Bible Basics: Romanian Edition

BAZELE BIBLIEI

Duncan Heaster

UN MANUAL DE STUDIU

www.carelinks.net

Descoperind bucuria şi

pacea creştinismului adevărat

BAZELE BIBLIEI

Studiul 1: Dumnezeu ……………………………… 1

1.1 Existenţa lui Dumnezeu

1.2 Personalitatea lui Dumnezeu

1.3 Numele şi caracterul lui Dumnezeu

1.4 Îngerii

Studiul 2: Spiritul lui Dumnezeu ………………. 15

2.1 Definiţie

2.2 Inspiraţie

2.3 Darurile Spiritului Sfânt

2.4 Retragerea darurilor

Studiul 3: Promisiunile lui Dumnezeu …………. 42

3.1 Introducere

3.2 Promisiunea din Eden

3.3. Promisiunea către Noe

3.4 Promisiunea către Avraam

3.5 Promisiunea către David

Studiul 4: Dumnezeu şi Moartea ……………… 70

4.1 Firea umană

4.2 Sufletul

4.3 Spiritul

4.4 Moartea este inconştienţă

4.5 Învierea

4.6 Judecata

4.7 Locul în care ne vom primi răsplata: în Ceruri sau pe pământ?

4.8 Responsabilitatea faţă de Dumnezeu

4.9 Iadul

Studiul 5: Împărăţia lui Dumnezeu …………….. 99

5.1 Definiţia Împărăţiei

5.2 Împărăţia nu este încă întemeiată

5.3 Împărăţia lui Dumnezeu în trecut

5.4 Împărăţia lui Dumnezeu în viitor

5.5 Mileniul

Studiul 6: Dumnezeu şi Răul …………………... 117

6.1 Dumnezeu şi Răul

6.2 Diavolul şi Satana

Studiul 7: Originea lui Isus …………………….. 134

7.1 Profeţiile despre Isus din Vechiul Testament

7.2 Naşterea imaculată

7.3 Locul lui Hristos în planul lui Dumnezeu

7.4 “La început era Cuvântul”

Studiul 8: Natura lui Isus ……………………… 149

8.1 Introducere

8.2 Diferenţele dintre Dumnezeu şi Isus

8.3 Natura lui Isus

8.4 Natura omenească a lui Isus

8.5 Relaţia lui Dumnezeu cu Isus

Studiul 9: Botezul în Isus ………………………. 162

9.1 Importanţa vitală a botezului

9.2 Cum ar trebui să fim botezaţi?

9.3 Înţelesul botezului

9.4 Botezul şi Mântuirea

Digresiune: Re-botezarea

Studiul 10: Viaţa în Hristos ……………………. 178

10.1 Studiul Bibliei

10.2 Rugăciunea

10.3 Predica

10.4 Viaţa în cadrul bisericii

10.5 Frângerea pâinii

10.6 Căsătoria

10.7 Legătura frăţească

La sfârşitul fiecărui capitol sunt o serie de întrebări. Scrieţi răspunsurile voastre pe o foaie de hârtie separată şi nu uitaţi să treceţi clar numele şi adresa voastră.

Puteţi trimite răspunsurile la adresa:

BAZELE BIBLIEI

Carelinks, PO Box 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA

www.carelinks.net email: Info@carelinks.net

1.1 Existenţa lui Dumnezeu

“Cel care se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei

ce-L caută cu stăruinţă"”(Ev. 11:6). Obiectul acestor studii este de a-i ajuta pe cei care vor să se apropie de Dumnezeu, după ce au crezut mai întâi că “El este”; de aceea nu ne vom ocupa de dovezile care confirmă credinţa în existenţa lui Dumnezeu. Examinând structura intrinsecă a făpturilor noastre (Ps. 139:14), desenul precis al unei flori, privind imensitatea spaţiului într-o noapte senină, acestea si multe alte reflecţii despre viaţă fac ateismul incredibil. A crede că nu există un Dumnezeu necesită cu siguranţă mai multă credinţă decât a crede că El există. Fără Dumnezeu nu există nici o ordine, nici un scop şi nici o explicaţie supremă în Univers, iar acest lucru s-ar reflecta prin urmare şi în viaţa ateiştilor. Având în vedere toate acestea, nu este surprinzător faptul că majoritatea fiinţelor umane admit un anumit grad de credinţă într-un Dumnezeu – chiar şi în societăţile în care materialismul reprezintă “Dumnezeul” atotputernic din viaţa oamenilor.

Dar există o diferenţă imensă între a avea o noţiune vagă despre existenţa unei puteri superioare şi a fi cu adevărat sigur de ceea ce El îţi oferă în schimbul credinţei tale în El. Ev. 11:6 subliniază acest lucru; noi

“trebuie să credem că El (Dumnezeu) este

Şi

că El răsplăteşte pe cei ce-L caută cu stăruinţă”.

O mare parte din Biblie este redarea istoriei poporului lui Dumnezeu, Israel; aici se arată adesea că acceptarea de către aceştia a ideii existenţei lui Dumnezeu nu era egalată de credinţa lor în promisiunile Lui. Moise, marele lor conducător, le spunea “să ştii dar… şi pune-ţi în inimă că numai Domnul este Dumnezeu, sus în cer şi jos pe pământ: nu este un alt Dumnezeu afară de El. Păzeşte dar legile şi poruncile Lui” (Deut. 4:39, 40).

Se evidenţiază astfel acelaşi lucru – faptul de a fi convinşi că există un Dumnezeu nu înseamnă a fi automat acceptaţi de El. Dacă suntem de acord că avem cu adevărat un Creator, ar trebui “ să-i respectăm dar poruncile”. Este scopul prezentei serii de studii de a explica ce reprezintă aceste porunci şi cum le putem respecta. Cercetând Scripturile pentru a putea realiza acest lucru, vom descoperi mai întărită credinţa noastră în existenţa lui Dumnezeu :

“Credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Dumnezeu” (Rom. 10:17).

În acelaşi mod, Is. 43:9-12 arată că înţelegerea profeţiilor lui Dumnezeu despre viitor ne fac să ştim că “Eu sunt El” (Is. 43:13) – adică Numele Domnului “Eu sunt Cel ce sunt” este perfect adevărat (Ex. 3:14). Apostolul Pavel a ajuns într-un oraş numit Berea, care se găseşte acum în Nordul Greciei. Ca de obicei, a predicat Evanghelia (“buna vestire”) a lui Dumnezeu; dar în loc ca poporul să accepte cuvântul lui Pavel, ei “au primit Cuvântul (lui Dumnezeu, şi nu al lui Pavel) cu toată râvna, şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este aşa. Mulţi dintre ei au crezut” (Fapte 17:11, 12). Credinţa lor se datora minţii lor deschise, care cerceta cu regularitate (“în fiecare zi”) şi sistematic (“acele lucruri”) în Biblie. Dobândirea adevăratei credinţe nu se datora deci faptului că Dumnezeu le-ar fi făcut vreun fel de operaţie spirituală a inimii, fără nici o legătură cu Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci cum se face că oameni din întreaga lume, care se alătură unei cruciade de tip Billy Graham sau care participă la întrunirile de reînsufleţire Penticostale devin adesea “credincioşi”? Cât de mult s-a efectuat cercetarea zilnică a Scripturilor în aceste cazuri? Lipsa unei credinţe adevărate bazate pe Biblie explică fără îndoială deşertăciunea pe care mulţi dintre aceşti “convertiţi” o regăsesc în experinţa lor Creştină de mai târziu, şi acesta este motivul pentru care atât de mulţi renunţă la mişcarea evanghelică.

Scopul acestui studiu este de a crea un cadru pentru propria voastră cercetare sistematică a Scripturilor, pentru ca şi voi să credeţi "aşadar". Legătura dintre a auzi adevărul Evangheliei şi a crede cu adevărat este adesea subliniată în predicile Evangheliei:

“Mulţi dintre Corinteni *auzind* au crezut şi au fost botezaţi” (Fapte 18:8)

Neamurile “să audă cuvântul Evangheliei şi să creadă” (Fapte 15:7)

“Noi aşa *propovăduim*, şi voi aşa aţi crezut” (1 Cor.15:11)

"Sămânţa" din pilda semănătorului este Cuvântul lui Dumnezeu (Luca, 8:11); în timp ce în pilda muştarului reprezintă credinţa (Luca, 17:6), dovedind că credinţa vine din acceptarea “cuvântului credinţei” (Rom. 10:8), a “cuvintelor credinţei şi ale bunei învăţături” (Tim. 4:6), într-o inimă deschisă la a crede în Dumnezeu şi în Cuvântul lui Dumnezeu (Gal. 2:2 , Ev. 4:2)

Apostolul Ioan afirmă despre mărturia scrisă a vieţii Domnului nostru că “el ştie că el spune adevărul, pentru ca şi voi să credeţi” (Ioan, 19:35). Astfel Cuvântul lui Dumnezeu este numit “adevăr” (Ioan 17:17) – pentru ca şi noi să credem.

1.2 Personalitatea lui Dumnezeu

Faptul că Dumnezeu este revelat ca o persoană reală, tangibilă, cu o existenţă trupească, este o temă măreaţă, glorioasă a Bibliei. Este de asemenea o doctrină fundamentală a Creştinismului faptul că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu ar fi o fiinţă trupească, atunci i-ar fi imposibil să aibă un fiu care să fie “întipărirea *Fiinţei* Lui” (Ev. 1:3). Mai mult, ar fi dificil de dezvoltat o relaţie personală, activă cu “Dumnezeu”, dacă “Dumnezeu” ar fi doar un concept în mintea noastră, o fărâmă de spirit undeva în imensitatea spaţiului. Este tragic faptul că majoritatea religiilor au această concepţie ireală, intangibilă a lui Dumnezeu.

Dumnezeu fiind atât de infinit mai mare decât noi, se înţelege de ce credinţa multor oameni a omis promisiunile clare că în cele din urmă îl vom vedea pe Dumnezeu. Lui Israel îi lipsea credinţa de a vedea “forma” lui Dumnezeu (Ioan 5:37), arătând clar că El are o formă reală. O astfel de credinţă vine din cunoaşterea lui Dumnezeu şi din încrederea în cuvintele Sale:

“Ferice de cei cu inima curată , căci ei vor vedea pe Dumnezeu” (Matei, 5:8)

“Robii Săi (ai lui Dumnezeu) Il vor sluji; ei vor vedea faţa Lui şi Numele Lui va fi pe frunţile lor” (Apoc. 22:3, 4)

O astfel de speranţă minunată, de credem cu adevărat în ea, va avea un efect practic profund asupra vieţilor noastre:

“Urmăriţi pacea cu toţi, şi sfinţirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul” (Ev. 12:14)

Nu vom jura, “căci cine jură pe cer, jură pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu, şi pe Cel ce şade pe el” (Matei, 23:22) Acest lucru nu ar avea sens dacă Dumnezeu nu ar fi o fiinţă trupească.

“Îl vom vedea aşa cum este (manifestat în Hristos). Oricine are nădejdea aceasta în El, se curăţeşte, după cum El este curat” (1 Ioan, 3:2, 3).

În această viaţă, înţelegerea noastră despre Tatăl Ceresc este foarte incompletă, dar putem privi înainte, prin tenebrele acestei vieţi, spre momentul final al întâlnirii cu El. Vederea Sa efectivă va fi fără îndoială egalată de o mai mare înţelegere a lui Dumnezeu cu mintea noastră. Astfel, din adâncimile absolute ale suferinţei umane, Iov s-ar putea bucura de o relaţie personală totală cu Dumnezeu pe care ar trăi-o pe deplin în ultima zi:

“Chiar dacă mi se va nimici pielea (voi muri) şi chiar dacă nu voi mai avea carne , voi vedea totuşi pe Dumnezeu; ochii mei Îl vor vedea, şi nu ai altuia” (Iov 19:26, 27).

Iar Apostolul Pavel a strigat dintr-o altă viaţă de suferinţă şi tumult:

“Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci vom vedea faţă în faţă” (1 Cor. 13:12).

O înţelegere corectă a lui Dumnezeu este o cheie care deschide multe alte zone vitale ale doctrinei Biblice. Dar cum o minciună conduce spre altă minciună, astfel şi o concepţie falsă despre Dumnezeu întunecă sistemul adevărului oferit de Scripturi. Dacă această secţiune vi s-a părut convingătoare, sau doar în parte, întrebarea care se ridică: “Îl cunoaşteţi cu adevărat pe Dumnezeu?”. În cele ce urmează vom explora mai adânc Biblia, pentru a învăţa mai multe despre El.

1.3 Numele şi caracterul lui Dumnezeu

Dacă există un Dumnezeu, e rezonabil să credem că El a conceput unele mijloace pentru a ne vorbi despre El Însuşi. Noi credem că Biblia reprezintă revelaţia pe care Dumnezeu a făcut-o oamenilor şi că în ea putem vedea dezvăluit caracterul lui Dumnezeu. De aceea cuvântul lui Dumnezeu este descris ca “sămânţa” Lui (1 Petru 1:23) deoarece dacă reacţionează cu mintea noastră, o nouă făptură se va forma în noi, ea având trăsăturile lui Dumnezeu (Iacov 1:18, 2 Cor. 5:17). De aceea, cu cât ne supunem mai mult cuvântului lui Dumnezeu şi cu cât învăţăm mai bine lecţiile, cu atât vom deveni mai mult “asemeni chipului Fiului Său” (Rom. 8:29) care reprezintă de fapt chipul lui Dumnezeu (Col. 1:15). De aici rezultă importanţa studierii părţilor istorice ale Bibliei; acestea sunt pline de studii de caz despre cum Dumnezeu i-a tratat pe oameni şi pe naţiuni, prezentând întotdeauna aceleaşi caracteristici de bază.

În limba ebraică numele unei persoane reflectă adesea caracterul său şi/sau informaţii despre acea persoană. Unele exemple clare:

“Hristos” = “Mântuitorul” – pentru că “El va mântui poporul Lui de păcatele sale” (Matei, 1:21)

“Avraam” = “Tată al unei mulţimi” – “căci te fac tatăl mai multor neamuri” (Geneza 17:5)

De aceea este de aşteptat ca numele şi titlurile lui Dumnezeu să ne ofere multe informaţii despre El. Deoarece există atât de multe aspecte ale caracterului şi scopului lui Dumnezeu,

El are în fapt mai multe Nume. Este indicată o studiere aprofundată a numelui lui Dumnezeu după botez; o apreciere mai vastă a caracterului lui Dumnezeu, aşa cum este el exprimat de numele Său, este ceva ce ar trebui să dureze toată viaţa noastră întru Domnul. Ceea ce urmează este prin urmare mai mult o introducere.

Atunci când Moise a dorit a cunoaştere mai profundă a lui Dumnezeu pentru a-şi întări credinţa într-o perioadă traumatizantă a vieţii sale, un Înger “a rostit numele Domnului: Domnul, Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie, care Îşi ţine dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul, dar nu socoteşte pe cel vinovat drept nevinovat” (Ex. 34:5-7).

Aceasta este o dovadă clară că numele lui Dumnezeu reflectă caracteristicile sale. Faptul că Dumnezeu poartă atâtea nume este o dovadă a faptului că Dumnezeu are o existenţă personală – ar fi un nonsens să credem că o suflare de spirit ar putea avea aceste trăsături de caracter care pot apărea de asemenea şi în noi ca fiinţe umane.

Dumnezeu a ales un anumit nume sub care vrea să fie cunoscut şi ţinut minte de poporul Său; este o sinteză a intenţiei Sale în legătură cu oamenii.

Poporul Israel era sclav în Egipt şi trebuia să i se reamintească menirea atribuită de către Dumnezeu. Lui Moise i s-a spus să le dezvăluie Numele lui Dumnezeu, pentru ca acesta să-i motiveze în părăsirea Egiptului şi începerea unei călătorii către pământul făgăduinţei (cp.1, Cor. 10:1). Trebuie să înţelegem şi noi principiile de bază legate de Numele lui Dumnezeu înainte de a fi botezaţi şi de a ne începe călătoria către Împărăţia lui Dumnezeu.

Dumnezeu I-a spus lui Israel că numele său este YAHWEH, care înseamnă “Eu sunt Cel ce sunt” (Ex. 3:13-15) sau, tradus mai corect, “Voi fi ceea ce voi fi”. Acest nume a fost mai apoi extins: “Dumnezeu a mai zis lui Moise: Aşa să vorbeşti copiilor lui Israel, Domnul (YAHWEH) Dumnezeul părinţilor voştri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov… acesta este Numele Meu din neam în neam” (Ex. 3:15).

De aceea numele complet al lui Dumnezeu este “Domnul Dumnezeu”.

Vechiul Testament a fost scris în cea mai mare parte în ebraică iar traducerea noastră în limba engleză pierde inevitabil o mulţime de detalii atunci când este vorba de a traduce cuvintele ebraice referitoare la “Dumnezeu”.

Unul din cuvintele ebraice traduse ca “Dumnezeu” este “Elohim”, care înseamnă “cei atotputernici”. Numele sub care Dumnezeu vrea ca noi să Îl ţinem minte este prin urmare

YAHWEH ELOHIM

care înseamnă

CEL CARE SE VA REVELA ÎNTR-UN GRUP DE ATOTPUTERNICI

Este prin urmare ţelul lui Dumnezeu de a-şi dezvălui caracterul şi fiinţa Sa esenţială

într-o mulţime mare de oameni. Supunându-ne cuvântului Său putem dezvolta în noi înşine o parte din caracteristicile Domnului, astfel încât, într-un sens foarte limitat, Dumnezeu se dezvăluie în această viaţă doar în adevăraţii credincioşi. Dar Numele lui Dumnezeu este o profeţie a timpului care va veni, cînd Pământul va fi plin de oameni asemeni Lui, atât la caracter cât şi la fire (cp. 2 Petru 1:4). Dacă dorim să ne asociem intenţiei lui Dumnezeu şi să devenim asemeni lui Dumnezeu nemuritori, trăind întotdeauna într-o totală perfecţiune morală, atunci trebuie să ne asociem cu numele Său. Cea mai bună cale de a realiza acest lucru este de a ne boteza în Numele Său – adică Yahweh Elohim (Matei 28:19). Acest lucru ne face de asemenea moştenitorii (“sămânţa”) lui Avraam (Gal. 3:27-29) cărora li s-a făgăduit că vor moşteni lumea (Gen. 17:8, Rom. 4:13) – grupul celor “atotputernici” (“Elohim”), prin care se vor îndeplini profeţiile Numelui lui Dumnezeu. Acest lucru este explicat mai detaliat în Studiul 3.4.

1.4 Îngerii

Tot ceea ce am considerat până acum în cadrul acestui Studiu este întregit de o consideraţie asupra Îngerilor:

fiinţe fizice, trupeşti

ce poartă Numele lui Dumnezeu

canale prin care Spiritul lui Dumnezeu lucrează pentru a-I îndeplini voinţa

în armonie cu caracterul şi menirea Sa

şi care în acest mod Îl manifestă.

Am menţionat în Studiul 1.3 că unul din cuvintele ebraice tradus ca “Dumnezeu” este “Elohim”, care în realitate înseamnă “cei atotputernici”; aceşti “atotputernici” ce poartă Numele lui Dumnezeu pot fi numiţi efectiv “Dumnezeu” datorită apropierii lor de El. Aceste fiinţe sunt Îngerii.

Istoria creării lumii din Geneza 1 ne spune că Dumnezeu a rostit anumite porunci despre creaţie, “şi aşa s-a făcut”. Îngerii au fost cei care au împlinit aceste porunci:

“Îngeri, cari sunteţi tari în putere, cari împliniţi poruncile Lui şi cari ascultaţi de glasul cuvântului Lui” (Ps. 103:20).

Putem deci să presupunem că atunci când citim despre “Dumnezeu” care a creat lumea, această muncă a fost de fapt înfăptuită de către Îngeri. Iov 38:4-7 sugerează acelaşi lucru. Acum este un moment bun să trecem în revistă faptele creaţiei aşa cum sunt ele descrise în Geneza 1:

Ziua întâi “Dumnezeu a zis: Să fie lumină! Şi a fost lumină” (v. 3)

Ziua a doua *“Dumnezeu a zis: Să fie o întindere între ape (cerul), şi ea să despartă apele (de pe pământ) de ape (din ceruri)… şi aşa a fost” (v. 6, 7)*

Ziua a treia “Dumnezeu a zis: Să se strângă la un loc apele cari sunt dedesuptul cerului (formând mări şi oceane) şi să se arate uscatul. Şi aşa a fost” (v. 9).

Ziua a patra “Dumnezeu a zis: Să fie nişte luminători… în întinderea cerului… Şi aşa a fost” (v. 14, 15).

Ziua a cincea “Dumnezeu a zis: Să mişune apele de vieţuitoare… şi să zboare păsări… şi Dumnezeu *a făcut* toate vieţuitoarele” (v. 20, 21) – adică “aşa a fost”

Ziua a şasea “Dumnezeu a zis: Să dea pământul vieţuitoare ... vite, şi târâtoare… Şi aşa a fost” (v. 24).

Omul a fost creat în aceeaşi a şasea zi. “Dumnezeu a zis: Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră” (Gen.1:26). Am comentat acest verset în Studiul 1.2. Pentru moment să observăm că “Dumnezeu” nu se referă aici la Dumnezeu Însuşi – “*Să facem* om” arată că “Dumnezeu” se referă la mai mult de o persoană. Cuvântul ebraic tradus ca “Dumnezeu” este aici “Elohim”, care înseamnă “Cei Atotputernici”,

referindu-se la Îngeri. Faptul că Îngerii ne-au creat după imaginea lor semnifică faptul că au aceeaşi înfăţişare trupească ca şi noi. Ei sunt prin urmare fiinţe reale, tangibile, trupeşti, având aceeaşi fire ca Dumnezeu.

“Fire” se referă aici la ceea ce este cineva în esenţă prin raport cu structura sa fizică. În Biblie există două “firi”; prin însuşi sensul cuvântului nu este posibil să avem amândouă aceste firi simultan.

Firea lui Dumnezeu (“Firea divină”)

Este desăvârşit (perfect) (Rom. 9:14, 6:23, cp. Ps. 90:2, Matei 5:48, Iacov 1:13)

Este nemuritor, adică imortal (1 Tim. 6:16)

Plin de putere şi energie (Is. 40:28)

Aceasta este firea lui Dumnezeu şi a Îngerilor şi care I-a fost dată şi lui Isus după Înviere (Faptele Apostolilor 13:34, Apocalipsa 1:18, Evrei 1:3). Aceasta este firea făgăduită nouă (Luca 20:35, 36; 2 Petru 1:4, Is. 40:28 cp.v.31).

Firea umană

Ispitită la a păcătui (Iacov 1:13-15) de către o minte întinată (Ier. 17:9, Marcu 7:21-23)

Condamnată la a muri, adică muritoare (Rom. 5:12, 17; 1 Cor. 15:22)

Cu puteri fizice (Is. 40:30) şi mentale limitate (Ier. 10:23)

Aceasta este firea pe care toţi oamenii, buni sau răi, o au în acest moment. Sfârşitul acestei firi este moartea (Rom. 6:23). Şi aceasta a fost firea lui Isus pe durata vieţii sale pământene (Ev. 2:14-18; Rom. 8:3, Ioan 2:25, Marcu 10:18).

Din păcate cuvântul englezesc “fire” reprezintă doar o noţiune vagă: îl putem folosi într-o propoziţie cum ar fi “Ioan are o fire generoasă – pur şi simplu nu îi stă în fire să fie răutăcios; dar el poate fi mândru de maşina sa, lucru care, presupun, stă în firea umană”. În aceste studii nu vom folosi cuvântul “fire” în acest sens.

APARIŢII ANGELICE

Îngerii, având aceeaşi fire ca şi Dumnezeu, trebuie să fie fără de prihană şi deci nemuritori – ţinând cont că păcatele aduc cu ele moartea (Rom. 6:23). Ei trebuie să aibă o formă de existenţă concretă, fizică. Din acest motiv atunci când Îngerii au apărut pe pământ arătau ca nişte fiinţe umane:

- Îngerii au venit la Avraam pentru a-i transmite cuvântul lui Dumnezeu către el; ei sunt descrişi ca “trei bărbaţi”, pe care la început Avraam i-a tratat ca fiinţe umane, de vreme ce aceasta era înfăţişarea lor: “Îngăduie să se aducă puţină apă, ca să vi se spele picioarele; şi odihniţi-vă sub copacul acesta” (Gen. 18:4)

- Doi dintre aceşti Îngeri au mers apoi la Lot în oraşul Sodoma. Şi aici au fost recunoscuţi doar ca bărbaţi nu doar de Lot ci şi de poporul din Sodoma. “Au sosit doi Îngeri în Sodoma” pe care Lot i-a invitat să-şi petreacă noaptea la el. Dar bărbaţii din Sodoma au venit la casa lui Lot, întrebând pe un ton ameninţător “Unde sunt oamenii care au intrat la tine în noaptea aceasta?”. Lot i-a rugat, “Nu le faceţi nimic acestor oameni”. Şi aici sunt numiţi “oameni”: “Bărbaţii (Îngerii) au întins mâna” şi l-au salvat pe Lot; “Iar bărbaţii aceia au zis lui Lot… Domnul ne-a trimis ca să nimicim” Sodoma (Gen. 19:1, 5, 8, 10, 12, 13).

- Noul Testament, comentând aceste incidente, confirmă faptul că Îngerii au forma unor bărbaţi: “Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi, căci unii (adică Avraam şi Lot) prin ea au găzduit, fără să ştie, pe îngeri” (Evr. 13:2).

- Iacov s-a luptat toată noaptea cu un străin (Gen. 32:34), care mai târziu aflăm că era un Înger (Osea 12:4).

- Doi bărbaţi în haine albe strălucitoare au fost prezenţi la Învierea (Luca 24:4) şi la Înălţarea (Fapte 1:10) lui Isus. Aceştia erau cu siguranţă Îngeri.

- Să luăm în considerare implicaţiile “măsurii oamenilor, căci cu măsura aceasta măsura Îngerul” (Apoc. 21:17)

ÎNGERII NU PĂCĂTUIESC

Îngerii, având aceeaşi fire ca Dumnezeu, nu pot muri. Dacă ţinem cont că păcatele aduc după ele moartea, rezultă că ei nu pot păcătui. Cuvintele originale greceşti şi ebraice traduse ca “Înger” înseamnă “mesager”; Îngerii sunt mesagerii şi servitorii lui Dumnezeu, supuşi Lui, deci este imposibil să ne gândim la ei ca la nişte păcătoşi. De aceea cuvântul grecesc “aggelos”, tradus ca “Îngeri”, mai este tradus şi ca “trimişi” atunci când vorbim de făpturile umane – cum ar fi Ioan Botezătorul (Mat. 11:10) şi trimişii săi (Luca 7:24); trimişii lui Dumnezeu (Luca 9:52) şi bărbaţii care spionau pe Ierihon (Iacov 2:25). Este de asemenea posibil ca “îngerii” în sensul trimişilor *umani* să poată păcătui.

Următoarele pasaje arată clar că toţi Îngerii (nu doar unii dintre ei!) sunt prin natura lor supuşi lui Dumnezeu, şi deci nu pot păcătui:

“Domnul Şi-a aşezat scaunul de domnie în ceruri; şi domnia Lui stăpâneşte peste tot (adică nu pot exista revolte împotriva lui Dumnezeu în ceruri). Binecuvântaţi pe Domnul, Îngerii Lui, cari sunteţi tari în putere, cari împliniţi poruncile Lui, şi cari ascultaţi de glasul cuvântului Lui. Binecuvântaţi pe Domnul, *toate* oştirile Lui, robii Lui, care faceţi voia Lui” (Ps. 103:19 – 21).

“Lăudaţi-L, *toţi* Îngerii Lui… toate oştirile Lui” (Ps. 148:2)

“Îngerii… nu sunt oare *toţi* duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei (credincioşii) ce vor moşteni mântuirea?” (Ev. 1:13, 14).

Repetarea cuvântului “*toţi*” arată că Îngerii nu sunt împărţiţi în două grupuri, un grup bun şi un altul păcătos. Importanţa înţelegerii corecte a naturii Îngerilor este aceea că răsplata celui credincios este de a le împărtăşi firea: “Cei ce vor fi găsiţi vrednici … nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita… nici nu vor putea muri, căci vor fi ca Îngerii” (Luca 20:35, 36). Acesta este un punct vital de care trebuie să ne legăm. Îngerii nu pot muri: “Moartea … nu-i poate atinge pe Îngeri” (Ev. 2:16, Diaglott). Dacă Îngerii ar putea păcătui, atunci cei care ar fi consideraţi demni de a fi mântuiţi la întoarcerea lui Hristos ar fi în continuare capabili să păcătuiască. Şi considerând că păcatul aduce după sine moartea (Rom. 6:23), ei nu ar avea atunci viaţă veşnică; dacă avem posibilitatea de a păcătui, avem şi capacitatea de a muri. Astfel, a spune că Îngerii pot păcătui ar face ca promisiunea lui Dumnezeu de viaţă veşnică să nu mai aibă importanţă, din moment ce răsplata noastră este să împărtăşim o fire precum a Îngerilor. Referirea la “Îngerii” (Luca 20:35, 36) arată că nu există o împărţire pe categorii a Îngerilor în buni sau păcătoşi; există o singură categorie de îngeri.

Dacă îngerii ar putea păcătui, atunci Dumnezeu ar rămâne incapabil să acţioneze în mod drept în vieţile noastre şi în treburile acestei lumi, deoarece El a declarat că Îşi înfăptuieşte lucrarea prin Îngerii săi (Ps. 103:19 – 21). Aceştia au fost “numiţi Duhuri” de către Dumnezeu, adică El înfăptuieşte orice lucru prin spiritul/puterea Sa, prin intermediul Îngerilor Săi (Ps.104:4). De aceea este imposibil ca Îngerii să fie nesupuşi în faţa lui Dumnezeu. Creştinii trebuie să se roage în fiecare zi ca Împărăţia lui Dumnezeu să vină pe pământ, pentru ca voia Domnului să se facă precum în Cer aşa şi pe pământ (Mat. 6:10). Dacă Îngerii lui Dumnezeu ar fi trebuit să se lupte cu Îngerii păcătoşi din ceruri, atunci voia Sa nu ar putut fi pe deplin îndeplinită acolo, şi prin urmare aceeaşi

situaţie s-ar întâlni şi în viitoare Împărăţie a lui Dumnezeu. A petrece o eternitate într-o lume ce ar fi mereu un câmp de luptă între păcat şi supunere nu reprezintă o perspectivă încurajatoare, dar bineînţeles că nici nu va fi cazul.

DAR…?

Multe dintre bisericile “creştine” propovăduiesc ideea că Îngerii pot păcătui, şi că Îngerii păcătoşi care există acum sunt responsabili pentru păcatele şi relele de pe pământ. Vom discuta mai pe larg această concepţie greşită în Studiul 6. Pentru moment vom sublinia următoarele:

Este posibil să fi existat o altă creaţie înainte de a noastră, cum ar fi cea descrisă în Geneza 1. Este de asemenea posibil ca Îngerii actuali să fi ajuns să aibă conştiinţa “binelui şi răului” (Gen. 3:5) după ce s-au aflat într-o situaţie similară cu a noastră în această viaţă. Nu trebuie să considerăm ca imposibil faptul că unele dintre fiinţele ce au trăit în acea vreme au păcătuit; dar toate acestea sunt speculaţii în care mintea oamenilor se complace. Biblia ne spune tot ceea ce noi trebuie să ştim despre situaţia actuală, şi anume că nu există Îngeri păcătoşi; toţi Îngerii sunt total supuşi lui Dumnezeu.

Nu pot exista fiinţe păcătoase în Ceruri, deoarece Dumnezeu “are ochii atât de curaţi că nu pot să vadă răul” (Hab. 1:13). La fel, Psalmul 5:4, 5 explică: “Cel rău nu poate locui lângă Tine. Nebunii nu pot să stea” în Împărăţia Cerească a lui Dumnezeu. Ideea unei rebeliuni în Ceruri a Îngerilor păcătoşi împotriva lui Dumnezeu contrazice impresia lăsată de aceste citate.

Cuvântul grecesc tradus “Înger” înseamnă “mesager” şi se poate referi şi la fiinţe umane, după cum am arătat. Astfel de “mesageri” umani pot, bineînţeles, păcătui.

Una dintre cele mai frecvent întâlnite credinţe în păgânism este aceea că există fiinţe demonice, păcătoase, vinovate de toate aspectele negative ale vieţii. În acelaşi mod în care ideile păgâne despre Crăciun au intrat în ceea ce uneori este confundat cu “Creştinismul", la fel au intrat şi acele noţiuni păgâne.

Sunt puţine pasaje în Biblie ce pot fi interpretate greşit pentru a veni în sprijinul ideii că acum ar exista şi Îngeri păcătoşi. Aceste pasaje se regăsesc în cartea “În căutarea Satanei”, disponibilă la editură. Astfel de pasaje nu trebuie lăsate să intre în conflict cu bogăţia Bibliei care ne învaţă contrarul celor prezentate.

STUDIUL 1: Întrebări

1. Ce ne ajută mai mult să ne dezvoltăm credinţa în Dumnezeu?
2. Mersul la biserică
3. Studiul evlavios al Bibliei
4. Discuţii cu Creştini
5. Admirarea naturii
6. Care este cea mai corectă definiţie a lui Dumnezeu?
7. O idee în mintea noastră
8. Un Spirit în atmosferă
9. Nu există Dumnezeu
10. O persoană reală, materială
11. Este Dumnezeu…
12. O unitate
13. O trinitate
14. Mai mulţi Dumnezei într-unul singur
15. Imposibil de definit în vreun mod
16. Ce înseamnă numele lui Dumnezeu “Yahweh Elohim”?
17. Cel care va fi
18. Cel care se va revela într-un grup de atotputernici
19. Cel măreţ
20. Putere
21. Ce înseamnă cuvântul “Înger”?
22. Asemeni omului
23. Acoperit cu aripi
24. Mesager
25. Asistent
26. Pot Îngerii păcătui?
27. Da
28. Nu

2.1. Spiritul lui Dumnezeu: Definiţie

Deoarece Dumnezeu este o fiinţă reală, personală care deci are sentimente şi emoţii, ne putem aştepta că El va găsi o cale de a-şi împărtăşi dorinţele şi trăirile cu noi, copiii Săi, şi de a se implica în vieţile noastre conform caracterului Său. Dumnezeu înfăptuieşte toate acestea prin “spiritul” Său. Dacă vrem să-l cunoaştem pe Dumnezeu şi să avem o legătură activă cu El, trebuie să ştim ce reprezintă “spiritul lui Dumnezeu” şi cum acţionează.

Nu este uşor să definim ce înseamnă exact cuvântul “spirit”. Dacă aţi fost de exemplu la o nuntă, puteţi comenta că “A fost un spirit plăcut acolo!”. Prin aceasta înţelegeţi că atmosfera a fost plăcută şi că tot ce s-a petrecut la nuntă a fost plăcut; toată lumea a fost îmbrăcată cu gust, mâncare a fost bună, oamenii îşi vorbeau cu amabilitate unul altuia, mireasa era frumoasă, etc. Toate aceste lucruri diferite au constituit “spiritul” nunţii. Tot aşa, spiritul lui Dumnezeu sintetizează totul despre El. Cuvântul ebraic tradus “spirit” în Vechiul testament însemnă strict “răsuflare” sau “putere”; deci spiritul lui Dumnezeu este “răsuflarea” Sa, însăşi esenţa lui Dumnezeu, ce reflectă mintea Sa. Vom exemplifica în Studiul 4.3 în ce mod cuvântul “spirit” este folosit pentru a vorbi despre mintea sau starea cuiva. Faptul că spiritul nu se referă doar la puterea propriu zisă a lui Dumnezeu rezultă din Rom. 15:19: “puterea Spiritului Sfânt”.

Este o învăţătura adesea întâlnită în Biblie că modul de gândire a unui om se reflectă în faptele sale (Prov. 23:7; Mat. 12:34); dacă vom reflecta puţin asupra acţiunilor noastre vom vedea că este adevărat. Întâi ne gândim la ceva şi apoi înfăptuim. Pe o scară mult mai mare, şi spiritul lui Dumnezeu e la fel; este puterea prin care el ne prezintă fiinţa Sa esenţială, starea Sa şi scopul Său. Dumnezeu gândeşte şi de aceea înfăptuieşte lucruri: “Ce am hotărât se va întâmpla; ce am pus la cale se va împlini” (Is. 14:24)

PUTEREA LUI DUMNEZEU

Multe fragmente identifică clar spiritul lui Dumnezeu cu puterea Sa. Pentru a crea universul, “Spiritul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor. Şi Dumnezeu a zis: Să fie lumină! Şi a fost lumină” (Gen. 1:2, 3).

Spiritul lui Dumnezeu este puterea care a înfăptuit toate lucrurile, de exemplu lumina. “Suflarea Lui înseninează cerul, mâna Lui străpunge şarpele fugar” (Iov 26:13). “Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului; şi toată oştirea lor prin suflarea gurii Lui” (Ps. 33:6). Deci spiritul lui Dumnezeu este descris ca:

suflarea Lui

cuvântul Lui

mâna Lui.

Este deci puterea Lui prin care El înfăptuieşte lucrurile. Astfel credincioşii renasc prin voia lui Dumnezeu (Ioan, 1:13), adică prin spiritul Său (Ioan 3:3-5). Voia lui Dumnezeu este aplicată în practică prin spiritul Său. Vorbind despre întreaga creaţie a naturii, putem citi, “Îţi trimiţi Tu suflarea, ele sunt zidite: şi (astfel) înnoieşti faţa pământului” (Ps. 104:30). Acest spirit / această putere este de asemenea susţinătorul a toate lucrurile, precum şi mijlocul prin care au fost create. Este uşor să ne imaginăm că această viaţă tragică nu

s-ar putea desfăşura fără această implicare activă a spiritului lui Dumnezeu. Lui Iov, un bărbat care devenise împovărat de viaţa sa, un profet i-a reamintit acest lucru: “Dacă El (Dumnezeu) nu s-ar gândi decât la El, dacă şi-ar lua înapoi spiritul şi suflarea, tot ce este carne ar pieri deodată, şi omul s-ar întoarce în ţărână” (Iov 34:14, 15).

Vom vedea în Studiul 4.3 că spiritul dăruit nouă şi tuturor creaturilor este ceea ne susţine viaţa. Avem “suflarea vieţii” în interiorul nostru (Gen. 7:22 A.V. mg.), dăruită nouă de către Dumnezeu la naştere (Ps. 104:30; Gen. 2:7). Aceasta face din El “Dumnezeul spiritelor oricărui trup” (Num. 27:16 cp. Ev. 12:9). Deoarece Dumnezeu este forţa vieţii care susţine toată creaţia, spiritul Său este prezent pretutindeni. David recunoaşte că prin spiritul Său Dumnezeu a fost prezent alături de El oriunde mergea, şi prin spiritul / puterea Sa, El a putut să cunoască fiecare colţişor al minţii şi gândirii lui David. Astfel spiritul lui Dumnezeu este calea prin care El este prezent pretutindeni, chiar dacă El se află în Ceruri.

“Astfel ştii când stau jos şi când mă scol, şi de departe îmi pătrunzi gândul… Unde mă voi duce departe de Spiritul Tău? Şi unde voi fugi departe de Faţa Ta? Dacă mă voi duce să locuiesc la marginea mării; chiar şi acolo mâna Ta dreaptă (prin spirit) mă va călăuzi şi mă va apuca” (Ps. 139:2, 7, 9, 10).

SPIRITUL SFÂNT

Am văzut că spiritul lui Dumnezeu este un concept vast; reprezintă mintea şi dispoziţia Sa, şi de asemenea puterea prin care El îşi materializează gândurile. “Căci el este ca unul care îşi face socotelile în suflet” (Prov. 23:7) şi astfel, în acest sens, în gândurile Sale, El este Spiritul Său (Ioan 4:24), dar acest lucru nu înseamnă că Dumnezeu nu este personal. Pentru a putea înţelege mai bine vastitatea spiritului lui Dumnezeu, uneori ne referim la “Spiritul Său Sfânt”.

Termenul “Spiritul Sfânt” se regăseşte aproape exclusiv în Noul Testament. În A.V.termenul “Duhul Sfânt” este adesea utilizat, dar trebuie înţeles întotdeauna ca “Spiritul Sfânt”, cum apare în versiunile moderne. Acesta este echivalentul expresiilor “Spiritul lui Dumnezeu” sau “Spiritul Domnului” din Vechiul Testament. Acest lucru reiese clar din fragmente cum ar fi Faptele Apostolilor 2, care ne arată cum Spiritul Sfânt a fost revărsat peste apostoli în ziua Cincizecimii. Petru a explicat că acest lucru reprezenta împlinirea profeţiei lui Ioel, în care era descrisă revărsarea “Spiritului lui Dumnezeu ” (Fapte 2:17). Din nou, în Luca 4:1 ni se spune că Hristos, “plin de Spiritul Sfânt” S-a întors de la Iordan; mai târziu, în acelaşi capitol Hristos vorbeşte despre aceasta ca despre o împlinire a profeţiei din Isaia 61: “Spiritul Domnului Dumnezeu este peste mine”. În ambele cazuri (ca şi în multe altele) Spiritul Sfânt este asimilat cu termenul “Spiritul lui Dumnezeu” din Vechiul Testament.

Trebuie de asemenea să observaţi cum Spiritul Sfânt este asociat cu puterea lui Dumnezeu în următoarele pasaje:

“Spiritul Sfânt Se va pogorî peste tine (Maria), şi puterea Celui Prea Înalt te va umbri” (Luca 1:35)

“Puterea Spiritului Sfânt… semne şi minuni, prin puterea Spiritului lui Dumnezeu” (Rom. 15:13, 19)

"Evanghelia noastră v-a fost propovăduită… cu putere, şi cu Spiritul Sfânt” (1 Tes. 1:5)

"Promisiunea Spiritului Sfânt către apostoli a fost descrisă ca şi cum aceştia ar fi fost “îmbrăcaţi cu putere de sus” (Luca 24:49)

Hristos Însuşi a fost “uns… cu Spiritul Sfânt şi cu putere” (Fap. 10:38)

Atunci când propovăduia, Pavel o făcea cu puterea Domnului: “”Învăţătura şi propovăduirea mea stau… într-o dovadă dată de Spirit şi de putere” (1 Cor. 2:4)

2.2 Inspiraţia

Am definit spiritul lui Dumnezeu ca puterea, gândurile şi dispoziţia Sa, pe care el ni le dezvăluie prin faptele pe care spiritul Său le înfăptuieşte. Am menţionat în secţiunea anterioară cum spiritul lui Dumnezeu a luat parte la actul creaţiei: “Suflarea Lui înseninează cerurile” (Iov 26:13) – Spiritul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor pentru a înfăptui actuala creaţie (Gen. 1:2). Am citit de asemenea că lumea a fost creată “prin cuvântul Domnului” (Ps. 33:6), după cum putem afla şi din în Geneză că “Dumnezeu a zis” ca lucrurile să fie create, şi aşa a fost. Deci spiritul lui Dumnezeu se reflectă în cuvântul Său – aşa după cum cuvintele noastre exprimă cu precizie gândurile şi trăirile noastre interioare – adevărul din “noi”. Isus a subliniat cu înţelepciune: “căci din prisosul inimii (minţii) vorbeşte gura” (Mat. 12:34). Deci, dacă am trebui să ne controlăm cuvintele, atunci ar trebui să acţionăm în primul rând asupra gândurilor noastre. Cuvântul lui Dumnezeu este prin urmare o reflectare a spiritului sau gândurilor Sale. Este o binecuvântare să avem scrise în Biblie cuvintele Domnului astfel încât să putem înţelege spiritul şi mintea lui Dumnezeu. Dumnezeu a înfăptuit acest miracol al exprimării spiritului Său în cuvinte scrise prin procesul

INSPIRAŢIEI. Acest termen se bazează pe cuvântul “spirit”.

IN - SPIR(IT)-ATIE

“Spirit”, însemnând “suflare” sau a sufla, “Inspiraţie” înseamnă “in-suflare”. Acest lucru înseamnă că ceea ce oamenii au scris în timp ce erau “inspiraţi” de către Dumnezeu erau de fapt cuvintele spiritului lui Dumnezeu. Pavel l-a atenţionat pe Timotei să nu lase ca familiaritatea sa cu Biblia să-l facă să uite de minunea faptului că aceasta reprezintă cuvintele spiritului lui Dumnezeu, care ne oferă tot ceea ce avem nevoie pentru a-L putea cunoaşte cu adevărat pe Dumnezeu:

“Din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire: pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună” (2 Tim. 3:15-17).

Dacă Scripturile inspirate ne pot oferi cunoştinţe atât de complete, atunci nu mai avem nevoie de o “lumină interioară” pentru a ne arăta adevărul despre Dumnezeu. Dar de cât ori vorbesc oamenii despre simţămintele şi experienţele personale ca fiind sursa prin care l-au cunoscut pe Dumnezeu? Dacă acceptarea credinţei în cuvântul inspirat al lui Dumnezeu este suficient pentru a face pe cineva destoinic de viaţa creştină, atunci nu mai avem nevoie de o altă putere de a fi drepţi în vieţile noastre. Dacă însă mai avem nevoie de aşa ceva, atunci cuvântul lui Dumnezeu nu ne-a făcut pe deplin destoinici, aşa după cum Pavel ne promite. Este nevoie de credinţă pentru a ţine Biblia în mâini şi a crede că ea reprezintă cu adevărat Cuvântului Spiritului lui Dumnezeu. Israeliţii erau interesaţi de ceea ce voia să spună cuvântul lui Dumnezeu, după cum sunt mulţi “Creştini” în ziua de azi. Cu toţii trebuie să reflectăm serios asupra celor scrise în Ev.4:2:

“Căci şi nouă ni s-a adus o veste bună ca şi lor (Israel în pustiu); dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit, nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credinţă la cei ce l-au auzit”.

În loc de a ajunge la o credinţă completă în puterea spiritului / cuvântului lui Dumnezeu care a fost primit, este mult mai tentant de a o lua pe o scurtătură spirituală: să credem că puterea de a fi virtuoşi se va coborî brusc asupra noastră, făcându-ne destoinici în faţa lui Dumnezeu, decât să trăim suferinţa de a ne duce viaţa în supunere faţă de cuvântul lui Dumnezeu şi de a lăsa cu adevărat spiritul lui Dumnezeu să ne influenţeze inimile.

Această neputinţă de a accepta imensa putere spirituală care se găseşte în cuvântul lui Dumnezeu i-a făcut pe mulţi “Creştini” să se întrebe dacă toate Scripturile au fost inspirate în totalitate de Dumnezeu. Ei au sugerat că o mare parte din ceea ce citim în Biblie reprezintă doar opiniile personale ale unor bătrâni înţelepţi. Dar Petru contrazice acest mod de a gândi:

“Şi avem cuvântul proorociei făcut şi mai tare; la care bine faceţi că luaţi aminte… fiindcă mai întâi de toate, să ştiţi că nici o proorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură. Căci nici o proorocie nu a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Spiritul Sfânt” (2 Petru 1:19-21).

Trebuie “mai întâi de toate” să credem că Biblia a fost inspirată oamenilor.

SCRIITORII BIBLIEI

O credinţă solidă în caracterul inspirat al Scripturilor este vitală; oamenii care au scris Biblia erau purtaţi irezistibil de spiritul care i-a inspirat, deci cuvintele lor nu erau ale lor. Cuvântul lui Dumnezeu fiind adevărul (Ioan 17:17) şi rostind mustrări şi îndreptări (2 Tim. 3:16, 17), nu ne surprinde faptul că nu este pe placul multor oameni – deoarece adevărul doare. Profetul Ieremia a întâlnit multă opoziţie când rostea cuvintele pe care Dumnezeu i le insuflase, astfel încât a hotărât să nu scrie sau să facă publice aceste cuvinte. Dar întrucât scrierea Cuvântului lui Dumnezeu este un rezultat al voinţei Lui şi nu o dorinţă umană, el a fost “îndrumat de către Spiritul Sfânt” astfel încât nu a mai avut de ales. “În fiecare zi sunt o pricină de râs, toată lumea îşi bate joc de mine... Şi atunci am zis: Nu voi mai pomeni de El, şi nu voi mai vorbi în Numele Lui! Dar iată că inima mea este ca un foc mistuitor, închis în oasele mele. Caut să-l opresc, dar nu pot” (Ieremia 20:7, 9).

Dacă aceşti bărbaţi ar fi fost doar în parte inspiraţi, nu am fi avut acces la adevăratul Cuvânt sau spirit al Domnului. Dacă ceea ce au scris ei era cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu, atunci înseamnă că ei au fost îndrumaţi complet de către spiritul lui Dumnezeu în timpul perioadei de inspiraţie – altfel produsul nu ar fi fost Cuvântul pur al lui Dumnezeu . O acceptare a Cuvântului lui Dumnezeu ca fiind în totalitate al Său, ne oferă mai multe motive de a-l citi şi a ne supune lui. “Cuvântul tău este cu totul încercat: de aceea robul Tău îl iubeşte” (Ps. 119:140).

Astfel cărţile Bibliei sunt lucrarea lui Dumnezeu prin spiritul Său şi nu literatură scrisă de oameni. Adevărul acestui lucru este arătat şi în modul în care Noul Testament face referire la scrierile Vechiului Testament:

Mat. 2:5 (R.V. mg.) ne spune cum a fost “scris prin prooroci” – Dumnezeu scria prin ei

“De Spiritul Sfânt prin gura lui David a fost spusă…” (Fap. 1:16; Astfel citează Petru din Psalmi: Ev. 3:7).

Autorii umani ai Bibliei erau deci relativ neimportanţi pentru primii Creştini; important era doar faptul că în cuvintele lor fuseseră inspiraţi de Spiritul lui Dumnezeu.

PUTEREA CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU

Deoarece spiritul lui Dumnezeu se referă nu numai la gândurile /dispoziţia Sa dar şi la puterea prin care El exprimă aceste gânduri, este de aşteptat ca spiritul / cuvântul său să nu fie doar o exprimare a minţii Sale; există de asemenea o putere dinamică în acest cuvânt.

O apreciere reală a acestei puteri ar trebui să ne facă nerăbdători să o folosim; orice senzaţie de dificultate asociată cu dorinţa de a folosi această putere ar trebui depăşită de cunoaşterea faptului că supunerea în faţa cuvântului Domnului ne va da puterea de care avem nevoie pentru a depăşi lucrurile neimportante din această viaţă, pentru a ne îndrepta spre mântuire. Din experienţa sa, Pavel a scris:

“Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia (cuvântul) lui Hristos: fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire” (Rom. 1:16)

Luca 1:37 rosteşte aceleaşi lucruri: “Nici un cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere (spirit).

Studierea Bibliei şi aplicarea acesteia în viaţa noastră este deci un proces dinamic. Nu are nimic de a face cu abordarea distantă, academică a teologilor sau cu Creştinismul de “bun-simţ” al multor biserici, chiar dacă unele pasaje sunt citate pe scurt, fără a face efortul de a le înţelege sau aplica. “Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător”; “cuvântul puterii Lui (Dumnezeu) (Ev. 4:12; 1:3). “Cuvântul lui Dumnezeu care lucrează în voi care credeţi” (1 Tes. 2:13). Prin Cuvânt, Dumnezeu lucrează activ în mintea adevăraţilor credincioşi, în fiecare ceas din zi.

Mesajul de bază al Evangheliei pe care o învăţăm este deci adevărata putere a lui Dumnezeu; dacă îi permiteţi, atunci poate interveni în viaţa voastră pentru a vă transforma în copii ai lui Dumnezeu, ce prezintă într-o anumită măsură spiritul/gîndirea lui Dumnezeu, pregătindu-vă pentru trecerea la natura spirituală a lui Dumnezeu, care va avea loc odată cu întoarcerea lui Hristos (2 Petru 1:4). Proorocirile lui Pavel erau “dovadă dată de Spirit şi de putere” (1 Cor. 2:4).

Suntem înconjuraţi de cei care au o semi-credinţă în Biblie ca fiind cuvântul lui Dumnezeu, în ciuda proclamării dăruirii lor faţă de Hristos. La fel, ei îşi proclamă credinţa în Dumnezeu, dar nu acceptă că El este o persoană reală. Negând caracterul de inspiraţie a Scripturilor şi supremaţia acestora peste simţămintele şi convingerile noastre personale, ei neagă puterea lui Dumnezeu. Îmi vin acum în minte cuvintele din Tim. 3:5: “având o formă de evlavie dar tăgăduindu-I puterea”, adică puterea cuvântului din Evanghelie.

Fundamentalismul nostru este luat în râs de oameni (“Nu este asta cu adevărat credinţa voastră, nu-i aşa?”), şi la fel s-a întâmplat cu cel al lui Pavel şi al grupului său de predicatori: “Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării; dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu” (1 Cor. 1:18).

Având acestea în minte, nu am putea ca fiecare dintre noi să ţinem Biblia în mână cu şi mai mult respect, citind-o cu şi mai multă dorinţă de a o înţelege şi a ne supune ei?

