

Dkt. Dave Mathewson, Kuja Kwake Kuko Wapi ? Kipindi cha 4, Kuchelewa kwa Parousia katika Vitabu vya Jumla vya E na Ufunuo

© 2024 Dave Mathewson na Ted Hildebrandt

Huyu ni Dkt. David Mathewson katika mafundisho yake kuhusu swali, Kuja Kwake Kuko Wapi? Kipindi cha 4, Kuchelewa kwa Parousia katika Nyaraka za Jumla na Ufunuo.

Kwa hivyo, tumekuwa tukiangalia sehemu katika Agano Jipya, ambayo mara nyingi huitwa nyaraka za jumla, na tulitumia muda mwingi katika kikao cha mwisho kuhusu 2 Petro 3, ambacho ni kifungu tofauti kidogo na baadhi ya vifungu vingine ambavyo tumekuwa tukiviangalia. Maandiko mengi ni yale ambayo yanaonekana kutarajia kurudi kwa Kristo hivi karibuni, au kurudi kwa Kristo ambako kunaweza kuchukuliwa katika maisha ya waandishi, au Yesu, na wasikilizaji na wasomaji wa karne ya kwanza.

Lakini tuliangalia 2 Petro 3 kwa sababu inashughulikia, badala ya suala la upesi , inashughulikia suala la kuchelewa. Na hiyo ni, kwa nini Kristo hajarudi? Na kwa hivyo tatizo la kuchelewa si la kisasa, lakini tayari kuelekea mwisho wa karne ya kwanza, katika karne ya kwanza, suala la kuchelewa lilikuwa tayari linasababisha masuala. Na kwa hivyo 2 Petro inashughulikia walimu wa uongo na mfululizo wa maswali waliyouliza kuhusu kwa nini Kristo hakurudi.

Ahadi ya kuja kwake iko wapi? Na tuliona kwamba 2 Petro 3 inajibu hilo kwa kusema, nambari ya kwanza, kwamba Mungu haoni kuchelewa kwa mtazamo uleule kama sisi. Tunaona kuchelewa kwa mtazamo wetu mdogo na wenye kikomo wa kibinadamu na maisha ya takriban miaka 60, 70, 80 hivi, ambapo Mungu huona wakati kwa ukamilifu wake kuanzia mwanzo hadi mwisho. Kwa hivyo, kile kinachoonekana kuwa kuchelewa kusikovumilika kwetu si kwa ajili yake.

Na kisha tuliona kwamba Mungu pia anachelewesha kuwapa wanadamu nafasi ya kutubu. Kwa hivyo hiyo labda ndiyo jibu kamili na sababu ya kitheolojia ya kuchelewesha katika Agano Jipya. Sasa, kuna maandishi mengine kadhaa ambayo tunaweza kuyaangalia katika nyaraka za jumla, Waebrania hadi 3 Yohana, na tutaangalia Ufunuo wenyewe.

Lakini tutachunguza mafungu matatu hasa kutoka kwa barua za jumla, Yakobo 5:8, na 1 Petro 4:7, na kisha 1 Yohana 2:17, na 18. Mafungu mengine tunayoweza kuyaangalia ni Waebrania 10:25, na kuna mengine machache, lakini tutazingatia mafungu hayo matatu. Kwa hivyo kwanza kabisa, Yakobo 5:8. Yakobo 5:8 ni wito kwa

Wakristo kuwa na subira kwa sababu kuja, au neno la Kigiriki ni parousia , kuja kwa Bwana kumekaribia au kunakaribia.

Andiko hili linatokea au linapatikana katika muktadha mpana zaidi katika Yakobo 5:1 hadi 11 kuhusu wafanyakazi maskini wa mchana wanaolilia haki na ambao ni kwa sababu wanateseka mikononi mwa wamiliki wa ardhi wenye kukandamiza na matajiri wanaozuia mishahara yao. Na unaposoma 5 :1 hadi 11, linakuonyesha hali hiyo. Na amri ya Yakobo kwa wafanyakazi hawa wa mchana wanaoteseka, Wakristo hawa maskini, ni kwamba kwanza kabisa, wanasubiri hadi kuja, au tena, parousia , neno la Kigiriki parousia , la Bwana.

Na anawakumbusha kwamba kuja kwa Bwana kumekaribia. Anatumia lugha ya waamuzi waliosimama mlangoni, pia taswira ya anga, si ya muda tu, bali ya anga, kwamba kuja kumekaribia kianga na tayari kuingia wakati wowote. Na kwa hivyo tunaweza kuuliza tena, ni kwa maana gani kuja kwa Bwana kunakaribia katika Yakobo sura ya 5 na mstari wa 8? Ni kwa maana gani Yesu anakaribia kuingia katika historia na kuleta hukumu kwa wakandamizaji matajiri? Je, Yakobo alikuwa amekosea? Je, alikuwa akitabiri kwamba hili lingetokea katika maisha yake, na kisha alikuwa amekosea? Je, alikuwa amekosea? Nadhani, ingawa baadhi ya watu wamependekeza, kwamba Yakobo anarejelea uharibifu wa Yerusalemu mwaka wa 70 BK , na hakika hilo ni uwezekano, na hilo lingepunguza tatizo la Yakobo kutabiri kuja kwa pili au mwisho wa dunia, na halikutokea kamwe.

Nadhani, kuna uwezekano mkubwa, lugha ya Yakobo kuhusu Yesu akisimama mlangoni katika lugha ya parousia na kuja kama mwamuzi inarejelea kile wanatheolojia wanachokiita kuja kwa pili kwa Kristo. Kwa hivyo, Yakobo anaonekana kurejelea hitaji la wasomaji kusubiri kwa subira kwa sababu kuja kwa pili kwa Yesu, tena, hiyo si lugha ambayo Yakobo anatumia, kuja kwa pili, lakini hiyo ni istilahi yetu ya kitheolojia inayotofautisha hilo na kuja kwa kwanza kwa Yesu wakati wa kuzaliwa kwake na kifo na ufufuo, lakini kuja kwa pili kwa Kristo kuleta hukumu, na haswa katika muktadha huu, hukumu ya wakandamizaji hao waovu. Kwa maana gani, basi, Yesu alikuwa akikaribia? Kwa ufupi sana, nadhani tunachohitaji kusema, au ninachotaka kusema, ni kwamba labda tunapaswa kumsoma Yakobo kutoka kwa mtazamo uleule ambao tuna waandishi wengine wa Agano Jipya, kwamba wakati wa kuja kwa mara ya kwanza kwa Kristo, tayari amezindua nyakati za mwisho.

Mwisho tayari umeanzishwa kwa kuja kwa kwanza kwa Kristo kama kifo na ufufuo. Tuliona katika Injili kwamba Yesu tayari alizindua ufalme wa Mungu wa wakati wa mwisho ulioahidiwa na manabii wa Agano la Kale, na hivyo kuja kwake mara ya pili kunaweza kutokea wakati wowote ili kuhitimisha kipindi hicho cha wakati wa mwisho. Kwa hivyo, kama Paulo na kama waandishi wengine wa Agano Jipya, Yakobo na wasomaji wake wanaishi kwa matarajio kwamba Kristo angeweza kurudi hivi karibuni.

