

Kanisa la Kweli Lilivyo Majibu Rahisi

Somo la 40

Orodha ya Masomo

Makanisa mengi (kama si yote) yanayoshika Sabato si chochote zaidi ya makanisa ya Jumapili ambayo huenda kanisani Jumamosi. Nikisema kwamba wanaimba nyimbo zinazofanana, zina muundo unaofanana wa maombi ya kufungua/kufunga, muziki maalum, sadaka, maombi ya wagonjwa, maskini na wanajeshi, kukutana na kusalimiana na kadhalika. Maelezo hutofautiana kwa kiasi fulani, lakini kwa sehemu kubwa hakuna tofauti yoyote.

Je, hilo linaonekana kuwa sawa kwako? Kwa nini wale wanaojidhanika kuwa kanisa la kweli la Mungu wanatenda sawa na maadui wa Mungu? Jibu ni rahisi - kwa sababu wao si kweli kanisa la kweli la Mungu. Wana tu aNAMNA ya utauwa, lakini bila uwezo wake (2 Timotheo 3:5). Mungu alisema “MSIJIFUNZE njia ya mataifa”(Yeremia 10:2), na akatuamuru TUSIJIFUNZE kutoka kwa miungu YAO ya uwongo, TUSISEME "Mataifa haya yaliitumikiaje miungu yao? vivyo hivyo nitafanya vivyo hivyo" Kumbukumbu la Torati 12:28-31). Alitaka tumwabudu kwa namna gani? Kumbukumbu la Torati 12:32.

Kwa hiyo hatupaswi kuwaendea Wakristo wa uwongo wa siku zetu, na kusema “mnamwabuduje Mungu wenu? Nitafanya vivyo hivyo!” Ibada za kweli za kanisa zinapaswa kuwa tofauti sana kiasi cha kutoweza kutambulika kwa Wakristo bandia wa siku zetu. Na kujaribu kuelewa kile ambacho Mungu alikuwa anakusudia kwa ibada za kanisa ni...

Nililindwa kwa furaha kutoka kwa makanisa wakati mwingi wa utoto wangu, ambao ulikuwa sawa na utoto wa John kwa njia fulani.(Luka 1:80). Kwa hivyo ingawa wengi wenu pengine mna uzoefu zaidi wa kuhudhuria makanisa kuliko mimi, nadhani utapata mambo ninayosema yatatumika kwa makanisa yote ambayo umehudhuria pia.

Nilijaribu kwa uaminifu katika makanisa katika miaka yangu ya ishirini, kujaribu kujifunza kutoka kwao, na "usitegemee ufahamu wangu mwenyewe"(Mithali 3:5). Baadaye niligundua hilo

mbadala wa "ufahamu wangu mwenyewe" SI ufahamu wa kanisa, lakini - kutoka kwa mstari huo huo - ufahamu wa BIBLIA. Kuamini maneno ya BWANA, na kutotumaini tafsiri zako mwenyewe na mambo uliyotunga!

Lakini nilikuwa mdogo na nilifikiri nilikuwa nikifanya jambo sahihi - na kwa ajili ya mimi ni nani na kile nilichoelewa wakati huoilikuwajambo sahihi. linahitajikauzoefu nilioupata pale, kufanya kazi na Wakristo wa uwongo na kujaribu kutenganisha ukweli na uwongo.

Nilijaribu sana kujifunza kutoka kwa makanisa yaliyodai kumpenda Mungu na kuamini Biblia;lakini kadiri nilivyojifunza kumhusu Mungu, ndivyo nilivyozi kutambua jinsi makanisa haya yalivyo mbali na ukweli. Kwa hivyo nilifuata amri ya "Uwachochee katika upendo na matendo mema", na hakika nikawaudhi; Niliwachokoza kunitaka niondoke. Kwa hivyo nilikwenda mahali pengine na kuifanya tena.

Paulo alikuwa na shughuli sawa na Wayahudi. Alijaribu sana kupeleka injili kwa Wayahudi;hilo lilikuaje?Matendo 13:14-16,37-51. Kwa hiyo Paulo aliwaendea Wayahudi wengine katika jiji lingine, hilo liliendaje?Matendo 18:4-6. Na tena huko Roma?Matendo 28:22-28.Ilibidi Injili iwaendee Wayahudi kwanza(Warumi 1:16); ilikuwa ni haki yao ya kuzaliwa, ambayo utajifunza katika masomo mengine. Lakini mara moja wao "walijiona kuwa hawafai'ya injili, ulikuwa ni wakati wa kwenda kwa mtu ambaye ANGESIKILIZA.

