majira, ndugu na dada, huna haja ya kuandikwa chochote kwenu. Hii ni dalili wazi ya, kumbuka tulitumia sitiari ya simu kama njia ya kuelewa herufi, kwamba tunasikiliza mwisho mmoja wa mazungumzo ya simu. Na inaonekana, Paulo anasema, tayari nimekuambia juu ya hili.

Kwa hivyo, haoni haja yoyote ya kufanya mazoezi ya maelezo yote. Kwa hivyo tena, katika sura ya 4, Paulo hatuambii kila kitu anachojua na kila kitu ambacho tayari amewaambia Wathesalonike. Tayari amewaambia hivyo.

Na kwa hivyo, anasema, huna haja yoyote ya mimi kukuandikia kwa undani zaidi juu ya hii. Tayari nimekuambia, labda wakati alikuwa pamoja nao nyuma katika Matendo sura ya 17. Na sasa anatoa muhtasari tu.

Kwa hivyo, kwa maana fulani, sisi ni maskini kidogo. Tunakuja kwa hili na ujuzi wa sehemu sana. Ili kutumia moja ya sitiari za Paulo, tunaona kupitia glasi au kioo hafifu linapokuja suala la kusoma 1 Wathesalonike 4. Kwa hivyo tena, sehemu ya shida ni kwamba hatuna habari zote kwa sababu Paul tayari amewaambia na haoni haja ya kufanya mazoezi ya maelezo yote tena.

Jambo lingine ni kwamba maoni ninayotaka kurudi kwenye mstari wa 15. Paulo anasema, kwa hili, tunawatangaza kwa neno la Bwana. Sasa, ni neno gani la Bwana ambalo Paulo anarejelea? Wengine wana hakika kwamba amekuwa na ujumbe wa kinabii kutoka kwa Yesu Kristo mwenyewe.

Kwamba Kristo labda amezungumza kwa sauti kupitia roho yake kwa Paulo, ambayo anadai. Kumbuka nyuma katika 1 Wakorintho, anajadili zawadi ya unabii. Kwa hivyo labda Paulo amepokea ufunuo kutoka kwa Yesu Kristo kuhusu kile anachokaribia kufundisha.

Unafikiri ni nini kinaweza kuwa chaguo jingine? Wakati Paulo anasema, ninachosema ni neno la Bwana, ni nini kinachoweza kuwa chaguo jingine? Namaanisha, hiyo ni uwezekano kwamba amepokea ufunuo, ufunuo wa kimungu kutoka kwa Mungu mwenyewe, kutoka kwa Yesu mwenyewe juu ya kile anachosema katika sura ya 4. Nini kingine? Tunawezaje kuhesabu sura ya 4 kuwa neno la Bwana? Labda inarejelea sehemu ya zamani ya Maandiko, ama Agano la Kale au labda kitu ambacho Yesu mwenyewe alifundisha, au labda mchanganyiko wa zote mbili. Lakini katika maelezo yako, utaona nina chati ndogo yenye ulinganifu kati ya 1 Wathesalonike 4 na 5 na Mathayo 24. Mathayo 24 ni sehemu ndefu zaidi ya mafundisho ya Yesu juu ya kurudi kwake, juu ya ujio wa pili.

Na kwa hivyo, mimi binafsi nadhani wakati Paulo anasema, ninachosema ni neno la Bwana, yeye kimsingi, anatoa muhtasari wa kile Yesu alifundisha katika Mathayo sura ya 24. Sio kwamba Paulo alikuwa na Mathayo, lakini anaweza kuwa na akaunti iliyoandikwa au tena, maneno mengi ya Yesu yalikuwa yakizunguka kwa mdomo. Lakini nadhani kile Paulo anachomaanisha wakati anasema kile ninachokuambia katika mstari wa 15 ni neno la Bwana, ambayo ni sura ya 4 ni neno la Bwana kwa sababu inategemea mafundisho ya Yesu katika sehemu kama Mathayo sura ya 24 na 25.

