

Kwanini Kristo Lazima Arudi

Kulingana na kikundi cha wasomi wa bibilia wanaoheshimiwa, Yesu Kristo hakuwahi kuahidi kwamba atarudi duniani. Kuja kwa Pili, wanadai, ni hadithi - ahadi iliyowekwa kwenye midomo ya Yesu na wafuasi Wake. Lakini ikiwa Yesu Kristo hajarudi, ulimwengu wetu *umehadaiwa* - hakuna matumaini!

Ulimwengu wetu ni mgonjwa sana. Licha ya teknolojia ya juu na mlipuko wa maarifa ya kisayansi iliyoundwa na kompyuta bora zaidi, mpango wa nafasi, na maendeleo katika sayansi ya matibabu, ulimwengu wetu hauzidi kuwa bora! Katika miaka ya hivi karibuni, tumesikia mengi ya kupunguzwa kwa bunduki, Jeshi ya Soviet, mipango ya kusafisha mazingira, inahidi kujenga tena uchumi. Tunakumbushwa kila siku juu ya wauaji, wabakaji, wachinjaji watoto, wachukizao, na wafanyabiashara wa dawa za kulevya wanaougua miji yetu na kuziba mitaa yetu; ya tishio linalokua la genge la wahalifu wa mitaani, ambalo sasa halijatawala; kuongezeka kwa shida za kiuchumi; na ya mvutano mkali katika Mashariki ya Kati na sehemu zingine za ulimwengu.

Tumechafua njia zetu nyingi za maji na maji. Uharibifu wa kemikali hatari na uchafuzi unaoweza kufa wa mionzi unaendelea kuwa shida, licha ya serikali kufadhili juhudi za kusafisha maeneo ya zamani ya utupaji taka na kuboresha vifaa vya uhifadhi vilivyopo. Uchafuzi wa hewa, licha ya kanuni za serikali, bado ni laana kwa maeneo mengi yenye watu.

Sasa, tunakabiliwa na aina mbaya kabisa ya uchafuzi wa mazingira - uchafuzi wa akili! Mamilioni ya vijana wa Amerika, wengi katika miaka yao ya 16, wanakunywa uchafu unaopatikana kwa mtu yeyote anayemiliki seti ya runinga na mkanda wa video. Vifaa vya ponografia. Habari hii inaunda mitazamo mibaya juu ya ngono, ndoa, na uhusiano wa kiume na mwanamke. Pia imechangia maendeleo ya tabia ya kupotosha ya kingono na uhalifu wa kijinsia unaotokana.

Hakika, ulimwengu wetu ni mgonjwa! Na jambo moja linaonekana: Shida zetu haziendi!

Bado kuna tumaini moja tu kwa ulimwengu wa sayari: Kuja kwa pili kwa Yesu Kristo! Ikiwa tutaweza kuwa na amani milele, ikiwa tutapata suluhisho halisi kwa shida zinazotishia jamii yetu, basi Yesu Kristo lazima arudi!

Lakini kulingana na kikundi cha wasomi zaidi ya dazeni mbili waliokutana mnamo 1989 kwa Semina ya siku tatu ya "Yesu," Yesu Kristo hakusema atarudi! Kwa kushangaza, kikundi hiki - na njia yao ya Maandishi - ni mwakilishi wa kikundi kikubwa cha "wanatheolojia" ambao ushawishi wake umejisikia kote ulimwenguni kote kwa usomi wa bibilia.

Wasomi wanakataa kuja kwa Yesu umara ya pili

lichya ya ahadi nyingi za kuja kwa pili na kuanzishwa kwa Ufalme wa Mungu duniani, baadhi ya wasomi ishirini na nane kati ya thelathini wasomi wa Biblia waliowahi kuahidi walisema kwamba ahadi kama hizo hazijawahi kufanywa, kwamba lugha ambayo Yesu alitumia katika Kuzungumza juu ya Ufalme wa Mungu ilikuwa "ya kushangaza," na kwamba waandishi wa injili na wanafunzi wa baadaye wa Ukristo walitafsiriwa vibaya na kutamka vibaya maneno ya Yesu - na hivyo kutoa wazo la wakati wa Ufalme ujao.

Amini au usiamini, maoni ambayo inaonekana kuwa ya kupuuzwa yaliyosemwa na wasomi hawa ni mengi sana kuliko vile Wakristo wengi wa kiinjili wanavyofikiria. Kulingana na Edward Beutner, waziri wa chuo kikuu katika Santa Clara Chuo Kikuu na mshiriki wa semina, maoni yaliyoonyeshwa katika semina hiyo yanafundishwa kimya kimya katika semina kuu na vyuo vikuu vingi.

Akizungumzia wenzake na semina wenzake, Beutner alisema, "Hizi sio wasomi wakuu. Wanachukua kwa uangalifu sana jinsi maneno ya Yesu yalipitishwa na uvumbuzi wa maandishi ya Biblia."

Ah? Mbinu makini? Wacha tufungue Biblia zetu na tuone jinsi "waangalifu" hawa wasomi waliyojifunza kweli wako kwenye tathmini ya Neno lililofunuliwa la Mungu!

Kukomesha ahadi za Kristo juu ya ujio wa pili, mtu anapaswa kuwa: 1) kukataa sehemu za Biblia kama ufunuo ulioongozwa na Mungu, au 2) "kiroho" maandiko mengi ambayo yanazungumza juu ya ujio wa pili wa Kristo na uanzishwaji wa Ufalme wa Mungu. duniani.

Wasomi wengi, haswa wale wa shule za baada ya milenia na miaka ya mawazo, wanaamini kwamba Ufalme wa Mungu ulianzishwa katika ulimwengu kwenye Ascension, au Siku ya Pentekosti wakati Roho Mtakatifu alipokuja kama "upepo wa haraka na nguvu." Wanaamini kuwa maneno kama "kuja katika mawingu ya mbinguni" yanarejelea kupaa, au kwa "hukumu" ambayo ilimpata Yerusalemu (alisema kuwa "Israeli waasi", au "kahaba mkubwa" wa Ufunuo 17) mnamo BK 70

Wengine wanaamini kuwa kuja mara ya pili kutatokea "siku ya mwisho" ya historia ya mwanadamu, baada ya "Ufalme" kutawala katika mambo ya kisiasa ya ulimwengu huu. Wengine wanaamini kuwa Kuja kwa pili ni "kiroho," kwamba hatuhitaji kutarajia kurudi halisi na dhahiri kwa Kristo. Na bado wengine wanaamini kuwa wafuasi wa Kristo huweka ahadi za kuja mara ya pili kwenye midomo ya Mwokozi - kwamba Yesu mwenyewe hakuwahi kusema atarudi. Kundi la mwishowe linaamini kwamba Wakristo wa karne za baadaye walitafsiri vibaya maandishi ya wanafunzi wa karne ya kwanza, ambao wao wenyewe walitafsiri vibaya (au waliwakilisha vibaya) mafundisho ya Yesu juu ya kuja kwake na ujio wa wakati mpya.

Kulingana na ripoti ya Associated Press, kikundi cha "Semina ya Yesu" kilipiga kura kubwa kuwa lugha inayotumiwa kuelezea Ufalme wa Mungu wa baadaye katika Agano Jipya ni ya hadithi ya ajabu na ya mfano, na ilipendekeza kwamba watu hawapaswi kuamini au kutazamia kwa Pili Kuja na umri mpya."

Lakini wacha tusiwe wepesi mno kukubali nadharia za wanadamu, bila kujali umashuhuri wao wa hali ya juu au hadhi ya "wasomi". Badala yake, wacha tufungue Biblia zetu naithibitisha ikiwa Yesu aliahidi kwamba atarudi na kuanzisha Ufalme wake.

Je! Yesu alisema nini juu ya kuja Kwake? Je! Mitume waliamini nini? Walifundisha nini? Je! Biblia inasema nini juu ya mustakabali wa sayari yetu?

