

Dkt. Gary Meadors, 1 Wakorintho, Hotuba ya 32, 1 Wakorintho 15, Jibu la Paulo kwa Maswali Kuhusu Maisha Baada ya Kufufuka.

© 2024 Gary Meadors na Ted Hildebrandt

Huyu ni Dkt. Gary Meadors katika mafundisho yake kuhusu kitabu cha 1 Wakorintho. Huu ni hotuba ya 32, 1 Wakorintho 15, Jibu la Paulo kwa Maswali Kuhusu Maisha Baada ya Ufufuo.

Naam, leo tunaendelea katika mihadhara yetu ya 1 Wakorintho na tutaangalia 1 Wakorintho sura ya 15.

Na hii inahusisha daftari lako nambari 16 ambalo unapaswa kupata kutoka kwa tovuti ya kujifunza Biblia mtandaoni. Litakuwa ukurasa wa 221, ndio ukurasa wetu wa mwanzo. Na tunapaswa kuzungumzia sura hii leo.

Ni sura ndefu, lakini ni aina ya sura ya simulizi tena. Na tutaifanya iwe lengo letu, angalau katika hotuba hii, kushughulika na 1 Wakorintho 15. Ni wazi, kama ilivyo kwa sura hizi zote, kuna mengi ambayo yanaweza kusemwa, lakini tunajaribu kutoa muhtasari na hatuwezi kufanya hasa kile ambacho ufafanuzi ungefanya.

Hungependa kukaa na kusikiliza hilo. Sidhani kama lingekuwa jambo la kuchosha sana. Kwa hivyo, tutakuachia kazi ya aina hiyo na tutaangalia vipande vikubwa vya sura hii.

Tunapojiandaa kuingia katika sura hii, niseme tu jambo moja kuhusu mwisho wa sura ya 14 ambalo nilitaka kulisisitiza tena. Mwishoni mwa sura ya 14 kulikuwa na suala la uthibitisho wa kifungu cha mwanamke katika 33b hadi 35, lakini ningependa kurudia mstari wa 37 na 38. Sijui kama nilisisitiza hili vya kutosha.

Hii ni kauli kali kutoka kwa Paulo kuhusu mamlaka yake. Amekuwa akipingwa, tuliona hili tangu mwanzo katika sura ya 2, kwamba mamlaka ya Paulo, usahihi na usahihi wa mafundisho yake katika ngazi mbalimbali yamepingwa. Na anasema katika mstari wa 37 wa sura ya 14, ikiwa mtu yeyote anajiona kuwa nabii au mtu wa kiroho, hiyo ni mojawapo ya sehemu nne ambapo mtu wa kiroho angemrejelea mtu, kujiona kama mtu wa kiroho.

Na ayafahamu mambo ninayowaandikia, ya kwamba ni amri za Bwana. Lakini mtu akiwa hana habari, na awe hana habari. Jambo kuu ni mambo kadhaa hapa.

Kwanza kabisa, kwamba Paulo anadai kwa maneno yasiyo na shaka kwamba anatoa neno la Mungu. Ana ufahamu wa hilo, kulingana na kifungu hiki. Na zaidi ya hayo,

hoja ya mstari wa 38 katika tafsiri rasmi zaidi, lakini ikiwa mtu yeyote hana ufahamu, na awe hana ufahamu.

Hilo limerekebisha katika NIV na sehemu zingine. Lakini napenda tafsiri hiyo ya zamani. Jambo kuu ni kwamba, ikiwa hadhira haiwezi kukubali mafundisho ya Paulo kama yenye mamlaka na umuhimu na ubora wa kimungu, basi hakuna msingi wa mazungumzo zaidi.

Hiyo ni kanuni muhimu sana. Ikiwa hatuwezi kukubali maandiko kama neno la Mungu na lenye mamlaka, tutaenda wapi kufanya mazungumzo? Ni epistemolojia gani tutakayoivutia ikiwa hatuna epistemolojia ya mamlaka ya maandiko? Naam, kwa upande wa ukweli wa Kikristo, hakuna mahali pa kwenda. Biblia, mwisho wa siku, ndiyo mamlaka yetu.

Ndiyo mamlaka yetu pekee. Na bila hiyo, tunapotea njia. Tunaishi katika enzi ambapo kila mtu anataka kuipuuza Biblia.

Hawasomi hata kutoka mimbarani nusu ya muda tena, kana kwamba maneno ya mahubiri yaliyotolewa ni muhimu zaidi kuliko maneno ya maandiko. Maandiko ndiyo msingi wa kila kitu. Na Paulo anaweka hilo waziwazi mwishoni mwa sura ya 14.

Na anapoingia katika sura ya 15, anashughulika na aina tofauti ya suala. Hatumii gwaride . Hatumii aina ya kauli mbiu ili kueneza.

Anatumia baadhi ya kauli zinazoonekana kutoka kwa Wakorintho. Lakini katika sura ya 15 anashughulika na kupotoka kwa kitheolojia. Sura ya 15 inahusu ufufuo wa Kristo, ufufuo wa wale waliomwamini, katika eschaton.

Na huo ni ukweli wa kitheolojia ambao hauwezi kujadiliwa. Anaushughulikia kwa njia za kuvutia sana. Haionekani kuwa ni kile unachokiita kwa ukali kupita kiasi, lakini wakati huo huo una mamlaka kabisa.

Na labda hata mwisho wa sura ya 12 hadi 14 mwishoni mwa sura ya 14 unaweka msingi wa mafundisho yenye mamlaka ambayo Paulo anayo kuhusu ukweli wa ufufuo. Ambayo inaonekana kwamba baadhi ya watu katika jumuiya ya Wakorintho walikuwa wakiyakana au walikuwa na tatizo nayo. Kwa hivyo ukiangalia ukurasa wa 221 katika maelezo uliyo nayo, tuna muhtasari wa sehemu hapa.

Na nimekuonyesha kwamba sura ya 15 mstari wa 1 na 2 inalingana na sura ya 15 mstari wa 58. Ndiyo, ni sura ndefu sana kwa sababu ya jinsi Paulo anavyoielezea katika muundo wa simulizi. Kwa hivyo nimekupa chati hapa ya maandishi.

Naamini hili ni andiko la American Standard Version. Ambapo 15.1 inasema, Nawajulisha ninyi ndugu. Na mwisho wake, kama mkilishika neno nililowahubiria, isipokuwa mliamini bure.

Na kisha mwishoni mwa sura ya 15, ambayo inaweka mpaka wa asili, anasema, kwa hivyo ndugu zangu wapendwa. Na bila shaka, hiyo ni ndugu na dada. Iweni imara, wasioyumba, mkizidi kufanya kazi ya Bwana sikuzote.

Kwa kadiri mnavyojua kwamba kazi yenu si bure katika Bwana. Kwa hivyo tuna mipaka ya asili mwanzoni na mwisho wa sura hii. Kama vile vitabu vya mwisho vinavyotuonyesha wazi kwamba tunashughulika na kitengo hapa.

Sasa katika sura hii, Paulo anashughulikia vipengele vitatu vikuu vya ufufuo. Uchambuzi wa kawaida wa kimuundo wa Talbert unaeleza hili kama wengine wengi wanavyofanya pia. Lakini katika sura ya 1 hadi 15, Paulo anajadili, samahani, katika sura ya 15 mistari ya 1 hadi 11, Paulo anajadili ufufuo wa Kristo.

Kisha katika mstari wa 12 hadi 34, anageukia maswali kadhaa yaliyotoka kwa Wakorintho. Na moja kati yao lilihusu ufufuo wa wafu kwa kujibu maswali mawili waliyouliza. Kisha katika mstari wa 35 hadi mwisho wa sura katika mstari wa 58, mwili wa ufufuo kwa kujibu maswali mengine mawili ya Wakorintho.

Na tutaangalia haya kwa mpangilio huo maalum. Kwanza ni mjadala wa Paulo kuhusu ufufuo wa Kristo. Ufufuo wa Kristo ndio sehemu muhimu ya ujumbe wa injili.

Sura ya 15 mstari wa 1 na wa 2. Sasa, ndugu, nimewajulisha injili niliyowahubiria, ambayo pia mliipokea, na ambayo mnasimama nayo, ambayo pia mnaokolewa kwayo. Ikiwa mnashikilia sana neno nililowahubiria, isipokuwa mliamini bure. Kwa mara nyingine tena, tuna alama za mipaka.

Mstari wa 1 na 2, una mpaka na mstari wa 11. Mstari wa 11 unasema, Kwa hiyo basi, ikiwa ni mimi au wao, ndivyo tunavyohubiri, ndivyo tunavyotangaza. Anaanza na tangazo, anamalizia na tangazo katika mstari wa 11.

Kuna maneno muhimu katika mistari hii miwili ya kwanza. Neno hubiri au tangaza. Nilikujulisha injili niliyoihubiri.

Hiyo ni euangelizamai . Tunapata neno euangelion . Euangelion ni neno la Kigiriki linalomaanisha injili.

Euangelizamai , ambayo imejengwa kutokana na hilo, ni neno la kutangaza habari njema. Na linakuwa neno linalohusiana na kutangazwa kwa injili. Neno lililopokelewa.

Tumezungumzia kuhusu neno hili hapo awali. Neno hili ni neno la kiufundi lenye upokeaji wa mila. Upokeaji wa mafundisho yenye mamlaka.

Na kile unachosimama. Simama ni kama sitiari ambayo umeimarika kwayo. Kusimama msingi wako ni kuimarika.

Ambayo pia unaokolewa. Kama, na hilo ni suala dogo la balagha la kuvutia sana. Neno kama ni maarufu sana katika muktadha wa balagha.

Ambapo waandishi wanajua kwamba nyenzo zao zitasomwa kwa hadhira. Na kwa hivyo, tuna vifungu hivi vya maneno ya balagha. Ili kuchochea hadhira kufikiri.

Unajua, ukisimama, kama una nguvu. Ukishika neno ninalokuhubiria. Hilo huwachochea wasikilizaji kutafakari.

Je, wanashikilia neno hilo? Au wamepotoka kutoka kwa neno hilo? Sasa kumbuka wakati hili liliposomwa kwa makundi haya ya Wakorintho. Kungekuwa na wale ambao labda walikuwa wamepotoka katika suala hili. Hilo litajadiliwa kuhusu ufufuo.

Hawajashikilia mafundisho ya awali ya Paulo, na kwa hivyo masikio yao yatasikika, na labda wengine katika kutaniko ambao huenda waliwaita kwenye mkeka kwa ajili ya suala hilo mahususi. Kwenye ukurasa wa 222, ufufuo wa Kristo unathibitishwa kutoka mitazamo miwili ya kihistoria. Mistari 15 ya 3 hadi 8 inavutia.

