

**Dkt. Robert A. Peterson, Kanisa na Mambo ya
Mwisho,
Kipindi cha 13, Kutokufa, Mungu na Wanadamu,
Kuja kwa Pili kwa Kristo, Namna Yake, Binafsi,
Kuonekana na Utukufu**

© 2024 Robert Peterson na Ted Hildebrandt

Huyu ni Dkt. Robert A. Peterson katika mafundisho yake kuhusu Mafundisho ya Kanisa na Mambo ya Mwisho. Huu ni kipindi cha 13, Kutokufa, Mungu na Wanadamu, Kuja kwa Pili kwa Kristo, Namna Yake, Binafsi, Kuonekana, na Utukufu.

Tunaendelea na mihadhara yetu sasa kuhusu Mafundisho ya Mambo ya Mwisho, au Eskatolojia, na tuombe msaada wa Bwana.

Baba mwenye neema, asante kwa kuwa Mungu wetu na kutufanya watu wako kupitia Mwanao kwa Roho wako. Tutie moyo kuwa na tumaini lililo hai katika kurudi kwa Bwana na Mwokozi wetu, Yesu, kwa sababu yuko hai kwa sababu yeye na waandishi wengine wa Biblia wanaahidi kurudi kwake. Tupe, iwe tumaini lenye baraka, na furaha kwetu; tunaomba kupitia Yesu Kristo, Bwana wetu. Amina.

Tulihama kutoka Eklesiolojia, Mafundisho ya Kanisa, hadi Mafundisho ya Mambo ya Mwisho na tukashughulikia mambo matatu ya utangulizi. Enzi hizo mbili zinatofautisha enzi ya sasa na enzi ijayo.

Kisha tukazungumzia kuhusu Ufalme wa Mungu na vipengele vyake mbalimbali. Juu ya msingi imara wa Agano la Kale katika Ufalme wa Mungu, Yesu alizindua Ufalme wa Mungu wa Agano Jipya katika huduma yake ya hadharani. Ulipanuliwa kwa nguvu alipoketi mkono wa kuume wa Mungu na kumimina Roho juu ya kanisa siku ya Pentekoste, lakini bado haujatimizwa kwa ukamilifu wake atakaporudi, wakati wa Kuja kwake Mara ya Pili.

Kisha, kipengele cha tatu cha utangulizi ndicho muhimu zaidi, yaani, kile ambacho tayari na ambacho bado hakijafika. Karibu kila ukurasa wa Agano Jipya unapumua hewa hii, hali hii. Ahadi za Agano la Kale zinatimizwa katika kuja kwa Kristo na katika kazi yake na kumtuma Roho.

Hiyo ndiyo tayari. Tayari unabii umetimia, lakini bado haujatimia kabisa au hatimaye. Agano Jipya hilo hilo linashuhudia utimilifu na bado linaelekeza kwenye mambo ambayo bado yatatimia kwa ukamilifu wake siku ya mwisho.

Kisha, tulizungumzia kuhusu kifo na hali ya kati. Tulisema, kulingana na Maandiko, kifo si cha kawaida bali si cha kawaida. Na tukatofautisha kifo cha kimwili na kifo cha kiroho, ambacho tayari ni kifo cha kiroho .

Watu wasio salama hawajazaliwa upya. Wamekufa katika makosa na dhambi zao. Na wakifa katika dhambi zao, watapata kifo cha pili, ambacho ni lugha ya kibiblia ya kutengwa milele na Mungu au kuzimu.

Kifo cha pili bado hakijatokea. Kifo cha kwanza hutokea watu wanapokufa kimwili. Hali ya kati.

Tulisema kwamba tumaini kuu la Kikristo si kuwa mbali na mwili na kuwa pamoja na Bwana. Hilo ni tumaini. Lakini tumaini kuu ni ufufuo wa mwili kwa ajili ya uzima wa milele katika dunia mpya pamoja na Mungu na watakatifu wote.

Hata hivyo, Biblia inafundisha hali ya mpito. Inatofautisha hali ya sasa. Haitumii istilahi hii, bali hali ya sasa, uhai katika mwili, hali ya mpito au ya kati, ambayo ni baada ya kifo, kabla ya ufufuo, na hali ya milele, hali ya mwisho, ambayo ni ile inayofuata ufufuo wa mwili.

Biblia inasema mengi kuhusu hilo kwa waumini. Kwa hivyo, ni mbingu ya kati. Wafilipi 1 inasema ni bora kuliko Wafilipi 1:23. Ni bora zaidi kuliko kuwa hai na kumjua Bwana, jambo ambalo, kwanza kabisa, ni gumu kuelewa kwa sababu hali ya kati si ya kawaida.

Tuko nje ya miili yetu. Hivyo sivyo Mungu alivyowaumba Adamu na Hawa. Hivyo sivyo tulivyo sasa kama wanadamu.

Sio jinsi tutakavyokuwa milele. Wachungaji hukosea wanapobadilisha kutoka hali ya kati hadi hali ya milele na kusema tumaini letu kubwa ni kuwa na Yesu mbinguni. Hapana, sivyo.

Tumaini letu kubwa zaidi ni kufufuliwa, Mungu akiunganisha mwili na roho tena, na kuwa pamoja na Yesu na watu wote wa Mungu katika dunia mpya. Hata hivyo, kuna mbingu ya kati. Ni bora kwa njia mbili kuliko kumjua Bwana sasa.