ATITUDINEA POPORULUI LUI DUMNEZEU FAŢĂ DE CUVÂNTUL SĂU

O lectură atentă a scrierilor biblice indică faptul că fiecare din cei care au scris Biblia nu numai că au recunoscut că au fost inspiraţi, dar i-au considerat şi pe ceilalţi scriitori biblici ca fiind inspiraţi. Domnul Isus este un exemplu elocvent. Atunci când Isus a citat din Psalmii lui David, a pus înainte aceste cuvintele “David insuflat de Spiritul… “ (Mt. 22:43), recunoscând astfel cuvintele lui David ca fiind inspirate. Isus vorbea de asemenea despre “scrierile” lui Moise (Ioan 5:45-47), spunând că el credea că Moise e cel care a scris de fapt Pentateucul. Aşa numiţii “critici” Creştini au pus la îndoială faptul că Moise ar fi putut să scrie, dar atitudinea lui Hristos contrazice clar abordarea lor. El a numit scrierile lui Moise ca “porunca Domnului” (Marcu 7:8, 9). Acelaşi grup de oameni care se îndoiesc pretind că mare parte din Vechiul Testament este doar un mit, dar Isus sau Pavel nici o clipă nu gândesc astfel. Isus vorbea despre Regina din Seba ca un fapt istoric acceptat (Matei 12:42); El nu spunea “după cum spune povestea despre Regina din Seba…”

Atitudinea Apostolilor era asemenea celei a Domnului lor. Petru povestea că experienţa sa personală de a auzi cuvintele lui Hristos cu propriile sale urechi a fost eclipsată de “cuvântul proorociei făcut şi mai tare” (2 Petru 1:19-21). Petru era convins că epistolele lui Pavel erau “Scripturi” în aceeaşi măsură ca “celelalte Scripturi”, o expresie utilizată de obicei despre scrierile din Vechiul Testament. Există mai multe aluzii în Faptele Apostolilor, Epistole şi Apocalipsă la Evanghelii (de ex. Fapte 13:51, Matei 10:14), indicând nu numai că acestea au fost inspirate de acelaşi Spirit, dar că cele scrise în Evanghelii au fost considerate ca inspirate de cei care au scris Noul Testament. Pavel, în 1 Tim. 5:18 citează atât din Deut. 25:4 (din Vechiul Testament) cât şi din Luca 10:7, considerându-le “Scripturi”. Pavel subliniază faptul că mesajul său venea de la Hristos şi nu de la însuşi (Gal. 1:11, 12; 1 Cor. 2:13; 11:23; 15:3). Acest lucru a fost recunoscut şi de ceilalţi apostoli; astfel Iacov 4:5 citează cuvintele lui Pavel din Gal.5:17 ca “Scriptură”.

Dumnezeu “ne-a vorbit” întru Hristos; de aceea nu mai este nevoie de nici o altă revelaţie (Ev. 1:2). Se poate observa că Biblia face referiri la alte scrieri inspirate disponibile în prezent (de ex. Cartea lui Iaser, scrierile lui Nataniel, Eliah, Pavel din Corint, iar a treia epistolă a lui Ioan sugerează că Ioan a scris o scrisoare – ce nu s-a păstrat –către biserica la care Diotrefe nu a vrut să se supună). Oare de ce aceste scrieri nu s-au păstrat până la noi? Probabil pentru că nu erau relevante pentru noi. De aceea putem fi siguri că Dumnezeu a păstrat tot ceea ce era important pentru noi.

Se spune adesea despre cărţile Noului Testament că au fost acceptate treptat ca fiind inspirate, dar faptul că fiecare Apostol considera scrierile celorlalţi Apostoli ca inspirate infirmă acest lucru. A fost un miraculos dar al Spiritului acela de a putea testa dacă literele şi cuvintele considerate a fi inspirate erau în adevăr aşa (1 Cor. 14:37; 1 Ioan 4:1; Apoc. 2:2). Acest lucru înseamnă că toate cuvintele inspirate au fost considerate în adevăr inspirate. Dacă ar fi existat o selecţie umană necontrolată a celor cuprinse în Biblie, atunci această carte nu ar fi avut nici o autoritate.

2.3 Darurile Sfântului Spirit

În anumite momente, Dumnezeu a lăsat folosirea puterii Sale (Spiritului Sfânt) în seama oamenilor. Însă acest lucru nu a fost sub forma unui “cec în alb”, care le dădea posibilitatea de a face tot ce doreau; folosirea Sfântului Spirit se făcea întotdeauna pentru un scop anume. Când scopul era împlinit, atunci darul Sfântului Spirit era retras. Trebuie să ţinem minte că spiritul lui Dumnezeu acţionează pentru înfăptuirea gândurilor Lui. Scopul Său permite adesea să suferim pe termen scurt în această viaţă pentru a-I putea îndeplini scopurile Sale pe termen lung (vezi Studiul 6.1). Deci este de aşteptat ca Sfântul Spirit să nu aibă în mod necesar menirea de a alina suferinţele umane din această viaţă. Orice astfel de uşurare pe care o va aduce cu sine va avea un scop nobil, ce exprimă gândurile pe care Dumnezeu le are cu noi.

Acest lucru intră în contradicţie cu actuala atitudine creştină faţă de Sfântul Spirit ; se spune că este bine să credem în Dumnezeu datorită avantajelor fizice, cum ar fi vindecarea unei boli, pe care Sfântul Spirit ni le-ar oferi. Acest lucru ar explica de ce în ţări sfâşiate de discordii , precum Uganda, au apărut o mulţime de oameni care pretindeau că posedă darurile spiritului de a vindeca iar din punct de vedere istoric, aceste momente au coincis adesea cu perioade de mari lipsuri. Acest fenomen plasează sub semnul suspiciunii ceea ce pretind astăzi unii oameni şi anume că ar poseda darul spiritului ; dacă cineva este în căutarea unei experienţei ce transcende actuala condiţie umană, este uşor să pretindă că a găsit ceva pe măsură .

Mulţi “creştini” din ziua de azi pretind că posedă daruri spirituale miraculoase, dar atunci când sunt întrebaţi despre scopul lor precis, manifestă o incertitudine semnificativă. Dumnezeu a dăruit întotdeauna spiritul Său pentru împlinirea unor obiective anume, bine definite. Datorită acestui lucru, cei care au posedat cu adevărat darurile spiritului au ştiut precis la ce trebuiau să le folosească, şi de aceea succesul lor nu a fost doar parţial. Acest fapt contrastează cu numeroasele eşecuri şi vindecări parţiale din ziua de astăzi, experimentate de cei care pretind că au darul spiritual de a vindeca.

Următoarele exemple indică anumite motive şi obiective care stau la baza înzestrării cu darurile spiritului. În nici unul din aceste cazuri nu a existat un element subiectiv asociat înzestrării cu aceste daruri şi nici posesorii acestor daruri nu puteau să le utilizeze după cum credeau ei de cuviinţă. Deoarece vorbim despre Spiritul lui Dumnezeu, este de neconceput ca oamenii să-i dirijeze utilizarea, dacă avem în vedere că le-a fost oferit pentru a putea duce la îndeplinire anumite dorinţe ale lui Dumnezeu, şi nu ale celor cărora le-a fost oferit temporar (Is. 40:13).

La începutul istoriei poporului lui Israel, li s-a poruncit să construiască un cort (tabernacul) care să adăpostească altarul şi alte lucruri sfinte; li s-au dat

instrucţiuni detaliate despre cum să facă toate lucrurile necesare pentru adorarea lui Dumnezeu. Pentru a înfăptui acest lucru, Dumnezeu Şi-a dăruit spiritul anumitor oameni. Aceştia erau “cu spirit de pricepere, să facă veştmintele lui Aron…”, etc. (Ex. 28:3)

Unul dintre aceşti oameni, Betaleel, era “plin de Spiritul lui Dumnezeu, spirit de înţelepciune, pricepere şi ştiinţă pentru tot felul de lucrări, să… lucreze în aur,… să sape în pietre… şi să facă tot felul de lucrări” (Ex. 31:3-5)

Num. 11:14-17 povesteşte cum o parte din spiritul/puterea date lui Moise au fost luate şi puse peste bătrânii lui Israel, pentru ca aceştia să poată judeca corect plângerile poporului astfel încât Moise să nu mai poarte singur sarcina. Chiar înainte de moartea lui Moise, darul spiritului a fost transferat de la el la Iosua astfel încât acesta, să poată conduce şi el corect poporul lui Dumnezeu (Deut. 34:9).

Din momentul în care poporul lui Israel a intrat pe pământul lor şi până la primul rege (Saul), a fost guvernat de oameni numiţi judecători. În această perioadă erau adesea oprimaţi de duşmanii lor, dar cartea Judecătorilor povesteşte cum spiritul lui Dumnezeu a coborât asupra unora dintre judecători pentru a mântui poporul lui Dumnezeu de invadatorii lor – Otniel (Jud. 3:10), Ghedeon (Jud. 6:34) şi Tefta (Jud. 11:29) exemplifică acest lucru.

Unui alt judecător, Samson, i-a fost oferit darul spiritului pentru ca acesta să poată omorî un leu (Jud. 14:5, 6); pentru a putea omorî 30 de oameni (Jud. 14:19) şi pentru a putea rupe funiile cu care fusese legat (Jud. 15:14). Deci Samson nu poseda darul “Spiritului Sfânt” în mod continuu – ci acesta se cobora asupra sa doar pentru a înfăptui anumite lucruri iar apoi îi era retras.

De aici reiese evident că a primi darul folosirii spiritul lui Dumnezeu pentru un anume scop nu reprezintă:

O garanţie a mântuirii

Ceva care durează o viaţă de om

O forţă mistică din interiorul lor

Ceva dobândit în urma unei “experienţe personale” extatice

Trebuie spus că există multe raţionamente confuze despre darurile Spiritului Sfânt. Oamenii pretind că “au primit Spiritul Sfânt”, şi adesea la întruniri religioase predicatorul pretinde că a “primit darurile spiritului” înaintea celor care consideră că “ Îl acceptă pe Isus”. Dar se ridică întrebarea : Care daruri? E de neconceput ca oamenii să nu ştie exact ce daruri posedă. Lui Samson i-a fost dat darul spiritului pentru a putea ucide un leu (Jud. 14:5, 6); pe când se afla în faţa animalului furios, el ştia exact pentru ce motiv anume a fost înzestrat cu har. Nu putea exista nici un dubiu în mintea sa. Acest lucru vine în contrast cu ceea ce pretind unii din ziua de azi, că ar fi primit Spiritul Sfânt, dar nu pot înfăptui nici o faptă anume; şi nici nu ştiu cu ce anume daruri ar fi înzestraţi.

MOTIVELE ACORDĂRII DARURILOR ÎN PRIMUL SECOL

Ultima poruncă a lui Hristos către apostoli a fost să meargă în lume şi să predice Evanghelia (Marcu 16:15, 16). Aşa au şi făcut, vorbind mai ales despre moartea şi învierea lui Hristos. Dar amintiţi-vă că la acea vreme nu exista nici un Nou Testament aşa cum îl ştim acum. După cum stăteau ei în pieţe şi sinagogi, predicând despre acest Isus din Nazaret, povestea lor putea părea ciudată – un tâmplar din Israel care era perfect, care a murit şi apoi a înviat pentru a împlini cu totul profeţia din Vechiul Testament, şi care le cerea acum să se boteze şi să-I urmeze exemplul.

În acele vremuri, alţi oameni încercau şi ei să câştige adepţi pentru alte culte. Trebuia să existe o cale prin care să se dovedească lumii că mesajul propovăduit de către Creştini era de la Dumnezeu Însuşi şi nu era filosofia unei echipe de pescari din Nordul Israelului.

În zilele noastre, apelăm la cele scrise în Noul Testament despre lucrarea şi doctrina lui Isus pentru a demonstra că mesajul nostru vine de la Dumnezeu; dar în acele zile, înainte de a fi fost scris şi disponibil, Dumnezeu a permis predicatorilor să folosească Sfântul Său Spirit pentru a putea întări adevărul celor spuse de ei. Acesta era motivul precis pentru folosirea darurilor sfinte în faţa mulţimii; absenţa Noului Testament în formă scrisă, aşa cum este el astăzi, trebuie să fi reprezentat o dificultate pentru noile grupuri de credincioşi în a-şi dezvolta credinţa. Numeroasele probleme practice care se iveau printre ei nu ar fi avut o soluţie clară; ar fi fost prea puţine mijloace de călăuzire pentru ca ei să-şi poată întări credinţa în Hristos. Din aceste motive darurile Spiritului Sfânt au fost oferite pentru călăuzirea primilor creştini prin mesaje inspirate, până când aceste mesaje şi învăţături ale lui Isus au fost scrise în Noul Testament şi răspândite.

Ca întotdeauna, aceste motive pentru acordarea darurilor Spiritului Sfânt erau foarte clare:

- Când el (Isus) s-a suit (în ceruri), El… a dat daruri (spirituale) oamenilor… pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos”, adică a credincioşilor (Ef. 4:8, 12)

- Astfel a scris Pavel credincioşilor la Roma: “Căci doresc să vă văd ca să vă dau un dar duhovnicesc pentru întărirea voastră” (Rom. 1:11).

Cu privire la utilizarea darurilor pentru a confirma propovăduirea Evangheliei, putem citi:

“Evanghelia noastră a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Spiritul Sfânt şi cu mare îndrăzneală” prin miracolele înfăptuite (1 Tes. 1:5 cap. 1 Cor. 1:5, 6)

Pavel putea vorbi despre “acele lucruri pe care Hristos le-a făcut prin mine, ca să aducă Neamurile la ascultarea de El, fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele, fie prin puterea semnelor şi minunilor, prin puterea Spiritului Sfânt” (Rom. 15:18, 19).

În ceea ce priveşte propovăduirea Evangheliei, putem citi, “Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri şi felurite minuni… prin puterea Spiritului Sfânt” (Ev. 2:4).

O campanie de propovăduire a Evangheliei în Cipru a fost întărită de miracole, astfel încât “dregătorul, când a văzut ce s-a întâmplat, a crezut, şi a rămas uimit de învăţătura Domnului” (Fapte 13:12)

Astfel, miracolele l-au determinat să respecte cu adevărat învăţăturile ce-i fuseseră predate. La Iconia, “Domnul… adeverea cuvântul privitor la Harul Său, şi îngăduia să se facă semne şi minuni” (Fapte 14:3).

Toate acestea sunt cuprinse în comentariul despre supunerea apostolilor faţă de porunca de a predica: “Iar ei au plecat şi au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra cu ei şi întărea Cuvântul prin semnele care-l însoţeau” (Marcu 16:20).

ANUMITE LUCRURI ÎN ANUMITE MOMENTE

Acest daruri ale spiritului erau prin urmare acordate pentru a putea înfăptui anumite lucruri în anumite momente. Aceasta arată greşeala în a pretinde că posesia miraculoasă a darului este o experienţă permanentă de-a lungul vieţii unui om. Apostolii, inclusiv Petru, erau “plini de Spiritul Sfânt” la sărbătoarea Penticostală, imediat după Înălţarea lui Isus (Fapte 2:4). Ei primiseră atunci darul de a vorbi în limbi străine pentru propovăduirea Evangheliei creştine într-un mod spectaculos. Atunci când autorităţile au încercat să-i împiedice, “Petru, plin de Spiritul Sfânt” a putut să le răspundă într-un mod convingător (Fapte 4:8). La eliberarea lor din închisoare, darurile le-au dat puterea de a-şi continua misiunea – “toţi s-au umplut de Spiritul Sfânt şi rosteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală” (Fapte 4:31).

Un cititor atent va observa că nu se afirmă că “aceştia, deja plini de spirit”, au înfăptuit acest lucruri. Ei au fost înzestraţi cu spirit doar pentru a putea înfăptui anumite lucruri, dar trebuiau să fie re-înzestraţi pentru a putea înfăptui următorul obiectiv din planul lui Dumnezeu. Pavel era de asemenea “plin de Spiritul Sfânt” la botezul său, dar câţiva ani mai târziu a trebuit să fie din nou “plin de Spiritul Sfânt” pentru a putea condamna la orbire un om viclean (Fapte 9:17, 13:9).

Vorbind despre darurile miraculoase, Pavel scria că primii credincioşi le aveau “după măsura darului lui Hristos” (Ef. 4:7). Cuvântul grecesc pentru “măsură” înseamnă “o parte limitată sau un grad limitat” (concordanţa lui Strong). Doar Isus avea daruri nelimitate, într-o totală libertate de a le folosi precum dorea (Ioan 3:34).

Vom defini acum acele daruri spirituale care se pare că au fost cel mai adesea menţionate ca fiind posedate în primul secol.

DARURILE SPIRITUALE ALE PRIMULUI SECOL

PROFEŢIA

Cuvântul grecesc pentru “profet” înseamnă cineva care poate prooroci cuvântul lui Dumnezeu – adică orice persoană inspirată a rosti cuvintele lui Dumnezeu, lucru ce presupunea adesea a prevedea evenimente viitoare (vezi Petru 1:19-21). Astfel “profeţii” – acei cu darul profeţiei – au venit “din Ierusalim la Antioh. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat şi a vestit prin Spiritul că va fi o foamete mare în toată lumea: şi a şi fost, într-adevăr, în zilele împăratului Claudiu Cezar. Ucenicii au hotărât apoi să trimită fiecare, după puterea lui, un ajutor fraţilor” (Fapte 11:27-29). O astfel de înaltă profeţie, care s-a îndeplinit cu adevărat în următorii ani, lipseşte acum celor care pretind că posedă darul profeţiei: într-adevăr, întemeietorii primelor biserici erau atât de convinşi că acest dar era posedat cu adevărat printre ei, încât şi-au oferit timpul şi banii pentru a uşura greutăţile ce fuseseră profeţite. Puţine exemple de acest fel pot fi găsite în aşa numitele biserici “pline de spirit” din zilele noastre.

VINDECAREA

Văzând că apostolii propovăduiau buna vestire (Evanghelia) a venirii Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ, era potrivit ca ei să-şi întărească mesajul prin miracole care să ofere imaginea a ceea ce urma să vină, când “se vor deschide ochii orbilor şi se vor deschide urechile surzilor, şi şchiopul va sări ca un cerb…”(Isa. 25:5, 6). Pentru a afla mai multe despre ceea ce oferă Împărăţia lui Dumnezeu vezi Studiul 5. Atunci când Împărăţia lui Dumnezeu se va stabili pe pământ, promisiuni ca acestea nu vor fi înfăptuite cu jumătate de măsură, şi nici nu va exista vreun dubiu asupra faptului că Împărăţia este cu adevărat aici sau nu. De aceea, confirmarea miraculoasă de către Dumnezeu a mesajului acestei Împărăţii era într-o forma concludentă, ce nu putea fi pusă la îndoială; din acest motiv, multe din vindecările miraculoase erau înfăptuite de către primii credincioşi în văzul lumii.

Un exemplu clasic se poate regăsi în vindecarea de către Petru a unui cerşetor şchiop ce zăcea în fiecare dimineaţă la poarta templului. Fapte 3:2 menţionează că era adus acolo în fiecare zi – deci reprezenta o figură familiară. După ce a fost vindecat de Petru care şi-a folosit darul spiritual, “dintr-o săritură a fost în picioare, şi a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând şi sărind… Tot norodul l-a văzut umblând şi lăudând pe Dumnezeu: şi îl cunoşteau că era cel ce şedea la poarta Frumoasă a Templului: şi s-au umplut de uimire şi de mirare pentru cele ce i se întâmplaseră. Şi cât cel vindecat se ţinea de Petru… tot poporul mirat a alergat la ei în pridvor” (Fapte 3:7-11).

Imediat Petru a început să predice în aer liber despre învierea lui Hristos. Având în faţă dovada neîndoielnică, irefutabilă a vindecării acelui cerşetor, putem fi siguri că mulţimea a considerat cuvintele lui Petru ca fiind cele ale lui Dumnezeu. Poarta templului la “ceasul rugăciunii” (Fapte 3:1) trebuie să fi fost asaltată de oameni, ca un magazin într-o dimineaţă de Sâmbătă. Într-un astfel de loc a ales Dumnezeu să confirme propovăduirea cuvântului Său printr-un asemenea miracol clar. La fel, în Fapte 5:12 putem citi că “prin mâinile apostolilor se făceau multe semne şi minuni în norod””. Obişnuitele pretenţii ale vindecătorilor “Penticostali” gravitează în jurul unor fapte petrecute în biserici de pe străzi lăturalnice şi nu pe străzile principale, în prezenţa unor “credincioşi” exaltaţi în spiritul de aşteptare a unui miracol, şi nu în faţa unui public eterogen cu inima împietrită.

Să spunem că autorul acestei lucrări a avut o experienţă considerabilă în a discuta aceste probleme cu cei care pretind în momentul actual că posedă darul spiritului şi că a fost martor la multe din pretenţiile de a poseda aceste daruri spirituale. Totuşi, “mărturia mea personală” de a vedea numeroase “vindecări” neconcludente şi cel mult vindecări parţiale, nu are nevoie să fie prea elaborată; orice membru onest al acestor biserici va admite că multe din acestea se petrec. În multe ocazii le-am pus această problemă binevoitorilor mei prieteni Penticostali: “Nu pornesc de la ideea că nu doresc să cred că aveţi aceste mari puteri. Dar Dumnezeu ne-a arătat întotdeauna foarte clar cine are puterea Sa şi cine nu; deci nu este nedrept din punctul meu de vedere să vă cer să-mi demonstraţi acest lucru – şi atunci s-ar putea să fiu mai înclinat să vă accept poziţia doctrinală, pe care în acest moment nu pot să o pun de acord cu Scriptura”. Niciodată nu mi-a fost oferită o “demonstraţie clară a spiritului şi puterii”.

În contradicţie cu atitudinea mea, evreii ortodocşi din primul secol au refuzat să creadă în posibilitatea creştinilor de a fi posedat daruri spirituale miraculoase. Totuşi ei au trebuit să admită că “Omul acesta face multe minuni” (Ioan 11:47) şi “este ştiut de toţi locuitorii Ierusalimului că prin el s-a făcut o minune vădită, pe care n-o putem tăgădui” (Fapte 4:16). La fel, cei care i-au auzit pe apostoli vorbind în diferite limbi erau încremeniţi” (Fapte 2:6). Nu acelaşi lucru se întâmplă azi în răspunsurile vagi ale Penticostalilor. Faptul că oamenii au negat capacitatea “Penticostalilor” moderni de a înfăptui cu adevărat minuni, reprezintă un punct semnificativ în această dezbatere. Dacă un singur miracol putea face înconjurul Ierusalimului, este greu de crezut că dacă un adevărat miracol ar fi fost înfăptuit în Trafalgar Square din Londra sau în Parcul Nyaharuru din Nairobi, nu ar fi primit recunoaşterea întregii lumi că darurile spirituale ale lui Dumnezeu ar fi posedate şi astăzi.

“Vindecările” Penticostale sunt mai degrabă un rezultat al condiţionării emoţionale şi psihologice decât o intervenţie directă a spiritului lui Dumnezeu. Prin contrast, Petru a putut să-şi folosească adevăratul dar de a înfăptui miracole pentru a putea vindeca pe bolnavii de pe uliţe (Fapte 5:15). La folosirea puterilor miraculoase de către Pavel a fost martor un dregător al Guvernului (Fapte 13:12, 13) precum şi numeroşi păgâni care trăiau în oraşul Listra (Fapte 14:8-13). După cum era cerut de însuşi scopul şi natura darurilor spirituale, aceste lucruri erau făcute publice, şi nu puteau fi explicate altfel decât prin a admite că puterea lui Dumnezeu era cea manifestată public de către servitorii Săi. Similar a fost şi efectul unuia din miracolele de vindecare înfăptuite de Hristos: “Toţi au rămas uimiţi şi slăveau pe Dumnezeu şi ziceau: Niciodată n-am văzut aşa ceva” (Marcu 2:12).

LIMBILE

Apostolii, mulţi dintre ei simpli pescari, au primit marea misiune să se ducă în lume şi să propovăduiască Evanghelia (Marcu 16:15, 16). E posibil ca prima lor reacţie să fi fost “Dar nu cunosc limbi străine!” Pentru ei nu se punea problema la modul “Nu am fost bun la limbi străine în şcoală”, căci ei nici nu fuseseră la şcoală. Se vedea după aspectul lor că “erau oameni necărturari şi de rând” (Fapte 4:13) atunci când venea vorba despre astfel de lucruri. Şi chiar şi pentru predicatorii mai educaţi (precum Pavel), bariera limbii era destul de mare. Atunci când se făceau convertirile, faptul că aveau nevoie unul de celălalt pentru edificare (în absenţa Noului Testament în variantă scrisă) însemna că a nu înţelege limba celuilalt reprezenta o problemă considerabilă.

Pentru a o depăşi , li s-a acordat darul vorbirii în limbi străine (“limbi”) şi al înţelegerii lor. Există evident o clară contradicţie între această imagine a “limbilor” şi cea a multor creştini “renăscuţi”, care descriu pronunţarea lor extatică a unor sunete neinteligibile drept “limbi”. Această confuzie poate fi clarificată arătând că definiţia biblică a cuvîntului “limbi” este cea de “limbi străine”.

La sărbătoarea Penticostală a iudeilor, imediat după Înălţarea lui Hristos la Ceruri, apostolii “erau plini de Spiritul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi… Mulţimea s-a adunat (o nouă dovadă publică a darurilor) şi a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Şi toţi se mirau şi se minunau, zicând unii către alţii: Toţi aceşti care vorbesc nu sunt Galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia în limba noastră în care ne-am născut? Parţi şi Mezi… îi auzim vorbind în limbile noastre… şi toţi erau uimiţi” (Fapte 2:4-12). Este puţin probabil că dubla subliniere a uimirii poporului şi minunarea lor ar mai fi fost necesară dacă ceea ce ar fi auzit ei ar fi fost doar nişte bâlbâieli rostite de cei care pretind în zilele noastre că posedă darul sfânt; acestea stârnesc mai degrabă mărunte sarcasme şi indiferenţă, decât uimirea şi convingerea care provin din înţelegerea cuvintelor rostite, aşa cum se arată în Fapte 2.

În afară de paralela clară între “graiuri” şi “limbi” din Fapte 2:4-11, “graiuri” este în mod evident folosit pentru a însemna “limbi” în alte părţi ale Noului Testament; expresia “neamuri şi seminţii şi limbi” este folosită de 5 ori în Apocalipsa pentru a vorbi despre toţi oamenii de pe pământ (Apoc. 7:9; 10:11; 13:7; 17:15). Cuvântul grecesc pentru “graiuri” apare în versiunea grecească a Vechiului Testament (numită “Septuaginta”) în sensul de limbi. (vezi Gen. 10:5; Deut. 28:49; Dan. 1:4)-

1 Cor. 14 este o listă de porunci cu privire la folosirea darului limbilor; v.21 citează din Is. 28:11 despre cum acest dar putea fi folosit pentru a depune mărturie împotriva iudeilor: “În lege este scris: Voi vorbi norodului acestuia prin altă limbă şi prin buze străine…”. Is. 28:11 se referă în principal la invadatorii poporului lui Israel care vorbeau Iudeilor în alte "limbi", pe care nu le cunoşteau. Paralela dintre “limbi” şi “buze” indică faptul că “limbi” se referă la limbile străine. Există multe alte indicii în 1 Cor. 14 despre faptul că “limbi” se referă la limbi străine. Acest capitol conţine critica inspirată a lui Pavel la adresa abuzării de aceste daruri care avea loc la începuturile bisericii, oferind astfel nenumărate priviri introspective în natura darurilor limbilor şi profeţiei. Vom încerca acum un scurt comentariu asupra acestora. Versetul 37 este versetul cheie:

“Dacă crede cineva că este prooroc sau insuflat de Dumnezeu, să înţeleagă că ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului”.

Dacă cineva pretinde că are darul spiritual, trebuie deci să accepte că poruncile legate de folosirea acestor daruri sunt inspirate de Dumnezeu. Oricine nesocoteşte astăzi aceste porunci admite prin urmare în mod deschis că nu consideră necesar să se supună cuvintelor inspirate de Dumnezeu. Versetele 11-17:

“Dar dacă nu cunosc înţelesul sunetului, voi fi un străin pentru cel ce vorbeşte, şi cel ce vorbeşte, va fi un străin pentru mine.

Tot aşa şi voi, fiindcă râvniţi după daruri duhovniceşti, să căutaţi să le aveţi din belşug, în vederea zidirii sufleteşti a Bisericii.

De aceea, cine vorbeşte în altă limbă, să se roage să aibă şi darul s-o tălmăcească.

Fiindcă dacă mă rog în altă limbă, spiritul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod.

Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu spiritul, dar mă voi ruga şi cu mintea; voi cânta cu spiritul, dar voi cânta şi cu mintea.

Altminterea, dacă aduci mulţumiri cu spiritul, cum va răspunde “Amin” la mulţumirile pe care le aduci tu, cel lipsit de daruri, când el nu ştie ce spui?

Negreşit, tu mulţumeşti lui Dumnezeu foarte frumos, dar celălalt nu rămâne zidit sufleteşte”.

A vorbi deci într-o limbă pe care cei prezenţi le ceremonie nu o înţeleg este deci fără rost. Utilizarea unor cuvinte fără noimă este interzisă – deoarece cum ar putea un “Amin” adevărat să fie rostit la sfârşitul unei “rugăciuni” compusă din bolboroseli ce nu pot fi înţelese? Ţineţi minte că “Amin” înseamnă “Aşa să fie”, adică “Sunt complet de acord cu ce s-a spus în această rugăciune”.

Vorbind într-o limbă care nu este înţeleasă de către fraţii voştri nu îi edifică pe aceştia, spune Pavel.

Versetul 19:

“Dar în Biserică voiesc mai bine să spun cinci cuvinte înţelese, ca să învăţ şi pe alţii, decât să spun zece mii de cuvinte în altă limbă”

Acest lucru este foarte clar. O propoziţie scurtă despre Hristos în limba engleză îmi va face mai mult bine decât ore de predici într-o limbă străină – sau “bolboroseală”.

Versetul 22:

“Prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioşi, ci pentru cei necredincioşi. Proorocia, dimpotrivă, este un semn nu pentru cei necredincioşi, ci pentru cei credincioşi”

Darul limbilor era destinat deci pentru predicarea Evangheliei în faţa poporului. Totuşi, în ziua de astăzi, multe dintre pretenţiile de a avea darul “limbilor” provin din grupuri de “credincioşi” sau (aparent) din experienţa lor personală, pe când se aflau singuri. Există o lipsă cronică de exemple de oameni care să poată vorbi în mod miraculos într-o limbă străină pentru a putea propovădui Evanghelia. La începutul anilor 90, uşa oportunităţilor s-a deschis pentru a predica creştinismul în Europa de Est, dar aşa numitele biserici “evanghelice” au trebuit să-şi distribuie literatura în engleză, datorită barierelor lingvistice! Cu siguranţă darul limbilor ar fi trebuit utilizat, dacă ar fi existat!

Versetul 23

“Deci, dacă s-ar aduna toată Biserica la un loc, şi toţi ar vorbi în alte limbi, şi ar intra şi de cei fără daruri, sau necredincioşi, n-ar zice ei că sunteţi nebuni?”

Exact acest lucru s-a întâmplat. Musulmanii şi păgânii au luat în râs bizarul comportament al celor care pretindeau că au darul limbilor în Africa de vest. Chiar şi un creştin cumpătat care ar urmări ce se petrece la o întrunire Penticostală ar fi tentat să creadă că membrii acesteia sunt nebuni.

Versetul 27:

“Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte doi sau cel mult trei, fiecare la rând: şi unul să tălmăcească”.

Era nevoie doar de doi sau trei oameni pentru a vorbi în alte limbi în timpul oricărei ceremonii. Este puţin probabil că ar fi fost mai mult de trei limbi diferite vorbite de către o audienţă. O ceremonie şi-ar fi pierdut imediat coerenţa dacă fiecare propoziţie a vorbitorului ar fi trebuit tradusă în mai mult de două limbi. Dacă darul limbilor ar fi fost posedat la o întrunire în centrul Londrei, la care ar fi participat englezi, cu câţiva turişti francezi şi germani prezenţi, vorbitorii ar trebui să înceapă:

Pastorul: Bună seara

Vorbitorul primei limbi: Bon soir (franceză)

Vorbitorul celei de-a doua limbi: Guten abend (germană).

Dar bineînţeles că trebuie să vorbească pe rând, unul după celălalt. Pentru că dacă ar vorbi simultan s-ar crea confuzie; totuşi, datorită naturii fundamental emotive a actualei “vorbiri în alte limbi”, fenomenul se produce din gurile mai multor oameni simultan. Am observat că odată ce începe o persoană, altele sunt imediat influenţate să facă acelaşi lucru.

Darul vorbirii limbilor străine a fost adesea folosit împreună cu cel al profeţiei, astfel încât un mesaj inspirat de Dumnezeu să poată fi rostit mai departe (prin darul profetiei) într-o limbă străină vorbitorului (prin darul vorbirii de limbi străine). Un exemplu cum cele două daruri au fost folosite împreună îl întâlnim în Fapte 19:6. Dacă însă la o întrunire la Londra la care ar participa englezi şi numeroşi turişti francezi, vorbitorul ar vorbi în franceză, englezii prezenţi nu ar putea fi “zidiţi sufleteşte”. De aceea trebuie să fie prezent şi darul interpretării limbilor străine, astfel încât toată lumea să înţeleagă – în exemplu nostru, să traducă din franceză în engleză. De asemenea, dacă unul dintre vorbitorii francezi ar pune o întrebare, vorbitorul nu ar putea să-l înţeleagă fără ajutor, chiar dacă ar avea darul vorbirii în franceză fără ca el să o ştie. Darul interpretării trebuie deci să fie prezent pentru a-l ajuta în această situaţie.

Fără prezenţa unei persoane cu darul interpretării atunci când era necesar, darul vorbirii în limbi străine nu ar fi fost utilizat: “.. şi unul să tălmăcească. Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în Biserică” (1 Cor. 14:27, 28).

Faptul că mulţi dintre cei care pretind în zilele noastre că au darul vorbirii limbilor străine vorbesc în limbi care nu pot fi înţelese de nimeni, şi fără interpret, este clar un caz de nesupunere la aceste porunci.

Versetele 32, 33:

“Spiritele proorocilor sunt supuse proorocilor. Căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate Bisericile sfinţilor”.

Posesia darurilor Sfântului Spirit nu trebuie deci asociată cu o experienţă ce scoate o persoană din sfera conştiinţei normale; spiritul este supus controlului celui care îl foloseşte şi nu este o forţă care îl determină să acţioneze involuntar. Se pretinde adeseori în mod greşit că demonii sau “spiritele răului” îi posedă pe cei “nemântuiţi” (vezi Studiul 6.3), şi credincioşii sunt plini de Spiritul Sfânt. Dar puterea spiritului la care se face referire în 1 Cor. 14:32 era supusă controlului celui care o poseda în anumite scopuri; nu era o forţă a binelui în contrast cu forţa răului care se află în firea umană. Mai mult, am arătat mai devreme că aceste puteri ale Spiritului Sfânt le-au fost dăruite apostolilor în anumite momente, pentru a înfăptui anumite lucruri, şi nu erau prezente în ei permanent.

Versetul 34:

“Femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice şi Legea”.

În contextul folosirii darurilor spirituale, se subliniază fără putinţă de tăgadă că o femeie nu trebuie să le utilizeze în timpul unei ceremonii religioase. Nerespectarea pe scară largă a acestui lucru este de aşteptat dacă actualul fenomen al vorbirii în “bolboroseli” este explicabil în termeni de excitare emoţională ce trece de la o persoană la alta din audienţă. Femei, copii – toţi cei prezenţi acolo cu mintea deschisă – pot fi afectaţi de asemenea stimuli, producând astfel sunete extatice ce pot fi interpretate ca o “limbă străină”.

Predominanţa femeilor în aşa zisa “vorbire de limbi străine” şi “profeţii” din bisericile moderne nu poate fi nicidecum pusă în acord cu porunca din acest verset. Argumentul ridicol, disperat că Pavel ar fi urât femeile este combătut în câteva versete care urmează: “Dacă crede cineva că este prooroc sau insuflat de Dumnezeu, să înţeleagă că ce vă scriu eu, este o poruncă a Domnului” (1 Cor. 14:37) – şi a nu a lui Pavel personal.

2.4. Retragerea darurilor

Darurile miraculoase ale spiritului lui Dumnezeu vor fi folosite din nou de către credincioşi pentru a schimba această lume în Împărăţia Domnului, după întoarcerea lui Hristos. De aceea darurile sunt numite “puterile veacului viitor” (Ev. 6:4, 5); Ioel 2:26-29 descrie o “ploaie” de daruri spirituale după căirea poporului lui Israel. Faptul că aceste daruri vor fi oferite credincioşilor la întoarcerea lui Hristos este o dovadă suficientă că ele nu sunt în posedate în prezent – având în vedere că pentru orice creştin cu ochii deschişi atât asupra Scripturii cât şi asupra evenimentelor din lume, întoarcerea Domnului va avea loc curând (vezi Anexa 3).

Există profeţii biblice clare ce afirmă că la un moment dat între sfârşitul primului secol, când darurile erau posedate, şi a doua venire, darurile urmau a fi retrase:

“Proorocirile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit. Căci cunoaştem în parte, şi proorocim în parte. Dar când va veni ce este desăvârşit, acest “în parte” se va sfârşi (1 Cor. 13:8-10). Darurile “sunt temporare”. (GNB)

Darurile spirituale posedate în primul secol urmau a fi retrase “atunci când va fi venit ce este desăvârşit”. Aceasta nu poate fi a doua venire a lui Hristos, deoarece în acel moment darurile vor fi acordate din nou. Cuvântul grecesc tradus ca “perfect” înseamnă “cel ce este întreg sau complet”; dar nu înseamnă neapărat şi ceva fără de păcat.

Acest lucru complet ar înlocui cunoştinţele parţiale pe care le aveau primii creştini ca rezultat al darului profeţiei. Să ne amintim că profeţia era darul de a rosti cuvintele inspirate de Dumnezeu; aceste cuvinte se regăsesc în Biblie.

În primul secol, credinciosul obişnuit cunoştea doar o parte din Noul Testament aşa cum îl ştim noi azi. El trebuie să fi auzit de la mai marii bisericii sale unele profeţii despre diferite probleme practice; cunoştea în linii mari viaţa lui Isus şi se poate să fi auzit una sau două din epistolele lui Pavel citite. Dar o dată ce profeţiile au fost scrise şi răspândite, nu mai era nevoie ca darul profeţiei să aparţină cuiva. Ceea ce era complet şi care înlocuia astfel preoţia darurilor spirituale era deci Noul Testament:

“Toată scriptura este insuflată de Dumnezeu, şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire: pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit” (2 Tim. 3:16, 17).

Ceea ce ne face desăvârşiţi, sau compleţi, este “întreaga scriptură”; deci odată ce “întreaga scriptură” fusese insuflată şi scrisă, “ce era desăvârşit” venise, iar darurile miraculoase au fost retrase.

Efeseni 4:8-14 completează imaginea:

“Când El (Isus) s-a suit sus (la ceruri)… a dat daruri (spirituale) oamenilor… pentru zidirea trupului lui Hristos: până vom ajunge cu toţii la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om desăvârşit… Ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură”.

Darurile primul secol trebuiau oferite până se ajungea la omul desăvârşit, matur, iar 2 Tim. 3:16, 17 spune că “omul lui Dumnezeu (este) desăvârşit” prin acceptarea îndrumării “întregii scripturi”. Col. 1:28 ne învaţă de asemenea că “perfecţiunea” vine din răspunsul la Cuvântul lui Dumnezeu. Odată ce avem întreaga Scriptură, nu mai avem nici un motiv să fim contrariaţi de multitudinea de doctrine ale diferitelor biserici. Există o singură Biblie, “Cuvântul tău este adevărul” (Ioan 17:17), studiind pasajele sale putem găsi "unitatea în credinţă"” acea credinţă despre care vorbeşte Ef. 4:13. Adevăraţii creştini au ajuns deci să posede acea credinţă unică; în acest sens ei sunt desăvârşiţi (“perfecţi”) ca rezultat a “ceea ce este desăvârşit” sau complet – Cuvântul lui Dumnezeu complet scris.

În trecere, observaţi cum Ef. 4:14 aseamănă faptul de a fi sub preoţia darurilor miraculoase cu copilăria spirituală; şi în contextul profeţiilor, cum darurile miraculoase urmau a fi retrase. 1 Cor. 13:11 afirmă acelaşi lucru. A face atâta vâlvă despre posesia darurilor spirituale nu este deci un semn de maturitate spirituală.

Progresul pe care ar trebui să-l facă fiecare cititor al acestor cuvinte este către o apreciere mai profundă a Cuvântului scris al lui Dumnezeu, pentru a se bucura de dezvăluirea lui Dumnezeu însuşi prin aceste cuvinte, şi pentru a-I răspunde în supunere umilă.

STUDIUL 2: Întrebări

1. Care dintre următoarele sunt înţelesuri ale cuvântului “Spirit”?

a) Putere b) Sfânt

c) Răsuflare d) Praf

2. Ce este Spiritul Sfânt?

a) O persoană

b) Putere

c) Puterea lui Dumnezeu

d) Parte a unei trinităţi

3. Cum a fost scrisă Biblia?

a) Oamenii au scris propriile lor idei

b) Oamenii au scris despre ce credeau ei că înseamnă Dumnezeu

c) Prin inspiraţia oamenilor de către Spiritul lui Dumnezeu

d) Unele părţi au fost inspirate, altele nu

4. Care din următoarele sunt motive pentru care darurile miraculoase ale Spiritului au fost oferite?

a) Pentru a întări predicarea orală a Evangheliei

b) Pentru a dezvolta biserica de început

c) Pentru a-i obliga pe oameni să fie drepţi

d) Pentru a-i salva pe apostoli din dificultăţi personale.

5. De unde putem afla adevărul lui Dumnezeu?

a) Parţial din Biblie, parţial din gândirea noastră

b) De la Spiritul Sfânt care ne vorbeşte direct, în afară de citirea Bibliei

c) Doar din Biblie

d) De la predicatori / preoţi

3.1. Promisiunile lui Dumnezeu: Introducere

În acest punct al studiului nostru am ajuns la o înţelegere mai generală a ceea ce este Dumnezeu şi a modului în care El lucrează. Astfel am clarificat un număr de neînţelegeri obişnuite despre aceste lucruri. Acum dorim să privim într-o manieră mai pozitivă la ceea ce Dumnezeu “a făgăduit celor ce-L iubesc” (Iacob 1:12; 2:5) respectându-I poruncile (Ioan 14:15).

Promisiunile lui Dumnezeu din Vechiul Testament sunt cele care reprezintă adevărata speranţă creştină. Judecat fiind pentru viaţa sa, Pavel a vorbit despre răsplata viitoare pentru care el era gata să piardă tot: “Şi acum sunt dat în judecată pentru nădejdea făgăduinţei pe care a făcut-o Dumnezeu părinţilor noştri… pentru acea nădejde… sunt pârât” (Fapte 26:6, 7). El şi-a petrecut mare parte din viaţă predicând “vestea bună (Evanghelia) că făgăduinţa făcută părinţilor noştri, Dumnezeu a împlinit-o… înviind pe Isus” (Fapte 13:32, 33). Pavel a explicat că faptul de a în acele promisiuni i-a dat speranţa în învierea din morţi (Fapte 26:6, 8 cp. 23:8), şi conştientizarea celei de-a doua veniri a lui Isus şi a Împărăţiei lui Dumnezeu (Fapte 24:25; 28:20, 31).

Toate aceste lucruri contrazic mitul că Vechiul Testament este doar o istorie a poporului lui Israel care nu vorbeşte despre viaţa veşnică. Dumnezeu nu a decis dintr-o dată acum 2.000 ani să ne ofere viaţa eternă prin Isus. Acesta era scopul lui încă de la începuturi:

“În nădejdea vieţii veşnice, făgăduită de Dumnezeu, care nu poate să mintă; ci

Şi-a descoperit Cuvântul la vremea Lui prin propovăduire” (Tit. 1:2, 3).

“Viaţa veşnică, viaţa care era la Tatăl, şi care ne-a fost arătată” (1 Ioan 1:2)

Văzând deci că scopul lui Dumnezeu de a dărui poporului Său viaţa veşnică L-a însoţit încă de la început, este puţin probabil ca El să fi păstrat tăcerea despre acest lucru timp de cei 4.000 de ani povestiţi în Vechiul Testament. De fapt, Vechiul Testament este plin de profeţii şi promisiuni, fiecare oferind mai multe detalii despre această speranţă pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru poporul Său. Datorită acestui lucru o înţelegere a promisiunilor lui Dumnezeu către Părinţii iudei este vitală pentru mântuirea noastră: cu atât mai mult cu cât Pavel le-a reamintit credincioşilor în Efeseni că înainte de a fi cunoscut aceste lucruri, ei “erau fără Hristos, fără drept de cetăţenie în Israel, străini de legămintele făgăduite, fără nădejde, fără Dumnezeu în lume” (Ef. 2:12) – deşi fără îndoială ei credeau că vechile lor credinţe păgâne le dăduseră unele speranţe şi cunoaştere a lui Dumnezeu. Însă aici constă gravitatea de a nu cunoaşte promisiunile lui Dumnezeu din Vechiul Testament – în realitate “fără nădejde, fără Dumnezeu în lume”. Amintiţi-vă cum a definit Pavel speranţa creştină ca “făgăduinţa pe care a făcut-o Dumnezeu părinţilor noştri (Iudei)” (Fapte 26:6).

Este un fapt trist că doar unele biserici subliniază cu precădere acele părţi din Vechiul Testament care trebuie cu adevărat subliniate. “Creştinismul” a degenerat într-o religie bazată pe Noul Testament – chiar şi atunci folosind doar câteva versete din acesta. Isus subliniază clar:

“Dacă nu ascultă pe Moise (adică primele cinci cărţi ale Bibliei pe care acesta le-a scris) şi pe prooroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi” (Luca 16:31).

Mintea omului ar putea gândi că a crede în învierea lui Isus este de ajuns (cp. Luca 16:30), dar Isus a spus că fără o înţelegere temeinică a Vechiului Testament, acest lucru nu este pe deplin posibil.

Pierderea credinţei de către apostoli după crucificare a fost pusă de Isus pe seama lipsei unei atenţii minuţioase asupra Vechiului Testament:

“Atunci le-a zis, O nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima, când este vorba să credeţi tot ce au spus proorocii: Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri şi să intre în slava Sa? Şi a început de la Moise şi de la *toţi* proorocii, şi le-a tâlcuit, în *toate* Scripturile, ce era cu privire la El” (Luca 24:25-27).

Observaţi cum El subliniază faptul că *întregul* Vechi Testament vorbeşte de El. Nu era faptul că discipolii nu citiseră sau nu auziseră cuvintele Vechiului Testament, ci de faptul că ei nu le înţeleseseră pe deplin, şi deci nu puteau crede cu adevărat în ele. Deci o corectă înţelegere a Cuvântului lui Dumnezeu, şi nu o simplă citire, este necesară pentru a avea o credinţă adevărată. Iudeii erau fanatici când citeau Vechiul Testament (Fapte 15:21), dar pentru că nu înţelegeau referirile la lucrurile legate de Isus şi Evanghelia Sa, nu credeau cu adevărat în ea, astfel încât Isus le-a spus:

“Dacă aţi crede pe Moise, M-aţi crede pe Mine: pentru că el a scris despre Mine. Dar dacă nu credeţi cele scrise de el, cum veţi crede cuvintele Mele?” (Ioan 5:46, 47).

În ciuda faptului că au citit Biblia, ei nu puteau vedea adevăratul mesaj despre Isus, deşi le plăcea să creadă că mântuirea le era asigurată. Isus a trebuit să le spună:

“Cercetaţi Scripturile (adică cum se cuvine – Fapte 17:11); pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică: dar tocmai ele mărturisesc despre Mine” (Ioan 5:39).

Acesta este cazul multor oameni care au oarecare cunoştinţe despre unele din întâmplările şi învăţăturile din Vechiul Testament: sunt cunoştinţe pe care le-au aflat întâmplător. Ei nu pot încă înţelege minunatul mesaj al lui Hristos şi al Evangheliei despre Împărăţia lui Dumnezeu. Acest studiu îşi propune să demonstreze adevăratul înţeles al celor mai importante promisiuni din Vechiul Testament:

Din grădina Edenului

Către Noe

Către Avraam

Către David

Informaţii despre acestea pot fi găsite în primele cinci cărţi ale Bibliei (Geneza – Deuteronomul) care au fost scrise de către Moise, şi la profeţii din Vechiul Testament. Toate elementele Evangheliei creştine pot fi regăsite aici. Pavel a explicat că propovăduia Evanghelia “fără să mă depărtez cu nimic de la ce au spus proorocii şi Moise că are să se întâmple: şi anume că Hristosul trebuie să pătimească, şi că după ce va fi cel dintâi din învierea morţilor, va vesti lumină norodului” (Fapte 26:22, 23), şi în ultimele sale zile spunea acelaşi lucru: “el (Pavel) le-a vestit Împărăţia lui Dumnezeu şi le-a adus dovezi.prin Legea lui Moise şi prin prooroci, de dimineaţă până seara” (Fapte 28:23).

Speranţa lui Pavel, acel suprem Creştin, ar trebui să fie speranţa care să ne motiveze pe noi toţi; aşa după cum era lumina glorioasă de la capătul tunelului vieţii sale, tot aşa ar trebui să fie pentru fiecare Creştin adevărat. Impulsionaţi de această motivaţie, putem acum “cerceta Scripturile”.

3.2. Promisiunea din Eden

Povestea patetică a căderii omului este relatată în Geneza, capitolul 3. Şarpele a fost blestemat pentru că a răstălmăcit cuvântul lui Dumnezeu şi a ademenit-o pe Eva să-l nesocotească. Bărbatul şi femeia au fost pedepsiţi pentru nesupunerea lor. Dar o rază de speranţă se întrevede în acest tablou întunecat atunci când Dumnezeu îi spune şarpelui:

“Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta (sămânţa femeii) îţi va zdrobi capul şi tu îi vei zdrobi călcâiul” (Geneza 3:15).

Acest verset este foarte concentrat; trebuie să definim cu atenţie diferitele aspecte implicate. O “sămânţă” înseamnă un descendent sau un copil, dar se poate referi şi la un popor asociat unei anume “seminţii”. Vom vedea mai târziu că “seminţia” lui Avraam era Isus (Gal. 3:16), dar dacă noi suntem “întru” Isus prin botez, deci şi noi suntem seminţia (Gal. 3:27-29). Acest cuvânt “sămânţă” se referă de asemenea şi la ideea de spermă (1 Petru 1:23); deci o sămânţă adevărată va avea caracteristicile tatălui său.

Sămânţa şarpelui trebuie deci să se refere la ceva care are trăsăturile familiale ale şarpelui:

răstălmăcirea Cuvântul Domnului

minciuna

conducerea altora în păcat

Vom vedea în Studiul 6 că nu există o persoană anume care să facă aceste lucruri, ci doar ceea ce există în noi ca

“omul nostru cel vechi” din carne şi oase (Rom. 6:6)

“omul firesc” (1 Cor. 2:14)

“omul cel vechi care se strică după poftele înşelătoare” (Ef. 4:22)

“omul cel vechi cu faptele lui” (Col. 3:9)

Acest “om” al păcatului din noi este “răul” biblic, sămânţa şarpelui.

Sămânţa femeii trebuia să fie o persoană anume – “iar (sămânţa şarpelui) *îi* va zdrobi călcâiul” (Geneza 3:15). Această persoană trebuia ca întotdeauna să zdrobească sămânţa şarpelui, adică cea a păcatului – “îţi va zdrobi capul”. A lovi capul unui şarpe înseamnă

a-i aduce moartea – de vreme ce creierul acestuia se află în cap. Singura persoană care ar putea reprezenta sămânţa femeii este Domnul Isus:

“Isus Hristos, care a nimicit moartea (şi prin urmare şi păcatul – Rom. 6:23) a adus la lumină viaţa şi neputrezirea, prin Evanghelie” (2 Tim. 1:10)

“Dumnezeu trimiţând, din pricina păcatului, pe însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului”, adică răul biblic, sămânţa şarpelui (Rom. 8:3).

Isus “s-a arătat ca să ia păcatele” (1 Ioan 3:5).

“Si-I vei pune numele Isus (care înseamnă “Mântuitorul”): pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale” (Matei 1:21).

Isus a fost cu adevărat “născut de o femeie” (Gal. 4:4) ca fiul Mariei, deşi Dumnezeu îi era Tată. Astfel, şi în acest sens, el era sămânţa femeii, deşi a fost trimis de Dumnezeu precum nici un alt om nu mai fusese. Această sămânţă a femeii fusese pentru un timp rănită de păcat, sămânţa şarpelui – “îi vei zdrobi călcâiul” (Gen. 3:15). O muşcătură de şarpe la călcâi este o rană temporară, prin comparaţie cu permanenţa lovirii şarpelui în cap. Multe figuri de stil îşi au rădăcina în Biblie: “zdrobeşte-i capul” (adică opreşte sau termină ceva definitiv) se bazează probabil pe această profeţie a lui Isus care loveşte şarpele în cap.

Condamnarea păcatului, sămânţa şarpelui, s-a făcut în primul rând prin sacrificarea lui Hristos pe cruce – observaţi cum versetele de mai sus vorbesc despre victoria lui Hristos asupra păcatului la timpul trecut. Rana temporară de la călcâi suferită de Isus este deci o referire la moartea Sa timp de trei zile. Învierea Lui a demonstrat că rana era doar temporară, comparativ cu lovitura de moarte pe care El o dăduse păcatului. Este interesant că unele scrieri istorice ce nu fac parte din Biblie indică faptul că victimele crucificării au fost ţintuite de lemnul crucii prin călcâie. Astfel Isus a fost “rănit în călcâi” prin moartea Sa. Is. 53:4, 5 Îl descrie pe Hristos ca fiind “lovit” de Dumnezeu prin moartea Sa pe cruce. Acest lucru face referire la profeţia din Gen. 3:15 că Hristos va fi rănit de sămânţa şarpelui. Însă în cele din urmă Dumnezeu a lucrat prin răul pe care Hristos l-a înfruntat. *El* este descris aici ca cel care face rana (Is. 53:10), controlând forţele răului care l-au rănit pe Fiul Său. Astfel Dumnezeu lucrează şi prin experienţele rele ale fiecăruia dintre copii Săi.