Matumaini ya Mkristo yazunguka Kuja kwa Pili

Jinsi ilivyo ya kushangaza kwamba kundi la wanatheolojia wa "mtaalam" ambao wametumia maelfu ya masaa katika masomo ya Neno la Mungu wanaweza kudai kwamba Kristo hakuwahi kuahidi kuja kwa Pili, haswa kwa kuzingatia ukweli kwamba Injili zote nne na Kitabu cha Matendo kinathibitisha kuwa Yesu aliahidi atarudi, na kila mwandishi wa Agano Jipya anasema juu ya kuja kwake.

Mafundisho ya Agano Jipya juu ya kuja mara ya pili hayakujificha katika lugha fulani ya kushangaza iliyofunikwa kwa alama na mifano. Kama ukweli mwingine mwingi wa bibilia, ni rahisi, wazi, rahisi kuelewa.

Kristo alizungumza mara nyingi juu ya kuja kwake na ya mwisho katika wakati. Ilikuwa mafundisho Yake ambayo yalisababisha wanafunzi kuuliza, "Tuambie, mambo haya yatakuwa lini? Na itakuwa nini ishara ya kuja kwako, na ya mwisho wa ulimwengu? (Mathayo 24: 3).

Jibu la Kristo lilikuwa wazi. Hakusema kuja Kwake kungekuwa "kiroho." Wala hakuzungumza na maneno ya mfano, au kwa lugha ya kielelezo. Alisema waziwazi, "Kwa kuwa kama umeme hutoka mashariki, unaangaza hata magharibi; Ndivyo itakavyokuwa pia kuja kwa Mwana wa Adamu" (mstari 27).

Aliendelea: "Ndipo itakaponekana ishara ya Mwana wa Adamu mbinguni: ndipo kabila zote za ulimwengu zitaliaomboleza, na zitamwona Mwana wa Mtu akija katika mawingu ya mbinguni kwa nguvu na utukufu mkubwa ..."

Lakini kama vile siku za Noa zilivyokuwa, ndivyo pia kuja kwa Mwana wa Adamu. Kwa maana kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya mafuriko walikuwa wakila na kunywa, kuo na kuo, hata siku ile ambayo Noa aliingia ndani ya safina, Hawakujua hadi mafuriko yalipokuja, na kuwachukua wote; Ndivyo itakavyokuwa pia kuja kwa Mwana wa Mtu ...

"Basi, uwe mwagalifu, kwa maana hakuna aijuae siku wala saa atakayo kuja. Lakini ujue hii, ya kuwa kama Mwenye nyumba angejua mwizi atakuja saa gani, angeliangalia, asingeliruhusu nyumba yake ivunjwe. Kwa hivyo ninyi nanyi muwe tayari; kwa kuwa saa ile ambayo hamfikiri Mwana wa Adamu anakuja" (aya 30, 37-39,42-44).

Wengine wanadai kwamba maneno kama "kuja katika mawingu ya mbinguni" hayafahamiki kama kuja kwa kweli, inayoonekana, lakini hurejelea "uwepo wa kiroho" wa Kristo. Ni "macho ya rohani" tu "inayoweza kumuona Mwana wa Adamu akija katika mawingu ya mbinguni ..." Ni kweli kwamba Yesu alitumia usemi na msembo mara kwa mara, na kwamba

mara nyingi aliongea kwa mifano - lakini matukio yanayoongoza kwa kuja kwake. na mwisho wa wakati haujajelezwa kwa mtindo wa parabolic au wa kielelezo.

Hakuna mtu angependekeza kwamba vita, njaa, tauni, matetemeko ya ardhi, na manabii wa uwongo ni mfano wa asili. Je! Ni kwanini mtu yeyote afikirie kwamba maelezo yake juu ya "kuja katika mawingu ya mbinguni" yanapaswa kupuuzwa kiroho, na kumaanisha kitu kingine isipokuwa dhahiri?

Maelezo ya Kristo ya matukio yanayoongoza kwa kuja Kwake yanafuatwa na safu ya mifano, kila moja ikionyesha kuja kwa kweli.

Ya kwanza inahusu "bwana" na watumishi wake. Mtumwa mwenye busara hutoa "nyama kwa wakati unaofaa" katika nyumba ya bwana wake, hata wakati bwana wake hayuko, Yesu anasema, "Heri mtumwa huyo ambaye bwana wake atakapokuja atamkuta akifanya hivyo" (Mathayo 24:46).

Lakini mtumwa mwovu, akiona kwamba bwana wake "anachelewesha kuja kwake," huanza kuwapiga wenzake. Juu yake, Yesu anasema, "Bwana wa mtumwa huyo atakuja siku ambayo hakumtafuta, na saa ambayo hajui, Na atamkata vipande vipande, na kumteua sehemu yake na wanafiki. kutakuwa na kulia na kusaga meno" (aya 50,51).

Je! Tunapaswa kudhani kuwa kuja kwa "bwana" huyu kwa familia yake kunawakilisha "uwepo" wa kiroho, usioonekana wa Yesu Kristo, na sio kuja kwa pili, inayoonekana? Wazo la "uwepo wa Kiroho" ni upuuzi sana kwa sababu ya ahadi iliyothibitishwa na malaika wawili wakati mitume walipomwona Kristo akipanda mbinguni. Malaika wakasema, "Enyi watu wa Galilaya, mbona mnasimama ukiangalia mbinguni? Yesu huyu, ambaye ameondolewa kutoka kwako kwenda mbinguni, atakuja kwa vivyo hivyo kama vile umemwona akienda mbinguni" (Matendo 1:11).

Kupaa kulikuwa halisi, inayoonekana; haikuwa tukio la "kiroho". Mitume walimwona Kristo akiinuka katika anga ya dunia. Malaika walisema wazi wazi kuwa kuja kwake kungekuwa kama kupaa Kwake.

Mfano unaofuata, ulioandikwa katika Mathayo 25: 1-12, ni mfano wa mabikira kumi. Mabikira watano wapumbavu na watano wenye busara walingojea kuwasili kwa bwana arusi. Bwana arusi anamwakilisha Kristo; mabikira kumi wanawakilisha kanisa. Wakati wa usiku wa manane kufika kwa bwana arusi alitangazwa, mabikira watano wapumbavu, wasio na mafuta ya taa zao, hawakuandaliwa kwenda kumlaki. Hoja ya mfano ni katika aya ya 13: "Basi, angalia, kwa maana hamjui siku wala saa ambayo Mwana wa Mtu anakuja."

Itakuwa ngumu sana kusoma aina ya "uwepo wa kiroho" ya "kuja" katika mfano huu.

Ifuatayo, tunakuja kwenye mfano wa talanta (mstari 14-30). Katika mfano huu, mtu (anayewakilisha Kristo) akipanga kusafiri kwenda "nchi ya mbali" (inayowakilisha mbinguni), alimpa kila mtumwa wake idadi fulani ya talanta, akitarajia wafanye uwekezaji mzuri wakati yeye hayupo.

"Na baada ya muda mrefu, bwana wa hao watumishi anakuja, akahesabu nao" (mstari wa 19). Watumwa ambao walikuwa wametumia talanta zao kwa faida waliambiwa, "Vema, mtumwa mzuri na mwaminifu: umekuwa mwaminifu kwa vitu vichache, nitakuweka mtawala wa vitu vingi: ingia katika furaha ya bwana wako" (mstari 21,23).

"Mtumwa asiye na faida," akiwa ameshindwa kutumia talanta ambayo bwana wake alikuwa amempa, alitupwa "gizani la nje."

Mfano huu, kama mbili zilizopita, hauacha nafasi ya kitu kingine chochote isipokuwa kuja kwa pili kwa pili.

Vivyo hivyo na ya mwisho ya mfululizo huu wa mifano. Angalia jinsi Kristo anafungua mfano:

"Wakati Mwana wa Adamu atakapokuja katika utukufu wake, na malaika wote watakatifu pamoja naye, ndipo ataketi juu ya kiti cha utukufu wake" (mstari 31). Tafadhali soma mfano wote katika bibilia yako - aya ya 31 hadi mwisho wa sura hiyo.

