

Dkt. Dave Mathewson, Kuja Kwake Kuko Wapi? Kipindi cha 1, Tatizo la Kuchanganyikiwa, Kuchelewa, na Suluhisho Zinazowezekana

© 2024 Dave Mathewson na Ted Hildebrandt

Huyu ni Dkt. David Mathewson katika mafundisho yake kuhusu Kuja Kwake Kuko Wapi? Kipindi cha 1, Tatizo la Kuchanganyikiwa, Kuchelewa, na Suluhisho Zinazowezekana.

Mimi ni Dave Mathewson, profesa msaidizi wa Agano Jipya katika Seminari ya Denver huko Denver, Colorado, ambapo tunarekodi hii. Mojawapo ya maeneo yangu ya kupendezwa ni eskatolojia, hasa kama inavyoonekana katika kitabu cha Ufunuo.

Mojawapo ya vitabu vyangu vya hivi karibuni ilikuwa kuhusu mada inayohusiana na eskatolojia, ingawa ina upana zaidi kuliko kitabu cha Ufunuo tu, na hiyo ni suala la kuchelewa kwa parousia , au kuja kwa Yesu Kristo. Mihadhara michache inayofuata tunataka kuzingatia mada hiyo katika Agano Jipya na kuzingatia Agano Jipya, hiyo ni suala la kuchelewa kwa parousia , au kuja kwa Kristo. Unaposoma Agano Jipya unapata, hasa katika Injili, Yesu Kristo akiahidi wakati mwingine kwamba angekuja hivi karibuni.

Unapata kauli zinazoonekana kupendekeza kwamba Yesu alifikiri, au labda alifikiri, kwamba angerudi, kile wanatheolojia wanachokiita, au kutumia istilahi ya theolojia ya kimfumo, kuja kwake kwa pili, kwamba Yesu angerudi mara ya pili, wakati fulani ndani ya maisha yake mwenyewe au hata maisha ya wanafunzi wake na wafuasi wake. Yesu anasema mambo ambayo yangekuongoza kuamini kwamba ufalme ulioahidiwa kutoka Agano la Kale, ufalme wa Mungu ambao waandishi wa Agano la Kale wanautarajia , kwamba ulikuwa karibu kweli. Na Yesu alimaanisha nini kwa hilo? Waandishi wengine wa Agano Jipya pia wataona na wanaonekana kufikiri kwamba Yesu anarudi mara moja.

Na wanasema mambo yanayokufanya uamini kwamba huenda walidhani Yesu angerudi wakati wa kuja kwake mara ya pili wakati fulani katika maisha yao na katika maisha ya wasomaji wao. Lakini ukweli ni kwamba Yesu hajarudi. Hakurudi katika karne ya kwanza, hakurudi katika karne ya pili, na sasa, katika karne ya 21, Yesu bado hajarudi.

Kwa hivyo, tunaelezeaje hili? Au tunafikiriaje kuhusu hili? Wakati waandishi wa Biblia wanasema Yesu anarudi hivi karibuni, atarudi hivi karibuni lini? Maungamo yetu mengi ya kanisa, yakirejea hadi baadhi ya kauli za awali za imani, kauli za awali za maungamo, kama vile Imani ya Mitume, na baadhi ya imani zetu za kale, yana kauli kwamba wanaamini Yesu atarudi na atasimamisha ufalme wake, atahukumu, ataleta

hukumu duniani na kuwaletea watu wake wokovu. Na kauli zetu za mafundisho ya kisasa katika makanisa yetu, ingawa mara nyingi huwa na maelezo zaidi kuliko unavyopata katika baadhi ya imani zetu za awali, kama vile Imani ya Mitume, kauli zetu nyingi za mafundisho katika makanisa yetu ya kisasa zina kauli kuhusu kuja kwa Kristo, kwamba Yesu atarudi na kuanzisha ufalme wake. Kwa hivyo, kurudi kwa Kristo mwishoni mwa historia, ambako wanatheolojia mara nyingi huita kuja kwa pili kwa Kristo, ili kutofautishwa na kuja kwake kwa kwanza wakati wa kuzaliwa kwake na kifo chake na ufufuo wake, kuja kwa pili kwa Kristo kunajitokeza kwa njia muhimu na muhimu sana katika imani zetu za awali na katika kauli zetu za mafundisho za kisasa .

Matarajio haya ya mwisho, kuja kwa mwisho, katika kauli zetu za mafundisho lakini pia katika Biblia yenyewe na maandiko ya kibiblia ambayo yanaonekana kupendekeza kwamba Yesu anakuja hivi karibuni, yamechochea matarajio ya kurudi kwa Kristo hivi karibuni. Kwa kawaida, kinachotokea ni kuangalia matukio ya sasa yanayoendelea katika siku zetu, na kuyalinganisha na unabii wa kibiblia na maandiko ya kibiblia, na hitimisho ni kwamba lazima tuwe tunaishi katika wakati wa utimilifu. Mambo hayo ambayo manabii wa Agano la Kale waliona, au Yesu alitabiri, au Yohana aliona katika kitabu cha Ufunuo sasa yanatimia.

Na kwa kawaida, basi, hilo hufuatiwa na jaribio la kutabiri jinsi tulivyo karibu na mwisho au hata kwenda mbali zaidi na kuweka tarehe. Hata hivyo, majaribio haya yote yana kitu kimoja kinachofanana. Yote yameshindwa.

Yote yameshindwa kutimia. Iwe ni majaribio ya mapema sana katika karne ya 3 au ya 4 au katika karne ya 15 au ya 16 au katika karne ya 20 na hata majaribio ya hivi karibuni zaidi katika karne ya 21 ya kutabiri mwisho kulingana na utabiri wa Agano Jipya kwamba Kristo alikuwa akirudi na labda alikuwa akija hivi karibuni. Hilo limesababisha utabiri wa wakati huu utakapotokea.

Lakini tena, zote zina kitu kimoja kinachofanana. Zimeshindwa. Na kwa hivyo wakati unasonga mbele, na miaka 2,000 baadaye, karibu miaka 2,000 baada ya maandishi ya hati za Agano Jipya, bado tuko hapa.

Na bado tunasubiri mwisho ambao haujafika. Haya yote yanatokana na hati za Agano Jipya zenyewe. Waandishi wa Agano Jipya wenyewe wanaonekana kuunda tatizo hili la mwisho ambao haujafika.

Kama tulivyokwisha sema, Agano Jipya linajandikisha lenyewe, likianza na mafundisho ya Yesu yaliyoandikwa katika Injili, hutabiri au kupendekeza kwamba Yesu atarudi hivi karibuni. Wanatoa kauli zinazoonekana kupendekeza kwamba Yesu atarudi wakati wa uhai wa wasomaji na wakati wa uhai wa Yesu au waandishi wa Agano Jipya. Maandiko ya Biblia yenyewe yanaonekana kusababisha mgogoro huu wa matarajio ya mwisho ambao bado haujafika.

Suala la hilo na tatizo tunalotaka kulishughulikia, au sababu tunayotaka kulishughulikia tatizo hili, ni tatizo hili la mwisho ambao haujafika, tatizo hili la maandishi wa Agano Jipya na Yesu kutabiri mwisho, kurudi kwa Kristo hivi karibuni ambako sasa bado hakujatokea karibu miaka 2,000 baadaye, kumeanzisha au kusababisha mgogoro wa imani katika maisha ya watu wengi. Watu wengi wanaosoma maandiko haya na kuona kwamba maandishi wa Agano Jipya na Yesu wanatabiri mwisho ambao haujafika mara nyingi huitikia Biblia na kuichukulia kwa mashaka makubwa. Hakika, ikiwa Yesu alikosea katika hili, na maandishi wa Agano Jipya walikuwa wamekosea katika jambo kama hili, hatuwezi kuamini mengi ya yale mengine wanayosema.