Kwanza kabisa, dhambi zote zimetoweka. Waebrania 12:23 inazungumzia kuja kwa... Inazungumzia nini? Inazungumzia mbinguni ya kiroho ya Mlima Sayuni, roho za watu wenye haki waliokamilishwa, ESV, roho za watu wenye haki waliokamilishwa. Wakamilifu, bila dhambi.

Lakini njia muhimu zaidi hali ya kati ni bora kuliko ya sasa ni kwamba tutakuwa katika uwepo wa karibu wa Kristo. Natamani kuwa pamoja na kuondoka na kuwa pamoja

na Kristo, Wafilipi 1, Paulo anasema, jambo ambalo ni bora zaidi. Wafilipi 1:23. Leo, utakuwa pamoja nami peponi, Yesu alimwambia mwizi mwaminifu.

Kiini cha paradiso ni kuwa na Yesu. Na 1 Wakorintho 5, kifungu bora zaidi cha hali ya kati kuliko vyote. Sasa, tuko nyumbani katika mwili na mbali na Bwana.

Tunatamani kuwa mbali na mwili na kukaa nyumbani na Bwana. Bwana asiye na tofauti katika Agano Jipya anamaanisha Bwana Yesu. Na hapo ndipo tena.

Hali ya kati ni bora kwa sababu dhambi imetoweka, lakini zaidi, ni bora kwa sababu tuko mbele ya Yesu. Bora inaonyesha mambo mema na bora kwa kulinganisha. Ni vizuri kumjua Bwana katika mwili sasa.

Paulo anasema, Wafilipi 1:23, ni bora kuondoka na kuwa pamoja na Kristo. Bora zaidi bado. Ni ufufuo, ukamilifu, uliotakaswa kabisa, uliotukuzwa, na kadhalika, na uwepo uliohesabiwa haki pamoja na Bwana katika dunia mpya.

Ni vigumu kwa wasioamini kuonyesha hali ya kati, lakini tulifanya hivyo. Hiyo ni Luka 16, mfano wa tajiri na Lazaro. Inazungumzia hali ya kati kwa wenye haki na wasio haki.

Maskini, Lazaro, ambaye jina lake linaonekana kuwa muhimu. Linamaanisha yule ambaye Mungu anamjali. Yeye ambaye Mungu anamjali.

Na anamtunza na kumpeleka kifuni mwa Ibrahimu wakati wa kifo. Upande wake, njia ya kuzungumzia mbingu ya kati, paradiso, furaha baada ya kifo, ni njia ya kati ya agano. Lakini kwa upande mwingine, tunajua tajiri mwovu ni mwovu.

Kwa sababu anataka kumtuma mtu arudi kuwaonya ndugu zake waovu ili waweze kutubu, yule tajiri mwovu anakufa na kwenda kuzimu, ambayo hapa inazungumzia kuzimu ya kati. Kwa kawaida, kuzimu, sawa na kuzimu ya Agano la Kale, inazungumzia kaburi.

Lakini hapa, inazungumzia waziwazi kuzimu ya kati. Kwa sababu mtu ambaye hajaokoka yuko katika mateso katika miali ya moto. Mara nyingi, taswira ya moto hutumika kuonyesha mateso ya waliopotea kuzimu.

Hapa, hakuna kuzimu ya milele bali kuzimu ya kati. Na kuna shimo kubwa kati ya mbingu na kuzimu. Hakuna kwenda kutoka moja hadi nyingine.

Na hasa, tunaona ni mahali pa mateso na maumivu makali ambapo hakuna njia ya kutoroka. Msisitizo mkuu wa mfano huu ni sheria ya mkazo wa mwisho. Jambo la mwisho ni utoshelevu wa Maandiko Matakatifu kuwaonya watu kuhusu ghadhabu ijayo.

Na kuwaelekeza watu kwenye injili. Kama hawamwamini Ibrahimu, Musa, na manabii, Baba Ibrahimu anazungumza kwa niaba ya Mungu.

Kama hawamwamini Musa na manabii, hawangeamini hata kama mtu atafufuka kutoka kwa wafu. Sisi tumefufuka kutoka kwa wafu. Bila shaka, Luka anapoandika maneno haya, yanachekesha kwa sababu Yesu alikuwa amefufuka kutoka kwa wafu.

Na Wayahudi wengi hawakumkubali. Nadhani 2 Petro 2:9 pia inazungumzia hali ya kati kwa wasioamini. Lakini hiyo inatosha.

Tunasonga mbele hadi kutokufa. Kijadi, hii imekuwa na jukumu kubwa katika mawazo ya kanisa la Kikristo. Labda jukumu kubwa sana.

Tunahitaji kusema mambo matatu. Mungu pekee ndiye asiyekufa kiasili. Kinyume na imani ya maangamizi, aliwapa wanadamu wote kutokufa.

Tatu, tukizungumzia Biblia, ni bora kuzungumzia kutokufa kwa wanadamu kuliko kutokufa kwa roho. Kwanza kabisa, Mungu kwa asili hana mwisho. Katika 1 Timotheo 6, tuna maneno haya ya Paulo.

Ninakuagiza, mtume anampa agizo mjumbe wake wa kitume na mwanafunzi, Timotheo, mbele za Mungu, 1 Timotheo 6:13, anayevipa uhai vitu vyote na Kristo Yesu, ambaye katika ushuhuda wake mbele ya Pontio Pilato alikiri maungamo mema. Ninakupa changamoto ya kushika amri bila doa na bila lawama hadi kuonekana kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye atamwonyesha kwa wakati wake. Alikuwa mbarikiwa na Mfalme pekee, Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, ambaye peke yake hana uzima wa milele, anayekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa, ambaye hakuna mtu aliyewahi kumwona au awezaye kumwona.