Katika Kigiriki, kuna sentensi moja ambayo itakatwakatwa katika mambo kama NIV, lakini kwa kweli ni sentensi moja ndefu. Mstari wa 3, Kwa maana niliwapa ninyi kwanza yale niliyoyapokea mimi pia. Kuna neno lingine muhimu, kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kulingana na maandiko, na kwamba alizikwa, na kwamba amefufuka, amekuwa, ni kitenzi tendwa, mara nyingi hujulikana kama tendwa ya kimungu, kitendo cha Mungu.

Mungu alimfufua Yesu kutoka kwa wafu; Baba alimfufua Mwana. Amefufuka siku ya tatu kulingana na maandiko, na kwamba alimtokea Kefa. Sasa sentensi inaendelea hadi mwisho wa mstari wa 8, lakini tutaishia na Kefa hapa katika mstari wa 5. Kwa hivyo, nilitoa, hiyo ndiyo tangazo, nilitoa kile nilichopokea.

Sasa neno kupokea linatuunganisha tena na desturi. Hili ni kukiri kwa kiasi kikubwa. Tutazungumzia zaidi kuhusu asili ya kukiri, lakini kama mtu alikuwa akibatizwa, anaweza kujibu masuala haya au kurudia masuala haya hata katika ubatizo wake.

Wanaamini kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zao. Wanaamini kwamba alizikwa, kwamba alifufuka, na kwamba anarudi tena. Hayo ni mambo ya kukiri ya kanisa la awali.

Kwa hivyo, unaweza kuona jinsi nilivyoielezea hapa kwa ajili yenu, kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kulingana na maandiko. Sasa, hiyo ni kauli ya kuvutia. Alizikwa na kufufuka siku ya tatu kulingana na maandiko, na alimtokea Kefa, na hiyo inaendelea hadi kuonekana kwake kwa wengine.

Kauli iliyo wazi kabisa hapo katika mstari wa 5 hadi 8 ya mashahidi walioshuhudia, mashahidi wa kihistoria wa ufufuo wa Kristo katika karne ya kwanza. Sasa hebu tufikirie zaidi kidogo kuhusu hili, kulingana na maandiko.

Sasa hilo linamaanisha nini? Je, linarejelea Agano la Kale? Tumefikia hatua ambapo Paulo na Petro wako, na Petro wa Pili anatuleta kwenye uwazi kwamba walikuwa wakiona kwamba kile walichokuwa wakitoa na kutoa kwa jamii kilikuwa maandiko yenyewe. Petro anasema kwamba Paulo anaandika katika maandiko katika Petro wa Pili sura ya 3. Kwa hivyo, kulikuwa na ufahamu unaoongezeka katika jamii ya mitume kwamba maandishi yaliyokuwa yakisambazwa hayakuwa barua nzuri tu kutoka kwa mitume, lakini kwa kweli yalikuwa maandiko sawa na Agano la Kale. Paulo angeweza kuwa akimaanisha baadhi ya fasihi ya injili.

Labda si yote yaliyochapishwa katikati ya miaka ya 50. Hakika, Marko alichapishwa. Mathayo alikuwa akisambazwa, labda hata kwa Kiaramu au Kiebrania, na mila za mdomo za injili zilikuwa zimethibitishwa vyema kufikia wakati huu.

Lakini nadhani Paulo angekuwa akiunganisha pia na Agano la Kale, ingawa haikuwa wazi hadi Agano Jipya lilipofafanua baadhi ya vifungu hivyo vya kimasihi. Maandiko ni nini? Paulo anarejelea, zaidi ya uwezekano, kile kinachojulikana kama motifu ya mtumishi wa Bwana kutoka Agano la Kale. Isaya 53 mistari ya 5 hadi 12 haswa.

1 Petro sura ya 2 inarejelea motifu ya mtumishi wa Bwana kuhusiana na Kristo. Injili zinaonyesha ubatizo wa Yesu kwa maneno ya mtumishi wa Bwana. Na Yesu anajitumia motifu hiyo katika mahubiri yake huko Nazareti pia.

Edward Fudge aliandika makala ambayo anaonyesha kwamba Paulo, baada ya Kristo, anachukua mshiko wa wazo la mtumishi wa Bwana na hata kulitumia kwake mwenyewe kwa mfano wa Kristo anapoendelea kuwa mjumbe wa ujumbe wa Yesu. Na kwa hivyo, Paulo anaweka wazo hili la kile alichopokea na ukweli kwamba Yesu amekufa, kulingana na maandiko, kama utimilifu wa kazi ya mtumishi. Sasa, hili lingewashangaza wengi, hasa Wayahudi, kwa sababu walielewa mtumishi wa Bwana kumaanisha taifa la Israeli, kwamba Israeli kama taifa lilikuwa mtumishi wa Bwana.

Lakini Isaya 52 na 53 zilikuwa zimeonekana na kanisa la kwanza kama maandishi ya kimasihi na yaliyotimizwa ndani ya Yesu mwenyewe kama mtumishi wa Bwana. Kwa hivyo kulikuwa na mabadiliko hayo kutoka kuwa mwakilishi wa taifa hadi kuwa mwakilishi wa mtu. Na hilo lingekuwa changamoto kwa baadhi ya walioelewa Agano

la Kale na kumjua Kristo, na sasa wanapambana na ukweli kwamba watalazimika kubadilisha mawazo yao kuhusu vifungu vichache vya maandiko.

Hatupaswi kushangaa kuhusu hilo kwa sababu katika Luka 24, Yesu alifungua maandiko ya Agano la Kale masikioni mwa wanafunzi wakiwa njiani kuelekea Emau na kujifunua kutoka kwenye maandiko hayo. Je, ungependa tu kusikiliza hotuba hiyo mahususi? Zaidi ya hayo, si tu kwamba alikufa kulingana na maandiko na kuzikwa, bali pia alifufuka siku ya tatu. Sasa, katika Injili, inamrejelea Yesu kaburini kutoka kifo hadi ufufuo kwa njia mbili: siku tatu na usiku tatu, na siku ya tatu.

Katika masomo ya mpangilio wa matukio ya kifo, mazishi, na ufufuo wa Yesu, siku ya tatu inakuwa msemu muhimu zaidi katika muktadha huo. Harold Hohner, ambaye amefariki, ambaye zamani alikuwa Seminari ya Dallas, aliandika kitabu kidogo kuhusu vipengele vya mpangilio wa matukio ya maisha ya Kristo. Hilo lingekuwa jambo zuri kwako kusoma katika hatua hii kwa mujibu wa sura kuhusu ufufuo wa Kristo na wakati alipoibuka katika mpangilio wa matukio wa Wiki ya Mateso.

Siku ya tatu inakuwa neno muhimu la kuelezea ufufuo wa Kristo, hasa kutokana na mtazamo wa kusulubiwa Ijumaa na ufufuo kabla ya Jumapili asubuhi au Jumapili asubuhi. Kwa hivyo, siku ya tatu ni msemu muhimu. Ufufuo wa Kristo katika 1 Wakorintho 15 umejengwa imara katika mapokeo yaliyopokelewa na pia historia ya kisayansi.

Watu walimwona. Sasa, ndiyo, ni ripoti ya kihistoria, lakini ni ripoti halali ya kihistoria ambayo haipaswi kuwekwa kando kwamba kulikuwa na mashahidi halisi wa Yesu aliyefufuka katika kuonekana baada ya ufufuo na siku alipopaa mbinguni, ambayo ilitangulia Pentekoste kwa takriban siku 10. Kwanza kabisa, historia ya mapokeo, toleo hili la 15:3-5 linaonekana kuwa sehemu ya homilogia ya awali, maungamo ya awali kanisani.

Aina hizi za kauli zilitumika kama katekisimu, hasa kwa wale waliokuwa wameongoka na kubatizwa. Baadhi ya hizi zinaonekana katika Agano Jipya. Kauli za ungamo zimesalia.

Kuna baadhi katika Wakolosai. Zipo katika sehemu mbalimbali. Kuna kitabu kizuri kuhusu hili kilichoandikwa na Neufeld kinachoitwa The Early Christian Confessions, ambacho ni sawa na Agano Jipya.

Homilogia ni neno la Kigiriki linalomaanisha kusema kitu kile kile, na hutafsiriwa kama neno ungamo. Haya yanavutia kuonekana katika Agano Jipya kwa sababu yanakupa aina fulani ya ufahamu kuhusu maendeleo ya mfumo wa imani wa Wakristo wa kwanza na jinsi walivyoingiza hilo katika mazingira ya waongofu wapya kupitia ubatizo na kupitia maungamo yaliyotokea kuhusiana na ubatizo huo. Sasa, unaposoma maoni, yatazungumzia pia kuhusu kerygma.

Chini ya ukurasa wa 222, nilitaja hili, kerygma. Kerygma ni neno la Kigiriki linalomaanisha kutangaza. Ni neno lingine kama euangelizami linavyomaanisha kutangaza injili.

Naam, kerygma ni wazo la tangazo lililotolewa na kanisa la kwanza. Na kwa hivyo, unaposoma maoni, na yanazungumzia hilo, utajua ni nini. Ni mahubiri ya kanisa la kwanza kuhusu Kristo, hasa kifo chake, kuzikwa, na kufufuka kwake.

Ni ujumbe wa injili walioutangaza. Historia hii ya kisayansi, katika mstari wa tano hadi wa nane, inaonyesha kwamba ufufuo wa Kristo una athari kwa Paulo. Kisha akamtokea Kefa, ambaye bila shaka ni Petro.

Sasa, samahani, ningepaswa kuweka maelezo yako. Kuna kuonekana 11 kwa Yesu baada ya ufufuo kati ya wakati wa kufufuka kwake na wakati wa kupaa kwake. Na kupaa kwake, bila shaka, kungekuwa kuonekana kwake kwa mwisho.

Kuna siku 11 pekee, na hiyo ni kipindi cha siku 40 kwa sababu Pentekoste hufuata Pasaka kwa siku 50. Kwa hivyo, tuna siku 40 na kuonekana 11 pekee. Zaidi ya hayo, katika wiki ya kwanza ya ufufuo wa Yesu, kuna kuonekana saba kati ya huko.

Na tuna mapengo makubwa. Baadhi yake ni ya faragha kwa wanawake kaburini na kwa Petro. Na ni jambo la kuvutia sana kubaini matukio hayo ya baada ya ufufuo.