CONFLICTUL ÎN ZIUA DE AZI

Probabil că în mintea voastră s-a născut întrebarea: “Dacă Isus a distrus păcatul şi moartea (sămânţa şarpelui), de ce acestea mai sunt prezente şi în ziua de azi?” Răspunsul este că pe cruce Isus a distrus puterea păcatului din El însuşi: profeţia din Gen. 3:15 se referă în principal la conflictul dintre Isus şi păcat. Acest lucru înseamnă că deoarece El ne-a invitat să împărtăşim victoria Sa, şi noi vom cuceri în cele din urmă păcatul şi moartea. Cei care nu sunt invitaţi să-I împărtăşească victoria sau Îi refuză oferta, vor continua să cunoască păcatul şi moartea. Chiar dacă păcatul şi moartea sunt experimentate şi de către adevăraţii credincioşi, prin asocierea lor cu sămânţa femeii, botezaţi fiind întru Hristos (Gal. 3:27-29) păcatele lor vor fi iertate şi în cele din urmă vor fi salvaţi de la moarte, care este rezultatul păcatului. Deci se poate spune că Isus “a nimicit moartea” pe cruce (2 Tim. 1:10), însă oamenii vor continua să moară până când soarta pământului cea dată de Dumnezeu va fi completă, la sfârşitul Mileniului – când moartea nu va mai putea fi întâlnită pe pământ: “Căci trebuie ca El să împărăţească (în prima parte a Împărăţiei lui Dumnezeu) până va pune pe toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale. Vrăjmaşul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea”. (1 Cor. 15 : 25,26)

Dacă suntem “botezaţi *întru* Hristos”, atunci promisiunile despre Isus, ca cele din Gen. 3:15, devin şi ale noastre; acestea nu mai sunt doar părţi interesante din Biblie, ci sunt profeţii şi promisiuni făcute direct nouă! Ca sămânţă a femeii, şi noi vom trăi victoria păcatului asupra noastră pentru un scurt timp. Până când Domnul nu se întoarce în viaţa noastră, şi noi vom avea călcâiul zdrobit precum Hristos, şi noi vom muri din cauza acestei răni. Dar dacă suntem cu adevărat sămânţa femeii, atunci “rana” va fi doar pentru scurt timp. Cei care sunt botezaţi întru Hristos aşa cum se cuvine, prin scufundare în apă, se asociază cu moartea şi învierea Sa – simbolizată de înălţarea din apă (vezi Rom. 6:3-5).

Dacă suntem cu adevărat sămânţa femeii, atunci vieţile noastre vor reflecta cuvintele din Gen. 3:15 – va exista un conflict constant (“vrăjmăşie”) în interiorul nostru, între bine şi rău. Marele apostol Pavel a descris un conflict aproape schizofrenic între păcat şi sinele său care îl măcina lăuntric (Rom. 7:14-25).

După botezul întru Hristos, acest conflict cu păcatul care există în interiorul nostru ar trebui să se crească – şi să continue să se dezvolte pe tot parcursul vieţii noastre. Într-un sens este dificil, deoarece puterea păcatului este mare. Dar în alt sens nu, deoarece noi suntem *întru* Hristos, care a luptat deja şi a câştigat conflictul. Observaţi cum sunt descrişi credincioşii ca o femeie, în Ef. 5:23-32, ca şi cum deoarece suntem sămânţa femeii şi noi suntem de asemenea femeie.

Aşa după cum sămânţa femeii reprezintă atât pe Isus cât şi pe cei care încearcă să fie asemeni Lui, tot aşa sămânţa şarpelui vorbeşte atât despre păcat (“răul” biblic) cât şi despre cei care sunt asemeni păcatului şi şarpelui. Astfel de oameni nesocotesc sau răstălmăcesc greşit Cuvântul lui Dumnezeu, fapt ce îi va duce în cele din urmă la ruşinea păcatului şi înstrăinarea de Dumnezeu, asemeni lui Adam şi Evei. Iudeii fiind poporul care L-au condamnat pe Isus la moarte – adică au zdrobit călcâiul seminţei femeii – este de presupus că ei au fost exemple de sămânţă a şarpelui. Acest lucru este confirmat de Ioan Botezătorul şi de Isus:

“Dar când el (Ioan) a văzut pe mulţi din Farisei şi din Saduchei (grupul de Iudei care l-au condamnat pe Isus) că vin să primească botezul lui, le-a zis: Pui de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare?” (Mat. 3:7).

“Isus, care le cunoştea gândurile (ale Fariseilor), le-a spus… Pui de năpârci cum aţi putea voi să spuneţi lucruri bune când voi sunteţi răi?” (Mat. 12:25, 34).

Lumea – chiar şi cea religioasă – are aceleaşi trăsături ale şarpelui. Doar cei botezaţi întru Hristos se asociază cu sămânţa femeii; toţi ceilalţi sunt, în diferite grade, sămânţa şarpelui. Trebuie să ne fie exemplu modul în care Isus i-a tratat pe oamenii care erau sămânţa şarpelui:

Le-a ţinut predici în spiritul dragostei şi al grijii adevărate, însă

Nu a lăsat ca gândurile lor să-L influenţeze şi

Le-a arătat caracterul iubitor al lui Dumnezeu prin modul în care a trăit

Însă pentru toate acestea ei L-au urât. Propriul Său efort de a I se supune lui Dumnezeu

i-a făcut geloşi. Chiar şi familia Sa (Ioan 7:5, Marcu 3:21) şi prietenii apropiaţi (Ioan 6:66) au ridicat bariere iar unii chiar s-au îndepărtat de El în mod fizic. Pavel a trăit aceeaşi experienţă când s-a plâns celor care odată au stat alături de el la bine şi la rău:

“M-am făcut oare vrăjmaşul vostru, pentru că v-am spus adevărul?” (Gal. 4:14-16).

Adevărul doare întotdeauna; cunoscându-l şi trăindu-l aşa după cum trebuie ne va crea mereu probleme, mergând chiar până la persecuţie:

“Şi cum s-a întâmplat atunci, că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul (prin adevărata cunoaştere a Cuvântului lui Dumnezeu – 1 Petru 1:23), tot aşa se întâmplă şi acum” (Gal. 4:29).

Dacă suntem cu adevărat uniţi întru Hristos atunci şi noi trebuie să experimentăm unele din suferinţele Sale, pentru ca şi noi să putem fi părtaşi la glorioasa Lui răsplată. Pavel ne dă din nou câteva exemple în acest sens:

“Adevărat este cuvântul acesta: dacă am murit împreună cu El (Hristos), vom şi trăi împreună cu El: Dacă răbdăm, vom şi împărăţi împreună cu El… de aceea rabd totul” (2 Tim. 2:10-12).

“Dacă m-au prigonit pe Mine (Isus), şi pe voi vă vor prigoni… vă vor face toate aceste lucruri pentru Numele Meu” (Ioan 15:20, 21).

adică pentru că suntem botezaţi în numele lui Isus (Fapte 2:38, 8:16).

Având în faţă aceste versete este uşor să gândim, “Dacă aceasta înseamnă să fiu asociat cu Isus, sămânţa femeii, atunci mai bine nu să nu fiu”. Dar bineînţeles că nu ni se va cere să înfăptuim lucruri pe care nu suntem în stare să le înfăptuim. În timp ce sacrificiul de sine este o cerinţă necesară pentru a ne putea uni pe deplin întru Hristos, asocierea noastră cu El va avea o astfel de glorioasă răsplată “încât suferinţele din prezent nu merită să fie comparate cu gloria care va fi revelată în noi”. Şi chiar acum, sacrificiul Său face ca rugăciunile noastre de ajutor în momentele de suferinţă ale acestei vieţi să aibă mai mare putere în faţa lui Dumnezeu. Adăugaţi la aceasta următoarea promisiune, subliniată în multe din Bibliile creştine delfice :

“”Şi Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda” (1 Cor. 10:13).

“V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea” (Ioan 16:33).

“Deci ce vom zice noi în faţa tuturor aceste lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?” (Rom. 8:31).

3.3. Promisiunea către Noe

Pe măsură ce omenirea a progresat, după timpurile lui Adam şi Eva, omul a devenit din ce în ce mai imoral. Lucrurile au ajuns în etapa în care civilizaţia era atât de decăzută moral încât Dumnezeu a decis să distrugă acest sistem de lucruri, cu excepţia lui Noe şi a familiei sale (Ge. 6:5-8). I s-a spus să construiască o arcă în care el şi reprezentanţi ai tuturor speciilor de animale să trăiască în timp ce lumea era distrusă de potop. Există motive ştiinţifice serioase să credem că acest potop s-a produs cu adevărat, pe lângă scrierile clare din Scriptură! De observat că Pământul (adică planeta) nu a fost distrus, ci doar fiinţele umane slabe care se găseau pe pământ: “şi a pierit orice făptură care se mişca pe pământ” (Gen. 7:21). Isus (Matei 24:37) şi Petru (2 Petru 3:6-12) au văzut amândoi în judecarea lumii lui Noe similarităţi cu cele ce se vor petrece la a doua venire a lui Hristos. Astfel răutatea extremă a oamenilor din vremea lui Noe este egalată de cea din lumea noastră prezentă, care va fi pedepsită la întoarcerea lui Hristos.

Din cauza nenumăratelor păcate ale oamenilor şi a programului de auto distrugere în care au implicat această planetă, a luat naştere credinţa, chiar printre creştini, că acest pământ va fi distrus. Această idee demonstrează clar o totală lipsă de apreciere a mesajului principal al Bibliei – acela că Dumnezeu se preocupă activ de mersul acestei planete, şi că în curând Isus Hristos se va întoarce pentru a întemeia Împărăţia lui Dumnezeu aici pe pământ. Dacă omului i s-ar permite să distrugă această planetă, atunci aceste promisiuni nu vor mai putea fi păstrate. Dovezi evidente despre faptul că Împărăţia lui Dumnezeu *va fi* pe acest pământ le găsim în Studiul 4.7 şi Studiul 5. Până atunci, cele ce urmează demonstrează că pământul şi sistemul solar nu vor fi distruse:

“Pământul pe care l-a întemeiat pe vecie” (Ps. 78:69)

“Pământul rămâne veşnic în picioare" (Ec. 1:4)

"Soare şi Lună… stele... ceruri... căci El le-a întărit pe veci de veci; le-a dat legi şi nu le va călca” (Ps. 148:3-6)

“Căci pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului, ca fundul mării de apele care-l acoperă” (Is. 11:9, Num. 14:21) - acest lucru ar fi dificil dacă Dumnezeu ar lăsa pământul să se distrugă. Această promisiune încă nu s-a îndeplinit.

"Singurul Dumnezeu care a întocmit pământul, l-a făcut şi l-a întărit, l-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit” (Is. 45:18). Dacă Dumnezeu a întocmit pământul doar pentru a-l vedea distrus, atunci munca Sa ar fi în zadar."

Dar în Geneză, Dumnezeu a promis toate aceste lucruri lui Noe. După ce început să trăiască în noua lume creată de potop, poate că Noe a început să se teamă că ar putea avea loc o nouă distrugere în masă. De fiecare dată după potop când începea să plouă, probabil că acest lucru îi revenea în minte. Astfel încât Dumnezeu a făcut un legământ (o serie de promisiuni) că acest lucru nu se va mai întâmpla niciodată:

“Iată, Eu fac un legământ cu voi. Eu fac un legământ cu voi (observaţi sublinierea cuvântului “Eu”” – *minunea* alegerii lui Dumnezeu de a face promisiuni muritorilor!) că nici o făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului; şi nu va mai veni potop ca să pustiască pământul” (Gen. 9:9-12).

Acest legământ a fost confirmat de către curcubeu:

“Când voi strânge nori deasupra pământului, curcubeul se va arăta în nor: şi Eu Îmi voi aduce aminte de legământul dintre Mine şi voi… legământul cel veşnic dintre Dumnezeu şi toate vieţuitoarele de orice trup de pe pământ. Acesta (curcubeul) este semnul legământului”(Gen. 9:13-17).

Deoarece este un legământ etern între Dumnezeu şi oamenii şi animalele acestui pământ, înseamnă că pământul trebuie să aibă întotdeauna oameni şi animale care să-l populeze. Aceasta este ea însăşi o dovadă că Împărăţia lui Dumnezeu va fi pe pământ şi nu în ceruri.

Astfel promisiunea lui Noe este fundamentul Evangheliei Împărăţiei; demonstrează că atenţia lui Dumnezeu este orientată spre această planetă, cu care are un scop etern. Chiar şi în mânia Sa, Îşi aduce aminte de îndurare (Hab. 3:2) şi iubirea Sa este astfel încât Lui Îi pasă chiar şi de animalele create de El (1 Cor. 9:9, Iona 4:11).

3.4. Promisiunea către Avraam

Evanghelia propovăduită de Isus şi apostolii Săi nu diferea prea mult de cea înţeleasă de Avraam. Dumnezeu, prin Scripturi, “a vestit mai dinainte lui Avraam acea veste bună” (Gal. 3:8). Deci sunt cruciale acele promisiuni cu care Petru începea şi încheia atunci când proorocea Evanghelia în public (Fapte 3:13, 25). Dacă putem înţelege ce i s-a spus lui Avraam, atunci vom avea un tablou de bază al Evangheliei creştine. Mai există şi alte indicii că “Evanghelia” nu este ceva care a început doar pe vremea lui Isus:

“Vă aducem vestea aceasta bună că făgăduinţa făcută părinţilor voştri (Iudei) Dumnezeu a împlinit-o” (Fapte 13:32, 33).

“Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prooroci Săi (cum ar fi Avraam, Gen. 20:7) în Sfintele Scripturi” (Rom. 1:1, 2)

“Tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia şi celor morţi” (1 Petru 4:6) – credincioşii care au trăit şi au murit înainte de primul secol.

“Căci şi nouă ni s-a adus o veste bună ca şi lor” (Ev. 4:2) – adică poporul lui Israel în sălbăticie.

Promisiunile lui Avraam au două teme de bază:

lucruri legate de seminţia lui Avraam (moştenitori speciali) şi

lucruri legate de pământul care a fost făgăduit lui Avraam

Aceste promisiuni sunt comentate în Noul Testament şi, continuându-ne politica de a lăsa Biblia să se explice ea însăşi, vom combina învăţăturile din ambele Testamente pentru a ne da o imagine completă a legământului făcut cu Avraam.

Avraam a locuit la început în Ur, un oraş prosper din ţara care se numeşte acum Irak. Arheologia modernă a dezvăluit înaltul grad de civilizaţie de pe vremea lui Avraam. Exista un sistem bancar, un serviciu civil şi o infrastructură adecvată. Avraam locuia în acest oraş; după câte cunoaştem, un om de lume. Însă apoi extraordinara chemare a lui Dumnezeu a ajuns la el – să părăsească acea viaţă sofisticată şi să plece într-o călătorie spre un pământ făgăduit. Unde anume, nu i se spusese cu precizie. A urmat o călătorie de 1.500 mile. Pământul se numea Canaan – actualul Israel.

Din când în când, pe parcursul vieţii sale, Dumnezeu i s-a arătat lui Avraam repetându-şi şi întărindu-şi promisiunile. Acele promisiuni sunt baza Evangheliei lui Hristos, deci, ca adevăraţi Creştini, aceeaşi chemare ca a lui Avraam ajunge şi la noi, de a părăsi cele trecătoare ale acestei vieţi şi de a înainta spre o viaţă de credinţă, considerând valoroase promisiunile lui Dumnezeu şi trăind după Cuvântul Său. Ne putem imagina cum Avraam a meditat la aceste promisiuni în călătoria sa. “Prin credinţă Avraam, când a fost chemat să plece (din Ur) într-un loc pe care avea să-l ia ca moştenire (Canaan), a ascultat şi a plecat fără să ştie unde se duce” (Ev. 11:8).

Când aflăm pentru prima dată de promisiunile lui Dumnezeu, nici noi nu ştim exact cum va fi tărâmul promis al Împărăţiei lui Dumnezeu. Dar credinţa noastră în Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie suficientă pentru ca noi să dorim să i ne supunem.

Avraam nu era un nomad rătăcitor care nu avea altceva mai bun de făcut decât să încerce şansa pe care i-o ofereau aceste promisiuni. El provenea dintr-un mediu care, în termeni fundamentali, semăna cu cel în care ne găsim şi noi. Deciziile complexe cu care s-a confruntat erau asemeni celor pe care şi noi le-am înfrunta atunci când ne-am gândi să acceptăm şi să acţionăm conform promisiunilor lui Dumnezeu – priviri ciudate ale colegilor, privirea din ochii vecinilor (“A devenit religios!”)… aceste lucruri trebuie să le fi cunoscut şi Avraam. Motivaţia de care avea nevoie Avraam pentru a continua ce începuse trebuie să fi fost una imensă. Singurul lucru care i-a oferit această motivaţie

de-a lungul călătoriei sale care a durat ani de zile a fost cuvântul promisiunii. Probabil că el a memorat acele cuvinte şi a meditat în fiecare zi asupra a ceea ce ele reprezentau pentru el.

Având o credinţă asemănătoare şi acţionând conform acesteia, am putea avea aceeaşi onoare ca şi Avraam – să fim numiţi prietenii lui Dumnezeu (Is. 41:8), să găsim cunoaşterea lui Dumnezeu (Gen. 18:17) şi să avem speranţa sigură în viaţa eternă în Împărăţia lui Dumnezeu. Subliniem încă o dată că Evanghelia lui Hristos se bazează pe aceste promisiuni făcute lui Avraam. Pentru a crede cu adevărat în mesajul Creştin şi noi trebuie să cunoaştem cu adevărat promisiunile lui Avraam. Fără acestea, credinţa noastră nu este credinţă. Cu ochi nerăbdători ar trebui să citim şi să recitim dialogurile dintre Dumnezeu şi Avraam.

PĂMÂNTUL

“Ieşi din ţara ta… şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta” (Gen. 12:1).

Avraam “a plecat… la Betel (în centrul Israelului) şi Dumnezeu i-a zis lui Avram… ridică acum ochii şi priveşte din locul în care eşti spre nord, şi spre sud, şi spre est, şi spre vest: pentru că toată ţara aceasta o voi da seminţei tale pentru totdeauna… umblă prin ţară... pentru că ţie ţi-o voi da” (Gen. 13:3, 14-17).

“Domnul a făcut un legământ cu Avraam şi i-a zis: Seminţei tale dau ţara aceasta, de la râul Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat” (Gen. 15:18).

“Ţie şi seminţei tale după tine, îţi voi da ţara în care locuieşti acum ca străin şi anume îţi voi da toată ţara Canaanului în stăpânire veşnică” (Gen. 17:8).

“Făgăduinţa făcută lui (Avraam) că va moşteni lumea”(Rom. 4:13)

Vedem aici revelaţia treptată a lui Avraam:

“Există o ţară în care vreau să mergi”

“Ai ajuns acum acolo. Tu şi copiii tăi veţi trăi aici veşnic”. Observaţi cum promisiunea vieţii eterne nu este făcută cu emfază; un autor uman ar fi făcut acest lucru fără îndoială.

Localizarea pământului făgăduit este mult mai bine specificată

Avraam nu trebuia să se aştepte să primească promisiunea în această viaţă – el avea să fie un “străin” pe acest pământ, chiar dacă avea să trăiască apoi acolo veşnic. Implicaţia acestui lucru este că el ar muri iar apoi ar învia pentru a putea primi această promisiune.

Pavel, inspirat fiind, a văzut clar promisiunile către Avraam ca însemnând că acesta va moşteni întreaga lume.

Scriptura ne aminteşte că Avraam nu a primit împlinirea promisiunilor în timpul vieţii sale:

“Prin credinţă a venit (implicând o viaţă temporară) el în ţara făgăduinţei, ca

într-o ţară care nu era a lui şi a locuit în corturi” (Ev. 11:9).

El a trăit ca un străin în această ţară, probabil cu acelaşi sentiment de nesiguranţă ca şi un refugiat. El şi sămânţa lui îşi duceau traiul cu greu pe propriul lor pământ. Împreună cu urmaşii săi, Isac şi Iacob, (cărora le-a fost repetată promisiunea), el “a murit în credinţă, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar a fost convins de ele, şi le-a îmbrăţişat, mărturisind că sunt străini şi călători pe pământ” (Ev. 11:13). Observaţi cele patru etape:

Cunoaşterea promisiunilor – lucru pe care-l facem şi prin acest studiu

Faptul că suntem “convinşi de ele” – dacă a fost nevoie de un proces de convingere a lui Avraam, de cât timp avem nevoie noi pentru a ne convinge?

Îmbrăţişarea lor – prin botezul întru Hristos (Gal. 3:27-29)

Mărturisind lumii întregi prin modul nostru de viaţă că această lume nu este adevărata noastră casă, ci că trăim cu speranţa în epoca viitoare ce va veni pe pământ.

Dacă apreciem aceste lucruri, Avraam devine marele nostru erou şi exemplu. Suprema recunoaştere că îndeplinirea promisiunilor va avea loc în viitor a venit pentru bătrânul obosit atunci când a murit soţia lui; el a trebuit de fapt să cumpere o parte din tărâmul promis pentru a o îngropa (Fapte 7:16). Dumnezeu, “din ţara aceea nu i-a dat nimic în stăpânire, nici măcar o palmă de loc: ci i-a făgăduit că i-o va da în stăpânire” (Fapte 7:5). Sămânţa actuală a lui Avraam ar putea simţi aceeaşi inechitate când închiriază sau cumpără proprietăţi – pe un pământ care le-a fost promis ca moştenire veşnică !

Dar Dumnezeu Îşi ţine promisiunile. Va veni o zi în care Avraam şi toţi cei cărora li s-a făcut această promisiune vor fi răsplătiţi. Ev. 11:13, 39, 40 subliniază acest lucru:

“În credinţă au murit toţi aceştia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite; pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să nu ajungă ei la desăvârşire fără noi”.

Toţi adevăraţii creştini vor fi deci răsplătiţi în acelaşi moment, adică la scaunul judecăţii de apoi (2 Tim. 4:1, 8; Mat. 25:31-34; 1 Petru 5:4). Deci pentru a putea fi prezenţi la judecată, Avraam şi toţi cei care cunoşteau acele promisiuni, trebuie să fie înviaţi chiar înaintea judecăţii. Dacă nu au primit acum promisiunile ci doar după învierea şi judecata lor la întoarcerea lui Hristos, nu există altă alternativă decât a accepta că semenii lui Avraam sunt acum fără conştiinţă, aşteptând venirea lui Hristos; toate mozaicurile din bisericile Europei ni-l arată pe Avraam în ceruri, trăind răsplata promisă pentru o viaţă dusă în credinţă. Mii de oameni, timp de sute de ani, au acceptat cu religiozitate aceste idei. Veţi avea voi curajul, bazat pe Biblie, de a crede altceva?

SĂMÎNŢA

După cum am explicat în Studiul 3.2, făgăduinţa unei seminţe se aplică în principal la Isus, şi apoi la cei care sunt “întru Hristos”, aici intrând şi cei din sămânţa lui Avraam:

“Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta… şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine” (Gen. 12:2, 3).

“Îţi voi face sămânţa ca pulberea pământului de mare: aşa că, dacă poate număra cineva pulberea pământului, şi sămânţa ta va putea fi numărată… căci toată ţara pe care o vezi, ţi-o dau ţie şi seminţei tale în veac” (Gen. 13:15, 16)

“Uită-te spre cer şi numără stelele, dacă poţi să le numeri… Aşa va fi şi sămânţa ta… Ţie şi seminţei tale dau ţara aceasta” (Gen. 15:5, 18).

“Seminţei tale... după tine… voi da ţara Canaanului în stăpânire veşnică; şi Eu voi fi Dumnezeul lor” (Gen. 17:8).

“Îţi voi înmulţi foarte mult sămânţa, ca stelele cerului şi ca nisipul pe ţărmul mării, şi sămânţa ta va stăpâni cetăţile vrăjmaşilor ei; toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta” (Gen. 22:17, 18).

Din nou, înţelegerea lui Avraam despre “sămânţă” se extinde progresiv:

Întâi i s-a spus că va avea un număr extraordinar de urmaşi, şi că prin “sămânţa” sa întregul pământ va fi binecuvântat.

Mai apoi i s-a spus că va avea o sămânţă care va ajunge să cuprindă foarte mulţi oameni. Aceşti oameni vor duce viaţă veşnică, împreună cu el, în ţara în care el ajunsese, numită Canaan.

I s-a spus că sămânţa sa va deveni la fel de numeroasă precum stelele de pe cer. Acest lucru se poate să-i fi sugerat că va avea numeroşi descendenţi spirituali (stelele de pe cer) precum şi descendenţi naturali (ca “pulberea pământului”)

Promisiunile anterioare au fost întărite cu asigurarea că cei care vor face parte din seminţia sa vor putea avea o relaţie personală cu Dumnezeu.

Sămânţa va ieşi victorioasă asupra duşmanilor săi.

Observaţi deci că sămânţa urma să aducă “binecuvântare” pentru toţi oamenii pământului. În Biblie ideea de binecuvântare este legată adeseori de iertarea păcatelor. Mai înainte de toate, aceasta este cea mai mare binecuvântare pe care şi-ar putea-o dori un iubitor de Dumnezeu. Deci putem citi lucruri precum : “Ferice de cel cu fărădelegea iertată” (Ps. 32:1); “Paharul binecuvântat” (1 Cor. 10:16), care descrie paharul de vin ce reprezintă sângele lui Hristos, prin care este posibilă iertarea.

Singurul descendent al lui Avraam care a adus iertarea păcatelor în lume este, desigur, Isus, iar acest lucru este susţinut de comentariile din Noul Testament legate de promisiunile către Avraam:

“El (Dumnezeu) nu zice: “Şi seminţelor”, ca şi cum ar fi vorba de mai multe (adică la plural), ci ca şi cum ar fi vorba numai de una (adică la singular): “Şi seminţei tale” , care este Hristos” (Gal. 3:16).

“…legământul pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinţii noştri când a zis lui Avraam: Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta. Dumnezeu, după ce a ridicat pe Fiul Său Isus (adică sămânţa), L-a trimis mai întâi vouă ca să vă binecuvânteze, întorcând pe fiecare din voi de la fărădelegile sale” (Fapte 3:25, 26).

Observaţi aici cum Petru citează şi interpretează Gen. 22:18:

Sămânţa = Isus

Binecuvântarea = iertarea păcatelor

Promisiunea că Isus, sămânţa, va învinge în faţa duşmanilor Săi îşi găseşte acum mai bine locul, dacă ne gândim la victoria Sa asupra păcatului – cel mai mare duşman al poporului lui Dumnezeu, deci şi al lui Isus.

URMÂND SĂMÂNŢA

Până acum rezultă clar că Avraam a înţeles elementele de bază ale Evangheliei creştine. Dar aceste promisiuni vitale erau pentru Avraam şi sămânţa sa, Isus. Dar cum rămâne cu ceilalţi? Chiar şi descendenţa fizică din Avraam nu face ca cineva să fie parte din acea sămânţă anume (Ioan 8:39; Rom. 9:7). Cumva ar trebui ca noi să devenim parte intimă a lui Isus, astfel încât promisiunile să ne fie împărtăşite şi nouă. Aceasta se petrece prin botezul în Isus (Fapte 2:38; 8:16; 10:48; 19:5). Gal 3:27-29 subliniază foarte clar acest lucru:

“Toţi cei (şi numai cei) care au fost botezaţi pentru Hristos, v-aţi îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici Iudeu, nici Grec, nu mai este parte bărbătească, nici parte femeiască: fiindcă toţi sunteţi una (prin fiinţă) în Isus Hristos (prin botez). Şi dacă sunteţi ai lui Hristos (prin botez întru El), sunteţi sămânţa lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă”.

Promisiunea vieţii eterne pe pământ, primind “binecuvântarea” iertării prin Isus. Doar prin botezul întru Hritos, sămânţa, vom putea împărtăşi promisiunea făcută lui; astfel Rom. 8:17 ne numeşte “împreună moştenitori cu Hristos”.

Aduceţi-vă aminte că binecuvântarea urma să vină asupra oamenilor din orice parte a pământului, prin sămânţă; iar sămânţa urma să devină un grup foarte mare de oameni, răspândiţi în întreaga lume, precum nisipul de pe malul mării şi stelele de pe cer. Rezultă deci că acest lucru este posibil prin faptul că mai întâi au primit binecuvântarea astfel încât să poată deveni sămânţă. Astfel (singura) sămânţă “va vorbi despre Domnul către cei ce vor veni” (adică mulţi oameni; Ps. 22:30).

Putem rezuma cele două elemente ale promisiunii către Avraam:

PĂMÂNTUL

Avraam şi sămânţa sa, Isus, şi cei asemeni Lui, vor moşteni ţara Canaanului şi, astfel întregul pământ, şi vor trăi veşnic. Ei nu vor primi aceste lucruri în această viaţă, ci doar în ziua de apoi, când Isus va reveni,

SĂMÂNŢA

Aceasta a fost iniţial Isus. Prin El păcatele (“duşmanii”) omenirii ar fi depăşite, astfel încât binecuvântarea iertării ar fi disponibilă pentru întreaga lume.

Prin botez în numele lui Isus devenim parte a seminţei.

Aceste două idei apar şi în propovăduirea Noului Testament şi se spune că adeseori, când oamenii le auzeau, mergeau să se boteze. Acesta era, şi este, modul prin care aceste promisiuni pot fi înfăptuite pentru noi. Acum putem înţelege de ce, ca un bătrân faţă în faţă cu moartea, Pavel îşi putea defini speranţa ca “nădejdea lui Israel” (Fapte 28:20); adevărata speranţă creştină este speranţa iudee originală. Ideea lui Hristos că “mântuirea vine de la Iudei” (Ioan 4:22) se referă de asemenea la nevoia de a deveni iudei spirituali, astfel încât să putem beneficia de promisiunile de mântuire prin Hristos care au fost făcute părinţilor noştri iudei.

Am citit că primii creştini propovăduiau:

“Lucrurile legate de Împărăţia lui Dumnezeu şi

numele lui Isus Hristos” (Fapte 8:12)

Acestea erau cele două lucruri explicate lui Avraam ca:

Promisiunile despre pământ şi

Promisiunile despre sămânţă

Observaţi în trecere că “lucrurile” (la plural) despre Împărăţie şi Isus sunt rezumate la “a propovădui pe Hristos” (Fapte 8:5, cp. v.12). Prea des aceasta se interpretează astfel : “Isus vă iubeşte! E suficient să credeţi că el a murit pentru voi şi atunci sunteţi mântuiţi!” Dar cuvântul “Hristos” rezumă clar învăţătura unui număr de lucruri despre El şi Împărăţia Lui care va veni. Vestea bună despre Împărăţia lui Hristos care a fost propovăduită lui Avraam a jucat la început un rol important în propovăduirea Evangheliei.

În Corint, Pavel “a vorbit trei luni cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu, căutând să-i înduplece” (Fapte 19:8); în Efesus el a colindat “propovăduind Împărăţia lui Dumnezeu” (Fapte 20:25), iar cântecul lui de lebădă din Roma a fost acelaşi, “le-a vestit Împărăţia lui Dumnezeu, le-a adus dovezi şi a căutat să-i încredinţeze despre lucrurile privitoare la Isus… din lege… şi de la prooroci” (Fapte 28:23, 31). Faptul că erau atât de multe lucruri despre care să se vorbească arată că mesajul de bază al Evangheliei despre Împărăţia lui Dumnezeu şi despre Isus nu înseamnă doar a spune “Crezi în Isus”. Revelaţia pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui Avraam a fost mult mai detaliată decât atât, iar cele promise lui stau la baza adevăratei Evanghelii creştine.

Am arătat că botezul întru Isus ne face parte din sămânţă şi prin urmare demni de a moşteni promisiunile (Gal. 3:27-29), însă botezul singur nu este suficient pentru a ne aduce mântuirea promisă. Noi trebuie să rămânem în interiorul seminţei, în Hristos, dacă vrem să primim promisiunile făcute seminţei. Deci botezul este doar un început; intrăm într-o cursă pe care trebuie să o ducem până la capăt. Nu uitaţi că a fi sămânţa lui Avraam din punct de vedere tehnic nu înseamnă că suntem demni în faţa lui Dumnezeu. Israeliţii sunt, într-un fel, sămânţa lui Avraam, dar asta nu înseamnă că pot fi mântuiţi fără a fi botezaţi şi fără a-şi trăi viaţa întru Hristos, asemenea lui Avraam (Rom. 9:7, 8; 4:13, 14). Isus le-a spus Iudeilor : “Ştiu că sunteţi sămânţa lui Avraam: dar căutaţi să mă omorâţi… Dacă aţi fi copii ai lui Avraam, aţi face faptele lui Avraam (Ioan 8:37, 39), ceea ce însemna o viaţă trăită cu credinţă în Dumnezeu şi Hristos, sămânţa promisă (Ioan 6:29).

“Sămânţa” trebuie să fie asemeni strămoşilor săi. Dacă noi suntem adevărata sămânţă a lui Avraam, nu trebuie să fim doar botezaţi ci trebuie să avem o credinţă adevărată în promisiunile lui Dumnezeu, precum Avraam. De aceea el este numit “tatăl tuturor celor care cred… care calcă pe urmele credinţei tatălui nostru Avraam” (Rom. 4:11, 12). “Înţelegeţi şi voi dar (adică ţineţi minte cu inima!) că fii ai lui Avraam sunt cei ce au credinţă” (Gal. 3:7).

Credinţa adevărată trebuie să se manifeste prin fapte, altfel, în ochii lui Dumnezeu, nu este credinţă (Iacob 2:17). Ne demonstrăm credinţa în aceste promisiuni pe care le-am studiat mai întâi prin botez, astfel încât acestea să ni se aplice şi nouă personal (Gal. 3:27-19). Deci credeţi cu adevărat în promisiunile lui Dumnezeu? Aceasta este o întrebare pe care trebuie să ne-o punem mereu pe durata vieţii noastre.

VECHIUL ŞI NOUL LEGĂMÂNT

Ar trebui să fie evident deja că promisiunile lui Avraam reprezintă Evanghelia lui Hristos. Alte promisiuni măreţe pe care Dumnezeu le-a făcut au fost către Iudei, prin intermediul legii lui Moise. Acestea spuneau că dacă Iudeii se supuneau acestei legi, atunci aveau să fie binecuvântaţi fizic în această viaţă (Deut. 28). Nu exista o promisiune directă de viaţă veşnică în această serie de promisiuni, sau “legământ”. Deci vedem că au fost două “legăminte”:

Către Avraam şi sămânţa lui, promiţând iertarea şi viaţa veşnică în Împărăţia lui Dumnezeu la întoarcerea lui Hristos. Această promisiune a fost făcută de asemenea în Eden şi lui David.

Către poporul Iudeu, pe vremea lui Moise, promiţând pace şi fericire în această viaţă dacă se supuneau legii pe care Dumnezeu a dat-o lui Moise.

Dumnezeu i-a promis lui Avraam iertare şi viaţă veşnică în Împărăţia Sa, dar acest lucru era posibil doar prin sacrificiul lui Isus. Din acest motiv putem citi că moartea lui Hristos pe cruce a confirmat promisiunile lui Avraam (Gal. 3:17; Rom. 15:8; Dan. 9:27; 2 Cor. 1:20), de aceea sângele Său este numit “sângele legământului cel nou” (Mat. 26:28). Amintiţi-vă că Isus ne-a spus să bem cu regularitate paharul de vin, ce simbolizează sângele Său, pentru a ne reaminti de aceste lucruri (1 Cor. 11:25). “Acest pahar este legământul cel nou” (Luca 22:20). Nu are sens să "frângem pâinea" în memoria lui Isus şi a faptelor Sale fără să înţelegem aceste lucruri.

Sacrificiul lui Isus a făcut posibile iertarea şi viaţa veşnică în Împărăţia lui Dumnezeu; deci El a făcut ca promisiunile către Avraam să fie sigure; El a fost “chezaşul unui legământ mai bun” (Ev. 7:22). Ev. 10:9 vorbeşte de Isus care a “desfiinţat astfel pe cel dintâi (legământ), ca să pună în loc pe al doilea”. Aceasta arată că atunci când Isus a confirmat promisiunile lui Avraam, El le-a desfiinţat pe primele, care reprezentau legământul făcut prin Moise. Versetele citate mai sus despre Isus care a confirmat noul legământ prin moartea Sa, implică deci că există un legământ vechi pe care El l-a desfiinţat (Ev. 8:13).

Deci, deşi legământul privind pe Hristos a fost făcut primul, el nu a devenit efectiv decât la moartea Sa, de aceea este numit “noul” legământ. Scopul “vechiului” legământ făcut prin Moise era de a atrage atenţia asupra faptelor lui Isus, şi asupra importanţei credinţei în promisiunile despre Hristos (Gal. 3:19, 21). La fel, credinţa în Hristos confirmă adevărul legii date lui Moise (Rom. 3:31). Pavel spune: “legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţă” (Gal. 3:24). Acesta este scopul pentru care legea lui Moise a fost păstrată şi merită să o studiem.

Aceste lucruri nu sunt uşor de înţeles la prima citire; le putem rezuma după cum urmează:

Promisiunile despre Hristos făcute lui Avraam – Noul Legământ

Promisiunile lui Israel asociate cu legea dată lui Moise – Vechiul Legământ

Moartea lui Hristos. Vechiul Legământ s-a încheiat (Col. 2:14-17). Noul Legământ devine cel valabil.

Pentru acest motiv, lucruri precum zeciuiala, sărbătorirea Sabatului, etc., care făceau parte din Vechiul Legământ, nu mai sunt acum necesare – vezi Studiul 9.5. Noul Legământ va fi făcut şi cu noul popor al lui Israel când acesta se va căi şi îl va accepta pe Hristos (Ier. 31:31, 31; Rom. 9:26, 27; Ex. 16:62; 37:26), deşi, bineînţeles, orice evreu care face acest lucru acum şi este botezat întru Isus, poate intra imediat în Noul Legământ (în care nu există distincţie între Iudei/Greci – Gal. 3:27-29).

Doar apreciind cu adevărat aceste lucruri vom putea să realizăm certitudinea promisiunilor lui Dumnezeu. Scepticii i-au acuzat pe nedrept pe primii preoţi Creştini de a nu fi transmis un mesaj pozitiv. Pavel a răspuns că datorită confirmării de către Dumnezeu a promisiunilor Sale prin moartea lui Hristos, speranţa de care vorbeau nu era ceva care vine şi pleacă, ci o ofertă cu adevărat sigură: “Credincios este Dumnezeu că vorbirea noastră (de proorocire) faţă de voi n-a fost şi Da şi Nu. Căci Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, care a fost propovăduit de noi în mijlocul vostru… n-a fost da şi nu… ci în El nu este decât da. Căci toate făgăduinţele lui Dumnezeu în El sunt Da, de aceea şi Amin pe care-l spunem noi prin El, este spre slava lui Dumnezeu” (2 Cor. 1:17-20).

Cu siguranţă aceasta contrazice atitudini precum “Ei bine, presupun că *s-ar putea* să fie ceva adevăr în toate astea…”

3.5. Promisiunea către David

David, precum Avraam şi alţi destinatari ai promisiunilor lui Dumnezeu, nu a dus o viaţă uşoară. El a crescut ca cel mai tânăr fiu într-o familie numeroasă, ceea ce, în anul 1000 î.H. al poporului lui Israel, însemna să aibă grijă de oi şi să îndeplinească ceea ce îi cereau fraţii săi mai mari (1 Sam. 15-17). În tot acest timp, el a ajuns la un nivel de credinţă în Dumnezeu pe care puţini oameni l-au mai atins de atunci.

A venit ziua în care poporul lui Israel trebuia să înfrunte suprema provocare de la agresivii lui vecini, Filistinii; ei au fost provocaţi să trimită pe unul din oamenii lor pentru a se lupta cu uriaşul Goliat, campionul Filistin, cu înţelegerea că oricine va câştiga lupta îi va conduce pe cei care vor pierde. Cu ajutorul lui Dumnezeu David l-a învins pe Goliat, folosind o praştie, lucru care i-a adus şi mai multă popularitate decât cea de care se bucura regele lor (Saul). “Gelozia este neînduplecată ca locuinţa morţilor” (Cânt. 8:6), cuvinte care s-au dovedit adevărate prin persecutarea lui David în următorii 20 de ani de către Saul, care l-a fugărit ca pe un şobolan prin sălbăticia din vestul Israelului.

În cele din urmă David a devenit rege, şi pentru a-şi arăta aprecierea faţă de dragostea lui Dumnezeu pentru el pe durata vieţii în sălbăticie, el a decis să construiască un templu pentru Dumnezeu. Răspunsul lui Dumnezeu a fost că fiul lui David, Solomon, va construi templul, iar Dumnezeu voia să construiască lui *David* o casă (2 Sam. 7:4-13). A urmat apoi o promisiune detaliată care repetă multe din cele spuse lui Avraam, la care se mai adaugă unele detalii:

“Când ţi se vor împlini zilele şi vei fi culcat cu părinţii tăi, Eu îţi voi ridica un urmaş după tine, care va ieşi din trupul tău, şi-i voi întări împărăţia. El va zidi Numelui Meu o casă, şi voi întări pe vecie scaunul de domnie al Împărăţiei lui. Eu îi voi fi Tată şi el Îmi va fi fiu. Dacă va face răul, îl voi pedepsi cu o nuia omenească şi cu lovituri omeneşti. Dar harul Meu nu se va depărta de la el, cum

l-am depărtat de la Saul, pe care l-am îndepărtat dinaintea ta. Ci casa ta şi împărăţia ta vor dăinui veşnic înaintea Mea şi scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie.” (v. 12-16).

Din studiile noastre anterioare ne aşteptăm ca “sămânţa” să fie Isus. Descrierea Sa ca Fiu al lui Dumnezeu (2 Sam. 7:14) confirmă acest lucru, ca de altfel şi multe alte referiri din alte părţi ale Bibliei:

“Eu sunt… sămânţa lui David” a spus Isus (Apoc. 22:16).

“(Isus) născut din sămânţa lui David în ce priveşte trupul” (Rom. 1:3)

“Din sămânţa acestui om (David), Dumnezeu, după făgăduinţa Sa, a ridicat lui Israel un Mântuitor, care este Isus” (Fapte 13:23)

Îngerul i-a spus Fecioarei Maria despre fiul său, Isus: “Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David… şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit” (Luca 1:32, 33). Astfel se aplică promisiunea seminţei lui David, din 2 Sam. 7:13, lui Isus.

Sămânţa fiind astfel identificată cu Isus, un număr de detalii capătă acum sens:

1) SĂMÂNŢA

“Sămânţa ta… care va ieşi din trupul tău… Eu îi voi fi Tată şi el Îmi va fi Fiu”. “…voi pune pe scaunul tău de domnie un fiu din trupul tău” (2 Sam. 7:12, 14; Ps. 132:10,11). Isus, sămânţa, urma să fie urmaşul trupesc al lui David, dar având pe Dumnezeu ca Tată. Acest lucru putea fi realizat doar prin naşterea virgină descrisă în Noul Testament; mama lui Isus a fost Maria, care descindea din David (Luca 1:32), dar nu a avut şi un tată omenesc. Dumnezeu a acţionat miraculos asupra pântecelui Mariei prin Duhul Sfânt pentru ca ea să-l poată concepe pe Isus, iar Îngerul i-a spus, “De aceea Sfântul care se va naşte din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu” (Luca 1:35). “Naşterea virgină” era singurul mod prin care promisiunea lui Davis putea fi înfăptuită cum se cuvine.

2) CASA

“El va zidi Numelui Meu o casă” (2 Sam. 7:13) arată că Isus va ridica un templu pentru Dumnezeu – atât fizic cât şi spiritual. Ezechiel 40-48 descrie cum în acest mileniu (primii 1000 de ani ai Împărăţiei lui Dumnezeu după întoarcerea lui Isus pe pământ) un templu va fi construit în Ierusalim. “Casa” lui Dumnezeu este acolo unde El doreşte să

locuiască, iar Is. 66:1, 2 ne spune că El va veni să trăiască în inimile oamenilor care sunt supuşi cuvântului Lui. Deci Isus construieşte un templu spiritual în care Dumnezeu să locuiască, alcătuit din adevăraţii credincioşi. Descrierile lui Isus ca piatră de temelie a templului lui Dumnezeu (1 Petru 2:4-8) şi a creştinilor ca pietrele templului (1 Petru 2:5) îşi găsesc acum locul.

3) TRONUL

“Voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăţiei Lui (Hristos)… şi casa ta (a lui David) şi împărăţia ta… şi scaunul tău de domnie vor fi întărite pe vecie (2 Sam. 7:13, 16 cp. Is.9:6, 7)”. Împărăţia lui Hristos se va baza deci pe împărăţia lui David în Israel; acest lucru înseamnă că venirea împărăţiei lui Dumnezeu va fi o re-construire a împărăţiei lui Israel – vezi Studiul 5.3. pentru mai multe detalii. Pentru a-şi îndeplini promisiunea, Hristos trebuie să împărăţească pe “tronul” lui David, sau locul de împărăţie. Acesta se afla efectiv în Ierusalim. Aceasta este o nouă dovadă că împărăţia trebuie stabilită aici pe pământ, pentru a putea îndeplini aceste promisiuni.

4) ÎMPĂRĂŢIA

“Casa ta şi împărăţia ta vor dăinui veşnic în Faţa Mea” (2 Sam. 7:16) sugerează că David va fi martor la întemeierea împărăţiei eterne a lui Hristos. Aceasta era deci o promisiune indirectă că el va învia la întoarcerea lui Hristos astfel încât să poată vedea cu ochii săi împărăţia ce va fi peste întreaga lume, şi Isus împărăţind de la Ierusalim.

Aceste lucruri care au fost promise lui David sunt absolut vitale pentru a putea înţelege. David vorbea cu bucurie de aceste lucruri ca de “un legământ veşnic… tot ce este spre mântuirea şi bucuria mea” (2 Sam. 23:5). Aceste lucruri se referă şi la mântuirea noastră; deci a ne bucura de ele ar trebuie să fie de asemenea şi dorinţa noastră. Din nou, se subliniază faptul că aceste doctrine sunt importante. Este o tragedie că Creştinătatea propovăduieşte doctrine care contrazic aceste adevăruri minunate:

Dacă Isus a “pre-existat” în mod fizic, adică a existat ca persoană înainte de a se fi născut, atunci nu mai au sens promisiunile că Isus va fi “sămânţa” lui David, sau urmaşul acestuia.

Dacă Împărăţia lui Dumnezeu ar fi în ceruri, atunci Isus nu ar putea restabili Împărăţia lui David asupra Israelului, şi nici nu ar putea împărăţi de pe “tronul” lui David, sau locul de împărăţie. Aceste lucruri au existat pe pământ, deci restabilirea lor trebuie să se facă în acelaşi loc.

ÎMPLINIREA PRIN SOLOMON?

Fiul trupesc al lui David, Solomon, a îndeplinit o parte din promisiunile făcute lui David. El a construit cu adevărat un templu pentru Dumnezeu (1 Regi 5-8), şi a avut o împărăţie prosperă. Naţiuni din întreaga lume şi-au trimis reprezentanţii pentru a-şi exprima respectul faţă de Solomon (1 Regi 10) şi exista o binecuvântare spirituală în folosirea templului. Domnia lui Solomon indica deci o împlinire mai profundă a promisiunilor făcute lui David care se vor vedea în împărăţia lui Hristos.

Unii au pretins că promisiunile făcute lui David au fost îndeplinite complet prin Solomon, dar acest lucru este contrazis de următoarele lucruri:

Nenumărate dovezi din Noul Testament arată că “sămânţa” a fost Hristos şi nu Solomon

Se pare că David a făcut o legătură între promisiunile lui Dumnezeu făcute către el cu cele făcute către Avraam (1 Cron. 17:27 = Gen. 22:17, 18)

Împărăţia “seminţei” avea să fie veşnică – a lui Solomon nu a fost

David a recunoscut că promisiunile se refereau la viaţa veşnică, care excludea orice referire la familia sa de atunci: “Măcar că nu este aşa casa mea înaintea lui Dumnezeu; totuşi El a făcut cu mine un legământ veşnic” (2 Sam. 23:5).

Sămânţa lui David este Mesia, Mântuitorul de păcate (Is. 9:6, 7; 22:22; Ier. 33:5, 6, 15; Ioan 7:42). Dar mai târziu Solomon s-a depărtat de Dumnezeu (1 Regi 11:1-13; Neem. 13:26) datorită legăturii sale cu cei din afara credinţei lui Israel.

STUDIUL 3: Întrebări

1. Care din promisiunile lui Dumnezeu vorbeşte despre o luptă permanentă dintre păcat şi omul virtuos?

a) Promisiunea către Noe

b) Promisiunea din grădina Edenului

c) Promisiunea către David

d) Promisiunea către Avraam

2. Care din următoarele declaraţii sunt adevărate în ceea ce priveşte promisiunea din Eden?

a) Sămânţa şarpelui este Lucifer

b) Hristos şi cei drepţi sunt sămânţa femeii

c) Sămânţa şarpelui a fost rănită temporar de Hristos

d) Sămânţa femeii a fost zdrobită de moartea lui Hristos

3. Unde va trăi veşnic sămânţa lui Avraam ?

a) În Ceruri

b) În oraşul Ierusalim

c) Pe pământ

d) O parte în Ceruri şi o parte pe pământ

4. Care din următoarele au fost promise lui David?

a) Că marele său urmaş va împărăţi veşnic

b) Că “sămânţa” sa va avea o Împărăţie în Ceruri

c) Că sămânţa va fi Fiul lui Dumnezeu

d) Că sămânţa sa, Isus, va trăi în Ceruri înainte de a se naşte pe pământ

4.1. Firea umană

Majoritatea fiinţelor umane petrec foarte puţin timp meditând la moarte, sau la propria lor natură, care este cauza fundamentală a morţii. O asemenea lipsă de auto-analiză duce la o lipsă de auto-cunoaştere, şi astfel oamenii îşi petrec viaţa luând decizii dictate de dorinţele lor naturale. Există un refuz – chiar dacă uneori bine mascat – de a lua în considerare faptul că viaţa este atât de scurtă încât prea devreme finalitatea morţii se va abate asupra noastră. “Căci ce este viaţa voastră? Nu sunteţi decât un abur, care se arată puţintel şi apoi piere”. “Trebuie negreşit să murim, şi vom fi ca nişte ape vărsate pe pământ, care nu se mai adună”. “Ca iarba care încolţeşte iarăşi; înfloreşte dimineaţa (tinereţea noastră) şi creşte; iar seara este tăiată şi se usucă” (Iacob 4:14, 2 Sam. 14:14; Ps. 90:5, 6). Moise, un om cu adevărat gânditor, a recunoscut acest lucru, şi l-a rugat pe Dumnezeu: “Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înţeleaptă” (Ps. 90:12). De aceea, având în vedere efemeritatea vieţii, ar trebui să facem din dobândirea unei adevărate înţelepciuni prioritatea noastră numărul unu.

Răspunsul omului faţă de finalitatea morţii diferă. Unele culturi au încercat să facă din moarte şi din înmormântare o parte a vieţii, pentru a-i micşora astfel sensul de pierdere şi finalitate. Majoritatea celor care se numesc “Creştini” au ajuns la concluzia că omul are un “suflet nemuritor” sau unele elemente de nemurire în fiinţa sa, care supravieţuiesc morţii, plecând apoi într-o lume de dincolo pentru răsplată sau pedeapsă. Moartea fiind problema fundamentală şi tragedia experienţei umane, este de aşteptat că mintea omului a fost antrenată să-i micşoreze impactul mintal; de aceea a apărut o gamă largă de false teorii despre moarte şi despre însăşi natura umană. Ca întotdeauna, aceste teorii trebuie testate prin comparaţie cu Biblia pentru a putea găsi adevărul despre aceste probleme vitale. Să ne amintim că prima minciună ce apare în Biblie este cea a şarpelui în grădina Edenului. În pofida declaraţiei ferme a lui Dumnezeu că omul “va muri negreşit” dacă păcătuieşte (Gen. 2:17), şarpele a spus: “Hotărât că nu veţi muri” (Gen. 3:4). Această încercare de a nega finalitatea şi totalitatea morţii a devenit o caracteristică a tuturor religiilor false. Este evident că în acest domeniu în special, o doctrină falsă conduce spre o alta, şi alta, şi alta. Invers, un adevăr duce la un alt adevăr, aşa cum este prezentat în 1 Cor. 15:13-17. Aici Pavel trece de la un adevăr la altul (observaţi “dacă... dacă… dacă…”).

Pentru a ne înţelege adevărata natură, trebuie să ţinem cont de ce ne spune Biblia în legătură cu crearea omului. Limbajul simplu folosit, luat exact aşa cum este el, nu lasă nici o umbră de îndoială asupra a ceea ce suntem noi prin natura noastră (vezi Digresiunea 18 despre sensul propriu al Genezei). “Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului… căci din el (pământ) ai fost luat (Adam): căci ţărână eşti, şi în ţărână te vei întoarce” (Gen. 2:7; 3:19). Nu există nici un indiciu aici că omul ar fi inerent nemuritor ; nu există nici o parte în el care să supravieţuiască morţii.

Biblia subliniază faptul că omul este compus în principal din ţărână: “Noi suntem lutul” (Is. 64:8); “omul este din pământ, pământesc” (1 Cor. 15:47); “obârşia omului e din ţărână” (Iov 4:19); “şi omul s-ar întoarce în ţărână” (Iov 34:14, 15). Avraam a recunoscut că el nu este “decât praf şi cenuşă” (Gen. 18:27). Imediat după ce a nesocotit porunca lui Dumnezeu în grădina Edenului, Dumnezeu “a izgonit bărbatul… să-l împiedice să-şi întindă mâna, să ia din pomul vieţii, să mănânce din el şi să trăiască în veci” (Gen. 3.24, 22). Dacă omul ar fi avut în interiorul lui un element natural nemuritor, acest lucru nu ar mai fi fost necesar.

NEMURIREA CONDIŢIONATĂ

Mesajul din Evanghelie, repetat în mod constant, este că omul poate găsi o metodă de a câştiga viaţa veşnică şi nemurirea prin faptele lui Hristos. Acesta fiind singurul tip de nemurire despre care vorbeşte Biblia, rezultă că ideea unei eternităţi de continuă suferinţă pentru greşelile comise nu are un suport biblic. Singurul mod de a câştiga nemurirea este prin respectarea poruncilor lui Dumnezeu, iar cei care sunt atât de supuşi îşi vor petrece nemurirea într-o stare de perfecţiune – răsplata pentru virtute.

Următoarele pasaje ar trebui să fi dovada suficientă că această nemurire este condiţionată şi că nu este ceva ce posedăm în mod natural:

“Hristos… care a adus la lumină viaţa şi neputrezirea prin Evanghelie” (2 Tim. 1:10; 1 Ioan 1:2).