Heshima na uweza wa milele viwe kwake. Amina. Mungu pekee ndiye anayesemekana kuwa hana uzima wa milele.

Maana yake ni kwamba yeye pekee ndiye asiyekufa kiasili. Kwa bahati mbaya, sasa inajadiliwa miongoni mwa Wakristo wa kiinjili kama hoja hii inayofuata ni kweli. Kijadi, kanisa limethibitisha, na mimi nathibitisha, kwamba Mungu, yule asiyekufa kiasili, amewapa wanadamu kutokufa, kwa kweli, wanadamu wote.

Ninaendelea kutazama andiko hilo. Inaonekana linamtaja mwana kutokufa. Labda ni baba.

Labda inarudi kwa Ninakuagiza mbele za Mungu. Nadhani hiyo inaweza kuwa sahihi. Baadaye, tutashughulikia mitazamo ya kuzimu.

Mojawapo ya mitazamo hiyo ni maangamizi. Na kuna mitazamo tofauti kuhusu hilo. Maangamizi bora zaidi ya kiinjili na yanashikiliwa na wainjilisti, asema Yesu, yanarudi.

Anawafufua wafu. Anawahukumu waliopotea. Na maangamizo ni mtazamo wa kuzimu badala ya kuikataa kama ilivyo katika ulimwengu wote.

Lakini kisha huwaadhibu waovu kulingana na dhamira zao za haki. Na wakishalipa adhabu ya dhambi zao, pigo la mwisho ni kutoweka kwao na Mungu. Wanaangamizwa.

Wanaharibiwa na hawapo tena. Huo sio msimamo wa kihistoria wa kanisa. Sikubaliani nao.

Na kuna hoja kuu tano za maangamizi, ambazo tutazitembelea baadaye. Tutazitembelea angalau nne baadaye kwa sababu moja iko hivi sasa. Iko karibu.

Siwezi kuepuka hilo. Mojawapo ya hoja tano za maangamizi, pamoja na taswira ya moto, inasema moto huteketeza. Hiyo ina maana kwamba waovu watateketezwa.

Msamiati wa uharibifu, John Stott, mtu mcha Mungu. Na alikuwa mwangalifu sana. Na aliuweka moyoni mwake kwa siri kwa miaka 50.

Lakini hatimaye alivutiwa katika mjadala na Mwanglikana mmoja wa kiliberali. Na akasema inasema wataangamizwa. Inamaanisha kile inachosema, ambacho ni swali linalouliza tu.

Inasikitisha sana kwa msomi mkubwa kama huyu. Inamaanisha nini kwao kuangamizwa? Kwa kweli, ananukuu Ufunuo, ambapo mnyama na nabii wa uongo wanaangamizwa. Baadaye, nitafuatilia kitabu cha Ufunuo kwa sababu tangazo hilo linakuja.

Na kisha, katika sura ya 19, wanatupwa katika ziwa la moto. Katika sura ya 20, wanakabiliwa na adhabu ya milele. Hiyo ndiyo uharibifu wao.

Kwa hivyo, tunahitaji kuiacha Biblia ifafanue maneno yake yenyewe. Vyovyote vile, hoja tano za maangamizi ni hakikisho tu. Msamiati wa uharibifu unamaanisha kutoweka kwa kiumbe.

Picha ya moto wa Jehanamu haimaanishi maumivu na mateso ya milele bali ulaji. Haki ya Mungu. Ingekuwa si haki kwa Mungu kuwaadhibu watu milele kwa dhambi zilizofanywa kwa wakati.

Vifungu vya mafundisho ya ulimwengu wote. Wainjilisti wa maangamizi hawafundishi mafundisho ya ulimwengu wote, lakini wanasema hakika inaendana

vyema na mafundisho ya ulimwengu wote kwa waovu kuangamizwa hatimaye na kutoonekana kabisa ili kuendana na kifungu kama 1 Wakorintho 15 wakati mwana anapompa baba ufalme. Hili hutokea ili Mungu awe yote katika yote.

Je, kuwa kwake kamili kunaendana na sehemu ya uumbaji wake kuteseka bila kikomo? Hoja ya tano inategemea kutokufa kwa masharti. Hoja nyingine ya kuangamiza inastahili kuzingatiwa. Ninasoma kitabu cha Hell on Trial, The Case for Eternal Punishment, ambacho niliandika mwaka wa 1995.

Ninaiona kama aina ya maandishi ya msingi ya chuo kikuu cha Biblia. Kwa kweli niliandika vitabu vitatu vikuu katika eneo hili, kwa wema au kwa uovu. Ni vizuri sana kuandika vitabu kadhaa kuhusu mbinguni baadaye.

Lakini hata hivyo, mjadala mwingine ulikuwa wa kujadiliana kuhusu uhusiano kati ya Edward Fudge. Alitetea maangamizi. Nilipinga mtazamo wa kitamaduni.