Kama Yesu alifikiri kwamba anarudi hivi karibuni na akafikiri kwamba anarudi wakati wa maisha ya wafuasi wake, lakini alikuwa amekosea, au kama Mtume Paulo alifikiri kwamba Kristo angerudi wakati wa maisha yake na ya wasomaji wake, na kisha alikuwa amekosea, au Yakobo au mwandishi wa Ufunuo, Yohana, kama walidhani Kristo angerudi hivi karibuni, lakini hajarudi, na walikuwa wamekosea, hilo linasema nini kuhusu uaminifu wa mafundisho ya Maandiko yenyewe? Hilo linasema nini kuhusu uaminifu wa mafundisho ya Yesu ikiwa wamekosea katika hili? Nimewajua wengi ambao wametilia shaka imani yao. Nimewajua baadhi ambao hata wameacha imani yao katika suala hili pekee. Kama Yesu na maandishi wa Agano Jipya wangukuwa wamekosea, hakika, hatuwezi kuamini Maandiko.

Kama nilivyokwisha sema, ili tu kuonja baadhi ya maandiko, maandishi wa Agano Jipya, na hasa Injili, hutoa kauli zinazokufanya ufikiri kwamba Yesu lazima arudi mara moja na kutoa kauli ambazo pengine zingewafanya maandishi wa kwanza na wasomaji wa kwanza katika karne ya kwanza ya Ukristo wafikiri kwamba Yesu angerudi mara moja. Kwa mfano, mwanzoni kabisa mwa huduma ya Yesu, katika Injili zote tatu, Mathayo, Marko, na Luka, Yesu anatoa kauli katika Marko 1:15, Mathayo 4:17, na Luka 4:43, mwanzoni kabisa mwa huduma ya Yesu akiwa mtu mzima, anatoa kauli, wakati umefika, Yesu alisema, ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuamini habari njema. Ufalme wa Mungu umekaribia kwa maana gani? Ulikuwa karibu kwa maana gani? Kwa wasomaji wa kwanza, je, Yesu alikuwa akitabiri mwisho wa dunia, lakini haukuja kamwe? Au vipi kuhusu kauli kama hii: katika Marko 9:1, Mathayo 16:28, na Luka 9:27, Yesu anasema, baadhi yenu mliosimama hapa hamtakufa kabla hamjauona ufalme wa Mungu ukija katika nguvu na utukufu.

Tena, hilo linaonekana kusema kwamba Yesu alifikiri kwamba ufalme wake wa wakati wa mwisho ungefika kabla ya baadhi ya wafuasi wake kufa, lakini wote walikufa. Na inaonekana, ufalme wa Yesu, ufalme ambao manabii wa Agano la Kale walitabiri ungekuja, haukufika kamwe, na miaka 2,000 baadaye karibu miaka 2,000 baadaye, bado haujafika. Mifano mingine katika Marko 13:30, Mathayo 24:34, na Luka 21:31 iko katika kile kinachoitwa hotuba ya Yesu ya mwisho wa dunia, au Hotuba ya Mizeituni. Tutaangalia hilo baadaye. Yesu alitoa kauli kwamba kizazi hiki

hakitapita hadi mambo haya yote yatokee, katika muktadha wa Yesu kuzungumza kuhusu kurudi kwake na ufalme ujao.

Tena, kizazi hiki, tunapaswa kuelewaje hilo? Labda, nadhani, Yesu anazungumzia watu wa wakati wake, wafuasi wake, wanafunzi wake, na wale waliokuwepo wakimsikiliza. Hata hivyo, walipita, na ufalme wa Kristo haukuja duniani. Mwisho wa dunia haukutokea.

Lakini, tukitoka nje ya Injili, tunapata sehemu zingine katika Agano Jipya zinazosema kitu kama hicho, na kwa njia, tutashughulikia vifungu hivi katika kujaribu kujibu swali, tunapaswa kuelewaje haya? Je, Yesu na waandishi wa Agano Jipya walitabiri mwisho ambao haukuja, na walikuwa wamekosea tu na kukosea? Lakini, katika 1 Wakorintho 7:29, Paulo anatoa kauli hii: wakati ni mfupi. Anawahimiza, kama tutakavyoona, wale ambao hawajaoa/kuolewa kubaki waseja kwa sababu wakati ni mfupi. Hakika, Paulo alifikiri kwamba hakukuwa na muda mwingi uliobaki kabla ya kurudi kwa Yesu.

Je, Paulo alikuwa amekosea? Au, vipi kuhusu andiko kama 1 Wathesalonike 4:15-17, kifungu maarufu ambacho husomwa mara nyingi kwenye mazishi, ambapo Paulo anatuambia kwamba wale waliokufa watafufuliwa kwanza, na kisha anasema, sisi, kwa kutumia nafsi ya kwanza wingi, sisi tulio hai tutanyakuliwa ili kumlaki Bwana hewani, marejeleo dhahiri ya kuja kwa Yesu mara ya pili tena. Kuja kwake mwishoni mwa historia kuleta wokovu na hukumu, kuleta historia kwenye kilele chake. Paulo, kwa kutumia sisi, anaonekana kujijumuisha kama wale watakaokuwa hai wakati tukio hilo litakapotokea, lakini Paulo anakufa na kufariki, na kuja huko hakujawahi kufika.

Au vipi kuhusu andiko kama Yakobo 5:7? Yakobo anawaambia wasomaji wake wawe na subira, kwa maana kuja kwa Bwana ku karibu . Anasema, hakimumu amesimama mlangoni. Hata hivyo, Yakobo na labda wasomaji wake wa karne ya kwanza walifariki bila kuona kuja kwa Bwana kukiwa.

Au, 1 Petro 4:7. Petro anasema, mwisho wa mambo yote umekaribia. Mwisho wa mambo yote. Naam, umekaribia vipi ? Tena, Petro alikufa, tunajua, na pengine, wasomaji wake wote walifariki bila kuona kuja kwa Kristo.

Tukielekea kwenye kitabu cha mwisho kabisa cha Biblia, Ufunuo. Katika Ufunuo, sura ya 1, mstari wa 1, na mstari wa 3, na katika sura ya 22, mwisho kabisa wa kitabu, katika sura ya 22 na mstari wa 6, 10, na 20, Yohana anatuambia matukio fulani yamekaribia. Matukio fulani yamekaribia.

Na hata tunamwona akisema, Kristo anakuja mapema zaidi. Kristo mwenyewe anazungumza mwishoni mwa kitabu cha Ufunuo na kusema, Ninakuja hivi karibuni. Hata hivyo, miaka 2,000 baadaye, hajarudi.

Na tena, Yohana na wasomaji wake wote huenda wamefariki dunia. Na sasa, miaka 2,000 baadaye, bado tunasubiri. Tena, ni mvutano huu, suala hili, ambalo limesababisha mgogoro wa imani kwa watu wengi.

Mgogoro, tena, ambao maandishi ya Agano Jipya yenyewe yanaonekana kusababisha. Na tena, kwa baadhi ya Wakristo, mvutano huu ni mwingi sana kuvumilia. Na wengi wanaacha imani yao.