Kristo anaweza kurudi wakati wowote kwa sababu tayari wako mwisho, na wanachosubiri ni kukamilika kwa mwisho huo Kristo atakapokuja kama hakimu. Kwa hivyo, Kristo anakuja na amesimama mlangoni tayari, kwa muda na kwa anga, na kwa hivyo anasubiri kuingia katika historia ili wasomaji wake waitikie kwa uvumilivu. Kristo anaweza kurudi wakati wowote kuleta hukumu, kwa hivyo wasomaji hawapaswi kujaribu kulipiza kisasi, na badala yake, wanapaswa kusubiri kwa uvumilivu kuja kwa Bwana.

Kwa hivyo, kwa muhtasari wa sura ya 5 ya Yakobo, nambari moja, Yakobo anafanya kazi ndani ya mvutano huu huu kati ya kile ambacho tayari kimetokea na kile ambacho hakijafika. Mwisho tayari umezinduliwa, na kwa hivyo, kuja kwa pili kwa Kristo kunaweza kutokea wakati wowote. Ni hivi karibuni.

Na kisha pili, Yakobo anatumia hilo kama motisha ya kuishi maisha ya kimungu, si kutabiri mwisho, si kutabiri kwamba Yesu atarudi katika maisha yao, na kisha alikuwa amekosea. Hata hivyo, Yakobo anatumia kurudi kwa Kristo hivi karibuni, ukweli kwamba Kristo angeweza kurudi wakati wowote, kama motisha ya kimaadili kwa wasomaji wake kuishi maisha matakatifu kwa uwajibikaji. Katika hali hii, kusubiri kwa uvumilivu, si kulipiza kisasi kwa wakandamizaji wao, na kumngojea kwa uvumilivu Kristo mwamuzi aingie katika historia na kuleta haki.

Andiko linalofuata tunalotaka kuliangalia kwa ufupi sana ni 1 Petro 4:7, ambapo katika 1 Petro 4:7, Petro anatamka maneno, wakati upo, au mwisho wa mambo yote umekaribia. Na tena, hilo linasikika, kwa mtazamo wa kwanza, kwamba linasikika kama utabiri wa mwisho. Je, Petro alikuwa akitabiri mwisho, kisha alikuwa amekosea? Je, Petro alikuwa akitabiri kwamba Yesu angerudi wakati wa uhai wake na wa msomaji wake, lakini kisha alikuwa amekosea kabisa? Kwa muhtasari mfupi tu, kwanza kabisa, nadhani kama Yakobo 5.8, na kama vile barua za Paulo, na hata kauli nyingi za Yesu kuhusu kurudi kwake hivi karibuni, je, tunahitaji kuelewa 1 Petro kutoka kwa mtazamo sawa na waandishi wengine wa Agano Jipya?

Walitarajia kurudi kwa Kristo hivi karibuni. Walitarajia kwamba Kristo angeweza kurudi wakati wowote kwa sababu alikuwa tayari amezindua nyakati za mwisho. Tayari zilikuwa zimefika mwisho.

Tayari walikuwa wameishi katika siku chache zilizopita. Tayari walikuwa waangalie wakati kutoka kwa mtazamo uliobanwa ambao Paulo alizungumzia huko nyuma katika 1 Wakorintho 7. Na kwa hivyo, kutoka kwa mtazamo huo, Kristo angeweza kurudi wakati wowote. Walihitaji kuona wakati kutokana na ukweli kwamba wakati wa mwisho ungeweza kumalizika wakati wowote na kuja kwa pili kwa Kristo.

Lakini Petro anashindwa kutabiri ni lini hilo litatokea au kwamba linapaswa kutokea katika maisha yake au katika maisha ya wasomaji wake. Na kisha pili, kama Yakobo 5 na Paulo na waandishi wengine wa Agano Jipya, Petro anatumia mtazamo huu wa

kurudi kwa Kristo hivi karibuni, ukweli kwamba Kristo angeweza kurudi wakati wowote, ili kuwatia wasomaji wake uharaka wa kimaadili, si kutabiri mwisho, si kutabiri kwamba Kristo atarudi katika maisha yao, na kisha Petro alikosea. Lakini badala yake, wasomaji wake hawana chaguo lingine ila kubaki macho kila wakati.

Kama hawajui Kristo atarudi lini kama Kristo angeweza kurudi wakati wowote, basi hawana chaguo jingine ila kubaki macho na kubaki macho kwa kuishi maisha ya kimungu na matakatifu katika muktadha ambao wanajikuta. Kama wasomaji wangejua kwamba Kristo angerudi kesho, au kama wangejua kwa kweli kwamba angechelewesha miaka 10, 20, 100, miaka 1,000, au miaka 2,000, ni wazi wangepanga maisha yao ipasavyo. Lakini kwa kuwa hawajui, kwa kuwa Kristo angeweza kurudi wakati wowote, kutumia taswira ya Yakobo, kwa kuwa tayari amesimama mlangoni, hiyo ina maana kwamba wasomaji lazima waitikie kwa haraka kuishi aina ya maisha ambayo Petro anawaamuru na kuwaomba waishi katika barua nzima.

Kwa hivyo tena, 1 Petro 4:7, ingawa mbele ya macho inaweza kuonekana kuashiria kwamba Petro alifikiri mwisho ungetokea katika maisha yake anaposema mwisho wa mambo yote umekaribia, anaonyesha tu mtazamo uleule ambao waandishi wengine wa Agano Jipya wanafanya kuhusu kuishi tayari katika mwisho na kutarajia kwamba Kristo angeweza kurudi wakati wowote, bila kutabiri kwamba atarudi au kutabiri wakati atakaporudi. Andiko linalofuata ambalo nataka kuliangalia kwa ufupi sana kabla hatujaendelea na kitabu cha Ufunuo ni 1 Yohana 2:18, nami nitasoma mistari yote miwili ya 17 na 18. Katika 1 Yohana, tunasoma maneno haya, Na ulimwengu pamoja na tamaa zake unapita, lakini yeye afanyaye mapenzi ya Mungu hudumu milele.

Na kisha, katika mstari wa 18, Watoto, ni saa ya mwisho. Na kama mlivyosikia kwamba Mpinga Kristo anakuja, hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha fika. Kwa hili, tunajua kwamba ni saa ya mwisho.

Kwa muhtasari wa mstari huo wa mwisho, kidogo imegundulika kwamba Yohana anaamini kwamba nyakati za mwisho tayari zimefika. Sitaki kueleza kwa undani kuhusu Mpinga Kristo ni nani na Yohana anafikiri anaweza kuwa nini, lakini kumbuka kwamba anamwona Mpinga Kristo kama mtu au kitu ambacho kinapaswa kuja katika siku zijazo, lakini anaamini kwamba tayari, Wapinga Kristo wengi tayari wamekuja wakionyesha kwamba mwisho tayari umetokea. Yohana, badala ya kutumia lugha ya mwisho wa mambo yote au siku za mwisho au kitu kama hicho, au parousia ya Kristo, Yohana anatumia lugha ya saa ya mwisho. Kwa hivyo, kuna uwezekano mkubwa, saa ya mwisho inarejelea nyakati za mwisho ambazo tayari zimeanzishwa na kuja kwa kwanza kwa Kristo.