Na kisha kubwa, kubwa la kitaaluma, lilikuwa Kuzimu Chini ya Moto kwa Zondervan, ambapo mimi na mwenzangu katika uhalifu, Christopher Morgan, profesa katika Chuo Kikuu cha California Baptist, mkuu wa Shule ya Huduma za Kikristo, tulikusanya timu nzuri sana, Al Mohler na JI Packer na Doug Moo, na watu wazuri tu. Bob Yarbrough ni timu nzuri sana ya kushughulikia mambo kwa njia ya kitaaluma, kwa heshima kwa wengine, ambayo ni sifa, kwa bahati nzuri, ya mambo ambayo mimi na Morgan tumefanya. Kutokufa kwa masharti, sharti kwa ufupi, ingawa ni tofauti kitaalamu, hata katika fasihi, inakuwa jina lingine la maangamizi.

Hapa kuna tofauti ya kiufundi. Uharibifu unamaanisha waovu wataangamizwa. Hilo ndilo neno nililokuwa nikitafuta, na hatimaye ubongo wangu ukaingia.

Watapata adhabu ya dhambi zao, na kisha wataangamizwa. Kutokufa kwa masharti, au sharti, ni mtazamo kwamba roho za wanadamu si za kawaida zisizokufa. Zinakufa.

Lakini kutokufa huko ni zawadi iliyotolewa na Mungu kwa wenye haki pekee katika kuzaliwa upya, na ambao, kwa sababu hiyo, wanaishi milele. Wale ambao hawapokei zawadi ya kutokufa huacha kuwepo. Lakini wasio haki, kwa sababu hawana zawadi ya kutokufa, huangamizwa na huacha kuwepo.

Clark Pinnock anaona suala hili kuwa muhimu sana. Clark Pinnock sasa ni mhubiri wa injili kwa Bwana, anayejulikana kwa kubadilisha mawazo yake. Aliandika kitabu kuhusu kutokuwa na makosa kwa Maandiko Matakatifu katika P&R Publishing.

Hilo ni jambo la ajabu, hata hivyo, ingawa alijiepusha nalo. Alishikilia adhabu ya milele, lakini alipopotoka, akaanza kuamini kwamba unaweza kuokolewa bila kusikia injili. Hiyo inaitwa ujumuishaji, ikiwa hujasikia injili, unapata nafasi baada ya kifo kusikia injili, na kisha ikiwa huiamini, utaangamizwa. Alibadilisha mawazo yake kwa

njia nyingine nyingi pia, akitoka kuwa Calvinist wa nukta tano au zaidi hadi Arminian wa nukta tano au zaidi, na kuendelea.

Yeye ni mtu mcha Mungu, bado ni ndugu; ananifanya niwe mwendawazimu kwa lugha ya aina hii. Nilikuambia , najaribu kuwatendea haki wapinzani wangu. Nitakuacha uwe mwamuzi ikiwa yeye ni mwadilifu. Nukuu: hili ni suala muhimu katika mjadala wetu kwa sababu imani katika kutokufa kwa asili kwa roho, ambayo inashikiliwa sana na Wakristo, ingawa inatokana zaidi na Plato kuliko Biblia, inaendesha fundisho la kitamaduni la kuzimu zaidi ya ufafanuzi.

Ninauma ulimi wangu. Fikiria mantiki: ikiwa roho lazima ziishi milele kwa sababu kwa kawaida hazifi, ziwa la moto lazima liwe makazi yao milele na haliwezi kuwa uharibifu wao. Nina hakika kwamba imani ya Kigiriki katika kutokufa kwa roho imefanya zaidi ya kitu kingine chochote, haswa zaidi ya Biblia, ili kutoa uaminifu kwa fundisho la adhabu ya milele kwa waovu.

Funga nukuu. Clark Pinnock aliandika hivyo katika The Destruction of the Finely Impenitent. Ni makala aliyoandika.

Ninaamini ilikuwa katika Jarida la Theolojia la Criswell, amini usiamini, lakini sina uhakika na hilo. Hoja hii, jibu langu, vema, kwanza kabisa, kwanza kabisa, Mungu pekee ndiye mwenye kutokufa. Nafsi si za kawaida zisizokufa.

Mungu hutoa zawadi ya kutokufa. Inaonekana kwangu kama roho zote. Kwa nini unasema hivyo? Je, Biblia inasema hivyo moja kwa moja? Hapana, lakini Mathayo 25:46, mstari mmoja muhimu zaidi katika Biblia nzima, ndio unaoongoza fundisho la hatima za milele, si falsafa ya Kigiriki.

Ni kweli kwamba Plato na Aristotle waliamini katika kutokufa kwa roho na walikataa ufufuo wa mwili. Kwa hivyo, jibu kwa Paulo kwenye Kilima cha Mars huko Athene ni pale anapomalizia ujumbe wake akizungumzia ufufuo wa Yesu kutoka kwa wafu. Unawatia wazimu.

Hiyo ni Matendo 17. Inawatia wazimu wanafalsafa, na baadhi yao wanaipoteza tu. Wengine wanataka kumsikia siku nyingine kwa sababu wanapenda kusikia mawazo mapya.

Mathayo 25, mfano wa kondoo na mbuzi, unaishia hivi na wao, mbuzi, waliopotea, wataenda kwenye adhabu ya milele lakini wenye haki wataenda kwenye uzima wa milele. Nitashughulikia hili baadaye, lakini Mtakatifu Augustine karibu mwaka wa 400 alikuwa sahihi. Kivumishi kile kile aionios , tutazungumzia maana yake.