Lakini nadhani inanivutia kwamba kuna wachache sana kwa zaidi ya mwezi mmoja. Ungefikiri kwamba Yesu alipofufuka, angekuwa mwinjilisti, na angeenda huko nje na kujionyesha kwa umati mkubwa wa watu kama alivyofanya alipokuwa akifundisha duniani. Lakini hakufanya hivyo.

Sasa amewapa wafuasi wake kijiti. Kwanza kabisa, anawatokea wale 11 katika chumba cha juu wiki hiyo. Na unajua baadhi ya hadithi, kama vile Thomas.

Anawatokea baada ya kuvua samaki walipokuwa wakivua, nao hawakufanikiwa. Kisha anawaambia waruke upande wa pili wa mashua. Petro anaruka ndani ya maji, na ingawa huenda hakuweza kuona tena ufukweni, anajua ni Bwana kwa amri na kwa mafanikio tu.

Walikaa kuzunguka moto, na walikula mlo mzuri wa samaki wa kukaanga tafadhali. Na kwa hivyo, hakukuwa na kuonekana mara nyingi. Alikuwepo, na alikuwa ameenda.

Barabara ya kwenda Emau ilikuwa nyingine. Na amepita kijiti na sasa mitume wanapaswa kukichukua. Nao wanawajibika kwa kutangaza ujumbe.

Mwonekano mkubwa zaidi ulikuwa, bila shaka, wakati wa Kupaa ambapo huenda kulikuwa na watu wengi kama 500, kama inavyotuambia hapa katika akaunti katika 1 Wakorintho 15. Na kwa hivyo, tuna uthibitisho huu kwa kundi hilo. Lakini basi tuna uthibitisho kwa upande wa Paulo katika mistari ya 9 na 10.

Kwa maana mimi ni mdogo zaidi kati ya mitume, Paulo anasema. Mimi ni mdogo zaidi kati ya mitume ambao sistahili kuitwa mtume kwa sababu nililiudhi kanisa la Mungu. Lakini kwa neema ya Mungu, nimekuwa kama nilivyo.

Na neema yake, niliyopewa, haikuwa bure. Lakini nilifanya kazi zaidi kuliko wote, lakini si mimi, bali neema ya Mungu iliyokuwa ndani yangu. Kwa hivyo, tunaona kuonekana kwa Kefa, Yakobo, na kuonekana kwingine kwa faragha, kwa njia, na kuonekana kwa wale waliokusanyika kwa ajili ya Kupaa kwake.

Lakini Paulo hakuwepo kwa sababu Paulo alimwona Bwana aliyefufuka akiwa njiani kuelekea Damasko. Anarejelea hili katika baadhi ya ushuhuda wake unaojithibitisha kuhusu ukweli kwamba alikuwa amemwona Bwana aliyefufuka, ambao ulikuwa uthibitisho wa utume wake. Nilimwona.

Nilimwona. Kisha anaendelea katika mstari wa 11, iwe ni mimi au wao, wengine wanaotangaza, ndivyo tunavyohubiri, na ndivyo mnavyoamini. Nadhani hiyo ni marejeleo labda kwa jumuiya hiyo ya mitume, kwa mashahidi wa Yesu.

Kwa hivyo, tumepokea utamaduni huu wa kufundisha. Tumepokea ushuhuda huu kutoka kwa wale waliomwona Bwana aliyefufuka. Na haya yote ni kifurushi cha ushahidi kwamba Yesu hayuko tena kaburini, lakini amerudi kwa Baba na sasa ni mwombezi wetu.

Na Paulo ataendelea kufundisha zaidi kuhusu Bwana aliyefufuka na maana yake kwa jamii ya Wakristo. Na kwa hivyo, tuna ushuhuda huo wa kwanza kuhusu ufufuo. Ni ufufuo wa Kristo.

Lakini sasa tunaendelea na kipengele kingine cha ufufuo. Ni ufufuo wa wale waliokufa duniani. Hili ni jambo la kuvutia katika mistari ya 12 hadi 24.

Inaonekana kwamba kulikuwa na baadhi waliokuwa wakikana. Tazama mstari wa 12. Sasa, ikiwa Kristo anahubiriwa, ninasoma kutoka kwa Toleo la Standard la Marekani leo, ikiwa Kristo anahubiriwa kwamba amefufuka kutoka kwa wafu, wengine miongoni mwenu wanasemaje kwamba hakuna ufufuo wa wafu? Wakati huu, badala ya kutumia nukuu moja kwa moja, ni aina ya nukuu isiyo ya moja kwa moja.

Paulo anawasifu kwa kusema hakuna ufufuo wa wafu. Lakini anauweka katika umbo tofauti kidogo. Swali, kwa nini mtu yeyote aseme hakuna ufufuo wa wafu? Kristo alifufuka.

Kwa nini ungesema hivyo? Kwa hivyo, Paulo anajibu kuhusu kukana ufufuo katika mstari wa 12 hadi 19. Na dai hilo la kwanza la Wakorintho linahusiana na kwamba hakuna ufufuo wa wafu. Jibu la Paulo ni lipi? Angalia mstari wa 13 hadi 18.

Kwa sababu ya asili ya simulizi hili, nataka tu kulielezea na kutoa maoni machache kuhusu hilo. Lakini kama hakuna ufufuo wa wafu, Kristo naye hakufufuka. Kwa hivyo, ukisema hakuna ufufuo, kwa maana fulani, umekana kwamba Kristo alifufuka.

Sasa, bila shaka, katika mazingira ya Kigiriki-Kirumi, dhana ya ufufuo wa mwili ilikuwa jambo la ajabu kwao. Na kwa hivyo, ungelazimika kukubali mafundisho ya Kikristo hapa. Agano la Kale si mtangulizi sana wa wazo hili la ufufuo kwa sababu haikuwa dhana iliyosisitizwa hapo.

Kuna vifungu vyenye maana, lakini ni kwa ufufuo wa Kristo ndipo tunapata uwasilishaji kamili wa ukweli wa ufufuo. Lakini kama hakuna ufufuo wa wafu, Kristo naye hakufufuka. Na kama Kristo hakufufuka, je, mahubiri yetu ni bure?

Kwa sababu msingi mzima wa uhalali wa ujumbe wa Kikristo ni ufufuo wa Kristo, kama Kristo hangetoka kaburini, kama ilivyoshuhudiwa na mitume, basi Ukristo hauna msingi wowote. Na imani yetu ingekuwa bure.

Paulo anasema waziwazi kuhusu hili. Mahubiri, tangazo, ni bure. Hiyo ina maana kwamba imani yako ni bure.

Mradi huu wote umeharibiwa. Lakini, ndiyo, nasi tumepatikana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu. Sisi ni waongo.

Tulimshuhudia Mungu akimfufua Kristo, ambaye kama hakumfufua, ikiwa wafu hawafufuki; kwa maana kama wafu hawafufuki, Kristo naye hakufufuka. Na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure. Hiyo ni kurudia-rudia.

Anaeleza hoja yake kwa njia pana ya simulizi. Bado uko katika dhambi zako. Kwa sababu kama hakuna ufufuo, hakuna ufanisi wa kifo cha Kristo.

Kama kifo hakina ufanisi, basi hakuna wokovu kama tulivyotangaza. Basi, hao waliolala katika Kristo nao wameangamia. Hawana tumaini.

Kama tumemtumaini Kristo tu katika maisha haya, sisi ndio wa kuhurumiwa zaidi kuliko watu wote. Kila kitu kinategemea ufufuo wa Yesu. Sasa, kuna machapisho mengi kuhusu hili ambayo unaweza kuyafichua kwa urahisi na unaweza kuyapanua umuhimu wa ufufuo.

Kumekuwa na maandishi mengi ya kuvutia ya kuomba msamaha, hata kurudi Uingereza katika miaka ya 1800, ambapo baadhi ya watu ambao kimsingi walikuwa wasioamini Mungu walijichukulia jukumu la kutathmini Injili na kuandika kitabu kuhusu ukweli kwamba Kristo hakufufuka. Katika mchakato wa utafiti wao, wakawa Wakristo kwa sababu walikubali ushuhuda, uhalali, na uthabiti wa hoja ya Injili za kisheria kuhusu ufufuo wa Kristo.

Ama watu hao walikuwa wendawazimu, au walikuwa wakisema ukweli. Walifikia hitimisho kwamba walikuwa wakisema ukweli. Ufufuo ndio ujumbe.

Huwezi kukataa hilo. Na hivyo, Paulo anajibu, kwanza kabisa, hakuna ufufuo, hakuna Ukristo. Kama hakuna ufufuo wa wafu, mradi mzima umekwama.

Zaidi ya hayo, Paulo anajibu baadhi ya kutoona mbali kwa Wakorintho hawa katika mstari wa 19. Angalia mstari huu. Kama tumemtumaini Kristo tu katika maisha haya, basi sisi sote tunao wa kuhurumiwa zaidi.

Ikiwa maisha haya ndiyo yote yaliyopo, hiyo ina maana kwamba hakuna maisha ya baada ya kifo. Hakuna maisha ya baadaye. Biblia imekuwa wazi, na Paulo alikuwa wazi katika nyaraka kwamba kutokuwepo mwilini ni kuwa pamoja na Bwana.

Madai ya pili ya Wakorintho yanaonekana kuwa kwamba tukiwa na tumaini sasa tu na si katika siku zijazo, tunapaswa kuhurumiwa zaidi. Hawana mustakabali. Hakuna eschaton.

Ipo sasa tu. Jibu la Paulo kwa hilo katika mistari ya 20 hadi 34 ni jibu lingine refu, lakini ni refu kwa maana ya mtindo wake wa masimulizi. Lakini sasa Kristo amefufuka kutoka kwa wafu, Paulo anadai, limbuko la wale waliolala.

Yeye ndiye wa kwanza katika ufufuo. Sasa, kulikuwa na ufufuo wa kuvutia kabla ya hapo. Huko nyuma kabisa katika Agano la Kale, kumbuka, walimtupa Eliya, andika ukweli wangu hapa, ndani ya kaburi la Msiria aliyekufa, nadhani ilikuwa hivyo, na akafufuka kutoka kwa wafu.

Pia tuna mwana wa mjane wa Naini. Tuna Lazaro aliyefufuka kutoka kwa wafu. Tuna ufufuo wa kuvutia wa kabla ya Kristo, lakini wa kitheolojia, kitheolojia, na huu ni muundo wa kitheolojia, mtu yeyote aliyefufuka kabla ya ufufuo wa Kristo alifufuka katika mwili wake unaokufa na wangelazimika kufa tena.