* “Dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului, şi dacă nu beţi sângele Lui, nu aveţi viaţa în voi înşivă (adică “inerentă în voi”). Cine mănâncă trupul Meu, şi bea sângele Meu, are viaţă veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi” – pentru a-i da această “viaţă veşnică” (Ioan 6:53, 54). Hristos ne spune în Ioan 6 că el este “pâinea vieţii”, şi că doar răspunzându-I corect putem avea o speranţă de nemurire (Ioan 6:47, 50, 51, 57, 58).
* “Dumnezeu ne-a dat nouă (credincioşii) viaţă veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său” (1 Ioan 5:11). Nu poate exista o speranţă de nemurire pentru cei care nu sunt “întru Hristos”. Doar prin Hristos este posibilă nemurirea; El este “urzitorul vieţii (veşnice) (Fapte 3:15, versiunea autorizată) – “urzitorul unei mântuiri veşnice pentru toţi ce-L ascultă” (Ev. 5:9). Nemurirea pentru oameni îşi are deci originea în faptele lui Hristos.
* Adevăratul credincios caută nemurirea, şi va fi răsplătit pentru aceasta cu darul vieţii veşnice – pe care el nu o posedă în mod natural (Rom. 2:7; 6.23; Ioan 10:28). Trupul nostru muritor “se va îmbrăca în nemurire” la întoarcerea lui Hristos (1 Cor. 15:53); astfel nemurirea este ceva promis, de care nu dispunem acum (1 Ioan 2:25).
* Numai Dumnezeu are nemurirea (1 Tim. 6:16)

4.2. Sufletul

În lumina celor mai de sus ar fi de neconceput că omul are un “suflet nemuritor” sau orice element de nemurire care să existe în el în mod natural. Vom încerca acum să clarificăm confuzia creată în jurul cuvântului “suflet”.

Cuvintele ebraice şi greceşti traduse ca “suflet” în Biblie (“Nephesh”, respectiv “Psuche”) mai sunt traduse şi ca:

Trup Răsuflare

Creatură Inimă

Minte Persoană

Sine

“Suflet” se referă deci la persoană, trup sau la sine. Faimosul “Salvaţi-ne Sufletele” (S.O.S.) înseamnă mai precis “Salvaţi-ne de la moarte!” “Sufletul” este prin urmare “tu”, sau însumarea tuturor aspectelor care alcătuiesc o persoană. Este deci de înţeles că multe din versiunile moderne ale Bibliei (de ex. Noua Versiune Internaţională) folosesc foarte rar cuvântul “suflet”, traducându-l în schimb ca “tu” sau “persoana”. Animalele pe care Dumnezeu le-a creat sunt numite “vieţuitoare toate vieţuitoarele” (Gen. 1:20, 21). Cuvântul ebraic tradus ca “vieţuitoare” aici este “nephesh”, care se traduce şi prin “suflet”; de exemplu în Gen. 2:7: “…şi omul s-a făcut un suflet viu”. Deci omul este un “suflet”, precum şi animalele sunt “suflete”. Singura diferenţă dintre oameni şi animale este că omul le este superior mental; el este creat după imaginea fizică a lui Dumnezeu (Gen. 1:26; vezi Studiul 1.2), şi unii oameni sunt chemaţi a cunoaşte Evanghelia prin care li se deschide speranţa nemuririi (2 Tim. 1:10). Cu privire la natura noastră fundamentală şi la natura morţii noastre, nu există nici o diferenţă între om şi animale:

“Căci soarta omului şi a dobitocului este aceeaşi; aceeaşi soartă au amândoi (observaţi dubla subliniere): cum moare unul aşa moare şi celălalt… deci omul nu întrece cu nimic pe dobitoc… Toate (adică omul şi animalele) merg la un loc (în mormânt); toate au fost făcute din ţărână, şi toate se întorc în ţărână” (Ec. 3:19, 20). Scriitorul inspirat al Ecleziastului s-a rugat ca Dumnezeu să-I ajute pe oameni să aprecieze acest lucru, “ca (oamenii) înşişi să vadă că nu sunt decât dobitoace” (Ec. 3:18). Este deci de aşteptat ca mulţi oameni să găsească acest lucru greu de acceptat; într-adevăr, poate fi umilitor să realizăm că prin natură suntem doar nişte animale, având aceleaşi instincte de auto-conservare, supravieţuire a celui mai tare şi procreare. În Noua Versiune Internaţională traducerea la Ec. 3:18 spune că Dumnezeu îl “testează” pe om făcându-l să vadă că nu este decât un animal; adică cei care sunt suficient de umili pentru a fi adevăratul Său popor vor realiza acest adevăr, dar cei care nu sunt astfel nu vor trece “testul”. Filozofia umanismului – ideea că fiinţele umane sunt de o asemenea importanţă şi valoare supremă – s-a răspândit destul de mult în lume în Secolul 20. Este o sarcină imensă a încerca să ne clarificăm gândirea de influenţa umanismului. Cuvintele simple din Ps. 39:5 ne vin în ajutor: “Orice om este doar o suflare, oricât de bine s-ar ţinea”. “Nu stă în puterea omului, când umblă, să-şi îndrepte paşii spre ţintă” (Ier. 20:23).

Unul din aspectele de bază pe care le ştim este că toate trupurile omeneşti – de fapt “toate vieţuitoarele” – mor în cele din urmă. Deci “sufletul” moare; este exact opusul a ceva care este nemuritor. Nu este surprinzător că aproape o treime din înţelesurile cuvintelor traduse ca “suflet” în Biblie sunt asociate cu moartea şi distrugerea sufletului. Simplul fapt că “suflet” este folosit astfel arată că nu poate fi ceva care este indestructibil sau nemuritor:

* “Sufletul care păcătuieşte, acela va muri” (Ez. 18:4).
* Dumnezeu poate distruge sufletul (Mat. 10:28). Alte dovezi cum că sufletul ar putea fi distrus sunt în Ex. 22:27; Prov. 6:32; Lev. 23:30.
* Toate “sufletele” aflate în oraşul Haţor au fost nimicite prin sabie (Ios. 11:11, cap. Ios. 10:30-39).
* “…şi a murit orice făptură vie” (Apoc. 16:3; cap. Ps. 78:50)
* Adesea Legea lui Moise poruncea ca orice “suflet” care nu se supunea anumitor legi să fie omorât (vezi Num. 15:27-31)
* Referirile la faptul că sufletul poate fi sugrumat sau prin în laţ pot avea sens numai dacă se înţelege că sufletul poate muri (Prov. 18:7; 22:25; Iov 7:15).
* “Nimeni nu poate să-şi păstreze viaţa” (Ps. 22:29).
* Hristos “s-a dat pe Sine însuşi la moarte” astfel încât “sufletul” său, sau viaţa, au fost o jertfă pentru păcat (Is. 53:10, 12).

Faptul că “suflet” se referă mai mult la persoană sau la trup decât la o scânteie nemuritoare din interiorul nostru este arătat de majoritatea versetelor în care acest cuvânt apare. Iată câteva exemple clare:

* “Sângele nevinovaţilor” (Ier. 2:34).
* “Când cineva, fiind pus sub jurământ ca martor va păcătui… şi nu-şi va da seama… dacă cineva se va atinge de ceva necurat… dacă cineva jură că are să facă ceva” (Lev. 5:1-4).
* “Suflete… şi tot ce este în mine… Binecuvântează, suflete, pe Domnul… care te-a făcut să rosteşti lucruri bune” (Ps. 103:1, 2, 5).
* “Oricine va vrea să-şi scape viaţa (“sufletul”) o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa (“sufletul”) din pricina Mea… o va mântui” (Marcu 8:35).

Aceasta este dovada că sufletul nu se referă la un element spiritual din interiorul omului; aici “suflet” (cuvântul grecesc “psuche”) înseamnă doar viaţa fizică a cuiva, aşa după cum este tradus aici.

- Num. 21:4 arată că un grup de oameni poate avea un “suflet”. Deci “suflet” nu se referă la o scânteie de nemurire personală din interiorul nostru.

4.3. Spiritul omului

Există o confuzie nefericită în mintea multor oameni între suflet şi spirit. Aceasta este agravată de faptul că în unele limbi şi traduceri ale Bibliei, cuvintele englezeşti “suflet” şi “spirit” au un singur echivalent. “Sufletul” care se referă în principal la toate elementele componente ale unei persoane, poate uneori să se refere şi la spirit. Însă există în mod normal o diferenţă de sens între “suflet” şi “spirit” aşa cum sunt ele folosite în Biblie; sufletul şi spiritul pot fi “separate” (Ev. 4:12).

Cuvântul ebraic şi cel grecesc pentru “spirit” (“Ruach”, respectiv “Pneuma”) se mai poate traduce ca:

Viaţă Spirit

Minte Vânt

Răsuflare

Am studiat ideea de “spirit” în Studiul 2.1. Dumnezeu Îşi foloseşte Spiritul pentru a păstra creaţia naturală, inclusiv pe om. Spiritul lui Dumnezeu care se află în om este deci forţa vieţii omului. “Trupul fără spirit este mort” (Iacov 2:26). “Dumnezeu a suflat în nările (lui Adam) suflare (spirit) de viaţă, şi omul s-a făcut astfel suflet viu (vieţuitoare [Gen.2:7])”. Iov vorbeşte de “suflarea lui Dumnezeu” ca fiind “în nările mele” (Iov 27:3, cp. Isa. 2:22). Spiritul vieţii din noi ne este deci dat la naştere şi rămâne atâta timp cât trupul nostru este viu. Atunci când spiritul lui Dumnezeu este retras dintr-o vieţuitoare, aceasta moare imediat – spiritul este forţa vieţii. Dacă Dumnezeu “şi-ar lua înapoi spiritul şi suflarea: tot ce este carne ar pieri deodată, şi omul s-ar întoarce în ţărână. Dacă ai pricepere, ascultă lucrul acesta” (Iov 34:14-16). Ultima propoziţie face aluzie la faptul că omului îi este greu să fie de acord cu această prezentare a naturii sale reale.

La moartea noastră, când Dumnezeu Îşi ia înapoi Spiritul, nu moare doar trupul, ci întreaga noastră conştiinţă încetează. Această aprecierea a lui David l-a făcut să aibă încredere în Dumnezeu şi nu în fiinţele slabe precum omul. Psalmul 146:3-5 se opune clar pretenţiilor umanismului: “Nu vă încredeţi în cei mari, în fii oamenilor, în care nu este ajutor. Suflarea (spiritul) lor trece, se întorc în pământ (ţărâna din care suntem făcuţi); şi în aceeaşi zi le pier şi planurile. Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov”.

La moarte, ţărâna se (va) întoarce în pământ cum a fost, şi spiritul se va întoarce la Dumnezeu, care l-a dat” (Ec. 12:7). Am arătat mai devreme că Dumnezeu este prezent peste tot prin Spiritul Său. În acest sens “Dumnezeu este Spirit” (Ioan 4:24). Când murim “respirăm pentru ultima dată”, în sensul că spiritul lui Dumnezeu din noi ne părăseşte. Acest spirit este absorbit în spiritul lui Dumnezeu care ne înconjoară; deci la moarte “spiritul se va întoarce la Dumnezeu”.

Deoarece spiritul lui Dumnezeu susţine întreaga creaţie, acelaşi proces al morţii are loc şi la animale. Oamenii şi animalele au acelaşi spirit, sau forţă a vieţii în ei. “Căci soarta omului şi a dobitocului este aceeaşi; aceeaşi soartă au amândoi: cum moare unul aşa moare şi celălalt, toţi au aceeaşi suflare; deci omul nu întrece cu nimic pe dobitoc. (Ec. 3:19). Autorul merge mai departe şi spune că nu există nici o diferenţă evidentă între locurile unde spiritul omului şi cel al animalului merg (Ec. 3:21). Această descriere a oamenilor şi animalelor care au acelaşi spirit şi mor de aceeaşi moarte, se referă la cele spuse înainte că atât oamenii cât şi animalele, care au spiritul vieţii de la Dumnezeu (Gen. 2:7; 7:15), au fost distruşi prin aceeaşi moarte în timpul potopului: “”Şi a pierit orice făptură care se mişca pe pământ, atât păsările cât şi vitele şi fiarele, tot ce se târa pe pământ, şi toţi oamenii: tot ce avea suflare de spirit de viaţă în nări… a murit... toate făpturile vii au fost nimicite” (Gen.21:23). Observaţi cum Ps. 90:5 aseamănă moartea cu potopul. Geneza 7 arată clar că în termeni fundamentali, omul se află în aceeaşi categorie cu “toate făpturile vii”. Aceasta datorită faptului că are acelaşi spirit al vieţii în el precum acestea.

4.4. Moartea este inconştienţă

Din cele ce am învăţat până acum despre suflet şi spirit, ar trebui să rezulte că atunci când moare, o persoană nu mai are conştiinţă. În timp ce acţiunile celor supuşi lui Dumnezeu vor fi recunoscute de El (Mal. 3:16; Apoc. 20:12; Ev. 6.10), nu există nimic în Biblie care să sugereze că avem o formă oarecare de conştiinţă în starea de moarte. Este greu să contrazicem următoarele afirmaţii în legătură cu aceasta:

* “Suflarea lor (a oamenilor) trece, se întorc în pământ; şi în aceeaşi zi (moment) le pier şi planurile” (Ps. 146:4).
* “Cei morţi nu ştiu nimic… şi dragostea lor, şi ura lor, şi pizma lor au murit” (Ec. 9:5, 6). Nu există “înţelepciune în locuinţa morţilor” (Ec. 9:10) – nu există gândire deci nici conştiinţă.
* Iov spune că la moarte el va fi “ca şi cum nu ar fi fost” (Iov 10:18); el a văzut în moarte uitarea, inconştienţa şi lipsa totală a existenţei pe care am avut-o înainte de naştere.
* Omul moare asemeni animalelor (Ec. 3:18); dacă omul supravieţuieşte morţii în mod conştient, nici Scriptura, nici ştiinţa nu spun nimic despre aceasta
* Dumnezeu “îşi aduce aminte că suntem ţărână. Cât despre om, zilele lui sunt ca iarba: şi înfloreşte ca floarea de pe câmp… nu mai este; şi locul pe care-l cuprindea nu o mai cunoaşte” (Ps. 103:14-16).

Că moartea este inconştienţă, chiar şi pentru cei credincioşi, este demonstrat de numeroasele rugi ale servitorilor lui Dumnezeu pentru a permite ca vieţile lor să fie prelungite, deoarece ei ştiau că după moarte nu vor mai putea să preamărească şi să glorifice numele lui Dumnezeu, de vreme ce moartea era o stare de inconştienţă. Ezechia (Is. 38:17-19) şi David (Ps. 6:4, 5: 30:9; 39:13; 115:17) sunt cele mai bune exemple în acest sens. Se face adesea referire la moarte ca somn sau odihna, atât pentru cei credincioşi cât şi pentru cei slabi (Iov 3:11, 13, 17; Dan. 12:13).

S-au adus suficiente argumente pentru ca noi să putem susţine ferm că în Biblie nu se regăseşte populara idee că cei credincioşi ar ajunge într-o stare de beatitudine şi răsplată în Ceruri imediat după moartea lor. Adevărata doctrină a morţii şi a naturii omului ne dă un mare sentiment de pace. După toate traumele şi durerile din viaţa omului, mormântul este locul uitării totale. Pentru cei care nu au cunoscut cerinţele lui Dumnezeu, această uitare va dura pentru totdeauna. Niciodată vechile probleme ale acestei vieţi tragice şi neîmplinite nu vor mai apare; speranţele şi temerile deşarte ale minţii umane nu vor mai fi astfel realizate sau ameninţate.

În studiul Bibliei, există un sistem al adevărului ce trebuie descoperit; totuşi, din păcate, mai există şi un sistem al erorilor în gândirea religioasă a omului, datorat neatenţiei în studierea Bibliei. Eforturile disperate ale omului de a îmblânzi finalitatea morţii l-au făcut să creadă că are un “suflet nemuritor”. O dată ce se acceptă că un astfel de element de nemurire există în om, devine necesar să se creadă că acesta merge undeva după moarte. Acest lucru a condus la ideea că la moarte trebuie să existe o diferenţă între soarta celor drepţi şi soarta celor răi.

S-a tras deci concluzia că trebuie să existe un loc unde merg “suflete nemuritoare bune”, numit Rai, şi un loc unde merg “sufletele nemuritoare rele”, numit iad. Am arătat mai devreme că un “suflet nemuritor” este o imposibilitate biblică. Celelalte idei false inerente în gândirea populară vor fi analizate în cele ce urmează:

1. Că răsplata pentru vieţile noastre ne este oferită la moarte sub forma faptului că “sufletul nostru nemuritor” este asociat unui loc anume.
2. Că separarea dintre cei drepţi şi cei răi ar avea loc la moarte
3. Că răsplata pentru cei drepţi e să meargă în Rai
4. Dacă toată lumea are un “suflet nemuritor”, atunci toţi vom merge fie în Rai, fie în Iad.
5. Că “sufletele” rele vor merge într-un loc de pedeapsă numit locul Iad.

Scopul analizei noastre nu este doar negativ; detaliind aceste puncte, suntem siguri că vom exprima multe elemente ale adevărului Bibliei care sunt părţi vitale ale adevăratei imagini a naturii omului.

4.5. Învierea

Biblia subliniază că răsplata pentru cei credincioşi va fi la înviere, la venirea lui Hristos (1 Tes. 4:16). Învierea morţilor (vezi Studiul 4.8) va fi primul lucru pe care Hristos îl va înfăptui; acesta va fi urmat de judecată. Dacă “sufletul” a mers în Rai la moarte, nu ar mai fi nevoie de înviere. Pavel spune că dacă nu ar exista înviere, atunci toate eforturile de a fi supuşi lui Dumnezeu nu ar mai avea rost (1 Cor. 15:32).

Cu siguranţă că nu ar fi gândit aşa dacă ar fi crezut că şi el va fi răsplătit prin faptul că “sufletul” său ar merge în Rai la moarte. Rezultă deci că el a crezut că

învierea trupului este singura formă de răsplată. Hristos ne încurajează în speranţa că recompensa pentru viaţa noastră în credinţă va veni la “înviere” (Luca 14:14).

Trebuie încă o dată să spunem că Biblia nu ne învaţă nici o altă formă de existenţă decât cea sub formă trupească – aceasta se aplică lui Dumnezeu, lui Hristos, Îngerilor şi oamenilor. La întoarcerea Sa, Hristos “va schimba trupul stării noastre smerite, şi-l va face asemeni trupului slavei Sale” (Fil. 3:20, 21). Aşa după cum El are o formă trupească, animată doar de Spirit şi nu de sânge, şi noi vom împărtăşi aceeaşi răsplată. La judecata de apoi, vom primi o răsplată pentru modul în care am trăit această viaţă într-o formă trupească (2 Cor. 5:10). Cei care au dus o viaţă lumească, vor rămâne cu actualul lor trup muritor, care va putrezi înapoi în ţărână; iar cei care au urmărit în timpul vieţii să depăşească mintea lumească cu cea a Spiritului “vor secera din Spiritul viaţa veşnică” (Gal. 6:8) sub forma unui trup plin de Spirit.

Există o dovadă şi mai clară că răsplata pentru cei drepţi va fi sub o formă trupească. O dată acceptat acest lucru, importanţa vitală a învierii devine evidentă. Trupul nostru actual încetează clar să mai existe la moarte; dacă putem trăi viaţa veşnică şi nemurirea doar într-o formă umană, rezultă că moartea este o stare de inconştienţă, până când trupul nostru este re-creat şi apoi dăruit cu natura lui Dumnezeu.

1 Corinteni 15 vorbeşte în întregime despre înviere; merită întotdeauna să fie recitit cu atenţie. 1 Cor. 15:35-44 explică cum asemenea unei seminţe care este sădită pentru ca apoi să răsară din pământ pentru a primi un trup de la Dumnezeu, la fel şi cei morţi se vor ridica, pentru a fi răsplătiţi cu un trup. Aşa cum Hristos s-a ridicat din mormânt şi şi-a schimbat trupul muritor cu un trup nemuritor, astfel şi adevăraţii credincioşi vor împărtăşi această răsplată (Fil. 3:21). Prin botez noi ne asociem cu moartea şi învierea lui Hristos, arătându-ne credinţa că şi noi vom împărtăşi răsplata pe care El a primit-o prin învierea Sa (Rom. 6:3-5). Împărtăşindu-I acum suferinţa, vom împărtăşi de asemenea şi răsplata: “Purtând întotdeauna, în trupul nostru, omorârea Domnului Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru” (2 Cor. 4:10). “Cel ce a înviat pe Hristos din morţi, va învia şi trupurile noastre muritoare din pricina Spiritului Său” (Rom. 8:11). Cu această speranţă, vom aştepta deci “răscumpărarea *trupului* nostru” (Rom. 8:23), prin acel trup nemuritor.

Această speranţă a răsplătirii trupeşti a fost înţeleasă de poporul lui Dumnezeu încă de la început. Lui Avraam i s-a promis că el, personal, va moşteni ţara Canaanului pe veci, la fel de sigur precum el s-a plimbat în lungul şi în latul său (Gen. 13:17; vezi Studiul 3.4). Convingerea lui în aceste promisiuni trebuie să fi necesitat şi credinţa sa că trupul lui, la un anumit moment din viitor, va fi înviat şi făcut nemuritor, pentru ca acest lucru să fie posibil.

Iov arată clar cum înţelege el că, în ciuda faptului că trupul său va fi mâncat de viermi în mormânt, el îşi va primi răsplata, într-o formă trupească: “Răscumpărătorul meu este viu, şi se va ridica la urmă pe pământ: chiar dacă mi se va nimici pielea, şi chiar dacă nu voi mai avea carne (sau formă trupească) voi vedea totuşi pe Dumnezeu: Îl voi vedea; ochii mei Îl vor vedea şi nu ai altuia: sufletul meu tânjeşte de dorul acesta înlăuntrul meu” (Iov 19:25-27). Speranţa lui Isaia era asemănătoare: “Trupul meu mort… se va scula” (Is. 26:19).

Cuvinte asemănătoare se regăsesc în povestirea morţii lui Lazăr, un prieten al lui Isus. În loc să consoleze pe surorile acestui om spunându-le că sufletul său a ajuns în Rai, Domnul Isus le-a vorbit de ziua învierii : “Fratele tău va învia”. Răspunsul imediat al surorii lui Lazăr, Marta, arată cât de mult era apreciat acest lucru de primii creştini: “Iar Marta I-a răspuns: Ştiu că va învia la înviere în ziua de apoi” (Ioan 11:23, 24). Ca şi Iov, ea nu a înţeles moartea ca fiind poarta de scăpare spre o viaţă de beatitudine în Rai, ci a privit înainte către învierea din “ziua de apoi” (cp. Iov “ziua de apoi”). Domnul promite: “Oricine a ascultat pe Tatăl… va veni la Mine în ziua de apoi” (Ioan 6:44, 45).

4.6 Judecata

Învăţătura din Biblie despre judecată reprezintă unul din principiile de bază ale credinţei cuiva, care trebuie bine înţeleasă înainte de botez (Fapte 24:25; Ev. 6:2). Adesea Scripturile vorbesc despre “ziua judecăţii” (2 Petru 2:9; 3:7; 1 Ioan 4:17; Iudei 6), un moment în care toţi cei care îl cunosc pe Dumnezeu îşi vor primi răsplata. Toate acestea trebuie “să stea în faţa scaunului de judecată al lui Hristos” (Rom. 14:10); “apărem în faţa scaunului de judecată al lui Hristos” (2 Cor. 5:10) pentru a ne primi răsplata vieţii noastre în formă trupească.

Viziunile lui Daniel în legătură cu a doua venire a lui Hristos includeau un astfel de scaun de judecată în forma unui tron (Dan. 7:9-14). Parabolele ne ajută uneori să înţelegem mai bine detaliile. Cea a talanţilor se referă la întoarcerea unui stăpân care îşi cheamă servitorii pentru a vedea cât de bine cheltuiseră avuţiile pe care le lăsase lor (Mat. 25:14-29). Parabola pescarului aseamănă chemarea evangheliei cu o plasă de pescuit care adună tot felul de oameni; după care pescarii se aşează şi separă peştele bun de cel rău (Mat.13:47-49). Interpretarea este clară: “La sfârşitul lumii îngerii vor veni şi îi vor separa pe cei răi de cei drepţi”.

Din cele ce am văzut până acum, putem presupune că după întoarcerea Domnului şi Înviere, se vor aduna toţi cei care au fost chemaţi de Evanghelie, într-un anume loc şi într-un anumit moment, când Îl vor întâlni pe Hristos. Ei vor trebui să dea socoteală, iar El va arăta dacă sunt sau nu demni să primească răsplata de a intra în Împărăţie. Doar în acest moment cei neprihăniţi îşi vor primi răsplata. Toate acestea sunt prezente în parabola despre oi şi capre: “Fiul omului va veni în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale (tronul lui David din Ierusalim, Luca 1:32, 33): toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui (adică oameni de toate naţiile, Mat.28:19): iar El îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre. Şi va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui. Atunci Împăratul va spune celor de la dreapta Lui: veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia care v-a fost pregătită” (Mat. 25:31-34).

A moşteni Împărăţia lui Dumnezeu, a primi promisiunile făcute către Avraam despre această Împărăţie, este răsplata celor neprihăniţi. Dar aceasta se va întâmpla numai după judecată, care va fi după întoarcerea lui Hristos. Este deci imposibil să primim răsplata promisă a unui trup nemuritor înainte de întoarcerea lui Hristos; trebuie deci să tragem concluzia că de la momentul morţii până la cel al învierii, credinciosul nu are o existenţă conştientă, deoarece este imposibil să existăm într-o formă oarecare fără a avea şi un trup.

Este un principiu biblic repetat adesea că *atunci* când Hristos se va întoarce, *doar atunci* răsplata ne va fi oferită – şi nu înainte:

* “Şi când Se va arăta Păstorul cel Mare (Isus), veţi căpăta cununa slavei” (1 Petru 5:4 cp. 1:13).
* “Isus Hristos.. are să judece viii şi morţii la arătarea şi Împărăţia Sa… cununa neprihănirii, pe care mi-o va da, în *ziua aceea*, Domnul, Judecătorul cel drept” (2 Tim. 4:1, 8).
* La întoarcerea lui Mesia în ziua de apoi, “mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului (cp. Gen. 3:19) se vor scula, unii pentru viaţă veşnică şi alţii pentru ocară” (Dan. 12:2).
* Cînd Hristos va veni la judecată, “cei din morminte… vor ieşi din ele. Cei ce au făcut binele, vor învia pentru viaţă; iar cei ce au făcut răul, vor învia pentru judecată” (Ioan 5:25-29).
* “Eu (Isus) vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui” (Apoc. 22:12). Nu vom merge în ceruri pentru a ne primi răsplata – Hristos o aduce nouă din ceruri.

Isus aducându-ne răsplata cu El presupune ca aceasta să ne fi fost pregătită în ceruri şi să ne fie adusă pe pământ la a doua venire; “moştenirea” noastră, adică pământul făgăduit lui Avraam, este în acest sens “păstrată în ceruri pentru voi, cei păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi”, la venirea lui Hristos (1 Petru 1:4, 5).

Dacă înţelegem acest lucru vom putea să interpretăm corect un pasaj adesea înţeles greşit din Ioan 14:2, 3: “Eu (Isus) mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc (cp. răsplata " rezervată în ceruri"), Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi”. Isus spune în alt loc că ca veni din nou pentru a ne aduce răsplata (Apoc. 22:12), şi am văzut că acest lucru se va întâmpla în faţa scaunului Său de judecată. El va împărăţi pe tronul lui David din Ierusalim “pentru veşnicie” (Luca 1:32, 33). El va petrece o eternitate aici pe pământ, şi acolo unde va fi El - în Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ - acolo vom fi şi noi. Promisiunea lui “vă voi lua cu Mine” poate fi deci înţeleasă ca o descriere a faptului că vom fi primiţi de către El la judecată.

Expresia grecească “vă voi lua cu Mine” apare de asemenea şi în Matei 1:20, vorbind despre Iosif care “lua cu el” pe Maria ca nevasta sa. Deci nu se referă doar la o apropiere fizică de Isus.

Deci dacă răsplata ne va fi dată doar la judecata de la întoarcerea lui Hristos, înseamnă că cei drepţi şi cei răi merg în acelaşi lor atunci când mor, adică în mormânt. Nu există o diferenţiere între ei la moartea lor. Urmează o dovadă în acest sens:

* Ionatan era drept în timp ce Saul era rău, totuşi “ n-au fost despărţiţi la moarte” (2 Sam. 1:23).
* Saul, Ionatan şi Samuel au mers cu toţii în acelaşi loc la moarte (1 Sam. 28:19).
* Dreptul Avraam a fost “adăugat la poporul său”, sau strămoşii săi, la moarte; ei slujeau altor dumnezei (Gen. 25:8; Ios. 24:2)
* Înţeleptul şi nebunul au parte de aceeaşi moarte (Ec. 2:15, 16).

Toate acestea contrazic pretenţiile “creştinismului” popular. Învăţătura lor că cei neprihăniţi merg direct în ceruri la moarte distruge nevoia de înviere şi judecată. Însă am văzut că acestea sunt elemente de importanţă vitală în planul de mântuire al lui Dumnezeu, şi deci şi în mesajul Evangheliei. Ideea populară sugerează că atunci când o persoană neprihănită moare este răsplătită şi ajunge în ceruri, fiind urmată în ziua următoare, luna următoare sau anul următor de alte persoane. Acest lucru contrazice Biblia, care spune că *toţi* cei neprihăniţi vor fi răsplătiţi *împreună*, în acelaşi moment:

* Oile sunt separate de capre la judecată, una câte una. Odată încheiată judecata, Hristos le va spune la *toate* oile reunite în dreapta Sa,

“Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia care v-a fost pregătită” (Mat. 25:34). Astfel toate oile vor moşteni Împărăţia în acelaşi timp (cp. 1 Cor. 15:52).

* La “secerişul” de la întoarcerea şi judecata lui Hristos, toţi cei care au lucrat în spiritul Evangheliei “se vor bucura *în acelaşi timp*” (Ioan 4:35, 36, cp. Mat. 13:39).
* Apoc. 11:18 defineşte “vremea să judeci pe cei morţi” ca vremea în care Dumnezeu “îi va răsplăti pe robii Săi, proorocii… pe sfinţi… şi pe cei se tem de Numele Său” – adică toţi credincioşii.
* Evrei 11 este un capitol ce ne prezintă pe mulţi dintre drepţii Vechiului testament. Versetul 13 comentează: “În credinţă au murit toţi aceştia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite” lui Avraam despre mântuirea prin intrarea în Împărăţia lui Dumnezeu (Ev. 11:8-12). Înseamnă că la moartea lor, aceşti oameni nu au plecat, unul câte unul, spre ceruri, pentru a-şi primi răsplata. Motivul este dat în versetele 39, 40: Ei “nu au primit ce le fusese făgăduit: pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să nu ajungă ei la desăvârşire fără noi”. Întârzierea în a le oferi răsplata promisă se datora faptului că planul lui Dumnezeu era ca toţi cei credincioşi să “ajungă la desăvârşire” împreună, în acelaşi timp. Acest lucru se va întâmpla la judecata de apoi, la întoarcerea lui Hristos.

4.7 Locul în care ne vom primi răsplata:

în Ceruri sau pe pământ ?

În afara motivelor de mai sus, cei care încă mai cred că cerurile şi nu pământul este locul în care se va stabili Împărăţia lui Dumnezeu, adică răsplata promisă, trebuie să explice următoarele:

* ”Rugăciunea Domnului” roagă Împărăţia lui Dumnezeu să vină (adică se roagă pentru întoarcerea lui Hristos), atunci când dorinţele lui Dumnezeu se vor împlini pe pământ aşa cum sunt acum în Ceruri (Mat. 6:10). De aceea ne rugăm ca Împărăţia lui Dumnezeu să vină pe pământ. Este o tragedie că mii de oameni se roagă fără să ştie cu aceste cuvinte în timp ce cred că Împărăţia lui Dumnezeu s-a stabilit în ceruri şi că pământul va fi nimicit.
* “Ferice de cei blânzi: căci ei vor moşteni pământul (Mat. 5:5) – şi nu pentru că “…sufletele lor vor merge în ceruri”. Aceasta se referă la Psalmul 37, care subliniază că răsplata finală a celor neprihăniţi va fi aici pe pământ. În acelaşi loc în care cei răi s-au bucurat de supremaţia lor temporară, cei drepţi vor fi recompensaţi cu viaţă eternă şi vor moşteni acelaşi pământ pe care cei răi l-au dominat odată (Ps. 37:34, 35). “Cei blânzi moştenesc ţara… Căci cei binecuvântaţi de Domnul stăpânesc ţara… Cei neprihăniţi vor stăpâni ţara şi vor locui în ea pe vecie” (Ps. 37:11, 22, 29). A trăi *pe* pământul/tărîmul promis pentru veşnicie înseamnă că viaţa eternă în ceruri este o imposibilitate.
* “David… a murit şi a fost îngropat… David nu s-a suit în ceruri” (Fapte 2:29, 34). În schimb, Petru a explicat că speranţa sa era învierea din morţi la întoarcerea lui Hristos (Fapte 2:22-36).
* Pământul este locul unde Dumnezeu lucrează asupra oamenilor: “Cerurile sunt ale Domnului, dar pământul l-a dat fiilor oamenilor” (Ps. 115:16).
* Rev. 5:9, 10 relatează o viziune a ceea ce vor spune cei neprihăniţi atunci când vor fi acceptaţi în faţa scaunului de judecată: “(Hristos) a făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru: şi ei vor împărăţi pe pământ”. Această imagine a Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ este distinctă faţă de concepţia vagă de a ne bucura de “fericire” undeva în ceruri.
* Profeţiile lui Daniel din capitolele 2 şi 7 subliniază o succesiune de puteri politice care, în cele din urmă, vor fi înlăturate de Împărăţia lui Dumnezeu la întoarcerea lui Hristos. Această Împărăţie va fi “pretutindeni *sub* ceruri”,

şi “pretutindeni pe *pământ*” (Dan. 7:27; 2:35 cp. v.44). Această Împărăţie veşnică “va fi dată poporului sfinţilor Celui Prea Înalt” (Dan. 7:27); astfel răsplata lor este viaţa veşnică în această Împărăţie care va fi pe pământ, *sub* ceruri.

4.8. Responsabilitatea faţă de Dumnezeu

Dacă omul are un “suflet nemuritor” în mod natural, el este obligat să aibă undeva un destin nemuritor – fie într-un loc de răsplată, fie de pedeapsă. Acest lucru înseamnă că oricine este responsabil în faţa lui Dumnezeu. Prin contrast, am arătat cum Biblia ne învaţă că omul este asemeni animalelor, fără a avea o nemurire inerentă. Cu toate acestea, unor oameni li s-a oferit perspectiva unei vieţi veşnice în Împărăţia lui Dumnezeu. Ar trebui să se înţeleagă că nu oricine a trăit va fi şi înviat; asemeni animalelor, omul trăieşte şi moare, pentru a se întoarce în ţărână. Dar pentru că va exista o judecată, la care unii vor fi condamnaţi iar alţii răsplătiţi cu viaţa veşnică, trebuie să tragem concluzia că va exista o anumită categorie de oameni care va fi înviată pentru a fi judecată şi răsplătită.

Dacă cineva va fi sau nu înviat depinde dacă va fi responsabil la judecată. Baza judecării noastre va fi modul în care am reacţionat la cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu. Hristos a explicat: “Pe cine Mă nesocoteşte şi nu primeşte cuvintele Mele, are cine-l osândi: Cuvântul pe care l-am vestit Eu, acela îl va osândi în ziua de apoi” (Ioan 12:48). Celor care nu au cunoscut sau nu au înţeles cuvântul lui Hristos, şi deci nu au avut şansa de a-l accepta sau de a-l nega, nu li se va cere socoteală la judecată. “Toţi cei care au păcătuit fără (a şti) legea (lui Dumnezeu) vor pieri fără lege; şi toţi cei ce au păcătuit având lege (adică cunoscând-o), vor fi judecaţi după lege” (Rom. 2:12). Astfel cei care nu au cunoscut cerinţele lui Dumnezeu vor pieri asemeni animalelor; în timp ce aceia care au nesocotit cu bună ştiinţă legea lui Dumnezeu vor fi judecaţi, deci vor fi înviaţi pentru a fi de faţă la această judecată.

În faţa lui Dumnezeu “păcatul nu este ţinut în seamă câtă vreme nu este o lege”; “păcatul este o încălcare a legii (lui Dumnezeu)”; “prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului” (Rom. 5:13; 1 Ioan 3:4; Rom. 3:20). Fără a cunoaşte legile lui Dumnezeu dezvăluite prin Cuvântul Său, “păcatul nu este ţinut în seamă” unei persoane, şi deci aceasta nu va fi judecată sau înviată. Cei care nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu vor rămâne morţi, asemeni animalelor şi plantelor, deoarece sunt în aceeaşi situaţie. “Omul… fără pricepere este ca dobitoacele pe care le taie” (Ps. 49:20). “Sunt duşi ca o turmă de oi în locuinţa morţilor” (Ps. 49:14).

Doar cunoscând cuvântul lui Dumnezeu putem fi responsabili în faţa Lui pentru faptele noastre şi astfel putem învia pentru a ne prezenta în faţa scaunului de judecată. Trebuie deci înţeles că nu doar cei neprihăniţi sau cei botezaţi vor fi înviaţi, dar şi cei care sunt răspunzători în faţa lui Dumnezeu pentru că L-au cunoscut. Aceasta este o temă adesea repetată în Scriptură:

* Ioan 15:22 arată că a cunoaşte Cuvântul lui Dumnezeu presupune responsabilitate: “Dacă Eu (Isus) n-aş fi venit şi nu le-aş fi vorbit, n-ar avea păcat; dar acum nu au nici o dezvinovăţire (“scuză”) pentru păcatul lor”. Rom. 1:20-21 spune la fel, că dacă Îl cunoaştem pe Dumnezeu, nu mai “avem nici o scuză”.
* “Oricine a ascultat pe Tatăl şi a primit învăţătura Lui… Eu (Hristos) îl voi învia în ziua de apoi” (Ioan 6:44, 45).
* Dumnezeu “clipeşte doar la” faptele celor care sunt cu adevărat ignoranţi în ceea ce priveşte căile Sale. Pe acei care Îi cunosc căile, Dumnezeu îi urmăreşte şi aşteaptă un răspuns (Fapte 17:30).
* “Robul acela, care a ştiut voia stăpânului său, şi nu s-a pregătit de loc, şi n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a ştiut-o, şi a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puţine lovituri (de exemplu va rămâne mort). Cui i s-a dat mult, i se va cere mult; şi cui oamenii i-au încredinţat mult, i se va cere şi mai mult” (Luca 12: 47,48).
* "Deci cine ştie să facă bine şi nu face, săvârşeşte un păcat. (Iacov 4:17)
* Responsabilitatea lui Israel în faţa lui Dumnezeu se bazează pe revelaţiile Lui către ei (Amos 3: 2)
* Datorită acestei doctrine a responsabilităţii, "ar fi fost mai bine pentru ei (care se întorc mai târziu de la Dumnezeu) să nu fi cunoscut calea neprihănirii, decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă ce le fusese dată."(2 Petru 2:21). Alte pasaje relevante se regăsesc în: Ioan 9:41; 3:19; 1 Tim. 1:13; Os. 4:14; Deut. 1:39.

Dacă faptul că îl cunoaştem pe Dumnezeu ne face răspunzători în faţa scaunului de judecată, înseamnă că cei care nu L-au cunoscut nu vor fi înviaţi, pentru că ei nu au nevoie să fie judecaţi, şi că lipsa lor de cunoştinţă îi face “asemeni dobitoacelor pe care le taie” (Ps. 49:20). Există indicaţii ample că nu toţi cei care au trăit vor fi înviaţi:

* Oamenii din vechiul Babilon “nu vor învia” după moarte deoarece nu-l cunoşteau pe adevăratul Dumnezeu (Ier. 51:39; Is. 43:17).
* Isaia se încuraja singur: “Domnul, Dumnezeul nostru (al poporului lui Israel), alţi stăpâni în afară de Tine au stăpânit peste noi (de exemplu Filistenii şi Babilonienii)… Ei sunt morţi, acum nu vor (mai) trăi; sunt nişte umbre, şi nu se vor mai scula… le-ai şters pomenirea” (Is. 26:13, 14). Observaţi tripla subliniere a faptului că aceştia nu vor învia: “Nu vor (mai) trăi… nu se vor scula… le-ai şters pomenirea”. Prin contrast, poporul lui Israel avea speranţa învierii datorită faptului că-l cunoşteau pe adevăratul Dumnezeu: “Morţii tăi (ai poporului lui Israel) vor trăi, odată cu trupul meu mort se vor scula” (Is. 26:19).
* Vorbind despre poporul lui Israel, ni s-a spus că la întoarcerea lui Hristos, “mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula, unii pentru viaţă veşnică şi alţii pentru ocară şi ruşine veşnică” (Dan. 12:2). Astfel, “mulţi”, dar nu toţi, din Iudei vor fi înviaţi, datorită responsabilităţii în faţa lui Dumnezeu ca poporul Său ales. Cei dintre ei care sunt total ignoranţi în ce priveşte adevăratul lor Dumnezeu “vor cădea şi nu se vor mai ridica”, deoarece ei nu pot găsi “Cuvîntul Domnului” (Amos 8:12, 14).

AM INVĂŢAT ACUM URMATOARELE:

1. Cunoscându-l pe Dumnezeu, suntem răspunzători în faţa Lui

2. Doar cei răspunzători vor fi înviaţi şi judecaţi

3. Cei care nu cunosc adevăratul Dumnezeu vor rămâne morţi asemeni animalelor.

Implicaţiile acestor concluzii sunt o puternică lovitură pentru mândria umană şi pentru ceea ce ne-ar place nouă să credem: milioanele de oameni, atât cei de acum cât şi ei din trecut, care nu au cunoscut adevărata Evanghelie; cei grav bolnavi mintal, care nu pot înţelege mesajul Bibliei; nou-născuţii şi copiii mici care au murit înainte de a fi suficient de mari pentru a aprecia Evanghelia; toate aceste grupuri intră în categoria celor care nu au cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu, şi deci nu sunt răspunzători în faţa Lui. Acest lucru înseamnă că nu vor fi înviaţi, indiferent de starea spirituală a părinţilor lor. Aceasta vine împotriva grăuntelui de umanism şi împotriva tuturor dorinţelor şi sentimentelor noastre

naturale; totuşi o umilinţă adevărată faţă de Cuvântul lui Dumnezeu ca adevăr suprem, împreună cu o opinie umilă despre natura noastră, ne vor face să acceptăm adevărul acesteia. O examinare a faptelor din experienţa umană, chiar şi fără ajutorul Scripturilor, ne va duce de asemenea la concluzia că nu poate exista speranţa într-o viaţă viitoare pentru grupurile menţionate mai sus.

A pune la îndoială căile Domnului în aceste probleme este total deplasată: “Cine eşti tu omule ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu” (Rom. 9:20 Versiunea Autorizată). Putem admite incapacitatea de a înţelege, dar nu trebuie să Îl acuzăm niciodată pe Dumnezeu de injustiţie sau de nedreptate. A sugera ideea că Dumnezeu poate fi în vreun fel lipsit de iubire sau în greşeală conduce la teribila imagine a unui Atotputernic Dumnezeu, Tată şi Creator care Îşi tratează creaţiile într-un mod nedrept şi de neînţeles. Ne-ar ajuta aici să recitim povestea regelui David care şi-a pierdut copilul, 2 Sam. 12:15-24 povesteşte cum David s-a rugat din răsputeri pentru copilul său cât timp acesta era în viaţă, dar în cele din urmă a acceptat finalitatea morţii sale: Când copilul trăia încă, posteam şi plângeam: căci ziceam, Cine ştie dacă nu se va îndura Domnul de mine, şi dacă nu va trăi copilul? Acum, când a murit, pentru ce să mai postesc? Pot să-l întorc la viaţă?… el nu se va întoarce la mine”. David şi-a îmbărbătat apoi soţia, şi au avut un alt copil foarte curând.

În cele din urmă, trebuie spus că mulţi oameni, acceptând acest principiu al responsabilităţii în faţa lui Dumnezeu, simt că nu mai doresc să-şi îmbogăţească cunoştinţele despre El în cazul în care devin răspunzători în faţa Lui şi a judecăţii de apoi. Este posibil însă ca într-o anumită măsură astfel de oameni să fie deja răspunzători în faţa lui Dumnezeu, deoarece cunoaşterea Cuvântul lui Dumnezeu i-a făcut conştienţi de faptul că Dumnezeu lucrează în vieţile lor, oferindu-le o relaţie adevărată cu El. Trebuie să ţinem minte întotdeauna că “Dumnezeu ESTE iubire”, El “doreşte ca nici unul să nu piară”, şi “a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică”

(1 Ioan 4:8; 2 Petru 3:9; Ioan 3:16). Dumnezeu vrea ca noi să fim în Împărăţia Sa.

O astfel de onoare şi un astfel de privilegiu ne face inevitabil răspunzători. Dar toate acestea nu sunt proiectate să fie prea împovărătoare pentru noi ; dacă Îl iubim cu adevărat pe Dumnezeu, vom vedea că oferta Sa de a ne mântui nu este o răsplată pentru anumite fapte, ci o dorinţă iubitoare din partea Sa de a înfăptui tot ce poate pentru copiii Săi, de a le dărui o viaţă veşnică de fericire, dacă aceştia Îi apreciază cu adevărat caracterul Său minunat.

Ajungând să apreciem şi să auzim chemarea lui Dumnezeu prin cuvântul Său, ne vom da seama că Dumnezeu ne urmăreşte cu o intensitate deosebită, mai degrabă căutând cu nerăbdare semne ale răspunsului nostru la iubirea Sa şi decât aşteptând ca noi să eşuăm în ne ridica la înălţimea responsabilităţilor. Niciodată nu-şi ia ochiul Său iubitor de deasupra noastră; nu vom putea niciodată să uităm că-L cunoaştem pentru a nu mai fi răspunzători în faţa lui Dumnezeu. În schimb, putem şi ar trebui să ne bucurăm de această apropiere specială de Dumnezeu, şi să avem încredere în marea Lui iubire, urmărind să cunoaştem mereu mai multe despre El şi nu mai puţine. Iubirea noastră faţă de căile Domnului şi dorinţa noastră de a le cunoaşte, astfel încât să-I semănăm cât mai mult, ar trebui să cântărească mai mult decât frica noastră naturală de sfinţenia Sa supremă.

4.9 Iadul

Concepţia populară despre iad este un loc de pedeapsă ,după moarte, pentru “sufletele nemuritore” rele, sau locul de suferinţă pentru cei care au fost respinşi la judecată. Convingerea noastră este că Biblia ne învaţă că iadul este mormântul în care toţi oamenii merg după moarte.

Cuvântul ebraic original “sheol”, tradus ca “iad”, înseamnă “un loc acoperit”. “Hell” este versiunea engleză pentru “sheol”; astfel atunci când citim despre “hell” nu vorbim despre un cuvânt tradus cu adevărat. Din punct de vedere biblic, acest “loc acoperit”, sau “iad”, este mormântul. Există multe exemple în care “sheol” este tradus ca “mormânt”. Unele versiuni moderne ale Bibliei folosesc foarte rar cuvântul “iad”, traducându-l mai exact ca “mormânt”. Unele exemple în care cuvântul “sheol” este tradus ca “locuinţa morţilor” contrazic concepţia populară că “iadul” ar fi un loc al focului şi al pedepsei pentru cei răi:

* “Să rămână cei răi… muţi în locuinţa morţilor” (sheol [Ps.31:17]) – ei nu vor mai ţipa în agonie.
* “Dumnezeu îmi va scăpa sufletul din locuinţa morţilor” (sheol [Ps.49:15]) – adică sufletul sau trupul lui David vor fi înviate din mormânt, sau “locuinţa morţilor”.

Credinţa că iadul este un loc de pedeapsă pentru cei răi din care aceştia nu pot scăpa nu se potriveşte cu cele de mai sus; un om neprihănit poate merge în iad (mormânt) şi poate ieşi de acolo. Os. 13:14 confirmă acest lucru: “Îi voi răscumpăra (poporul lui Dumnezeu) din mâna locuinţei morţilor (sheol); Îi voi izbăvi de la moarte”. Acest lucru se regăseşte şi în 1 Cor. 15:55, legat de învierea de la întoarcerea lui Hristos. De asemenea, în ceea ce priveşte a doua înviere (vezi Studiul 5.5.), “moartea şi locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii care erau în ele” (Apoc. 20:13). Observaţi paralela dintre moarte, adică mormânt, şi locuinţa morţilor (vezi de asemenea Ps. 6:5).

Cuvintele lui Hanah din 1 Sam. 2:6 sunt foarte clare: “Domnul omoară şi învie (prin înviere): El pogoară în locuinţa morţilor (sheol) şi El scoate de acolo”.

Deci dacă “iadul” este mormântul, înseamnă că cei neprihăniţi vor fi salvaţi de acolo prin învierea lor pentru viaţa veşnică. Astfel este posibil să intri în “iad”, sau mormânt, pentru ca mai târziu să îl părăseşti prin înviere. Exemplul suprem este cel al lui Isus, al cărui “suflet nu va fi lăsat în locuinţa morţilor, şi trupul Lui nu va vedea putrezirea” (Fapte 2:31) deoarece el a fost înviat. Observaţi paralela dintre “sufletul” lui Hristos şi “trupul” Său. Faptul că trupul său nu “va fi lăsat în locuinţa morţilor” înseamnă că a fost totuşi acolo un timp, adică cele 3 zile cât timp trupul s-a aflat în mormânt. Faptul că Hristos a mers în “locuinţa morţilor” înseamnă că acesta nu este un loc unde merg doar cei răi.

Atât oamenii răi cât şi cei buni merg în “locul morţilor”, adică în mormânt. Astfel “groapa lui Isus a fost pusă între cei răi” (Is. 53:9). Există şi alte exemple de oameni neprihăniţi care merg în locuinţa morţilor, adică în mormânt. Iacov spunea că el “se va pogorî la fiul său în locuinţa morţilor… plângând” pentru fiul său Iosif (Gen. 37:35).

Este unul din principiile lui Dumnezeu că pedeapsa pentru păcat este moartea (Rom. 6:23; 8:13; Iacov 1:15). Am arătat înainte că moartea este o stare de inconştienţă totală. Păcatul are ca rezultat distrugerea totală şi nu suferinţa eternă (Mat. 21:41; 22:7; Marcu 12:9; Iacov 4:12), aşa cum oamenii au fost distruşi de Potop (Luca 17:27, 29), iar poporul lui Isarel a murit în sălbăticie (1 Cor. 10:10). În aceste două situaţii păcătoşii *au murit* şi nu se poate spune că au rămas să sufere pe vecie. Este deci imposibil ca cei răi să fie pedepsiţi cu o veşnicie de chinuri ale conştiinţei şi de suferinţă.

Am văzut de asemenea că Dumnezeu nu reproşează păcatul – şi nici nu ţine seama de el – atunci când nu cunoaştem cuvântul Său(Rom. 5:13). Cei care se află în această situaţie vor rămâne morţi. Cei care au cunoscut cerinţele lui Dumnezeu vor fi înviaţi şi judecaţi la întoarcerea lui Hristos. Pentru cei răi, pedeapsa va fi moartea, deoarece aceasta este pedeapsa pentru păcat. De aceea, după ce s-au arătat în faţa scaunului de judecată a lui Hristos, ei vor fi pedepsiţi şi vor muri din nou, pentru a rămâne morţi veşnic. Aceasta va fi “a *doua* moarte”, din Apoc. 2:11; 20:6. Aceşti oameni trecuseră deja printr-o moarte de totală inconştienţă. Ei vor fi înviaţi şi judecaţi la întoarcerea lui Hristos, iar apoi vor fi pedepsiţi cu a doua moarte, care, asemeni celei dintâi, va fi de o totală inconştienţă. Aceasta va dura veşnic.

În acest sens pedeapsa pentru păcat este “veşnică”, neexistând un sfârşit pentru moartea celor păcătoşi. A rămâne mort pentru veşnicie este o pedeapsă veşnică. O expresie a acestui lucru se poate găsi în Biblie, Deut. 11:4. Aici este descrisă nimicirea armatei Faraonului în Marea Roşie ca o nimicire veşnică, în sensul că această armată nu va mai deranja niciodată poporul lui Israel. “El a făcut să vină peste ei apele mării Roşii… Domnul i-a nimicit pentru totdeauna”.

Chiar şi pe vremea Vechiului Testament credincioşii au înţeles că va fi o înviere în ziua de apoi, după care cei răi şi răspunzători se vor întoarce în mormânt. Iov 21:30, 32 spune foarte clar: “Cel rău… în ziua mâniei scapă (adică este înviat)… însă (apoi) este dus la groapă”. Una din parabolele despre întoarcerea lui Hristos şi judecată vorbeşte despre cei răi ca fiind “tăiaţi” în faţa Lui (Luca 19:27). Acest fapt nu se potriveşte cu ideea că cei răi există veşnic într-o stare conştientă, fiind veşnic torturaţi. În orice caz, aceasta ar fi o pedeapsă cumva nedreaptă – tortură *veşnică* pentru faptele a 70 de ani. Dumnezeu nu găseşte plăcere în a-i pedepsi pe cei răi; de aceea este de aşteptat ca El să nu îi pedepsească pe vecie (Ez. 18:23, 32; 33:11 cp. 2 Petru 3:9).

Creştinătatea apostată asociază adeseori “iadul” cu ideea de foc şi nelinişte. Acest lucru vine în contrast cu învăţăturile Bibliei despre iad (mormânt). “Sunt duşi ca o turmă în locuinţa morţilor(mormânt); îi paşte moartea” (Ps. 49:14) implică faptul că mormântul este un loc de totală uitare. În ciuda faptului că sufletul, sau trupul lui Hristos a fost în iad timp de trei zile, nu a văzut putrezirea (Fapte 2:31). Acest lucru ar fi fost imposibil dacă iadul ar fi fost un loc al focului. Ez. 32:26-30 ne prezintă o imagine a vitejilor luptători ale naţiilor învecinate, care zac liniştiţi în morminte: “vitejii care au căzut (în luptă)… care au fost pogorâţi în locuinţa morţilor împreună cu armele lor de război: cu săbiile puse sub capetele lor… vor şedea… cu cei ucişi de sabie”. Aceasta se referă la obiceiul de a-i înmormânta pe luptători împreună cu armele lor, sprijinindu-le capul pe săbii. Însă aceasta este o descriere a “iadului” – mormântul. Ideea că aceşti bărbaţi viteji încă mai sunt în iad (adică în mormintele lor) contrazice ideea că acesta ar fi un loc de foc. Lucruri fizice (cum ar fi săbiile) merg în acelaşi “loc al morţilor” asemeni oamenilor, arătând astfel că iadul nu este arena unor chinuri spirituale. Astfel, Petru i-a spus unui om rău, “Banii tăi să piară cu tine” (Fapte 8:20).