Makanisa yote ya Kiyahudi katika siku za Paulo yalikuwa yamepotoshwa na mapokeo ya Wayahudi na mafundisho waliyoyarudisha kutoka Babeli (Yohana 7:19,Mathayo 15,Mathayo 23, na kadhalika). Hata hivyo, kiini cha dini yao kilikuwa na mafundisho mengi ya kweli; walishika sheria kuhusu Sabato, siku takatifu, nyama najisi, na kadhalika.

Lakini licha ya ukweli kwamba walikuwa karibu sana na ukweli, Paulo aligundua hawakupenda kujifunza jambo lolote jipya; kutoper²dezwa na mapokeo yao yaliyopendwa kufutwa na mafundisho ya kweli kuwekwa mahali pao. Katika siku zetu, pia, kuna makanisa mengi ya washika Sabato na mengine ambayo pia hutunza

siku takatifu, nyama najisi, na kadhalika. Lakini niliwaona kuwa sawa na makanisa ya siku za Paulo -wako karibu na Mungu jinsi wanavyoamini kwamba wanahitaji kuwa, na hivyo watakuwa karibu sana.

Ikiwa ulikuwa unaenda kanisani ulipoanza kozi hii, na ikiwa umewaambia chochote kuhusu yale ambayo umejifunza - ambayo bila shaka unapaswa kuwa nayo -basi umepata kitu sawa na Paulo, kama vile Yesu alitabiri. katikaMarko 2:17. Kama Wayahudi, watu hawa nikaribu"wenye afya", na hawana haja ya daktari. Au ndivyo wanavyofikiria. Na muhimu zaidi,hatujatumwa kwa watu hao.

Wale wanaofikiri kuwa tayari wana wokovu hawapendi kujifunza chochote ambacho kinaweza kutikisa mashua -Mithali 27:7. Huwezi kumfundisha mtu ambaye tayari ana majibu yote anayohitaji, na anayeamini kwamba ana wokovu jinsi alivyo. Yesu Mwenyewe hakuweza kufanya hivyo alipojaribu kuzungumza na Mafarisayo. Kwa hiyo aliwaambia, akawaonya, kisha akaenda na kuongea na makahaba na makahaba. Ili kufafanua methali hiyo, Mafarisayo walichukia hata ukweli wa kupendeza; lakini kwa wenye dhambi wasio na matumaini hata maneno makali ya Mungu yalikuwa matamu. Utapata jambo lile lile katika kila kanisa la kisasa.

Hatuwezi kuiga tu muundo wa makanisa haya ya uwongo na kubandika mafundisho ya kweli juu yake, jambo ambalo la kusikitisha ni kwamba kila mtu anafanya.Hatuwezi kuchukua mila zao zilizoachafuliwa na kujaribu kujenga mafundisho mazuri karibu nao; lazima tufute kila kitu na kuanza upya(Danieli 2:44). Kama moja ya nukuu ninazozipenda zaidi inavyosema "Ustaarabu hautafikia ukamilifu hadi jiwe la mwisho kutoka kwa kanisa la mwisho limwangukie kuhani wa mwisho". Émile Zola pia hakuwa na majibu, lakini hapo alitoa muhtasari wa tatizo vizuri.

HUDUMA SAHIHI ZA KANISA

3

Mfano bora zaidi wa ibada halisi ya kanisa katika Biblia unapatikana baada ya Wayahudi kurudi kutoka Babeli. Huko waligundua tena dini ya kweli ambayo walikuwa wameipoteza au kuipotosha wakiwa utumwani,hasa kutokana na jitihada za kuhani Ezra na Nehemia gavana. SomaNehemia 8:1-8. Ingawa hii ilifanyika kwenye Sikukuu ya Kupiga Makelele, bado inapaswa kutumika kwa huduma ya kawaida ya Sabato pia.

Na pia ni rekodi pekee ya kina ya ibada ya kanisa popote katika Biblia.

Kila mtu alihudhuria ambaye "angeweza kusikia kwa ufahamu" -yaani, isipokuwa labda vijana sana au wazee sana au wasio na uwezo wa kiakili. Kundi lilisimama wakati wa kuomba, kama katika 1 Wafalme 8:14. Lakini kama ulivyosoma hapo awali, hili ni suala la mtazamo na si lazima lijumuishe "Bwana asema hivi" juu ya somo. Ibadu ilidumu kutoka asubuhi hadi aduhuri - kwa hivyo labda 9:00 hadi 12:00. Msemaji alisimama kwenye jukwaa lililo inuka ili kila mtu amwone, na alikuwa hapo pamoja na makasisi wengine 13.