Kwa hivyo, ukirudi kwenye Mathayo 24 na 25, utasoma mafundisho ya kina ya Yesu juu ya kuja kwa Kristo. Sitapitia haya yote, lakini inafurahisha kwamba kuna ulinganifu mwingi kati ya kile Paulo anasema katika 1 Wakorintho 4 na 5 na kile Yesu alisema nyuma katika Mathayo 24 kwamba inakufanya ufikirie tu kwamba Paulo anamtegemea Yesu moja kwa moja. Sasa, hatimaye, Paulo alikuwa akishughulikia tatizo gani? Na kisha nataka kupitia Wathesalonike 2 haraka sana kana kwamba hatujapitia 1 Wathesalonike haraka.

Lakini ni tatizo gani ambalo Paulo anaweza kushughulikia? Kweli, kwa maneno mengine, kwa nini ilibidi awakumbushe tena? Tena, hii sio mara ya kwanza kufundisha hii. Anaonekana kuwakumbusha tu yale aliyowafundisha hapo awali. Kwa nini anapaswa kufanya mazoezi haya na kuwakumbusha? Kweli, labda hali kama hii.

Je, inawezekana kwamba wakati Paulo alipokuwa pamoja na Wathesalonike nyuma katika Matendo sura ya 17, kwa sababu fulani, mafundisho kuhusu ujio wa pili wa Kristo yalikuwa muhimu, na alitumia muda kuwafundisha juu ya kurudi kwa Kristo na juu ya kuja kwake na juu ya ole wa kimsihi, nk, na kuja kwa Kristo, siku ya Bwana, ambayo tutarudi kwenye kifungu hicho, siku ya Bwana, katika 2 Wathesalonike. Lakini labda Paulo alitumia muda kuzungumza juu ya hilo. Kati ya wakati Paulo alikuwa Thesalonike na wakati sasa anapoandika barua hiyo, inaonekana kwamba watu kadhaa, labda katika kutaniko, katika kanisa la Thesalonike, walikuwa wamekufa.

Na sasa baadhi ya Wakristo ambao walikuwa bado wanaishi wakati huo walikuwa wakijiuliza ikiwa watakosa au ikiwa watakuwa katika hali mbaya wakati Yesu Kristo atakaporudi. Kwa hivyo, unaona hivyo, Paulo? Tena, Paulo alikuwa amewafundisha, alipokuwa Thesalonike, Matendo 17, aliwafundisha juu ya ujio wa pili wa Kristo. Na kisha ameondoka, na labda wanandoa au washiriki wachache wamekufa, na baadhi ya washiriki kanisani basi wana wasiwasi kwamba wapendwa wao ambao wamekufa, watakosa wakati Yesu atakaporudi. Je, watakosa matukio hayo? Au watakuwa katika hali mbaya? Na jibu la Paulo ni, hapana, hawatafanya hivyo.

Ndiyo maana nadhani anasema, wafu katika Kristo watafufuka kwanza, na kisha sisi tuliobaki tutakutana nao hewani. Hiyo ni aina ya njia ya Paulo ya kusema, hapana, hawatakuwa katika hali mbaya. Watashiriki kikamilifu katika matukio ambayo hufanyika wakati Yesu Kristo atakaporudi.

Kwa hivyo, usifadhaike. Usikate tamaa. Lakini badala yake, mtiana moyo kwa maneno haya.

Wapendwa wako watashiriki kikamilifu katika matukio yanayotokea wakati yale ambayo bado hayajafika wakati Yesu atakaporudi. Ingawa hasemi mengi kwa nini walidhani kwamba wanaweza kukosa, aina hiyo inaonekana kwangu kuwa maelezo yanayowezekana.

Sawa, kwa hivyo Paulo ameliagiza kanisa la Thesalonike kuhusu masuala mawili, uasherati, lakini sasa kuja kwa Kristo.

Labda kwa sababu baadhi ya Wakristo huko Thesalonike walijiuliza ikiwa wale waliokufa ambao walikuwa Wakristo wangekosa wakati Yesu atakaporudi, na Paulo anawahakikishia, hapana, watashiriki kikamilifu. Lakini sasa, hebu tuangalie kipande kinachofuata cha barua, barua ya pili kwa Wathesalonike. Nitadhani kwamba Wathesalonike wa Kwanza na wa Pili waliandikwa kwa mpangilio huo.