Yohana anaamini kwamba tayari wanaishi katika saa ya mwisho. Tayari wanaishi katika nyakati za mwisho, ikionyeshwa na ukweli kwamba Wapinga Kristo wengi

walikuwa wapinzani wa Kristo na labda katika mfumo wa mafundisho ya uongo katika siku za Yohana, ukweli kwamba kulikuwa na walimu wa uongo wakitangaza injili tofauti na kudhoofisha injili ya kweli ya Yesu Kristo, wakimpinga Yesu Kristo na watu wake ulikuwa ni uthibitisho au uthibitisho kwamba nyakati za mwisho, saa hiyo ya mwisho, tayari zimeanza kwa njia ile ile ambayo Yesu alisema ufalme wa Mungu tayari umeanza, hata kabla ya udhihirisho wake wa mwisho wa baadaye. Kwa hivyo, saa ya mwisho tayari imeanza.

Yohana na wasomaji wake walikuwa tayari wanaishi katika nyakati za mwisho, na ndiyo maana, Yohana anaweza kusema kwamba ulimwengu na tamaa zake zinapita. Kwa nini? Kwa sababu ufalme wa wakati wa mwisho tayari umefika. Nyakati za mwisho, tena, zilikuwa katika Agano la Kale, nyakati za mwisho zilimaanisha kufutwa kwa utaratibu huu, kuharibiwa kwa utaratibu huu, na maadui wa Kristo wangetokea ili kutoa njia kwa uumbaji mpya.

Sasa, Yohana anaona kwamba mchakato huo tayari unafanyika kwa sababu saa ya mwisho imefika, wakati wa mwisho uliotabiriwa na manabii wa Agano la Kale. Kwa sababu saa ya mwisho tayari imefika, hiyo lazima imaanishe kwamba ulimwengu huu wa sasa, uliojaa uovu, udanganyifu, na dhambi, sasa uko katika mchakato wa kupita. Utaona kwamba Yohana hasemi ni kwa muda gani hii itafanyika kwa kusema tuko katika saa ya mwisho.

Haonyeshi jinsi mwisho ulivyo karibu na mwisho wa mwisho. Hatabiri ni lini Kristo atarudi. Hatabiri ni muda gani saa hiyo ya mwisho itaendelea.

Anachojua tu ni kwamba kwa sababu ya kuja kwa kwanza kwa Kristo, pamoja na kuja kwa kwanza kwa Kristo, kifo chake, na ufufuo wake, kwamba saa ya mwisho, nyakati hizo za mwisho, mwisho wa mambo yote, tayari imefika. Na anachosubiri ni kwamba bado si sehemu ya hilo, kuja kwa pili kwa Kristo ili kuhitimisha historia. Na angalia tena, kama waandishi wengine wa Agano Jipya, kwamba Yohana anatumia mtazamo huu kwa ajili ya uharaka wa kimaadili.

Ukisoma mistari inayozunguka, anawataka wasomaji wake kujibu ipasavyo, kuepuka udanganyifu, kuepuka walimu wa uongo, kuishi maisha matakatifu. Ukisoma sehemu iliyobaki ya kitabu chote cha 1 Yohana, anawaomba wapendane na kufuata amri za Yesu na mambo kama hayo. Kwa hivyo, Yohana havutiwi na kutabiri mwisho.

Yohana si mtaalamu wa unabii wa kisasa anayesoma ishara na kutabiri jinsi mwisho ulivyo karibu na wakati Yesu atakaporudi. Lakini badala yake, Yohana anatumia mtazamo huu wa kurudi kwa Kristo hivi karibuni na ukweli kwamba tayari wako mwisho, saa ya mwisho, ambayo ina maana kwamba ulimwengu huu wa sasa lazima unapita. Anatumia hilo kuwasaidia kuepuka tamaa za ulimwengu huu na mambo ambayo ulimwengu unathamini.

Kwa hivyo tena, hakuna chochote katika barua za jumla, na kuna maandiko mengine ambayo tungeweza kuyaangalia. Nimezingatia tu matatu ambayo nadhani yanawakilisha mtazamo wa aina hii. Nadhani ni aina hii ya maelezo katika maandiko haya matatu ambayo yanaelezea mengine pia.

Lakini hakuna chochote katika vifungu hivi kinachounga mkono utabiri ulioshindwa. Sidhani kama Yohana au Yakobo au mwandishi wa Waebrania au Petro wanatabiri mwisho ambao haukuja kamwe, na kwa hivyo, walikosea, walikuwa wamekosea, na ilibidi warekebishe mtazamo wao au kitu kama hicho. Lakini badala yake, wote wanaangalia wakati na siku yao ya sasa kutoka kwa mtazamo wa eskatolojia iliyoanzishwa.

Yaani, nyakati za mwisho tayari zimeanzishwa. Tayari ziko mwisho. Tayari ziko katika saa ya mwisho.

Ulimwengu huu wa sasa tayari unapita. Na hilo linapaswa kuunda mtazamo wao kimaadili na kiadili. Hilo linapaswa kuwapa umuhimu wa jinsi wanavyoishi maisha yao.

Kwa sababu tayari wako mwisho, Kristo anaweza kurudi wakati wowote. Sio kwamba lazima arudi. Waandishi hawatabiri kwamba atarudi.

Na kisha walikuwa wamekosea. Lakini Kristo angeweza kurudi wakati wowote. Mtazamo huo lazima uamue jinsi waandishi wa Biblia na wasomaji wao wanavyoutazama ulimwengu, jinsi wanavyoitikia, na jinsi wanavyoishi maisha yao.

Kwa hivyo, tumeangalia Injili, na tumeona kwamba hakuna kitu ambacho Yesu anasema, kwa maoni yangu, kingeunga mkono maoni kwamba Yesu alifikiri kwamba ufalme wa wakati wa mwisho ungefika wakati wa uhai wake. Na kisha alikuwa amekosea. Alikuwa amekosea.

Tuliona kwamba katika maandiko kadhaa, labda Yesu hakuwa akimaanisha ufalme wa wakati wa mwisho bali alikuwa akimaanisha kuanzishwa kwa ufalme. Lakini hata anaporejela kurudi kwake hivi karibuni katika ufalme wa wakati wa mwisho, hiyo ni kwa sababu tu kwa kuwa mwisho ulikuwa tayari umeanzishwa, nyakati za mwisho zilikuwa tayari zimeanzishwa pamoja na huduma ya Yesu. Kwa kuwa ufalme wa wakati wa mwisho ulikuwa tayari upo, mwisho wake ungeweza kutokea wakati wowote.

Ili Yesu aweze kuahidi kwamba angekuja hivi karibuni bila kutabiri wakati angerudi. Tuliona mtazamo huo huo katika Matendo ya Mitume na maandishi ya Paulo. Hakukuwa na kitu katika maandiko hayo ambacho kingeunga mkono kwamba Paulo alitabiri mwisho na, kwa hivyo, alikuwa na makosa.