Watetezi wa imani ya baada ya miaka elfu na miaka ya karne ya pili wanajaribu kuiweka roho hii mbali au kudai kuwa inahusiana na wakati baada ya kanisa kufanikiwa katika "Ukristo" ulimwengu.

Maoni kama haya hayakubaliani na muktadha, ambao umewekwa katika mifano tatu zilizopita na maelezo ya Kristo sio ya kielelezo (sura ya 24) ya wakati wa mwisho na Kuja kwa pili.

Mtu yeyote anayedai kwamba Kristo hakuwahi kuahidi atarudi na kuanzisha Ufalme wa Mungu hapa duniani lazima apotosha mafundisho ya wazi ya unabii wa Olivet au amekata sura zote mbili (24 na 25) kutoka Injili ya Mathayo.

Kitabu cha Mathayo haitakuwa akaunti pekee inayohitaji kupogoa. Kisu cha mhariri pia kingetakiwa kutumika kwenye Injili ya Marko. Aya zifuatazo zilipaswa kukatwa:

"Kwa hivyo ye yote atakayenionea aibu mimi na maneno yangu katika kizazi hiki cha uzinzi na dhambi; Mwana wa Mtu naye ataibishwa juu yake, atakapokuja katika utukufu wa Baba yake na malaika watakatifu" (Marko 8:38). "Ndipo watamwona Mwana wa Mtu akija katika mawingu na nguvu na utukufu" (Marko 13:26).

"Jihadharini kwa sababu hamjui bwana wa nyumba atakapokuja jioni, au usiku wa manane, au wakati wa mapumziko ya jua, au asubuhi: asije akakuja ghafla na kukuta umelala. Na kile ninachosema kwako nasema kwa wote, Tazama" (Marko 13: 35-37).

Luka, pia, angelazimika kutoa vifungu kadhaa. Kwa mfano:

"Heri wale watumishi, ambao bwana atakapokuja watapata wakilinda ..." (Luka 12:37).

"Lakini na huyo mtumwa akisema moyoni mwake, Bwana wangu anachelewa kuja; ataanza kuwapiga watumwa na wajakazi... Bwana wa mtumwa huyo atakuja katika siku ambayo hakumtafuta yeye...." (aya za 45-46).

"Ndipo watamwona Mwana wa Mtu akija katika wingu na nguvu na utukufu mwingi" (Luka 21:27).

Mfano wa pauni (Luka 19: 12-27) bila shaka ungealazwa kutoka kwa Luka. Hii inadhihirisha Kristo akienda "mbali" (mbinguni) kujipokea mwenyewe Ufalme, na, baada ya kupokea Ufalme, kurudi ili kuwapa thawabu watumishi wake.

Injili ya John pia itahitaji upasuaji mdogo. Yohana anamnukuu Yesu akisema, "Na ikiwa nitaenda kukuandalia mahali, nitarudi tena, na nitakaribisha kwangu; ili nilipo mimi, pia upate kuwa" (Yohana 14: 3). Muda kidogo kabla ya kupandishwa, Yohana anaandika kwamba Yesu alimwambia Peter, "Ikiwa nataka yeye [Yohana] alikae mpaka nitakapokuja, ni nini kwako?" (Yohana 21: 22,23).

Mapitio ya haraka ya maandiko ya hapo juu yataonyesha kuwa Injili zote nne zinathibitisha kwa lugha iliyo wazi kwamba Yesu aliahidi atarudi duniani na kuanzisha Ufalme wa Mungu. Ahadi hiyo inarudiwa katika sura ya kwanza ya kitabu cha Matendo, na, kama tutakavyoona, imethibitishwa katika Agano Jipya.

Mtume Petro ambaye alikuwa amemkana Kristo mara tatu usiku wa kusalitiwa Kwake, baadaye alitangaza injili ya Kristo kwa Wayahudi kwa ujasiri.

"Tubuni, basi," mtume alitaka, "na ubadilishwe, ili dhambi zako zifutwe, wakati wa kuburudika utakapokuja kutoka kwa uwepo wa Bwana; Naye atamtuma Yesu Kristo, ambaye hapo zamani alikuwa akihubiriwa: ambaye mbingu lazima ipokee mpaka wakati wa kurudisha kwa vitu vyote, ambavyo Mungu alisema kwa kinywa cha manabii wake watakatifu tangu ulimwengu uanze "(Mdo. 3:19) -21).

Hapa kulikuwa na mtu ambaye alikuwa amemwona Kristo akipanda mbinguni. Angeweza tu kuwa na Kuja kwa Pili akilini wakati alisema kwamba mbingu lazima zimpokee Kristo "mpaka nyakati za ukarabati wa vitu vyote."

Tunampata Petro, miaka baadaye, bado angali akishikilia tumaini la kuja kwa pili. Katika waraka wake wa kwanza aliandika juu ya "kuonekana kwa Yesu Kristo" kwa wakati ujao (1 Petro 1: 7); ya "neema itakayoletwa kwako katika kufunuliwa kwa Yesu Kristo" (mstari 13); na ya wakati "utukufu wake utakapofunuliwa" (1 Petro 4:13). Alisema, "Mchungaji mkuu atakapojitokeza, mtapokea taji ya utukufu ambayo haififwi" (1 Petro 5: 4).

Kumbuka, Petro alikuwa ametumia miaka mitatu na nusu kwa miguu ya Kristo, akipokea mafundisho Yake. Alikuwa amesimama akitazama, kwa mshangao mkubwa, wakati Bwana anayepanda alipotea katika mawingu ya mbinguni. Alikuwa amesikia tangazo la malaika: "Yesu huyu, ambaye ameondolewa kutoka kwako mbinguni, atakuja kwa njia ile ile kama vile umemwona Aenda mbinguni." Je! Tunapaswa kudhani kwamba Petro hakuelewa wazi ahadi za Mwalimu wake?

Yohana, aliyeketi kando ya Petro miguuni pa Yesu, pia aliandika juu ya ujio wa pili: "Na sasa watoto wadogo, kaeni ndani Yake; ili, wakati atakapotokea, tupate ujasiri, na usiwe na aibu

mbele yake wakati wa kuja kwake ”(1 Yohana 2:28); na, "Lakini tunajua ya kuwa, atakapotokea, tutakuwa kama Yeye; kwa maana tutamwona jinsi alivyo ”(1 Yohana 3: 2).

Miaka mingi baada ya kupaa, James, kaka wa Bwana aliandika, "Kwa hivyo, subira, ndugu, kwa kuja kwa Bwana. Tazama, mkulima anasubiri kwa matunda ya dunia, na amevumilia kwa muda mrefu hadi atakapopata mvua ya mapema na ya masika. Iweni na subira pia, iweni mioyo yenu, kwa kuwa kuja kwa Bwana kunakaribia” (Yakobo 5: 7,8).

Yuda, labda ndugu wengine wa Yesu, pia aliamini katika ujio wa pili. Aliandika, "Na Enoko pia, wa saba kutoka kwa Adamu, alitabiri juu ya hizi, akisema, Tazama, Bwana anakuja na elfu kumi ya Watakatifu Wake, ili kutoa hukumu juu ya wote ..." (Yuda 14,15).

Katika kitabu cha Ufunuo tunasoma, "Tazama, anakuja na mawingu; na kila jicho litamwona, na wale pia waliomchoma: na jamaa zote za dunia watalia kwa sababu yake” (Ufunuo 1: 7).

Kristo anasema, "Tazama, nimekuja kama mwizi [ikimaanisha kuwa atakuja bila kutarajia, sio mgeni]. Heri mtu anayetazama, na kuyashika mavazi yake, asije akaenda uchi, nao wataona aibu yake "(Ufunuo 16: 15).