Sio lazima iwe hivyo. Tena, kumbuka, barua za Paulo kwa ujumla zimepangwa kwa mpangilio wa urefu, sio kwa mpangilio ambao zimeandikwa. Kwa hivyo

Wathesalonike wa pili wangeweza kuandikwa kwanza, lakini nitabishana ni busara zaidi kuona Wathesalonike wa Kwanza wameandikwa na kisha Wathesalonike wa Pili.

Kwa hivyo kwa nini barua nyingine kwa Wathesalonike? Kweli, inaonekana, inaonekana Wathesalonike walijibu, hii sio shida nzima au suala zima, lakini inaonekana waliitikia kupita kiasi na kujibu vizuri sana kwa mafundisho ya Paulo katika Wathesalonike wa kwanza. Hiyo ni, sikiliza hili, kuhusu kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo na kukusanywa kwetu pamoja naye. Hiyo ndiyo kumbukumbu ya nyuma katika sura ya 4, ikishikwa kukutana na Bwana hewani.

Sasa Paulo anasema, sasa kuhusu kuja kwa Bwana na kukusanywa, tunawaomba, ndugu na dada, msitikisike haraka akilini au kutishwa na roho au kwa neno au barua kana kwamba kutoka kwetu kwamba siku ya Bwana tayari imefika. Inavyoonekana, Wathesalonike, baada ya Paulo kuandika Wathesalonike wa Kwanza, sasa Wathesalonike wa kwanza, wameitikia kinyume chake, na wanafikiri kwamba tayari wako katika siku ya Bwana. Wanafikiri kwamba wanakaribia kushuhudia kurudi kwa Kristo, ujio wa pili, bado, kumaliza historia.

Hiyo inaweza kuwa, kama Paulo anasema, hiyo inaweza kuwa imetokea kwa sababu mtu fulani aliwaandikia barua akiwaambia hivyo, kana kwamba Paulo aliandika. Tena, labda hiyo ilikuwa mwitikio kupita kiasi. Tena, angalia jinsi Paulo, angalia jinsi alivyozungumza katika Wathesalonike wa kwanza sura ya 4. Unaweza kuona ni wapi, pamoja na mambo mengine kadhaa, Wathesalonike wanaweza kuwa wamejibu kupita kiasi wakati Paulo anasema kwamba sisi ambao tuko hai, tumesalia hadi kuja kwa Bwana.

Namaanisha, hiyo haiwezi kuchukuliwa na wengine kupendekeza kwamba, oh, tutakuwa hai wakati Yesu Kristo atakaporudi? Kwa hivyo, tayari tuko katika siku ya Bwana. Kwa hivyo, vyovyote itakavyokuwa, hata hivyo, walifika huko, shida kuu na Wathesalonike wa Pili ni Wakristo wa Thesalonike sasa wanafikiria kuwa tayari wako katika siku ya Bwana. Siku ya Bwana ilikuwa neno ambalo lilirejelea kimsingi mwisho, wakati.

Haikuwa siku halisi, kipindi cha masaa 24. Ilirejelea tu wakati ambapo Mungu angerudi na kusimamisha ufalme wake na uumbaji mpya. Angehukumu uovu na angewazawadia watu wake.

Hiyo ilitajwa katika Agano la Kale kama siku ya Bwana. Sasa, wengine katika kanisa la Thesalonike walidhani walikuwa tayari huko, kwamba siku ya Bwana ilikuwa tayari imefika. Sasa, hapa kuna jibu la Paulo.

Kwa muhtasari tu, kimsingi anasema, siku ya Bwana haijafika. Kwa hivyo, Wathesalonike, hamko katika siku ya Bwana kwa sababu kuna mambo fulani ambayo yanapaswa kutokea ambayo bado hayajatokea. Huo kimsingi ni muhtasari wa barua

ya Paulo kwa Wathesalonike wa pili, ya Wathesalonike wa pili, ni Wathesalonike, hauko katika siku ya Bwana kwa sababu kabla ya siku ya Bwana kufika, mambo fulani lazima yatokee na hayajatokea bado.

Kwa hivyo, kwa hivyo, hauko katika siku ya Bwana. Sasa, shida ni kwamba, sehemu muhimu ni sura ya 2: 2-11. Shida ni kwamba, mambo ambayo Paulo anaorodhesha, mambo ambayo anasema, haya hayajatokea bado na mpaka yatakapotokea, siku ya Bwana haiwezi kufika.