Experienţele trăite de Iona contrazic de asemeni acest fapt. După ce a fost înghiţit de viu de un peşte uriaş, “Iona s-a rugat Domnului, Dumnezeului său din pântecele peştelui, şi a zis: Am chemat pe Domnul… din mijlocul locuinţei morţilor am strigat” (Iona 2:1, 2). Face astfel o paralelă între “mijlocul locuinţei morţilor” şi pântecele peştelui. Pântecele peştelui era cu adevărat “un loc acoperit”, care este înţelesul fundamental al cuvântului “sheol” tradus ca “locuinţa morţilor”. Apare evident că nu era un loc al focului, iar Iona a ieşit din “mijlocul locuinţei morţilor” atunci când balena a vomat şi l-a scos afară. Aceasta ne face să ne gândim la învierea lui Hristos din “locuinţa morţilor” (mormântul) – vezi Matei 12:40.

FOCUL METAFORIC

Cu toate acestea Biblia foloseşte adesea imaginea focului veşnic pentru a exprima mânia Domnului în faţa păcatului, care va duce la distrugerea totală a păcătoşilor în morminte. Sodoma a fost pedepsită cu “focul veşnic” (Jud. v.7), adică a fost distrusă total din cauza faptului că locuitorii săi erau cu toţii păcătoşi. Astăzi oraşul este o ruină, scufundată sub apele Mării Moarte; nu se găseşte deci în flăcări, cum s-ar înţelege dacă am considera “focul veşnic” ca atare. La fel, Ierusalimul a fost ameninţat cu focul veşnic al mâniei lui Dumnezeu, din cauza păcatelor poporului lui Israel: “Atunci voi aprinde un foc la porţile cetăţii, care va arde casele cele mari ale Ierusalimului şi nu se va stinge” (Ier. 17:27). Ierusalimul fiind capitala profeţită a viitoarei Împărăţii (Is. 2:2-4; Ps. 48:2), înseamnă că Dumnezeu nu a vrut ca noi să înţelegem cele mai de sus exact aşa cum sunt scrise. Marile case din Ierusalim au fost distruse de foc (2 Împ. 25:9), dar focul nu a continuat pentru veşnicie.

Asemănător, Dumnezeu a pedepsit tărâmul Idumeei cu foc care “nu se va stinge

nici zi nici noapte; şi fumul lui se va înălţa pe veci: din veac în veac va fi pustiit… bufniţa şi corbul îl vor locui… spinii vor creşte în casele lui împărăteşti” (Is. 34:9.15). Deoarece dobitoacele şi plantele urmau să locuiască între ruinele Idumeei, cuvintele "focul veşnic" trebuie să se refere la mânia lui Dumnezeu şi la distrugerea totală a locului, şi nu trebuie înţelese literal.

Cuvintele ebraice şi greceşti traduse “pentru totdeauna” sau “veşnic” înseamnă de fapt “în veac”. Uneori ele se referă la infinitate, ca de exemplu când e vorba de durata împărăţiei, dar nu întotdeauna. Ez. 32:14, 15 este un exemplu: " Cetăţile şi turnurile vor dura în veci …până ce spiritul va fi revărsat asupra noastră."

Acesta este un mod de a înţelege “veşnicia” “focului veşnic”.

Adeseori mânia lui Dumnezeu faţă de păcatele săvârşite în Ierusalim şi Israel este asemănată focului: “Mânia şi urgia Mea se vor vărsa peste aceste locuri (Ierusalim)… şi va arde şi nu se va stinge” (Ier. 7:20; alte exemple: Lam. 4:11 şi 2 Împăraţi 22:17).

Focul este de asemenea asociat cu judecarea păcatelor de către Dumnezeu, mai ales la întoarcerea lui Hristos: “Căci iată vine ziua care va arde ca un cuptor, toţi cei trufaşi şi toţi cei răi, vor fi ca miriştea: ziua care vine îi va arde” (Mal. 4:1). Când miriştea, sau chiar un trup omenesc sunt arse de către foc, se întoarce în ţărână. Este imposibil ca o substanţă, mai ales carnea omului, să ardă veşnic. Deci “focul veşnic” nu se poate referi efectiv la suferinţa veşnică. Un foc nu poate dura veşnic dacă nu are ce arde. De observat că “locuinţa morţilor” este “aruncată în iazul de foc” (Apoc. 20.14). Acest lucru înseamnă că "locuinţa morţilor" nu este acelaşi lucru cu un “iaz de foc”; aceasta reprezintă distrugerea completă. În cartea Apocalipsei ni se spune că mormântul va fi total distrus, deoarece la sfârşitul Mileniului nu va mai exista moarte.

GHEENA

În Noul Testament există două cuvinte greceşti traduse ca “locul morţilor”. “Hades” este echivalentul cuvântului ebraic “sheol”, despre care am vorbit mai devreme. “Gheena” este numele gropii de gunoi de la marginea Ierusalimului, unde erau arse deşeurile din oraş. Astfel de gropi de gunoi sunt tipice multora din marile oraşe de astăzi (de exemplu “Muntele fumegând” de la marginea Manilei, în Filipine). Ca substantiv propriu – adică numele unui loc – ar fi trebuit să rămână netradus ca “Gehenna” în loc să fi fost tradus ca “locul morţilor”. “Gehenna” este echivalentul aramaic al ebraicului “Ge-ben-Hinnon”. Acesta era situat lângă Ierusalim (Ios. 15:8) iar pe vremea lui Hristos era groapa de gunoi a oraşului. Trupurile moarte ale criminalilor erau aruncate în focurile care ardeau pretutindeni aici, astfel încât Gheena a devenit simbolul distrugerii totale şi al respingerii.

Trebuie încă o dată să subliniem că ceea ce era aruncat în aceste focuri nu rămânea acolo veşnic – trupurile se descompuneau în cenuşă. “Dumnezeul nostru (va fi) un foc *mistuitor* (Ev. 12:29) în ziua judecăţii; focul mâniei Sale faţă de păcat îi va nimici pe păcătoşi şi nu îi va lăsa într-o stare în care numai să se căiască şi să supravieţuiască. Pe vremea judecăţilor anterioare ale poporului Israel, Gheena era plină cu trupurile moarte ale păcătoşilor din rândul poporului lui Dumnezeu (Ier. 7:32, 33).

În modul său desăvârşit, Domnul Isus a adunat laolaltă toate ideile din Vechiul Testament în ceea ce priveşte folosirea cuvântului “Gheena”. El spunea adesea că cei care vor fi respinşi în faţa scaunului de judecată la întoarcerea Sa vor merge “în Gheenă (adică “locul morţilor”), în focul care nu se stinge; unde viermele lor nu moare” (Marcu 9:43, 44). Gheena a trezit probabil în minţile Iudeilor ideea de respingere şi nimicire a trupului, iar noi am văzut focul veşnic ca o expresie reprezentând mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului, distrugerea veşnică a păcătoşilor prin moarte.

Referirea la “unde viermele lor nu moare” este clar o parte a aceleaşi expresii pentru distrugerea totală – nu putem concepe că ar exista chiar viermi care să nu moară niciodată. Faptul că Gheena era locul pedepselor anterioare pentru cei păcătoşi din rândul poporului lui Dumnezeu, ne poate face să înţelegem de ce Hristos foloseşte această imagine a Gheenei.

STUDIUL 4: Întrebări

1. Ce se întâmplă după moarte?
2. Sufletul merge în Ceruri
3. Intrăm într-o stare de inconştienţă
4. Sufletul este depozitat undeva până la judecată
5. Sufletele păcătoase merg în iad iar cele bune în Ceruri
6. Ce este sufletul?
7. O parte nemuritoare a fiinţei noastre
8. Un cuvânt ce înseamnă “trup, persoană, creatură”
9. Acelaşi lucru ca şi spiritul
10. Ceva care după moarte merge în Ceruri sau în locul morţilor
11. Este moartea o stare de inconştienţă?
12. Da
13. Nu
14. Ce este iadul?
15. Un loc pentru păcătoşi
16. Suferinţa în această viaţă
17. Mormântul

5.1. Definiţia Împărăţiei

Studiile noastre anterioare au arătat că scopul lui Dumnezeu este de a-i răsplăti pe credincioşi cu viaţa veşnică, la întoarcerea lui Hristos. Această viaţă veşnică va fi pe pământ; promisiunile repetate ale lui Dumnezeu nu spun niciodată că cei credincioşi vor merge în Ceruri. “Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu” (Mat. 4:23) a fost proorocită lui Avraam sub forma promisiunilor lui Dumnezeu despre viaţa veşnică pe pământ (Gal. 3:8). “Împărăţia lui Dumnezeu” este deci timpul de după întoarcerea lui Hristos, când aceste promisiuni se vor îndeplini. Chiar dacă Dumnezeu este Împăratul suprem al întregii Sale creaţii , El i-a dat omului puterea de a alege să-şi conducă lumea şi viaţa sa personală după cum doreşte. Astfel, în prezent, lumea este compusă din “împărăţiile oamenilor” (Dan. 4:17).

La întoarcerea lui Hristos, “împărăţia acestei lumi (va) trece în mâinile Domnului nostru şi ale Hristosului Său; şi El va împărăţi în vecii vecilor” (Apoc. 11:15). Atunci voinţa şi dorinţele lui Dumnezeu vor fi înfăptuite complet şi pe deplin pe acest pământ. De aici şi porunca lui Isus ca noi să ne rugăm: “vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum (acum) în cer aşa şi pe pământ” (Mat. 6:10). Datorită acestui lucru, “împărăţia lui Dumnezeu” poate fi înţeleasă şi ca ”Împărăţia Cerurilor” (Mat. 13:11, cp. Marcu 4:11). Observaţi că nu întâlnim niciodată “Împărăţia din Ceruri”; ci este împărăţia Cerurilor, care va fi întemeiată de către Hristos la întoarcerea Sa pe pământ. Aşa după cum voinţa lui Dumnezeu este ascultată în întregime de către îngeri în ceruri (Ps. 103:19-21), tot la fel se va întâmpla şi în viitoare Împărăţie a lui Dumnezeu, când pământul va fi locuit doar de cei credincioşi, care atunci vor fi “asemeni îngerilor” (Luca 20:36).

Astfel, a intra în Împărăţia lui Dumnezeu la întoarcerea lui Hristos este rezultatul tuturor străduinţelor noastre de creştini în această viaţă (Mat. 25:34; Fapte 14:22); deci este necesar să le înţelegem corect. Propovăduirea lui “Hristos” de către Filip constă în a-i învăţa pe ceilalţi “lucruri despre Împărăţia lui Dumnezeu şi Numele lui Isus Hristos” (Fapte 8:5, 12). Pasaj după pasaj ne aduce aminte cum “Împărăţia lui Dumnezeu” a fost principala povară a propovăduirilor lui Pavel (Fapte 19:8; 20:25; 28:23, 31). De aceea este foarte important să înţelegem pe deplin doctrina Împărăţiei lui Dumnezeu, care este o parte importantă a mesajului Evangheliei. “În Împărăţia lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe suferinţe” (Fapte 14:22); este ca lumina de la capătul tunelului acestei vieţi, şi de aceea adevăratul creştinism presupune să facem anumite sacrificii.

Nabucodonosor, regele Babilonului, a dorit să cunoască viitorul omenirii (vezi Dan. 2). El a avut viziunea unei statui imense, compusă din diferite metale. Daniel a interpretat capul de aur ca reprezentându-l pe Regele Babilonului (Dan. 2:38). După el avea să urmeze o succesiune de imperii mari în zona din jurul Israelului, care a luat sfârşit cu o situaţie în care “după cum degetele de la picioare erau parte de fier şi parte de lut, tot aşa şi împărăţia aceasta va fi în parte tare şi în parte plăpândă” (Dan.2:42).

Balanţa puterii în lume era împărţită în acel moment între mai multe naţiuni, unele puternice, altele mai slabe. Daniel a văzut atunci o piatră care a izbit picioarele chipului, distrugându-l, iar chipul s-a făcut un munte mare care a umplut tot pământul (Dan. 2:34, 35). Această piatră îl reprezenta pe Isus (Mat. 21:42; Fapte 4:11; Ef. 2:20; 1 Petru 2:4-8). “Muntele” pe care El îl va crea peste întreg pământul reprezintă Împărăţia veşnică a lui Dumnezeu, care va fi întemeiată la a doua Sa venire. Această profeţie dovedeşte că împărăţia va fi pe pământ şi nu în ceruri.

Faptul că această împărăţie va fi întemeiată pe deplin doar la întoarcerea lui Hristos este ilustrat în alte pasaje. Pavel vorbeşte despre Isus care îi judecă pe cei vii şi pe cei morţi “la arătarea şi Împărăţia Sa” (2 Tim. 4:1). Mica 4:1 preia ideea lui Daniel despre Împărăţia lui Dumnezeu asemeni unui munte uriaş: “În vremile de pe urmă, muntele Casei Domnului va fi întemeiat tare ca cel mai înalt munte”; urmează apoi descrierea despre cum va fi această împărăţie pe pământ (Mica 4:1-4). Dumnezeu îi va da lui Isus tronul lui David din Ierusalim: “El va împărăţi… în veci şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit” (Luca 1:32, 33). Aceasta înseamnă că va exista un moment în care Isus va începe să împărăţească şi în care va începe Împărăţia Sa. Acest lucru va fi la întoarcerea lui Hristos. “Iar Împărăţia Lui nu va avea sfârşit” se regăseşte şi în Dan. 2:44: “Dumnezeul cerurilor (va) ridica o împărăţie care nu va fi nimicită niciodată; şi (care) nu va trece sub stăpânirea unui alt popor”. Apoc. 11:15 foloseşte cuvinte asemănătoare pentru a descrie cum, la a doua venire, “Împărăţia lumii a trecut în mâinile Domnului nostru şi al Hristosului Său; şi El va împărăţi în *vecii vecilor*”. Din nou, va exista un moment anume când Împărăţia lui Hristos şi domnia Sa vor începe pe pământ: la întoarcerea Sa.

5.2. Împărăţia nu este încă întemeiată

Există o noţiune foarte răspândită că Împărăţia lui Dumnezeu există acum pe deplin, incluzându-i pe actualii credincioşi – “biserica”. Deoarece în viitor adevăraţii credincioşi vor fi fost “salvaţi”, primind locuri în Împărăţie, nu există nici un dubiu că acum nu ne putem afla în Împărăţie, deoarece Hristos încă nu s-a întors pentru a o întemeia.

Ar trebui să fie evident din cele ce am studiat până acum : “carnea şi sângele nu pot să *moştenească* Împărăţia lui Dumnezeu” (1 Cor. 15:50). Noi suntem “*moştenitori* ai Împărăţiei pe care El a făgăduit-o celor ce-L iubesc” (Iacob 2:5), deoarece botezul ne transformă în moştenitori ai promisiunilor lui Avraam – promisiuni care stau la baza Evangheliei Împărăţiei (Mat. 4:23; Gal. 3:8, 27-29). Este deci normal să credem că *vom moşteni* împărăţia la întoarcerea lui Hristos, atunci când se vor îndeplini promisiunile lui Avraam (Mat. 25:34; 1 Cor. 6:9, 10; 15:50; Gal. 5:21; Ef. 5:5). Folosirea cuvintelor “moştenirea viitoare” arată că împărăţia nu este în acest moment în posesia credincioşilor.

Isus a spus o parabolă pentru cei care credeau că “Împărăţia lui Dumnezeu are să se arate îndată”. Deci a zis: “Un om de neam mare s-a dus într-o ţară îndepărtată, ca să-şi ia înapoi o împărăţie, şi apoi să se întoarcă”. În acest timp le-a dat robilor săi anumite responsabilităţi. “Când s-a întors înapoi, după ce îşi luase împărăţia, a spus să cheme pe robii aceia”, şi i-a judecat (Luca 19:11-27).

Omul de neam îl reprezintă pe Hristos care s-a dus “într-o ţară îndepărtată” din ceruri pentru a-şi primi împărăţia, cu care se întoarce la vremea judecăţii, adică la a doua Sa venire. Este deci imposibil ca “robii” să aibă acum împărăţia, în absenţa Domnului lor.

Iată alte dovezi în acest sens:

* “Împărăţia Mea nu este din lumea (vremea) aceasta”, a afirmat clar Isus. Dar chiar şi atunci El putea spune “Eu sunt Împărat” (Ioan 18:37), arătând că actuala “domnie” a lui Hristos nu înseamnă că Împărăţia Sa este deja întemeiată. Chiar şi credincioşii din primul secol sunt descrişi ca aşteptând “Împărăţia lui Dumnezeu” (Marcu 15:43).
* “Hristos le-a spus discipolilor Săi că nu va mai bea niciodată vin cu ei, “până în ziua când îl voi bea cu voi în Împărăţia Tatălui Meu” (Mat. 26:29). Acest lucru înseamnă clar că împărăţia urma să fie în viitor, după cum înţelegeau oamenii atunci când Hristos propovăduia “Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu” (Luca 8:1). “Ferice de acela care *va* (în viitor) prânzi în Împărăţia lui Dumnezeu”, comentau ei (Luca 14:15).
* Luca 22:29, 30 continuă această temă: “Vă *pregătesc* Împărăţia. Ca să mâncaţi şi să beţi la masa Mea în Împărăţia Mea”.
* Isus a explicat semnele care vor vesti a doua Sa venire şi a încheiat astfel: “Când veţi vedea întâmplându-se aceste lucruri, să ştiţi că Împărăţia lui Dumnezeu este aproape” (Luca 21:31). Acest lucru ar fi un nonsens dacă împărăţia ar exista deja, înainte de a doua venire.
* “În Împărăţia lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe suferinţe” (Fapte 14:22). Nu e de mirare deci că orice credincios suferind se roagă cu adevărat pentru împărăţia *ce va veni* (Mat. 6:10).
* Dumnezeu “v-a chemat în Împărăţia Lui” (1 Tes. 2:12); dar pentru aceasta, noi trebuie să *căutăm* intrarea în această împărăţie ducând acum o viaţă spirituală (Mat. 6:33).

5.3. Împărăţia lui Dumnezeu în trecut

Împărăţia lui Dumnezeu este răsplata viitoare a credincioşilor. Astfel, aceştia sunt motivaţi să ducă o viaţă dedicată urmării exemplului lui Hristos – adică o suferinţă pe termen scurt. Este deci de aşteptat ca toate zilele lor să decurgă într-o dorinţă din ce în ce mai mare de a aprecia şi înţelege minunile vremurilor viitoare. Această răsplată va fi însumarea tuturor străduinţelor lor spirituale şi declaraţia deplină a lui Dumnezeu pe care au ajuns să-l iubească ca pe Tatăl lor.

Scripturile abundă în detalii despre cum va fi Împărăţia şi ar trebui o viaţă întreagă de studiu pentru a descoperi doar câteva dintre ele. O cale prin care putem ajunge să înţelegem câteva din principiile de bază ale acestei Împărăţii viitoare este aceea de a ne aminti că Împărăţia lui Dumnezeu a existat în trecut sub forma naţiunii lui Israel. Această împărăţie va fi restabilită la întoarcerea lui Hristos. O mare parte din Biblie ne oferă informaţii despre poporul lui Israel, ca noi să putem înţelege, în linii mari, cum va fi organizată Împărăţia viitoare.

Dumnezeu este descris adesea ca “Regele Israelului” (Is. 44:6 cp. Is. 41:27; 43:15; Ps. 48:2; 89:18; 149:2); deci poporul lui Israel era Împărăţia Sa. Acest popor a devenit Împărăţia lui Dumnezeu după ce au stabilit cu El un legământ la Muntele Sinai, la scurt timp după fuga din Egipt prin Marea Roşie. Ca răspuns la dorinţa lor de a păstra acest legământ, ei “vor fi o împărăţie (întru Dumnezeu)… şi un neam sfânt” (Ex. 19:5, 6). Astfel, “când a ieşit Israel din Egipt… Israel (era) stăpânirea Lui”, sau Împărăţia (Ps. 114:1, 2). După ce a făcut acest legământ, poporul lui Israel a călătorit prin pustietatea din Sinai şi s-a stabilit în tărâmul promis, Canaan. Deoarece Dumnezeu era Regele lor, iar ei erau conduşi de “Judecători” (de ex. Ghedeon şi Samson) şi nu de regi. Aceşti judecători nu erau regi, ci administratori conduşi de divinitate pentru a guverna anumite părţi ale ţării şi nu întreaga ţară. Ei erau adesea numiţi de Dumnezeu pentru scopuri anume, de exemplu să conducă poporul lui Israel spre căinţă şi mântuire de duşmanii lor. Când Israeliţii i-au cerut judecătorului Ghedeon să fie regele lor, acesta a spus “Eu nu voi domni peste voi… Domnul va domni peste voi” (Jud. 8:23).

Ultimul judecător a fost Samuel. Pe vremea sa, Israeliţii au cerut un rege pământean, pentru a fi ca celelalte naţiuni vecine (1 Sam. 8:5, 6). În decursul istoriei, adevăratul popor al lui Dumnezeu a încercat să subestimeze apropierea din relaţia lor cu Dumnezeu şi să sacrifice această relaţie pentru a fi asemeni popoarelor vecine. Aceste tentaţii sunt cu atât mai mari în prezent. Dumnezeu i-a spus lui Samuel: “pe Mine mă leapădă, ca să nu mai domnesc peste ei” (1 Sam. 8:7). Însă Dumnezeu le-a dat regi, începând cu Saul cel rău. După el a venit dreptul David şi o întreagă serie de regi care au descins din el. Regii cu minţi mai spiritualizate au realizat că poporul lui Israel era încă Împărăţia lui Dumnezeu, chiar dacă Îl lepădaseră. Aceştia recunoşteau că ei conduc poporul lui Israel în numele lui Dumnezeu şi nu în numele lor.

Dacă înţelegem acest principiu, vom putea înţelege mai bine şi descrierea lui Solomon, fiul lui David, care era pe “tronul (lui Dumnezeu) pentru a domni pentru Domnul Dumnezeu” (2 Cron. 9:8; 1 Cron. 28:5; 29:23). Domnia lui Solomon în mare pace şi prosperitate era “asemeni” viitoarei Împărăţiei a lui Dumnezeu. De aceea se subliniază faptul că el era rege peste poporul lui Israel în numele Domnului, aşa precum Isus va sta pe tronul lui Dumnezeu ca Rege al Israelului pentru Dumnezeu (Mat. 27:37,42; Ioan 1:49; 12:13).

JUDECATA LUI DUMNEZEU

Ca rezultat al apostaziei lui Solomon, împărăţia lui Israel a fost împărţită în două: Fiul lui Solomon, Roboam, a condus triburile lui Iuda, Veniamin şi jumătate din tribul lui Manase, în timp ce Ieroboam a condus celelalte zece triburi. Această împărăţie de zece triburi s-a numit Israel sau Efraim, în timp ce împărăţia de două triburi s-a numit Iuda. Oamenii din toate aceste triburi, în cea mai mare parte, au urmat exemplul rău al lui Solomon – au pretins că au credinţă în Dumnezeu cel adevărat, dar în acelaşi timp venerau idolii popoarelor vecine. De mai multe ori, Dumnezeu le-a spus, prin intermediul profeţilor, să se căiască, dar în zadar. De aceea, El i-a pedepsit izgonindu-i din împărăţia lui Israel spre tărâmul duşmanilor lor. Acest lucru s-a înfăptuit prin invadarea Israelului de către asirieni şi babilonieni, care i-au luat ostatici: “I-ai îngăduit astfel mulţi ani, le-ai dat înştiinţări prin Duhul (cuvântul) Tău prin prooroci şi tot n-au luat aminte: atunci i-ai dat în mâinile unor popoare străine (vecine)” (Neemia 9:30).

Împărăţia de zece triburi a lui Israel nu a avut nici un rege bun. Ieroboam, Ahab, Ioahaz şi alţii au rămas în cartea Regilor ca adoratori de idoli. Ultimul lor rege a fost Osea, în timpul căruia Israel a fost învins de către Asiria, iar cele zece triburi au fost luate ostatice (2 Regi 17). Nu s-au mai întors vreodată din aceasta.

Împărăţia de două triburi a lui Iuda a avut câţiva regi buni (de exemplu Ezechia şi Iosia), deşi cei mai mulţi erau răi. Datorită numeroaselor păcate ale poporului, Dumnezeu nu a mai vrut ca Iuda să fie împărăţia Sa, în timpul domniei ultimului lor rege Zedechia. Ei au fost atunci invadaţi de Babilonieni, care i-au luat ca ostatici în Babilon (2 Regi 25). Ei au rămas în Babilon timp de 70 de ani, după care s-au întors în Israel sub conducerea lui Ezra şi Neemia. De atunci nu au mai avut un rege al lor, şi au fost conduşi de către babilonieni, greci şi romani. Isus s-a născut în timpul domniei romanilor. Datorită respingerii lui Isus de către poporul lui Israel, romanii i-au invadat în anul lui Dumnezeu 70 şi i-au împrăştiat în întreaga lume. Doar în ultimii 100 de ani au început să se întoarcă, vestind astfel întoarcerea lui Hristos (vezi Anexa 3).

Ez. 21:25-27 a profeţit acest sfârşit al Împărăţiei lui Dumnezeu aşa cum era ea văzută în poporul lui Israel: “şi tu, domn nelegiuit, domn al lui Israel (adică Zedechia), a cărui zi vine… Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: La o parte cu mitra, jos cununa împărătească (adică Zedechia nu va mai fi rege). Nu mai este cum a fost… Voi da jos cununa, o voi da jos, o voi da jos: dar lucrul acesta nu va avea loc, *decât* la venirea Aceluia care are drept la ea şi în mâna căruia o voi încredinţa”. Pasaj după pasaj proorocii plâng sfârşitul Împărăţiei lui Dumnezeu (Os. 10:3; Plângeri 5:16; Ier. 14:21; Dan. 8.12-14).

Tripla accentuare din Ez. 21:25-27 se referă la cele trei invazii ale lui Nabucodonosor, regele Babilonului. Cel ce va studia atent va observa în aceste versete un alt exemplu de cum Împărăţia lui Dumnezeu şi regele acesteia pot fi tratate în paralel; sfârşitul lui Zedechia a fost şi sfârşitul Împărăţiei lui Dumnezeu (vezi Secţiunea 5.2). Astfel Împărăţia lui Dumnezeu, aşa cum era ea în naţiunea lui Israel, a încetat: “Eu… voi pune capăt domniei peste casa lui Israel” (Os. 1:4). “Nu va mai exista, *până când*…” înseamnă că împărăţia va fi restabilită la “venirea Aceluia care are drept la ea; şi în mâna căruia Eu (Dumnezeu) o voi încredinţa”. Dumnezeu va “da (lui Isus) scaunul de domnie al tatălui său David… şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit” (Luca 1:32, 33) – la întoarcerea lui Hristos. Atunci promisiunea reinstaurării împărăţiei va fi îndeplinită.

REINSTAURAREA LUI ISRAEL

Există o temă majoră în scrierile profeţilor din Vechiul Testament despre *reinstaurarea* Împărăţiei lui Dumnezeu la întoarcerea lui Mesia. Discipolii lui Hristos “pe când erau strânşi laolaltă, L-au întrebat: Doamne în vremea aceasta ai de gând *să aşezi din nou Împărăţia lui Israel*?” Adică “Ez. 21:27 se va împlini acum”? Isus le-a răspuns că nu vor şti niciodată momentul exact al celei de-a doua Sa veniri, deşi îngerii i-au asigurat imediat că El se va întoarce la un moment dat (Fapte 1:6-11).

Reinstaurarea Împărăţiei lui Dumnezeu/Israel va fi deci la a doua venire. Astfel Petru a propovăduit că Dumnezeu Îl va trimite “pe Isus Hristos… pe care cerul trebuie să-L primească (adică El trebuie să rămână acolo) *până* la vremile *aşezării din nou* a tuturor lucrurilor, despre care a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi prooroci” (Fapte 3:20, 21). A doua venire va aduce cu ea restabilirea Împărăţiei lui Dumnezeu ca o reinstaurare a vechii Împărăţii a lui Israel.

Reinstaurarea Împărăţiei lui Dumnezeu este cu adevărat o temă a “tuturor sfinţilor prooroci (ai lui Dumnezeu)”:

* “Şi atunci un scaun de domnie se va întări prin îndurare; şi El (Isus) va şedea cu credincioşie, în casa lui David (la a doua venire – Luca 1:32, 33), judecător… şi plin de râvnă pentru dreptate” (Is. 16:5).
* “În vremea aceea voi ridica din căderea lui cortul lui David (adică “tronul” lui David din Luca 1:32, 33), îi voi drege spărturile; şi îi voi ridica dărâmăturile,

şi-l voi zidi iarăşi cum era *odinioară*” (Amos 9:11). Ultima frază se referă clar la reinstaurare.

* “Fiii lui (ai lui Israel) vor fi ca *altădată* iar adunarea lor va rămâne înaintea Mea” (Ier. 30:30).
* “Dumnezeu va alege *iarăşi* Ierusalimul” (Zah. 2:12), făcând acest oraş capitala Împărăţiei Sale din întreaga lume (cp. Ps. 48:2; Is. 2:2-4).
* “Voi aduce înapoi pe prinşii de război ai lui Iuda, şi ai lui Israel, şi-i voi aşeza iarăşi, ca *odinioară*… *Din nou* se vor auzi în aceste locuri… strigăte de veselie… Căci voi aduce înapoi pe prinşii de război ai ţării, şi *ca odinioară*… *iarăşi* în acest loc (Ierusalim) vor fi locuinţe de păstori… iar oile (vor) trece *iar*” (Ier. 33:7-13).

Întoarcerea lui Hristos pentru a-Şi întemeia regatul este cu adevărat “speranţa poporului lui Israel”, care devine şi a noastră prin botez.

5.4. Împărăţia lui Dumnezeu în viitor

Secţiunile 1 şi 3 din acest studiu au prezentat o cantitate mare de informaţii despre cum va fi Împărăţia lui Dumnezeu. Am văzut că lui Avraam i s-a promis că prin Sămânţa sa popoare din întreaga lume vor fi binecuvântate; mai mult decât atât Rom. 4:13 afirmă că întregul pământ va fi moştenit de acei oameni care sunt “întru” sămânţa lui Avraam, adică Hristos. Profeţia chipului din Dan.2 arată cum Hristos se va întoarce ca o piatră mică, şi atunci împărăţia se va întinde treptat în întreaga lume (cp. Ps. 72:8). Aceasta înseamnă că Împărăţia lui Dumnezeu nu va fi situată doar în Ierusalim sau pe tărâmul Israelului, aşa cum susţin unii, însă acesta va fi punctul său central.

Cei care îl urmează pe Hristos în această viaţă vor fi “regi şi preoţi; şi vom împărăţi pe pământ” (Apoc. 5:10). Vom împărăţi peste popoare de diferite dimensiuni şi cu un număr diferit de oameni; unul va domni peste zece oraşe, altul peste cinci (Luca 19:17). Hristos va domni peste pământ împreună cu noi (Apoc. 2:27; 2 Tim. 2:12). “Un împărat (Isus) va împărăţi cu dreptate, şi voievozi (credincioşii) vor cârmui cu neprihănire” (Is. 32:1; Ps. 45:16).

Hristos va împărăţi pentru totdeauna de pe tronul reinstaurat al lui David (Luca 1:32, 33), adică va lua locul şi poziţia de conducător a lui David, care se găsea în Ierusalim. Deoarece Isus va cârmui din Ierusalim, înseamnă că aceasta va fi capitala viitoarei Împărăţii. În această zonă va fi construit un templu (Ez. 40-48). În timp ce oamenii se vor ruga la Dumnezeu în diferite locuri din întreaga lume (Mal. 1:11), acest templu va fi principalul punct al credinţei întregii lumi. Popoare întregi “se vor sui în fiecare an să se închine înaintea Împăratului, Domnul oştirilor, şi să prăznuiască în corturi” din jurul templului din Ierusalim (Zah. 14:16).

Acest pelerinaj anual la Ierusalim este propovăduit şi în Is. 2:2, 3: “Se va întâmpla la scurgerea vremurilor, că muntele (împărăţia – Dan. 2:35, 44) Casei Domnului (templu) va fi întemeiat pe cel mai înalt munte (adică Împărăţia lui Dumnezeu şi templul se vor ridica peste împărăţiile oamenilor)… şi toate neamurile se vor îngrămădi peste el. Popoarele se vor duce cu grămada la el, şi vor zice: Veniţi să ne suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe cărările Lui… căci din Sion va ieşi Legea, şi din Ierusalim cuvântul Domnului”. Aceasta pare a fi o imagine a primelor zile ale Împărăţiei, când oamenii vor vesti altora domnia lui Hristos, şi împreună vor merge la “muntele” Împărăţiei lui Dumnezeu, care se va întinde treptat în toată lumea. Avem astfel o imagine a entuziasmului real în adorarea religioasă.

Una din cele mai mari tragedii umane din aceste zile este aceea că majoritatea oamenilor Îl “venerează” pe Dumnezeu din motive politice, sociale, culturale sau emoţionale, şi nu pe baza unei adevărate înţelegeri a lui Dumnezeu ca Tată şi Creator al lor. În Împărăţie va exista un entuziasm pe scară largă în a învăţa cărările Domnului: oamenii vor fi atât de motivaţi de această dorinţă încât vor călători din toate colţurile lumii spre Ierusalim pentru a-L cunoaşte mai bine pe Dumnezeu.

În locul confuziei şi nedreptăţii create de sistemul legal şi cel de judecată al oamenilor, va exista un cod de lege universal – “legea şi cuvântul Domnului”, care va fi rostită de Hristos din Ierusalim. “Toate popoarele se vor îngrămădi peste” aceste momente de învăţătură, însemnând că această dorinţă comună de a-L cunoaşte cu adevărat pe Dumnezeu, va împuţina certurile obişnuite dintre naţiuni, aşa cum face şi cu cei care se dedică acestei cunoaşteri în această viaţă.

Această descriere a tuturor popoarelor *revărsându-se* spre Ierusalim este asemeni imaginii prezentate în Is. 60:5, în care Iudeii “se îngrămădesc împreună” cu Neamurile (non-Iudei) pentru a-L adora pe Dumnezeu la Ierusalim. Acest lucru este în legătură perfectă cu proorocirea Împărăţiei din Zah. 8:20-23:

“Vor mai veni popoare şi locuitori dintr-un mare număr de cetăţi; locuitorii unei cetăţi vor merge la cealaltă şi vor zice: Haidem să ne rugăm mereu (adică “an de an” Zah. 14:16) Domnului, şi să căutăm pe Domnul oştirilor: Vrem să mergem şi noi” Şi multe popoare şi multe neamuri vor veni astfel să caute pe Domnul oştirilor la Ierusalim… zece oameni din toate limbile neamurilor vor apuca pe un Iudeu de poala hainei, şi-i vor zice: Vrem să mergem cu voi; căci am auzit că Dumnezeu este cu voi!”.

Aceasta creează imaginea poporului Iudeu ca fiind “capul şi nu coada” naţiilor, datorită căinţei şi supunerii lor (Deut. 28:13); bazele iudee ale planului de mântuire al lui Dumnezeu vor fi atunci apreciate de toată lumea. Ignorarea acestora de către creştinismul actual se va sfârşi atunci brusc. Oamenii vor discuta cu entuziasm despre aceste lucruri, pentru ca apoi să poată să spună iudeilor, “am *auzit* că Domnul este cu voi”. Discuţiile se vor purta atunci pe marginea lucrurilor spirituale şi nu a ideilor deşarte care se regăsesc acum în gândirea oamenilor.

Dată fiind această şi mai mare dăruire faţă de evlavie, nu ne surprinde că Hristos “va judeca neamurile… din săbiile lor îşi vor făuri fiare de plug, şi din suliţele lor cosoare: nici un popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia, şi nici nu vor mai învăţa războiul” (Is. 2:4). Autoritatea absolută a lui Hristos şi dreptatea totală a judecăţii Sale în dispute vor face ca naţiunile să-şi schimbe de bună voie armele de război cu maşini agricole, abandonând orice antrenament militar. “În zilele Lui va înflori cel neprihănit” (Ps. 72:7) – spiritualitatea va fi glorificată iar cei care reflectă caracteristicile lui Dumnezeu, de iubire, milă, dreptate, vor fi respectaţi. Acest lucru vine în contrast cu actuala exaltare a celor ambiţioşi, mândri şi egoişti.

Transformarea de bună voie a "săbiilor în fiare de plug” va fi o parte a unei mari transformări agricole care se va înfăptui pe pământ. Ca rezultat al păcatului lui Adam, pământul a fost blestemat (Gen. 3:17-19) astfel încât în prezent este nevoie de un efort mai mare pentru a ne obţine hrana din pământ. În Împărăţie, “va fi belşug de grâne în ţară până în vârful munţilor şi spicele lor se vor legăna ca şi copacii din Liban (Ps. 72:16). “Plugul va ajunge pe secerător şi cel ce calcă strugurii pe cel ce împrăştie sămânţa, când mustul va picura din munţi” (Amos 9:13), atât de fertil va fi pământul, iar blestemul asupra pământului rostit în grădina Edenului va fi astfel atenuat.

Un astfel de imens demers agricol va cuprinde mulţi oameni. Propovăduirile Împărăţiei lasă impresia că oamenii se vor întoarce la un stil de viaţă agricol, care să le satisfacă nevoile:

“Fiecare va locui sub viţa lui şi sub smochinul lui; şi nimeni nu-l va mai tulbura” (Mic. 4:4).

Această mulţumire de sine va depăşi abuzurile inerente în orice sistem de angajare a forţei de muncă contra cost. A petrece o viaţă întreagă de muncă pentru a îmbogăţi pe alţii va fi atunci de domeniul trecutului.

“Vor zidi case şi le vor locui; vor sădi vii şi le vor mânca rodul. Nu vor zidi case ca altul să locuiască în ele; nu vor sădi vii pentru ca altul să le mănânce rodul… aleşii Mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor. Nu vor munci degeaba...” (Is. 65:21-23).

Isaia 35:1-7 conţine o profeţie unică potrivit căreia pământul neroditor va fi schimbat, şi din pământ va răsări o aură de bucurie şi fericire, datorită unui mod de viaţă mai uşor şi mai spiritual al celor care lucrează pământul: “Pustia se va bucura… pustietatea… se va veseli şi va înflori ca trandafirul… căci în pustie vor ţâşni ape... şi în pustietate pâraie. Şi marea de nisip se va preface în iaz”. Până şi agresiunea naturală intre animale va dispare: “lupul şi mielul vor paşte împreună” iar copiii se vor putea juca cu şerpii (Is. 65:25; 11:6-8).

În acelaşi mod în care blestemul aruncat asupra creaţiei naturale va fi atenuat, tot aşa blestemul aruncat asupra omenirii va fi micşorat. Astfel Apoc. 20:2, 3 vorbeşte simbolic despre diavol (păcatul şi efectele sale) ca fiind “legat” de-a lungul Mileniului. Durata de viaţă va creşte, astfel încât dacă cineva va muri la 100 de ani, va fi considerat un copil (Is. 65:20). Femeile vor trece prin mai puţine chinuri la naştere (Is. 65:23).

“Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor. Atunci şchiopul va sări ca un cerb, iar limba mutului va cânta” (Is. 35:5, 6). Aceasta datorită darurilor miraculoase ale Spiritului care vor fi din nou posedate (cp. Evrei 6:5).

Trebuie subliniat faptul că Împărăţia lui Dumnezeu nu trebuie văzută ca paradisul de pe o insulă tropicală, unde cei neprihăniţi se vor bucura aşa cum oamenii se distrează acum când fac plajă în mijlocul frumuseţilor naturii. Scopul fundamental al Împărăţiei lui Dumnezeu este să-L slăvească pe Dumnezeu, până când pământul va fi plin de gloria Sa “aşa după cum apele acoperă marea” (Hab. 2:14). Acesta este scopul suprem al lui Dumnezeu: “Cât este de adevărat că Eu sunt viu şi că slava Domnului va umple tot pământul” (Num. 14:21). Slăvirea lui Dumnezeu înseamnă că locuitorii pământului vor aprecia, lăuda şi imita dreptatea Sa; deoarece lumea se va afla în această stare, Dumnezeu va permite pământului să reflecte acest lucru. Astfel “cei blânzi moştenesc ţara (în Împărăţie) şi au belşug de pace (spirituală” (Ps. 37:11) şi nu belşug de trai uşor. Cei “flămânzi şi însetaţi după neprihănire… vor fi săturaţi” în Împărăţie (Mat. 5:6).

Gândul de a trăi o viaţă veşnică în Împărăţie este folosit adesea ca “momeală” pentru a induce oamenilor interesul pentru Creştinism. Însă, faptul că atunci vom avea viaţă veşnică, va coincide cu motivul real pentru care ne aflăm în Împărăţie – pentru a-L slăvi pe Dumnezeu. În timpul care ne mai rămâne după botez, aprecierea noastră faţă de acest lucru ar trebui să crească continuu. Pentru autor, chiar şi zece ani trăiţi în bucuria perfecţiunii absolute şi a unei conştiinţe curate faţă de Dumnezeu, merită toată suferinţa din această viaţă. Faptul că această stare glorioasă va dura veşnic depăşeşte limitele înţelegerii umane.

Chiar şi privit în termeni mai fizici, faptul de a ne afla în Împărăţia lui Dumnezeu ar trebui să fie motivaţia noastră supremă pentru a dispreţui avantajele lumeşti şi materialismul. În loc să ne gândim prea mult la viitorul apropiat, Isus ne sfătuieşte: “Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui; şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra” (Mat. 6:30-34). Tot ce noi ne închipuim acum şi după care tânjim nu se poate compara cu împlinirea supremă de a ne afla în Împărăţia lui Dumnezeu.

Trebuie să căutăm “neprihănirea (lui Dumnezeu)”, adică să încercăm să iubim caracterul lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că dorim să fim în Împărăţia lui Dumnezeu deoarece neprihănirea va fi atunci slăvită, deoarece vrem să fim desăvârşiţi din punct de vedere moral şi nu pentru că vrem să scăpăm de la moarte şi să ducem un trai uşor pentru veşnicie.

Prea des speranţa din Evanghelie este prezentată astfel încât să fie pe placul egoismului oamenilor. Evident, motivele pentru care ne dorim să ne aflăm în Împărăţia lui Dumnezeu se schimbă de la zi la zi. Ceea ce propunem noi aici este un ideal; prima noastră prioritate este aceea de a învăţa Evanghelia şi de a ne arăta supunerea faţă de aceasta prin botez din motivul dorinţei de a asculta de Dumnezeu. Aprecierea speranţei pe care Dumnezeu ne-o oferă şi motivele exacte pentru care dorim să ne găsim în Împărăţia Sa, vor creşte şi se vor dezvolta după botez.

5.5 Mileniul

În acest punct al studiului nostru asupra vieţii din Împărăţie, un cititor atent s-ar putea întreba: “Această imagine a Împărăţiei lui Dumnezeu nu pare prea umană?” Oamenii din Împărăţie vor avea în continuare copii (Is. 65:23) şi chiar vor muri (Is. 65:20). Aceşti oameni vor avea în continuare dispute ce vor fi rezolvate de către Hristos (Is. 2:4), şi vor trebui în continuare să muncească pământul pentru a supravieţui, chiar dacă aceste lucruri vor fi mai uşoare decât sunt acum. Toate acestea par departe de promisiunile că cei neprihăniţi vor primi viaţa veşnică şi o fire asemeni celei a lui Dumnezeu, devenind egali cu îngerii, care nu se căsătoresc şi nu se reproduc (Luca 20:35, 36). Răspunsul se regăseşte în faptul că prima parte a Împărăţiei lui Dumnezeu va dura 1.000 de ani – un “Mileniu” (Vezi Apoc. 20:2-7). În timpul acestui Mileniu vor exista pe pământ două grupuri de oameni:

1. Sfinţii – cei dintre noi care l-au urmat pe Hristos în această viaţă, cărora li se va dărui viaţa veşnică în faţa scaunului de judecată. Notă: un “sfânt” înseamnă o persoană “chemată”, şi se referă la orice credincios adevărat.
2. Oamenii obişnuiţi, muritori, care nu cunoşteau Evanghelia în momentul întoarcerii lui Hristos – adică nu erau răspunzători în faţa scaunului de judecată.

La venirea lui Hristos, doi bărbaţi vor fi la câmp: unul va fi luat (la judecată), şi altul va fi lăsat (Luca 17:36); cei “lăsaţi” se vor găsi în cel de-al doilea grup.

După ce au primit firea lui Dumnezeu la scaunul de judecată, sfinţii nu vor mai putea muri şi nu vor mai putea avea copii. Descrierile oamenilor care vor trăi aceste lucruri în Împărăţie trebuie deci să se aplice celui de-al doilea grup – cei care sunt vii la momentul întoarcerii lui Hristos, dar care nu cunosc cerinţele lui Dumnezeu. Răsplata pentru cei neprihăniţi este aceea de a fi “regi şi preoţi: şi vom împărăţi pe pământ” (Apoc. 5:10). Regii trebuie să domnească peste cineva; acei oameni care nu cunoşteau Evanghelia la momentul celei de-a doua veniri vor fi deci lăsaţi vii, pentru ca cei neprihăniţi să domnească asupra lor. Fiind “întru Hristos”, vom împărţi răsplata Sa – aceea de a fi regi ai lumii: “Cel care va birui… îi voi da stăpânire peste Neamuri: iar el le va cârmui cu un toiag de fier… cum am primit şi *Eu* de la tatăl Meu” (Apoc. 2:26, 27).

Pilda lui Hristos despre bănuţi îşi găseşte acum locul – servitorii credincioşi au fost răsplătiţi cu zece sau cinci oraşe din Împărăţie pentru a domni asupra lor (Luca 19:12-19). Învăţătura cărărilor Domnului nu va fi răspândită imediat ce Hristos va fi declarat Rege în Ierusalim; ci oamenii vor călători spre Ierusalim pentru a cunoaşte mai multe despre Dumnezeu (Is. 2:2, 3). Amintiţi-vă de asemenea cum muntele din Dan. 2:35, 44 (reprezentând Împărăţia lui Dumnezeu) se întinde treptat asupra pământului. Va fi datoria celor sfinţi să răspândească învăţătura lui Dumnezeu şi deci Împărăţia Sa.

Pe vremea când Israel era împărăţia lui Dumnezeu, datoria preoţilor era de a predica învăţătura lui Dumnezeu (Mal. 2:5-7). În acest scop ei se aflau în diferite oraşe din Israel. La reinstaurarea Împărăţiei, sfinţii vor prelua rolul preoţilor (Apoc. 5:10).

Dacă Hristos s-ar întoarce astăzi:

1. Cei morţi şi responsabili vor fi înviaţi şi, împreună cu cei vii şi responsabili, vor fi duşi la scaunul de judecată.
2. Cei răi şi responsabili vor fi pedepsiţi cu moartea, iar cei neprihăniţi vor primi viaţa veşnică. Naţiunile care I s-au opus lui Hristos vor fi de asemenea judecate.
3. Cei neprihăniţi vor domni apoi peste acei oameni care sunt vii, dar care nu sunt responsabili în faţa lui Dumnezeu; ei îi vor învăţa pe aceştia din urmă Evanghelia, ca “regi şi preoţi” (Apoc. 5:10).
4. Aceasta va dura 1.000 de ani. În acest timp toţi muritorii vor auzi Evanghelia şi deci vor fi răspunzători în faţa lui Dumnezeu. Aceşti oameni vor trăi mult mai mult şi vor fi mai fericiţi.
5. La sfârşitul Mileniului va exista o revoltă împotriva lui Hristos şi a sfinţilor, pe care Dumnezeu o va linişti (Apoc. 20:8, 9).
6. La sfârşitul celor 1.000 de ani, toţi cei care au murit în acest timp vor fi înviaţi şi judecaţi (Apoc. 20:5, 11-15).
7. Cei răi dintre ei vor fi nimiciţi, iar cei neprihăniţi se vor uni nouă în viaţă veşnică.

Atunci se va fi împlinit scopul lui Dumnezeu cu acest pământ. Acesta se va umple cu fiinţe nemuritoare şi neprihănite. Numele lui Dumnezeu “Yahweh Elohim” (însemnând “Cel care se va revela într-un grup de atotputernici”) va fi împlinit astfel. Niciodată nu va mai exista păcat pe pământ şi nici moarte; promisiunea că sămânţa şarpelui va fi nimicită total prin zdrobirea capului se va fi împlinit pe deplin (Gen. 3:15). În timpul Mileniului, Hristos va împărăţi “până când va pune pe toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale. Vrăjmaşul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea… Şi când toate lucrurile Îi vor fi supuse, atunci chiar şi Fiul Se va supune Celui ce I-a supus toate lucrurile (Dumnezeu), pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi” (1 Cor. 15:25-28).

Acesta este “sfârşitul, când El (Hristos) va da Împărăţia în mâinile lui Dumnezeu Tatăl” (1 Cor. 15:24). Ce va urma în această perioadă când Dumnezeu va fi “totul în toţi” nu se spune; tot ce ştim este că vom avea viaţă veşnică, firea lui Dumnezeu, şi vom trăi pentru a-L slăvi şi a-I fi pe plac lui Dumnezeu. A cerceta mai departe înseamnă a face presupuneri despre cum va fi după Mileniu.

O înţelegere a “Evangheliei Împărăţiei lui Dumnezeu” este extrem de importantă pentru mântuirea oricărui cititor al acestor rânduri. De aceea vă rugăm să recitiţi acest studiu şi să căutaţi pasajele citate din Biblie.

Dumnezeu vrea ca noi să fim în Împărăţia Sa. Întregul său scop a fost conceput pentru ca noi să avem un rol real, şi nu numai pentru a exprima abilitatea Sa creativă. Botezul ne leagă de promisiunile despre această Împărăţie. Este greu de crezut că botezul, urmat de câţiva ani de supunere umilă în faţa cuvântului lui Dumnezeu ne poate garanta intrarea în acea epocă glorioasă, veşnică. Cu toate acestea, credinţa noastră în imensa iubire a lui Dumnezeu trebuie să fie fermă. Oricare ar fi problemele noastre pe termen scurt, cu siguranţă nu avem nici un motiv să rezistăm chemării Evangheliei.

“Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?” (Rom. 8:31)

“Suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care are să fie descoperită faţă de noi” (Rom. 8:18).

“Întristările noastre uşoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult cu o greutate veşnică de slavă” (2 Cor. 4:17).

STUDIUL 5: Întrebări

1. Care din următoarele este momentul în care va fi întemeiată Împărăţia lui Dumnezeu?
2. A existat întotdeauna
3. La întoarcerea lui Hristos
4. În ziua de Penticost din primul secol
5. În inimile credincioşilor la convertirea lor
6. Ce este Mileniul?
7. O împărăţie de graţie în sufletele noastre
8. O domnie de 1.000 de ani a credincioşilor în ceruri
9. O domnie de 1.000 de ani a Satanei pe pământ
10. Primii 1.000 de ani ai viitoarei Împărăţii a lui Dumnezeu pe pământ
11. Ce vor face actualii credincioşi în timpul Mileniului?
12. Vor domni peste oamenii muritori
13. Vor domni în Ceruri
14. Nu ştim
15. Vor trăi pe altă planetă
16. Mesajul despre Împărăţia lui Dumnezeu a fost propovăduit:
17. Doar în Noul Testament
18. Doar de către Isus şi apostolii Săi
19. Atât în Vechiul cât şi în Noul Testament
20. Doar în Vechiul Testament

6.1 Dumnezeu Şi Răul

Multe din sectele creştinătăţii, ca şi multe alte religii, cred că există o fiinţă sau monstru numit Diavol sau Satana care este cauza problemelor ce există în lume şi în vieţile noastre, şi care este responsabilă pentru păcatele comise de noi. Biblia ne învaţă însă că Dumnezeu este Atotputernic. Am văzut în Studiul 1.4 că Îngerii nu pot păcătui. Dacă noi credem cu adevărat aceste lucruri, atunci este imposibil să existe o fiinţă supranaturală care să lucreze în univers şi să se opună lui Dumnezeu Atotputernic. Dacă noi credem că o astfel de fiinţă există *cu adevărat*, înseamnă că punem la îndoială supremaţia lui Dumnezeu cel Atotputernic. Această problemă este atât importantă încât o înţelegere corectă a diavolului sau satanei trebuie considerată ca o doctrină vitală. Ni se spune în Ev. 2:14 că Isus a distrus răul prin moartea sa; de aceea, dacă nu înţelegem răul cu adevărat, nu putem înţelege nici faptele sau firea lui Isus.

În lume în general, mai ales în aşa numită lume “creştină”, există ideea că lucrurile bune din viaţă vin de la Dumnezeu iar cele rele de la Diavol sau Satana. Aceasta nu este o idee nouă; şi nici măcar o idee ce apare doar în creştinismul apostat. Babilonienii de exemplu, credeau că existau doi dumnezei, unul al lucrurilor bune şi al luminii, şi unul al lucrurilor rele şi al întunericului, şi că cei doi erau încleştaţi într-o luptă pe viaţă şi pe moarte. Cir, marele rege al Persiei, credea acest lucru. De aceea, Dumnezeu i-a spus, “*Eu* sunt Dumnezeu, şi nu mai este altul, afară de Mine nu este Dumnezeu… Eu întocmesc lumina şi fac întunericul: eu dau propăşirea şi aduc restriştea: Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri” (Is. 45:5-7, 22). Dumnezeu dă propăşirea şi El aduce restriştea, sau dezastrul. Dumnezeu este autorul, creatorul “răului” în acest sens. În acest sens există o diferenţă între “rău” şi păcat, care este greşeala omului; păcatul a apărut în lume ca rezultat al omului şi nu al lui Dumnezeu (Rom. 5:12).