Sura chache, baadaye ahadi imerudiwa: "Tazama, naja upesi. Heri mtu anayeshika maneno ya unabii wa kitabu hiki ... Na tazama, mimi na haraka. na thawabu yangu iko kwangu, kumpa kila mtu kadiri ya kazi yake atakavyokuwa... Yeye anayeshuhudia mambo haya anasema, Kweli naja upesi. Amina. Hata hivyo, njoo, Bwana Yesu” (Ufunuo 22: 7,12,20).

Tunaona Mathayo, Marko, Luka, Yohane, Yakobo, Petro, na Yuda — waandishi wa Injili hizo nne, kitabu cha Matendo, Kitabu cha Ujumbe, na kitabu cha Ufunuo- wanakubaliana kabisa. Wote waliamini na kufundisha kwamba Yesu Kristo atarudi na kuanzisha Ufalme wake duniani!

Lakini vipi kuhusu mtume Paulo, ambaye anaandika sehemu kubwa zaidi ya Agano Jipya? Je! Aliamini juu ya ujio wa pili?

Mwanzoni mwa barua yake ya kwanza kwa Wakorintho, Paulo anarejelea "kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo" (I Wakorintho 1: 7). Baadaye, anahimiza, "Kwa hivyo msihukumu chochote kabla ya wakati, mpaka Bwana atakapokuja, ambaye wote wataangazia siri za giza, na atatoa wazi mashauri ya mioyo: na ndipo kila mtu atakuwa na sifa za Mungu" (1 Wakorintho 4: 5).

Katika maagizo yake ya Meza ya Bwana, Paulo anaelezea, "Kwa maana kila mara mnapo kula mkate huu na kunywa kikombe hiki, mnaonyesha kifo cha Bwana, mpaka atakapokuja" (I Wakorintho 11:26). Na katika "sura ya ufufuo" inayojulikana, anasema kwamba kila mtu atafufuliwa kutoka kwa wafu "kwa utaratibu wake mwenyewe: Kristo malimbuko; baadaye wale ambao ni wa Kristo kuja kwake” (I Wakorintho 15:23).

Kwa Wathesalonike anaandika, "kwa nini tumaini letu, au furaha, au taji ya kufurahi? Je! Nyinyi si nyinyi mbele ya Bwana wetu Yesu Kristo wakati wa kuja kwake? " (1 Wathesalonike 2: 9). Anaendelea kusema, "Na Bwana akufanye muongezeke na kupendana zaidi kwa ajili ya

mwishowe ... ili azimishe mioyo yenu isiyo na lawama katika utakatifu mbele za Mungu, Baba yetu, wakati wa kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo na watakatifu wake wote. "(1 Wathesalonike 3: 12,13).

Katika sura ya 5 anasema, "Na Mungu mwenyewe wa amani atawatakase kabisa; na ninakuomba Mungu roho yako yote na roho na mwili vihifadhiwe bila hatia kwa kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo" (mstari 23).

Katika waraka wake wa pili kwa Wathesalonike, Paulo anaandika, "Sasa tunawaombeni, ndugu, kwa kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo, na kukusanyika kwetu pamoja Kwake, ili msiwe watetemeke hivi karibuni katika akili, au kuwa na wasiwasi ..." (2 Wathesalonike 2: 1,2). Kisha anaelezea kuwa kabla ya Bwana kuja, "mtu wa dhambi" lazima afunuliwe. "Na ndipo yule Mwovu atafunuliwa, ambaye Bwana atamteketeza kwa roho ya kinywa chake, na kumwangamiza kwa mwangaza wa kuja kwake" (mstari wa 8).

Mwandishi wa kitabu cha Waebrania, iwe Paulo au mtu mwingine, anasema juu ya "ulimwengu ujao" (Waebrania 2: 5), na anasema, "Kwa hivyo Kristo mara moja alitolewa kubeba dhambi za wengi; na kwa wale wanaomtafuta ataonekana mara ya pili bila dhambi kuwa wokovu" (Waebrania 9:28). Katika sura ya 13 anaandika, "Kwa maana hapa [katika ulimwengu wa sasa] hatuna mji unaoendelea, lakini tunatafuta mmoja atakayekuja" (mstari 14).

Je! Kuna kitu kinaweza kuwa wazi zaidi kuliko mafundisho ya Agano Jipya juu ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili? Kila mwandishi wa Agano Jipya anatangaza wazi kuwa Yesu Kristo atarudi! Ikiwa tutakataa maandiko mengi wazi juu ya ujio wa pili, tunawezaje kukubali kila kitu ambacho Biblia inasema? Msingi wa imani yetu ni nini? Je! Tunawezaje kukubali Biblia kuwa Neno la Mungu lisilo halali?

Je! 'Tunapaswa kuchagua na kuchagua' kile tutakachoamini? Au je! Tutakubali na kuamini kile Biblia inasema wazi?

Inavyoonekana, sababu moja wasomi wa "Semina ya Yesu" wanakataa mafundisho ya kibinadamu ya Kurudi kwa Pili kwa Kristo na kuanzishwa kwa Ufalme wa Mungu wa ulimwengu unaotawala ni kama wanafikiria Ufalme ambao Yesu aliongea ulikuwa ukweli wa sasa katika wakati wake, sio kitu kinachokuja baadaye.

Kama Bernard Brandon Scott wa Seminari ya kuhitimu Phillips huko Tulsa, Oklahoma ameripotwa, "Hauwezi kumpata Yesu akisema ufalme wote uko hapa na uko katika siku zijazo."

Ikiwa kweli maandiko ya Agano Jipya tunayo Kristo yanatoa taarifa zinazopingana juu ya asili ya Ufalme wa Mungu na wakati wa kuanzishwa kwake, basi labda wasomi wanahalalishwa kwa hitimisho lao.

Lakini je! Kuna mgongano katika vifungu vya "Ufalme" vya Agano Jipya? Je! Yesu alizungumza juu ya Ufalme wake kama kitu cha sasa katika wakati wake? Alisema, "Nitajenga kanisa langu ..." (Mathayo 16:18), na akafanya! Tunapata marejeleo mengi kwa kanisa Lake na picha fupi ya asili yake na historia ya mapema katika Agano Jipya. Lakini je! Kanisa ni sawa na Ufalme?

Wacha tuone kile Biblia inasema kweli!

Ufalme bado haujasimamishwa Duniani!

Yesu Kristo alikuja akihubiri injili ya ufalme wa Mungu. "Basi, baada ya Yohane kufungwa gerezani, Yesu alifika Galilaya, akihubiri Habari Njema ya Ufalme wa Mungu, na kusema, Wakati umekamilika, na Ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni, mkiamini Injili" (Marko 1:15). Je! Alimaanisha nini aliposema "Ufalme wa Mungu umekaribia"? Je! Alimaanisha kwamba alikuwa karibu kuanzisha Ufalme wake, na kwamba waumini waliotubu wanaweza kuingia kwenye Ufalme mara moja na pale?

Je! Alimaanisha kwamba alikuwa karibu kuanzisha kanisa lake (Kiyunani: Ekklesia, akimaanisha, "aliyeitwa", au "mkutano"), na kwamba kanisa litakuwa Ufalme wake?

Ikiwa tunasema kwamba tukio fulani "limekaribia," tunamaanisha kuwa tukio hilo limekaribia kutokea. Mada hii rahisi imesababisha viongozi wengi mashuhuri wa kanisa kuamini kwamba Ufalme wa Mungu uko tayari duniani, na umekuwa hapa tangu wakati wa Yesu.

Mwinjilisti maarufu wa runinga Pat Robertson hutumia hoja kama hiyo katika kitabu chake kinachouzwa vizuri zaidi, *The Secret Kingdom*. Robertson anasema kwamba Ufalme wa Mungu uko sasa, na kwamba Wakristo wote wanapaswa kufanya kazi kuleta "Ufalme wa siri" katika ulimwengu unaonekana kwa kuweka kanuni za Ufalme huo.

