

Maswali ya Kuvutia

Kina nani walikuwa Watu kutoka "Ardhi ya Nodi" Mahali ambapo Kaini Alipata mkewe?

Watu wengi hupata maoni kutoka kwa Mwanzo 4: 1, 2 kwamba Kaini na Abeli walikuwa watoto wa kwanza wa Hawa tu, lakini Biblia hairekodi watoto wote waliozaliwa na Adamu na Hawa. Wazazi wetu wa kwanza waliishi karibu miaka 1, 000, na wangekuwa na mamia ya watoto. Kwa mfano katika Mwanzo 5: 4, "Siku za Adamu baada ya kumzaa Sethi ziliwu miaka mia nane, akazaa wana, waume na wake..." Kumbuka kuwa majina ya watoto hawa hayajarekodiwa. Kwa hivyo, mke wa Kaini angekuwa mmoja wa dada zake au binti ya mmoja wa kaka na dada zake kadhaa.

Kufikia wakati Kaini alikuwa amemwua kaka yake Abeli, Biblia inataja kwamba kulikuwa na eneo lenye watu wengi linaloitwa Nodi, ambalo alitengwa. Ni muhimu kuelewa kwamba Nodi haikuwa mbari nydingine ya watu. Wote walikuwa kizazi kutoka kwa Adamu, na kama vile, walirithi adhabu ya dhambi yake - kifo. (Warumi 5:18) Yesu alitoa maisha yake kama fidia ya adhabu hiyo, na baadaye, Adamu na wazao wake wote, pamoja na Kaini na wale wanaoishi katika nchi ya Nodi, watapata uhai tena kutoka kwa Yesu "FIDIA kwa WOTE." (1 Timotheo 2: 3-6)

Je! Ni Jinsi Gani Uumbaji Ungekuwa Siku Saba Pekee?

Mwanzo 1: 1 inasema: "Hapo mwanzo Mungu alizumba mbingu na dunia." Wakristo wengi wanakosa kutambua ukweli kwamba muda haukutajwa hapa kwa tendo hili lisiloweza kupimika la uumbaji.

Mara tu sayari yetu ikiwa imejitokeza, Neno la Mungu linalenga kuandaa dunia kwa makao: "Mungu akasema, iwe nuru: ikawa nuru.... Ikawa jioni ikawa asubuhi, siku moja." (Mwanzo 1: 3-5) Je! Muda huu ulikuwa masaa 24?

Kutumia zana muhimu ya utafiti wa Biblia itasaidia kujibu swalii hili - ufanuzi wa neno la asili la Kiebrania na Kiyunani. Neno la Kiebrania "yom," lililotafsiriwa hapa "siku," linaweza kutumiwa kuashiria sio siku ya masaa 24 tu, bali pia vipindi virefu zaidi vya wakati au enzi. Kama mfano, miaka arobaini ya Israeli jangwani inaitwa "siku [yaom] ya majaribu jangwani... miaka arobaini..." Kumbuka pia Zaburi 95: 8-10 - "Msifanye migumu mioyo yenu, Kama vile huko Meriba kama siku ya Masa jangwani." Hitimisho la kimantiki lazima iwe kwamba kila siku ya ubunifu [yom] ni kipindi cha muda na sio masaa 24 halisi.

Kwa hivyo, kila moja ya siku za ubunifu ziliwu za muda gani? Kujua urefu wa siku ya saba ni ufunguo wa kugundua urefu wa siku zingine sita za uumbaji. "Kufikia siku ya saba Mungu alikamilisha kazi yake ambayo alikuwa ameifanya, na akapumzika siku ya saba kutoka kwa kazi yake yote ambayo alikuwa ameifanya." (Mwanzo 2: 2 NAS) Utaratibu wa Biblia unaonyesha

kuwa tumekuwa tukiishi katika siku hii ya saba ya ubunifu tangu Adamu alipoumbwa - zaidi ya miaka 6,000 iliyopita. Biblia pia inaonyesha kuwa siku ya saba ni kumalizika na utawala wa miaka elfu wa Masihi - siku ya hukumu ya miaka 1, 000. (2 Petro 3: 8) Tunaweza kuhitimisha basi kwamba siku ya saba, kuwa jumla ya miaka 7,000, kwa mantiki ni urefu wa kila siku nyingine za ubunifu.