Dumnezeu i-a spus lui Cir şi întregului popor al Babilonului că “nu mai este alt (Dumnezeu) afară de Mine”. Cuvântul ebraic “*el*” tradus “Dumnezeu” înseamnă “putere, sau sursă de putere”. Dumnezeu spune că nu mai există altă sursă de putere în afară de El. Acesta este motivul pentru care cineva care crede cu adevărat în Dumnezeu nu poate accepta ideea unui diavol sau a unor demoni supranaturali.

DUMNEZEU: CREATORUL DEZASTRULUI

Biblia este plină de exemple în care Dumnezeu aduce “răul” în viaţa oamenilor şi în această lume. Am. 3:6 spune că dacă există rău într-un oraş, Dumnezeu l-a adus. Dacă, de exemplu, se produce un cutremur într-un oraş, mulţi spun că “diavolul” l-a adus. Dar adevăraţii credincioşi trebuie să înţeleagă că *Dumnezeu* este responsabil de această calamitate. Astfel, Mic. 1:12 spune că “s-a pogorât nenorocirea *din partea Domnului* până la poarta Ierusalimului”. În cartea lui Iov putem citi cum Iov, un om neprihănit, a pierdut toate lucrurile pe care le avea în această viaţă. Cartea ne învaţă că experienţa “răului” în viaţa unei persoane nu este direct proporţională cu supunerea sau nesupunerea acesteia faţă de Dumnezeu. Iov a recunoscut că “Domnul a dat, Domnul a luat” (Iov 1:21). El nu spune “Domnul a dat iar Satana a luat”. El i-a spus soţiei sale: “Primim de la Dumnezeu binele, şi să nu primim şi răul?” (Iov 2:10). La sfârşitul cărţii, prietenii lui Iov l-au mângâiat pentru “toate nenorocirile pe care le trimisese *Domnul* peste el” (Iov 42:11 cp. 19:21; 8:4). Astfel Dumnezeu este sursa “răului” în sensul că este cel care permite manifestarea problemelor în vieţile noastre.

“Căci Domnul pedepseşte pe cine-l iubeşte… Dacă suferi pedeapsa… aceasta va aduce roada dătătoare de pace a neprihănirii” (Ev. 12:6-11). Acest lucru arată că probele pe care Dumnezeu ni le dă ne vor conduce în cele urmă la o dezvoltare spirituală. Ar însemna să punem cuvântul nostru împotriva Cuvântului lui Dumnezeu dacă am afirma că diavolul este cel care ne forţează să păcătuim şi să fim nedrepţi, şi în acelaşi timp, el ar aduce probleme în viaţa noastră care ne-ar conduce în final spre “roada dătătoare de pace a neprihănirii”. Ideea ortodoxă despre diavol întâmpină aici probleme serioase. În special pentru că există pasaje care vorbesc despre predarea unui om pe mâna satanei “pentru a-i mântui spiritul” sau “pentru ca el să înveţe să nu mai rostească blasfemii” (1 Cor. 5:5; 1 Tim.1:20). Dacă Satana este cu adevărat o entitate care să-i facă pe oameni să păcătuiască şi care ar avea un efect spiritual *negativ* asupra oamenilor, de ce vorbesc aceste pasaje despre “Satana” într-o lumină *pozitivă*? Răspunsul stă în faptul că un adversar, “Satana” sau o dificultate în viaţă, poate conduce adesea la efecte spirituale pozitive în viaţa unui credincios.

Dacă acceptăm că răul vine de la Dumnezeu, atunci ne putem ruga ca Domnul să facă ceva în legătură cu necazurile pe care le avem, de exemplu să ni le ia. Dacă nu face acest lucru, atunci ştim că sunt trimise de Dumnezeu pentru binele nostru spiritual. Acum, dacă vom crede că există un rău numit diavol sau satana, care ne aduce aceste necazuri, atunci nu vom putea să ne împăcăm cu aceste lucruri.

Handicapurile, bolile, moartea subită sau calamităţile ar trebui considerate ca ghinion. Dacă diavolul ar fi un Înger puternic, păcătos, atunci el ar fi mai puternic decât noi, şi nu am avea altă alegere decât să suferim la cheremul lui. Dimpotrivă, suntem mângâiaţi de ideea că sub controlul lui Dumnezeu, “toate lucrurile lucrează împreună spre *binele* “credincioşilor (Rom. 8:28). Nu există deci un astfel de lucru ca “norocul” în viaţa unui credincios.

ORIGINEA PĂCATULUI

Trebuie subliniat că *păcatul* vine din interiorul nostru. Este vina noastră dacă păcătuim. Bineînţeles, ar fi frumos să credem că nu a fost vina noastră că am păcătuit. Am putea păcătui şi apoi ne-am scuza că a fost doar vina diavolului, şi că vina pentru păcatele noastre trebuie aruncată în întregime asupra lui. Nu este neobişnuit ca în cazul unui comportament foarte rău, persoana vinovată să implore mila, spunând că a fost posedată de diavol în momentul păcatului şi deci nu a fost răspunzătoare pentru ea însăşi. Dar asemenea scuze sunt inacceptabile, iar persoana respectivă trebuie să îndure pedeapsa.

Trebuie să ne aducem aminte că “plata păcatului este moartea” (Rom. 6.23); păcatul duce la moarte. Dacă nu este vina noastră că păcătuim, ci a diavolului, atunci un Dumnezeu drept ar trebui să-l pedepsească pe diavol şi nu pe noi. Dar faptul că suntem judecaţi pentru propriile noastre păcate arată că suntem răspunzători pentru păcatele noastre. Ideea că diavolul ar fi o persoană din afara noastră şi nu ideea de păcat *din interiorul* nostru este o încercare de a îndepărta de noi responsabilitatea pentru păcatele noastre. Iată un alt exemplu de oameni care refuzau să înţeleagă ceea ce Biblia ne învaţă despre firea omului: că este fundamental păcătoasă.

“Afară din om nu este *nimic* care intrând în el să-l poată spurca… Căci dinlăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile… trufia, nebunia: toate aceste lucruri rele ies dinlăuntru şi spurcă pe om” (Marcu 7:15-23).

Ideea că există *ceva* păcătos în afara noastră care intră în noi şi ne face să păcătuim nu este compatibilă cu învăţăturile lui Isus de mai sus. Căci *dinlăuntrul* nostru, din inima oamenilor, vin *toate* aceste lucruri rele. De aceea, în momentul potopului, Dumnezeu a considerat că “gândurile din inima omului sunt rele din tinereţea lui” (Gen. 8:21). Iacov 1:14 ne arată modul în care suntem ispitiţi: “Fiecare (este acelaşi proces pentru fiecare fiinţă umană) este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit”. Suntem ispitiţi de *propriile* noastre pofte; nu de ceva din afara noastră. “De unde vin luptele şi certurile între voi?” întreabă Iacov; “Nu vin oare din poftele voastre?” (Iacov 4:1). Fiecare din noi are anumite ispite. Acestea sunt deci generate de *propriile noastre* dorinţe, deoarece ne aparţin. Se spune pe bună dreptate că suntem cel mai rău duşman al nostru.

Cartea Romanilor se preocupă pe larg de păcat, de originea păcatului şi cum poate fi acesta depăşit. Este semnificativ faptul că există foarte puţine referiri la Diavol sau Satana în această carte; vorbind despre originea păcatului, Pavel nu menţionează Diavolul sau Satana. În acelaşi mod, “diavolul” este un concept din Noul Testament. Dacă există cu adevărat o fiinţă din afara noastră care ne face să păcătuim, aceasta ar fi fost cu siguranţă menţionată adesea în Vechiul Testament. Dar există o tăcere profundă şi semnificativă în această problemă. Scrierile din perioada Judecătorilor, sau a lui Israel în pustietate, ne arată că în acele vremuri poporul lui Israel păcătuia adesea. Dar Dumnezeu nu i-a avertizat despre existenţa unei fiinţe sau forţe puternice, supranaturale care ar putea intra în ei pentru a-i face să păcătuiască. În schimb, El i-a încurajat să se supună Cuvântului Său, pentru a nu cădea în păcatele omeneşti (de exemplu Deut. 27:9, 10; Ios. 22:5).

Pavel se plânge: “În mine (adică în firea mea pământească) nimic bun nu locuieşte… căci binele pe care vreau să-l fac nu-l fac… şi dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine” (Rom. 7:18-21). El nu dă vina pentru păcatele sale pe o fiinţă exterioară numită diavol. El consideră natura sa ca sursa reală a păcatului: “Nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci *păcatul care locuieşte în mine*. Găsesc dar în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, răul este *lipit* de mine (adică în mine)”. Deci el spune că ceea ce nu-l lasă să devină spiritual este ceva pe care el îl numeşte “păcatul care locuieşte în mine”. Orice persoană spirituală va ajunge la o astfel de auto-cunoaştere. Trebuie observat că până şi un mare creştin precum Pavel nu a experimentat o schimbare a naturii sale după convertire, şi nici nu a ajuns într-o poziţie în care nu putea şi nici nu păcătuia. Mişcarea “evanghelică” modernă pretinde că se află într-o astfel de poziţie, şi de aceea îl consideră pe Pavel ca pe o persoană “ce nu poate fi mântuită” din cauza declaraţiei sale din Rom. 7:15-21. Aceste versete s-au dovedit a fi o dificultate majoră pentru pretenţiile lor. David, un alt bărbat cu adevărat neprihănit, vorbea la fel despre firea sa păcătoasă: “Iată că sunt născut în nelegiuire, şi în păcat m-a zămislit mama mea” (Ps. 51:5).

Biblia este foarte clară în ceea ce priveşte natura fundamental rea a omului, Dacă acest lucru este înţeles, atunci nu mai este nevoie să imaginăm o persoană din afara firii noastre umane care să fie responsabilă pentru păcatele noastre. Ier. 17:9 spune că inima omului este atât de înşelătoare încât nu putem aprecia cu adevărat dimensiunea păcatelor sale. Isus de asemenea a considerat natura umană ca fundamental rea, în Mat. 7.11. Ec. 9:3 (textul ebraic) fiind cât se poate de explicit: “Inima fiilor oamenilor este plină de răutate”. Ef. 4:18 ne spune că motivul înstrăinării naturii omului de Dumnezeu este “neştiinţa în care se află în urma împietririi *inimii* lor”. Datorită faptului că suntem orbi din punct de vedere spiritual şi neştiutori în inimile noastre, datorită modului nostru de a gândi, care vine din noi, ne-am depărtat de Dumnezeu. Gal. 5:19 vorbeşte despre păcatele noastre ca despre “faptele *firii pământeşti*”; este firea noastră pământească, fiinţa şi firea noastră care ne determină să păcătuim. Nici unul din aceste pasaje nu explică originea păcatului din noi ca datorându-se faptului că diavolul l-a pus acolo; tendinţele de a păcătui sunt ceva ce avem în mod natural, încă de la naştere; sunt o parte fundamentală a fiinţei umane.

6.2. Diavolul Şi Satana

Uneori cuvintele originale ale textului biblic sunt lăsate netraduse (“Mamon din Mat. 6:24 este un astfel de exemplu aramaic). “Satana” este un cuvânt ebraic netradus care înseamnă “adversar”, în timp ce “diavol” este o traducere a cuvântului grecesc “diabolos”, care înseamnă mincinos, duşman sau fals acuzator. Dacă ar fi să credem că Satana şi Diavolul sunt fiinţe din afara noastră responsabile pentru păcatele noastre, atunci de fiecare dată când întâlnim aceste cuvinte în Biblie trebuie să ne referim la această persoană rea. Utilizarea biblică a acestor cuvinte arată că pot fi folosite ca adjective comune, ce descriu oameni obişnuiţi. Acest lucru face imposibil faptul de a crede că cele două cuvinte, diavol şi satana, aşa cum sunt ele folosite în Biblie, se referă la o persoană sau fiinţă rea din afara noastră.

CUVÂNTUL “SATANA” ÎN BIBLIE

1 Regi 11:14 spune că “Dumnezeu a ridicat un vrăjmaş (acelaşi cuvânt ebraic tradus în altă parte ca “satana”) împotriva lui Solomon, pe Hadad, Edomitul”. “Şi Dumnezeu a ridicat un alt adversar (un alt “satana”).. Pe Rezon… care era un vrăjmaş (un satana) al Israelului” (1 Regi 11:23, 25). Acest lucru nu înseamnă că Dumnezeu a provocat o fiinţă supranaturală sau un Înger pentru a fi satana /adversarul lui Solomon. El a provocat un om obişnuit. Mat. 16:22, 23 ne oferă un alt exemplu. Petru a încercat să-l convingă pe Isus să nu meargă la Ierusalim unde avea să moară pe cruce. Isus s-a întors şi i-a zis lui Petru “Înapoia Mea, Satano… căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri ale oamenilor”. Astfel Petru a fost numit satană. Este clar că Isus nu vorbea unui Înger sau unui monstru atunci când a rostit aceste cuvinte; El vorbea lui Petru.

Din cauza faptului că “satană” înseamnă un adversar, o persoană bună, chiar şi Dumnezeu Însuşi poate fi numit “satană”. În esenţă, cuvântul nu semnifică nimic păcătos. Conotaţia de păcătos a cuvântului “satană” se datorează în parte faptului că firea noastră păcătoasă este cel mai mare “satana” al nostru, adică duşman, şi datorită faptului că utilizarea cuvântului în alte limbi ale pământului se referă la ceva asociat cu păcatul. Dumnezeu Însuşi poate fi un "satana" pentru noi, pentru că El ne aduce încercări în viaţă, sau pentru că se împotriveşte atunci când o luăm pe căi greşite. Dar faptul că Dumnezeu poate fi numit “satană” nu înseamnă că El Însuşi este păcătos.

Cărţile lui Samuel şi Cronicile povestesc aceleaşi eveniment, precum şi cele patru Evanghelii menţionează aceleaşi întâmplări, dar folosind alte cuvinte. 2 Sam. 24:1 spune: “Domnul… a stârnit pe David împotriva lui Israel” pentru a face recensământul poporului lui Israel. În 1 Cron. 21:1 se spune despre acest eveniment că “Satana s-a sculat împotriva lui Israel şi a aţâţat pe David” pentru a face recensământul poporului lui Israel. În unul din pasaje Dumnezeu este cel care l-a stârnit pe David, în altul Satana face acest lucru. Concluzia este că Dumnezeu a lucrat ca un “satana” sau adversar pentru David. El a făcut acelaşi lucru şi în cazul lui Iov, aducând mari încercări în viaţa lui, astfel că Iov i-a spus lui Dumnezeu: “”Lupţi împotriva mea cu tăria mâinii Tale” (Iov 30:21); “Lupţi ca un satana împotriva mea” este ceea ce a vrut de fapt să spună Iov.

CUVÂNTUL “DIAVOL” ÎN BIBLIE

Acelaşi lucru se întâmplă şi cu cuvântul “diavol”. Isus a spus “Nu v-a ales eu pe cei doisprezece (discipoli) iar unul dintre voi este diavol? Vorbea despre Iuda Iscarioteanul…” care era un om obişnuit, muritor. Nu vorbea despre o fiinţă cu coarne, sau despre un aşa numit “spirit”. Cuvântul “diavol” se referă aici la un om rău. 1 Tim. 3.11 ne oferă un alt exemplu. Nevestele bătrânilor bisericii nu trebuiau să fie “clevetitoare”; cuvântul grecesc original aici este “diabolos” care este acelaşi cuvânt tradus în altă parte ca “diavol”. Astfel Pavel i-a spus lui Tit că femeile bătrâne din biserică nu trebuie să fie “clevetitoare” sau “diavoli” (Tit. 2:3). La fel, el i-a spus lui Timotei (2 Tim. 3:1, 3) că “în zilele cele din urmă… *oamenii* vor fi… clevetitori (diavoli)”. Acest lucru nu înseamnă că fiinţele umane se vor transforma în fiinţe supranaturale, ci că vor fi din ce în ce mai rele. Ar trebui să rezulte foarte clar din toate acestea că “diavol” şi “satană” nu se referă la un Înger decăzut sau la o fiinţă păcătoasă din afara noastră.

PĂCATUL, SATANA ŞI DIAVOLUL

Cuvintele “satană” şi “diavol” sunt folosite la modul figurat pentru a descrie tendinţele naturale de a păcătui din interiorul nostru, despre care am vorbit în Studiul 6.1. Acestea sunt principalul nostru “satana” sau adversar. Aceste tendinţe pot fi de asemenea personificate, şi astfel putem vorbi despre ele ca “diavol” – duşmanul nostru, un defăimător al adevărului. Astfel este “omul” natural din noi – un diavol. Legătura dintre diavol şi dorinţele noastre păcătoase – păcatul din noi – este explicată în următoarele pasaje: “Deoarece copiii (adică noi) sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El (Isus) însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele; pentru ca, prin moartea (Sa), să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul” (Ev. 2:14). Diavolul este aici descris ca fiind răspunzător pentru moarte. Dar “plata pentru păcat este moartea” (Rom. 6.23). De aceea păcatul şi diavolul sunt paralele. La fel, Iacov 1:14 spune că dorinţele noastre păcătoase ne ispitesc, conducându-ne la păcat şi deci la moarte; dar Ev. 2:14 spune că diavolul aduce moartea. Acelaşi verset spune că Isus a avut aceeaşi fire ca şi noi pentru a putea nimici diavolul. În Rom. 8:3 se spune: “Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească trimiţând, pe însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului”. Aceasta arată că diavolul şi tendinţele de a păcătui, care sunt caracteristice firii umane sunt de fapt acelaşi lucru. Este extrem de important să înţelegem că Isus era ispitit asemeni nouă. A înţelege greşit doctrina diavolului înseamnă că nu putem aprecia corect firea şi lucrarea lui Isus. Doar pentru că Isus a avut firea noastră pământească – “diavolul” din interior – putem avea acum speranţa mântuirii (Ev. 2:14-18; 4:15). Depăşind dorinţele naturii Sale, diavolul biblic, Isus a putut distruge diavolul pe cruce (Ev. 2:14). Dacă diavolul *ar fi* o fiinţă, atunci nu ar trebui să mai existe. Ev. 9:26 spune că Hristos a “şters păcatul prin jertfa Sa”. Ev. 2:14 ne arată de asemenea că prin moartea Sa, Hristos a distrus diavolul din El Însuşi. Prin moartea Sa, Isus a distrus “trupul păcatului” (Rom. 6:6), adică firea pământească, păcatul dezvăluit în chiar trupurile noastre.

“Cine păcătuieşte este de la diavolul” (1 Ioan 3:8), deoarece păcatul înseamnă a urma propriile noastre dorinţe naturale, necurate (Iacov 1:14, 15), pe care Biblia le numeşte “diavolul”. “De aceea Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului” (1 Ioan 3:8). Dacă suntem corecţi atunci când spunem că diavolul este reprezentat de propriile noastre dorinţe necurate, atunci rezultatul acestor dorinţe necurate sunt păcatele noastre. Acest lucru este confirmat în 1 Ioan 3:5: “El (Isus) S-a arătat ca să ia păcatele”. Acest lucru confirmă faptul că “păcatele noastre” şi “lucrările diavolului” sunt acelaşi lucru. Fapte 5:3 ne oferă un alt exemplu al acestei legături între diavol şi păcatele noastre. Petru îi spune lui Anania: “Pentru ce ţi-a umplut Satana inima?”. Apoi, în versetul 4, Petru spune “Cum s-a putut *naşte un astfel de gând în inima ta*?” A se naşte ceva rău în inima noastră înseamnă că Satana ne umple inima. Dacă noi înşine plănuim ceva necurat, acesta începe *în interiorul nostru*. Dacă o femeie dă naştere unui copil, acesta nu există la început în afara ei; ci începe în interiorul ei. Iacov 1:14, 15 foloseşte acelaşi exemplu pentru a descrie cum poftele noastre trupeşti sunt cele care *dau naştere* păcatului, care aduce apoi moartea. Ps. 109:6 aseamănă o persoană păcătoasă cu “satana”: “Pune-l sub stăpânirea unui om rău: şi un pârâş să stea la dreapta lui”, adică să aibă putere asupra lui (cp. Ps. 110:1).

PERSONIFICAREA

La toate acestea aţi putea răspunde: “Dar se vorbeşte despre diavol ca şi cum ar fi o persoană!”. Acest lucru este corect; Ev. 2:14 vorbeşte despre “cel ce are puterea morţii, adică diavolul”. Chiar şi o scurtă lectură a Bibliei ne arată că aceasta foloseşte adeseori personificarea – vorbind despre o idee abstractă ca şi cum ar fi o persoană. Astfel Prov. 9.1 vorbeşte despre o femeie numită “Înţelepciunea” care construieşte o casă, iar Rom. 6:23 aseamănă păcatul unui casier care plăteşte drept salariu moartea. Această caracteristică este discutată pe larg în Digresiunea 5. Diavolul nostru, “diabolos”, reprezintă adesea dorinţele noastre rele. Însă nu există o fire diabolică abstractă; dorinţele necurate care există în inima unui om nu pot exista separat de acel om; de aceea “diavolul” este personificat. Păcatul este adesea personificat ca un stăpân (de ex. Rom 5:21; 6:6, 17; 7:3). Este de înţeles deci de ce şi “diavolul” este personificat, din moment ce “diavol” se referă la păcat. În acelaşi mod, Pavel vorbeşte de noi ca având două fiinţe (Rom. 7:15-21): omul firii trupeşti, “diavolul”, se luptă cu omul Spiritului. Este însă evident că nu există două fiinţe ca atare care se luptă în interiorul nostru. Această parte păcătoasă a firii noastre este personificată ca “partea rea” (Matei 6:13) – diavolul biblic. Aceeaşi expresie grecească tradusă aici ca “cel rău” este tradusă ca “persoană păcătoasă” în 1 Cor. 5:13, arătând că atunci când o persoană se dedă păcatului, “răul din el” – el însuşi – devine un “rău”, sau un “diavol”.

“DIAVOLUL” ŞI “SATANA” ÎN CONTEXT POLITIC

Aceste cuvinte “diavol” şi “satana” sunt folosite de asemenea pentru a descrie actuala ordine lumească, rea şi păcătoasă, în care trăim. Despre ierarhiile sociale, politice şi pseudo - religioase ale omenirii se poate vorbi în termeni de “diavol”. Diavolul şi satana din Noul Testament se referă adesea la puterea politică şi socială a sistemelor iudaice şi romane. Astfel putem citi despre diavolul care aruncă pe credincioşi în închisoare (Apoc. 2:10), referindu-se la autorităţile romane care îi întemniţau pe credincioşi. În acelaşi context, putem citi despre biserica din Pergam care era situată în locul în care se găsea scaunul, sau tronul, Satanei – adică locul de guvernare pentru colonia romană din Pergam, unde exista de asemenea şi un grup de credincioşi. Nu putem spune că Satana însuşi, dacă există, a avut un tron personal în Pergam.

Păcatul individual este definit ca o fărădelege împotriva Legii lui Dumnezeu (1 Ioan 3:4). Dar păcatul exprimat colectiv ca o forţă politică şi socială opusă lui Dumnezeu este o forţă mai puternică decât indivizii înşişi; această forţă colectivă este adesea personificată ca o fiinţă puternică numită diavol. În acest sens, Iranul şi alte puteri Islamice au numit Statele Unite ca “marele Satana” – adică marele adversar al cauzelor lor politice şi religioase. Acesta este modul în care cuvintele “diavol” şi “satana” sunt folosite adesea în Biblie.

În concluzie, trebuie spus că în acest subiect, mai mult decât în oricare altul, este extrem de important să ne bazăm înţelegerea pe o viziune echilibrată a *întregii* Biblii, şi nu să construim doctrine întregi pe baza câtorva versete care conţin expresii ce par a se referi la credinţele populare despre diavol. Studiul 6.1. şi această secţiune merită să fie citite şi recitite cu evlavie şi atenţie. S-a spus că poziţia doctrinară subliniată acolo este singura cale de a putea înţelege *toate* pasajele care se referă la diavol şi satana. Acele cuvinte pot fi folosite ca adjective comune, sau în unele locuri se referă la păcatul care se găseşte în lăuntrul propriei noastre firi omeneşti. O parte din pasajele adesea interpretate greşit şi citate în sprijinul ideilor populare despre diavol sunt prezentate în Digresiunile care însoţesc acest studiu.

Cei care au probleme în a accepta concluziile noastre ar trebui să se întrebe: (1) Este păcatul personificat? Este clar că da. (2) Este adevărat că “satana” poate fi folosit ca un adjectiv? Da, se poate. Atunci care ar fi problema reală în a accepta că păcatul este personificat ca satana / duşmanul nostru? Lumea este adesea personificată în epistolele

lui Ioan şi în Evanghelie; ce titlu mai bun pentru această personificare ar fi decât “satana” sau “diavolul”?

6.3 Demonii

Secţiunile anterioare au explicat de ce nu credem că diavolul sau satana sunt fiinţe sau monştri. Dacă acceptăm că nu există o astfel de fiinţă, rezultă deci că nici demonii, consideraţi a fi servitorii diavolului, nu există. Mulţi oameni cred că Dumnezeu ne dă toate lucrurile bune din viaţă şi că diavolul sau demonii săi ne dau lucrurile rele, luându-ne lucrurile bune pe care Dumnezeu ni le dă. Biblia ne învaţă că Dumnezeu este sursa întregii puteri, şi că El este răspunzător atât pentru lucrurile bune *cât şi* pentru lucrurile rele din viaţa noastră (Is. 45:7). De aceea trebuie să acceptăm că toate încercările vieţii vin de la Dumnezeu, şi să nu dăm vina pe diavol sau pe demoni. Iov a recunoscut că “Domnul a dat, Domnul (şi nu demonii) a luat; binecuvântat fie numele Domnului” (Iov 1:21).

Dumnezeu este sursa întregii puteri (Is. 45:5; 44:8). Dumnezeu devine gelos atunci când poporul Său începe să creadă în alţi dumnezei, când Îi spun, “Eşti un Dumnezeu mare, un Dumnezeu puternic, dar cred că mai există şi alţi dumnezei în afară de Tine, chiar dacă nu sunt tot aşa de puternici ca Tine”. De aceea nu putem crede că există demoni sau diavol aşa cum există Dumnezeu cel adevărat, Aceasta este greşeala pe care a făcut-o poporul lui Israel. O mare parte din vechiul Testament ne arată cum poporul lui Israel l-a nemulţumit pe Dumnezeu crezând în acelaşi timp şi în alţi dumnezei. Vom vedea din Biblie că “demonii” în care cred astăzi oamenii sunt asemeni acelor dumnezei falşi în care credea poporul lui Israel.

DEMONII SUNT IDOLI

În 1 Cor., Pavel explică de ce creştinii nu trebuie să aibă de a face cu adorarea idolilor sau cu credinţa în aceste lucruri. Pe vremea Bibliei, oamenii credeau că demonii sunt mici dumnezei care pot fi adoraţi pentru a pune capăt problemelor ce se iveau în viaţa lor. De aceea ei au făcut chipuri de demoni, care erau asemeni idolilor, şi le venerau. Acest lucru explică de ce Pavel foloseşte cuvintele “demon” şi “idol” cu acelaşi sens în epistola sa: “Lucrurile pe care le jertfesc Neamurile, le jertfesc dracilor, şi nu lui Dumnezeu: şi eu nu vreau ca voi să fiţi în împărtăşire cu dracii… Dacă vă spune cineva, Lucrul acesta a fost jertfit idolilor, să nu mâncaţi din pricina celui ca v-a înştiinţat…” (1 Cor. 10:20, 28). Deci idolii şi demonii sunt acelaşi lucru. Observaţi cum Pavel spune că ei “au jertfit dracilor (idolilor) şi nu lui Dumnezeu” – demonii nu erau Dumnezeu, şi cum există un singur Dumnezeu, înseamnă că demonii nu au nici un fel de putere, nu sunt dumnezei. Acest lucru este subliniat în 1 Cor. 8:4:

“Cât despre… acele lucruri jertfite idolilor, ştim că *în lume* un idol (echivalentul unui demon) *este tot una cu nimic, şi că nu există decât un singur Dumnezeu*”. Un idol, sau un demon, nu are nici un fel de existenţă. Există un singur Dumnezeu, sau putere, în această lume. Pavel continuă (versetele 5, 6):

“Căci chiar dacă ar fi *numiţi* dumnezei… (aşa după cum oamenii cred astăzi în tot felul de demoni – un demon care te face să îţi pierzi slujba, un altul care o determină pe soţia ta să te părăsească, etc.]. Totuşi *pentru noi* (adevăraţii credincioşi) nu este decât *un singur* Dumnezeu, Tatăl, de la care vin *toate* lucrurile (şi cele bune şi cele rele, după cum am văzut mai devreme)”.

Întorcându-ne la Vechiul Testament, există mai multe dovezi că “demonii” sunt acelaşi lucru cu idolii. Versiunea grecească a Vechiului Testament (Septuaginta) utiliza cuvântul “daimonion” pentru “idol” în Dt. 32:17 şi Ps. 106:37; acesta este cuvântul tradus ca “demon” în Noul Testament. Psalmul 106:36-39 descrie greşelile poporului lui Israel şi aseamănă idolii din Canaan cu demonii:

“Ei (poporul lui Israel) au slujit *idolilor* lor; care au fost o cursă pentru ei. Şi-au jertfit fiii şi fiicele la *idoli*, şi au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor şi fiicelor lor, pe care i-au jertfit *idolilor* din Canaan”.

DEMONII DIN NOUL TESTAMENT

Aţi putea acum să vă întrebaţi “Dar acele pasaje din Noul Testament care vorbesc clar despre demoni?”

Trebuie să clarificăm un lucru: Biblia nu se poate contrazice ea însăşi, deoarece reprezintă Cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic. Dacă ni se spune clar că Dumnezeu aduce problemele din viaţa noastră şi că El este sursa întregii puteri, atunci Biblia nu poate să ne spună că demonii – mici dumnezei opuşi lui Dumnezeu – ne aduc aceste lucruri. Este semnificativ faptul că cuvântul “demoni” apare doar de patru ori în Vechiul Testament şi întotdeauna descrie adorarea idolilor, dar apare de mai multe ori în scrierile Evangheliei. Credem că acest lucru se datorează faptului că, la vremea la care a fost scrisă Evanghelia, se obişnuia să se spună că orice boală ce nu putea fi vindecată era din vina demonilor. Dacă demonii există cu adevărat şi sunt răspunzători pentru bolile şi problemele noastre, atunci ar trebui să găsim mai multe despre ei în Vechiul Testament. Dar nu găsim nimic despre ei în acest context.

A spune că demonii au ieşit din cineva înseamnă a spune că acela a fost vindecat de o boală mintală, sau de o boală care nu era înţeleasă în acel moment. Oamenii care au trăit în primul secol obişnuiau să dea vin pentru tot ceea ce ei nu puteau înţelege pe nişte fiinţe imaginare numite “demoni”. Bolile mintale fiind greu de înţeles din cauza nivelului de dezvoltare al medicinii de atunci, oamenii vorbeau despre cei bolnavi ca fiind “posedaţi de diavol”. Pe vremea Vechiului Testament, un spirit rău sau necurat se referea la o stare mintală anormală (Jud. 9:23; 1 Sam. 16:14; 18:10). Pe vremea Noului Testament, folosirea expresiilor spirit rău / posedat de demoni ajunsese să se refere la cei care sufereau de boli mintale. Asocierea dintre demoni şi boală este arătată în: “Au adus la Isus pe mulţi îndrăciţi; El, prin cuvântul Lui, a scos din ei duhurile necurate… ca să se împlinească ce fusese vestit prin proorocul Isaia (în Vechiul Testament), care zice, El a luat asupra Lui neputinţele noastre şi a purtat bolile noastre” (Matei 8:16, 17). Astfel, neputinţele şi bolile omeneşti sunt acelaşi lucru cu a fi posedat de “demoni” şi “spiritele rele”. Atunci când au fost vindecaţi, oamenii “îndrăciţi” au redevenit “întregi la minte” – Marcu 5:15; Luca 8:35. Acest lucru însemna că expresia “posedat de demoni” era un alt mod de a spune că cineva nu era sănătos psihic – adică nu era cu mintea întreagă. Cei “îndrăciţi” se spune că au fost “vindecaţi” sau “trataţi” – Mat. 4:24; 12:22; 17:18 – implicând că posedarea de către diavol este un alt mod de a descrie boala.

STUDIUL 6: Întrebări

1. Cine este în cele din urmă răspunzător pentru problemele şi încercările din viaţa noastră?
2. Dumnezeu
3. Întâmplarea
4. O fiinţă păcătoasă numită Satana
5. Fiinţe păcătoase numite demoni
6. Cine este responsabil pentru tendinţa noastră de a păcătui?
7. Firea noastră pământească
8. Dumnezeu
9. Spiritele răului
10. O fiinţă păcătoasă numită satana
11. Ce înseamnă cuvântul “diavol” ?
12. Păcat
13. Şarpele
14. Fals acuzator /Clevetitor
15. Lucifer
16. Ce înseamnă cuvântul “satana” ?
17. Un păcătos
18. Un adversar
19. O fiară
20. Regele demonilor
21. La ce se pot referi “satana” şi “diavol” la modul figurat?
22. Păcat şi ispită
23. Forţe ale răului din spaţiu
24. Un balaur
25. Cum ar trebui să înţelegem “demonii” aşa cum apar în Noul Testament?
26. Îngeri păcătoşi
27. Boli
28. Cuvântul din acele vremuri pentru bolile pe care oamenii le credeau cauzate de “demoni”
29. Spirite

7.1 Profeţiile despre Isus din Vechiul Testament

Studiul 3 a explicat cum planul lui Dumnezeu de mântuire a oamenilor Îl avea în centru pe Isus Hristos. Promisiunile pe care El le-a făcut Evei, lui Avraam şi lui David vorbeau toate despre Isus ca urmaşul lor. Într-adevăr, întregul Vechi Testament profeţeşte despre Hristos. Legea lui Moise, căreia poporul lui Israel i s-a supus înainte de Hristos, vorbeşte în mod constant despre Isus: “Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos” (Gal. 3:24). Astfel, la sărbătoarea de Paşti, un miel perfect sănătos trebuia să fie sacrificat (Ex. 12:3-6); acesta întruchipa sacrificiul lui Isus, “Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii” (Ioan 1:29; 1 Cor. 5:7). Animalele sacrificate trebuiau să fie fără de pată, asemeni firii perfecte a lui Isus (Ex. 12:5 cp. 1 Petru 1:19).

În Psalmii şi proorocii Vechiului Testament există nenumărate profeţii despre cum avea să fie Mesia. Acestea se axează mai ales pe descrierea modului în care avea să moară. Refuzul Iudaismului de a accepta ideea unui Mesia care moare se datorează numai faptului că nu au acordat suficientă atenţie acestor profeţii, din care vă prezentăm câteva:

Profeţia din Vechiul Testament	*Împlinirea prin Hristos*
“Dumnezeule! Dumnezeule” Pentru ce m-ai părăsit?” (Ps. 22:1	Acestea sunt chiar cuvintele lui Isus pe cruce (Mat . 27:46)
“Am ajuns dispreţuit de popor. Toţi cei care mă văd îşi bat joc de mine: dau din cap şi zic: S-a încrezut în Domnul! Să-l mântuiască Domnul” (Ps. 22:6-8)	Poporul lui Israel l-a dispreţuit pe Isus şi şi-a bătut joc de el (Luca 23:35; 8:53); ei dădeau din cap (Mat. 27:39) şi spuneau aceste cuvinte pe când El era răstignit pe cruce (Mat. 27:43).
“Mi se lipeşte limba de cerul gurii mi-au străpuns mâinile şi picioarele (Ps. 22:15, 16).	Aceasta s-a împlinit în setea lui Hristos pe cruce (Ioan 19:28) Străpungerea mâinilor şi picioarelor se referă la metoda de crucificare folosită.
Observaţi că Ps. 22:22 este citat anume ca aplicându-se lui Isus în Ev. 2:12.	
“Am ajuns un străin pentru fraţii mei şi un necunoscut pentru fiii mamei mele. Căci râvna Casei tale mă mănâncă” (Ps. 69:8, 9)	Aceasta descrie sentimentul de înstrăinare al lui Hristos faţă de înstrăinare al lui Hristos faţă de Sa familie (Ioan 7:3-5;Mat. 12:47-49). Acesta este citat în Ioan 2:17).
“Ei îmi pun fiere în mâncare, şi când mi-e sete îmi dau să beau oţet” (Ps. 69:21)	Acest lucru s-a întâmplat pe când Hristos era pe cruce (Mat.27:34)
Isaia 53 în întregime este o remarcabilă profeţie despre moartea şi învierea lui Hristos, fiecare verset îndeplinindu-se aidoma. Vom da doar două exemple:	
Ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura” (Is. 53:7).	Hristos, Mielul lui Dumnezeu, a rămas tăcut pe durata procesului (Mat. 27:12, 14).
“Groapa Lui a fost pusă între cei răi, şi mormântul Lui la un loc cu cel bogat” (Is. 53:9).	Isus a fost crucificat împreună cu criminali păcătoşi (Mat. 27:38), dar a fost îngropat în mormântul unui om bogat (Mat. 27:57-60).

Nu este de mirare că Noul Testament ne aminteşte că “legea şi proorocii” din Vechiul Testament stau la baza înţelegerii lui Hristos (Fapte 26:22; 28:23; Rom. 1:2, 3; 16:25, 26). Isus însuşi ne-a avertizat că dacă nu-i înţelegem corect pe “Moise şi prooroci”, nu putem să-L înţelegem pe El (Luca 16:31; Ioan 5:46, 47).

Faptul că Legea lui Moise vorbea despre Hristos şi faptul că proorocii profeţeau despre El, ar trebui să fie o dovadă suficientă că Isus nu a existat în formă fizică înainte de naşterea Sa. Falsa doctrină a “pre-existenţei” fizice a lui Hristos înainte de naşterea Sa neagă promisiunile repetate că El va fi *sămânţa* (descendentul) Evei, a lui Avraam şi al lui David. Dacă ar fi existat deja în Ceruri la vremea acestor promisiuni, Dumnezeu nu ar fi fost corect atunci când le promitea acestor oameni un moştenitor care *va fi* Mesia.

Genealogia lui Isus, descrisă în Mat. 1 şi Luca 3, ne arată că arborele genealogic al lui Isus se întinde până la acei oameni cărora Dumnezeu le-a făcut promisiunile.

Promisiunea făcută lui David despre Hristos face imposibilă existenţa fizică la momentul în care promisiunea a fost făcută: “Eu îţi *voi* ridica un urmaş *după tine*, care va ieşi din trupul tău… Eu îi *voi fi* Tată şi El îmi *va fi* Fiu” (2 Sam. 7:12, 14). Observaţi timpul viitor folosit aici. Deci dacă Dumnezeu *avea să fie* Tatăl lui Hristos, este imposibil ca Fiul lui Dumnezeu să fi existat deja în acel moment în care a fost făcută promisiunea. Faptul că această sămânţă “*va ieşi din trupul tău*” înseamnă că El va fi un moştenitor fizic al lui David. “Dumnezeu a jurat lui David adevărul… Voi pune pe scaunul tău de domnie un fiu din trupul tău” (Ps. 132:11).

Solomon a fost prima îndeplinire a acestei promisiuni, dar cum el exista deja fizic în momentul în care a fost făcută promisiunea (2 Sam. 5:14), principala îndeplinire a promisiunii că David va avea un moştenitor fizic care va fi Fiul lui Dumnezeu, se referă la Hristos (Luca 1:31-33). “*Voi* ridica lui David o Odraslă neprihănită” (Ier. 23:5) – adică Mesia.

Acelaşi timp viitor este utilizat şi în alte profeţii despre Hristos. “*Voi* ridica din mijlocul fraţilor (lui Israel) un prooroc ca tine (Moise)” (Deut. 18:18) este citat în Fapte 3:22, 23, care defineşte “Proorocul” ca Isus. “Fecioara (Maria) *va rămâne* însărcinată, *va* naşte un fiu şi-i *va pune* numele Emanuel” (Is. 7:14). Această proorocire s-a împlinit la naşterea lui Hristos (Mat. 1:23).

7.2. Naşterea imaculată

Scrierile despre conceperea şi naşterea lui Hristos contravin ideii că El ar fi existat fizic dinainte de naşterea Sa. Cei care au îmbrăţişat falsa doctrină a “Trinităţii” au ajuns la concluzia că la un moment dat existau trei persoane în ceruri, iar apoi una din ele a dispărut şi s-a transformat într-un fetus în pântecele Mariei, lăsând pe ceilalţi doi în Ceruri. Am văzut în Scriptură că orice existenţă – inclusiv cea a lui Dumnezeu – este o existenţă într-o formă fizică, trupească. Din credinţa “pre-existenţei” ar urma să deducem că Hristos a coborât fizic din Ceruri pentru a intra în pântecele Mariei. Toată această teologie complexă este total în afara celor învăţate din Scriptura. Scrierile despre începuturile lui Hristos nu ne dau nici un motiv să credem că el ar fi părăsit Cerurile în mod fizic pentru a intra în Maria. Lipsa unei dovezi în acest sens este principalul “element lipsă” în învăţăturile trinitariene.

Îngerul Gavril a apărut în faţa Mariei cu mesajul că “vei rămâne însărcinată, şi vei naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Isus. El va fi mare şi va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt… Maria a zis îngerului: Cum se va face lucrul acesta că eu nu ştiu de bărbat? (adică era virgină). Îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine, şi puterea Celui Prea Înalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naşte din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu”(Luca 1:31-35).

Se subliniază de două ori faptul că Isus *va fi* Fiul lui Dumnezeu la naşterea Sa; evident, Fiul lui Dumnezeu nu a existat înainte de naştere. Din nou, trebuie observat timpul viitor folosit adesea – de exemplu “El *va fi* mare”. Dacă Isus ar fi existat deja într-o formă fizică în timp ce îngerul rostea aceste cuvinte în faţa Mariei, ar fi fost deja mare. Isus era “sămânţa” lui David (Apoc. 22:16), cuvântul grecesc “genos” însemnând că Isus a fost “generat din” David.

CONCEPEREA LUI ISUS

Prin Spiritul Sfânt (suflarea /puterea lui Dumnezeu) care s-a coborât asupra sa, Maria a putut să-l conceapă pe Isus fără a avea o relaţie fizică cu un bărbat. Astfel, Iosif nu a fost tatăl adevărat al lui Isus. Trebuie înţeles că Spiritul Sfânt nu este o persoană (vezi Studiul 2); Isus era Fiul lui Dumnezeu, nu al Duhului Sfânt. Deoarece Dumnezeu a lucrat asupra Mariei prin Spiritul Sfânt, “*de aceea* Sfântul” născut de ea a fost “numit Fiul lui Dumnezeu” (Luca 1:35). Folosirea cuvântului “de aceea” implică faptul că fără ca Spiritul Sfânt să fi lucrat asupra pântecelui Mariei, Isus, Fiul lui Dumnezeu, nu ar fi venit la viaţă.

Faptul că Isus a fost “conceput” în pântecele Mariei (Luca 1:31) este o altă dovadă că El nu a avut o existenţă fizică înainte de acest moment. Dacă “concepem” o idee, ideea începe din interiorul nostru. La fel şi Isus a fost conceput în interiorul pântecelui Mariei – a început acolo ca fetus, ca oricare altă fiinţă omenească. Ioan 3:16, cel mai celebru verset din Biblie, spune că Isus a fost “unicul Fiu născut” al lui Dumnezeu. Milioane de oameni care citează acest verset nu meditează asupra înţelesului său. Dacă Isus a fost “născut”, atunci El “a început” în pântecele Mariei. Dacă Isus a fost conceput de Dumnezeu ca Tată al Său, este o dovadă clară că Tatăl Său este mai în vârstă decât El – Dumnezeu nu are început (Ps. 90:2) şi de aceea Isus nu poate fi Însuşi Dumnezeu (Studiul 8 detaliază acest fapt).

Este semnificativ faptul că Isus a fost “conceput” de către Dumnezeu şi nu a fost creat, aşa cum a fost creat Adam la începuturi. Acest lucru explică apropierea din legătura lui Dumnezeu cu Isus – “Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine” (2 Cor. 5:19). Hristos, fiind *conceput* de Dumnezeu, şi nu creat din ţărână, ne ajută de asemenea să înţelegem înclinaţiile Sale naturale de a urma cărările lui Dumnezeu, Tatăl Său.

Is. 49:5, 6 conţine o profeţie despre Hristos ca lumină a lumii, pe care a îndeplinit-o (Ioan 8:12). El este descris ca meditând la “Dumnezeu care M-a întocmit din pântecele mamei mele ca să fiu Robul Lui”. Hristos a fost deci “întocmit” în pântecele Mariei, prin puterea Spiritului Sfânt. Pântecele Mariei era deci locul de origine fizică a lui Hristos.

Am văzut în Studiul 7.1. că Psalmul 22 profeţeşte gândurile lui Hristos pe cruce. El gândea că Dumnezeu “m-a scos din pântecele mamei… din pântece am fost sub paza Ta, din pântecele mamei ai fost Dumnezeul Meu” (Ps. 22:9, 10). În timp ce-şi dădea sfârşitul, Hristos a privit înapoi la originile sale – în pântecele mamei Sale Maria, conceput prin puterea lui Dumnezeu. Însăşi descrierea din Evanghelie a Mariei ca “*mama*” lui Hristos combate ideea că El ar fi existat înainte ca Maria să-L fi născut.

Maria era o fiinţă umană obişnuită, cu părinţi umani normali. Acest lucru este dovedit de faptul că avea o verişoară, care l-a născut pe Ioan Botezătorul, un om obişnuit (Luca 1:36). Ideea romano-catolică despre Maria că nu ar fi avut o fire umană obişnuită presupune ca Hristos să nu fi putut fi deopotrivă “fiul omului” şi “fiul lui Dumnezeu”. Astfel este El numit adesea în Noul Testament. El era “fiul omului” deoarece avea o mamă din rândul oamenilor, şi “fiul lui Dumnezeu” datorită acţiunii lui Dumnezeu asupra Mariei prin Duhul Sfânt (Luca 1:35), însemnând că Dumnezeu era Tatăl Său. Această combinaţie perfectă nu ar mai fi fost valabilă dacă Maria nu ar fi fost o femeie obişnuită.

“Cine ar putea să facă dintr-o fiinţă necurată un om curat? Nimeni… Ce este omul ca să fie curat? Şi poate cel născut din femeie să fie fără prihană?… Cum ar putea cel născut din femeie să fie curat?” (Iov 14:4; 15:14; 25:4). Aceasta pune punct oricărei idei de concepere imaculată, fie a Mariei, fie a lui Isus.

Maria, fiind “născută din femeie”, cu părinţi normali, avea deci firea noastră umană, pe care i-a transmis-o şi lui Isus, care a fost “născut din femeie” (Gal. 4:4). Faptul că El a fost “născut” prin intermediul Mariei dovedeşte că el nu putea exista fizic fără să fi fost născut de ea. Diaglott redă Gal. 4:4 ca: “Fiind *produs* de o femeie”.

Evanghelia ne prezintă adesea firea umană a Mariei. Hristos a trebuit să o mustre de cel puţin trei ori pentru lipsa de percepţie spirituală (Luca 2:49; Ioan 2:4); dar ea nu Îi înţelegea spusele (Luca 2:50). Acest lucru este de aşteptat din partea unei femei cu fire umană, al cărei Fiu era Fiul lui Dumnezeu, şi care avea o percepţie spirituală mult mai dezvoltată decât a ei, chiar dacă şi El împărtăşea firea ei umană. Iosif a avut relaţii fizice cu Maria după naşterea lui Hristos (Mat. 1:25) şi nu există nici un motiv să credem că ei nu au avut o relaţie maritală normală de atunci înainte.

Menţionarea “mamei şi fraţilor lui” Hristos în Mat. 12:46, 47 presupune deci că Maria a mai avut şi alţi copii după Isus. Isus a fost doar “*primul* său născut”. Învăţăturile catolice care arată că Maria a rămas virgină şi s-a suit apoi la Ceruri nu au deci nici un suport biblic. Ca fiinţă umană, cu fire muritoare, Maria a îmbătrânit şi apoi a murit; mai mult, în Ioan 3:13 putem citi că “nimeni nu s-a suit la Cer”. Faptul că Hristos a avut o fire umană (vezi Ev. 2:14-18; Rom. 8:3) înseamnă că mama Sa a avut şi ea fire umană, deoarece Tatăl Său nu avea.

7.3 Locul lui Hristos în planul lui Dumnezeu

Dumnezeu nu ia decizii asupra planurilor său sub impulsul momentului, concepând părţi noi la scopul său, pe măsură ce istoria omenirii se desfăşoară. Dumnezeu a avut un plan complet, formulat chiar de la începutul creaţiei (Ioan 1:1). Dorinţa Sa de a avea un Fiu exista deci în planul Său încă de la început. Întregul Vechi Testament ne prezintă diferite aspecte ale planului lui Dumnezeu pentru mântuirea în Hristos.

Am demonstrat adesea că prin promisiuni, profeţiile proorocilor şi Legea lui Moise, Vechiul Testament ne dezvăluie în mod constant scopul lui Dumnezeu în Hristos. Dumnezeu a adus creaţia la existenţă ştiind de la început că El va avea un Fiu (Ev. 1:1,2, textul grecesc). Pentru Hristos a permis Dumnezeu toate etapele istoriei umane (Ev. 1:2, textul grecesc). Înseamnă că revelarea lui Dumnezeu în faţa oamenilor de-a lungul anilor, aşa cum este ea prezentată în Vechiul Testament, este plină de referiri la Hristos.

Supremaţia lui Hristos şi importanţa Sa imensă şi fundamentală pentru Dumnezeu este greu de înţeles pentru noi. De aceea putem spune că Hristos a existat în mintea şi planul lui Dumnezeu de la început, chiar dacă a ajuns să existe în plan fizic doar după ce l-a născut Maria. Ev. 1:4-7, 13, 14 subliniază faptul că Hristos nu era un înger; în timp în viaţa sa muritoare a fost mai prejos decât îngerii (Ev. 2:7), a fost ridicat apoi la o şi mai mare cinste decât aceştia, datorită faptului că era “*singurul Fiu născut*” al lui Dumnezeu (Ioan 3:16). Am arătat mai înainte că singura formă de existenţă învăţată din Scripturi este existenţa în formă trupească, deci Hristos nu a existat ca un “spirit” înainte de naşterea Sa. 1 Petru 1:20 subliniază ideea: Hristos “a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii şi a fost arătat la sfârşitul vremurilor”.

Isus a fost elementul central al Evangheliei, pe care Dumnezeu “o făgăduise mai înainte prin proorocii Săi în Sfintele Scripturi, cu privire la Fiul Său, Isus Hristos, Domnul nostru, născut (creat) din sămânţa lui David, în ce priveşte trupul; iar în ce priveşte duhul sfinţeniei dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea din morţi” (Rom. 1:1-4).

Aceasta sintetizează istoria lui Hristos:

1. Promis în Vechiul Testament – adică în planul lui Dumnezeu;
2. Creat ca o persoană fizică prin naşterea imaculată, ca sămânţă a lui David;
3. Datorită firii sale perfecte (“duhul sfinţeniei”) din timpul vieţii sale muritoare
4. El a fost înviat, şi din nou mărturisit public ca Fiul lui Dumnezeu prin propovăduirea plină de spirit a apostolilor.

PREVIZIUNILE LUI DUMNEZEU

Vom ajunge să înţelegem mai uşor că Hristos a existat pe deplin în mintea lui Dumnezeu încă de la început, deşi nu avea încă o existenţă fizică, dacă vom accepta faptul că Dumnezeu cunoaşte *toate* lucrurile care se vor înfăptui în “viitor”. El cunoaşte totul dinainte. Dumnezeu poate vorbi şi poate gândi despre lucruri care nu există ca şi cum ele ar exista. Atât de deplină este cunoaşterea viitorului de către El. Dumnezeu “cheamă lucrurile care nu sunt, ca şi cum ar fi” (Rom. 4:17). De aceea El poate declara “am vestit de la început ce are să se întâmple şi cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: Hotărârile Mele vor rămâne în picioare, şi Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea”. (Is. 46:10). Datorită acestui lucru, Dumnezeu poate vorbi despre cei morţi ca şi cum ar fi vii, şi poate vorbi despre oameni ca şi cum ar exista înainte de naştere.

“Hotărârea” sau Cuvântul lui Dumnezeu, a profeţit pe Hristos încă de la început; Isus a fost mereu în planul sau “voia” lui Dumnezeu. Era deci sigur că la un moment dat Hristos avea să se nască fizic; Dumnezeu avea să-şi îndeplinească scopul Său declarat în Hristos. Certitudinea previziunilor lui Dumnezeu este de aceea reflectată în siguranţa Cuvântului Său. Capitolul Evrei din Biblie foloseşte un “timp perfect profetic”, care utilizează timpul trecut pentru a descrie lucrurile viitoare pe care le-a promis Dumnezeu. Astfel, David spune: “Aceasta *este* Casa Domnului Dumnezeu” (1 Cron. 22:1), deşi în acel moment templul fusese doar promis de către Dumnezeu. Atât de mare era credinţa lui în promisiunea lui Dumnezeu, încât David foloseşte timpul prezent pentru a descrie lucruri viitoare. Scriptura abundă în exemple de previziuni ale lui Dumnezeu. El era atât de sigur că va înfăptui promisiunile făcute lui Avraam, încât i-a spus: “seminţei tale *dau* ţara aceasta…” (Gen. 15:18) într-un moment în care Avraam nu avea încă urmaşi. În această perioadă, înainte de naşterea seminţei (Isac/Hristos), Dumnezeu a mai promis: “*te fac* tatăl mai multor neamuri” (Gen. 17:5). Cu adevărat, Dumnezeu “cheamă lucrurile care nu sunt, ca şi cum ar fi”.

Astfel, Hristos vorbea în timpul misiunii sale despre modul în care Dumnezeu “*a dat* toate lucrurile în mâna Lui (a lui Hristos)” (Ioan 3:35), chiar dacă atunci nu venise momentul. “Toate le-ai supus sub picioarele lui (Hristos)… acum încă nu vedem că toate îi sunt supuse” (Ev. 2:8).