Wengine, haswa watetezi wa "Theolojia ya Dominion," harakati inayokua inayoongozwa na wanaharakati wa Kikristo ambao wanaamini kwamba "Ufalme" utashinda nguvu za uovu kabla ya kurudi kwa Kristo, wanakubaliana na Robertson, lakini wamekataa kuamini kwake kuja kwa pili kwa milenia.

Kabla jua halijatawala kwenye Dola la Uingereza, Waanglikana-Waisraeli wengi waliamini Uingereza Kuu ni Ufalme wa Mungu. Leo, baada ya marekebisho machache katika nadharia ya Ufalme wa Anglo Israeli, Merika inasemekana kuwa "Israeli iliyorejeshwa" ya unabii, na kwa hivyo ni Ufalme wa Mungu.

Lakini je! Maoni kama haya yanakubaliana na Biblia? Je! Maandiko ya bibilia kama tulivyopewa yanasema Ufalme uko na mbali katika siku zijazo?

Sikiza maneno ya Yakobo: "Sikieni, ndugu zangu wapendwa, je! Mungu hajachagua maskini wa ulimwengu huu tajiri katika imani, na warithi wa Ufalme aliowaahidi wale wampendao?" (Yakobo 2: 5).

Angalia: "Maskini wa ulimwengu huu matajiri katika imani: ni "Vichwa vya Ufalme"! Wateule wa Mungu, ambao wanaishi katika ulimwengu huu wa sasa, ni warithi wa Ufalme wa Mungu! Warithi bado sio warithi! Watarithi - lakini kwa sasa, ni warithi.

Ufalme wa Mungu, basi, ni kitu ambacho kinaweza kurithiwa. Na watakatifu - wale "matajiri katika imani," wateule wa Mungu wanaoishi (au wameishi) katika ulimwengu huu - baadaye watarithi Ufalme!

Sasa, ukiwa na haya akilini mwonekane ukweli mwingine muhimu wa ukweli: mtume Paulo aliandika, "Sasa nasema hivi, ndugu, ya kuwa mwili na damu HATAKUWEZA kurithi Ufalme wa Mungu ..." (I Wakorintho 15:50). Katika aya 35 hadi 49, Paulo anafafanua kwamba watakatifu watapewa miili mipya ya kiroho kwenye ufufuo (ambayo inatokea kwenye Kurudi kwa Pili - aya ya 23). Hawatakuwa binadamu, mwili na damu tena; watakuwa viumbe vya roho visivyoharibika, watakuwa "wamevaa kutokufa" (mstari wa 53).

Sio wanadamu wote, kutia ndani Wakristo, mwili na damu? Je! Sio wasomi wa "Semina ya Yesu" mwili na damu? Vipi kuhusu raia wa Merika, Canada, Uingereza? Ndio, wote ni binadamu, mwili na damu wanadamu! Kwa hivyo, Ufalme sio wao, kwa sababu "mwili na damu haziwezi kuirithi Ufalme wa Mungu"!

Kumbuka pia Warumi sura ya nane: "Roho mwenyewe hushuhudia na roho zetu, ya kuwa sisi ni watoto wa Mungu: Na ikiwa watoto, basi warithi; warithi wa Mungu, na washirika pamoja na Kristo; ikiwa ni hivyo kwamba tunateseka pamoja naye, ili tupate kutukuzwa pamoja" (mstari 16,17).

Kanisa, basi, haliwezi kuwa Ufalme. Kanisa, linaloundwa na wanadamu wa damu na damu, ni kiumbe hicho cha kiroho ambacho washiriki wake ni warithi wa Mungu na warithi wa pamoja na Yesu Kristo. Wao, kwa wakati fulani katika siku zijazo, watirithi kile Yesu Kristo alirithi: uzima wa milele katika Ufalme wa milele wa Mungu!

Paulo anaendelea: "Kwa maana nadhani ya kuwa mateso ya wakati huu wa sasa hayastahili kulinganishwa na utukufu utakaofunuliwa ndani yetu. Kwa matarajio ya dhabiti ya kiumbe inangojea udhirisho wa wana wa Mungu" (mstari 18,19). Na utukufu huo utafunuliwa lini kwa watakatifu?

Rudi kwa 1 Wakorintho 15, na uone mstari wa 21 hadi 23: "Kwa kuwa kwa kuwa mwanadamu alikufa, kwa njia ya mwanadamu pia ufufuko wa wafu. Kwa maana kama vile katika Adamu wote wanakufa, vivyo hivyo katika Kristo wote watahuishwa. Lakini kila mtu kwa utaratibu wake: Kristo malimbuko; baadaye wale ambao ni wa Kristo kuja kwake."

Baadaye, katika sura hiyo hiyo, Paulo anasema, "Tazama, nakuonyesha siri; Sisi sote hatutalala [katika kifo], lakini sote tutabadilishwa, Kwa muda mfupi, kwa kufumba kwa jicho, kwa baragumu ya mwisho: kwa maana tarumbeta itasikika, na wafu [katika Kristo] watafufuliwa bila uharibifu, na sisi [watakatifu walio hai] tutabadilishwa. Kwa maana uharibifu huu lazima uweke kutokuharibika, na huyu anayekufa lazima avae kutokufa" (aya 51-53).

Kifungu hiki kinaonekana mara tu baada ya maelezo ya Paulo, "mwili na damu haziwezi kuirithi Ufalme wa Mungu" (mstari 50).

Je! Kuna kitu kinachoweza kuwa wazi? Watakatifu, kama warithi wa Ufalme, watairithi Ufalme wakati wa Kurudi kwa Pili kwa Kristo - sio hapo awali!

Paulo ni thabiti katika mafundisho yake. Kwa Wathesalonike anaandika, "Kwa hili tunawaambia kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai na tuliobaki hadi kuja kwa Bwana hatutawazuia [wale] waliolala. Kwa maana Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni kwa

sauti, na sauti ya malaika mkuu, na tarumbeta ya Mungu ["baragumu la mwisho" lililotajwa kwenye 1 Korintho 15]; na wafu katika Kristo watafufuka kwanza: Ndipo sisi tulio hai na tuliobaki tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu kukutana na Bwana angani: na hivyo tutakuwa na Bwana milele "(1 Wathesalonike 4:15 -17).

Kwa wazi, Paulo aliamini na kufundisha ujio wa pili wa Kristo na uanzishwaji wa Ufalme wa Mungu duniani. Alijua kuwa watakatifu, kama warithi wa Ufalme, hawataurithi Ufalme huo hadi Kristo atakapokuja.

Na kuna uthibitisho zaidi. Angalia 2 Timotheo 4: 1.

"Kwa hivyo nakuamuru mbele za Mungu, na Bwana Yesu Kristo, atakayewahukumu wale walio hai na wafu wakati wa kuonekana kwake na Ufalme wake."

Paulo anaendelea kusema, "Kwa kuwa mimi niko tayari kutolewa, na wakati wa kuondoka kwangu umekaribia" (mstari 6).

Je! Paulo alitarajia "kwenda mbinguni" wakati wa "kuondoka" kwake (kifo), kama wengi wanavyodai? Ikiwa ni hivyo, basi labda tunaweza kusema kuwa Paulo, mbinguni - mbele za Mungu Baba na Yesu Kristo - angekuwa katika Ufalme.

Lakini matumizi ya Paulo ya neno "kuondoka" haionyeshi kuwa alitarajia "kwenda mbinguni" juu ya kifo. Angalia aya ya 7 na 8:

"Nimepigana vita vizuri, nimemaliza kozi yangu, nimeshika imani: Tangu sasa nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana, mwamuzi mwadilifu, atanipa huko. siku hiyo: na sio mimi tu, bali kwa wote wanaopenda kuonekana kwake. " Huu ni kumbukumbu dhahiri juu ya ujio wa pili!