Wengi huacha imani yao. Wengi huiacha au angalau kuihoji kwa uzito. Kwa sababu ya kutoweza kupatanisha baadhi ya maandiko haya ambayo tumeyaangalia na kuyasoma.

Na zinaweza kuzidishwa. Tunaweza kupata zingine. Lakini nadhani hizi ni baadhi ya zile kuu.

Na kutoweza kwao kuelewa jinsi maandishi wa Agano Jipya na Yesu wanavyoonekana kutabiri kurudi kwake katika karne ya kwanza. Na miaka 2,000 baadaye, hapa bado tunasubiri. Kumekuwa na majaribio mengi ya kushughulikia suala hili na maandishi haya ya Agano Jipya.

Na ninataka kuchunguza baadhi ya haya kwa namna ya kutengeneza njia na kuweka mandhari ya jinsi tutakavyoshughulikia suala hili. Lakini kumekuwa na njia kadhaa ambazo maandiko haya yameshughulikiwa. Na nimesikia haya yote kanisani.

Nimeona haya yote kwenye rafu za maduka yetu ya vitabu, kama vile Barnes na Noble. Yote haya ni njia maarufu na maarufu za kujibu na kushughulikia suala hili la jinsi maandiko fulani ya Agano Jipya na mafundisho ya Yesu yanavyoonekana kutabiri kurudi kwa Kristo karibu. Kuja kwa Kristo katika karne ya kwanza.

Katika maisha ya Yesu na mitume, wasomaji wao, wasikilizaji wao, na Wakristo wa karne ya kwanza, hilo halijatokea. Wanashughulikiaje hilo? Njia moja ambayo tayari tumeiangalia ni kwamba, kwa wengi, mvutano huo ni mwingi sana kuhimili.

Wanaishia kuhitimisha kwamba maandiko lazima yamekosea, kwamba Yesu alikosea, na kwamba mitume walikosea. Kwa hivyo, tunawezaje kuamini Ukristo? Je, jambo hili la Ukristo si mzaha tu? Kama wamekosea katika jambo kama hili? Njia ya pili ya kushughulikia swali hili ni kupuuza tu tatizo. Wakristo wengi wamekosea, lakini baadhi yao hawajui tatizo.

Lakini wengi huchagua tu kupuuza na kukataa kushughulikia na kujishughulisha na au kujishughulisha na mambo mengine au kutoa kauli kubwa kwamba kila kitu kitakamilika mwishowe. Na kufagia tu suala hili chini ya zulia na kukataa kushughulikia. Lakini bado haliondoki.

Bado tuna vifungu hivi ambavyo tumevisoma ambavyo vinaonekana kutabiri kurudi kwa Kristo hivi karibuni ndani ya maisha yake, ndani ya wasomaji na mitume wa karne ya kwanza . Lakini hilo halikutokea kamwe. Njia ya tatu ya kushughulika nalo ni mtazamo ninaouita mtazamo wa unabii ulioshindwa.

Kama jina hili linavyoonyesha, Yesu na mitume walikuwa wamekosea. Yesu alipotabiri kwamba ufalme wa Mungu ulikuwa karibu, ufalme huo wa wakati wa mwisho uliotabiriwa na manabii wa Agano la Kale, alikosea tu kwa sababu haukutokea kamwe. Yesu aliposema kwamba baadhi yenu mliosimama hapa hamtakufa hadi mtakapouona ufalme wa Mungu ukija katika nguvu na utukufu mkuu, alikuwa amekosea.

Paulo alipofikiri kwamba huenda alikuwa hai Yesu Kristo atakaporudi Parousia, kwamba angekuwa pamoja na wale watakaonyakuliwa ili kumlaki Bwana angani, alikuwa amekosea tu. Paulo alipofikiri kwamba muda ulikuwa mfupi, alikuwa akitoa utabiri ambao uligeuka kuwa na makosa. Baada ya yote, wao ni wanadamu tu, kwa hivyo hakika, hawangeweza kujua haswa ni lini mwisho ungetokea.

Mtazamo huu unahusishwa kwanza kabisa na msomi maarufu wa Agano Jipya, mwanatheolojia maarufu anayeitwa Albert Schweitzer. Albert Schweitzer alimwona Yesu kama aina ya mhubiri wa mwisho wa dunia ambaye alitabiri, kama tunavyoona leo, kama watabiri wa unabii hata katika karne ya 21 wanavyotabiri mwisho wa dunia, lakini hautokei kamwe. Hilo ndilo Yesu alikuwa akifanya.

Yesu alifikiri kwamba kupitia huduma na mahubiri yake, angeumaliza ulimwengu, na mwisho wa dunia ungefika, lakini haikutokea kamwe, na Yesu alikosea; Yesu alikuwa amekosea, na badala yake, aliuawa kwa ajili ya mafundisho yake na kwa imani yake msalabani. Mfano wa kisasa zaidi ni baadhi ya maandishi ya mtu anayejulikana sana anayeitwa Bart Ehrman. Unapata kazi zake nyingi katika duka la vitabu la Barnes & Noble na maduka mengine ya vitabu, kazi maarufu.

Bart Ehrman pia alimwona Yesu kama mhubiri wa aina ya mwisho wa dunia. Tena, Yesu alitabiri tu wakati ujao na alikuwa na makosa na alikuwa amekosea. Tena, kama wahubiri wetu wengi wa unabii wa siku hizi wanaotabiri wakati wa mwisho na kuweka tarehe, haitokei kamwe.

Kwa hivyo, chini ya mtazamo huu, mtazamo wa unabii ulioshindwa, Yesu ni mhubiri wa aina ya kiyama akihubiri tu mwisho, alifikiri kwamba mwisho ungekuja katika maisha yake, lakini alikuwa amekosea na akaishia kutundikwa msalabani na kuuawa kwa ajili yake. Mtazamo huu ni wazi unakataa kwamba kuna Mungu anayejua mambo yote na Mungu anayeweza kuingilia kati katika historia na kuleta kuja kwake. Unakataa kwamba Yesu mwenyewe ni Mungu na unamwonyesha kama mwanadamu ambaye alikosea katika utabiri wake wa mwisho wa dunia.

Kwa hivyo, ni wazi mtazamo kama huu hautapendeza wale wanaoshikilia mtazamo wa juu wa maandiko kama neno la Mungu, wanaoamini katika Mungu aliyeumba vitu vyote, anayejua vitu vyote, anayeingilia kati katika ulimwengu, na ambaye atafanya hivyo mwishoni ili kuleta historia kwenye lengo lake na kilele chake. Kwa wale wanaoamini kwamba Yesu mwenyewe ni Mungu, mtazamo huu hautapendeza. Nadhani kuna njia bora ya kuangalia ushahidi.

Mtazamo mwingine, mtazamo wa nne, ni ule ninaouita mtazamo wa 70 BK. Kama unakumbuka, kilichotokea mwaka wa 70 BK kilikuwa tukio lenye msukosuko na tukio muhimu sana katika Ukristo wa karne ya kwanza na Uyahudi wa karne ya kwanza. Huo ulikuwa uharibifu wa Yerusalemu na hekalu na Warumi mwaka wa 70 BK.