Ukifikiria hili kwa upande wa Lazaro, ni wazo la kuvutia sana kulifuatilia katika mawazo ya kitheolojia kwa sauti. Lakini Kristo ndiye wa kwanza kufufuka, si kurudi nyuma, bali kuwa katika mwili uliofufuka. Lazaro hakurudi katika mwili uliofufuka.

Alirudi kwenye mwili wa kawaida. Yesu alikuwa wa kwanza kuwa katika mwili uliofufuliwa ambao umebadilishwa kulingana na eneo jipya, hupitia kuta, hupita wakati na nafasi, na kadhalika na kadhalika. Kuna maelezo mengi madogo ya kuvutia hapo.

Alikula samaki, lakini, katika mwili uliofufuka, hatungefikiria jambo la aina hiyo. Unaelezaje hayo yote? Naam, huo ni mradi wa kuvutia, sivyo? Lakini ukweli ni kwamba Kristo alikuwa katika mwili uliofufuka. Mstari wa 21, kwa kuwa kwa njia ya mwanadamu kifo kilikuja, kwa njia ya mwanadamu, yaani Yesu, na ufufuo wa wafu ulikuja.

Kwa hivyo, jibu la Paulo ni mara tatu kwa kukataa ufufuo. Kwanza kabisa, Paulo anathibitisha kwamba ufufuo wa wafu unathibitisha ufufuo wa wafu, na anaelezea umuhimu wake katika mistari ya 20 hadi 28. Ndipo mwisho utakapokuja, atakapotoa ufalme wa Mungu.

Anazungumzia kuhusu amri hizi za ufufuo katika mistari wa 23. 25, kwa maana sharti atawale hata awaweke maadui wote chini ya miguu yake. Adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti.

Mauti ilikuja katika Bustani ya Edeni, na mwisho wa historia ya Dunia ni kukomeshwa kwa kifo, kwa maana alivitiisha vitu vyote chini ya miguu yake. Lakini aliposema vitu vyote vimetiishwa, ni dhahiri kwamba anakubalika yeye aliyevitiisha vitu vyote chini yake.

Na vitu vyote vikiisha kutiishwa chini yake, ndipo Mwana mwenyewe naye atatiishwa. Kwa hivyo, vitu vyote vimekabidhiwa kwa Baba katika hali hii. Mstari wa 29 ni hoja ya pili, ambayo ni hoja ya ajabu hapa.

Vinginevyo, kama ufufuo si kweli, kama hitimisho la eschaton si kweli, mistari wa 29, vinginevyo watafanya nini wale wanaobatizwa kwa ajili ya wafu? Kama wafu hawafufuliwi kabisa, kwa nini basi wanabatizwa kwa ajili yao? Kwa nini sisi pia tuna hatarini kila saa? Kwa maneno mengine, dhabihu yetu kwa ajili ya injili. Sasa, sote tunapaswa kukubali kwamba mistari wa 29 unaonekana kuwa wa ajabu katika mtiririko wa hili, na hatujui tungependa kujua nini kuhusu kwa nini ilikuwa muhimu sana kwa Paulo kuzungumzia hilo. Ni hali gani katika jumuiya hiyo ya awali ya kubatizwa kwa ajili ya wafu inayoifanya ionekane wazi hapa kuwa muhimu sana kutajwa? Maoni yote yanazungumzia hili.

Ni vigumu sana, kama wanavyosema. Anasema kwamba kila mtazamo lazima uchukuliwe kama wa majaribio. Godet, mtoa maoni mzee, alihesabu tafsiri 30 za kifungu hiki.

Thistleton anatoa mapendekezo 13 halali kwa awamu hii kwa undani. Baadhi tu ya yale maarufu zaidi, kama nilivyobainisha chini ya ukurasa wa 223, msemu huo unaweza kumaanisha badala ya wafu. Unaitwa ubatizo wa wakala na Fitzmeyer, unaobatizwa kwa ajili ya marafiki au jamaa ambao walikuwa waumini lakini walikufa kabla ya kubatizwa.

Kwa hivyo, ni aina ya ubatizo wa mbadala. Kwa nini? Hatuna maelezo, lakini huo ni mtazamo mmoja, mtazamo mkuu, ubatizo mbadala. Mtazamo huu pia huitwa ubatizo wa badala na baadhi.

Ukisoma mawasilisho makuu ya Thistleton, utaona kwamba baadhi ya maoni yana vipengele vingi vidogo. Huenda ni maoni ya wengi, wazo hili la ubatizo wa niaba au ubatizo wa badala, lakini hatujui. Lingine, ambalo ni la kawaida sana lakini labda ni la juu kidogo, ni kwamba watu hubatizwa kwa sababu ya ushuhuda wa marafiki au jamaa zao waliokufa, waliowaambia kuhusu Kristo, lakini sasa wameenda.

Na watu hawa huhukumiwa, na wanaamini kwa sababu Shangazi Sarah aliwashuhudia, lakini sasa amekufa, nami ninabatizwa kwa heshima yake kwani nimemjua Kristo. Kama mwandishi mmoja anavyosema, watu walio hai humgeukia Kristo na kubatizwa kwa sababu ya ushuhuda wa wapendwa wao wanaoamini ambao wamekufa katika Kristo, na kwa hivyo sasa tuna tumaini la kukutana nao katika ufufuo wa mwisho. Huo ni aina ya uwasilishaji wa jibu la kifungu hiki, lakini ni mojawapo ya maoni.

Thistleton anachagua ubatizo kwa ajili ya kihusishi katika Kigiriki, kwa ajili ya wafu, ikimaanisha ushuhuda wa walio hai katika tumaini la kuungana na wafu katika ufufuo. Hiyo ni tofauti kwenye ubatizo mbadala. Kategoria ya Thistleton ina tofauti zinazokamata wazo la ubatizo mbadala.

Kwa hivyo, mwisho wa siku, inaelea hapa katika mstari wa 29 na inatushtua kama ilivyokuwa, lakini ilimaanisha jambo zito kwa jamii ya Wakorintho wa Kirumi wa karne ya kwanza kuhusu kile kilichokuwa kikiendelea katika suala hilo. Kama ingekuwa tatizo la kitheolojia, nadhani Paulo angepanua juu yake. Labda ilikuwa ya vitendo zaidi, yenye utendaji zaidi, ambayo **watu walikuwa nayo, kwa sababu ubatizo** na kumwamini Yesu kulikuwa na uhusiano mkubwa.

Sio kwamba ubatizo uliwafufua, bali ubatizo huo ulikuwa ushuhuda uliunganishwa sana na imani yao katika Kristo kiasi kwamba unawaunganisha na wale waliofariki kabla yao kwa njia fulani, na pengine kwa namna fulani ya ushuhuda. Zaidi ya hayo, ufufuo katika siku zijazo unachochea mateso sasa. Mstari wa 30, kwa nini tunakuwa hatarini kila saa ikiwa ufufuo si wa kweli? Kwa nini watu wajiruhusu kuuawa kishahidi, kuteswa? Kupitia historia ya kanisa, ufufuo wa Kristo kutoka kwa wafu unaothibitisha uhalali wa kifo chake na kutupatia wokovu kwa ushuhuda wa mitume,

kwa nini historia hii ndefu ya wafia imani ingekuwapo ikiwa haingekuwa kwa uhalisia wa ufufuo? Ninapinga kwa fahari hiyo kwenu, ndugu, niliyo nayo katika Kristo, Yesu Bwana wetu, mimi hufa kila siku.

Ninachanganyikiwa kidogo na tafsiri hiyo ya neno kwa neno hapo. Inasomeka kidogo kwa mtindo wa staccato. Katika NIV, mstari wa 31, ninakabiliwa na kifo kila siku, ndiyo, hakika kama vile ninavyojivunia wewe katika Kristo Yesu Bwana wetu.

Kama nilipigana na wanyama wakali huko Efeso bila tumaini la kibinadamu, nimepata faida gani ikiwa wafu hawatafufuliwa? Na ni kama vile unaweza kutupa mikono yako na kumiliki kauli ya methali, tule na tunywe kwa maana kesho tutakufa. Katika tamaduni nyingi, kula, kunywa, na kufurahi, kwa maana kesho utakufa. Ikiwa maisha haya ndiyo yote tunayo tumaini, kwa nini tujitoe dhabihu kama tunavyotoa dhabihu ikiwa si kweli kwamba Kristo alifufuka na kwamba tuna ahadi ya ufufuo, na kwamba kwa msingi wa ufufuo wa Kristo tuna wokovu unaoleta maadili ambayo lazima tuyadumishe.

Sio kutunza wokovu wetu, si kupata wokovu wetu, bali kumheshimu Mungu aliyetupatia wokovu huo. Kwa maana kwa neema tunaokolewa kwa njia ya imani, si kwa matendo yoyote. Ni neema pekee.

Lakini sisi tutafanya kazi. Sisi ni kazi yake katika Kristo Yesu. Kila mtu ananukuu Waefeso 2, 8, na 9, lakini hawaendi kamwe kwenye mstari wa 10.

Sisi ni kazi yake. Tutafanya kazi kama mtumwa yeyote kwa ajili ya wokovu ambao Mungu ametupa. Na Paulo anasema, hilo lingekuwa jambo la kipumbavu kama kusingekuwa na uhalali wa ufufuo wa Kristo na kwa hivyo uhalali wa wokovu.

Mistari ya 33 na inayofuata. Ni maoni ya kuagana. Ni aina ya simu ya kuamsha.

Ni, tafadhali jihadharini. Msidanganyike. Urafiki mbaya huharibu maadili mema.

Hiyo ni kauli ya methali. Ni kama vile baba yangu alivyokuwa akisema, ndege wa manyoya moja huruka pamoja. Umewahi kusikia hiyo? Baadhi ya wazazi wetu labda walitufundisha hilo sana kwa sababu hawakuwapenda watu tuliokuwa tukishirikiana nao.

Lakini urafiki mbaya huharibu maadili mema. Amkeni mwe na kiasi na msitende dhambi, kwa maana wengine hawamjui Mungu. Nasema haya ili kuwatia aibu.

Acha nisome tafsiri laini kidogo. Hiyo ndiyo tafsiri hizi mpya zinatufanyia. Mstari wa 32 au mstari wa 33.

Msidanganyike. Ushirika mbaya hurekebisha tabia njema. Sasa hilo kwa namna fulani ni kauli dhidi ya wale wanaokana ufufuo.

Usichanganyike na watu hao. Rudi kwenye fahamu zako kama inavyopaswa na uache kutenda dhambi. Kupotoka kutoka kwenye theolojia njema ni dhambi.