Pia, aya ya 18 ni muhimu: Paulo anaandika, "Na Bwana ataniokoa kutoka kwa kila kazi mbaya, na atanihifadhi kwenda kwa Ufalme wake wa mbinguni ..."

Paulo alitazamia Ufalme wa Mungu, akitarajia kupokea taji ya haki huko Kuja kwa pili - "katika kuonekana kwake na Ufalme wake"!

Uthibitisho zaidi

Sasa, hebu tuangalie kwa ufupi maandiko kadhaa ambayo yanathibitisha zaidi kwamba Ufalme wa Mungu ndio urithi wa baadaye wa watakatifu, sio Ufalme ambao sasa unawekwa duniani.

Katika Mathayo sura ya sita, Yesu anaamuru wanafunzi wake waombe, "Ufalme wako uje ..." (mstari 10). Je! Kwa nini angewaamuru kuomba "Ufalme wako uje" ikiwa Ufalme ulikuwa tayari umeshafika (au ulikuwa umeanzishwa duniani wakati huo)?

Katika sura ya 25, Yesu anasema, "Wakati Mwana wa Adamu atakapokuja katika utukufu wake [akimaanisha kuja kwa pili], na malaika wote watakatifu pamoja naye, ndipo atakapoketi juu ya kiti cha utukufu wake. " Atahukumu mataifa, na atawatenganisha wenye haki

na wasio haki. "Ndipo Mfalme atawaambia kwa mkono wake wa kulia [waadilifu], Njoo, umebarikiwa na Baba yangu, urithi Ufalme ulioandaliwa kwa ajili yenu tangu kuwekwa msingi wa ulimwengu" (aya 31-34). Angalia, Ufalme- ingawa "umetayarishwa tangu kuwekwa msingi wa ulimwengu" - hautasimamishwa duniani, na hautirithiwa na wenye haki, hadi baada ya Yesu Kristo kurudi.

Katika karamu ya mwisho, Yesu alisema, "Lakini ninawaambia, sitakunywa tena matunda haya ya mzabibu, mpaka siku ile nitakapo kunywa na wewe mpya katika Ufalme wa Baba yangu" (Mathayo 26:39). Hii ilikuwa mara ya mwisho Yesu, katika maisha Yake ya kidunia, kunywa matunda ya mzabibu pamoja na wanafunzi wake. Lakini katika Ufalme wa Mungu, Yesu na wanafunzi wake watakaa pamoja na kula matunda ya mzabibu. Ni wazi, Ufalme bado ni wa baadaye.

Yesu alisema, "Nami nakuwekeeni ufalme, kama vile Baba yangu alivyonipa; Ili kula na kunywa mezani yangu katika Ufalme wangu, na kuketi kwenye viti vya enzi kuhukumu makabila kumi na mawili ya Israeli" (Luka 22: 29,30). Je! Mitume, katika maisha yao, waliketi kwenye viti vya enzi kuhukumu makabila ya Israeli? Mbali na hilo! Waliteswa, na kuuawa. Kwa wazi, watakaa kwenye viti vyao vya enzi katika siku zijazo.

Halafu, wengi "kutoka mashariki, na magharibi, na kutoka kaskazini, na kusini" wataketi pamoja na Ibrahimu, Isaka, Yakobo, na manabii wote katika Ufalme wa Mungu" (Luka 13: 28,29). Abrahamu, Isaka, Yakobo, na manabii hawawezi kukaa na Kristo na wafuasi wake kwenye Ufalme hadi watakapofufuliwa kutoka kwa hali ya kifo! Kumbuka, ufufuo hautatokea hadi Yesu Kristo atakaposhuka kutoka mbinguni (1 Wakorintho 15: 23,51-56; 1 Wathesalonike 4: 13-17).

Paulo na Barnaba waliwasihia wanafunzi wa Listra, Ikoniamu, na Antiokia "waendeleo katika imani, na kwamba lazima kupitia katika dhiki nyingi tuingie katika Ufalme wa Mungu" (Matendo 14: 22). Ushauri kama huo haungeweza kamwe kufanywa ikiwa Ufalme wa Mungu ulikuwa umewekwa tayari.

Kitabu cha Ufunuo kinathibitisha imani ya wanafunzi katika wakati wa Ufalme ujao. Angalia kile kinachotokea wakati mwisho wa pigo la "baragumu" saba litatokea duniani:

"Malaika wa saba akapiga; Kukawa na sauti kubwa mbinguni, zikisema, falme za ulimwengu huu zimekuwa falme za Bwana wetu na za Kristo wake; naye atatawala milele na milele.... Na mataifa walikasirika, na ghadhabu yako imekuja, na wakati wa wafu, kwamba wahukumiwe, na kwamba utawapa thawabu watumishi wako manabii, na watakatifu. , na wale wanaoucha jina lako, wadogo na wakubwa; na unapaswa kuwaangamiza wale wanaoharibu dunia "(Ufunuo 11: 15,18).

Matukio yaliyoonyeshwa katika baragumu ya saba ni pamoja na kurudi kwa Kristo, ufufuo wa watakatifu, na mwanzo wa Utawala wa Ufalme wa Kristo. Kumbuka, baragumu ya saba ni baragumu ya mwisho ya muhuri wa saba, ambayo inaonyesha Siku kuu ya Bwana na ya kutisha! Siku ya Bwana hutanguliwa na Dhiki Kuu (muhuri wa tano) na ishara za mbinguni (muhuri wa sita).

Katika sura ya 20, tunapata mpangilio sawa. "Kisha nikaona viti vya enzi, wakaketi juu yao, na wakapewa hukumu. Nikaona roho za wale waliotemwa nyara kwa sababu ya ushuhuda wa Yesu, na kwa Neno la Mungu, na ambao hawakuiabudu mnyama. Wala sanamu yake, wala alikuwa ameipokea alama yake kwenye paji zao, au mikononi mwao; na waliishi [walifufuliwa] na wakatawala pamoja na Kristo miaka elfu" (mstari 4).

Katika Luka 17, Yesu aliwapatia wanafunzi wake mfano wa kurekebisha maoni yao potofu juu ya wakati Ufalme wa Mungu ulivyokuwa utanzishwa.

Angalia mstari wa 11: "Na waliposikia haya, akaongeza na kusema mfano, kwa sababu alikuwa karibu na Yerusalemu, na kwa sababu [wanafunzi] walidhani kwamba Ufalme wa Mungu unapaswa kutokea mara moja."

Angalia kwa uangalifu: Kusudi moja la mfano huu lilikuwa kuonyesha kwamba Ufalme wa Mungu hautatokea mara moja. Wanafunzi walikuwa hawaeleweki. Walijua kuwa Yesu ndiye Masihi, ya kwamba angeweka Ufalme Wake - lakini wao, kama wengi leo, walikuwa na maoni potofu juu ya asili ya Ufalme na wakati wa kuanzishwa kwake.

Endelea, mstari wa 12: "Kwa hiyo akasema, Mtu mmoja mashuhuri akaenda katika nchi ya mbali ili kujipokea mwenyewe ufalme, na kurudi."

"Mtukufu" ana mfano wa Yesu Kristo; "mbali" ni mbinguni. Baada ya kufufuka Kwake, Yesu alipanda kwa Baba yake mbinguni ili kujipokea mwenyewe Ufalme!

Wengi wanafikiria kuwa Ufalme huo umeanzishwa tayari - kwamba Yesu, kwenye kiti cha enzi cha Baba yake mbinguni, sasa anatawala katika Ufalme Wake, ambao wanaamini ndio kanisa.

Hilo ni wazo mbaya kama mfano unaonyesha wazi. Endelea: "Na yeye [mtukufu, akimwashiria Kristo] aliwaita watumishi wake kumi, akawakomboa pauni kumi, na kuwaambia, Fanya kazi mpaka nitakapokuja" (mstari 13).