Nehemia 8:6 iko wazi vya kutosha peke yake. Katika Nehemia 8:7 kumbuka kuwa watu wote 14 kwenye jukwaa (tukihesabu Ezra) "ilisababisha watu kuelewa sheria". Na ibada hiyo ilikuwa ni kusoma kitabu cha torati kwa ufasaha na kutoa maana na kuwasaidia watu kukielewa. Sio katika kusimulia hadithi za kupendeza na mashairi ya kilimwengu kama watu wengi wanavyofanya leo.

WAPI NA JINSI YA KUPATA HUDUMA

Kama nilivyotaja hapo awali, ibada za kanisa zilifanyika sehemu nyingi katika Biblia. Yalifanywa mbele ya hekalu kukiwa na moja, lakini baadaye katika nyumba za watu, kando ya mito, katika masinagogi, na kadhalika. Bila shaka wao pia walizuiliwa kwenye mashua, kwa kuwa Paulo alikuwa ndani ya mashua kwa muda wa majuma 2, kwa hiyo lazima kuwe na angalau Sabato moja ndani ya merikebu. Matendo 27.

4

Jambo ni kwamba, haijalishi. Kituo cha basi, chumba cha kulala, paa, jangwa, bustani; hakika haijalishi. Kwa nini? Mathayo 18:20. Je, unaweza kumpata Mungu mahali maalum? Kumbukumbu la Torati 30:11-14. Kumekuwa na mahali patakatifu hapo zamani, kwa watu wa kimwili kumkaribia Mungu; kama Sinai na hekalu; lakini mambo hayo yalikuwa kwa watu wa OC. "Uwanja mtakatifu" wetu uko wapi? 1 Petro 1:15-16, 1 Wakorintho 3:17. Kwa hiyo popote wawili au zaidi kati yetu walipo, Mungu yuko pale pia, na inastahili kuwa ardhi takatifu, takatifu kama vile ilivyokuwa hekaluni. Zaidi zaidi, kwa njia nyingi.

Sana kwa wapi; sasa, vipi. Katika mfano hapo juu, kulikuwa na ufunguzi wa "baraka"; hii imefasiriwa kama maombi ya ufunguzi na makanisa mengi, na kwa njia fulani nadhani ni; lakini wengi wao humwomba Mungu awepo, jambo ambalo ni la ziada kwa vile Mungu alikwishaahidi kwamba angekuwepo moja kwa moja.

Lakini siwezi kupata mfano wowote wa AJ wa kufungua maombi. Mabishano kutoka kwa ukimya sio ya mwisho, lakini ni ajabu kwamba hakuna mifano yake, kabla, sema, mahubiri katika Yohana 6, Mathayo 5, Matendo 2, n.k. Katika kila moja ya mifano hiyo, mzungumzaji alisimama tu na kuanza kusema.

Hata hivyo, hapakuwa na sala ya kumaliza ya aina yoyote iliyotajwa popote katika Biblia. Na linafanya kusudi gani hasa? Je, sala ya kumaliza si kama kusema "Sawa Mungu, tumemaliza hapa - sasa potea"? Ukimbariki Mungu katika ufunguzi wa ibada zako, je, ni muhimu kufanya hivyo tena mwishoni? Ikiwa ndivyo, imeamriwa wapi? Au kwa jambo hilo, ni wapi imeamrisha kufanya maombi ya kufungua?

Kumbuka, mfano si amri; ni wazo nzuri kufuata mifano, lakini fikiria juu ya hili: mifano inatuonyesha nini hasa? Tuna maombi ya ufunguzi yaliyorekodiwa tu katika matukio maalum sana, kama vile kuwekwa wakfu kwa hekalu, msimu wa siku takatifu ya kwanza baada ya kurudi kwa Wayahudi kutoka Babeli, Yesu kuanzisha Pasaka ya AJ, aina hiyo.

Kwa hiyo kile ambacho mifano inatuonyesha ni kwambakwa matukio maalum labda mwanzoni mwa majira ya Siku Takatifu tunapaswa kuwa na maombi ya ufunguzi. Ni kweli kwamba hadithi nyingi katika Biblia zinahusu matukio maalum, kwa hiyo huu si uthibitisho kwamba sisi haipaswikuwa na maombi ya kufungua/ya kufunga kila wiki... lakini hapa kuna njia nyingine ya kuitazama:

Nimepitia maombi ya ufunguzi kwa miaka mingi, kutokana na mengi, kusikia mengi zaidi. Haijalishi msemaji ana nia njema au mnyoofu kiasi gani, hatimaye huwa sala tupu zisizo na maana; "kuwa hapa Mungu; tubariki; muongoze mzungumzaji; shukrani; amina". Na kama vile ulipaswa kupata kutoka kwa Masomo 36-38, hakuna kitu kizuri kinachokuja kwa maombi kama hayo.