Kwa hivyo, Wathesalonike, msidanganywe kufikiria kuwa tayari uko mwishowe, kwamba kuja kwa Kristo kumaliza historia, iko karibu na kona. Usidanganywe kufikiria juu ya hilo. Paulo anapaswa kurudi na kusema mambo hayo leo.

Ya hivi karibuni, nilikuwa nikizungumza na watu wengine siku nyingine, na utabiri wa hivi karibuni ni Mei 12, Yesu anarudi. Kwa hivyo, samahani, itabidi upukue fainali, samahani, au labda sio, hapana. Unaweza kukosa baadhi ya fainali zako.

Kwa hivyo, hata hivyo, lakini ndivyo Wathesalonike, hiyo ilikuwa aina ya toleo hilo, kwamba walidhani walikuwa tayari katika siku ya Bwana na historia ingekamilika. Kwa hivyo, Paulo anasema, hapana, hapana, kuna mambo fulani ambayo hayajatokea, lakini shida ni, vitu ambavyo Paulo anaorodhesha. Anaorodhesha mambo matatu.

Anaorodhesha mambo matatu. Nambari moja, uasi. Anasema uasi bado haujatokea, mtu wa uasi bado hajafika, na kizuizi ambacho kinapaswa kuondolewa bado hakijaondolewa.

Kwa hivyo, hiyo inakusaidia? Kweli, shida ni nini, uasi huu ni nini? Namaanisha, wazo hapa ni uasi au kugeuka kutoka kwa Mungu. Lakini Paulo sio mahususi juu ya nini hiyo ni nini au hiyo itakuwaje. Hiyo itafanyika kwa kiwango gani? Kwa hivyo, vipi kuhusu mtu wa uasi? Wengine wamejaribu kutambua hii kama mtu maalum, kama sura ya mpinga Kristo.

Je, Paulo anarejelea takwimu maalum? Je, anarejelea zaidi aina ya roho au mtazamo wa uasi ambao umeenea katika jamii? Paulo hasemi. Vipi kuhusu kizuizi? Kumekuwa na kila aina ya mapendekezo. Paulo anasema kizuizi sasa kinazuia uovu, na tu wakati kizuizi kinapoondolewa, basi uovu utaendesha mkondo wake na kisha mwisho utakuja.

Lakini ni nini ulimwenguni ni kizuizi? Wengine wamependekeza kizuizi ni Mungu mwenyewe. Wengine wamependekeza ni Roho Mtakatifu. Wengine wamependekeza ni kanisa.

Wengine wamependekeza ni injili, mahubiri ya injili. Wengine wamependekeza ilikuwa Dola ya Kirumi katika karne ya kwanza. Kumekuwa na kila aina ya mapendekezo.

Lakini shida ni kwamba, hatuwezi kuwa na uhakika ni nini kati ya mambo haya. Ikiwa, labda tena, shida ni, tena, Paulo anasema, hukumbuki wakati nilikuambia juu ya mambo haya? Sina haja ya kukuambia juu ya siku na nyakati kwa sababu tayari nimekuambia. Kwa hivyo labda Wathesalonike na Paulo wanajua haswa kile kinachozungumzwa, na sisi ndio tumeachwa gizani juu ya hizi ni nini haswa.

Lakini nadhani angalau, ukweli ni kwamba Paulo anaweza kusema kwamba kuna mambo fulani ambayo hayajatokea ambayo lazima yatokee, na hadi wakati huo, usifanye kazi sana na usifikirie kuwa tayari uko kwenye hatihati ya mwisho. Usifikirie kuwa tayari uko katika siku ya Bwana. Hiyo ndiyo kimsingi 2 Wathesalonike inahusu.

Sasa, nadhani tunapoweka Wathesalonike 1 na 2 pamoja, inawasilisha ujumbe wa kina juu ya jinsi... Wathesalonike.

Huyu ni Dk. Dave Mathewson katika Historia na Fasihi ya Agano Jipya, hotuba ya 24 juu ya Filemoni na Wathesalonike.