Inamaanisha umri pamoja na umri unaofafanuliwa na muktadha. Muktadha wa wakati ujao una sifa ya uzima wa Mungu, ambao ni wa milele. Kivumishi hicho hicho

aionios , Augustine alisema, kinatumika kuelezea hatima ya waliopotea na waliookolewa.

Adhabu ya milele, uzima wa milele. Je, ina maana tofauti? Hapana, ina maana adhabu ya milele, uzima wa milele. Kwa sababu hiyo, ninafundisha kutokufa kwa wanadamu kama zawadi kutoka kwa Mungu, ambaye pekee ndiye asiye kufa.

Hata hivyo, nitasoma jibu langu kwa Piddick baada ya dakika moja. Kitaalamu na kibiblia, kutokufa kwa roho si usemi wa kibiblia, lakini 1 Wakorintho 15:53, na 54 inalinganisha miili yetu ya sasa na miili yetu ya ufufuo. Na inasema kwamba mwili unaokufa lazima uvae kutokufa.

Inaharibika, haiharibiki. Dhaifu, yenye nguvu. Aibu, katika mazishi, si neno sahihi, lakini neno sahihi ni tukufu.

Na kisha asili na kiroho. Tutashughulikia yote hayo tutakapofika kwenye ufufuo wa mwili. Lakini kwa sasa, ni mwili wa wanadamu waliofufuliwa, wa wanadamu wote, ambao kitaalamu huitwa usiokufa.

Ndiyo maana ningesema, nambari moja, ni Mungu pekee ambaye kwa asili yake hawezi kufa. Nambari mbili, ni hitimisho la kimantiki, kwa kuwa wanadamu wanakabiliwa na adhabu ya milele au uzima wa milele, kwamba Mungu amewapa wanadamu kutokufa. Lakini ni bora kuzungumzia kutokufa kwa wanadamu, watu wote, kuliko roho kwa sababu ya jinsi 1 Wakorintho 15 inavyotumia kivumishi na nomino, kutokufa na kutokufa.

Jibu kwa Pinnock. Hoja hii ya maangamizi au sharti kulingana na kutokufa kwa roho imepitwa na wakati kwa sababu nne. Kwanza, ingawa falsafa imeathiri vipindi vyote vya historia ya kanisa, ikiwa ni pamoja na yetu, na Clark Pinnock ameathiriwa sana na falsafa mbalimbali, sikuandika hivyo; wale ambao wametetea mtazamo wa kitamaduni wa kuzimu wamefanya hivyo ikiwa tutasikiliza maandishi yao, kwa sababu wanaamini hivyo ndivyo Biblia inavyofundisha.

Hili ni kweli. Kwa mfano, hapa kuna orodha ya watu wenye sifa: Tertullian, Augustine, Thomas, Aquinas, Luther, Calvin, Jonathan Edwards, William GT Shedd, Millard Erickson, DA Carson, Douglas Moo, Jim Packer, kutaja wachache wa wafuasi wa imani ya kidini. Ni upuuzi kusema kwamba walishikilia adhabu ya milele na mateso ya milele kwa sababu waliathiriwa na falsafa ya platonic. Tukichukua madai yao wenyewe kwa uzito, waliamini katika fundisho hili baya kutokana na uaminifu kwa mafundisho ya Biblia, wakati mwingine kinyume na mwelekeo wao wa asili.

Packer alisema vizuri. Ukitaka kuona watu wakienda kuzimu, kuna kitu kibaya na wewe. Pili, mtazamo wao kuhusu kutokufa haukuwa wa kimaadili bali wa kibiblia.

Hawakuamini kwamba roho za wanadamu haziwezi kufa, kama Plato alivyofanya. Badala yake, wakikubali kwamba Mungu pekee ndiye asiyeweza kufa, 1 Timotheo 6.16, kama Paulo anavyosema, walifundisha kwamba Mungu asiyeweza kufa huwapa wanadamu wote kutokufa. Tatu, tunahitaji kufafanua dhana ya kutokufa kwa roho.

Kwa kweli, ili kuepuka mkanganyiko, tunaweza kufanya vyema kuachana na usemi huo. Baadhi hutumia maneno kutokufa kwa roho kurejelea kuishi kwa sehemu isiyoonekana ya asili ya mwanadamu baada ya kifo. Ingawa hilo ni wazo la kibiblia, ni bora liitwe kuishi kwa roho ya mwanadamu au roho katika hali ya kati.

Tunachanganya hali za kati na za mwisho tukirejelea ile ya kwanza kwa usemi, kutokufa kwa roho. Hatutakuwa roho zisizokufa milele. Tutakuwa viumbe waliofufuliwa.

Wengi hutumia kutokufa kwa roho kuelezea hatima yetu ya mwisho. Hilo pia linapotosha kwa kuwa hali yetu ya mwisho si maisha ya kiroho yaliyoondolewa mwili mbinguni bali ni maisha kamili yaliyofufuliwa katika dunia mpya. Kwa kuzingatia yote, ni bora kuzungumzia kutokufa kwa watu, si kwa roho.

Hii inapatana na lugha ya 1 Wakorintho 15, ambayo inasema kuhusu wenye haki waliofufuliwa, nukuu, kwa maana wenye kuharibika lazima wajivike wasioharibika na wenye kufa kutokufa. 1 Wakorintho 15:53. Mwishowe, na muhimu zaidi, siamini katika mtazamo wa kitamaduni wa kuzimu kwa sababu ninakubali kutokufa kwa wanadamu, lakini kinyume chake.