Hitimisho langu kutoka kwa habari hii - ninayotoa kama hitimisho langu, sio kama "Bwana asema hivi" - ni kwamba maombi haya yanapaswa kuokolewa kwa hafla maalum. Nyakati ambapo jambo la kipekee linahitaji kufanywa au kusemwa, au ombi fulani maalum linahitaji kufanywa; kwa mfano, mwanzoni/mwisho wa FOT au ULB; kitu cha aina hiyo. Kwa njia hiyo haiwi "kujirudia bure"(Mathayo 6:7).

KUCHUKUA SADAKA

Hakuna dokezo la kutoa vikapu vinavyopitishwa. Mifano bora zaidi tuliyo nayo katika Biblia ya jinsi sadaka ya pesa ilivyokusanywa Marko 12:41-44 na Wafalme 12:9-15. Kume kuwa na matumizi mabaya ya fedha za kanisa (tukio la kawaida katika historia), kama unavyoweza kusoma Wafalme 12:1-8. Hili lilikuwa suluhisho la kuhani mkuu. Lakini mifano hiyo miwili ilikuwa ya michango ya shinikizo la chini. Hizo hazingeleta pesa nyingi kama vile watu wenye hatia na aibu wangeleta - ingeleta tu kile ambacho Mungu aliongoza kuletwa. Kwa hivyo hawafanyi kazi vizuri kwa watangazaji wa televisheni na makanisa ya uwongo ya Kikristo.

"Piggy bank" kwa ajili ya matoleo ni kanuni ya wazi tunayopata kutoka kwa mifano hiyo. Afadhali mahali pa pekee, ili kuwaepusha matajiri kufanya onyesho huku maskini wakiaibishwa na matoleo yao. Na inapowezekana, kutokujulikana ni bora zaidi -yote ambayo yanaweza kueleweka kutoka Mathayo 6:1-4.

NYIMBO KANISANI

Hili ni swali gumu kwa sababu sio rahisi kama inavyoonekana. Ni wazi kwamba Daudi aliandika Zaburi ambazo zilichezwa siku ya Sabato hekaluni(Zaburi 92:1). Kulikuwa na kabila zima la makuhani waliojitolea kwa muziki kwa ajili ya hekalu(1 Mambo ya Nyakati 16:1-12). Kuna marejeleo mengi katika Zaburi yote ya kuimba kwa ibada za kanisa (Zaburi 95:1-2 kwa mfano).

Katika AJ, taarifa zinazofanana zinaonekana, kama vile Yakobo 5:13. Yesu na wanafunzi wake waliimba wimbo baada ya pasaka(Mathayo 26:30). Sehemu kadhaa zina amri za kuimba zaburi, kama vile Waefeso 5:19 na Wakolosai 3:16. Lakini nyimbo pia zilikuwa chanzo cha mifarakano na kiburi miongoni mwa Wakorintho(1 Wakorintho 14:26).

Ingawa ni haki,kila kitukilikuwa chanzo cha mifarakano na kiburi miongoni mwa Wakorintho.

Kwa hivyo sikatai kwamba zaburi zilikuwa na sehemu ya huduma ya hekaluni, na kwamba labda zinapaswa kuwa na sehemu katika ibada za kanisa leo, na katika maisha kwa ujumla. Hiyo ilisema... sio rahisi sana.

Je, unaweza kuimba wimbo kuhusu utatu ili kumshukuru Mungu wa kweli? Je, unaweza kuimba kuhusu mbinguni na kuzimu ili kumsifu Mungu wa kweli? Je, unaweza kuimba kuhusu kuamuliwa kimbele, wokovu kwa neema pekee, kwamba Mungu anawapenda wenye dhambi wawe wanatubu au la, kwamba Yesu alikufa msalabani (na si mti)? Je, unaweza kuimba kuhusu Krismasi ili kuheshimu kuzaliwa kwa Mungu wa kweli?Ni makosa kuimba uwongo kama vile kusema uwongo.

Ukichunguza nyimbo za Kikristo za uwongo za ulimwengu kwa umakinifu, ni vigumu kupata hata moja ambayo haina makosa ya kuuu, marejeleo fulani ya Mungu wa uwongo. Je,unaweza kutoa mstari au mawili kuhusu utatu na kuweka mengine yote ili kumheshimu Mungu wa kweli? Hebu tuone Mungu anasema nini. Je, unaweza kuleta kitu kilicho safi kutoka katika kitu najisi?Ayubu 14:4. Ikiwa una kitu kitakatifu na kikigusa kitu najisi, je, vyote viwili ni vitakatifu - au vyote ni najisi?Hagai 2:11-14.