Nafsi inakwenda wapi Baada ya Kifo? Je! Wanyama pia wana Nafsi?

Imani ya kawaida ya dini zote ni kwamba watu wanamiliki roho, na wakati wa kufa fahamu zao kwa namna ya roho hiyo huondoka kutoka kwa mwili ili kukaa katika paradiso ya mbinguni au mahali pa adhabu ya milele. Lakini wazo hili potofu lilipitishwa kutoka kwa falsafa ya kipagani. Nafsi sio chombo tofauti - haiendi popote tunapokufa. Tulipoundwa hatukupokea roho, lakini tukawa roho hai - kiumbe hai - na tunapokufa, uhai tuliyuo nayo unakoma. Katika Agano la Kale neno roho latoka kwa neno la Kiebrania *ruach* au pumzi - cheche ya uhai inayoungwa mkono na kupumua. Wakati pumzi inakoma, roho ya uhai huisha. "Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puanī pumzi ya uhai; mtu akawa nafsi hai."- Mwanzo 2: 7

Wazo la roho isiyoweza kufa daima imekuwa kinyume na imani ya Israeli na haipatikani katika Agano la Kale. Katika uthibitisho wa ukweli huu, Kamusi Rejeshi ya Kiyahudi (1941, Vol. 6, Uk. 564, 566) inasema: "Imani kwamba roho inaendelea kuwapo baada ya kufa kwa mwili ... haifundishwi mahali popote katika Maandiko Matakatifu... imani juu ya kutokufa kwa roho ilikuja kwa Wayahudi kutokana na kuwasiliana na mawazo ya Kiyunani na haswa kuitopia falsafa ya Pilato, kiongozi wake mkuu..."

Neno la Kiebrania lililotafsiriwa "roho" ni *nephesh*, ambalo linamaanisha kiumbe cha kupumua tu. Kamusi kamili ya Uwazi wa Mzabibu inafafanua *nephesh* kama "kiini cha uhai, kitendo cha kupumua, kuchukua pumzi... Mfumo wa mawazo ya Kiebrania haujumuishi mchanganyiko... ya 'mwili' na 'roho' [kama vyombo tofauti]."*Kwa kweli, msemo wa Kiebrania nephesh caiyah*, kumaanisha roho hai, haitumiki tu kwa mwanadamu bali kwa viumbe hai vyote vya Mungu. "na chakula cha kila mnyama wa nchi, na cha kila ndege wa angani, na cha kila kitu kitambaacho juu ya nchi, chenye uhai; majani yote ya miche, ndiyo chakula chenu; ikawa hivyo..."- Wana pumzi moja "(Mwanzo 1:30; Mhubiri 3:19) na wote wanachukuliwa na Mungu kama roho - viumbe hai.

Mfalme Daudi alinena juu ya kifo: " Pumzi yake hutoka, huurudia udongo wake, Siku hiyo mawazo yake yapotea.." (Zab. 146: 4) Ikiwa haitakufa, mawazo ya mtu hayatapotea, lakini yangeendelea kwa hali nyingine ya kuwa. Sulemani alisema: " kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakuwa; lakini wafu hawajui neno lo lote, wala hawana ijara tena; maana kumbukumbu lao limesahauliwa..."(Mhubiri 9:10, 5