Mtazamo huu unasema kwamba maandishi mengi haya, hasa katika Injili, lakini pia baadhi ya maandiko mengine, katika barua za Paulo na katika Yakobo na hata katika Ufunuo, baadhi ya barua hizi au hati au maneno ya Yesu katika Injili ambayo yanaonekana kutarajia kurudi kwa Kristo hivi karibuni, yanatabiri kurudi kwa Kristo hivi karibuni, lakini kile Yesu anachotabiri si kuja kwake mara ya pili mwishoni mwa historia, bali kuja karibu, kuja katika hukumu kuleta hukumu juu ya Yerusalemu na kuleta hukumu juu ya hekalu lake, ambalo lilitokea mwaka wa 70 BK wakati Warumi walipoingia ghafla na kuingia na kuteka Yerusalemu na kuharibu hekalu, mwaka wa 70 BK. Kwa njia hiyo, wanaelewa lugha hii ya karibu na hivi karibuni. Kurudi kwa Kristo kunawezaje kuwa karibu na hivi karibuni ikiwa kunarejelea kuja kwa pili mwishoni mwa historia ambayo angalau miaka 2,000, karibu miaka 2,000 baada ya maandishi ya Agano Jipya, bado haijatokea? Badala yake, wanachukua lugha ya upesi na ukaribu kihalisi na kwa uzito na kusema, kuja kwa Yesu kulikuwa karibu.

Kuja kwa Yesu kulikuwa karibu, lakini kinachorejelea si kuja kwake kwa pili mwishoni mwa historia. Ni kuja karibu zaidi, kuja karibu zaidi, kuja kwake katika hukumu juu ya Yerusalemu mnamo 70 BK. Mmoja wa watetezi wanaojulikana zaidi wa mtazamo huu ni NT Wright.

Ameandika mengi kuhusu hili na anaona mafundisho ya Yesu, hasa kama kutabiri kutokuja kwake mwishoni mwa historia ya kuja kwa pili. Sio kwamba NT Wright haamini hilo na hafikirii kwamba hilo litatokea. Hafikirii tu kwamba hicho ndicho Yesu anachozungumzia anapotarajia kurudi kwake hivi karibuni, kuja kwake, parousia yake ambayo itakuja ndani ya maisha ya wasomaji wake.

Hakika, wasomaji wa Agano Jipya waliona tukio hili. Wengi wao waligundua tukio hili wakati Yesu aliporudi kuhukumu Yerusalemu mwaka wa 70 BK. Hakika, ikiwa una mtazamo wa juu wa maandiko ambapo unafikiri Biblia hii ni neno la Mungu lenye mamlaka na kwamba kuna Mungu aliyeumba vitu vyote, anayejua vitu vyote, anayeweza kuingilia kati katika historia, mtazamo huu hakika ni bora kuliko mtazamo wa unabii ulioshindwa ambapo Yesu alikuwa akitabiri tu mwisho wa dunia na alikuwa amekosea na alikuwa amekosea.

Ningependa kupendekeza kwamba tutaona kwamba kuna maandiko mengi ambapo Yesu na waandishi wa Agano Jipya wanazungumzia suala la uharibifu wa Yerusalemu mwaka wa 70 BK. Swali langu ni kama hilo linahusu maandiko yote. Tutaangalia baadhi ya maandiko hayo baadaye.

Mtazamo wa tano ni kile kinachoweza kuitwa mtazamo wa kitambo wa vipindi. Mtazamo wa kitambo wa vipindi, ili kuunga mkono kidogo tu, ugawaji wa vipindi wa kitambo ulimwona Mungu akifanya kazi katika vipindi maalum vya wakati kwa njia tofauti katika historia. Alikuwa Mungu yule yule, lakini Mungu alifanya kazi kwa njia tofauti katika vipindi tofauti vya wakati, vipindi tofauti vya vipindi.

Kulikuwa na kipindi cha sheria ambapo Mungu alishughulikia sheria ya Mungu. Mungu alishughulika na Israeli chini ya agano la kale na sheria. Sasa, tuko chini ya kipindi cha kanisa.

Katika siku zijazo kutakuwa na kipindi cha ufalme wa milenia. Utawanyiko wa kidini ulimwona Mungu akifanya kazi kwa njia tofauti katika vipindi tofauti vya wakati katika historia. Mojawapo ya mambo ambayo utawanyiko wa kidini wa kidini ulijulikana sana ni tofauti inayoendana na wazo hili la Mungu kufanya kazi kwa njia tofauti katika nyakati tofauti za historia, tofauti kati ya jinsi Mungu alivyoshughulika na watu wake, Israeli, na jinsi Mungu alivyoshughulika na kanisa.

Mungu alikuwa na seti ya ahadi alizowapa Israeli. Mungu ana seti tofauti ya ahadi ambazo sasa anazitoa kwa kanisa. Alikuwa na kusudi moja kwa Israeli, na sasa ana kusudi tofauti kwa kanisa.

Jambo la msingi katika kuelewa hili ni kwamba maandishi yote ya kinabii ya Agano la Kale yalitabiri ufalme ujao ambapo mwana katika ukoo wa Daudi, Yesu Kristo, angekaa kwenye kiti cha enzi na kusimamisha ufalme wake juu ya dunia yote, na angewatawala Israeli kama watu wake, kama taifa lake. Angewatawala na kuanzisha agano jipya. Mambo hayo yaliyoahidiwa katika Agano la Kale, ugawaji wa vipindi wa kitambo ungesema, ndivyo hasa Yesu alivyotoa.

Yesu alifikiri kwamba ufalme wa ahadi katika Agano la Kale ungekuja wakati wa uhai wake. Tatizo lilikuwa kwamba Israeli waliukataa. Kwa hivyo, Yesu aliahirisha ahadi ya ufalme hadi wakati ujao, na badala yake, alianzisha, Mungu alianzisha kipindi cha kanisa ambapo aliwakusanya watu kuwa kanisa lake lililoundwa na watu kutoka mataifa yote, Wayahudi na Mataifa, ambao walimtii Yesu Kristo kwa imani.

Mara tu kipindi cha kanisa kilipokwisha, Mungu angewapa Israeli ufalme huo tena. Kwa hivyo ufalme uleule ambao Yesu anautoa katika Injili ambao Israeli waliukataa, aliuchelewesha hadi siku ijayo ambayo bado haijafika, angalau karibu miaka 2,000

baadaye. Lakini siku moja, Mungu atatoa ufalme huo tena kupitia Yesu Kristo, na Israeli wataukubali.

Mungu atanzisha ufalme wake. Mwana wa Daudi, Yesu Kristo, atatawala Israeli, na kisha agano jipya litaanzishwa naye. Sasa hiyo ina maana gani, maandiko hayo katika Injili ambapo Yesu anasema, ufalme wa Mungu umekaribia.

Wengi wenu mliosimama hapa hamtaonja mauti hata mtakapouona ufalme wa Mungu ukija kwa utukufu mkuu. Mambo haya yote kizazi hiki hayatapita hata mtakapoyaona mambo haya yote yakipita. Kwa nini Yesu alisema hivyo? Kwa sababu alikuwa akitoa ufalme.

Kama Israeli ingekubali, Yesu angeanzisha ufalme wake. Ahadi hizo zingekuwa kweli. Lakini kwa sababu Israeli ilikataa, Yesu aliiahirisha, akaondoa ofa hiyo, na kuiahirisha hadi siku zijazo.

Na katikati ya wakati huo sasa ni wakati wa kanisa, wakati ambao bado tunaishi. Sasa, katika baadhi ya maandiko mengine ya Agano Jipya, Paulo anaposema, sisi tulio hai na tuliosalia tutanyakuliwa ili kumlaki Bwana hewani. Yakobo anaposema, vumilieni kwa sababu kuja kwa Bwana kunakaribia.