Kwa nini? Kwa sababu ni uvunjaji wa mapenzi ya Mungu yaliyofunuliwa. Dhambi si neno dogo la kipuuzi. Dhambi ni neno la kitheolojia linaloelezea ukiukaji, uvunjaji wa mapenzi ya Mungu yaliyofunuliwa.

Kwa maana kuna baadhi ya watu wasiomjua Mungu. Nasema haya kwa aibu yenu. Kumbuka ni utamaduni wa heshima na aibu.

Na Paulo anawaita waone aibu na kukataa ufufuo. Hata kama watasema, sikatai ufufuo wa Yesu. Hilo ni maalum.

Lakini ninakataa ufufuo wa wanadamu na eschaton fulani. Hilo halitafanikiwa. Kristo alifufuka ndiye ahadi ya ufufuo wetu na anaweka muhuri hali hiyo katika historia ya ukombozi.

Alifufuka, sisi pia tutafufuka. Naam, hilo ndilo tamko la ukweli wa ufufuo. Lakini hilo haliwaridhishi kundi hili.

Lazima tuendele. Pia kuna swali la mwili wa ufufuo katika 35 hadi 58. Lazima ukubali ikiwa utasimama kwa muda.

Haya yote yana mantiki sana kutoka kwa mtazamo wa wasioamini. Kufufuka kwa Yesu kutoka kwa wafu kumepingwa na watu wasioamini milele. Hata katika karne ya kwanza hawakukubali.

Walisema kwamba walinzi walilala na mwili wa Yesu uliibwa kutoka kaburini. Rudi nyuma ukasome injili. Tangu mwanzo kabisa visingizio vilikuwa vikitolewa vya kukataa ukweli wa ufufuo halisi, wa muujiza.

Na kwa hivyo suala la ufufuo wa wakati ujao. Kuna hata ndani ya sehemu fulani za Ukristo wazo la usingizi wa milele badala ya ulimwengu ujao, ufufuo wa wakati ujao, mbingu kama neno hilo limetumika kuelezea. Ukweli wa ufufuo ni ubao muhimu katika ukweli wa Kikristo.

Kama huwezi kukubali kwamba huwezi kukubali kuhubiriwa kwa injili kwa sababu ni ubao muhimu ndani yake. Lakini je, haitupi mshangao? Kwa hivyo tunasema vizuri inawezaje kuwa hivyo? Unawezaje, Whitcliffe ambaye alichomwa moto na majivu yake kutupwa kwenye Mto Thames, wale ambao wamekuwa waumini na

wamechomwa wanawezaje kurudi? Miili yao imetoweka. Mungu lazima awe na kitu cha kufanya kazi nacho.

Hayo yote yanavutia sana na yana changamoto kubwa kwa mawazo ya wanadamu na miundo ya wanadamu. Lakini hilo si tatizo kwa Mungu kwa sababu ukweli kuhusu sisi ndio tuna mwili wa kimwili lakini katika ufufuo una mwili mpya. Na mwili huo wa zamani hauna maana iwe umeliwa na minyoo au kama umeungua hauna maana kwa sababu wewe halisi kama unavyoshikamana na miili hii ya wanadamu kama sisi ni kiini hicho cha kudumu.

Lakini katika ufufuo. Una mwili mpya na mwili huo wa zamani hauna maana lwe umeliwa na minyoo au kama umeungua hauna maana kwa sababu wewe halisi. Kama tulivyo sisi, kiini hicho cha kudumu. Tunakiita roho—mwili, roho, na roho. Lakini nafsi na roho ni sehemu ile ile isiyo na mwili. Hicho ndicho kitu kinachodumu milele. Hupitia maumbo yanayobadilika na Paulo atafikia hilo kwa sekunde moja tu.

Kubishana dhidi ya tatizo linalofuata. Na hilo ni sawa. Unaweza kupata ufufuo wako. Sasa nieleze. Itakuwaje kama mwili wa ufufuo. Mstari wa 35. Angalia hili. Lakini mtu atasema. Hapa kuna asili ya balagha ya simulizi. Mzungumzaji, mtu anayebishana na Paulo ambaye yuko katika jamii.

Lakini Paulo sasa anaandaa. Lakini mtu atasema, Wafu watafufuliwaje? Wanakujaje na wakiwa na mwili wa aina gani? Sasa wanafikiri wana Paulo.

Katika pembe za mtanziko. Vipi na ni masuala gani hayo mawili? Katika sehemu hii, Paulo anaonekana kujibu swali lisiloamini. Mwanadamu anawezaje kuinuka wakati miili yake imeharibika? Ni swali halali.

Lakini inapoulizwa na muumini asiyeamini kuhusu kuhubiri injili, ni jambo tofauti. Paulo anaona kutokuamini huko kuwa upumbavu.

Na kutokuamini ni neno la utendaji. Unaona, mwisho wa siku, marafiki zangu. Tumejitolea kwa mapendekezo ambayo Biblia imetupa.

Kuhusu uhalisia wa mwisho. Hatuwezi kuurudisha kwenye bomba la majaribio. Tumeondolewa kutoka humo kihistoria.

Na Mungu anaweza kurudi na kuwasiliana nasi kwa njia za kimiujiza. Je, unafikiri hilo lingekufanya uamini? Kweli, halingefanya hivyo. Kwa kweli, kitabu cha Ufunuo kinakuwa ushuhuda wa hilo kwa sababu inaonekana kwamba Eliya na Elisha labda wamefufuliwa kutoka kwa wafu na kuwa mashahidi wawili.

Na labda Musa anahusika katika hili. Mashahidi watatu sivyo? Ndiyo. Nao wanahubiri, na wanatangaza, na wanafanya miujiza.

Au mtu katika roho na nguvu zao. Na watu bado hawaamini. Unaona, watu hawaamini kwa msingi wa miujiza.

Watu wanaamini kwa sababu wanakubali uwasilishaji wa ujumbe wa msalaba na ufufuo na upangaji mkuu wa Mungu wa ulimwengu. Kwa hivyo, huwezi kugeuza mkono wa mtu kuwa imani. Lazima wafanye hivyo ndani yao wenyewe.

Sasa tuna kifaa cha siri na hicho ni kusadikishwa na Roho Mtakatifu wa Mungu. Sote tumemjia Kristo kwa sababu ya kusadikishwa kwamba injili ni kweli. Na kwamba madai ya maandiko ni kweli.

Na kwamba zinatuhusu. Na hakuna mbadala wa hilo kamwe. Huwezi kujadiliana na watu.

Sasa, unaweza kujadiliana na watu ili katika michakato yao ya ndani, waweze kuona ukweli wa hoja hiyo. Lakini wengine hawataiona. Na kama hawataiona, huwezi kuwapinga mbinguni.

Lazima waamini, na kuamini ni mwendo wa Roho wa Mungu. Maswali mawili. Jinsi gani na kwa umbo gani? Talbert anatoa maoni kwenye ukurasa wa 224 katikati.

Mistari ya 35 hadi 58, 33 kwa kweli, hadi 58, ina maswali mawili ya Wakorintho ikifuatiwa na majibu ya Paulo lakini kwa mpangilio tofauti. Tutapata jibu la swali la pili kwanza, na jibu la swali la kwanza la mwisho. Swali la kwanza, wafu hufufuliwaje, limejibiwa katika sehemu ya mwisho ya sura.

Swali la pili, kuhusu aina ya mwili wanatoka, linajibiwa kwanza. Kwa hivyo tutaangalia kwanza ni aina gani ya mwili ambao mtu angerudi nao ikiwa ataharibika, ikiwa ameenda, ikiwa tuna ufufuo wa mwili. Na hapa inakuja hekima ambayo ikiwa wewe, tunapaswa kusema ni Mungu pekee angeweza kutoa.

Paulo anarudi na hoja kutoka kwa maumbile ambayo inapaswa kutushangaza hapa. Katika sura ya 15, mistari ya 36 hadi 49. Cha kufurahisha ni kwamba, katika nyakati za kale za Mediterania, unapojifunza Biblia, unasoma historia ya Mediterania, angalau katika karne ya kwanza.

Katika nyakati za kale za Mediterania kama ilivyo sasa, hili ni swali la kawaida na lisilo na upendeleo kuhusu ufufuo. Haikuwa Wakristo pekee waliouliza hili, lakini kila swali la suala lililofufuliwa linapoibuka katika nyakati za kale, hivi ndivyo linavyowasilishwa na jinsi na nini. Kwa hivyo waumini hawa wa Kirumi, waumini hawa wa Korintho wa Kirumi, wanafanya kile ambacho kilikuwa cha kawaida kwao, ambacho kiliwaingiza katika matatizo kwa njia nyingine pia.

Katika mstari wa 36 hadi 44, tunapata mwendelezo na kutoendelea. Ni sawa lakini ni tofauti. Angalia mstari wa 36.

Nitasoma NIV ili isisikike kama jambo la kutatanisha hapa. Mstari wa 36. Ni upumbavu ulioje unachopanda hakiishi isipokuwa kife?

Kwa hivyo, mvuto wa Paulo kwa maumbile. Kanuni ya kifo. Je, umewahi kulima bustani? Ninapenda bustani, na nimewahi kulima bustani.

Ukipeleka mbegu kwenye bustani ya mahindi, mbegu moja ya mahindi huwekwa ardhini. Huoza, lakini kutoka kwa mbegu hiyo moja hutoka bua, na kwenye bua, kutakuwa na angalau masuke mawili ya mahindi ambayo yana mamia ya mbegu za mahindi. Yalikufa, yakaoza, yakatoa uhai mpya.

Ni vivyo hivyo. Hupati maharagwe mabichi kutoka kwa mbegu ya mahindi. Hupati njegere kutoka kwa mbegu ya mahindi.

Unapata mahindi. Ni sawa, lakini ni tofauti. Hiyo ndiyo kanuni ya kifo.

Ukiweka ardhini kulingana na maisha ya asili ya kilimo, utapata kitu kile kile, lakini kitakuwa tofauti. Kile kile lakini tofauti. Kanuni ya kifo katika mwili uliofufuliwa.

Unaweza kufanya chochote unachotaka kwa mwili huo wa kimwili mara tu mtu huyo atakapokufa. Lakini watarudi kwa sababu kuvunjika hakuna umuhimu kwa sababu mbegu inaendelea, na hiyo ni sehemu ya ukweli kwamba roho ni kitu. Kifalsafa, roho ni kitu na inaendelea milele.

Mstari wa 37: Upandapo, hupandi mwili ambao utakuwa mbegu tu, labda ya ngano au kitu kingine. Hiyo ndiyo kanuni ya mabadiliko kama nilivyokwisha kuelezea. Mstari wa 38 Lakini Mungu huipa mwili kama alivyokusudia, na kila aina ya mbegu, huipa mwili wake.