Watumwa kumi, wakionyesha wale walioitwa 'waliochaguliwa,' au wateule wa Mungu, wangepanya uwekezaji wenye faida na pesa ambazo mkuu alikuwa amewapa. Hii ilifanisha jukumu la watakatifu kukua katika neema na maarifa, kujenga tabia, kufanya kazi ya Mungu - na hivyo kutumia vizuri rasilimali za kiroho ambazo Kristo amewapa.

"Wananchi" katika aya ya 14 inawakilisha Wayahudi wa siku za Yesu ambao walimkataa, wakikataa kumfanya atawale juu yao. Kama vile Yohana anatuambia, "Alikuwa kwa wake, lakini wake hawakumpokea" (Yohana 1:11).

Mstari wa 15 ni muhimu sana: "Na ikawa kwamba aliporudishwa, alipopokea Ufalme, basi akaamuru watumwa hawa wapewe yeye ambaye alikuwa amempa pesa, ili ajue ni kiasi gani Mtu alikuwa amepata biashara."

Kilichobaki cha mfano huo inaonyesha kwamba mtukufu huyo aliwalipa thawabu watumishi wake kulingana na ni kiasi gani kila mmoja alikuwa amepata kwa biashara. Mtumwa ambaye pound yake ilipata pauni kumi alipewa mamlaka juu ya miji kumi. Yule ambaye pound

yake alipata pauni tano alipewa mamlaka juu ya miji mitano. Yule aliyeshindwa kuweka pound yake kutumia hakupokea mamlaka.

Je! Unaona maana wazi ya mfano? Yesu Kristo alikwenda kwa Baba yake mbinguni ili kujipokea mwenyewe Ufalme. Atakaporudi, ameipokea Ufalme, kwa wakati huo, atawalipa waja wake kulingana na yale waliyokuwa wamefanya na rasilimali aliyokuwa amewapa. Wale watakaopatikana wamepata zaidi watapewa majukumu makubwa katika Ufalme. Wale watakaopatikana wamepata kidogo watapewa majukumu madogo.

Kristo anasema, "Na yeye ashindaye, na kuzishika kazi zangu hata mwisho, nitampa kila mtu kama kazi yake itakavyokuwa" (Ufunuo 22:12).

Ndio, Yesu Kristo anakuja kuanzisha Ufalme wake duniani. Atawapa waja Wake nguvu juu ya mataifa! Uwezo huo, au jukumu, atapewa kila mtumwa kulingana na kazi zake!

Lakini wengi wanakataa mafundisho haya ya wazi ya maandiko. Wanatheolojia wengi wanaamini na kufundisha kwamba ahadi za Kristo za kutawala kwa watakatifu ambao hushinda inamaanisha kuwa kanisa (ambalo wanaamini kuwa ndilo Ufalme) hatimaye, kwa kipindi kirefu sana (labda maelfu ya miaka), litatawala katika mambo ya ulimwengu huu. Kwa maneno mengine, dunia, kupitia juhudi za kanisa, itakuwa ya Kikristo.

Lakini fikiria! Ahadi zote za utawala zilipewa sio tu kwa watakatifu wa wakati wa mwisho, lakini kwa watakatifu wanaoishi katika karne ya kwanza vile vile. Je! Inaaminika kuwa Kristo angeweza kuwapa watakatifu walioteswa ahadi za kutawala za karne ya kwanza, ili kuwatesa na kufa bila tumaini lolote la kupokea ahadi hizo?

Bila shaka hapana! Watakatifu ambao walishinda, ambao walishika maneno ya Kristo hadi mwisho, hakika watapokea ahadi Zake za utawala! Watatawala pamoja naye katika Ufalme wake!

Kwa kanisa la Laodikia, kwa mfano, Kristo aliahidi, "Yeye anayeshinda nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama vile mimi pia nilivyoshinda, nikaketi na Baba yangu katika kiti chake cha enzi" (Ufunuo 3:21). Je! Watakatifu wa Laodikia ambao walishinda watakaa na Kristo katika kiti chake cha enzi? Je! Watatawala pamoja naye katika Ufalme wake? Au je! Ahadi hii ni kwa kizazi kingine cha Wakristo ambacho bado hakijazaliwa?

Paulo aliwaandikia Wakorintho: "Je! Hamjui ya kuwa watakatifu watahukumu ulimwengu? Na ikiwa ulimwengu utahukumiwa na wewe, je! Unastahili kuhukumu mambo madogo zaidi?" (1 Wakorintho 6: 2). Je! Alimaanisha kuwa kizazi kijacho cha watakatifu kitatawala siasa za ulimwengu, na kwa hivyo "kuhukumu ulimwengu"? Au je! Alimaanisha kwamba watakatifu wa wakati huo wa Korintho wangetawala ulimwengu kwa wakati ujao - katika Ufalme wa Mungu?

Majibu ya maswali haya yanapaswa kuwa wazi kwa kila mtu. Watakatifu wa karne ya kwanza, na watakatifu wa karne zote, watatawala na kutawala pamoja na Kristo katika Ufalme wake. Kuhitimisha vinginevyo ni kupotosha mafundisho ya wazi ya maandiko.

Neno la Mungu liko wazi. Yesu na mitume waliamini na kufundisha kwamba Ufalme wa Mungu utanzishwa duniani katika siku zijazo.

Lakini vipi kuhusu vifungu ambavyo vinaonekana kusema kwamba Ufalme unafanya kazi katika wakati huu? Je! Maandiko, kama tulivyopewa, yanasema Ufalme wote uko na uko katika siku zijazo, kama wasomi wa "Yesu Semina" wanapingana?

Wacha sasa tuangalie maandiko ambayo yanaonekana kuweka Ufalme kwa sasa.

Ufalme wa Sasa

Kama ilivyoonyeshwa hapo awali, Yesu alikuja akihubiri injili ya Ufalme, akisema, "Wakati umekamilika, na Ufalme wa Mungu umekaribia."

Yesu aliongea maneno haya karibu miaka 2000 huenda; lakini, kama tumeona, Ufalme wa Mungu bado haujasimamishwa duniani. Je! Alimaanisha nini aliposema kwamba Ufalme umekaribia?

Fikiria yafuatayo: Yesu Kristo ni Mfalme wa Ufalme. Yeye ndiye "Njia" katika Ufalme na "mlango" ambao tunaweza kuingia. Alikuwa kuwaita wenye dhambi watubu — kuwaonyesha jinsi wanaweza kuingia katika Ufalme. Wakati alisema, "Ufalme wa Mungu umekaribia," Alimaanisha Masihi, Mwokozi - njia pekee ambayo wanadamu wanaweza kuingia kwenye Ufalme wa Mungu - walikuwa wamekuja katika ulimwengu wa wanadamu na walikuwa katikati yao.

Hii inafanua taarifa ya Yesu isiyoeleweka kwa Mafarisayo mara kwa mara: "Ufalme wa Mungu hautakuja kwa uchunguzi: Wala hawatasema, Tazama hapa! Au, tazama! Kwa maana, tazama, Ufalme wa Mungu uko ndani yako. Maneno yaliyo ndani yako yanapaswa kutafsiriwa "kati yako," au "katikati yako." Yesu Kristo, Mfalme wa Ufalme, alikuwa katikati ya Mafarisayo wakati Aliongea maneno haya.

Mara nyingi, "mfalme" na "ufalme" hutumiwa kwa kubadilika. Kwa mfano, "kichwa cha dhahabu" katika ndoto ya kinabii ya Mfalme Nebukadreza (Danieli 2) inawakilisha ufalme wa Babeli - bado, inawakilisha pia mfalme wa Babeli. Nabii Danieli anaelezea, "Wewe [Nebukadreza] wewe ni kichwa hiki cha dhahabu. Na baada yako kutatokea ufalme mwingine..." (aya 38,39).

Katika sura ya saba, wanyama wanne wanaowakilisha falme nne wamefafanuliwa kama "wafalme wanne, ambao watatoka katika ardhi" (mstari 17).