Lakini kama Yesu, aliona wakati kwa mtazamo tofauti. Nyakati za mwisho zilikuwa tayari zimezinduliwa. Alikuwa tayari anaishi mwishoni, kwa hivyo Kristo angeweza kurudi wakati wowote kukamilisha hilo.

Na aliona wakati sasa umebanwa na kufupishwa ili kuwe na uharaka wa kuishi maisha kwa uwajibikaji. Lakini pia tuliona kwamba, hata zaidi kuliko katika maandiko kadhaa, kama vile kitabu cha Matendo, mpango mzima wa Matendo, na 2 Wathesalonike, Agano Jipya lilionyesha kwamba kunaweza kuwa na ucheleweshaji fulani. Agano Jipya liliweka masharti ya ucheleweshaji huo, kwa hivyo haiwezekani kwamba waandishi wa Agano Jipya walikuwa wakitabiri kwamba Kristo angerudi mara moja; kwa hivyo, walikuwa wamekosea.

Na kisha tuliona katika barua za jumla kwamba mtazamo huo huo, kwamba Yakobo, Petro na Yohana walidhani walikuwa tayari na walijua kwamba walikuwa tayari wanaishi katika nyakati za mwisho. Mwisho ulikuwa tayari umezinduliwa. Kwa hivyo, pia waliishi na matarajio hayo ya kurudi kwa Kristo hivi karibuni.

Yesu angeweza kurudi wakati wowote , na kwa hivyo, kulikuwa na dharura ya kimaadili. Walilazimika kupanga maisha yao ipasavyo kulingana na mtazamo huo kwani hawakujua ni lini Kristo angerudi. Hilo linatuleta kwenye kitabu cha Ufunuo.

Sasa, Ufunuo ni kitabu ambacho mara nyingi hujulikana kama kitabu kuhusu eskatolojia na mambo ya nyakati za mwisho. Nadhani hakika ni zaidi ya hayo. Lakini Ufunuo unashughulikia muhtasari wa mpango wa ukombozi wa Mungu kwa viumbe vyote, kwa wanadamu wote.

Kwa hivyo, inapaswa kuchukua jukumu katika mjadala wetu. Na nadhani unapoiangalia, kweli ina jukumu. Ufunuo unachangia uelewa wetu wa kuchelewa kwa parousia .

Kwa hivyo, nataka kuchukua muda kidogo kuchunguza kitabu cha Ufunuo katika sehemu iliyobaki ya hotuba hii kisha kuimaliza katika inayofuata. Lakini kabla hatujafanya hivyo, ni muhimu kuelewa ni aina gani ya kitabu cha Ufunuo. Ni tofauti na vitabu vingine ambavyo tumeviangalia.

Ufunuo ni wa aina ya kipekee ya fasihi ambayo hatuna ulinganifu nayo leo. Ufunuo unajulikana kama kiyama. Kwa hivyo, tunamaanisha sio tu mwisho wa dunia, uharibifu wa ustaarabu, na mambo kama hayo.

Lakini kiyama ilikuwa aina ya fasihi. Ilirekodi maono ya Yohana. Yohana alipata maono ya mbinguni.

Alikuwa na maono ya wakati ujao. Alikuwa na maono ya siku yake ya sasa. Lakini maono hayo yanawasilishwa kwa lugha ya ishara sana.

Kwa hivyo, unaposoma kitabu cha Ufunuo, unagundua kuwa kimejaa nzige wenye vichwa vya wanadamu na mkia wa nge. Ni kama nusu binadamu na nusu mnyama, kama wadudu, na kama kitu cha ajabu. Ni kitabu kilichojaa joka wenye vichwa saba na vitu kama hivyo.

Nini kinaendelea? Naam, Yohana anarejelea matukio halisi katika siku zake na katika siku zijazo, lakini anayatupa, au anayarejelea kupitia maono haya. Anayarejelea kwa lugha ya ishara sana. Kwa mfano, nina uhakika kwamba Yohana na wasomaji wa kwanza wangeelewa wanyama katika Ufunuo 13, kwa mfano, kama wakirejelea Milki ya Kirumi, mfalme na Milki ya Kirumi, na wale waliokuwa na hamu ya kukuza ibada ya mfalme.

Yohana anajaribu kuwafanya wasomaji wake waepuke hilo. Mojawapo ya njia anazofanya hivyo ni kwa kuionyesha Roma katika rangi zake halisi. Kwa kweli, Roma ni mnyama mwenye vichwa saba mwenye kutisha ambaye amekusudiwa kukudhuru, ambaye ni kinyume na kila kitu ambacho Mungu anajaribu kufanya ndani ya watu wake na katika ulimwengu wake.

Na kwa hivyo, wasomaji labda wanapaswa kukaa chini na kufikiria tena kama wanataka kuunga mkono Roma na kushiriki katika kura yao kwa kuonyesha utii na utii kwa Milki ya Rumi. Kwa hivyo hivyo ndivyo Ufunuo unavyofanya kazi. Ni maono katika lugha ya ishara nyingi.

Kwa hivyo, tunapoangalia kile Ufunuo unasema kuhusu mwisho na kuja kwa Kristo, ni muhimu kutambua ni aina gani ya kitabu tunachoshughulikia. Pia ni unabii. Kwa kuiita Ufunuo unabii, hatumaanishi kwamba inatabiri tu mwisho.

Sio kama Yohana anaangalia ndani ya mpira wa kioo, na anaona karne ya 21, kisha anarudi nyuma na kujaribu kuelezea kwa wasomaji wake jinsi awezavyo. Wasomi wengi wa Agano la Kale wanapenda kutofautisha kati ya unabii kama kutabiri na kutabiri. Kutabiri ni kutabiri wakati ujao, lakini kutabiri ni kutangaza tu au kutangaza ujumbe mara moja kwa hadhira inayosoma hii, ambayo inasikiliza hii.

Na wasomi wengi wanaamini kwamba unabii katika Agano la Kale na Agano Jipya una mambo mengi zaidi ya kutabiri. Yaani, haijalishi sana kutabiri wakati ujao bali pia kuwaita watu wa Mungu waliopo sasa kwa uaminifu na uaminifu mpya wa agano na Mungu kupitia utii. Kwa hivyo, tunapoutazama Ufunuo kama unabii, hatuvutiwi sana na kama unatabiri wakati ujao.

Ufunuo una maana, hasa unapofikia sura chache za mwisho za kitabu. Yohana yuko mwishoni kabisa mwa historia, ujio wa pili wa Kristo, nadhani. Lakini hata hivyo, kusudi la hilo si kutupa tu ratiba ya kina ya jinsi nyakati za mwisho zitakavyokuwa na

kukidhi udadisi wetu wa lini Kristo atarudi na nini kitatokea na jinsi hicho kitakavyokuwa. Lakini hata hivyo, Yohana bado anajishughulisha na kutabiri.