Unapata kile unachopanda hata kama kinaharibika. Kanuni ya ukuu wa Mungu. Kanuni ya mwendelezo katika mstari wa 38b Kwa kila aina ya mbegu Yeye huipa mwili wake.

Kuna mwendelezo. Ni sawa, lakini ni tofauti -- kanuni ya kubadilika.

Mstari ya 39-41: Sio nyama zote ni sawa. Watu wana aina moja ya nyama. Wanyama wana aina nyingine.

Ndege wengine. Samaki wengine. Pia kuna miili ya mbinguni na miili ya duniani.

Lakini fahari ya miili ya mbinguni ni ya aina moja, na fahari ya miili ya duniani ni ya aina nyingine. Jua lina fahari ya aina moja. Mwezi na nyota ni za aina nyingine, na nyota hutofautiana na nyota kwa fahari.

Kila nyota ni tofauti. Kila theluji ni tofauti. Hilo ni jambo linalonishangaza tu.

Unafanyaje utafiti kuhusu hayo yote? Lakini ni wazi, ndivyo ilivyo. Zote ni tofauti. Kila alama ya vidole ya mwanadamu ni tofauti.

Unaweza kufikiria? Hilo linawezaje kuwa hivyo? Kiasi kwamba sasa tuna hifadhidata kubwa ya alama za vidole. Ukitenda uhalifu na umewahi kupigwa alama za vidole na uko kwenye hifadhidata, watakupata. Je, hilo si jambo la kushangaza? Uumbaji ni jambo la kushangaza.

Una kanuni ya kifo, mabadiliko, ukuu wa Mungu wa mwendelezo, na uwezo wa kubadilika wa aina zilizoumbwa. Kisha una mtazamo wa umbo. Kwa hivyo sio tu kwamba una suala la jinsi inavyoelezewa kutoka kwa maumbile.

Hebu tufikirie kuhusu umbo katika mistari ya 42 hadi 45. Kwa hivyo, je, itakuwa na ufufuo wa wafu? Huu hapa mfano.

Inajengwa kutoka daraja la asili hadi kwa mwanadamu. Je, itakuwa hivyo kwa ufufuo wa mwili? Mwili unaoshonwa unaweza kuharibika.

Itaoza. Kupaka maiti kunaweza kuhifadhi kitu lakini huwezi kuwa nacho katika historia yote. Una vifo katika uwanja wa vita ambapo watu huharibiwa na ganda au guruneti.

Una watu maarufu ambao huchomwa moto na kuharibika. Na una njia nyingi ambazo mwili huondolewa. Unaharibika.

Lakini imefufuliwa bila kuharibika. Ina mwili mpya. Kuna mwendelezo, lakini kuna tofauti. Kuna mwendelezo, na kuna utofauti. Imeshonwa kwa aibu. Kifo si kitu kizuri.

Hufufuliwa katika utukufu. Hushonwa katika udhaifu. Hufufuliwa katika nguvu.

Imeshonwa katika mwili wa asili. Imefufuliwa kuwa mwili wa kiroho. Kwa hivyo tuna nini hapa? Ukurasa wa 225.

Kanuni mpya ya maisha. Inaweza kuharibika na kutoharibika. Thamani mpya.

Aibu kwa utukufu. Aibu ni kutokuwepo kwa utukufu. Maiti ina faida gani? Ni jambo baya.

Ni jambo la kusikitisha. Nilikuwa nikifanya kazi katika chumba cha dharura wikendi katika hospitali kubwa huko Winston-Salem, North Carolina. Tuliona watu mia tatu hadi mia tano kwa siku.

Na wikendi nilipokuwa nikifanya kazi, kwenye zamu ya usiku wa manane, tulikuwa na majeraha makubwa. Bado nakumbuka kana kwamba ilikuwa jana. Kulikuwa na ajali barabarani karibu na hospitali.

Meli ya mafuta ilitoka barabarani na kulipuka, na gari likahusika katika ajali hiyo. Na kulikuwa na wanandoa, wanandoa waliochumbiana. Mwanamume huyo alinusurika, lakini mwanamke huyo hakunusurika.

Tulipokea simu kutoka kwa EMS na ambulensi iliyokuwa ikiwaleta. Lakini walituonya. Walikuwa wakimleta msichana, lakini walisema hangepewa bima kwa sababu mvulana alikuwa na hasira nyuma yao.

Walimleta ndani, na nilipomtazama yule mtu aliyejikunja na uso huu usio na umbo, nilijua mara moja alikuwa ametoweka. Kijana huyo alikuja akiwa na hasira kali, na wauguzi wakamtunza. Msichana huyo alikuwa amefariki.

Tulimweleza kijana huyu jambo hili, naye alihuzunika sana. Na familia yake iliishi Roanoke, Virginia, naye akawapigia simu, na alipowapigia simu nao wakauliza kumhusu, ungeweza kuona kutokana na mazungumzo hayo ya simu ya njia moja, walipomuuliza kumhusu, alichoweza kusema ni kwamba hakufanikiwa. Hakuweza kujizuia kusema kwamba alikuwa amekufa.

Nilikuja kujifunza hadithi hiyo na nyuma katika miaka ya 60 wakati hadithi hii ilitokea, watu hawakuishi pamoja kama wanavyoishi sasa. Angalau si mara nyingi sana. Na walikuwa wamepanga harusi yao kwa miaka mingi na walikuwa wamebakiza wiki chache tu kabla ya harusi hiyo.

Na ilikuwa wazi kabisa kwamba walikuwa wakijaribu kumheshimu Mungu na kusubiri. Na alichoweza kuwaambia wazazi wake ni kwamba hakufaulu. Alisema mara kadhaa kana kwamba hawakumwamini.

Hakufanikiwa. Alikuwa amekufa. Ilikuwa mwili, lakini mtu huyo alikuwa ameenda.

Mwili huo utavunjika. Tunauheshimu mwili huo katika utamaduni wetu kwa njia nyingi, lakini umetoweka. Ni kanuni mpya ya maisha.

Utukufu wa mwanadamu aliyefungwa kwa njia fulani na mwili huo. Lakini mwili ni sehemu muhimu ya kuwa mwanadamu. Hakuna mgawanyiko hapa.

Lakini tunapoondoka, kiini hicho cha milele cha roho yetu huondoka, na mwili huachwa nyuma kuharibika. Na katika ufufuo, mwili mpya. Nguvu mpya kutoka udhaifu hadi nguvu katika mstari wa 43.

Hufufuliwa katika utukufu na hupandwa katika udhaifu na kufufuliwa katika nguvu. Hupandwa mwili wa asili, hufufuliwa kama mwili wa kiroho.

Mwili wa asili hubadilishwa kulingana na eneo tunaloishi. Tunapumua hewa.

Tunajihisi kama maji tunapolowa. Tunakula ili kuishi. Lakini mwili wa kiroho haimaanishi kuwa ni mzimu na kitu kisicho cha kawaida.

Acha nikuulize hivi. Je, malaika huchukua nafasi angani? Jibu ni dhahiri. Na katika mwili wetu uliofufuliwa, tutachukua nafasi angani.

Na hata kati ya kifo chetu na ufufuo wetu, tunachukua nafasi angani. Tumeumbwa wanadamu. Na katika suala hilo, kiroho haimaanishi kuwa kitu cha kimwili.

Kiroho ni kivumishi. Ni kivumishi kinachoelezea aina mpya ya mwili ambayo imebadilishwa kuwa eneo jipya. Yesu alikuwa na mwili uliofufuliwa.

Alikuwa na mwili wa kiroho ukitaka. Angeweza kuonekana kupitia milango iliyofungwa. Na bado, Tomaso angeweza kumgusa kimwili na kumgusa.

Angeweza kula samaki. Na hakuwa mtu asiyeonekana. Ni mwili mpya uliobadilishwa kwa ulimwengu mpya na milki mpya.

Kuna mwendelezo, lakini kuna kutoendelea. Ni mwili tofauti. Lakini dutu ni ile ile.

Mtazamo wa umbo. Unawezaje kusema jambo la aina hii tena na kwa busara zaidi? Hili ni zaidi ya uzoefu wetu. Hatujaona watu waliofufuka wakitembea huku na huko.

Hatujawahi kukutana na mtu yeyote mwenye mwili uliotukuka. Kwa hivyo unawezaje kuelezea jambo ambalo wanadamu, isipokuwa wale waliomwona Yesu, wamewahi kushuhudia? Huwezi. Lazima iwe ni muundo wa kitheolojia.

Ni jambo la busara sana kuleta asili na sifa za asili kama mfano wa mwili huu uliofufuliwa. Paulo ameielezea kwa njia ambazo mtoto angeweza kuelewa na bado kuna dhahiri kipengele cha imani. Kuna tofauti kati ya Adamu na Kristo katika 44 hadi 49.

Kama kuna mwili wa asili, pia kuna mwili wa kiroho. 45, ndivyo imeandikwa mwanadamu wa kwanza, Adamu, akawa kiumbe hai. Mungu alipulizia pumzi ya uhai ndani ya chupa ya udongo katika kitabu cha Mwanzo.

Adamu wa mwisho ni roho itoayo uzima. Wa kiroho hawakuwa wa kwanza, bali wa asili na, baada ya hapo, wa kiroho. Tunapaswa kuwa vile tulivyo kabla hatujaweza kuwa kitu kingine.

Tunapaswa kuwa na mwili wa asili kabla ya kuwa na mwili uliofufuliwa. Mtu wa kwanza alitoka katika mavumbi ya dunia. Wa pili anamrejelea Kristo kama wa mbinguni.

Kama alivyokuwa yule mtu wa duniani, ndivyo walivyo wale walio duniani. Na kama yule mtu wa mbinguni, ndivyo walivyo wale walio wa mbinguni. Kwa hivyo, una Adamu na una Kristo anayelinganishwa.

Adamu alikuwa na mwili wa kidunia, Kristo akiwa mwili uliofufuliwa, na wale wanaokufa watakuwa na mwili uliofufuliwa kama yeye. Na kama vile tulivyochukua mfano wa yule wa kidunia, ndivyo tutakavyochukua mfano wa yule mtu wa mbinguni. Tutakuwa na mwili uliofufuliwa kama Kristo.

Lakini hatutakuwa kama Kristo kwa maana ya Mungu. Tutakombolewa milele, wanadamu waliofufuliwa. Kama vile malaika watakavyokuwa milele kama walivyo.