Au 1 Petro 4:7 inaposema, mwisho wa mambo yote umekaribia. Au Paulo anaposema wakati ni mfupi. Wanarejelea tukio tofauti.

Wanarejelea tukio linalojulikana kama unyakuo wa kanisa. Yaani, kabla ya Yesu kurudia ofa yake na kutoa tena ahadi aliyoichelewesha, Mungu atawanyakua watu wa kanisa. Kisha, ofa hiyo itatolewa tena kwa Israeli.

Kwa hivyo tena, kwanza kabisa inakuja ofa ya kwanza katika karne ya kwanza, ofa ya kweli na halisi ya ufalme wa Mungu ambayo Israeli ilikataa. Hilo lilichelewesha hadi wakati ujao. Wakati huo huo, Mungu aliumba watu waliotengenezwa na Wayahudi na Mataifa, kanisa, ambalo siku moja atanyakuliwa kabla ya kuwapa Israeli ufalme tena, kabla ya kuanza tena saa ya unabii na kuanza kushughulika na Israeli tena.

Kwa hivyo, mfumo wa kitambo wa ugawaji wa nyakati unashughulikia suala hili kwa kusema kuna kuja mara mbili tofauti. Moja ni kuja kwa pili kwa Kristo katika siku zijazo kwa Israeli, jambo ambalo lingetokea katika karne ya kwanza, lakini lilichelewa kwa sababu walilikataa. La pili ni unyakuo ambao ni kwa ajili ya kanisa, Wayahudi, na Mataifa.

Baadhi ya watetezi maarufu wa mtazamo huu wangukuwa Biblia ya zamani ya Schofield Study Bible ambayo baadhi yenu mnaweza kuwa mnaifahamu, au Biblia ya Ryrie Study Bible, au maandishi ya John Walvoord na baadhi ya wasomi na maandishi wa zamani wa kipindi cha utawala waliokuza mtazamo kama huu. Ingawa inatatua

tatizo la baadhi ya maandiko hayo katika Injili ambayo yanaonekana kutabiri ufalme ambao ungekuja wakati wa Yesu na wasomaji. Inatatua tatizo hilo kwa kusema Israeli ililikataa, kwa hivyo Mungu alilazimika kuliahirisha hadi wakati ujao.

Bado inapambana na maandiko hayo ambayo wanayataja kwa kile kinachoitwa unyakuo. Ikiwa Paulo anasema wakati ni mfupi, au ikiwa anasema sisi tulio hai ambao tumenyakuliwa juu kumlaki Bwana hewani, bado unapaswa kushughulika na jinsi Paulo alivyoonekana kufikiri kwamba unyakuo huo ungetokea katika maisha yake. Au Petro aliaminije kwamba mwisho wa mambo yote ulikuwa karibu, ikiwa hiyo inarejelea unyakuo ?

Kwa hivyo, inaonekana kwamba mtazamo wa kitambo wa kipindi cha unyakuo umeshughulikia baadhi ya maandiko, lakini maandiko mengine ambayo yanayapa kifungu cha unyakuo ambacho tunakisubiri huku kanisa likiendelea kusababisha tatizo. Mbali na ukweli kwamba tutaangalia baadaye, siamini kwamba mtu anapaswa kutenganisha unyakuo na ujio wa pili wa Kristo. Nitapendekeza baadaye kwamba kuna ujio mmoja wa Kristo. Nadhani Agano Jipya linatarajia, si mawili, unyakuo na ujio wa pili.

Kwa hivyo, sijui kwamba mtazamo wa kitambo wa ugawaji ni maarufu sana katika makanisa yetu mengi, ingawa labda haujulikani kwa jina hilo. Sina uhakika kama unasaidia kutatua tatizo. Kuna mtazamo wa sita na mtazamo wa mwisho ambao nataka kuuzingatia kwa ufupi, na huo ndio unaojulikana kama mtazamo wa unabii wa masharti.

Kulikuwa na kitabu cha hivi karibuni kilichotoka miaka michache iliyopita, kilichohaririwa na msomi mmoja aitwaye Christopher Hayes. Kilikuwa na kichwa cha habari When the Son of Man Didn't Come. Na kilikuwa uchunguzi mrefu wa suala hili.

Kwa kadiri ninavyojua, kitabu cha kwanza kilichoandikwa kwa undani kuhusu suala hili la kuchelewa kwa kuja kwa Kristo. Kwa nini kuja kwa Kristo hakukufanyika wakati waandishi wa karne ya kwanza, waandishi wa Agano Jipya, na mafundisho ya Yesu mwenyewe wanaonekana kufikiria kungetokea? Katika aina mbalimbali za insha zinazohusu maandishi ya Biblia, masuala ya kifalsafa yanayohusiana na tabia ya Mungu na ukuu wake, na masuala ya kitheolojia, kimsingi, kitabu hicho kilikuwa kikibishana kwamba waandishi wa Agano Jipya na Yesu walitabiri kurudi kwa Kristo hivi karibuni katika maisha yao.

Lakini utabiri huo ulitegemea mwitikio wa hadhira. Kama mtazamo wa kitambo wa kipindi cha kwanza, kuja kwa Kristo kulitolewa katika karne ya kwanza, na kungetokea, lakini tatizo halikuwa watu wa kutosha walioitikia na kutubu. Watu hawakutubu.

Watu hawakuitikia. Kwa hivyo, ofa hiyo ilichelewa na inaendelea kucheleweshwa hadi watu wa kutosha watakapoitikia toba na imani kwa Kristo na injili. Hapo ndipo ahadi hizi zitatimia.

Kwa hivyo, ilikuwa ofa ya kweli. Ilikuwa utabiri wa kweli kwamba Yesu angerudi katika karne ya kwanza. Suala pekee lilikuwa kwamba ilikuwa ni kwa watu kuitikia kwa imani na utii kwa sababu waliikataa, kwa sababu hawakuitikia.

Katika siku za Yesu na katika karne ya kwanza, na labda leo, kuja kwa Kristo kunachelewa, na kuwapa watu nafasi ya kutubu na kuwapa watu nafasi ya kuitikia injili. Mtazamo huo unaweka uzito mkubwa kwenye 2 Petro 3, ambapo Petro mwenyewe anapendekeza kwamba sababu ya Kristo hajarudi bado ni kuwapa watu nafasi ya kutubu. Kwa hivyo hizo ni baadhi ya mitazamo mikuu.

Huenda tukafikiria mengine, na ndani ya baadhi ya mitazamo hiyo, pengine kuna tofauti fulani. Lakini, tunaenda wapi kutoka hapa? Ikiwa hakuna hata moja kati ya mitazamo hiyo inayotosha kabisa yenyewe, au moja au mawili kati yao yamekosea sana, tunaenda wapi kutoka hapa? Ningependa kupendekeza maelezo ambayo yatafaa katika mihadhara iliyobaki. Maelezo ambayo yanapendekeza usawa kati ya mafundisho ya Agano Jipya kuhusu ukaribu, yaani, kwamba kuja kwa Kristo kulikuwa karibu na hivi karibuni, na pia mafundisho kuhusu kuchelewa.