Ingawa Maandiko hayaungi mkono wazo kwamba roho haiwezi kufa, hujaa kwa matumaini ya uufuuo kutoka kwa kifo kwa wakati unaofaa. "Mungu atakomboa roho yangu [yule mtu aliye hai ambaye alikuwa hai] kutoka kaburini [sheol-hali ya kifo]." (Zaburi 49:15 Wakati Yesu" akauvuta roho yake hadi kufa, "aliifanya" roho yake [uhai, kuwa] sadaka ya dhambi."(Isaya 53:12, 10) Hii

ilikuwa ni lazima, kwa sababu ilikuwa maisha ya Adamu (roho) ambayo iliamuliwa kifo, na ahadi kwa wanadamu ni ukombozi wa roho kutoka kwa nguvu ya kifo. (Zaburi 49:15) Kama vile Paulo alivyoonyesha: " Maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu, kadhalika na kiyama ya wafu ililetwa na mtu. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote watahuishwa. Lakini kila mmoja mahali pake; limbuko ni Kristo; baadaye walio wake Kristo, atakapokuja.."(1 Wakorintho 15: 21-23) Maandiko hayafundishi kwamba dhabihu ya Yesu itatumika kwa wanyama, lakini wanyama watanufaika na baraka zilizoahidiwa katika Ufalme wa Kristo. (Isaya 11: 6-9)

Je! Mungu anasamehe kitendo cha kujitia kitanzi?

Ugonjwa wa akili ni ugonjwa ambao haueleweki sana na kwa njia fulani hutenganishwa na magonjwa mengine yanayokubaliwa zaidi kijamii na ya kawaida kama vile kiharusi, saratani, na ugonjwa wa sukari. Ugonjwa wa akili husababishwa mara nyingi na kukosekana kwa usawa wa kemikali ambayo inaweza kusababisha kukata tamaa na mawazo ya kujiua. Upendo wa Mungu hautawahi kumhukumu mtu ye yote kwa kuugua ugonjwa. Anaelewa udhaifu wa akili na mwili wa mwanadamu na ametoa suluhisho - ukombozi wa baadaye wa wanadamu wote kutoka kwa laana ya dhambi na kifo. Zaburi 103:13, 14; Ufunuo 21: 4; 22: 1-3

Kuwa wazi, kile ambacho hatusemi, hata hivyo, ni suluhisho linalokubalika kwa mtu kuchukua uhai wake. Hiyo inaweza kuwa suluhisho la kudumu kwa shida ya muda ambayo inaweza kusimamiwa kwa msaada wa matibabu, matibabu na kiroho. Marekebisho ya kitendo kama hicho ni chungu kabisa kwa wale wapendwa waliobaki. Kwa hivyo, ni bora zaidi kwa kila mtu kwamba kila njia ya usaidizi itafutwe kusaidia yule aliyekata tamaa kupata tumaini na kupokea msaada.

Ili kuwafariji wale ambao wamepoteza wapendwa kwa kujiua, ni muhimu kukumbuka kuwa Yesu alifia watu wote. Kifo cha Yesu kinashughulikia dhambi ya Adamu - sio tu makosa yake ya asili na adhabu yake, lakini makosa yote ya watoto wake ambao wamerithi mateso ya kiakili, kiadili na ya kimwili. Wote wanaokufa, pamoja na wale ambao wamechukua uhai wao, wanangojea kwenye kaburi zao katika hali isiyo na fahamu, isiyo ya kuishi hadi watakapokombolewa na damu ya thamani ya Kristo katika Ufalme wake. Ukombozi huu wa ulimwengu utakuwa kutolewa kwa hatia ya kifo - hata kifo kinachosababishwa na kujiua. Wagonjwa wa kiakili, wagonjwa wenyewe maadili, na wagonjwa wenyewe mwili - wote watatoka kwenye kaburi zao, na kisha, wote watajipata, watapata fursa ya kurudi kamili kwa uzima wa milele kwa kujifunza utii na haki. Isaya 35: 8-10; Ufunuo 22:17

Ndio, Yesu Kristo "kwa neema ya Mungu anapaswa kuonja mauti kwa kila mtu."(Waebrania 2: 9)" Hili ni zuri, nalo lakubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu; ambaye hutaka watu wote waokolewe, na kupata kujuu yaliyo kweli. Kwa sababu Mungu ni mmoja, na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, Mwanadamu Kristo Yesu; ambaye alijitoa mwenywewe kuwa ukombozi kwa ajili ya wote, utakaoshuhudiwa kwa majira yake.."(1 Timotheo 2: 3-6)

Je! Mkristo anapaswa Kulipa Zaka?