Hatutawahi kuungana na kiumbe wa kimungu. Hatutakuwa viumbe wa kimungu milele. Tutakuwa wanadamu, na tutafanya kazi, na tutaendelea.

Je, umewahi kujiuliza itakuwaje katika umilele? Je, umewahi kujiuliza hivyo? Utafanya nini katika umilele? Naam, mimi ninatoka kusini, unajua, kwa hivyo katika umilele, je, nitakaa nje ya duka dogo la mashambani na kula RC Cola na pai ya mwezi? Utaelewa hilo tu ikiwa unatoka kusini mwa Amerika na kuchagua banjo. Je, ndivyo nitakavyofanya katika umilele? Au labda wewe ni mchezaji wa gofu. Je, utacheza gofu katika umilele? Utafanya nini katika umilele? Utafanya nini? Namaanisha, umilele ni mrefu kiasi gani? Namaanisha, tunatumia neno hilo kwa sababu hatuwezi kulielezea.

Namaanisha, ni milele. Je, unajua kile ambacho wewe, kama mwanadamu katika mwili uliotukuzwa, utafanya milele? Utaenda shule milele. Sasa, baadhi yenu, kumbukeni kwamba hamwezi kuacha wokovu wenu.

Kwa hivyo, huwezi kuachana nayo sasa hivi kulingana na ninachosema. Utafanya nini katika umilele wote? Umilele ni mchakato wa kujifunza wa milele kwa wanadamu waliotukuzwa—mchakato wa kujifunza wa milele kuhusu Mungu.

Hautawahi kuchoka au kuwa sawa na maarifa ya Mungu. Kila siku, utajifunza kitu kipya, kana kwamba ni, kuhusu kiumbe wa kimungu. Umilele ni mradi wa kujifunza wa milele kwetu kuhusu Mungu.

Maswali yangu yanajibiwa. Nitatumia miaka elfu moja ya kwanza kutazama video za maisha ya Yesu. Ni utani tu.

Lakini ningependa kufanya hivyo na kuisikia kwa Kigiriki na Kiaramu. Ni bora niende umbali wa yadi tisa. Sawa, kwa hivyo unaona ni nini kinachojaza ombwe la mwili uliofufuliwa? Jibu ni theolojia ya kibiblia.

Na mitume ndio wale wanaoendeleza theolojia hii ya kibiblia. Maelezo kamili zaidi tuliyo nayo kuhusu suala hili yamo katika 1 Wakorintho 15, ambayo yameelezwa kwa maneno rahisi. Sasa, kuna wino mwingi ulioandikwa ili kufafanua maneno yote katika sura hii.

Lakini sura hii ni simulizi inayoweza kusomwa na kueleweka. Daima fanya tofauti kati ya kile unachoweza kuelewa na kile unachoweza kuelewa. Ninaweza kuelewa Utatu.

Kwa sababu naweza kuelewa madai hayo, siwezi kuelewa Utatu. Ninaweza kuelewa mwili wa ufufuo.

Lakini siwezi kuelewa hilo linamaanisha nini. Sio sehemu ya kujifunza na uzoefu wangu. Kuelewa na kuelewa ni vitu viwili tofauti kabisa.

Na Biblia inatarajia tuelewe madai hayo. Lakini uelewa wetu wa madai hayo utalazimika kusubiri hadi mwisho wa dunia. Kwa hivyo, muundo wa ubunifu na wa kihistoria unahitaji tumaini la wakati ujao.

Sio sasa tu. Bali ni wakati ujao. Maisha yote ya Kikristo yanategemea ukweli kwamba kuna wakati ujao.

Teleolojia ni neno ambalo tunatumia mara nyingi. Kuna kusudi. Kuna siku ambayo tutawajibika kwa Mungu.

Kuna umilele ambapo tutaishi ukombozi wetu mbele za Mungu. Kwa wale wasiomjua Mungu, kuna umilele pia. Na hilo ni suala lingine ambalo itabidi ulijibu.

Unaweza kusoma kuihusu katika nusu ya mwisho ya maelezo haya mahususi, ambayo hata hatutazungumzia kwa sababu nusu ya mwisho ya maelezo haya yanahusiana na hukumu ya mwisho, ambayo ni sehemu ya theolojia ya kibiblia. Imeshughulikiwa, na hatutazungumzia mengi kuihusu, katika sehemu ya mwisho ya 1 Wakorintho 15 ambapo Yesu anachukua ufalme wake na kuukabidhi kwa Baba. Na hapo, historia ya dunia inakamilika, na Mungu analeta umilele, na kuna miundo kuhusu maana yake.

Binafsi nadhani tutaona dunia iliyofufuliwa kwa moto au chochote kile na kwamba hali ya milele ya wanadamu imeunganishwa na dunia hii ambayo Mungu aliumba. Lakini hayo yote ni miundo ya ubunifu. Unapaswa kuelewa hilo linamaanisha nini sasa kwa sababu tuna vipande vichache tu vinavyotuambia kuhusu hili.

Dunia haiangamizwi kwa maana ya kuangamizwa, lakini inarekebisha kwa moto na kuwa makao ya milele ya waliokombolewa. Naam, hiyo ni theolojia. Ninashughulika tu na Biblia, sivyo? Sawa.

Sasa, angalia swali la kwanza limejibiwa, na jibu ni fupi. Mstari wa 50 hadi 58. Swali la kwanza lilikuwa ni jinsi gani.

Tumezungumzia aina ya mwili. Sasa hebu tujibu swali la jinsi wafu wanavyofufuliwa. Tazama mstari wa 50. Nawaambieni, ndugu zangu, kwamba nyama na damu haziwezi kurithi ufalme wa Mungu.

Ona inaitwa nyama na damu. Unaona, kinachotufanya tuwe wanadamu ni moyo wetu, ambao husukuma damu kupitia miili yetu na kusababisha tishu kuishi. Moyo husimama.

Damu husimama. Tishu hufa. Tunakufa.

Lakini mwili huu si sisi sote. Tuna roho ya milele ambayo ni kiini cha mwili. Hilo ni dai la kifalsafa.

Hiyo itaishi milele katika mwili mpya, ambao haelezewi kamwe isipokuwa kwa mfano, kama tulivyoona. Nawatangazia kwamba nyama na damu hazitaurithi ufalme wa Mungu, wala kuharibika kurithi kutoharibika. Sikilizeni, nawaambia siri, mkusanyiko katika mstari wa 51.

Nilitaka tu kuchukua nafasi yangu mara mbili hapa kwenye maandishi ya Kigiriki. Fumbo hili la siri takatifu lililofichwa hapo awali lakini sasa limefunuliwa. Kifungu kidogo cha maneno kinachovutia ambacho ni rahisi kukumbuka na ni ufafanuzi.

Siri takatifu iliyofichwa hapo awali lakini sasa imefunuliwa. Nawaambia siri. Sasa rudi mwisho wa sura ya 14.

Kama huamini kwamba maneno ya mtume ni maneno ya Mungu, hakuna msingi wa mazungumzo ya aina yoyote. Hiyo ndiyo mamlaka ya maandiko. Hatutalala sote, lakini sote tutabadilishwa.

Unaona, tunatoka katika ufufuo, na ufufuo huo unatubadilisha. Kuna mazungumzo mengine yote ambayo hatutaingia katika kile tunachokiita hali ya kati kati ya kifo na ufufuo wa mwisho. Unaweza kusoma kitabu cha Ufunuo na kuona baadhi ya hayo.

Kuna watu wamekusanyika kuzunguka kiti cha enzi, waumini. Nao ni viumbe vya kimwili ambavyo lazima vichukue nafasi angani kwa sababu vimetajwa. Hawalali makaburini mwao, ingawa miili yao ipo na bado haijachukua umbo la mwili wa ufufuo wa baadaye.

Itabidi ujifunze hali ya kati ikiwa unataka kufuatilia hilo. Lakini sote tutabadilishwa. Watu hutumia mstari huu na kuutundika kwenye kuta za vitalu vya watoto.

Hatutalala sote, lakini sote tutabadilika. Hilo ni jambo zuri, lakini hakika ni matumizi mabaya ya muktadha huu, kwa uchache. Kwa ghafla, kufumba na kufumbua jicho, wakati wa tarumbeta ya mwisho, kwa maana tarumbeta Italia, wafu watafufuliwa bila kuharibika, nasi tutabadilika.

Huo ndio ufufuo wa mwisho wa kuja kwa pili kwa Kristo. Kwa maana ule unaoharibika lazima ujivike kutoharibika, na ule unaokufa lazima ujivike kutokufa. Ule unaoharibika utakapovaa kutoharibika na ule unaokufa utakapovaa kutokufa, ndipo neno lililoandikwa litakapotimia.

Mauti imemezwa katika ushindi. Mauti iko wapi, uchungu wako? Samahani. Ushinda wako uko wapi, Ee mauti? Mauti iko wapi, uchungu wako? Uchungu wa mauti ni dhambi.

Sasa elewa hilo. Uchungu wa mauti ni dhambi. Unaona, katika Warumi, naamini ni sura ya 5, hoja ya Paulo kwamba dhambi ilitawala tangu wakati wa Adamu hadi Musa. Hoja yake yote inategemea ukweli kwamba watu walikufa.

Kifo ni matokeo ya dhambi ya Adamu, ya kufukuzwa kutoka bustanini. Hapa, tunarudi kwenye simulizi hiyo ya kimaandiko inayotutaka tulete wazo zima la Bustani ya Edeni na sura za mwanzo za Mwanzo. Ewe mauti, uchungu wako uko wapi? Ushindi wako uko wapi? Kifo, uchungu wako uko wapi? Uchungu wa mauti ni dhambi na nguvu ya dhambi ni sheria, lakini Mungu ashukuriwe kwa kutupa ushindi kwa Bwana wetu Yesu Kristo.

Kifo ni ushahidi wa ukweli wa simulizi la Biblia. Lakini sio mwisho. Tunakufa, tutafuliwa.

Ndugu zangu, msikubali kusumbuliwa na kitu chochote. Simameni imara. Jitoeni kikamilifu kwa kazi ya Bwana siku zote, kwa sababu mnajua kwamba kazi yenu katika Bwana si bure.

Tunajua kwamba kwa sababu tumejitolea kwa uthibitisho wa ufufuo wa siku zijazo wa ulimwengu, tunaita eschaton, mwisho kabisa. Eskatolojia ni utafiti wa mambo ya mwisho, nyakati za mwisho, na nyakati za mwisho. Biblia ni teleolojia.

Daima inaangalia wakati ujao. Sijali uko wapi katika Biblia, inaangalia wakati ujao. Na wakati ujao unakuwa motisha kwa wakati uliopo.