Anawasilisha ujumbe kwa wasomaji wake. Anawaita wawe waaminifu kwa Yesu Kristo, hata anapozungumzia wakati ujao. Nina hakika pia kwamba Yohana na wasomaji wake wangeelewa kinachoendelea katika kitabu hiki.

Hili ni muhimu sana kwa sababu Ufunuo haurejelei tu matukio ambayo ghafla tunaweza kuyaelewa, na Yohana na wasomaji wake hawakuwa na wazo lolote kuhusu kinachoendelea. Hivi majuzi tu mtu aliniambia kwamba kitabu cha Ufunuo kiliandikwa ili kuwachanganya wasomaji wake wa awali, na sasa tunaelewa. Na kimsingi nilisema, kinyume chake ni kweli.

Ikiwa mtu yeyote amechanganyikiwa kuhusu kitabu hicho, ni sisi. Sio kwa sababu ni kitabu chenye utata, bali kwa sababu kilikusudiwa kueleweka na wasomaji wa kwanza. Katika sura ya 1 na mstari wa 3, Yohana anawataka wasomaji wake kutamka baraka kwa wale wanaokisoma na kukitunza, kitabu kizima.

Jibu langu ni, Yohana angewezaje kutarajia wasomaji wake kushika na kutii? Kwa kushika, anamaanisha kuitii. Yohana angewezaje kutarajia wasomaji wake kutii kitabu ambacho hawakuwa na wazo la kinahusu nini? Hilo lingekuwa la udanganyifu na kinyume na kile ambacho Yohana alikuwa akijaribu kufanya, angalau. Na kisha, mwishoni mwa kitabu, katika sura ya 22 na mstari wa 10, Yohana anaambiwa asifunge kitabu kwa sababu wakati umekaribia.

Kufunga kitabu kulimaanisha kuficha yaliyomo kwa ajili ya tarehe ya baadaye, lakini Yohana alisema kinyume chake, usifunge. Kwa hivyo, hiki ni kitabu kinachofaa kwa wasomaji. Hiki ni kitabu ambacho wangeweza kukielewa katika karne ya kwanza.

Hiki ni kitabu kinachoeleweka kwa wasomaji wa karne ya kwanza. Kilikusudiwa kuwasilisha ujumbe ambao ungewasaidia kuelewa kile kilichokuwa kikiendelea katika karne ya kwanza, kuishi maisha katika Milki ya Kirumi, na jinsi wanavyopaswa kuitikia, kimekusudiwa kuwasaidia kuelewa ulimwengu wao. Kwa hivyo, kutokana na mtazamo huo, kinasema nini kuhusu suala la kurudi kwa Kristo hivi karibuni na uwezekano wa kuchelewa? Kwa kupendeza, tunapata kauli kadhaa mwanzoni mwa kitabu na mwishoni kabisa mwa kitabu ambazo nataka kutumia muda kidogo tu kuziangalia.

Katika sura ya kwanza, katika utangulizi wa kitabu, nadhani unapata ishara au vidokezo kadhaa kuhusu jinsi Yohana anavyotaka kitabu hicho kipokelewe na kusomwa na wasomaji wake wa kwanza, lakini ni wazi, katika karne ya 21 na wasomaji wake pia. Katika Ufunuo sura ya kwanza, mstari wa kwanza, tunasoma ufunuo wa Yesu Kristo ambao Mungu alimpa ili awaonyeshe watumishi wake mambo ambayo lazima yatokee hivi karibuni. Na kisha, katika mstari wa tatu ambao

tumeutaja hivi punde, heri yeye asomaye maneno ya unabii kwa sauti, na heri wale wanaosikia maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa ndani yake kwa sababu wakati umekaribia.

Kwa hivyo, kauli hizi huenda zinarejelea kitabu kizima, si tu, unajua, sehemu moja au mbili, bali kitabu kizima cha Ufunuo, ambacho kinajumuisha marejeleo kuelekea mwisho wa kitabu, hasa sura ya 19 hadi 22, marejeleo ya matukio yatakayotokea mwishoni mwa historia, wakati wa kuja kwa pili kwa Kristo, nadhani. Na kwa hivyo, tunaweza kuuliza swali, ni kwa maana gani yaliyomo katika Ufunuo yamekaribia? Yataokea hivi karibuni kwa maana gani? Na kisha, ukienda mwisho kabisa wa kitabu, katika sura ya 22, baada ya maono ya uumbaji mpya katika Yerusalemu mpya, tunapata aina zaidi ya maagizo ya mwisho kuhusu kusoma kitabu na kujibu kitabu baada ya maono ambayo Yohana aliona. Katika sura ya 22 na mstari wa saba, Yesu mwenyewe anaanza kuzungumza mwishoni mwa kitabu.

Na anasema, Tazama, ninakuja upesi. Heri yeye ayashikaye maneno ya unabii wa kitabu hiki, ambayo ni kama yale tunayosoma katika sura ya kwanza. Kwa hivyo, Yesu, tazama, ninakuja upesi.

Kisha, katika mstari wa 12, anarudia, "Tazama, ninakuja upesi, na thawabu yangu iko pamoja nami." Na kisha, hatimaye, mwishoni kabisa mwa kitabu, katika mstari wa 20, Yesu anazungumza tena; Yohana anamtambulisha kwa kusema kwamba yeye anayeshuhudia mambo haya anasema, ndiyo, ninakuja upesi. Kwa hivyo, mara tatu mwishoni mwa kitabu, Yesu anaahidi kwamba anakuja upesi.

Kwa hivyo, una kauli hizi kwamba yaliyomo kwenye kitabu yamekaribia, kwamba yanakaribia kutokea hivi karibuni, mambo ambayo yataokea hivi karibuni. Na kisha yanaishia na angalau mara tatu, Yesu akiahidi kwamba anakuja hivi karibuni. Kwa hivyo hakika, Yohana alifikiri mwisho ungetokea, mwisho wa ulimwengu, na kuja kwa Kristo kungetokea ndani ya maisha yake, ndani ya karne ya kwanza.

Lakini miaka 2000 baadaye, bado tuko hapa. Kwa hivyo ni wazi kwamba Yohana alikuwa amekosea. Yohana mwenyewe na labda wasomaji wake walifariki katika karne iliyofuata na Yohana alikuwa amekosea.

Hata hivyo, nadhani tunahitaji kuangalia tena jinsi tunavyoelewa kauli hizi katika muktadha wa ufunuo na kinachoendelea katika muktadha wa aina ya fasihi. Tunapaswa kuelewaje kauli hizi kuhusu upesi na ukaribu wa matukio haya na ahadi za kurudi kwa Kristo hivi karibuni? Njia moja ya kuiangalia itakuwa kwa maelezo sawa na baadhi ya maandishi au maandiko mengine ya upesi ambayo yanaonekana kuahidi kurudi kwa Kristo katika sehemu nyingine ya Agano Jipya na hiyo ni kwamba Yohana anarejelea uharibifu wa Yerusalemu mwaka wa 70 BK. Sasa hii haiwezekani kabisa.