Kwa hivyo wakati Yesu alizungumza juu ya Ufalme wa Mungu kana kwamba iko, alimaanisha tu kwamba Ufalme huo ulikuwepo katika utu wa Mfalme.

Rejea ya mtume Paulo juu ya "Ufalme" wa sasa pia haijafahamika. Aliandika, "Kutoa shukrani zote kwa Baba ... Ambaye ametukomboa kutoka kwa nguvu za giza, na ametutafsiri katika Ufalme wa Mwana wake mpendwa" (Wakolosai 1: 12,13).

Watu wa Mungu tayari "wako" katika Ufalme kwa maana ile ile kwamba mrithi tayari ndiye mmiliki wa urithi wake (ona Wagalatia 4: 1). Wako "ndani" ya Ufalme kwa maana ya kuwa wameona kiwango fulani cha nguvu za Ufalme, na wamewasilisha kwa utawala wa Mfalme wa Ufalme.

Maandiko mengine kadhaa yanaonekana kupendekeza kwamba Ufalme upo. Tafadhali kumbuka yafuatayo:

Mathayo 12:20: "lakini ikiwa mimi [Yesu] ninatoa pepo [pepo] kwa Roho wa Mungu, basi Ufalme wa Mungu umekujia."

Marko 12:34: "Yesu alipoona kwamba amejibu kwa unyonge, akamwambia, Hauko mbali na Ufalme wa Mungu ..."

Luka 10: 6-7: "Na katika mji wowote mnaingia, nao wanawapokea. Kula vitu vile ambavyo vimewekwa mbele yako. Na uponye wagonjwa walio ndani, uwaambie, Ufalme wa Mungu umekaribia. "

Ufunuo 1: 7: "Mimi Yohane, ambaye pia ni ndugu yako, na mshirika katika dhiki, na katika Ufalme na uvumilivu wa Yesu Kristo, nilikuwa katika kisiwa hicho kiitwacho Patmo, kwa Neno la Mungu, na kwa ushuhuda wa Yesu Kristo. "

Hakuna kifungu chochote hapo juu kinachosema kwamba Ufalme wa Mungu tayari umesimamishwa duniani. Badala yake, wanasema tu kwamba Ufalme upo kwa nguvu, au katika Mtu (au Roho) wa Mfalme wa Ufalme, Yesu Kristo.

Wanafunzi walipokuwa wakienda katika miji mbali mbali wakitoa pepo, wakiponya wagonjwa, na kuhubiri Ufalme wa Mungu, walisema "Ufalme wa Mungu umekaribia." Walimaanisha kuwa njia za kuingia katika Ufalme zilitangazwa, na kwamba nguvu ya ufalme ilikuwa imeonyeshwa.

Yohana alikubali kushirikiana kwake na Wakristo wenzake "katika dhiki, na katika Ufalme na uvumilivu wa Yesu Kristo." Alikuwa akizungumza juu ya ugumu ambao yeye na Wakristo wengine walipaswa kuvumilia, lakini alikuwa akizungumza kwa lengo la wakati ujao. Walishiriki katika Ufalme (au ufalme) kwa maana kwamba walishirikiana uhakikisho mzuri kwamba dhiki ya sasa siku moja itapeana na Ufalme wa Mungu mtukufu.

Wasomi wanaodai "Hauwezi kuwa na Yesu akisema ufalme wote uko hapa na uko katika siku zijazo," na wanaodai "kuchukua kwa umakini sana jinsi maneno ya Yesu yalipitishwa na uvumbuzi wa maandishi ya Bibilia, "Wanahitaji kuwa waangalifu zaidi katika tathmini yao ya marejeo ya bibilia juu ya Ufalme.

Labda sio "wasomi wakuu," lakini ni nani alisema wengi ni sawa kila wakati?

Yesu alisema, juu ya wakati uliotangulia ujio wake wa pili, "Na manabii wengi wa uwongo watatokea, nao watadanganya wengi" (Mathayo 24:11). Akasema, Ingieni kwa lango lenye dhiki; kwa kuwa lango ni pana, na njia pana iangukayo kwa uharibifu, na wengi wapo

wanaoingilia hapo. Kwa sababu lango ni nyembamba, na njia ni nyembamba. inayoongoza kwenye uzima, na ni wachache wanaopata "(Mathayo 7: 13,14).

Mtume Petro aliandika, "Kujua hii kwanza, kwamba watakuja watu wa dharau siku za mwisho, wakifuata tamaa zao wenyewe, na kusema, Yuko wapi ahadi ya kuja kwake? Kwa kuwa tangu baba walipolala, vitu vyote vinaendelea kama vile vile vile tangu mwanzo wa uumbaji" (II Petro 3: 3,4).

Ona kwamba manabii wa uwongo, dharau ambao wanakataa kuja kwa Pili, na udanganyifu ulioenea ni miongoni mwa sifa zilizoenea za siku za mwisho. Je! Maelezo haya yanaacha maoni kwamba wadharau na manabii wa uwongo watakuwa "wapuuzi" ambao wana ushawishi mdogo au hawana nguvu yoyote?

Vigumu! Ikiwa kuna chochote, ushawishi ulioenea wa wanatheolojia wa huria na "wakosoaji wa hali ya juu" ni moja ya ishara nyingi kwamba kurudi kwa Yesu Kristo kunakaribia.

Tumaini moja tu la Sayari ya Dunia

Hata sasa, licha ya ukweli kwamba Biblia takatifu ndiyo muuzaji mkuu wa wakati wote, udanganyifu wa kidini unajaa ulimwengu huu. Kukataa Kuja kwa Pili kama nakala ya imani ni moja ya ishara nyingi za mwisho wa unabii uliotabiriwa.

Yesu Kristo alizungumza juu ya wakati ambapo manabii wengi wa uwongo na Wakristo wa uwongo watakuja kwa jina Lake, wakifanya ishara kubwa na maajabu, na kudanganya wengi - yote haya wakati wa mateso makali dhidi ya watu wa kweli wa Mungu.

Kwa udanganyifu wa kidini huja mateso ya kidini. Na ingawa kurasa za historia zilinyunyizwa na damu ya mashahidi wa Yesu, bado hatujaona nyakati mbaya zaidi!

Yesu alisema, "ndipo watawakomboa [wafuasi wa kweli wa Kristo] kuteswa, na kuua; nanyi mtachukiwa na mataifa yote kwa sababu ya jina langu. Na kishawengi watajikwaa, na kusalitiana, na kuchukiana" (Mathayo 24: 9,10).

Uuaji wa mwisho wa watakatifu utakuja wakati ambapo pambano kali la kimataifa litakuwa limefikia kilele, na kusababisha vita, ambayo itafuatwa na njaa kubwa na milipuko ya magonjwa ya kutisha — wakati wa machafuko ya ulimwengu ambayo hayajawahi kutokea!

Yesu anaonya, "Kwa maana wakati huo kutakuwa na dhiki kuu, ambayo haijawahi kutokea tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa, hapana, wala haitakuwapo tena. Isipokuwa siku hizo zifupishwe, hakuna mtu aliyeokoka: lakini kwa sababu ya wateule siku hizo zitafupishwa" (mstari 22).

Angalia: Bila uingiliaji wa Mungu, hakuna mwanadamu atakayeishi! Utabiri huu unaweza kuwa kwa wakati ambapo mwanadamu ana uwezo wa kuharibu maisha yote kutoka sayari hii. Sasa tunaishi katika wakati kama huu!

Ubinadamu unaelekea kwenye uharibifu. Isipokuwa Mungu Mwenyezi aingilie katika maswala ya wanadamu, bado hakuna tumaini juu ya mustakabali wa sayari yetu, hakuna tumaini la watoto wetu na watoto wa watoto wetu - hakuna tumaini lolote!

Ndio maana Yesu Kristo lazima arudi!

Hakimiliki © 1989, 1995 Church of God International, Tyler, Texas
Haki zote zimehifadhiwa. Iliyochapishwa katika U.S.A.
Mwandishi: Vance A. Stinson