Kuna vidokezo ndani ya Agano Jipya kwamba kuja kwa Kristo kunaweza kucheleweshwa kwa muda. Kanisa liliishi na mvutano huu, na leo tunaendelea kuishi na mvutano huu, wa mvutano kati ya ukaribu na kuchelewa. Kwamba Kristo angeweza kurudi hivi karibuni, akizingatia kauli unazopata katika injili na kwingineko kuhusu kurudi kwa Kristo hivi karibuni.

Hata hivyo, wakati huo huo, vidokezo au dalili katika Agano Jipya la kuchelewa zilipendekeza kwamba huenda Kristo asirudi au asirudi mara moja. Kwamba huenda kukawa na kupita kwa muda au kuchelewa kabla ya kurudi. Mambo mengine machache ambayo nadhani ni muhimu kuyataja katika kushughulikia suala hili pia ni kuelewa kwamba msisitizo juu ya upesi na ukaribu, kwamba Kristo anaweza kurudi mara moja, hata katika maisha ya wasomaji wake, haukuwa kwa kusudi la kutabiri mwisho.

Yesu hakuwa tu mhubiri wa unabii wa siku hizi, akitabiri, akiangalia ishara, na kutabiri wakati mwisho ungekuja. Nadhani, bila ubaguzi, Agano Jipya, kuanzia injili hadi kitabu cha Ufunuo, msisitizo wa Agano Jipya kuhusu ukaribu, au kurudi kwa Kristo upesi, daima uko katika muktadha wa motisha ya maisha matakatifu. Msisitizo juu ya kurudi kwa Kristo upesi ulikuwa kuleta utakatifu na utakaso na mwitikio katika maisha ya wasomaji.

Sio kutabiri mwisho au kubaini jinsi walivyokuwa karibu na mwisho au jinsi mwisho ungetokea hivi karibuni. Nadhani ufunguo mwingine ni kuelewa kwamba kuanzia Mathayo hadi Ufunuo, waandishi wa Agano Jipya, kuanzia na Yesu mwenyewe, mafundisho yake mwenyewe, waandishi wa Agano Jipya walidhani tayari walikuwa wanaishi mwisho. Kwamba kuja kwa kwanza kwa Kristo, ufalme wa wakati wa mwisho, ulioahidiwa na kutabiriwa na manabii wa Agano la Kale, ulikuwa tayari umeanzishwa kwa kuja kwa kwanza kwa Kristo.

Kuja kwa Yesu kwa mara ya kwanza, pamoja na kifo chake na ufufuo wake, tayari kulianzisha nyakati za mwisho. Ili waandishi wa Agano Jipya wasingojee mwisho. Hawatarajii mwisho, tayari wanaishi mwisho.

Wanasubiri tu ukamilifu wa mwisho, wanasubiri mwisho wa nyakati za mwisho, ambazo tayari wanaishi. Na nadhani ufunguo ni kuunganisha na kuziweka pamoja zote hizo. Sasa, tutakachofanya katika sehemu iliyobaki ya hotuba hii, sehemu iliyobaki ya hotuba hii, na mihadhara ifuatayo ni kuangalia na kuchunguza baadhi ya vifungu hivi, sio vyote, lakini vifungu vikuu, vingi ambavyo tulivirejelea hapo awali, ambavyo vinaonekana kutabiri au kutarajia kurudi kwa Kristo hivi karibuni katika maisha ya msomaji wa karne ya kwanza, maisha yake, lakini hilo halikutokea.

Angalia maandiko hayo kwa undani na utoe maelezo kuhusu jinsi tunavyoweza kuyapatanisha kwa uelewa wa Maandiko kama neno la Mungu lenye mamlaka. Wapatanishe wale na Mungu anayesema kweli na asiyesema uongo, Mungu aliye mkuu, Kristo ambaye mwenyewe ni Mungu, Mungu anayejua mambo yote tangu mwanzo hadi mwisho. Hilo linaendanaje na maandishi kama haya? Kwa hivyo, katika kipindi kilichobaki cha wakati huu, tutaangalia baadhi ya maandiko haya ya Agano Jipya, kuyafafanua kwa undani kidogo, na kujaribu kuunganisha mafundisho yao kama yanavyohusiana na suala hili la kuchelewa kwa parousia na kile kinachosema kuhusu uaminifu wa Maandiko, uaminifu wa Maandiko, uaminifu wa Yesu mwenyewe na tabia ya Mungu mwenyewe, na uaminifu wa mafundisho ya wafuasi wa Yesu na mitume wake.

Kabla hatujaanza kutazama Injili, nataka tu kutoa maoni machache kuhusu mawazo nitakayotoa na istilahi. Kwanza kabisa, nitadhani kwamba vitabu vya Agano Jipya vimeandikwa na waandishi wanaodai kuviandika. Ninajua baadhi ya vitabu vya Agano Jipya, ni kawaida kwa baadhi ya wasomi wa Agano Jipya kukataa kwamba Petro aliandika 2 Petro au Paulo aliandika baadhi ya barua ambazo jina lake limeunganishwa nazo.

Lakini nitachukua bila kubishana au kutaja tena na tena kwamba Paulo aliandika barua zote alizopewa, kwamba Petro na Yohana na wale ambao vitabu vyao vimepewa majina yao, kwamba kwa kweli hao ndio waandishi walioziandika. Injili, Mathayo, Marko, Luka, na Yohana, kitaalamu hazija na majina yaliyoambatanishwa nazo katika hati zenyewe. Lakini nadhani kesi nzuri inaweza kutolewa kwamba

ushuhuda wa mapema wa Ukristo wa mapema kuhusu desturi za kanisa la mapema kuhusu ni nani aliyeandika Injili hizo unaaminika.

Na kwa hivyo nitafanya kazi kwa dhana kwamba majina ya kitamaduni ya waandishi yaliyoambatanishwa na vitabu hivi, iwe katika hati zenyewe au kwa mapokeo ya kanisa, ndiyo mtazamo sahihi wa uandishi wa vitabu hivi. La pili, kuhusu istilahi, ni neno parousia . Mara nyingi nitatumia neno parousia au kuja kwa Kristo au kuja kwake mara ya pili.

Wakati mwingine nitatofautisha hilo na kuja kwa kwanza kwa Kristo, ambako ni wazi ni wakati alipozaliwa, kuwa mwili, kufa na kufufuliwa tena. Lakini nitatumia maneno kuja mara ya pili, parousia , na kuja kwa Kristo kwa njia sawa. Neno parousia linatokana na neno la Kigiriki linalomaanisha uwepo au kuja.

Na ingawa ilikuwa na maana ya jumla katika Kigiriki cha karne ya kwanza, waandishi wa Agano Jipya wanalitumia pekee kuhusu kuja kwa wakati wa mwisho au kuonekana au kuwasili kwa Yesu Kristo mwishoni mwa historia ili kuhitimisha historia na kuleta hukumu na kuleta wokovu. Tena, wanatheolojia wa kimfumo kwa kawaida hurejelea hilo kama kuja kwake mara ya pili. Kwa hivyo, nitatumia neno parousia , kuja kwa Kristo, kuja mara ya pili kwa njia sawa au kurejelea tukio lile lile.

Kuja kwa Kristo ni kuja kwa pili mwishoni mwa historia. Dhana nyingine ambayo tayari nimeizungumzia ni kwamba sitofautishi kati ya kuja kwa pili na kunyakuliwa, ingawa hilo ni jambo la kawaida kwa mtazamo wa kitambo wa unyakuo na mengine ambayo yanaangukia katika shule ya unyakuo. Hata Ukristo mwingi maarufu ambao haujui unyakuo mara nyingi hutofautisha kati ya unyakuo wa kanisa, ambapo Kristo atatunyakua, na kisha baadaye, kuja kwa pili kwa Kristo kuzindua ufalme wake.