Nadhani ni sahihi kuona sehemu kubwa ya Ufunuo, tena bila kutabiri njia fulani ya mbali ya siku zijazo katika upeo wa mbali, zaidi ya upeo wa wasomaji wa karne ya kwanza kama karne ya 20, 21, au baadaye, lakini kwamba kitabu hicho kinafaa na kinarejelea matukio ambayo tayari yanatokea katika maisha ya wasomaji. Sasa, ni wazi, kuchukua hii kama marejeleo ya matukio ya mwaka wa 70 BK kuna masuala mawili nayo. Nambari ya kwanza, inadhaniwa kwamba ufunuo uliandikwa mapema sana wakati wa utawala wa Nero, wakati fulani katika miaka ya 60, kwa sababu ingebidi iandikwe kabla ya Yerusalemu kuharibiwa mwaka wa 70 BK.

Kwa hivyo, inadhanika tarehe ya awali ya ufunuo. Bila kuingia katika hoja, nadhani makubaliano maarufu zaidi miongoni mwa wasomi ni sahihi kwamba ufunuo labda uliandikwa baadaye kuliko huo, labda ndani ya uhai wa mfalme Domitian, yaani, kuelekea mwisho wa karne ya kwanza, 95 hadi 96 BK, suluhisho la kawaida zaidi. Kwa hivyo ufunuo unaowezekana zaidi uliandikwa baada ya uharibifu wa Yerusalemu mnamo 70 BK.

Kwa hivyo, haiwezekani, ikiwa ndivyo ilivyo, kwamba Yohana anaposema, Ninakuja hivi karibuni, anarejelea uharibifu wa Yerusalemu mwaka wa 80 BK. Jambo lingine ni kwamba unapoangalia sura ya 19 hadi 22 na sehemu zingine kadhaa katika Ufunuo, zinaonekana kwangu kuwa za kawaida zaidi kuelezea ujio wa pili wa Kristo, si ujio wake na hukumu yake juu ya Yerusalemu. Kwa hivyo, siamini kwamba mtazamo kwamba Ufunuo, maandishi haya yote yanayorejelea ukaribu na upesi yanarejelea uharibifu wa Yerusalemu mwaka wa 70 BK.

Zinarejelea matukio ambayo, kwa sababu wakati wa mwisho tayari umezinduliwa, kuna matukio ambayo tayari yanatokea katika karne ya kwanza na hayataokea. Kwa maana hiyo, matukio haya yanakaribia kutokea. Lakini pia yanarejelea ujio wa pili wa Kristo, matukio tunayosoma kuyahusu, hasa katika sura ya 19 na 22.

Kwa maana gani hizo ziko karibu? Baadhi wametatua hili kwa kusema kwamba lugha, neno hivi karibuni, linaweza kutafsiriwa haraka. Na wazo sio kwamba Kristo atarudi mara moja, lakini atakaporudi, litatokea haraka. Hilo linawezekana pia.

Ingawa nadhani neno la Kigiriki linalotafsiriwa hivi karibuni, au linaloweza kutafsiriwa haraka, ni bora litafsiriwe hivi karibuni. Kwangu mimi, haingekuwa na maana kusema, ni Yohana anasisitiza kwamba Yesu atarudi haraka badala ya kurudi polepole, jambo ambalo lingekuwa kinyume cha hilo. Inaonekana kwangu kwamba lugha ya upesi ni tafsiri bora, ambayo tafsiri nyingi za Kiingereza hufuata njia hiyo ya kutafsiri neno hili la Kigiriki.

Kwa hivyo, nadhani Ufunuo unaahidi kwamba matukio haya, ikiwa ni pamoja na ujio wa pili wa Kristo, yatakuwa hivi karibuni, hasa katika sura ya 22, mistari ya 7, 12, na 20, ambapo Kristo mwenyewe anasema, Ninakuja hivi karibuni, hiyo ndiyo tafsiri sahihi hivi karibuni. Kwa hivyo, ni chaguo gani lingine? Nadhani inafaa kuchukua

mistari hii kama ahadi kwamba Kristo atarudi hivi karibuni. Hiyo ni kusema, Yohana, nadhani, anashiriki mtazamo uleule ambao tumeuona katika waandishi wengine wa Agano Jipya.

Yesu mwenyewe katika Injili, Paulo akitarajia kurudi kwa Kristo hivi karibuni, Yakobo na Petro na Yohana katika 1 Yohana, wote waliutazama wakati kutoka kwa mtazamo na kuelewa kwamba tayari walikuwa wanaishi mwisho. Tayari walikuwa katika nyakati za mwisho kwa sababu kuja kwa kwanza kwa Kristo kulikuwa kumeanzisha mwisho. Kifo na ufufuo wa Yesu tayari ulikuwa umeanzisha nyakati za mwisho, kwa hivyo Yohana alikuwa na uhakika kwamba tayari alikuwa anaishi mwisho.

Kwa hivyo, angeweza kusema mambo kama, wakati umekaribia, mambo haya yamekaribia, tayari yanaanza kutokea, na kitu pekee kilichobaki ni kwa utimilifu wa mwisho kuingia katika historia na kuleta mambo kwenye utimilifu wake. Kwa hivyo, Kristo angeweza kurudi wakati wowote. Kuja kwake kulikuwa hivi karibuni.

Kwa hivyo, ni muhimu basi kuelewa kwamba kauli za Yohana na Yesu, kwa mfano, katika sura ya 22, si utabiri wa mwisho. Hazitabiri mwisho, na kisha zimekosea na kukosea. Badala yake, zinashiriki mtazamo uleule ambao tumeuona katika sehemu iliyobaki ya Agano Jipya, kwamba mwisho ulikuwa tayari umezinduliwa na, kwa hivyo, muhtasari na hitimisho lake linaweza kutokea hivi karibuni, hata ndani ya maisha ya Yohana na msomaji, bila Yohana kutabiri kwamba lazima itatokea hivyo.

Tutaona baada ya muda mfupi kwamba mtazamo huu umesawazishwa katika Ufunuo na mwingine ambao ni muhimu kwa kuelewa suala hili na kuelewa kitabu. Jambo lingine la kutambua ni kwamba, kama waandishi wengine wa Agano Jipya, Yohana anatumia mtazamo huu kuwatia wasomaji wake umuhimu wa kimaadili. Tena, Yohana havutiwi na kutabiri nyakati za mwisho au jinsi zinavyokaribia mwisho.

Yohana anatumia mtazamo huu wa kurudi kwa Kristo hivi karibuni ili kuwatia wasomaji wake uharaka wa kimaadili. Wasomaji wanaoishi katika muktadha wa Milki ya Kirumi, wasomaji wanaojaribiwa kuachilia imani yao katika Yesu Kristo na kuonyesha utii kwa Roma, Yohana anajaribu kuwafanya wapinge hilo, wamfuate Yesu Kristo kwa utii, wamwabudu Mungu na Mwanakondoo pekee, bila kujali matokeo yake. Na sehemu ya uharaka ni kwamba tayari wanaishi mwishoni.

Mwisho tayari umezinduliwa, kwa hivyo Kristo angeweza kurudi kumaliza hilo na kulifikisha kwenye hitimisho lake wakati wowote. Inaweza kuwa hivi karibuni. Inaweza kuwa ndani ya maisha yao.