Kutoa zaka iliamriwa chini ya Sheria ya Musa iliyopewa Taifa la Israeli. Waisraeli waliambiwa watoe sehemu moja ya kumi ya maongeo yao yote waliyo nayo ili Yehova atumie kusaidia ukuhani, wajane, mayatima na wahitaji wengine. (Kumbukumbu 26:12, 13) Kama matokeo ya kutunza Sheria, Bwana angehakikishia ustawi, faraja na usalama wa Taifa la Kiebrania.

Kwa habari ya leo, Wakristo hawajaamriwa sehemu ya kumi, wala hawajaahidiwa afya na ustawi wa kidunia kama ilivyokuwa Taifa la Israeli. Wakristo hawako chini ya Sheria Agano lililopewa Waebrania, kwa kuwa Agano hilo lilitundikwa msalabani na Kristo - likimalizika kwa Wayahudi hao ambao wamekubali Kristo. Mtume Paulo alisema kwa waongofu wa Kiyahudi: "Kwa hivyo Sheria ilikuwa mkuu wetu wa shule kutuletea Kristo, ili tuweze kuhesabiwa haki kwa imani. Lakini baada ya imani hiyo kuja, hatuko tena chini ya mwalimu wa shule [Sheria]." (Wakolosai 2:14; Wagalatia 3:24, 25) Kwa hivyo, hakukuwa na sheria ya kutoa ahadi kwa Mkristo. Mkristo yuko chini ya sheria ya upendo - roho ya kutoa ambayo haitarajii chochote kwa malipo. Mathayo 22:36-40

Muhimu zaidi kuliko pesa, Mungu anatamani mioyo yetu, wakati wetu na talanta zetu. Anasema, "Mwanangu, nipe moyo wako..." (Mithali 23:26) Maisha yote ya Mkristo yafaa yatolewe kwa ajili ya Mungu - sio sehemu ya kumi tu - na basi atakuwa msimamizi kwa wakati wake wote na mali, kutumika katika huduma ya Mungu wakati Anawasilisha fursa. Hii haimaanishi kwamba tunapaswa kutoa yote tunayo kwa shirika la kanisa, ambalo linaweza au halitumii matoleo yetu ya bure. Inamaanisha kwamba tunapaswa kuamua wenyewe jinsi ya kutumia vyema wakati wetu na talanta katika huduma ya Bwana kama anavyoelekeza. Kwa kubadilishana, msimamizi mwaminifu atapata baraka za kiroho.

Lakini kwa nini makanisa mengi yanakuza kutoa zaka leo ikiwa haihitajiki? Kutoa zaka ilikuwa kawaida katika kanisa la Kikristo karibu na karne ya tatu kufadhili makanisa makubwa na kuunga mkono shirika kubwa la makasisi. Ingawa pesa zingine zilitumika vizuri, pia kulikuwa na ujisadi mwingi katika shughuli hii. " Wakuu wake huhukumu ili wapate rushwa, na makuhani wake hufundisha ili wapate ijara, na manabii wake hubashiri ili wapate fedha." (Mika 3:11) " Walinzi wake ni vipofu, wote pia hawana maarifa; wote ni mbwa walio bubu, hawawezi kulia; huota ndoto, hulala, hupenda usingizi. Naam, mbwa hao wana choyo sana, hawashibi kamwe; na hao ni wachungaji wasioweza kufahamu neno; wote pia wamegeuka upande, wazifuate njia zao wenyewe, kila mmoja kwa faida yake, toka pande zote...."Isaya 56:10, 11 Maombi ya zaka za pesa leo yanaonekana kuwa tofauti, kwani wahubiri wanaomba pesa kuweka utaftaji wao wa Runinga na makanisa makubwa. Wengi huhubiri "Injili ya Ustawi" - wakidai kwamba wale ambao wanapeana kanisa kuu watalipwa kwa usawa na afya njema na mafanikio ya kifedha. Wananukuu Luka 6:38, " Wapeni watu vitu, nanyi mtapewa; kipimo cha kujaa na kushindiliwa, na kusukwa-sukwa hata kumwagika, ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu. Kwa kuwa kipimo kile kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa."Kwa kuwasilisha falsafa ya kutoa ili kupata, majaribu yasiyofaa na mzigo huwekwa kwa wengi ambao tayari wamefungwa kifedha, na kutafuta njia ya kutoka kwa umasikini na deni.