Ninaamini katika kutokufa kwa wanadamu kwa sababu Biblia inafundisha waziwazi hukumu ya milele kwa waovu na uzima wa milele kwa wenye haki. Kuja kwa Kristo mara ya pili. Jinsi yake, wakati wake, na kisha kazi yake.

Pointi ndogo tatu. Jinsi ilivyo. Hii ni kama ABC za kuja kwa mara ya pili, lakini unajua nini? Nadhani tunaanza na ABC kutoka katika Biblia, na kisha tunajenga juu yake.

Kuja kwa mara ya pili ni kwa kibinafsi, kunaonekana, na ni kwa utukufu, na nitafundisha hapa kwa uthibitisho na kukataa. Utaona ninachomaanisha. Tunawezaje kuelezea kuja kwa pili kwa Kristo kwa maneno ya msingi? Kwa maneno rahisi zaidi, kwa kutumia maandiko, bila shaka.

Ni ya kibinafsi. Yeye binafsi atarudi tena. Ingawa kuna hisia kwamba, kama tulivyosema hapo awali tuliposema kila kipengele kikuu cha mambo ya mwisho tayari na bado, mtu anaweza kuzingatia kuja kwa Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste kama kuonekana kwa Yesu tayari.

Lakini nilisema hapo hapo, hiyo ni kweli na ni sawa vya kutosha, lakini itakuwa vibaya kukataa kuja kwa Yesu bado. Hilo ndilo tunalozungumzia hapa. Kuja kwa Yesu mara ya pili ni kwa kibinafsi.

Bwana Yesu Kristo, ambaye hajaaibishwa, bali ametukuzwa, anakuja tena. Kuja kwake siku ya Pentekoste si kuja kwake mara ya pili. Matendo 1:11 .

Mitume waliendelea kutazama Kristo aliyepaa akipaa. Kwa njia, tunaweza kuelewa vibaya kupaa. Baada ya kufufuka kwa Bwana wetu, aliwatokea wanafunzi hao mara mbalimbali.

Alikuwa wapi wakati hakuonekana kwao? Je, alikuwa akijificha kwenye pango huko Yudea mahali fulani? Sidhani hivyo. Yaani, kupaa mbinguni katika Matendo 1 ni tukio la hadharani kwa ajili ya wanafunzi na mitume. Sio mara ya kwanza Yesu kurudi kwa Baba.

Kwa mwizi aliyekuwa anakufa, anasema, leo utakuwa pamoja nami peponi. Juu ya msalaba, Yesu alisema, pia juu ya msalaba, Baba, mikononi mwako, naiweka roho yangu. Bwana alikuwa ndani na nje ya uwepo wa Baba.

Hakuhitaji kupaa ili kurudi kwa Baba. Kupaa kulikuwa tukio la hadharani. Kwa ishara yangu, ni mojawapo ya kazi tisa za Yesu za kuokoa.

Kufanyika kwake mwili na maisha yasiyo na dhambi ni sharti muhimu kwa moyo na roho ya kazi yake ya kuokoa, kifo chake, na ufufuo, na yanafuatwa na matukio matano ya kuokoa yanayotokana na kifo chake na ufufuo, kupaa kwake, kuketi kwake mkono wa kuume wa Mungu, kumimina kwake roho ya Pentekoste, kuombea kwake kanisa, na kisha kuja kwake mara ya pili ni udhihirisho wa mwisho wa matukio yake ya kuokoa. Hakuna kinachoondoa msalabani kaburi tupu isipokuwa vitangulizi viwili, matokeo matano. Kufanyika mwili, maisha yasiyo na dhambi, kifo na ufufuo, kupaa, kikao, kupaa, kikao, Pentekoste, niliacha.

Kumimina roho ni kazi yake ya kuokoa kama vile kufa msalabani. Msalaba na kaburi tupu ni vya msingi zaidi. Humimina roho, huombea, na huja tena, matokeo matano muhimu, moja ambayo ni kupaa.

Kupaa kwake ni uhamisho wake hadharani kutoka katika ulimwengu wa chini, mdogo wa dunia hadi katika ulimwengu wa mbinguni, usio na kifani ambapo yeye, Matendo 5:31, anamimina roho, anatoa karama za toba na msamaha, na anaendelea kumtenda, kutoa maneno yake na kufanya matendo yake kupitia mitume wake kwa roho yake. Kwa hivyo, wanatazama juu, na malaika anasema, Enyi watu wa Galilaya, mbona mnasimama mkitazama mbinguni? Yesu, aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda mbinguni, atakuja jinsi ile ile mliyomwona akienda mbinguni. Labda hiyo ina maana juu ya mawingu, lakini hiyo siyo hoja kuu.

Jambo kuu ni kwamba atarudi kibinafsi. Akifundisha ukweli huu kwa kukataa. Ingawa Pentekoste inaweza kuonwa kama kurudi kwa Kristo tayari, sio kurudi kwa Kristo bado.

Sio kurudi kamili kwa Kristo kwa mwisho kwa sababu , nambari moja, jinsi hiyo inavyoonekana, ni ya kibinafsi, samahani, ni ya kibinafsi. Nambari mbili, inaingia katika hii, inaonekana. Hasa katika karne ya 19, ikawa maarufu miongoni mwa wainjilisti kufundisha kwamba ni ukweli usio kamili kwamba Mungu huja na kuwachukua waumini wake wanapokufa.