Tena, sitaonyesha tofauti hiyo. Nadhani unyakuo, kunyakuliwa kutoka 1 Wathesalonike 4, na kuja kwa pili kwa Kristo ni tukio lile lile, kwamba kuna moja tu linalokuja mwishoni mwa historia. Kwa hivyo hayo ni baadhi ya mawazo ambayo nitayafanyia kazi na ufafanuzi fulani kuhusu baadhi ya istilahi.

Kwa hivyo, hebu tuingie moja kwa moja kwenye Injili. Ninachotaka kuzingatia ni baadhi ya maneno ya Yesu. Tayari tumetaja baadhi yake katika utangulizi.

Baadhi ya maneno ya Yesu yanaonekana kuonyesha kwamba mwisho ulikuwa karibu, ambayo yanaonekana kuonyesha kwamba Yesu Kristo Parousia, ujio wake wa pili, ungetokea mara moja, hata katika maisha ya Yesu mwenyewe, au ndani ya maisha ya wanafunzi wake. Na nadhani, sehemu ya kuanzia ni kuangalia suala la kufika kwa ufalme. Yesu alifundisha katika Injili katika sehemu nyingi kwamba ufalme wa Mungu ulikuwa karibu, kwamba ufalme wa Mungu ulikuwa karibu kuzuka.

Sasa ni muhimu kuelewa kile ambacho Yesu alikuwa akitoa alipotoa ufalme wa Mungu. Ufalme ulikuwa nini? Tena, unapata istilahi hiyo, ufalme wa Mungu, ufalme wa mbinguni. Na kwa njia, ufafanuzi mwingine wa istilahi hapa ni kwamba sitofautishi kati ya ufalme wa Mungu na ufalme wa mbinguni.

Nadhani zote zinarejelea kitu kimoja kabisa, ingawa baadhi wamezitofautisha hizo mbili. Sehemu ya sababu ni kwamba unaona katika injili moja Yesu akizungumzia kuhusu ufalme wa Mungu, injili nyingine katika sehemu ile ile, pamoja na tukio lile lile, msemu uleule wa Yesu utasema ufalme wa mbinguni. Hakika, hizo mbili hazikuwa falme mbili tofauti.

Kwa hivyo, Yesu alimaanisha nini alipotoa ufalme wa Mungu au ufalme wa mbinguni? Kwanza, ni muhimu kuelewa kwamba ufalme wa Mungu si mahali. Sio mahali au eneo la kijiografia. Leo , tunafikiria ufalme wa mbinguni au nchi nyingine inayojiita ufalme.

Ufalme wa Mungu haukuwa eneo la kijiografia. Sio kwamba haukuwa na uhusiano wowote na dunia, lakini haukuwa umewekewa mipaka katika eneo la kijiografia kama nchi ya Palestina. Pia, ufalme wa Mungu si kipindi cha wakati.

Haimaanishi hasa kipindi cha wakati katika siku zijazo, kama vile ufalme wa milenia, kama wengine wanavyotaka kukiwekea mipaka. Ufalme wa Mungu haukumaanisha hasa kipindi cha wakati katika wakati uliopo au siku moja katika siku zijazo. Kwa hivyo, ufalme ulikuwa nini? Kimsingi, neno ufalme wa Mungu lilimaanisha utawala mkuu wa Mungu, nguvu zake za kifalme.

Ilikuwa zaidi kama George Eldon Ladd, mwanatheolojia maarufu wa Agano Jipya wa miaka iliyopita, alivyoeneza mtazamo huu kwamba ufalme wa Mungu ulirejelea utawala wa kifalme wa Mungu, nguvu zake, nguvu zake za kifalme. Ilirejelea tendo la nguvu la kutawala. Katika sala ya Bwana katika Mathayo sura ya 6, Yesu anawaambia wanafunzi wake, ombeni hivi, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe.

Ufalme wako unakuja, utafanyika duniani kama mbinguni. Yaani, ufalme wa Mungu kimsingi ni mapenzi yake yanayotimizwa. Ni utawala wa kifalme wa Mungu, utawala wake juu ya vitu vyote.

Kwa hivyo, haimaanishi hasa kipindi cha wakati. Haimaanishi hasa eneo, ulimwengu wa kijiografia. Inamaanisha utawala wa Mungu, utawala wake, nguvu zake za kifalme ambazo atazitumia juu ya watu na juu ya dunia.

Wazo la ufalme wa Mungu linarudi kwenye Agano la Kale. Kwa hivyo, Yesu anapokuja kutangaza ufalme wa Mungu, anapata wapi hili? Anatoa nini, na wasomaji wake wangeelewa nini? Kinachovutia ni kwamba Yesu haketi chini na kusema, sasa ufalme wa Mungu umekaribia . Acha nikuambie hiyo inamaanisha nini.

Yesu anadhani kwamba wasomaji wake wataelewa kwa kiasi kikubwa anachotoa. Na mahali pa kwenda ni Agano la Kale. Agano la Kale linatarajia ufalme unaokuja, wakati ambapo Mungu atatawala juu ya viumbe vyote, ambapo utawala wa Mungu utaenea duniani kote, ambapo atatawala juu ya mataifa yote, ataleta wokovu kwa watu wake, atawahukumu mataifa, adui zake watashindwa, mfalme katika ukoo wa Daudi, Masihi angekaa kwenye kiti cha enzi na kuwatawala watu wake, Israeli itarejeshwa, Masihi angewatawala, Mungu angeanzisha agano jipya nao na kukaa katikati yao.

Huu ulikuwa ufalme ambao manabii wa Agano la Kale waliutarajia. Unaweza kusoma haya katika maandiko kama Ezekieli sura ya 36 na 37, lakini zaidi ya yote, unabii wa Agano la Kale unatarajia ufalme ujao wa Mungu ukiwa na vipengele hivi vya Mungu akitawala juu ya watu wote, juu ya viumbe vyote, kupitia Masihi wake katika ukoo wa Daudi, juu ya watu wake waliorejeshwa, Israeli, akiwashinda adui zao na kuanzisha uhusiano mpya wa agano nao. Huu ulikuwa ufalme ambao manabii wa Agano la Kale waliahidi, na huu ulikuwa ufalme, labda, wakati huo ambao Yesu alikuwa akiutoa.

Lakini tena, sehemu ya suala ni kwamba ufalme huu haukuonekana kufika. Andiko tunalosoma kutoka Marko sura ya 1 na mstari wa 15, Mathayo sura ya 4 na mstari wa 17, na Luka mstari wa 43, ni maandiko yanayoanza huduma ya Yesu ya watu wazima na yanaonekana kuelezea hili ni mafundisho ya Yesu. Huu ni mzigo wa mafundisho ya Yesu, kwamba ufalme wa Mungu ulioahidiwa na manabii wa Agano la Kale sasa umekaribia. Tunaelewaje kwamba kwa kuwa ufalme huo haukuja bado, haukuja katika karne ya kwanza, na inaonekana miaka 2,000 baadaye, bado haujafika? Kwa sababu Yesu hakusema wakati umekaribia? Wakati wa kutimizwa umekaribia.