Tunatetemeka kwa sababu tunajua kwamba tunapaswa kujibu kwa Mungu. Hata kama waumini, tutajibu kwa Mungu. Hatujaambiwa yote maana yake.

Mtu fulani amesema kwamba kila mtu anayemjua Yesu Kristo kama Mwokozi ataingia mbinguni. Wengine watakuwa na kikombe cha chai, na wengine watakuwa na ndoo ya galoni ya kujaza. Sote tutajaza vikombe vyetu, vikombe vya chai, na ndoo za galoni.

Ni juhudi tu ya kujaribu kuelezea kile ambacho Biblia haijawahi kujisumbua kukielezea. Biblia haishughulikii udadisi wetu kuhusu hali hiyo ya milele. Utakachopata karibu zaidi ni kile ambacho tumesoma katika sura hii kuhusu mwili wa ufufuo.

Hiyo ni karibu sana kama utakavyopata. Unahitaji kuimiliki. Na huwezi kuichambua.

Ni kama ua zuri, maelezo ya Paulo hapa. Ni kama ua zuri. Ukilichuma, litaanza kufa.

Unaanza kung'oa petali kutoka kwake, na kisha hakika itakufa. Umeiharibu. Tunaweza kufafanua, na unaweza kusoma mamia ya kurasa za maoni zinazoelezea mambo yaliyo hapa, na hakika kuna misemo mingine ambayo tunaweza kuizungumzia, lakini mwisho wa siku, usomaji makini na wa karibu wa maandishi haya unatuambia kwa mfano jinsi wakati ujao utakavyokuwa.

Haijibu maswali yako yote. Hatujui kama wanyama wako wa kipenzi wataenda mbinguni. Kutakuwa na banjo.

Nitakuhakikishia hilo. Kutakuwa na banjo. Kwa kweli, mmoja wa marafiki zangu wazuri, Michael Whitmer, ambaye ni profesa wa theolojia, atakuwa amekaa miguuni pangu katika Jimbo la Milele akichukua masomo ya banjo.

John Lauer, mmoja wa wafanyakazi wenzangu wa Agano la Kale, atakuwepo pia. Na baadhi ya wanafunzi wangu walinidhihaki kwa sababu ya banjo yangu. Watakuwa pale wakichukua Semina ya Banjo 101 katika Umilele.

Ninakutania tu. Tuna mawazo ya kila aina kuhusu hili, lakini si jambo la kuvutia, marafiki zangu? Biblia haizungumzii mambo yako ya ajabu kuhusu hili. Inathibitisha hilo.

Inathibitisha hilo. Inalitumia kama nguvu ya kuhamasisha. Lakini kile ambacho Biblia inajali hasa ni uelewa wako wa msalaba, na kuhubiri kwako injili, na kuishi kwako kwa kutegemea maadili ambayo Biblia inafundisha.

Hiyo ndiyo Biblia inachotafuta. Unafuatilia mambo mengine mengi. Hakika, wanadamu wana hamu ya kujua.

Tunataka mambo yetu ya ajabu yashughulikiwe, lakini hilo silo jambo ambalo Mungu anajali. Amekuambia vya kutosha kukuhamasisha, na huo ndio mwisho wake. Jipe moyo, na jishughulishe na injili.

Sasa, kwa njia, siwezi kuingia katika hili sasa, lakini injili, marafiki zangu, ni kila kitu kuanzia ahadi kwamba Yesu anakuja hadi siku atakaporudi mara ya pili. Yote hayo yanaelezwa kama injili. Soma kitabu cha Warumi.

Paulo alisema, Natamani kuwahubiria injili. Na kitabu cha Warumi kinahusu kila kitu kilichopo kuhusu hilo. Hiyo ndiyo injili.

Sio tu kifo, kuzikwa, na ufufuo wa Kristo. Hiyo ni sehemu ya injili. Lakini injili ni hadithi kubwa kuhusu kila kitu ambacho ni cha kimasihi. Jishughulishe na hilo, na ulifungue. Naam, ni fumbo. Ni tendo la Mungu.

Ni jambo la lazima la kimantiki kwa ufufuo. Kuna andiko lingine ambalo nimenukuu hapa ambalo unaweza kusoma. Naam, nataka kukupa maelezo zaidi, hata hivyo, ambayo sitayapitia.

Rafiki yangu mkubwa, David Turner, ambaye ni mwandishi wa Mathayo Commentary na Baker Exegetical Commentary Series, na vitabu vingine pia, na makala nyingi. David ni msomi mzuri wa Agano Jipya. Katika kufundisha, moja ya madarasa yake inaweza kuwa ilikuwa kuhusu Mathayo, lakini sina uhakika; yeye na darasa walifanya mradi kuhusu swali la hukumu ya mwisho.

Alishiriki matokeo ya hilo nami, nami nimekupa hilo hapa kwa kirefu kwa ajili ya utafiti wako mwenyewe. Na una mfululizo wa maandiko yote ambayo yanaweza kujitokeza katika mtazamo wa Agano Jipya kuhusu hukumu ya mwisho, maandiko yenyewe tu. Kisha Turner aliongeza kauli kutoka kwa maungamo yote makubwa.

Sina uhakika kama hakika si zote, lakini ni maungamo makuu yaliyokuwepo katika muktadha wake alipofanya hivi, ambayo yalikuwa katika taasisi ya Kibaptisti. Ni utafiti wa kuvutia sana unaojibu suala la hukumu ya mwisho. Na kisha kwenye ukurasa, nadhani ni Nimesahau, ni kama 229 Hapana, endelea zaidi ya hapo.

Niliandika kwenye maelezo yangu mengine, kisha nikaongeza vitu na kubadilisha kurasa. Inarudi karibu kabisa hadi mwisho kabisa hapa. Ni 237.

Kwenye ukurasa wa 237, tuna mfululizo wa tafakari kuhusu matokeo ya mafundisho ya Biblia kuhusu hukumu ya mwisho. Acha niziangazie tu. Sitakusomea.

Kwanza kabisa, unaposoma maandiko hayo yote na historia ya kanisa na kauli zake za mafundisho, unafikia hitimisho kwamba kuzimu ni uzoefu halisi na wa milele kwa wale ambao wamekataa ofa ya neema ya Mungu. Huo ni ukweli mgumu, lakini kuamini Biblia inahitaji hivyo. Inayofuata, kwenye ukurasa wa 238, Maandiko hayafundishi kwamba mbinguni na kuzimu hupatikana katika maisha yetu ya sasa duniani.

Ni sehemu ya eskatolojia. Jambo la tatu ni kwamba Mungu ni upendo kwa ukamilifu na maana yake ya ndani zaidi. Mungu ni vitu vingine vingi pia.

Kwa kweli, darasani, unapoelewa maana ya upendo wa Mungu, unaelewa kwamba hiyo si kauli ya hisia za Mungu. Ni kauli ya uaminifu wa agano la Mungu, na kwa maana hiyo, Mungu ni upendo. Risasi inayofuata, Dhambi zetu na njia zetu za dhambi zimemkosea Mungu sana, na bado Yeye ni mwenye rehema licha ya hayo.

Upatanisho wa Mungu kupitia Kristo unafaa tu wakati unakubaliwa na watu binafsi. Lazima uamini. Lazima umpokee Kristo.

Kisha, hakuna ushahidi katika Maandiko unaohititisha wazo kwamba kuzimu kuna ushawishi wa kupogoa au kurekebisha. Hakuna toharani. Hakuna usingizi wa milele.

Hakuna imani ya maangamizi, kulingana na ushahidi katika imani ya kanisa. Hili limejadiliwa sana, hata katika uinjilisti, katika miaka ya hivi karibuni. Hata hivyo, maandishi na kauli za mafundisho zilizotolewa katika nyakati za kisasa zimeshikilia mtazamo huo.

Zaidi ya hayo, wanadamu watawajibika kwa ufunuo walioupokea, chochote kile kitakachowapata. Zaidi ya hayo, lengo la misheni ya Kikristo si kufanya mpango wa hekima wa Mungu wa wokovu kupitia Kristo uwe wa kupendeza. Ni kuutangaza.

Chini ya 238, ukweli wa hukumu ya mwisho na uwajibikaji wetu kwa Mungu hutushawishi kwamba tunapaswa kutunza kwa uaminifu zaidi njia za neema ambazo Yeye ametoa kwa ajili ya ukuaji wetu na ujumbe wa kutangaza. Kwa hivyo, jambo hili la hukumu ya mwisho halipaswi kupuuzwa. Tunasikia mahubiri machache sana katika utamaduni wetu wa sasa unaovutia kuhusu hukumu, hukumu ya mwisho.

Lakini inakuja. Ama kuhusu kifo chetu au kuhusu kuanzishwa kwa eschaton mwishoni mwa enzi, yoyote kati ya hizo itakayokuja kwanza kwa yeyote kati yetu. Kwa hivyo, tunahitaji kufanya hesabu na kujibu swali, utamfanyia nini Yesu? Bila kugemea upande wowote, huwezi kuwa.

Kwa maana siku moja, utauliza, atanifanyia nini? Maisha haya ndiyo fursa kwako kujibu swali hilo. Kama mtu alivyosema, kifo kinapokukuta, umilele unakufunga. Una maisha haya ya kufanya uamuzi wako kwa ajili ya au dhidi ya Kristo, kifo chake, kuzikwa kwake, ufufuo wake, na ahadi ya kuja kwake tena.

Na ufufuo wa wanadamu wote, wengine kwenye uzima na wengine kwenye kifo cha milele. Huo ni chaguo lako. Na ni chaguo zito.

Ndiyo, ni chaguo la Kikristo. Ni chaguo la Kiyahudi-Kikristo, kwa kweli, kwa sababu ya Agano la Kale. Na unaweza kusema, siamini Biblia, ambayo, kama mwanadamu anayejitegemea, una nafasi ya kusema.

Lakini ningekuhimiza tu uangalie Maandiko na maisha ya Kristo na Paulo na wengine wengi kabla ya kuthibitisha uamuzi wako. Kwa sababu hadi utakapokufa, una kila fursa ya kumgeukia Mungu pekee aliye hai na Mwanawe, Yesu Kristo. Nami naomba ufanye hivyo au ufanye hivyo. Kwa jina la Yesu, Amina.

Huyu ni Dkt. Gary Meadors katika mafundisho yake kuhusu kitabu cha 1 Wakorintho. Hii ni hotuba nambari 32, 1 Wakorintho 15, jibu la Paulo kwa maswali kuhusu maisha ya baada ya kifo na ufufuo.