Kwa kweli, mazoezi yote, theolojia nzima, na mazoezi huzunguka mambo kama vile mabadiliko ya watu waliokufa kitandani na kadhalika. Kwa kweli, kuna jambo kama hilo, lakini si wazo zuri kusubiri hadi wakati huo. Mambo yote yalikuwa nje ya msingi, kando na lengo.

Jambo lote lilikuwa la ajabu. Vyovyote vile, waumini wanapokufa huenda kuwa na Bwana. Kuhusu jinsi mitambo inavyofanya kazi, sina uhakika, lakini hiyo siyo kurudi mara ya pili.

Hilo ni kanusho katika hili. Kuja kwa mara ya pili ni jambo la kibinafsi. Linaonekana.

Ufunuo 1:7, kila jicho litamwona, hasa wale waliompinga. Na kisha Mathayo 25:31 inasema, kwa nini vifungu vingi vya eskatolojia vinaeleweka vibaya? Sielewi. Ukisoma tu mistari hiyo katika muktadha wake, unaelewa.

Sasa, hatuelewi kila kitu kuhusu eskatolojia. Mungu wangu, utaona mwishowe, nitawahimiza watu kuwa na maoni yao kuhusu baadhi ya maelezo, hata ikiwa ni pamoja na milenia. Wanafunzi wangu wanaendelea kunitazama hadi nitakapowaambia maoni yangu mwenyewe ni nini.

Sio jambo kubwa kwangu kufanya hivyo, lakini ninasisitiza kweli nne, na hii ndiyo ya kwanza. Kuja kwa pili, ufufuo wa wafu, hukumu ya mwisho, hatima za milele. Nina uhakika wa kweli hizo.

Ningewahubiri na kuwafundisha ukweli wa Mungu. Ninajenga mafundisho yangu juu ya mambo ya mwisho yanayowazunguka, si juu ya baadhi ya maelezo mengine. Hayaonekani kuwa wazi kwangu, na sitagombana na kugawanya kuhusu wengine kuhusu mambo hayo.

Nitafundisha mambo hayo. Tunapaswa kuyajua, lakini kwa vyovyote vile, kurudi kwa Kristo ni kweli. Ni mojawapo ya kweli hizo nne za msingi.

Kwa njia, kanisa kuanzia karne ya 20 hadi karne ya 21 limeshikilia kurudi kwa Kristo, ufufuo, hukumu ya mwisho, mbingu na kuzimu ya milele, dunia mpya na kuzimu ya milele. Mathayo 24:27. Nilisema mstari usio sahihi.

Hapo ndipo Mathayo 24 ilipohamia, hapo hapo kati ya 25 na 20. Mstari wa 23. Mtu yeyote akikuambia, angalia, kwanza, nitasoma tu mstari nje ya muktadha.

27. Kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki na kung'aa hata magharibi, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Wengine wamesema, hiyo ina maana kwamba kuja kwake kutakuwa haraka.

Labda kuja kwake kutakuwa haraka, na labda katika sehemu zingine, hata hapa, kufundisha hivyo, lakini hii haifundishi wakati wa kuja kwake. Badala yake inafundisha mwonekano wa kuja kwake. Angalia muktadha.

Mstari wa 23 wa Mathayo 24. Mtu akiwaambia, Tazama, Kristo yuko hapa, au yuko pale, jua, mwezi mchanga ndiye Kristo. Hapana.

Chama cha Watchtower cha wanaoitwa Mashahidi wa Yehova ndicho kurudi kwa Kristo. Hapana. Msitoke nje.

Usiamini. Wakisema, tazama, yuko chumbani. Usiamini.

Kwa maana kama vile umeme unavyotoka mashariki na kung'aa hata magharibi, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Hamtakosa. Msijali kuhusu hilo; oh jamani, nilikuwa nimelala, kisha nikakosa sekunde moja.

Hapana, hutakosa. Itakuwa tukio kubwa la umma. Je, naonekana kama ninapingana na fundisho la siri la unyakuo? Ndiyo, napingana.

Ninawaelewa wale wanaoamini msemu huo. Hii haizungumzii hilo. Hii inazungumzia ujio wa pili wa baadaye. Naam, nitasema tu hivi.

Kuja kwa mara ya pili si jambo la kibinafsi tu, bali pia linaonekana. Sio kuja kwa Mungu wakati wa kifo kuwachukua waumini. Sina uhakika hata kama Biblia inasema hivyo kwa njia hiyo, lakini hilo halina msingi.

Kuja kwa pili ni kwa kibinafsi na kunaonekana, na tofauti na kuja kwa kwanza, ni kwa utukufu. Yesu alikuja kwa mara ya kwanza katika unyonge. Alizaliwa zizini na kuwekwa kwenye zizi la ng'ombe.

Ndege wana viota vyao. Mbweha wana mapango yao. Ningeweza kugeuza hilo, lakini mwana wa Adamu hana mahali pa kulaza kichwa chake.

Angalau wakati mwingine, inaonekana kama yeye ni mtu asiye na makazi. Huyu si Bwana wa Utukufu anayepokelewa. Alipaswa kupokelewa na watu wake.

Ee Mungu wangu. Aibu kuu ni kuuawa kwake na watu wa agano na kisha kuzikwa kwake. Walizika mwili wa mwana wa Mungu.

Huu ni ulimwengu mgonjwa. Kuna kitu kibaya sana na hilo, lakini asante Mungu, ilhali kuja kwa kwanza kulikuwa kwa aibu, loo, naelewa hata kulikuwa na cheche za utukufu wake wakati huo. Ninaamini katika kubadilika sura.