Kwa kulinganisha, Yesu na wanafunzi wake hawakuuliza pesa za kusaidia kazi ya Bwana. Walifanya, hata hivyo, walipokea michango isiyochaguliwa kutoka kwa wale waliounga mkono juhudii zao. Ndio, inachukua pesa na kujitolea kueneza ujumbe wa Injili leo, lakini tunapaswa kufuata mfano wa kanisa la awali ambalo halikuwa limelipa wahudumu, majengo ya gharama kubwa na gharama kubwa za shirika. Badala yake, tunapaswa kujifunza kutoka kwa wafuasi wa awali wa Kristo ambao walikutana katika ushirika mdogo na katika sehemu rahisi za mkutano.

Wakristo wote lazima wajiulize - je! Ninatoa kwa ukarimu na upendo, au kwa sababu ninataka kupokea? "Mungu anapenda mtoaji mwenye furaha," inamaanisha kwamba zawadi lazima ipewe kutoka kwa nia inayofaa, au sadaka haikubaliki kwake. "Ingawa ninawapa bidhaa zangu zote kuwalisha masikini, na ingawa mimi hupa mwili wangu kuchomwa moto, na sina huruma [upendo], hainifaidi chochote."(1 Wakorintho 13: 3)

Shirika Gani la Kanisa ni sahihi?

Kanisa la neno lilitumiwa kwanza katika Agano Jipyaa na ni tafsiri ya neno la Kiyunani *ekklesia*, ambalo linamaanisha kusanyiko la wale walioitwa kutoka ulimwenguni. "Nimekuchagua kutoka kwa ulimwengu."(Yohana 15:19) Paulo aliwaita washiriki wa mwili wa Yesu - mkutano uliotakaswa - uliotengwa na ulimwengu. Hawa husoma Maandiko kwa uangalifu, kutafuta kumtukuza Mungu katika mawazo yao, maneno na mwenendo wao. Waembrania 10:23, 24; Yohana 17:17

Katika siku ya Mitume, washiriki wa kanisa la Yesu hawakujulikana kwa jina la mtu, lakini kwa eneo lao: "Kwa Kanisa la Mungu lililoko Korintho ...waliotakaswa katika Kristo Yesu, inayoitwa walioitwa wawe watakatifu. "(1 Wakorintho 1: 2) Leo, mashirika mengi ya Biblia bado yanajiita kwa eneo lao, na husimama kando na madhehebu. Wanasisitiza kwamba Kanisa la kweli sio jengo wala sio dhehebu , lakini kusanyiko la waumini wa dhati popote wanapokuwa. Kwa haya, " Mwili mmoja, na Roho mmoja, kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote...."(Waefeso 4: 4-6) Kwa hivyo, ikiwa umetoa maisha yako kwa Mungu katika Kristo, umemuahidi kwamba utajitolea kwa Kristo katika kuacha mazoea ya kidunia na utashi wa-wewe, kwa neema ya Mungu, kuweka mfano na ushuhuda kwa ulimwengu. " Wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, Mtu ye yote akitaka kunifuata, na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake, anifuate."(Mathayo 16:24)