Dumnezeu a vorbit despre planul Său de mântuire prin Isus “prin gura sfinţilor Săi prooroci, care au fost din vechime” (Luca 1:70). Deoarece erau atât de legaţi de planul lui Dumnezeu, se vorbeşte despre aceşti oameni ca şi cum ar fi existat de la începuturi, deşi acest lucru nu este posibil. În schimb, putem spune că profeţii au existat în planul lui Dumnezeu încă de la început. Ieremia este un prim exemplu. Dumnezeu i-a spus: “Mai înainte să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoşteam; şi mai înainte ca să fi ieşit tu din pântecele ei, Eu te pusesem deoparte şi te făcusem prooroc al neamurilor” (Ier. 1:5). Astfel Dumnezeu ştia totul despre Ieremia chiar înaintea creaţiei. În acelaşi mod vorbeşte Dumnezeu despre regele persan Cir înainte ca acesta să se fi născut, folosind cuvinte care sugerau că acesta exista deja (Is. 45:1-5).

Ev. 7:9, 10 este un alt exemplu de folosire a unor expresii despre existenţa cuiva care nu s-a născut încă.

Ca şi de Ieremia, şi despre ceilalţi prooroci se vorbeşte ca existând chiar înainte de creaţie, datorită rolului lor în planul lui Dumnezeu, astfel încât credincioşilor li se vorbeşte despre aceştia ca existând deja. Este evident că noi nu am existat fizic decât în mintea lui Dumnezeu. Dumnezeu “ne-a mântuit şi ne-a dat o chemare sfântă… după hotărârea Lui şi după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus înainte de veşnicii” (2 Tim. 1:9). Dumnezeu “ne-a ales în (Hristos) înainte de întemeierea lumii… ne-a rânduit mai dinainte… după buna plăcere a voii Sale” (Ef. 1:4, 5). Întreaga idee a indivizilor cunoscuţi de la început de Dumnezeu, fiind “predestinaţi” în mântuire, indică faptul că aceştia au existat în mintea lui Dumnezeu chiar de la începuturi (Rom. 8:27; 9:23).

În lumina acestor lucruri, nu ne surprinde că despre Hristos, ca însumare a scopului lui Dumnezeu, trebuie vorbit ca şi cum ar fi existat încă de la începuturi în mintea şi planul lui Dumnezeu, chiar dacă nu exista şi în plan fizic. El era “Mielul de la temelia lumii” (Apoc. 13:8). Isus nu a murit efectiv atunci; el a fost “Mielul lui Dumnezeu”, sacrificat aproximativ 4.000 de ani mai târziu, pe cruce (Ioan 1:29; 1 Cor. 5:7). Aşa cum Isus a fost ales încă de la început (1 Petru 1:20), la fel au fost şi cei credincioşi (Ef. 1:4; acelaşi cuvânt grecesc pentru “ales” este folosit şi în aceste versete). Dificultatea în a înţelege toate acestea provine din faptul că nu ne putem imagina prea uşor cum acţionează Dumnezeu în afara conceptului de timp. “Credinţa” este capacitatea de a privi lucrurile din punctul de vedere al lui Dumnezeu, fără constrângeri de timp.

7.4 “La început era Cuvântul”, Ioan 1:1-3

“La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El” (Ioan 1:1-3)

Aceste versete, dacă sunt înţelese corect, confirmă concluziile la care am ajuns în ultima secţiune. Însă acesta este pasajul cel mai frecvent greşit interpretat, pentru a sugera că Isus a existat în Ceruri înainte de naşterea Sa. O înţelegere corectă a acestor versete ne poate ajuta să apreciem ce înseamnă “Cuvântul” în acest context. Nu se poate referi direct la o persoană, deoarece o persoană nu poate fi “cu Dumnezeu” şi să *fie* şi Dumnezeu în acelaşi timp. Cuvântul grecesc “logos” care este tradus aici “cuvânt”, nu înseamnă “Isus”. Este tradus adesea drept “cuvânt”, dar şi ca:

Judecată Cauză

Comunicare Doctrină

Intenţie Predică

Raţiune Vorbă

Veste

“Cuvântul” este numit “el” doar pentru că “logos” este de genul masculin în limba greacă. Dar aceasta nu înseamnă că se referă la omul Isus. Versiunea germană (Luther) vorbeşte de “das Wort” (substantiv neutru); versiunea franceză (Segond) vorbeşte de “la parole” ca substantiv feminin, arătând că “cuvântul” nu indică neapărat o persoană de sex masculin.

“LA ÎNCEPUT”

“Logos” se poate referi strict la gândul interior exprimat ulterior prin cuvinte sau alte mijloace de exprimare. La început, Dumnezeu avea acest “logos”. Acest scop unic era centrat pe Isus . Am arătat cum Spiritul lui Dumnezeu înfăptuieşte gândurile Sale, de aici şi legătura dintre Spiritul Său şi Cuvântul Său (vezi Secţiunea 2.2.). Aşa cum Spiritul lui Dumnezeu a înfăptuit planul Său în ceea ce-i priveşte pe oameni şi le-a inspirat Cuvântul Său scris încă de la început, tot aşa a exprimat ideea de Hristos prin lucrările şi cuvintele sale. Hristos era “logosul” lui Dumnezeu, şi de aceea Spiritul lui Dumnezeu a exprimat planul lui Dumnezeu cu Hristos în toate acţiunile sale. Aceasta explică de ce atât de multe întâmplări din Vechiul Testament sunt în legătură cu Hristos. Cu toate acestea, nu trebuie să subliniem prea mult că Hristos în persoană nu era “cuvântul”; planul lui Dumnezeu de mântuire prin Hristos era “cuvântul”. “Logos” (“Cuvântul”) este folosit adesea în legătură cu Evanghelia despre Hristos – de exemplu “*cuvântul* lui Hristos” (Col. 3:16; cp. Mat.13:19; Ioan 5:24; Fapte 19:10; 1 Tes. 1:8, etc.). Observaţi că “logos” este *despre* Hristos, şi nu El în persoană. Când Hristos s-a născut, acest “cuvânt” a fost transformat în trup – “cuvântul s-a făcut trup” (Ioan 1:14). Isus în persoană era “cuvântul făcut trup” şi nu “cuvântul”; El personal a devenit “cuvântul” prin naşterea Sa de către Maria, şi nu într-un moment anterior.

Planul, sau mesajul despre Hristos a fost cu Dumnezeu încă de la început, dar a fost revelat prin persoana lui Hristos, şi prin propovăduirea Evangheliei despre El în primul secol. Astfel Dumnezeu Şi-a rostit Cuvântul prin Hristos (Ev. 1:1, 2). Din nou se subliniază faptul că Hristos a rostit cuvintele lui Dumnezeu şi a înfăptuit miracole la cuvântul de poruncă al lui Dumnezeu pentru a-L dezvălui pe Dumnezeu în faţa noastră (Ioan 2:22; 3:34; 7.16; 10:32, 38; 14:10, 24).

Pavel s-a supus poruncii lui Hristos de a propovădui Evanghelia despre El “către toate Neamurile”: “Propovăduirea lui Isus Hristos, potrivit cu descoperirea tainei, care a fost ţinută ascunsă timp de veacuri, dar a fost arătată acum… tuturor Neamurilor” (Rom. 16:25, 26, cp. 1 Cor. 2:7). Viaţa veşnică a devenit posibilă pentru oameni prin lucrarea lui Hristos (Ioan 3:16; 6:53); dar Dumnezeu a avut încă de la început planul de a oferi omului viaţă veşnică, cunoscând sacrificiul pe care avea să îl facă Isus. Dezvăluirea completă a acestui dar a venit doar după naşterea şi moartea lui Isus: “Viaţa veşnică, promisă de Dumnezeu înainte de veşnicii; ci Şi-a descoperit Cuvântul la vremea Lui, prin propovăduire” (Tit 1:2, 3). Am văzut cum se vorbeşte despre proorocii lui Dumnezeu ca şi cum ar fi existat din totdeauna (Luca 1:70) în sensul că acel “cuvânt” pe care ei îl rosteau a existat cu Dumnezeu încă de la început.

Parabolele lui Isus au dezvăluit multe lucruri; astfel El a împlinit profeţia despre El, “Voi vorbi în pilde; voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii” (Mat. 13:35). În acest sens “cuvântul a fost cu Dumnezeu… de la început”, pentru a fi “făcut trup” la naşterea lui Hristos.

“CUVÂNTUL ERA DUMNEZEU”

Urmează acum să înţelegem în ce sens “Cuvântul era Dumnezeu”. Noi suntem în fapt planurile şi gândurile noastre. “Mă duc la Londra” este un “cuvânt” sau o exprimare a scopului meu, deoarece acesta este scopul meu. Planul lui Dumnezeu în Hristos poate fi înţeles astfel. “Aşa după cum (un om) gândeşte în inima lui, aşa este el” (Prov. 23:7), şi aşa după cum gândeşte Dumnezeu, aşa este El. Astfel, Cuvântul sau gândirea lui Dumnezeu *este* Dumnezeu: “Cuvântul era Dumnezeu”. Datorită acestui fapt, există o legătură strânsă între Dumnezeu şi Cuvântul Său: paralelisme precum cel din Ps. 29:8 sunt frecvente: “Glasul Domnului face să se cutremure pustia; Domnul face să se cutremure pustia”. Declaraţii precum “dar nu *M*-aţi ascultat, zice Domnul” (Ier. 25:7) se întâlnesc adesea la profeţi. Ceea ce vrea Dumnezeu cu adevărat să spună este “Nu aţi ascultat *Cuvântul Meu* rostit de către prooroci”. David a luat Cuvântul lui Dumnezeu precum o candelă şi lumina sa (Ps. 119:105), reflectând: “Tu eşti lumina mea, Doamne! Domnul luminează întunericul meu” (2 Sam. 22:29), arătând paralela dintre Dumnezeu şi Cuvântul Său. Este deci de înţeles de ce Cuvântul lui Dumnezeu este personificat ca Dumnezeu Însuşi, adică se vorbeşte despre el ca şi cum ar fi o persoană, deşi nu este (vezi Digresiunea 5 “Principiul Personificării”).

Dumnezeu este adevărul însuşi (Ioan 3:33; 8.26; 1 Ioan 5:10), şi de aceea cuvântul lui Dumnezeu este de asemeni adevărul (Ioan 17:17). Într-un mod asemănător, Isus se identifică personal cu cuvintele Sale atât de mult încât El personifică propriile Sale cuvinte: “Pe cine Mă nesocoteşte şi nu primeşte cuvintele Mele, are cine-l osândi: Cuvântul pe care l-am vestit Eu, acela îl va osândi în ziua de apoi (Ioan 12:48). Isus vorbeşte despre cuvântul Său ca şi cum ar fi o persoană, adică El Însuşi. Cuvintele Sale au fost personificate, deoarece erau atât de strâns asociate cu Isus.

Cuvântul lui Dumnezeu este în mod asemănător personificat ca o persoană, adică Dumnezeu Însuşi, în Ioan 1:1-3. Astfel, ni se spune despre Cuvânt, “Toate lucrurile au fost făcute prin El” (Ioan 1:3). Însă “*Dumnezeu* a creat” toate lucrurile prin cuvântul Său de poruncă (Gen. 1:1). Datorită acestui fapt, despre Cuvântul lui Dumnezeu se vorbeşte ca şi cum ar fi Dumnezeu Însuşi. Din toate acestea trebuie să înţelegem că prin Cuvântul lui Dumnezeu din inimile noastre, Dumnezeu poate fi aproape de noi.

Reiese evident din Gen. 1 că Dumnezeu era Creatorul, prin Cuvântul Său, şi nu Hristos personal. *Cuvântul* este cel descris ca făcând toate lucrurile, şi nu Hristos personal (Ioan 1:1-3). “Cerurile au fost făcute prin Cuvântul Domnului; şi toată oştirea lor (adică stelele) prin suflarea gurii Lui… căci El zice, şi se face” (Ps. 33:6, 9). Chiar şi acum creaţia naturală se înfăptuieşte prin Cuvântul Său: “El Îşi trimite poruncile pe pământ: Cuvântul Lui aleargă cu iuţeală mare. El dă zăpada ca lâna… El Îşi trimite Cuvântul Său… şi apele curg” (Ps. 147:15-18).

Deoarece cuvântul lui Dumnezeu este forţa Sa creatoare, Dumnezeu l-a folosit pentru a-L concepe pe Isus în pântecul Mariei. Cuvântul, planul lui Dumnezeu înfăptuit prin Spiritul Său Sfânt (Luca 1:35), a dus la conceperea lui Hristos. Maria a recunoscut acest lucru în răspunsul său la ştirea despre viitoarea concepere a lui Hristos: “Facă-mi-se după *cuvintele* tale” (Luca 1:38).

Am văzut că Spiritul / Cuvântul lui Dumnezeu reflectă scopul Său, care a fost declarat în Vechiul Testament. În ce măsură acesta este adevărat, se arată în Fapte 13:27, când despre Isus se vorbeşte printr-o paralelă între cuvintele proorocilor din Vechiul Testament: “Iudeii nu L-au cunoscut şi nici vorbele profeţilor”. Când S-a născut Hristos, întregul Cuvânt /Spirit al lui Dumnezeu s-a exprimat prin persoana lui Isus Hristos. Sub inspiraţie fiind, apostolul Ioan demonstrează cum planul lui Dumnezeu la viaţă veşnică a fost exprimat în Hristos, pe care apostolii puteau Să-l atingă şi să-L vadă efectiv. Atunci el a recunoscut că au mânuit Cuvântul lui Dumnezeu, întregul Său plan de mântuire în Hristos (1 Ioan 1:1-3). Deşi nu putem să-l vedem din punct de vedere fizic pe Hristos, şi noi putem să ne bucurăm la gândul că, printr-o corectă înţelegerea a sa, putem să cunoaştem îndeaproape scopul lui Dumnezeu în ceea ce ne priveşte şi deci să fim siguri de viaţa veşnică (1 Petru 1:8, 9). Trebuie să ne întrebăm: “Îl *cunosc* într-adevăr pe Hristos?”. Nu este suficient să acceptăm că la un moment dat a existat un bărbat bun pe nume Isus. Studiind în mod perseverent şi cu evlavie Biblia, este posibil să Îl vedem pe Isus ca Mântuitorul nostru personal şi să ne apropiem de El prin botez.

STUDIUL 7: Întrebări

1. A existat Isus sub formă fizică înainte de naştere?
2. Da
3. Nu
4. În ce sens se poate spune că Isus a existat înainte de naşterea Sa?
5. Ca înger
6. Ca parte a unei trinităţi
7. Ca spirit
8. Doar în mintea şi scopul lui Dumnezeu
9. Care din următoarele afirmaţii despre Maria sunt adevărate?
10. Era o femei perfectă, fără de păcat
11. Era o femeie obişnuită
12. A rămas însărcinată cu Isus prin Spiritul Sfânt
13. Acum ne oferă rugăciunile noastre către Isus
14. A creat Isus pământul?
15. Da
16. Nu

8.1. Natura lui Isus: Introducere

Probabil că una din cele mai mari tragedii ale gândirii creştine este aceea că Domnul Isus Hristos nu a primit respectul care i se cuvenea pentru victoria Sa asupra păcatului, prin dezvoltarea unui caracter perfect. Intens susţinuta Doctrină a “trinităţii” face din Isus Dumnezeu Însuşi. Însă, având in vedere că Dumnezeu nu poate fi ispitit (Iacov 1:13) şi că nu are posibilitatea de a păcătui, înseamnă că Hristos nu a trebuit să lupte cu adevărat împotriva păcatului. Viaţa Sa pe pământ ar fi fost deci o înşelătorie, trăind experienţa umană, dar fără nici un sentiment real faţă de dilemele spirituale şi fizice ale rasei umane, din moment ce El nu a fost personal afectat de acestea.

La cealaltă extremă, grupări precum Mormonii şi Martorii lui Iehova nu apreciază corect minunea că Isus a fost singurul Fiu născut al lui Dumnezeu. Astfel, El nu putea fi nici înger, nici fiu natural al lui Iosif. Unii au sugerat că, în timpul vieţii Sale, natura lui Hristos era asemeni celei a lui Adam înainte de cădere. Dincolo de lipsa de dovezi biblice în acest sens, această idee nu ia în considerare faptul că Adam a fost creat de Dumnezeu din ţărână, în timp ce Isus a fost “creat” prin *concepere* de către Dumnezeu în pântecele Mariei. Astfel, deşi Isus nu a avut un tată pământesc, El a fost conceput şi născut asemeni nouă. Mulţi oameni nu pot accepta ideea că un om având natura noastră păcătoasă poate avea un caracter perfect. Acest fapt este un obstacol în calea adevăratei credinţe în Hristos.

Nu este uşor să credem că Isus avea natura noastră, dar era lipsit de păcat în caracterul Său, învingând *întotdeauna* ispitele. Trebuie să studiem şi să reflectăm cu mare atenţie asupra celor scrise în Evanghelie despre viaţa sa perfectă, precum şi în numeroasele pasaje biblice care neagă faptul că El era Dumnezeu, pentru a putea ajunge la o înţelegere şi credinţă fermă în adevăratul Hristos. Este mult mai uşor să presupunem că El era Dumnezeu Însuşi, şi prin urmare perfect. Însă această ideea diminuează măreţia victoriei lui Isus în faţa păcatului şi a naturii umane.

El avea o natură umană; a împărtăşit fiecare din tendinţele noastre de a păcătui (Ev. 4.15), însă le-a depăşit prin supunere faţă de căile lui Dumnezeu şi căutând ajutorul lui Dumnezeu pentru a-L ajuta să depăşească păcatul. Iar Dumnezeu a făcut acest lucru, deoarece “Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine” prin propriul Său Fiu (2 Cor. 5:19).

8.2 Diferenţele dintre Dumnezeu şi Isus

Există un echilibru fragil între acele pasaje care subliniază măsura în care “Dumnezeu era în Hristos” şi cele care subliniază latura sa umană. Ultimul grup de pasaje face imposibilă justificarea biblică a ideii că Isus este Dumnezeu Însuşi, “Dumnezeul Dumnezeului”, aşa după cum greşit declară doctrina Trinităţii. (Această frază “Dumnezeul Dumnezeului” a fost folosită la Consiliul din Nicea, în anul 325 A.D., când a fost promulgată pentru prima dată ideea de Dumnezeu ca “trinitate”; aceasta nu era cunoscută de primii creştini). Cuvântul “trinitate” nu apare nicăieri în Biblie. Studiul 9 va dezbate pe larg victoria totală a lui Hristos în faţa păcatului, şi rolul lui Dumnezeu în aceasta. Pe măsură ce începem aceste studii, să ne aducem aminte că mântuirea depinde de o corectă înţelegere a adevăratului Isus Hristos (Ioan 3:36; 6:53; 17:3). Odată ce am ajuns la această adevărată înţelegere a victoriei sale în faţa păcatului şi a morţii, putem fi botezaţi întru Hristos pentru a fi părtaşi la această mântuire.

Una din cele mai clare scrieri despre relaţia dintre Dumnezeu şi Isus se regăseşte în 1 Tim. 2:5: “Există *un singur* Dumnezeu, *şi* un singur *mijlocitor* între Dumnezeu şi oameni: *omul* Isus Hristos”. Reflectând asupra cuvintelor subliniate ajungem la următoarele concluzii:

* Deoarece există *doar un* Dumnezeu, este imposibil ca Isus să fie Dumnezeu; dacă Tatăl este Dumnezeu şi Isus este de asemenea Dumnezeu, atunci există doi Dumnezei. “Dar pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl” (1 Cor. 8:6). “Dumnezeu Tatăl” este deci singurul Dumnezeu. Este deci imposibil să existe o fiinţă separată numită “Dumnezeu Fiul”, aşa după cum afirmă falsa doctrină a trinităţii. Vechiul Testament îl descrie pe Yahweh, singurul Dumnezeu, ca fiind Tatăl (de ex. Is. 63:16; 64:8).
* În afară de acest unic Dumnezeu, există mediatorul, omul Isus Hristos – “… *şi* un mediator…”. Cuvântul “şi” indică o diferenţă între Hristos şi Dumnezeu.
* Hristos fiind “mediatorul” înseamnă că este un intermediar. Un mediator între omul păcătos şi Dumnezeu cel fără de păcat nu poate fi Dumnezeu Însuşi, care este fără de păcat; trebuie să fie un om fără de păcat, dar cu natura umană păcătoasă. “*Omul* Hristos Isus” nu mai lasă nici un dubiu asupra corectitudinii acestei explicaţii. Chiar dacă scria după înălţarea lui Isus, Pavel nu vorbea de “Dumnezeu Hristos Isus”.

De nenumărate ori ni se aduce aminte că “Dumnezeu nu este om” (Num. 23:19; Os. 11:9); totuşi Hristos a fost clar “Fiul omului”, aşa după cum este adesea numit în Noul Testament, “*omul* Hristos Isus”. El era “Fiul Celui Prea Înalt” (Luca 1:32). Faptul că Dumnezeu este “Cel Prea Înalt” indică faptul că El era Stăpânul suprem; Isus fiind “*Fiul* Celui Prea Înalt” arată că nu putea fi Dumnezeu Însuşi. Simplele cuvinte Tată şi Fiu folosite pentru Dumnezeu şi Isus ne arată clar că nu sunt unul şi acelaşi. Deşi fiul poate semăna cu tatăl său, ei nu pot fi una şi aceeaşi persoană, iar fiul nu poate avea aceeaşi vârstă cu tatăl.

Există de asemenea o serie de diferenţe evidente între Dumnezeu şi Isus, care arată clar că Isus nu este Dumnezeu Însuşi:

DUMNEZEU ISUS

“Dumnezeu nu poate fi ispitit” Hristos “a fost ispitit în toate lucrurile ca

(Iacov 1:13) şi noi” (Ev. 4:15).

Dumnezeu nu poate muri – Hristos a stat în mormânt timp de trei zile

El este nemuritor prin natură. (Matei 12:40; 16.21)

(Ps. 90:2; 1 Tim. 6:16)

Dumnezeu nu poate fi văzut de Oamenii L-au văzut pe Isus

Oameni (1 Tim.- 6:16; Ex. 33:20) şi L-au pipăit (1 Ioan 1:1 subliniază

acest lucru)

Atunci când suntem ispitiţi, suntem nevoiţi să alegem între păcat şi supunere faţă de Dumnezeu. Adesea alegem să nu ne mai supunem lui Dumnezeu; Hristos a avut aceleaşi posibilităţi de a alege, dar întotdeauna a ales să se supună. Deci El a avut posibilitatea de a păcătui, deşi nu a făcut-o niciodată. Este de neconceput ca Dumnezeu să aibă posibilitatea de a păcătui. Am arătat că sămânţa lui David promisă în 2 Sam. 7:12-16 era Hristos. Versetul 14 vorbeşte despre posibilitatea lui Hristos de a păcătui: “*Dacă* va face răul, îl voi pedepsi”.

8.3 Natura lui Isus

Cuvântul “natură” se referă la ce suntem noi în mod natural, fundamental. Am arătat în Studiul 1 că Biblia vorbeşte doar despre două naturi – cea a lui Dumnezeu şi cea a omului. Prin natura Sa, Dumnezeu nu poate muri, nu poate fi ispitit, etc. Este evident că Hristos nu a avut natura lui Dumnezeu pe parcursul vieţii Sale. El a avut prin urmare o natură umană. Din definiţia noastră pentru cuvântul “natură” ar trebui să ne dăm seama că Hristos nu putea avea două naturi în acelaşi timp. Era absolut necesar ca Hristos să fie ispitit asemeni nouă (Ev. 4:15), astfel încât, prin depăşirea ispitei să poată să ne aducă iertarea. Dorinţele necurate ale ispitei vin din interiorul nostru (Marcu 7:15-23), de la natura noastră umană (Iacov 1:13-15). De aceea era necesar ca Hristos să aibă natura umană pentru a putea trăi şi depăşi aceste ispite.

Evrei 2:14-18 descrie acest lucru în mai multe cuvinte:

“Deoarece copiii (noi) sunt părtaşi sângelui şi cărnii (natura umană), tot aşa şi El (Hristos) Însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească… diavolul… Căci negreşit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminţei lui Avraam. Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi un mare preot milos… ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului. Şi prin faptul că El Însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi”.

Acest pasaj subliniază faptul că Isus a avut o natură umană: “El *însuşi deopotrivă*” a împărtăşit-o (Ev. 2:14). Această expresie foloseşte două cuvinte cu acelaşi înţeles, doar pentru a sublinia acest lucru. El împărtăşea “*aceeaşi*” natură; în scriere ar fi putut să apară “şi El a împărtăşit-o”; în schimb subliniază “El a împărtăşit de asemenea aceeaşi natură”. Ev. 2:16 subliniază de asemenea că Hristos nu avea natura îngerilor, deoarece El era sămânţa lui Avraam, care venise pentru a aduce mântuire credincioşilor care deveniseră sămânţa lui Avraam. Datorită acestui fapt, era necesar ca Hristos să aibă o natură umană. În *orice* fel, El “a trebuit să Se asemene fraţilor Săi” (Ev. 2:17) astfel încât Dumnezeu să ne dăruiască iertarea prin sacrificiul lui Hristos. A spune că Isus nu avea în totalitate o natură umană înseamnă a ignora elementele de bază ale Evangheliei lui Hristos.

De fiecare dată când credincioşii botezaţi păcătuiesc, ei pot veni la Dumnezeu, să-şi mărturisească păcatele în rugăciuni către Hristos (1 Ioan 1:9); Dumnezeu ştie că Hristos a fost ispitit să păcătuiască asemeni acestor credincioşi, dar şi că El a fost perfect, depăşind tocmai ispita în care aceştia cad. De aceea, “Dumnezeu, de dragul lui Hristos”, ne poate ierta (Ef. 4:32). Este de aceea extrem de important să înţelegem cum Hristos a fost ispitit asemeni nouă, şi că trebuie neapărat să aibă natura noastră pentru ca acest lucru să fie posibil. Ev. 2:14 declară că Hristos avea o natură “din carne şi sânge”. “Dumnezeu este Spirit” (Ioan 4:24) prin natură, şi chiar dacă El are un trup, ca “Spirit” el nu poate fi din carne şi sânge. Hristos fiind din “carne” înseamnă că nu a avut în nici un fel natura lui Dumnezeu în timpul vieţii Sale.

Toate încercările oamenilor de a se supune cuvântului lui Dumnezeu, adică de a depăşi total ispita, au eşuat. De aceea, “Dumnezeu a osândit păcatul în natura pământească trimiţând din pricina păcatului, pe însuşi Fiul Său într-o natură asemănătoare păcatului” (Rom. 8:3).

“Păcat” se referă la tendinţa noastră naturală de a păcătui. Am făcut deja acest lucru, şi vom continua să o facem, iar “plata pentru păcat este moartea”. Pentru a depăşi această situaţie, omul avea nevoie de un ajutor din afară. El singur părea incapabil să ajungă la perfecţiune. De aceea Dumnezeu a intervenit şi ne-a trimis pe Fiul Său, care avea “natura noastră păcătoasă”, cu toate tendinţele de a păcătui ca şi noi. Spre deosebire de oricare alt om, Hristos a depăşit orice ispită, chiar dacă a avut posibilitatea de a cădea sau păcătui , la fel cum o avem şi noi. Rom. 8:3 descrie natura umană a lui Hristos ca “o natură păcătoasă”. Câteva versete mai devreme, Pavel afirma că în natura umană “nimic bun nu locuieşte”, şi cum natura umană luptă în general împotriva supunerii faţă de Dumnezeu (Rom. 7:18-23). În acest context este cu atât mai minunat să citim în Rom. 8:3 că Hristos avea o “natură păcătoasă”. Datorită acestui fapt, şi al faptului că El a depăşit această natură, avem acum o posibilitate de a depăşi natura cărnii; Isus era foarte conştient de natura sa păcătoasă. Odată I s-a spus “Bunule Stăpân”, însemnând că El era “bun” şi perfect prin natură. El a răspuns: “Pentru ce Mă numeşti bun? Nimeni nu este bun decât unul singur, adică Dumnezeu” (Marcu 10:17, 18). Cu altă ocazie, oamenii au început să vorbească despre măreţia lui Hristos datorită unor miracole extraordinare pe care El le-a înfăptuit. Isus nu a pus bază pe acest lucru, deoarece “îi cunoştea pe toţi, şi n-avea trebuinţă să-i facă cineva mărturisiri despre nici un om: fiindcă El ştia ce este în om” (Ioan 2:23-25, textul grecesc). Datorită cunoaşterii naturii omeneşti (“El ştia *totul*” despre aceasta), Hristos nu a dorit ca oamenii să-L laude pe El personal, deoarece El ştia cât de rea este natura sa omenească .

8.4 Natura omenească a lui Isus

Scrierile din Evanghelie ne oferă multe exemple despre natura omenească a lui Isus. Se spune că era obosit şi că a trebuit să se aşeze pentru a putea bea dintr-o fântână (Ioan 4:6). “Isus a plâns” la moartea lui Lazăr (Ioan 11:35). Mai mult decât toate acestea, scrierile ce descriu suferinţele Sale finale ar trebui să ne dovedească pe deplin natura sa omenească: “Acum sufletul Meu este tulburat”, a recunoscut El în timp ce Îl ruga pe Dumnezeu să-l salveze de la moartea pe cruce (Ioan 12:27). El “s-a rugat, zicând: Tată, dacă este cu putinţă, depărtează de la Mine paharul acesta (de suferinţă şi moarte); Totuşi, nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu” (Mat. 26:39). Acest lucru indică faptul că, într-un fel, “voinţa”, sau dorinţele lui Hristos erau diferite de cele ale lui Dumnezeu.

În toată viaţa Sa, Hristos şi-a supus voinţa celei a lui Dumnezeu, pregătindu-se pentru această încercare finală a crucii: “Eu nu pot face nimic de la Mine: judec după cum aud: şi judecata Mea este dreaptă; pentru că eu nu caut să fac voia Mea, ci voia Tatălui, care M-a trimis” (Ioan 5:30). Această diferenţă dintre voia lui Hristos şi cea a lui Dumnezeu ne demonstrează că Isus nu era Dumnezeu.

În timpul vieţii noastre ar trebui să dobândim din ce în ce mai multe învăţături despre Dumnezeu, învăţând din încercările la care suntem supuşi în această viaţă. Isus ar trebui să ne fie exemplu în acest sens. El nu-L cunoştea de la început pe Dumnezeu mai mult decât Îl cunoaştem noi. Încă din copilărie, “Isus creştea în înţelepciune şi statură (adică maturitate spirituală, Ef. 4:13) şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor” (Luca 2:52). “Pruncul creştea şi se întărea în Duh” (Luca 2:40). Aceste două versete ne prezintă creşterea fizică a lui Hristos în paralel cu creşterea Sa spirituală; procesul de creştere s-a petrecut la El atât natural cât şi spiritual. Dacă “Fiul este Dumnezeu”, aşa după cum susţine Crezul Atanasian al Trinităţii, acest lucru nu ar fi fost posibil. Chiar şi la sfârşitul vieţii Sale, Hristos a recunoscut că nu cunoştea momentul exact al celei de-a doua veniri a Sale, însă Tatăl îl ştia (Marcu 13:32).

Supunerea în faţa voinţei lui Dumnezeu este ceva ce ar trebui să învăţăm cu toţii pe durata vieţii. Hristos a trebuit de asemenea să urmeze procesul de învăţare a supunerii faţă de Tatăl Său, ca orice fiu. “Măcar că era Fiu, a învăţat să asculte (adică să se supună) prin lucrurile pe care le-a suferit; şi după ce a fost *făcut* desăvârşit (adică a ajuns la maturitate spirituală), S-a făcut urzitorul unei mântuiri veşnice”, ca urmare a completei sale dezvoltări spirituale (Ev. 5:8, 9). Fil. 2:7, 8 (comentată mai târziu în Digresiunea 27) relatează acelaşi proces de creştere spirituală a lui Isus, care a culminat cu moartea Sa pe cruce. El “S-a dezbrăcat pe sine însuşi, şi *a luat* un chip de rob… *S-a smerit* şi *s-a făcut* ascultător până la… moartea de cruce”. Cuvintele folosite aici ilustrează felul în care Isus şi-a grăbit în mod conştient creşterea spirituală, devenind din ce în ce mai umil, astfel încât în cele din urmă “*s-a făcut* ascultător” faţă de voia lui Dumnezeu ca El să moară pe cruce. Astfel el a fost “*făcut* perfect” răspunzând corect la suferinţele Sale.

Este evident de aici că Isus a trebuit să facă un efort personal, conştient, pentru a fi neprihănit; în nici un fel el nu a fost forţat să fie astfel de către Dumnezeu, ceea ce ar fi făcut din el o marionetă. Isus ne-a iubit cu adevărat, şi Şi-a dat viaţa pe cruce pentru acest motiv. Sublinierea constantă a iubirii lui Hristos pentru noi ar fi în van dacă Dumnezeu L-ar fi forţat să moară pe cruce (Ef. 5:2, 25; Apoc. 1:5; Gal. 2:20). Dacă Isus ar fi fost Dumnezeu, atunci nu ar fi avut de ales decât să fie perfect şi apoi să moară pe cruce. Faptul că Isus *a avut* aceste opţiuni, ne ajută să-I apreciem iubirea, şi să dezvoltăm o relaţie personală cu El.

Dumnezeu s-a bucurat atât de mult de Hristos tocmai datorită dorinţei voluntare a acestuia de a-Şi sacrifica viaţa pe cruce: “Tatăl Mă iubeşte, pentru că Îmi dau viaţa… Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine” (Ioan 10:17, 18). Faptul că Dumnezeu a fost atât de mulţumit de această supunere de bună voie a lui Hristos ar fi greu de înţeles dacă Isus ar fi fost Dumnezeu, trăind o viaţă într-o formă omenească precum un fel de simbolică asociere cu un om păcătos (Mat. 3:17; 12:18; 17:5). Aceste scrieri ce descriu mulţumirea Tatălui la supunerea Fiului este o dovadă suficientă că Hristos a avut posibilitatea de a nu se supune, dar că, în mod conştient, a ales să Se supună.

NEVOIA DE MÂNTUIRE A LUI HRISTOS

Datorită naturii Sale omeneşti, Isus a suferit de boli minore, oboseală, etc. asemeni nouă. Deci, dacă nu ar fi murit pe cruce, ar fi murit oricum, de exemplu de bătrâneţe. Având acestea în vedere, Isus trebuia să fie salvat de la moarte de Dumnezeu. Recunoscând acest lucru, Isus “a adus rugăciuni şi cereri, cu strigăte mari şi cu lacrimi către Cel (Dumnezeu) ce putea să-L izbăvească de la moarte, şi a fost ascultat din pricina evlaviei Lui” (Ev. 5:7). Faptul că Hristos a trebuit să-L roage pe Dumnezeu să-L mântuiască de la moarte neagă orice posibilitate ca El să fi fost Dumnezeu Însuşi. După învierea lui Hristos, moartea “nu *mai* are *nici* o stăpânire asupra Lui” (Rom. 6:9), rezultând că înainte a avut.

Majoritatea Psalmilor profeţesc despre Isus; când anumite versete despre Hristos din Psalmi sunt citate în Noul Testament, putem presupune că multe alte versete din Psalmi se referă tot la El. În mai multe rânduri este subliniată nevoia lui Hristos de a fi mântuit de către Dumnezeu:

* Ps. 91:11, 12 este citat cu referire la Isus în Matei 4:6. Ps. 91:16 profeţeşte despre modul în care Dumnezeu va oferi mântuirea lui Isus: “Îl voi sătura cu viaţă lungă, Şi-i voi arăta mântuirea Mea”. Ps. 69:21 se referă la crucificarea lui Hristos (Mat. 27.34); întregul Psalm descrie gândurile lui Hristos pe cruce: “Scapă-Mă Dumnezeule… Apropie-Te de sufletul Meu şi izbăveşte-l… Dumnezeule, ajutorul Tău să Mă ridice” (versetele 1, 18, 29)
* Ps. 89 este un comentariu despre promisiunea lui Dumnezeu către David referitor la Hristos. Despre Isus, Ps. 89:26 prevesteşte: “El îmi va zice (lui Dumnezeu): Tu eşti tatăl Meu, Dumnezeul meu şi Stânca *mântuirii* mele”.

Rugăciunile lui Hristos ca Dumnezeu să-l mântuiască au fost auzite; El a fost auzit datorită spiritualităţii Sale, şi nu datorită locului Său în cadrul “trinităţii” (Ev. 5:7). Faptul că *Dumnezeu* L-a înviat pe Isus şi L-a proslăvit cu nemurirea este o temă majoră din Noul Testament:

* “*Dumnezeu*… a înviat pe Isus… pe El *Dumnezeu* L-a înălţat cu puterea Lui şi L-a făcut Domn şi Mântuitor” (Fapte 5:30, 31).
* “*Dumnezeu*… a proslăvit pe Fiul Său Isus… pe care L-a înviat din morţi” (Fapte 3:13, 15).
* “*Dumnezeu* a înviat pe acest Isus” (Fapte 2:24, 32, 33).
* Isus Însuşi a recunoscut toate acestea atunci când I-a cerut lui Dumnezeu să-L proslăvească (Ioan 17:5 cp. 13:32; 8.54).

Dacă Isus ar fi fost Dumnezeu Însuşi, atunci toată această subliniere ar fi deplasată, deoarece Dumnezeu nu poate muri. Isus nu ar fi avut nevoie să fie mântuit dacă ar fi fost Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu este cel care L-a înviat pe Isus, demonstrează superioritatea lui Dumnezeu în faţa lui Isus şi diferenţa dintre Ei. Hristos nu ar fi putut să fie “Dumnezeul etern (cu) două… naturi… divină şi umană”, aşa după cum afirmă primul din cele 39 de articole ale Bisericii Anglicane. Prin însuşi înţelesul cuvântului, o fiinţă poate avea o singură natură. Noi considerăm că dovada faptului că Isus avea natura noastră omenească este copleşitoare.

8.5 Relaţia lui Dumnezeu cu Isus

Considerând modul în care Isus a fost înviat de Dumnezeu, ne face să ne gândim la relaţia dintre Dumnezeu şi Isus. Dacă sunt “co-egali… şi co-eterni”, după cum declară doctrina trinităţii, atunci ne-am aştepta ca între Ei să existe o relaţie de egalitate. Am văzut deja dovezi clare că nu se întâmplă aşa. Relaţia dintre Dumnezeu şi Hristos este similară cu cea dintre un soţ şi soţia sa: “Hristos este capul oricărui bărbat; bărbatul este capul femeii; şi Dumnezeu este capul lui Hristos” (1 Cor. 11:3). Aşa cum soţul este capul femeii, aşa şi Dumnezeu este capul lui Hristos, deşi cei doi au acelaşi scop, aşa cum ar trebui să aibă un soţ şi o soţie. Astfel, “Hristos este al lui Dumnezeu” (1 Cor. 3:23), după cum soţia este a soţului.

Dumnezeu Tatăl este adeseori numit Dumnezeul lui Hristos. Faptul că Dumnezeu este descris ca “Dumnezeul şi Tatăl Domnului nostru Isus Hristos” (1 Petru 1:3; Ef. 1:17) chiar şi după înălţarea lui Hristos la Ceruri, demonstrează faptul că aceasta este *acum* relaţia dintre ei, precum a fost şi în timpul vieţii muritoare a lui Hristos. Trinitarienii creează uneori dispute asupra faptului că despre Hristos s-a vorbit ca fiind mai puţin decât Dumnezeu în timpul vieţii sale pe pământ. Epistolele din Noul Testament au fost scrise la câţiva ani de la înălţarea lui Hristos la Ceruri, cu toate acestea Dumnezeu este numit în continuare Dumnezeul şi Tatăl lui Hristos. Isus Îl tratează în continuare pe Tată ca pe Dumnezeul Său.

Apocalipsa, ultima carte a Noului Testament, a fost scrisă la cel puţin 30 de ani după înălţarea lui Hristos în slavă, vorbeşte despre Dumnezeu ca “Dumnezeul şi Tatăl lui (Hristos)” (Apoc. 1:6). În această carte, Hristos cel înviat transmite un mesaj credincioşilor. El vorbeşte despre “templul Dumnezeului Meu… Numele Dumnezeului Meu… oraşul Dumnezeului Meu” (Apoc. 3:12). Acest lucru dovedeşte că Isus Îl consideră chiar şi acum pe Tatăl Său ca Dumnezeul Său – deci El (Isus) nu este Dumnezeu.

În timpul vieţii Sale muritoare, Isus se referea în acelaşi mod la Tatăl Său. El vorbea despre suirea “la tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru” (Ioan 20:17). Pe cruce, Isus şi-a arătat natura omenească pe deplin: “Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” (Mat. 27:46). Aceste cuvinte ar fi imposibil de înţeles dacă ar fi fost rostite de Dumnezeu Însuşi. Faptul că Isus S-a rugat la Dumnezeu cu “strigăte mari şi lacrimi” ne arată adevărata natură a relaţiei Lor (Ev. 5:7; Luca 6.12). Este clar că Dumnezeu nu se poate ruga la El Însuşi. Chiar şi acum, Hristos se roagă la Dumnezeu în numele nostru (Rom. 8:26, 27. cp. 2 Cor. 3:18).

Am demonstrat că relaţia lui Hristos cu Dumnezeu în timpul vieţii sale muritoare nu era diferită de cea de acum. Hristos se raporta la Dumnezeu ca la Tatăl şi Dumnezeul Său, şi se ruga la El; aceeaşi poziţie o putem observa şi acum, după învierea şi înălţarea lui Hristos. În timpul vieţii Sale pe pământ, Hristos a fost robul lui Dumnezeu (Fapte 3:13, 26; Is. 42:1; 53:11). Un rob înfăptuieşte voia stăpânului său, şi nu este nicidecum egal cu stăpânul său (Ioan 13:16). Hristos a subliniat faptul că puterea şi autoritatea pe care le avea erau de la Dumnezeu şi nu ale Sale: “Eu nu pot face nimic de la Mine… Eu caut... voia Tatălui care M-a trimis… Fiul nu poate face nimic de la El” (Ioan 5:30, 19).

STUDIUL 8: Întrebări

1. Ne învaţă Biblia că Dumnezeu este o trinitate?
2. Da
3. Nu
4. În ce fel era Isus diferit de noi?
5. El nu a păcătuit niciodată
6. El era Fiul conceput al lui Dumnezeu
7. Nu ar fi putut niciodată să păcătuiască
8. A fost forţat de către Dumnezeu să fie neprihănit
9. În ce fel era Isus asemenea lui Dumnezeu?
10. A avut natura lui Dumnezeu în timpul vieţii Sale pe pământ
11. Avea un caracter perfect asemeni lui Dumnezeu
12. Ştia la fel de multe ca şi Dumnezeu
13. Era egal cu Dumnezeu
14. În ce fel era Isus asemeni nouă?
15. A trăit toate ispitele şi experienţele noastre omeneşti
16. A păcătuit pe când era copil
17. Avea nevoie de mântuire
18. Avea o natură omenească
19. Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate?
20. Isus avea o natură şi un caracter perfect
21. Isus avea o natură păcătoasă dar un caracter perfect
22. Isus era şi Dumnezeu şi om
23. Isus a avut natura lui Adam înainte ca acesta să fi păcătuit

9.1 Importanţa vitală a Botezului

De multe ori în Studiile anterioare am menţionat importanţa vitală a botezului; este primul pas de supunere în faţa mesajului Evangheliei. Ev. 6:2 vorbeşte despre botez ca una din cele mai importante doctrine. Am lăsat studiul său la urmă deoarece adevăratul botez poate avea loc doar după o înţelegere corectă a adevărului esenţial cuprins în Evanghelie. Am încheiat acum studiul Evangheliei; dacă dorim să devenim cu adevărat asociaţi măreţei speranţe pe care Biblia ne-o oferă prin Isus Hristos, atunci botezul este absolut necesar.

“Mântuirea vine de la Iudei” (Ioan 4:22), în sensul că promisiunile în ceea ce priveşte mântuirea au fost făcute doar lui Avraam şi seminţei sale. Vom putea primi aceste promisiuni doar dacă devenim Sămânţa, prin botezul *întru* Hristos (Gal. 3:22-29).

De aceea Isus le-a poruncit celor de după El: “Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia (care este conţinută în promisiunile către Avraam – Gal 3:8) la orice făptură. Cine va crede *şi* se va boteza va fi mântuit” (Marcu 16:16). Acest cuvânt “şi” subliniază faptul că simpla credinţă în Evanghelie nu ne poate salva; botezul nu este doar o opţiune suplimentară în viaţa creştină ci o condiţie necesară pentru mântuire. Aceasta nu înseamnă că simplul act al botezului ne va mântui; el trebuie urmat de o viaţă de supunere continuă faţă de Cuvântul lui Dumnezeu. Isus a subliniat acest lucru; “Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, din apă şi din Spirit, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3:5).

Acest “botez al apei” se referă la o persoană care iese din apa botezului; după aceasta, el trebuie să se nască din nou în Spirit. Acesta este un proces continuu: “Fiindcă aţi fost născuţi din nou… prin Cuvântul lui Dumnezeu” (1 Petru 1:23). Deci doar prin răspunsul nostru continuu la Cuvântul Spiritului vom renaşte în Spirit (vezi Studiul 2.2.).

Suntem “botezaţi *întru* Hristos” (Gal. 3:27), *întru* Numele Său (Fapte 19:5; 8:16; Mat. 28:19). Observaţi cum suntem botezaţi întru *Hristos* – şi nu în cadrul organizaţiei christadelfice sau altei organizaţii omeneşti. Fără botez nu suntem “întru Hristos”, şi deci nu suntem acoperiţi de lucrarea Sa mântuitoare (Fapte 4:12). Petru ne relatează o parabolă despre acest lucru: el aseamănă arca din vremea lui Noe cu Hristos, arătând că aşa cum arca l-a salvat pe Noe şi familia sa de la judecata care s-a abătut asupra păcătoşilor, tot aşa botezul întru Hristos îi va salva pe credincioşi de la moartea veşnică (1 Petru 3:21). Intrarea lui Noe în arca sa este asemănată cu intrarea noastră întru Hristos prin botez. Toţi cei care nu se aflau pe arcă au fost nimiciţi de potop; nu conta că se aflau chiar lângă arcă sau că erau prieteni cu Noe. Singura posibilitate de mântuire este şi a fost aceea de a fi întru Hristos /pe arcă. Este evident că a doua venire, asemănată potopului (Luca 17:26, 27) este aproape de noi. De aceea trebuie cât mai repede să ne botezăm întru Hristos /să ne urcăm pe arcă. Cuvintele omeneşti nu reuşesc să exprime cu adevărat această necesitate urgentă; descrierea biblică a modului de intrare în arca lui Noe este mult mai sugestivă.

Primii creştini s-au supus poruncii lui Hristos de a călători în întreaga lume propovăduind Evanghelia şi botezând; cartea Faptelor este mărturia acestui lucru. O dovadă a importanţei vitale a botezului se regăseşte în modul în care aceste scrieri subliniază cum oamenii au fost *imediat* botezaţi după ce au acceptat Evanghelia (de ex. Fapte 8:12; 36-39; 9:18; 10:47; 16:15). Această subliniere este de înţeles atunci când acceptăm că fără botez învăţătura noastră despre Evanghelie este în van; botezul este o etapă importantă necesară prin care trebuie să trecem pe drumul nostru spre mântuire. În unele cazuri, scrierile inspirate par a sublinia cum, în ciuda nenumăratelor motive umane de a amâna botezul, şi a numeroaselor dificultăţi în înfăptuirea acestui proces, este important ca oamenii să facă eforturi să le depăşească, cu ajutorul lui Dumnezeu.

Temnicerul din Filipi a fost aruncat brusc în marea încercare a vieţii sale de un puternic cutremur care a distrus complet închisoarea sa de maximă securitate. Prizonierii au avut atunci ocazia de a evada – ceea ce l-ar fi costat viaţa. Credinţa sa în Evanghelie a devenit atunci reală, cu atât mai mult cu cât “chiar în ceasul acela din noapte (el) a fost botezat… îndată” (Fapte 16:33). Dacă cineva avea motive să întârzie momentul botezului atunci era acest temnicer. Cel mai puternic cutremur de pământ din Grecia în ultimii 3.000 de ani, o hoardă de prizonieri maniaci pe cale de a efectua cea mai dramatică evadare din istorie şi ameninţarea cu execuţia pentru neglijarea datoriilor de serviciu ce atârna asupra capului său, cu toate acestea el a văzut clar care era cel mai important lucru din întreaga sa viaţă şi din întregul său destin pe care trebuia să-l facă. Astfel el a depăşit problemele imediate din lumea înconjurătoare (cutremurul de pământ), presiunile slujbei sale zilnice şi imensa traumă emoţională lăuntrică – pentru a fi botezat. Mulţi dintre candidaţii care ezită încă să fie botezaţi ar trebui să ia exemplul acestui om.

Faptul că el a putut face un astfel de gest de credinţă este dovada faptului că el cunoştea deja bine Evanghelia, deoarece o astfel de credinţă adevărată vine numai din auzirea Cuvântului lui Dumnezeu (Rom. 10:17 cp. Fapte 17:11).

Fapte 8:26-40 relatează cum un om din Etiopia studia Biblia în timp ce mergea cu o căruţă prin deşert. El l-a Întâlnit pe Filip, care i-a explicat pe larg Evanghelia, inclusiv necesitatea de a fi botezat. Omeneşte vorbind, ar fi fost imposibil să se supună poruncii de a se boteza în deşertul lipsit complet de apă. Însă Dumnezeu nu ar fi dat o poruncă dacă nu ar fi ştiut că poate fi şi înfăptuită. “Pe când îşi urmau drumul, au dat peste o apă”, adică o oază, unde botezul a fost posibil (Fapte 8:36). Acest fapt neagă presupunerile nefondate că botezul ar trebui înfăptuit doar în zone cu cantităţi mari şi uşor accesibile de apă. Dumnezeu ne va furniza întotdeauna o cale realistă de a ne supune poruncilor Sale.

Apostolul Pavel a primit o viziune dramatică de la Hristos care i-a cauzat mustrări de conştiinţă astfel că imediat “şi-a căpătat vederea… s-a sculat şi a fost botezat” (Fapte 9:18). Din nou, trebuie să fi fost tentant pentru el să amâne botezul, datorită poziţiei sale sociale şi a carierei care îl aştepta în iudaism. Însă această stea care s-a ridicat din mijlocul lumii iudaice a luat decizia corectă şi imediată de a fi botezat, renunţând astfel în mod deschis la vechiul său stil de viaţă. Mai târziu el reflecta asupra alegerii sale de a fi botezat: “Lucrurile care erau pentru mine câştiguri, le-am socotit o pierdere pentru Hristos… am pierdut toate (adică toate lucrurile pe care altădată le considera “câştiguri”) şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos… uitând ce este în urma mea (“lucrurile” din fosta sa viaţă iudee) şi aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă, pentru premiu” (Fil. 3:7, 8, 13, 14).

Acestea sunt cuvintele pe care le-ar folosi un atlet care aleargă să rupă panglica de pe linia de sosire. O astfel de concentrare de străduinţă psihică şi fizică trebuie să caracterizeze şi vieţile noastre de după botez. Trebui înţeles că botezul este începutul unei curse către Împărăţia lui Dumnezeu; nu reprezintă doar schimbarea bisericii şi a credinţei, şi nici o intrare pasivă într-o viaţă relaxată de aderare la câteva principii creştine exprimate vag. Botezul ne asociază cu răstignirea şi învierea lui Isus (Rom. 6:3-5) – eveniment pline de dinamism din toate punctele de vedere.

Pe când era un bătrân obosit, triumfător din punct de vedere spiritual, Pavel îşi aducea aminte: “Nu m-am împotrivit vedeniei cereşti” (Fapte 26:19). Aşa cum acest lucru este adevărat pentru Pavel, tot aşa este adevărat pentru toţi cei care au fost botezaţi corect: botezul este o decizie pe care nimeni nu o va regreta. Una din puţinele decizii omeneşti de care putem fi absolut siguri. Aceasta este întrebarea la care în mod serios trebuie să răspundem : “De ce să nu fiu botezat?”

9.2 Cum Ar Trebui Să Fim Botezaţi?

Există o idee răspândită pe scară largă că botezul poate fi înfăptuit, în special la copii, prin stropirea frunţii cu apă. Aceasta este însă în contrast evident cu cerinţa biblică pentru botez.

Cuvântul grecesc “baptizo”, tradus ca “botez” în versiunea engleză a Bibliei, *nu* înseamnă a stropi; ci înseamnă a scufunda complet şi a spăla într-un lichid (vezi definiţiile lui Robert Young şi James Strong). Acest cuvânt este folosit în scrierile greceşti clasice referitor la scufundarea vaselor şi la acţiunea de a fi “botezat” (adică scufundat) în apă. Se mai foloseşte de asemenea atunci când se vorbeşte despre o haină care este vopsită dintr-o culoare în alta prin “botezare”, sau înmuierea în vopsea. Pentru a schimba culoarea unei haine, este clar că trebuie înmuiată complet în lichid, şi nu doar stropită cu vopsea. Faptul că scufundarea este cu adevărat forma corectă de botez reiese şi din următoarele versuri:

* “Ioan boteza şi el în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape şi oamenii veneau să fie botezaţi” (Ioan 3:23). Aceasta arată că “multă apă” era necesară pentru botez; dacă ar fi fost înfăptuit doar prin stropire cu câţiva stropi de apă, atunci o singură găleată de apă ar fi fost suficientă pentru sute de oameni. Oamenii veneau în acest loc de pe malul râului Iordan pentru a fi botezaţi, şi nu mergea Ioan pe la ei cu o sticlă de apă
* Isus a fost de asemenea botezat de către Ioan în râul Iordan: “De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din apă” (Mat. 3:13-16). Botezul Său a fost clar prin scufundare – El “a ieşit… *afară* din apă” după botez. Unul din motivele pentru care Isus a fost botezat era de a da un exemplu, astfel încât nimeni să mai pretindă că-L urmează pe Isus fără a-I urma exemplul botezului prin scufundare.
* Într-un mod asemănător, Filip şi etiopianul “s-au pogorât amândoi *în* apă… şi Filip l-a botezat . Când au ieşit *afară* din apă…” (Fapte 8:38, 39). Amintiţi-vă că famenul a cerut să fie botezat când a văzut oaza: “Uite apă: ce mă împiedică să fiu botezat?” (Fapte 8:36). Este aproape sigur că omul nu ar fi întreprins o călătorie prin deşert fără să fi avut apă la el, de exemplu într-o sticlă. Dacă botezul s-ar fi făcut prin stropire, atunci nu ar mai fi avut nevoie de oază pentru a fi botezat.
* Botezul este o îngropare (Col. 2:12), care implică o acoperire totală.
* Botezul este numit “spălarea păcatelor” (Fapte 22:16). Deci scopul unei convertiri adevărate este asemănat cu o “spălare” în Apoc. 1:5; Tit 3:5; 2 Petru 2:22; Ev. 10:22, etc. Acest cuvânt, “spălare”, este mult mai relevant pentru botezul prin scufundare şi nu prin stropire.