Na kwa hivyo, kuna uharaka kwao kupinga jaribu la kuafikiana na badala yake kujibu kwa utii kwa Mungu na Mwanakondoo, bila kujali matokeo yake. Na kwa hivyo hilo ni muhimu zaidi kuliko majaribio yoyote ya kujaribu kutabiri jinsi mwisho ulivyo karibu

au kama wanaishi katika kizazi cha mwisho. Hilo sio jambo la wasiwasi wa Yohana hata kidogo.

Kwa hivyo tena, kauli hizi, angalau katika mwisho wa kitabu cha Ufunuo, sura ya kwanza na sura ya 22, zinazoelezea maono yote, zinaonyesha kwamba matukio hayo katika maono hayo hayapaswi kuonekana kama kitu ambacho Yohana anatabiri kwamba mwisho utakuja mara moja na kisha alikuwa amekosea na kukosea. Badala yake, yanakusudiwa kuonyesha kwamba matukio hayo yapo ili kuwatia wasomaji uharaka wa kuishi maisha kwa uwajibikaji kwa sababu tayari yamefika mwisho. Tayari wanaona mambo haya yanaanza kutimia.

Na siku moja, tutafikia hitimisho kuhusu kuja kwa pili kwa Kristo ambako kunaweza kutokea hata katika maisha yao, lakini hawajui. Tutaona kwamba tena, Ufunuo utasawazisha mtazamo huu na mwingine ambao tutauangalia katika muda mfupi tu. Kwa hivyo, Yohana hatabiri kwamba mwisho utakuja katika maisha yake.

Kristo atarudi katika maisha yake, na kisha maskini Yohana alikosea. Lakini Yohana haonekani, sidhani, kuwa na nia ya kutabiri wakati mwisho utarudi bali pia kuwakumbusha wasomaji wake jinsi wanavyohitaji kutazama hali yao na jinsi wanavyohitaji kuona wakati kutoka kwa mtazamo wa ukweli kwamba tayari wako mwisho na kisha kuishi maisha ipasavyo na kujibu kwa njia inayowajibika kwa kumfuata Yesu bila kujali gharama yake. Vifungu vingine kadhaa ambavyo ningependa katika Ufunuo vihusiane na mada hii ambayo nataka kuiangalia kwa ufupi sana vinapatikana katika sura ya pili na ya tatu katika barua saba au jumbe saba kwa usahihi zaidi kwa makanisa saba ya kihistoria ambayo Yohana anayazungumzia katika kitabu cha Ufunuo.

Katika sura ya pili na ya tatu, tunapata kauli kadhaa ambazo pia zinaonekana kurejelea kurudi kwa Kristo hivi karibuni ambazo pia zinaweza kuchukuliwa kama utabiri wa Yohana kwamba Kristo angerudi ndani ya maisha ya makanisa haya saba na kisha, bila shaka, Yohana alikosea kwa sababu Yesu hakurudi. Kwa hivyo, je, Yohana alikuwa amekosea? Kwa mfano, katika Ufunuo sura ya pili na mstari wa 16, barua kwa kanisa la Pergamo, anasema, kwa njia ile ile ninayosoma mstari wa 15, kwa njia ile ile unayo pia wale wanaoshikilia mafundisho ya Wanikolai. Kwa hivyo, tubu, la sivyo nitakuja kwako upesi au hivi karibuni na kupigana nao kwa upanga wa kinywa changu.

Tazama lugha hii ya Kristo akiwajia hivi karibuni kwa kanisa hili la kihistoria huko Pergamo. Sura ya tatu na mstari wa 11, nitasoma hiyo pia. Sura ya tatu na mstari wa 11, barua kwa kanisa la Filadelfia.

Yesu anasema, Naja upesi. Shika ulicho nacho ili mtu yeyote asije akachukua taji yako. La kwanza, sura ya pili, mstari wa 16, je, Yohana anatabiri mwisho ambao

haujawahi kutokea? Naam, anapoahidi kwamba Kristo anakuja mapema, Yohana ananukuu maneno ya Yesu.

Kwa hivyo, katika Yohana akinukuu maneno ya Yesu kwamba Kristo anakuja hivi karibuni, anatabiri nini? Kuna chaguzi kadhaa za kuelewa mistari hii yote miwili. Nambari ya kwanza ni kwamba mistari hii yote miwili inaweza kumrejelea Kristo akija kwa kanisa katika hukumu katika historia. Hiyo ni kweli katika karne ya kwanza, si kwamba alionekana wazi, bali Kristo akija katika hukumu juu ya kanisa na kuleta hukumu juu yao kwa sababu ya kushindwa kwao kutubu ukosefu wao wa utii na kutokuwa waaminifu kwao.

Hilo hasa linaonekana kuendana na sura ya pili na mstari wa 16, anapowaambia watubu kwa sababu atakuja na kupigana dhidi ya Wanikolai, bila kujali wao ni nani, labda kundi linalojaribu kanisa kukubaliana na Roma na kusema, vema, mnaweza kuwa waaminifu kwa Yesu Kristo na waaminifu kwa Milki ya Rumi wakati huo huo. Na sasa Yesu anaahidi kuja katika hukumu kwa upanga unaotoka kinywani mwake. Kwa hivyo, inawezekana kwamba sura ya pili, mstari wa 16 inamrejelea Kristo akija kanisani kihistoria na kuleta hukumu juu yao kwa sababu ya kushindwa kwao kuchukua msimamo dhidi ya Rumi na kukataa tu kukubaliana na kumfuata Yesu Kristo pekee na kuwasikiliza Wanikolai, kundi hili linaloendeleza maelewano.

Nadhani sura ya tatu, mstari wa 11, ni vigumu zaidi kuiwekea kikomo karne ya kwanza. Inaonyesha lugha ile ile unayoipata mwishoni mwa sura ya 22, ambapo katika sura ya 22 mistari ya 7, 12, na 20, Kristo mwenyewe anaahidi, Ninakuja hivi karibuni. Sasa katika sura ya tatu, mstari wa 11, unaona lugha hiyo hiyo.

Naja upesi. Shikilia ulicho nacho ili mtu yeyote asije akachukua taji yako. Labda ni marejeleo ya thawabu ya wakati wa mwisho ambayo Mungu atawaletea watu wake.

Kwa kweli, mstari unaofuata, mstari wa 12 wa sura ya tatu, yule ashindaye, nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu, ambayo ni marejeleo ya sura ya 21 ya Ufunuo, uumbaji mpya, maono ya Yerusalemu mpya. Kwa hivyo, labda, mstari wa 11 unarejelea wakati wa mwisho, ujio wa pili wa Yesu Kristo mwishoni mwa historia. Lakini je, Yohana anatabiri mwisho ambao haujawahi kutokea, na kwa hivyo, alikuwa amekosea? Hapana.