Tubuni kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia. Ufalme huo ulioahidiwa katika Agano la Kale umekaribia. Lakini, ufalme ulikuwa karibu kwa maana gani? Yesu alikuwa akitangaza ukaribu wa ufalme huo wa Mungu ambao manabii wa Agano la Kale walitabiri kwa maana gani? Tena, ni George Eldon Ladd ambaye nadhani alitua suala hilo, angalau kwa kiwango cha watu wengi.

Baadhi wamechukulia maandiko haya kusema, Yesu alikosea; ufalme huo haukuja. Yesu alidhani angeleta ufalme wa wakati wa mwisho uliotabiriwa na manabii, lakini haukutokea kamwe. Yesu alikosea tu.

Lakini George Eldon Ladd alianzisha dhana hii ambayo karibu imekuwa tamko la kawaida lakini bado ni kweli kabisa, na hiyo ndiyo dhana ya kile ambacho tayari na kile ambacho bado hakijatolewa. Kwamba Yesu alitoa ufalme wa Mungu na kwamba tayari ulikuwapo. Lakini ilizinduliwa tu kwa umbo la awali la sehemu kabla ya siku ijayo ambapo Kristo angerudi, siku ambayo tunaihusisha na kuja mara ya pili, siku ambayo angekuja, na bado wakati angekuja na kuleta ufalme katika ukamilifu wake.

Kwa hivyo, suluhisho ni pale Yesu anaposema ufalme wa Mungu umekaribia. Katika baadhi ya maandiko haya, si yote, kuna maandiko mengine tunayopaswa kushughulikia, lakini angalau maandiko haya mwanzoni mwa huduma ya Yesu na maandiko mengine mengi katika Agano Jipya ambapo Yesu anapendekeza ufalme umekaribia, wanaume na wanawake wanaweza kuingia sasa. Yesu alikuwa akisema ukweli. Ufalme ulikuwa karibu kweli .

Kwa kweli ulikuwepo lakini si katika umbo lake la mwisho, katika umbo lake la kuapishwa kwa sehemu. Mathayo, Marko, Luka na mimi tungependekeza kwamba sehemu iliyobaki ya Agano Jipya yote inakubaliana kwamba ufalme wa Mungu ujao uliotabiriwa katika Agano la Kale ulikuwa tayari upo. Ulikuwa tayari umeapishwa.

Wanaume na wanawake wangeweza kuingia katika utawala. Kumbuka , si kipindi cha muda. Si eneo la kijiografia.

Ni utawala, utawala wa kifalme wa Mungu kupitia Masihi wake Yesu Kristo. Yesu Kristo, Masihi huyo yupo sasa, na tayari anatoa ufalme huo. Wanaume na wanawake wanaweza tayari kuingia katika ufalme huo na kupata baraka zake kabla ya udhihirisho wake wa mwisho ujao, siku moja wakati wa kuja kwake mara ya pili.

Kuja kwa kwanza kwa Kristo, kuzaliwa kwake, miujiza yake, huduma yake, mafundisho yake, kifo chake na ufufuo wake kulianzisha ufalme, kuliuanzisha. Ulikuwa tayari unatimizwa. Wanaume na wanawake wangeweza kupata baraka hizo tayari.

Lakini kuna siku inakuja ambapo itakuja katika ukamilifu wake na ukamilifu wake. Hiyo ndiyo sehemu ambayo bado haijafika. Kwa hivyo, nadhani hivyo ndivyo tunavyopaswa kuelewa mafundisho ya Yesu kuhusu ufalme wa Mungu.

Angalau maandiko mengi ambayo, si yote, kuna mengine tunayopaswa kuyaangalia, lakini maandiko mengi kama haya mwanzoni mwa huduma ya Yesu aliposema wakati unatimia. Ufalme wa Mungu umekaribia . Wanaume na wanawake wanaweza kuingia humo sasa.

Baadaye katika Mathayo sura ya 12, Yesu atasema, nikitoa pepo kwa jina la Beelzebuli, Shetani, basi ufalme wa Mungu umewajilia. Au nikitoa pepo kwa jina la Shetani, anasema, anawatoa kwa mamlaka ya nani? Lakini nikitoa pepo kwa roho ya Mungu, ufalme wa Mungu umewajilia. Kwa kutoa pepo kwa nguvu ya roho ya Mungu, na kwa njia, Roho Mtakatifu, uwepo wa Roho Mtakatifu ulikuwa sehemu ya agano jipya, sehemu ya ufalme wa Mungu ulioahidiwa na waandishi wa Agano la Kale.

Kwa uwepo wa roho katika huduma ya Yesu ili kumshinda Shetani, kutoa pepo, ufalme wa Kristo ulioahidiwa katika Agano la Kale, ufalme wa Mungu ulikuwa tayari

umevamia ufalme wa Shetani. Hilo lilionyeshwa na Yesu akitoa pepo. Kwa hivyo, hakuna haja ya kuhitimisha kutoka kwa maandiko haya yanayoonyesha kwamba ufalme wa Mungu tayari upo.

Kwamba Yesu alikuwa akitoa ufalme ambao, kwa namna fulani, ulikuwa tayari karibu . Sio lazima kuhitimisha kwamba Yesu aliahidi ufalme ambao haujawahi kutokea, na, kwa hivyo, alikuwa amekosea. Hapana, ufalme huo ulitokea.

Ilikuwepo. Ilikuwa ukweli. Lakini si katika umbo lake kamili la mwisho.

Ilizinduliwa na kutekelezwa kwa sehemu tu kabla na kwa kutarajia siku ambayo ingefika katika ukamilifu na ukamilifu wake. Hili ni wazo muhimu sana kuelewa kwa sababu, nambari ya kwanza, kama nilivyosema, waandishi wengine wote wa Agano Jipya, nadhani, wanadhani hili. Lakini nambari ya pili, kama tulivyokwisha sema, ni kwa sababu ya wazo hili kwamba waandishi wa Agano Jipya walidhani tayari walikuwa wanaishi mwishoni.

Na kwa mawazo, simaanishi kwamba walidhani walikuwa hivyo, lakini walikuwa hivyo kweli. Lakini ilitokana na mafundisho haya ya Yesu kwamba ufalme wa Mungu ulikuwa tayari umekaribia . Kwamba waandishi wa Agano Jipya walikuwa na uhakika kwamba mwisho ulikuwa tayari umefika.

Hawakusubiri mwisho uje. Tayari walikuwa wamefika mwisho. Walikuwa wakisubiri tu utimilifu wake na kusubiri mwisho wake wakati wa kuja kwa pili kwa Kristo.

Katika hotuba inayofuata, tutazingatia baadhi ya maandiko mengine kutoka Injili na mafundisho ya Yesu ambayo yanaonekana kuelekeza kwenye kuja kwa Kristo au ufalme unaokuja, nyakati za mwisho, ufalme wa wakati wa mwisho, kuja kwa pili kwa Kristo kama parousia , ndani ya maisha ya wanafunzi. Kama vile Yesu asemavyo, baadhi yenu mliosimama hapa hamtakufa hadi mtakapouona ufalme ukija katika ukamilifu wake. Au, kizazi hiki hakitapita hata mambo haya yote yatokee.

Tunaelewaje maandiko kama hayo? Naam, tutachunguza maandiko hayo kwa undani kidogo katika hotuba inayofuata.

Huyu ni Dkt. David Mathewson katika mafundisho yake kuhusu Kuja Kwake Kuko Wapi? Kipindi cha 1, Tatizo la Kuchanganyikiwa, Kuchelewa na Suluhisho Zinazowezekana.