Există numeroase indicii în Vechiul Testament că o apropiere acceptabilă de Dumnezeu se putea face printr-o anumită formă de spălare.

Preoţii trebuiau să se spele complet într-o baie numită “lavoar” înainte de a se apropia de Dumnezeu în timpul serviciului religios (Lev. 8:6; Ex. 40:32). Israeliţii trebuiau să se spele pentru a se curăţi de anumite impurităţi (de ex. Deut. 23:11), care erau simboluri ale păcatului.

Un om pe nume Naaman era un lepros din rândul Neamurilor, care urmărea să fie vindecat de Dumnezeul lui Israel. Astfel, el reprezintă un om lovit de păcat, care trăia o viaţă de coşmar datorită păcatului. El a fost vindecat prin scufundare în râul Iordan. La început el a acceptat cu greu acest act simplu, gândind că Dumnezeu ar fi dorit de la el să înfăptuiască vreun act dramatic, sau să se scufunde într-un râu mare şi cunoscut, precum Abana. La fel, s-ar putea să ni se pară şi nouă greu de crezut că un act atât de simplu ne poate aduce în cele din urmă mântuirea. Este mult mai uşor să credem că faptele noastre şi asocierea cu o biserică mare, bine cunoscută (asemeni râului Abana) ne-ar putea mântui, decât acest simplu act de asociere cu adevărata speranţă a poporului Israel. După scufundarea în Iordan, carnea lui Naaman “s-a făcut iarăşi cum este carnea unui copilaş, şi s-a curăţit” (2 Regi 5:9-14).

Nu ar trebui să mai existe dubii că “botezul” se referă la o scufundare completă în apă, după ce mai întâi am înţeles mesajul de bază al Evangheliei. Această definiţie bazată pe Biblie a botezului nu face nici o referire la statutul unei persoane care înfăptuieşte fizic botezul. Deoarece botezul este o scufundare în apă după credinţa din Evanghelie, teoretic este posibil ca cineva să se boteze singur. Cu toate acestea, deoarece botezul este botez doar în lumina doctrinelor corecte pe care cineva le are în momentul scufundării, este indicat să fim botezaţi de către un alt credincios al doctrinelor adevărate, care poate aprecia gradul de cunoaştere al unei persoane înainte de actul scufundării.

De aceea , la christadelfieni există obiceiul de a purta o discuţie profundă cu orice candidat la botez înainte de scufundarea propriu zisă. O listă de întrebări cum sunt cele de la sfârşitul fiecăruia dintre aceste studii poate constitui baza pentru o astfel de discuţie. Christadelfienii au călătorit mii de kilometri doar pentru a asista la botezul unei singure persoane; atât de minunată este trecerea unei persoane la adevărata speranţă în viaţa veşnică încât nu ne interesează în primul rând numărul celor convertiţi. Calitatea şi nu cantitatea este cuvântul de bază al abordării noastre.

9.3 Înţelesul Botezului

Unul din motivele pentru botezul prin scufundare este acela că a intra sub apă simbolizează intrarea noastră în mormânt – asociindu-ne astfel cu moartea lui Hristos şi indicând "moartea" noastră faţă de viaţa petrecută în păcat şi ignoranţă. Ieşirea din apă se relaţionează cu învierea lui Hristos, legându-ne astfel de speranţa învierii întru viaţa veşnică la venirea sa, precum şi de o viaţă nouă, în triumf faţă de păcat, pe seama victoriei lui Hristos, prin moartea şi învierea Sa.

“Toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos am fost botezaţi în moartea Lui. Prin urmare noi prin botezul în moarte, am fost îngropaţi împreună cu El: pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. Dacă ne-am făcut una cu EL, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui” (Rom. 6:3-5).

Deoarece mântuirea a devenit posibilă numai prin moartea şi învierea lui Hristos, este extrem de important să ne asociem acestor lucruri dacă vrem să fim mântuiţi. Moartea şi învierea simbolică alături de Hristos, oferită de botez, este singura cale prin care putem înfăptui acest lucru. De observat că stropitul nu împlineşte acest simbol. La botez, “omul nostru cel vechi (vechea noastră viaţă) este crucificat” alături de Hristos pe cruce (Rom. 6:6); Dumnezeu “ne-a adus împreună cu Hristos” la botez (Ef. 2:5). Cu toate acestea şi după botez avem o fire omenească, şi de aceea modul păcătos de a trăi va continua să apară . “Crucificarea” trupului nostru este de aceea un proces continuu care abia *începe* la botez, de aceea Isus, în timpul procesiunii spre Golgota, i-a spus credinciosului să-şi ia crucea în fiecare zi şi să-L urmeze (Luca 9:23; 14:27). Chiar dacă o viaţă de adevărată crucificare alături de Hristos nu este uşoară, există o consolare şi o bucurie de nedescris în a fi părtaş la învierea lui Hristos.

Hristos a adus “pacea prin sângele crucii Lui” (Col. 1:20) – “Pacea lui Dumnezeu care înţelege orice pricepere” (Fil. 4:7). În legătură cu aceasta, Isus a promis “vă las pacea, vă dau pacea Mea: nu v-o dau (pacea) cum o dă lumea” (Ioan 14:27). Această pace şi bucurie spirituală adevărată întrec cu mult suferinţa şi greutăţile asocierii noastre deschise cu Hristos crucificat: “Căci după cum avem parte din belşug de suferinţele lui Hristos, tot aşa, prin Hristos, avem parte de belşug şi mângâiere” (2 Cor. 1:5).

Există de asemenea libertatea care vine din faptul că ştim că eul nostru este mort, şi de aceea Isus trăieşte cu adevărat alături de noi fiecare încercare prin care trecem. Marele apostol Pavel a putut vorbi din experienţa sa plină de evenimente de pe parcursul vieţii sale: “Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc; dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine; şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu” (Gal. 2:20).

“Botezul ne mântuieşte acum… prin învierea lui Isus Hristos” (1 Petru 3:21) deoarece asocierea noastră cu învierea lui Hristos pentru viaţă veşnică ne dă dreptul la aceasta, la venirea Sa. Împărtăşind această înviere vom putea fi în cele din urmă mântuiţi. Isus rostea acest lucru în termeni foarte simpli: “Pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi” (Ioan 14:19). Pavel spunea la fel: “Am fost împăcaţi cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său… vom fi mântuiţi prin viaţa Sa” (învierea; Rom. 5:10).

Din nou se subliniază faptul că prin asocierea noastră cu moartea şi suferinţele lui Hristos în botez, şi prin modul nostru de viaţă de după botez, vom fi de asemenea părtaşi la glorioasa Sa înviere:

* “Dacă am murit cu El (Hristos), vom şi trăi împreună cu El; Dacă răbdăm, vom şi împărăţi împreună cu El” (2 Tim. 2:11, 12).
* “Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru… ştim că Cel ce a înviat pe Domnul Isus, ne va învia şi pe noi împreună cu Isus” (2 Cor. 4:10, 11, 14).
* Pavel a împărtăşit suferinţele Lui (ale lui Hristos), făcându-se asemenea cu moartea Lui (prin grelele suferinţe ale vieţii); "ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morţi spre viaţă veşnică asemeni lui Hristos” (Fil. 3:10, 11, cp. Gal. 6:14).

9.4 Botezul Şi Mântuirea

Faptul că botezul ne asociază cu moartea lui Hristos înseamnă că doar prin botez putem ajunge la iertare. Suntem “îngropaţi împreună cu El (Hristos) prin botez, şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin… puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morţi. Pe voi, care eraţi morţi în greşelile voastre… v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce v-a iertat toate greşelile” (Col. 2:12, 13). Suntem “spălaţi… în numele Domnului Isus Hristos” (1 Cor. 6:11) – adică botezul în numele lui Isus este calea prin care păcatele noastre sunt spălate. Acest lucru este reliefat şi în Num. 19:13, unde cei fără apa purificării trebuiau să moară. Am demonstrat în Studiul 9.2 că botezul reprezintă spălarea păcatelor (cp. Fapte 22:16). Descrierea credincioşilor ca fiind spălaţi de păcatele lor în sângele lui Hristos se referă deci la faptul că acest lucru s-a făcut prin botez (Apoc. 1:5; 7:14; Tit 3:5] vorbeşte despre aceasta ca despre “spălarea renaşterii”, referindu-se la faptul că suntem “născuţi din apă” la botez” [Ioan 3:5]).

În lumina celor de mai sus, se înţelege de ce răspunsul lui Petru la întrebarea “Ce să facem?” (pentru a fi mântuiţi) a fost “Pocăiţi-vă şi fiecare dintre voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos *spre* iertarea păcatelor” (Fapte 2:37, 38). Botezul în numele lui Hristos este *spre* iertarea păcatelor; fără aceasta nu poate exista o iertare a păcatelor, iar cei nebotezaţi trebuie să plătească preţul pentru păcat – moartea (Rom. 6:23).

Nu există mântuire decât în numele lui Isus (Fapte 4:12), şi putem împărtăşi acest nume doar dacă suntem botezaţi în el. Acest lucru înseamnă că religiile necreştine nu pot conduce în nici un fel la mântuire. Nici un credincios adevărat în Biblie nu poate accepta aceasta ca fiind posibilă; faptul că biserica catolică şi mişcările ecumenice mai mari cred că este posibil, este o tristă reflecţie asupra atitudinii lor faţă de Sfânta Scriptură.

Învierea lui Hristos la viaţă veşnică a fost un semn al triumfului Său personal asupra păcatului. Prin botez ne asociem cu acest triumf, de aceea se spune despre noi că am fost înviaţi împreună cu Hristos, păcatul nemaiavând putere asupra noastră, aşa după cum nu a mai avut asupra Lui. Prin botez suntem deci “izbăviţi de sub păcat… păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră” după botez (Rom. 6:18, 14). Cu toate acestea, după botez tot mai păcătuim (1 Ioan 1:8, 9); păcatul ne poate înrobi din nou dacă ne abatem de la Hristos. De aceea împărtăşim în prezent moartea şi suferinţele lui Hristos, deşi botezul demonstrează că suntem asociaţi de asemenea şi cu învierea lui Hristos, pe care avem speranţa că o vom împărtăşi la întoarcerea Sa.

Doar în perspectivă suntem izbăviţi de păcat. “Cine va crede şi se va boteza, *va fi* mântuit” (Marcu 16:16) la a doua venire a lui Hristos. Mântuirea supremă nu are loc imediat după botez, ci în faţa scaunului de judecată (1 Cor. 3:15). Într-adevăr, nu ar mai fi nevoie de doctrina judecăţii dacă am primi mântuirea la botez, şi nici nu ar trebui să mai murim. “Cine va răbda până la sfârşit, va fi mântuit” (Mat. 10:22).

Chiar şi după ce a fost botezat, Pavel (şi toţi creştinii) au trebuit să facă eforturi până la mântuire (Fil. 3:10.13; 1 Cor. 9:27); el vorbea despre *speranţa* la viaţa veşnică (Tit 1:2; 3:7; 1 Tes. 5:8; Rom. 8:24) şi despre faptul că suntem “*moştenitori* ai mântuirii” (Ev. 1:14). La scaunul de judecată, cei neprihăniţi vor intra *în* viaţa veşnică (Mat. 25:46). Logica minunată şi inspirată a lui Pavel străluceşte în Rom. 13:11 – el spune că după botez putem şti că fiecare zi pe care o trăim şi îndurăm este o zi mai aproape de a doua venire a lui Hristos, astfel încât să ne putem bucura că “acum mântuirea noastră este mai aproape decât am crezut”. Deci mântuirea nu este acum în posesia noastră. Mântuirea este condiţionată; vom fi mântuiţi *dacă* ne păstrăm adevărata credinţă (Ev. 3:12-14), *dacă* ţinem minte doctrinele de bază care alcătuiesc Evanghelia (1 Tim. 4:16; 1 Cor. 15:1, 2), şi *dacă* înfăptuim acele lucruri care ne îndreptăţesc la o astfel de speranţă măreaţă (2 Petru 1:10).

Cuvântul grecesc tradus ca “mântuit” este de aceea folosit uneori la timpul continuu, arătând că mântuirea este un proces continuu care are loc în noi prin supunerea noastră continuă faţă de Evanghelie. Astfel, despre credincioşi se spune că “*sunt* mântuiţi” prin răspunsul lor la Evanghelie (1 Cor. 1:18); alte exemple se regăsesc în Fapte 2:47 şi 2 Cor. 2:15). Acest cuvânt grecesc pentru “mântuit” este folosit la timpul trecut doar când este vorba despre marea mântuire pe care Hristos a făcut-o posibilă pe cruce, la care ne putem asocia şi noi prin botez (2 Tim. 1:9; Tit 3:5).

Toate acestea sunt exemplificate de acţiunile lui Dumnezeu în legătură cu poporul originar Israel, care formează fundamentul relaţiei Sale cu Israelul spiritual, adică cei credincioşi. Poporul lui Israel a părăsit Egiptul, care reprezenta tărâmul firilor trupeşti şi al falsei religii cu care suntem asociaţi înainte de botez. Ei au trecut peste Marea Roşie şi apoi au călătorit prin pustietatea din Sinai spre pământul făgăduinţei, unde s-au stabilit pe deplin ca Împărăţia lui Dumnezeu. Traversare de către ei a Mării Roşii este tipică pentru botezul nostru (1 Cor. 10:1, 2); călătoria prin pustietate corespunde actualei noastre vieţi, iar Canaanul, Împărăţiei lui Dumnezeu. Versetul 5 din Iuda descrie câţi dintre ei au fost nimiciţi în timpul călătoriei prin pustietate: “Domnul, după ce a salvat poporul din ţara Egiptului, i-a distrus pe cei care nu credeau”. Deci poporul lui Israel a fost “mântuit” din Egipt, tot aşa cum cei care sunt botezaţi sunt “mântuiţi” de păcat. Dacă unul din acei Israeliţi ar fi fost întrebat “Eşti mântuit?” ar fi putut răspunde “Da”, dar acest lucru nu ar fi însemnat că au primit mântuirea *finală*.

În acelaşi fel în care poporul lui Israel a întors spatele Egiptului în inimile lor (Fapte 7:39) şi s-a întors la o viaţă de plăceri trupeşti şi de falsă doctrină, astfel şi cei care au fost “mântuiţi” de păcat prin botez pot cădea la fel din poziţia binecuvântată în care se află. Posibilitatea ca noi să procedăm la fel ca poporul originar Israel în pustietate este subliniată în 1 Cor. 10:1-12, Ev. 4:1, 2 şi Rom. 11:17-21. În Scriptură există numeroase exemple de oameni care au fost odată “mântuiţi” de la păcat prin botez, după care au căzut într-o poziţie din care vor fi condamnaţi la întoarcerea lui Hristos (de ex, Ev. 3:12-14; 6:4-6; 10:20-29). Doctrina că “o dată mântuit, eşti mântuit pe vecie” a zeloşilor predicatori “evanghelişti” se dovedeşte, în lumina acestor pasaje, o adevărată sofistică a plăcerilor trupeşti.

Asemeni tuturor lucrurilor, un corect simţ al echilibrului este necesar atunci când urmărim să înţelegem în ce măsură suntem “mântuiţi” prin botez. Acest act nu trebuie privit ca unul care ne oferă *şansa* mântuirii – o şansă mai mare decât dacă nu am fi botezaţi. Devenind “în Hristos” prin botez, suntem mântuiţi în perspectivă; avem o speranţă *sigură* de a fi în Împărăţia lui Hristos dacă vom continua să ne supunem lui Hristos aşa cum suntem atunci când ne ridicăm din apele botezului. În orice moment după botez ar trebui să putem avea o încredere umilă că vom fi acceptaţi cu siguranţă în Împărăţia lui Dumnezeu, la întoarcerea lui Hristos. Dar nu putem fi *pe deplin* siguri, deoarece am putea decădea a doua zi; nu ne putem cunoaşte viitorul spiritual în această viaţă.

Trebuie să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a ne păstra buna credinţă pe care o avem în Dumnezeu la botez. Botezul este “mărturia unui cuget curat” (1 Petru 3:21, versiunea greacă); candidatul la botez mărturiseşte (promite) să păstreze acea conştiinţă curată în faţa lui Dumnezeu.

În timp ce botezul este de o importanţă vitală pentru a ne acorda accesul la marea mântuire oferită prin Hristos, trebuie să fim atenţi să nu creăm impresia că doar prin simplul act sau “lucrare” a botezului vom fi mântuiţi. Am arătat mai devreme că este necesară o viaţă întreagă în care să fim părtaşi la crucificarea lui Hristos: “Dacă nu se naşte cineva din apă *şi* din Spirit, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3:5). O comparaţie cu 1 Petru 1:23 arată că naşterea Spiritului care are loc după botez trebuie să se refere la regenerarea noastră treptată prin Spirit /Cuvânt. Mântuirea nu se datorează numai botezului: este un rezultat al harului (Ef. 2:8), credinţei (Rom. 1:5) şi speranţei (Rom. 8:24), printre altele. Apare uneori controversa că mântuirea vine doar prin credinţă, şi de aceea un "act" precum cel al “botezului” este irelevant. Însă Iacov 2:17-24 arată clar că o astfel de gândire face o distincţie falsă între credinţă şi fapte; o credinţă adevărată, de exemplu în Evanghelie, se demonstrează a fi credinţă autentică prin faptele din care rezultă, de exemplu prin botez. “Omul este socotit neprihănit prin fapte, nu numai prin credinţă” (Iacov 2:24). În multe cazuri de botez, credinciosul a întrebat ce trebuie să “facă” pentru a fi mântuit; răspunsul a inclus întotdeauna botezul (Fapte 2:27; 9:6; 10:6; 16:30). “Înfăptuirea” “actului” botezului este deci o dovadă necesară a credinţei noastre în Evanghelia mântuirii. Opera mântuirii noastre se înfăptuieşte în cele din urmă prin Dumnezeu şi Hristos, dar noi trebuie să facem “fapte vrednice de pocăinţă” şi să credem în aceasta (Fapte 26:20 cp. Marcu 16:15, 16).

Am arătat mai devreme că spălarea păcatelor se referă la iertarea noastră de către Dumnezeu pe baza botezului nostru în Hristos. În unele pasaje se vorbeşte despre noi ca spălându-ne păcatele prin credinţa şi căinţa noastră (Fapte 22:16; Apoc. 7:14; Ier. 4:14; Is. 1:16); în altele, Dumnezeu este văzut ca unul care ne spală de păcate (Ez. 16:9; Ps. 51:2, 7; 1 Cor. 6:11). Aceasta arată că dacă noi facem ceea ce trebuie să facem la botez, Dumnezeu ne va spăla păcatele. Astfel “lucrarea” sau actul botezului este un pas vital în a primi harul Evangheliei lui Dumnezeu (“o favoare nemeritată”), care ne-a fost oferită prin Cuvântul Său.

Digresiune: Re-botezarea

Unii oameni sunt foarte reticenţi în a fi botezaţi după ce au trecut prin ceea ce ei au considerat a fi “un botez” , fie prin stropire ca nou-născuţi, fie prin scufundarea completă în apă în cadrul unei alte biserici. Cu toate acestea, înainte de botez, trebuie să existe căinţă şi o credinţă autentică în adevărata Evanghelie (Fapte 2:38; Marcu 16:15, 16). Botezul este botez doar dacă aceste lucruri există înainte de scufundarea în apă. Matei 28:19, 20 asociază botezul cu prima auzire a învăţăturilor lui Hristos explicate. Un copil mic nu se poate căi şi nici nu poate înţelege Biblia; în orice caz, stropirea nu înseamnă botez. Un înotător care sare într-o piscină se scufundă în apă, dar acesta nu este botez, deoarece persoana nu răspunde conştient la adevărata Evanghelie. La fel se poate spune şi despre cei care sunt scufundaţi în apă însă crezând într-o doctrină falsă; ei au fost scufundaţi dar nu şi botezaţi.

Există “o singură credinţă”, adică o serie de doctrine care cuprind adevărata Evanghelie, şi de aceea există “un singur botez” – botezul care are loc după ce ajungem la" singura credinţă”. “Este un singur trup (adică o biserică adevărată)… după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez, un singur Dumnezeu” (Ef. 4:4.6). Nu există două speranţe, aşa cum cred cei care afirmă că nu are importanţă dacă noi credem că răsplata noastră va fi pe pământ sau în Ceruri. Există “un singur Dumnezeu” – deci Isus nu este Dumnezeu. Rezultă deci că, dacă în momentul botezului, nu reuşim să înţelegem doctrinele de bază precum Împărăţia lui Dumnezeu, natura lui Dumnezeu şi a lui Isus, etc. atunci primul nostru “botez” nu a fost valabil.

Ioan Botezătorul scufunda oamenii, cerându-le să se căiască, şi învăţându-I anumite lucruri despre Isus (Marcu 1:4; Luca 1:77). Însă acest lucru nu era suficient. Din Fapte 19:1-5 aflăm că unii din cei pe care Ioan i-a botezat au trebuit să fie botezaţi din nou deoarece nu înţeleseseră cu adevărat unele doctrine. Asemeni celor pe care Ioan i-a botezat, putem simţi că la prima noastră scufundare ne-am căit sincer şi am pus bazele unui nou început. Acest lucru poate fi adevărat, dar nu elimină nevoia de a primi “singurul botezul (adevărat)” care poate avea loc doar după ce vom înţelege profund toate elementele “singurei credinţe”.

STUDIUL 9: Întrebări

1. Putem fi mântuiţi fără botez?
2. Da
3. Nu

2. Ce înseamnă cuvântul “botez”?

1. Angajament
2. Stropire
3. Credinţă
4. Scufundare

3. Când trebuie să fim botezaţi?

1. După ce am aflat adevărata Evanghelie şi ne-am căit
2. Ca nou-născuţi
3. După ce am devenit interesaţi de Biblie
4. Când dorim să ne alăturăm unei biserici

4. În ce suntem botezaţi?

1. În biserica ce ne botează
2. În Cuvântul lui Dumnezeu
3. În Hristos
4. În Spiritul Sfânt

5. Care din următoarele evenimente au loc după botez?

1. Suntem parte a seminţei lui Avraam
2. Nu vom mai păcătui
3. Suntem mântuiţi definitiv pentru veşnicie
4. Păcatele noastre sunt iertate

6. Doriţi să fiţi botezat?

1. Da
2. Nu

10.1 Viaţa Creştină Practică

STUDIUL BIBLIEI

După botez, ar trebui să aducem “ca rod sfinţirea”, ducând o viaţă călăuzită Spirit şi nu de poftele trupeşti (Rom. 6:22; 8:1; Gal. 5:16, 25). Doar prin Cuvântul lui Dumnezeu ce se găseşte în noi vom putea să aducem rodul spiritual (Ioan 15:7, 8). Am văzut că suntem conduşi de Spirit în sensul că Spiritul lui Dumnezeu se află în Cuvântul Său. Pe parcursul vieţii noastre trebuie să fim aproape de acest Cuvânt citind şi studiind în mod continuu Biblia.

Un studiu aprofundat al Cuvântului va face o persoană să realizeze necesitatea botezului, şi prin urmare să realizeze acest act. Acest proces de a lăsa Cuvântul să ne influenţeze acţiunile şi să ne conducă vieţile trebuie să continue; botezul este doar primul pas către o viaţă de supunere în faţa Cuvântului lui Dumnezeu. Există însă pericolul real de a ne familiariza cu Biblia şi cu doctrinele de bază ale Evangheliei în aşa fel încât să ajungem într-o situaţie în care Cuvântul să nu ne mai influenţeze: putem citi cuvinte dar acestea nu mai au nici un efect practic asupra noastră (vezi Anexa 2). Din acest motiv este înţelept să spunem o scurtă rugăciune de fiecare dată înainte de a citi Scripturile: “Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale legii” (Ps. 119:18).

Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie hrana noastră zilnică – într-adevăr, dependenţa noastră de acest Cuvânt şi dorinţa noastră sinceră de a-L cunoaşte ar trebui să fie mai mare decât pofta noastră instinctivă de mâncare: “Mi-am plecat voia la cuvintele gurii Lui mai mult decât la hrana mea” era sentimentul lui Iov (Iov 23:12). La fel şi Ieremia: “Când am primit cuvintele Tale, le-am înghiţit. Cuvintele Tale au fost bucuria şi veselia inimii mele” (Ier. 15:16). De aceea este un lucru foarte important ca în fiecare zi să ne găsim timp pentru a citi cu regularitate Biblia. Un studiu neîntrerupt de 30 de minute al Bibliei dimineaţa devreme ne ajută să începem fiecare zi într-o notă spirituală potrivită. Astfel de obiceiuri care să ne formeze credinţa îşi vor merita greutatea în aur în ziua judecăţii.

Pentru a evita tendinţele naturale de a citi doar acele părţi din Scriptură care ne plac în mod instinctiv, christadelfienii au dezvoltat un program de citire denumit “Ghidul Bibliei” (disponibil de la editorii acestei cărţi). Acesta oferă un număr de capitole ce ar trebui citite în fiecare zi, astfel încât într-un an Noul Testament va fi citit de două ori iar Vechiul Testament o dată. Pe măsură ce citim capitolele zi după zi, putem să ne bucurăm la gândul că mii de alţi credincioşi citesc aceleaşi capitole. De fiecare dată când ne întâlnim, vom avea o legătură imediată; capitolele pe care le-am citit recent vor forma baza conversaţiilor noastre.

10.2 Rugăciunea

O altă practică vitală pe care trebuie să o dezvoltăm este cea a rugăciunii. După ce ne reaminteşte că există “un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni, omul Hristos Isus; care S-a dat pe sine Însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi”, Pavel ne prezintă rezultatul practic al înţelegerii lucrării lui Hristos: “Vreau *dar* ca bărbaţii să se roage în orice loc… fără mânie şi fără îndoieli” (1 Tim. 2:5-8). “Căci n-avem un mare Preot, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat. Să ne apropiem *dar* cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare, şi să găsim har pentru ca să putem să fim ajutaţi la vreme de nevoie” (Ev. 4:15, 16).

Apreciind cu adevărat că Hristos este Marele nostru Preot pentru a oferi cu putere rugăciunile noastre lui Dumnezeu, ar trebui să ne inspire să ne rugăm regulat în credinţă. Însă rugăciunea nu trebuie să fie o listă cu “dorinţe” pe care să o prezentăm lui Dumnezeu; recunoştinţa pentru mâncare înaintea meselor, pentru ocrotire înaintea călătoriilor, etc. trebuie să formeze o parte importantă a rugăciunilor noastre.

Simplul fapt de a ne prezenta problemele prin rugăciune în faţa Domnului ar trebui să ne dea un profund sentiment de pace: “În orice lucru (nimic nu e prea mic pentru a nu ne ruga pentru el), prin rugăciune… cu mulţumiri, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile” (Fil. 4:6, 7).

Dacă rugăciunile noastre corespund voinţei lui Dumnezeu, atunci cu siguranţă li se va răspunde (1 Ioan 5:14). Putem cunoaşte voinţa lui Dumnezeu studiind Cuvântul Său, care ne dezvăluie spiritul /mintea Sa. De aceea, studiul Bibliei trebuie să ne înveţe cum să ne rugăm şi pentru ce să ne rugăm, făcând astfel să crească puterea rugăciunilor noastre. De aceea “Dacă rămân în voi cuvintele mele, cereţi orice veţi vrea şi vi se va da” (Ioan 15:7).

Există în Scriptură mai multe exemple de rugăciuni obişnuite (Ps. 119:64; Dan. 6:10). Dimineaţa şi seara, împreună cu câteva rugăciuni de mulţumire în timpul zilei reprezintă minimum ce ar trebui să facem.

10.3 Predica

Una din cele mai mari tentaţii care rezultă din cunoaşterea adevăratului Dumnezeu este cea de a deveni egoişti spiritual. Putem fi atât de satisfăcuţi de relaţia noastră personală cu Dumnezeu, atât de absorbiţi în studiul Bibliei şi în propria noastră spiritualitate, încât să ajungem să neglijăm a împărtăşi aceste lucruri cu alţii – atât cu semenii noştri credincioşi cât şi cu lumea din jurul nostru. Cuvântul lui Dumnezeu şi adevărata Evanghelie care se găseşte în acest Cuvânt sunt asemănate cu o lampă ce luminează în întuneric (Ps. 119:105; Prov. 4:18). Isus a arătat că cel care are o astfel de lumină nu o pune sub oboroc ci o arată şi celor din jur (Mat. 5:15). “Voi sunteţi lumina lumii” deoarece aţi fost botezaţi întru Hristos, “lumina lumii” (Mat. 5:14; Ioan 8:12). “O cetate aşezată pe munte, nu poate să rămână ascunsă”, a continuat Hristos (Mat. 5:14).

Dacă ducem cu adevărat o viaţă în conformitate cu adevărata Evanghelie pe care o înţelegem, “sfinţenia” noastră va fi evidentă celor alături de care trăim. Nu vom putea ascunde faptul că suntem “separaţi întru” speranţa în Împărăţia lui Dumnezeu, şi de asemenea că “suntem separaţi de” căile lor lumeşti.

Va trebui să urmărim cu multă diplomaţie să împărtăşim cunoştinţele noastre despre Adevăr cu toţi cei cu care intrăm în contact: purtând conversaţii pe tema lucrurilor spirituale; discutând doctrine cu membri ai altor biserici; distribuind broşuri sau chiar dând mici anunţuri în ziarele locale, toate acestea sunt căi prin care putem lăsa lumina noastră să strălucească. Nu trebuie să credem că putem lăsa lucrarea de martori altor credincioşi; fiecare din noi are o responsabilitate individuală. Christadelfienii au, comparativ cu alte grupuri, puţine iniţiative de predici organizate, pe scară largă. Fiecare dintre noi face ce poate, de cele mai mult ori pe cheltuiala noastră.

Una din cele mai fructuoase căi de a predica este cea de a ne explica credinţele familiilor noastre şi celor cu care intrăm în contact direct. Cei ai căror parteneri nu au credinţă ar trebui să le explice acestora credinţele lor, însă după aceasta nu este înţelept să continue să ridice aceste probleme sau să exercite presiuni asupra lor. Convertirile sub presiune nu reprezintă dorinţa lui Dumnezeu. Datoria noastră este de a propovădui Adevărul, fără a ne preocupa numărul celor ce răspund la el. Avem o mare responsabilitate în a fi martori (Ez. 3:17-21); dacă Hristos va veni în timpul vieţii noastre “doi bărbaţi vor fi la câmp: unul va fi luat şi altul va fi lăsat” (Luca 17:36). Ar fi straniu într-adevăr să nu fi vorbit familiei şi colegilor noştri despre cea de a doua venire a Domnului, atunci când aceasta se va petrece.

10.4 Viaţa În Biserică

Până acum în acest Studiu am vorbit despre responsabilităţile spirituale personale. Cu toate acestea avem datoria de a ne întâlni cu cei care ne împărtăşesc speranţa. Din nou, acest fapt ar trebui să fie ceva pe care ne dorim să-l realizăm în mod natural. Am arătat că după botez începem o călătorie prin pustietate către Împărăţie. Este normal să ne dorim să intrăm în contact cu tovarăşii de călătorie. Trăim ultimele zile de dinaintea venirii lui Hristos; pentru a depăşi numeroasele şi complexele probe care ne ies în cale în aceste momente, trebuie să ne întovărăşim cu cei care se găsesc în aceeaşi poziţie: “Să nu părăsim adunarea noastră… ci să ne îndemnăm unii pe alţii: şi cu atât mai mult cu cât vedeţi că ziua (celei de-a doua veniri) se apropie” (Ev. 10:25 cp. Mal. 3:16). Credincioşii ar trebui de aceea să facă orice efort pentru a intra în contact unii cu ceilalţi prin scrisori şi pelerinaje pentru a se întâlni şi a împărtăşi studiul Bibliei, serviciile de comuniune şi activităţile de predicare.

Am fost “chemaţi” fiecare dintre noi pe lume întru măreaţa speranţă a Împărăţiei. Cuvântul “sfânt” înseamnă “o persoană chemată” şi se poate referi la toţi adevăraţii credincioşi şi nu doar la câţiva credincioşi importanţi din trecut. Cuvântul grecesc care este tradus ca “biserică” în varianta engleză a Bibliei este “ecclesia”, care înseamnă “un ansamblu de persoane chemate”, altfel spus, credincioşii. “Biserica” se referă deci la grupuri de credincioşi şi nu la clădirea fizică în care aceştia se întâlnesc. Pentru a evita înţelegerea greşită a folosirii acestui termen, christadelfienii au tendinţa de a se referi la “bisericile” lor ca “ecclesias”.

Acolo unde într-un oraş sau într-o zonă anume există un număr de credincioşi, este logic ca aceştia să găsească un loc de întrunire în care să se întâlnească. Aceasta poate avea loc în casa unui credincios sau intr-o sală închiriată. Ecclesias-urile christadelfiene pot fi întâlnite în întreaga lume în locuri precum centrele comunitare, sălile de conferinţă din hoteluri, săli construite de credincioşi sau case particulare. Scopul unei eclessia este de a-şi întări credincioşii prin studiul colectiv al Bibliei şi de a mărturisi lumii împreună, lăsând lumina lor să strălucească prin predici.

Un program tipic al unei ecclesia christadelfiene poate arăta astfel :

SÂMBĂTĂ 11.00 a.m. Frângerea pâinii

6.00 p.m. Activitate de predicare publică

DUMINCĂ 20.00 Studiu biblic

Ecclesia este o parte a familiei lui Dumnezeu. În orice comunitate unită, fiecare membru trebuie să fie sensibil şi supus faţă de ceilalţi; Hristos Însuşi a fost exemplul suprem. În ciuda supremaţiei Sale spirituale evidente, El s-a comportat asemeni unui “rob al tuturor”, spălând picioarele discipolilor în timp ce aceştia se certau între ei care era cel mai mare dintre ei. Isus ne îndeamnă să-i urmăm exemplul în aceasta (Ioan 13:14, 15; Mat. 20:25-28).

Învăţătura oferită în ecclesia trebuie să se bazeze evident pe Cuvântul lui Dumnezeu. Cei care vorbesc în public în cadrul ecclesiei Îl reflectă deci pe Dumnezeu, vorbind în Numele Său. Deoarece Dumnezeu este masculin, înseamnă că doar fraţii pot face munca de instruire publică a cuvântului lui Dumnezeu. 1 Cor. 14:34 spune foarte clar: “Femeile să tacă în biserică, căci lor nu le e îngăduit să ia cuvântul”. 1 Tim.2:11-15 găseşte motivele pentru aceasta în grădina Edenului; deoarece Eva l-a îndemnat pe Adam să comită păcatul, femeia nu trebuie să-l înveţe pe bărbat. Faptul că Dumnezeu l-a creat pe Adam înaintea Evei este un semn că “bărbatul este capul femeii” (1 Cor. 11:3), şi de aceea bărbatul trebuie să conducă spiritual pe femeie şi nu invers.

Datorită acestor lucruri, “Femeia să înveţe în tăcere, cu toată supunerea. Femeii nu-i dau voie să înveţe pe alţii, nici să se ridice mai sus de bărbat, ci să stea în tăcere. Căci întâi a fost întocmit Adam, şi apoi Eva. Şi nu Adam a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Totuşi ea va fi mântuită prin naştere de fii, dacă stăruie cu smerenie în credinţă, în dragoste şi în sfinţenie” (1 Tim. 2:11-15).

Reiese clar de aici că Biblia defineşte roluri separate pentru credincioşii bărbaţi şi femei. Deoarece femeilor li se porunceşte în anumite cazuri să “se mărite, să aibă copii, să fie gospodine la casa lor” (1 Tim. 5:14) indică faptul că sfera lor de străduinţă spirituală este cea a casei. De aceea activitatea publică în ecclesia este lăsată bărbaţilor. Aceasta este în contrast cu teoriile umaniste ale egalităţii între sexe, când o femeie dedicată carierei poate pretinde egalitate cu soţul său în toate direcţiile, de la administrarea bugetului familiei până la purtarea hainelor unisex. Naşterea copiilor pare a fi considerată un inconvenient, văzut doar ca o necesitate pentru a păstra un nivel de sănătate emoţională într-o lume complet materialistă şi egoistă. Adevăraţii credincioşi se vor feri de spiritul acestei epoci, deşi, ca întotdeauna, este nevoie de un echilibru.

Soţul nu trebuie să-şi domine nevasta, cu să o iubească aşa după cum Hristos ne-a iubit pe noi (Ef. 5:25).

“Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi cu înţelepciune cu nevestele voastre (adică trataţi-vă nevestele cu sensibilitate, conform învăţăturii din Cuvântul lui Dumnezeu), dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moşteni împreună cu voi harul vieţii” (1 Petru 3:7).

În termeni spirituali, botezul în Hristos îi face pe bărbat şi pe femeie egali (Gal. 3:27, 28 cp. 1 Cor. 11:11). Însă acest lucru nu afectează principiul clar că “bărbatul este capul femeii” (1 Cor. 11:3) în probleme practice şi spirituale, atât în cadrul familiei cât şi în cadrul ecclesiei.

Pentru a demonstra recunoaşterea acestui principiu, femeia credincioasă trebuie să aibă capul acoperit atunci când un frate predică Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că în cadrul întâlnirilor femeia trebuie să poarte o pălărie sau o eşarfă. Diferenţa rolurilor pe care le au bărbatul şi femeia trebuie subliniată prin modul în care bărbaţii şi femeile îşi poartă părul (1 Cor. 11:14, 15). “Orice femeie care se roagă… cu capul dezvelit îşi necinsteşte capul (adică soţul): pentru că este ca una care ar fi rasă. Dacă o femeie nu se înveleşte, să se şi tundă: iar dacă este ruşine pentru o femeie să fie tunsă ori rasă, să se învelească… de aceea femeia trebuie să aibă capul învelit, ca semn al stăpânirii ei de către bărbat” (1 Cor. 11:5, 6, 10 versiunea autorizată mg.).

10.5 Frângerea Pâinii

Alături de rugăciune şi de citirea Bibliei, este foarte importantă supunerea consecventă faţă de porunca lui Hristos de a frânge pâine şi a bea vin în memoria sacrificiului Său. “Să faceţi acest lucru spre pomenire mea”, a poruncit Isus (Luca 22:19). A fost dorinţa Sa ca cei care-l urmează să facă aceasta în mod regulat până la a doua Sa venire, când Isus va împărţi din nou cu ei pâinea şi vinul (1 Cor. 11:26; Luca 22:16-18).

Pâinea reprezintă trupul lui Hristos care a fost oferit pe cruce, iar vinul sângele Său (1 Cor. 11:23-27). Primii credincioşi se pare că au păstrat acest ritual frecvent (Fapte 2:42, 46), probabil o dată pe săptămână (Fapte 20:7). Dacă Îl iubim cu adevărat pe Hristos, ne vom supune poruncilor Sale (Ioan 15:11-14). Dacă avem o relaţie personală adevărată cu El, vom dori să pomenim sacrificiul Său aşa cum ne-a cerut, şi de aceea ne vom încuraja la pomenirea marii mântuiri pe care El a dobândit-o. O perioadă de reflecţie tăcută la suferinţele Sale pe cruce va face ca încercările prin care trecem noi să nu însemne nimic prin comparaţie cu cele ale Domnului nostru.

Frângerea pâinii este un ritual de *pomenire*; nu se petrece nimic magic atunci când frângem pâinea. Este echivalent cu sărbătoarea de Paşti din vremea lui Moise (Luca 22:15; 1 Cor. 5:7, 8). Acesta era un mod de a pomeni eliberarea din Egipt pe care Dumnezeu a înfăptuit-o prin Moise la Marea Roşie. Frângerea pâinii ne poartă înapoi la mântuirea noastră de păcat prin Hristos, care a devenit posibilă pe cruce şi de care devenim legaţi prin botez. Respectarea acestei porunci ar trebui să fie un lucru pe care să ni-l dorim în mod natural să-l facem.

Luarea fizică a pâinii şi vinului face ca iubirea lui Hristos pentru noi şi toate lucrurile legate de mântuirea noastră, să devină încă o dată atât de reale. Frângerea pâinii o dată pe săptămână este prin urmare semnul unei stări de sănătate spirituală. Dacă cineva nu poate face acest lucru împreună cu semenii săi care cred în Adevăr, atunci trebuie să îl facă singur. Nu trebuie să existe nici un motiv care să ne oprească să respectăm această poruncă. Trebuie să facem orice efort pentru a avea cu noi o rezervă de pâine şi vin pentru acest ritual, iar în circumstanţe extreme chiar şi lipsa acestora nu trebuie să ne împiedice a-L pomeni pe Hristos cât mai bine posibil. Isus a folosit “rodul viţei” (Luca 22:18) de aceea şi noi trebuie să folosim vin roşu.

A lua simbolurile suferinţei şi sacrificiul lui Hristos este cea mai mare onoare pe care o poate avea un bărbat sau o femeie. A ne bucura de ele cu o atenţie necorespunzătoare faţă de ceea ce reprezintă ele este aproape o blasfemie, deoarece “Ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului… De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul şi sângele Domnului” (1 Cor. 11:26, 27). Un ritual de frângere a pâinii trebuie deci ţinut într-un loc şi într-un moment în care şirul gândurilor nu ne va fi distras sau întrerupt. Aceasta înseamnă să o facem dimineaţa devreme sau seara târziu, într-un dormitor sau alt loc potrivit. Suntem sfătuiţi mai apoi ca “Fiecare om să se cerceteze pe sine însuşi, şi *aşa* (în acest spirit umil al auto-examinării), să mănânce din pâinea aceasta şi să bea din paharul acesta” (1 Cor. 11:28). De aceea trebuie să ne fixăm mintea asupra sacrificiului lui Hristos, poate aruncând o privire prin scrierile din Evanghelie despre crucificarea Sa, înainte de a lua aceste simboluri. Făcând acest lucru aşa cum se cuvine, ne vom examina de asemenea inevitabil propria conştiinţă faţă de Hristos.

Ordinea potrivită a ritualului de frângere a pâinii este după cum urmează:

1. Rugăciunea – cerând binecuvântarea lui Dumnezeu pentru întrunire; pentru ca El să ne deschidă ochii asupra Cuvântului Său; pomenirea nevoilor altor credincioşi; slăvindu-L pentru iubirea Sa, arătată mai ales în Hristos, şi rugându-ne pentru alte elemente specifice.
2. Să citim din Biblie fragmentele din ziua respectivă aşa cum este specificat în “Ghidul Bibliei”.
3. Să medităm la lecţiile ce trebuie învăţate din aceste fragmente sau să citim o predică – un studiu al acelor capitole din Biblie care ne conduc spre scopul ritualului nostru – pomenirea lui Hristos
4. Să citim 1 Cor. 11:23-29.
5. O perioadă de auto-examinare tăcută
6. Rugăciune pentru pâine
7. Frângem pâinea şi mâncăm o bucăţică din ea
8. Rugăciunea pentru vin
9. Luăm o înghiţitură de vin
10. Încheiem rugăciunea

Întregul ritual trebuie să dureze în jur de o oră.

10.6 Căsătoria

Vom începe această secţiune analizând situaţia celor care sunt necăsătoriţi în momentul botezului. Există câteva pasaje, care împreună cu exemplele lui Isus, Pavel şi al altora, îi încurajează pe cei necăsătoriţi să ia cel puţin în considerare opţiunea de a rămâne necăsătoriţi pentru a se dedica total lucrării Domnului (1 Cor. 7:7-9, 32-38 cp. 2 Tim. 2:4; Mat. 19:11, 12, 29: Ec. 9:9). “Însă dacă te însori, nu păcătuieşti” (1 Cor. 7:28). Mulţi dintre apostoli erau căsătoriţi (1 Cor. 9:5) iar căsătoria, aşa după cum a intenţionat Dumnezeu, este menită să aducă multe beneficii fizice şi spirituale. “Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea şi (folosirea) patului să fie nespurcată” (Ev. 13:4). “Nu este bine… ca omul să fie singur”, decât dacă poate fi pe măsura unui înalt nivel de dăruire faţă de lucrurile spirituale, şi de aceea Dumnezeu a instituit căsătoria (Gen. 2:18-24). “Cine găseşte o nevastă bună, găseşte fericire; este un har pe care-l capătă de la Domnul… o nevastă pricepută este un dar de la Domnul” (Prov. 18:22; 19:14).

Implicaţia acestor versete este că satisfacerea dorinţelor sexuale în afara căsătoriei este desfrânare. În Noul Testament se găsesc frecvent avertismente împotriva desfrânării (legături sexuale între persoane necăsătorite), adulterului (legături sexuale în care unul sau ambii partenerei sunt căsătoriţi cu altă persoană) şi orice altă formă de imoralitate; aproape fiecare epistolă conţine astfel de avertismente: Fapte 15:20; Rom. 1:29; 1 Cor. 6:9-18; 10:8; 2 Cor. 12:21; Gal. 5:19; Ef. 5:3, Col. 3:5; 1 Tes. 4:3; Jud. 7; 1 Petru 4:3; Apoc. 2:21.

Principiul de bază al Gen. 2:24 expune păcatul homosexualităţii; intenţia lui Dumnezeu este ca bărbatul şi femeia să se căsătorească şi să rămână credincioşi unul altuia. Dumnezeu a creat femeia şi nu un alt bărbat ca ajutor pentru Adam. Relaţiile sexuale dintre bărbaţi sunt condamnate în mod repetat în Biblie. Acesta era unul din păcatele pentru care a fost distrusă Sodoma (Gen. Chs. 18, 19); apostolul Pavel spune clar că a persista în astfel de practici va atrage mânia lui Dumnezeu şi excluderea din Împărăţia Sa (Rom. 1:18-32; 1 Cor. 6:9, 10).

Faptul de a fi fost implicaţi o dată în astfel de lucruri nu trebuie să ne facă să simţim că nu mai putem primi ajutorul lui Dumnezeu. *Există* iertare la Dumnezeu, pentru care trebuie să i Se acorde o recunoştinţă plină de iubire de către cei care au parte de iertarea Sa (Ps. 130:4). Ecclesia din Corint a avut şi ea partea sa de desfrânaţi care s-au căit: “Aşa eraţi unii din voi: dar aţi fost spălaţi (prin botez); aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi (prin botez) în numele Domnului Isus” (1 Cor. 6:9-11).

10.7 Legătura frăţească

Cuvintele greceşti traduse “legătură frăţească” şi “comuniune” descriu starea de a avea ceva în comun: comun+uniune. “Comuniune” este legat de cuvântul “comunicare”. Cunoscând şi practicând căile lui Dumnezeu, avem o legătură de părtăşie cu El şi cu toţi cei care fac acelaşi lucru fiind “întru Hristos”. Este uşor să neglijăm responsabilităţile pe care le avem în legăturile cu ceilalţi: “să nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia (adică legătura frăţească)” (Ev. 13:16). Fil 1:5 vorbeşte despre “legătura frăţească în Evanghelie”; bazele legăturii noastre sunt aşadar doctrinele care alcătuiesc adevărata Evanghelie. Din acest motiv legătura de care se bucură adevăraţii credincioşi este mult mai mare decât cea din alte organizaţii sau biserici. Datorită acestei legături frăţeşti ei călătoresc distanţe mari pentru a fi împreună şi pentru a-i vizita pe credincioşii izolaţi, iar acolo unde este posibil folosesc contactele telefonice sau prin corespondenţă. Pavel vorbeşte despre “legătura Spiritului” (Fil. 2:1), adică legătura bazată pe faptul că toţi urmăm Spiritul/mintea lui Dumnezeu, aşa cum sunt dezvăluite în Spiritul/Cuvântul Său.

Una din cele mai mari expresii ale legăturii noastre este să înfăptuim împreună ritualul de frângere a pâinii. Primii credincioşi “stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească (în) frângerea pâinii şi în rugăciuni… frângând pâinea... cu bucurie şi curăţie de inimă” (Fapte 2:42, 46). Împărtăşirea simbolurilor ce reprezintă pivotul central al speranţei noastre ar trebui să ne unească în “curăţia de inimă”. “Paharul binecuvântat, pe care-l binecuvântăm, nu este el împărtăşirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtăşirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi, care suntem mulţi, suntem un trup: căci toţi luăm o parte din aceeaşi pâine”, adică din Hristos (1 Cor. 10:16, 17). De aceea avem obligaţia de a împărtăşi simbolurile sacrificiului lui Hristos cu toţi cei care beneficiază de lucrarea Sa, care “iau o parte din aceeaşi pâine”. Doar cei care au fost corect botezaţi întru Hristos, după ce au cunoscut Adevărul, sunt în această poziţie, şi ar însemna să ne batem joc de simboluri împărtăşindu-le cu alţii care nu sunt asemenea.

Legătura noastră de părtăşie cu Dumnezeu şi Hristos şi alţi credincioşi nu depinde doar de asentimentul nostru comun faţă de adevărurile doctrinare care alcătuiesc “singura credinţă”. Modul nostru de viaţă trebuie să fie conform principiilor care se regăsesc în acestea. “Dumnezeu este lumină, şi în El nu există întuneric. Dacă zicem că avem părtăşie cu El, şi umblăm în întuneric, minţim şi nu trăim adevărul: dar dacă umblăm în lumină, după cum El Însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii, şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat” (1 Ioan 1:5-7).

De aici ar trebui să fie evident că această părtăşie încetează atunci când un credincios începe să susţină o doctrină sau să ducă un mod de viaţă care sunt evident opuse învăţăturilor clare ale Bibliei: “şi nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba mai degrabă osândiţi-le” (Ef. 5:11). Trebuie depus orice efort pentru a-i recâştiga, asemeni modelului bunului păstor în căutarea oii pierdute (Luca 15:1-7).

Unul din cele mai clare pasaje în ceea ce priveşte legătura frăţească se regăseşte în 2 Cor. 6:14-18: “Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi: căci ce legătură este intre neprihănire şi fărădelege? Cum poate sta împreună lumina cu întunericul?… ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, a zis Dumnezeu… şi vă voi primi, Eu vă voi fi tată, şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice, zice Domnul cel Atotputernic”.

Am arătat cum Cuvântul lui Dumnezeu este lumină. Aceste versete explică de ce nu trebuie să avem legături cu biserici care predică doctrine false; de ce nu trebuie să ne căsătorim cu cei care nu cunosc Adevărul, şi care ar trebui să ocolească căile lumii. Pentru separarea noastră faţă de lume avem onoarea extraordinară de a deveni fiii şi fiicele lui Dumnezeu, parte a unei familii extinse în întreaga lume, care-i cuprinde pe toţi cei care au aceeaşi legătură – fraţii şi surorile noastre. Există “un singur trup”, adică o singură biserică adevărată (Ef. 1:23), bazată pe cei care au o singură speranţă – un singur Dumnezeu, un singur botez şi o “singură credinţă”, adică adevăratul set de doctrine care alcătuiesc singura credinţă (Ef. 4:4-6). Nu este posibil să fim parte a acestui “singur trup” şi de asemenea să fim camarazi cu alte organizaţii religioase care nu deţin credinţa adevărată. Aşa cum lumina nu se întovărăşeşte cu întunericul, tot aşa şi noi ne declarăm a fi în întuneric dacă alegem să ne întovărăşim cu întunericul.

Dacă aţi urmărit cu atenţie aceste studii, va fi evident pentru voi că nu poate exista jumătate de măsură în relaţia noastră cu Dumnezeu. Fie suntem în Hristos prin botez întru Hristos, fie suntem în afara Lui. Fie suntem în lumină prin credinţa noastră în adevărata doctrină şi supunere practică faţă de aceasta, fie suntem în întuneric. Nu ne putem afla în două luntrii de o dată.

Faptul că ştim aceste lucruri ne dă un anumit grad de responsabilitate faţă de Dumnezeu. Acum nu mai umblăm pe stradă şi nici nu ne mai ducem viaţa de zi cu zi ca orice alt om obişnuit din lume. Dumnezeu urmăreşte cu atenţie răspunsul nostru. Atât El, cât şi Domnul Isus şi toţi credincioşii aproape că vă pot face să “vă doriţi” să luaţi decizia corectă. Dar oricât ar face Dumnezeu, Hristos şi noi înşine pentru a vă ajuta – chiar şi în cazul lui Dumnezeu care Şi-a dat singurul Fiu pentru a muri pentru noi – în cele din urmă mântuirea voastră depinde de libera voastră decizie de a crede în marea Speranţă care v-a fost acum oferită. Deci vă rugăm să vă decideţi să vă botezaţi şi să urmaţi această cale. Dacă veţi scrie la adresa de la începutul cărţii, vom fi fericiţi să aranjăm acest lucru pentru voi.

STUDIUL 10: Întrebări

1. Ce înseamnă “sfinţenie”?
2. A nu avea nici un fel de contact cu cei necredincioşi
3. A fi separat *de* păcat şi *întru* cele ale lui Dumnezeu
4. A merge la biserică
5. A face bine altora
6. Care din următoarele propoziţii este adevărată despre frângerea pâinii?
7. Ar trebui să o facem săptămânal
8. Ar trebui să o facem o dată pe an de Paşti
9. Pâinea şi vinul se transformă în trupul şi sângele lui Isus
10. Pâinea şi vinul reprezintă trupul şi sângele lui Isus
11. Care din următoarele propoziţii este adevărată despre căsătorie?
12. Trebuie să ne căsătorim doar cu credincioşi adevăraţi
13. Divorţul este permis credincioşilor
14. Un credincios căsătorit al cărui partener de viaţă este necredincios trebuie să încerce să rămână cu acesta
15. În căsătorie, bărbatul Îl reprezintă pe Hristos, iar femeia pe credincioşi