Badala yake, nadhani tunahitaji tu kuelewa mstari huu kwa njia ile ile tuliyoielewa mistari hiyo katika sura ya 22 na mstari wa 7, 12, na 20 na marejeleo mengine ya upesi au ukaribu katika kitabu chote cha Ufunuo. Kwa mara nyingine tena, hii inadhandia mtazamo huo wa ukweli kwamba Yohana na wasomaji wake walikuwa tayari wanaishi mwishoni, kwa hivyo walitarajia Kristo arudi hivi karibuni. Angeweza kurudi wakati wowote.

Sio kwamba Yohana anasema kwamba lazima atarudi. Yohana hatabiri kwamba Kristo atarudi katika maisha yao, bali anaonyesha ukweli kwamba hakika angeweza wakati wowote na kurudi hivi karibuni kwa sababu tayari wanaishi katika wakati wa mwisho. Na tena, maandiko haya yote mawili, bila kujali jinsi tunavyoyachukulia, iwe yanamrejelea Kristo akija katika karne ya kwanza katika hukumu au akija mwishoni mwa historia katika kuja kwake kwa pili, jambo ambalo nadhani angalau sura ya tatu, mstari wa 11 linapaswa kuchukuliwa hivyo.

Hata kama tatizo ni nini, tunapaswa pia kutambua kwamba yote mawili yanahusiana na ushauri wa kimaadili. Tena, Yohana hajaribu kutabiri kwa wasomaji wake jinsi yalivyo karibu na mwisho. Hana nia ya kutabiri ni lini Kristo atarudi.

Lakini tena, anajaribu kuyafanya makanisa haya yakatae kukubaliana na Roma na kumfuata Kristo na Mwana-Kondoo kwa utii, bila kujali matokeo yake yanaweza kuleta nini. Mstari mwingine tunaoweza kuuangalia ni sura ya pili na mstari wa 25, ambapo lugha ni tofauti kidogo, lakini sasa, katika barua kwa kanisa la Thiatira, anasema, shikilieni tu kile mlichio nacho hadi nitakapokuja. Ukirudi nyuma na kusoma mstari wa 24, Yohana akiandika maneno ya Yesu kwao, anasema, nawaambia ninyi wengine huko Thiatira ambao hamshiki mafundisho haya, ambao hamjajua siri zinazoitwa za Shetani.

Tena, fundisho hilo labda ni kwamba wanaweza kukubaliana na Roma. Wanaweza kutii Roma na bado kudumisha uaminifu wao kwa Yesu Kristo. Na sasa Yohana anawataja baadhi huko Thiatira ambao hawajakubali hilo.

Na sasa anawaambia katika mstari wa 25, shikilieni kile mlichio nacho hadi nitakapokuja. Sasa, je, hiyo inarejelea tena ujio wa pili wa Kristo? Je, hiyo inarejelea Kristo akija katika hukumu katika karne ya kwanza juu ya Thiatira na wale wasio waaminifu? Tena, yoyote kati ya hayo, nadhani, ni bora kuliko kuchukulia hili kama utabiri ulioshindwa. Lakini ikiwa inarejelea ujio wa pili wa Kristo, basi kwa mara nyingine tena, nadhani tunahitaji kuichukua kutoka kwa mtazamo uleule kama andiko lingine lililoahidi kurudi kwa Kristo hivi karibuni kwa kanisa lake.

Na hiyo ni kusema, Yesu angeweza kurudi wakati wowote. Kwa kuwa tayari wanaishi katika nyakati za mwisho, kuna matarajio ya kurudi kwa Kristo hivi karibuni. Kristo angeweza kurudi wakati wowote ili kukomesha historia na kuhukumu, kuleta hukumu, lakini kuleta thawabu kwa watu wake waaminifu.

Kwa hivyo, kwa kumalizia na maandiko haya na Ufunuo, nadhani tunaweza kuona kwamba Yohana anaishi na matarajio kwamba Kristo angeweza kurudi wakati wowote. Yohana anaishi na matarajio ya kurudi kwa Kristo hivi karibuni kwa sababu tayari anaishi mwishoni. Mwisho tayari umezinduliwa.

Watu wa Mungu tayari ni ufalme wa makuhani kabla ya siku ambayo watakuwa ufalme wake wa makuhani katika uumbaji mpya katika Ufunuo 21 na 22. Mwisho tayari umefika. Kristo tayari anatawala kama mfalme kabla ya siku hiyo ya mwisho.

Kwa hivyo, tayari wanaishi mwishoni na wanasubiri tu kuja kwa Kristo ili kuleta historia kwenye ukamilifu wake na kuleta hukumu ya mwisho na wokovu ambao bado hawajautarajia. Kwa mtazamo huo, Yohana anaweza kusema kwamba Kristo anakuja hivi karibuni. Anaweza kurudi wakati wowote.

Na wanahitaji kuishi katika mtazamo huo. Wanahitaji kuwa tayari kwa hilo kwa kuishi kwa uaminifu, kwa kumfuata Yesu Kristo na kudumisha ushuhuda wao mwaminifu kwa nafsi ya Yesu Kristo na kukataa kukubaliana na Roma. Yohana hana nia ya kutabiri mwisho.

Yohana havutiwi na, kama baadhi ya wahubiri wetu wa unabii wa siku hizi, kutabiri lini Kristo atarudi au jinsi kuja kwake kulivyo karibu au jinsi atakavyorudi hivi karibuni. Lakini ni kwamba Kristo atarudi na kwamba tayari wanaishi mwisho na Kristo anaweza kurudi wakati wowote na hilo linapaswa kuwahamasisha watu wa Mungu kukataa kukubaliana na ulimwengu na mfumo wake mwovu na badala yake kudumisha uaminifu wao kwa Yesu Kristo bila kujali matokeo yake. Kwa hivyo nadhani kutoka kwa mtazamo huo basi, Ufunuo unashiriki mtazamo huo huo na maandiko mengine ya Agano Jipya kuhusu upesi au ukaribu wa kuja kwa Kristo.

Sasa, tutakachofanya katika hotuba inayofuata na ya mwisho ni kuchukua mada nyingine au uzi mwingine katika kitabu cha Ufunuo ambao unasawazisha hili. Ikiwa tumeangalia maandiko kadhaa yanayoonyesha ukaribu au ukaribu wa kuja kwa Kristo na matukio haya katika Ufunuo, kuna maandiko mengine kadhaa ambayo yanaonekana kusisitiza uwezekano wa kuchelewa ambao unasawazisha msisitizo juu ya ukaribu. Kwa hivyo tutaona ukaribu na ucheleweshaji.

Tumeona mada ya kuchelewa katika maandiko mengine ya Agano Jipya kama vile 2 Petro, kidogo katika 2 Wathesalonike, hata mojawapo ya mifano ya Yesu, mfano wa wanawali 10 katika Mathayo 25. Lakini Ufunuo utasisitiza zaidi uwezekano wa kuchelewa unaofanya iwe vigumu zaidi kwamba Yohana anatabiri mwisho kisha akakosea. Na kisha tutamalizia mjadala wetu kwa kutoa maoni machache mafupi kuhusu baadhi ya matokeo ya kitheolojia na kichungaji ya kuchelewa kwa parousia katika baadhi ya maandiko ya Agano Jipya ambayo tumeyaangalia.