Ninaamini ishara katika injili ya Yohana zinafunua utukufu wake. Ninaelewa, lakini si bila sababu kwamba Walutheri na walowezi wa baada ya matengenezo walitofautisha kati ya hali hizo mbili, hali ya kudhalilishwa na hali ya kuinuliwa, na Yesu atakaporudi tena, hatuzungumzii kuhusu kudhalilishwa kokote. Tunazungumzia kuhusu utukufu mkuu.

Tayari tumeisoma mara moja. Huenda tutaisoma mara chache zaidi, tukirudia kuhusu kondoo na mbuzi.

Mathayo 25, 31. Mwana wa Adamu atakapokuja katika utukufu wake na malaika wote pamoja naye, hawa ndio wafuasi wake. Huu ndio msafara wake.

Hawa hapa watumishi wake. Mfalme anakuja na wasaidizi wake. Haya basi.

Kisha atakaa kwenye kiti chake cha enzi chenye utukufu. Mataifa ya dunia yatakusanyika mbele zake, naye atawahukumu, si kuamua hatima yao. Hilo ni kabla.

Hilo linatokana na mwikio wao kwake wakati wa maisha yao, lakini kugawa hatima yao. Nilianza kusema kitu kuhusu Wesley hapo awali, na sasa nimerudi kwenye njia sahihi na hilo. Hatuelewi kila kitu kuhusu mambo ya mwisho.

John Wesley alitumia maelfu ya saa akipanda farasi akiinjilisha Visiwa vya Uingereza, sawa na alifanya kazi nzuri sana. Nina rafiki ambaye ni ndugu mzuri katika Kristo, anayejiita Mwesley na anampenda Calvin. Mimi ni Mkalvini ninayempenda Wesley, labda si kama anavyompenda Calvin kwa sababu Wesley alichukia sana Ukalvini.

Lakini hata hivyo, nathamini nyimbo za John Wesley na Charles Wesley. Lazima ziwe nyimbo tunazopenda zaidi za mwandishi wa nyimbo kanisani. Mungu wangu.

Pamoja na John, mfanyabiashara wa watumwa. John, nisaidie. Mfanyabiashara wa watumwa wa zamani aliyeandika nyimbo hizo zote, John na John Newton.

Asante. John Newton ndiye bwana huyo. Nzuri sana.

Wasanii wa kisasa zaidi. Lakini tunaimba nyimbo za Wesley kwa furaha kubwa mioyoni mwetu. Akina Wesley walifanya mambo mengi mazuri.

Mimi hushirikiana na theolojia yao, nao wangeichukulia theolojia yangu kama kosa la kimfumo, nami ningewafanyia vivyo hivyo, lakini hakika ninawapokea kama ndugu katika Kristo na kuwafurahia. Vyovyote vile, John Wesley, saa zote hizo akiwa amepanda farasi, alitafsiri Biblia katika lugha tofauti. Aliandika mambo ya kila aina.

Alitoa maoni kuhusu Agano Jipya lote na Agano la Kale lote, aliandika makala kuhusu dhambi ya asili, na akafanya hesabu fulani akilini mwake. Kurudi kwa Kristo. Ufufuo wa wafu wote.

Kulingana tu na idadi ya watu Wesley aliwajua duniani katika siku zake. Je, unaweza kufikiria sasa? Ni nini? Bilioni saba au chochote kile? Hukumu ya Mwisho. Kuwapa watu hatima yao.

Alidhani ingechukua miaka 100,000 kukamilisha yote hayo. Nacheka. Ni mtu mwerevu, sawa? Nacheka.

Ninaelewa hoja. Kuna mambo mengi sana yanayoendelea. Kwa namna fulani, sidhani kama itachukua muda mrefu hivyo, lakini inanionyesha tu kwamba hatujui maelezo haya yote.

Inaonekana kama, unajua, Waisraeli jangwani, hata kama una, unajua, nambari za Agano la Kale ni tatizo. Ninaelewa hilo. Hata hivyo, una watu wengi .

Kuna matatizo fulani kuelewa yote hayo, sivyo? Unazungumzia mabilioni ya watu? Bwana atafanya atakachofanya, lakini sisi hatuelewi yote. Sisemi kwamba itachukua miaka 100,000. Ninasema tu kwamba mtu mmoja mwema alifanya hesabu, na ndivyo alivyobuni.

Kuja kwa pili kwa Kristo kwa namna yake ni ABC, lakini tunahitaji ABC kama msingi wetu. Binafsi. Sio kuja kwa roho siku ya Pentekoste.

Inaonekana. Sio kuja kwa Mungu bila kuonekana wakati wa kifo cha waumini ikiwa ndivyo anavyofanya. Ni jambo tukufu.

Sio kuja kwake katika ujio wa kwanza kwa unyenyekevu. Katika hotuba yetu inayofuata, tutazungumzia mambo ya kina na yenye utata kuhusu wakati wa kuja kwa pili kwa Kristo.

Huyu ni Dkt. Robert A. Peterson katika mafundisho yake kuhusu Mafundisho ya Kanisa na Mambo ya Mwisho. Hii ni kipindi cha 13, Kutokufa, Mungu na Wanadamu,

Kuja kwa Pili kwa Kristo, Namna Yake, Binafsi, Kuonekana, na Utukufu.