Kwa hiyo je, kitu kilichoandikwa ili kuheshimu mungu wa uwongo, kitu kinachoimbwa kila juma siku ya Jua na Wakristo wa uwongo, kinaweza “kufanywa takatifu” kwa kubadili maneno machache na kutumiwa kumheshimu Mungu wa kweli? Hiki ndicho kiini cha swali, kwa sababu hoja hiyo ni HASWA jinsi tulivyopata Pasaka, Krismas, Jumapili, misalaba, kwaresma,mapadre na watawa wasio na ndoa, sanamu na kila kitu kichafu kinachojigeuza leo kwa jina la "Mkristo"!

Redio ya Kikristo ilibuniwa ili kuimba nyimbo zinazomheshimu Yesu wa uwongo, si Yesu wa kweli. Muziki wao wa sifa ulibuniwa kwa ajili ya Shetani, si kwa ajili ya Mungu. Kuna mahali, ambayo inaonekana ni mahali pa muhimu sana, kwa muziki katika Kanisa la kwelilakini si kwa kunakili nyimbo za Shetani na kuandika jina la Mungu juu yake!

Hiyo ilisema... sisi sio Wakristo wa kwanza wa kweli kuwahi kuwepo; Mungu amekuwa na watu wengine ambao walijaribu kwa dhati kumtii na baadhi yao waliandika muziki ambao bado upo ingawa Kanisa lililoandika limetoweka kwa muda mrefu. Walakini, kusema ukweli, muziki haukuwa mzuri sana. Zaidi ya hayo imechafuliwa na ushirika na mabaki yaliyopotoshwa ya kanisa hilo lililokufa, na maoni yangu ni kwamba muziki wao unapaswa kufa na kanisa lililouandika.

Hivyo kama nilivyosema; si rahisi sana. Ni swali gumu kujibu, kwa sababu tunakabiliwa na amri ambayo inaonekana haiwezekani kutii. Kwa hivyo hadi Mungu awaite baadhi ya "wana wa Asafu" kutatua tatizo, ninaridhika kuruka muziki - isipokuwa na hadi Mungu anipe ufahamu bora wa swali na njia ya kulitatua.

KANUNI YA MAVAZI

Hili ni swali gumu kidogo pia; kwa kile kinachojumuisha mabadiliko ya "kuvaa vizuri" kutoka muongo hadi muongo, kutoka taifa hadi taifa, na dini hadi dini. Makuhani wapagani wa Babeli walivaa mavazi meusi walipomtumikia mungu wao. Mapadre/watawa wa Kikatoliki huvaa kahawia, nyeusi, nyekundu au nyeupe kutegemeana na vyeo vyao.

Kuhani mkuu wa Mungu alivaa kitani nyeupe na dhahabu. Watakatifu wamevikwa mavazi meupe baada ya kufufuka kwao(Ufunuo 3:4-5), na Yesu anaonekana kuwa amevaa vazi jeupe la kuoga Ufunuo 1:13. Angalau, ndivyo tungeiita. Kijana huyo - labda mwandishi wa injili ya Marko - alikuwa amevaa shuka ndani Marko 14:51-52.

Katika nyakati za Biblia, ni nani angeweza kununua nguo laini na za kifahari? Mathayo 11:8. Manabii walivaanini? Zekaria 13:4. Eliya alivaa nini? Wafalme 1:8. Isaya alivaa nini? Isaya 20:2 .Kwa muda gani? Isaya 20:3. Yohana mbatizaji alivaa nini? Marko 1:6. Lakini kati ya aina hizi zote za nguo, ningeweka dau kwamba hakuna hata mmoja wao aliyevaa ncha za mabawa na ⁸uti ya vipande vitatu!

Jambo ni kwamba, UNACHOVAA haijalishi. Kwa hakika sio suala ambalo makanisa mengi huifanya. Hiyo ilisema, kuna upande mwingine wa hii

somo pia. Je, makuhani walitakiwa kubadili nguo zao kabla ya kukaribia hekalu?Kutoka 28:40-43, Ezeieli 42:14. Mavazi machafu yanawakilisha nini?Zekaria 3:3-5. Nani lazima abadilisha mavazi yako? (Aya sawa).

Je,Mungu, yule “mfalme" katika mfano huu unaofuata, alimkasirikia mtu ambaye alihudhuria karamu ya arusi akiwa amevaa vibaya?Mathayo 22:1-14. Kifungu hicho cha mwisho kwa kawaida hutumiwa kuonyesha jinsi Mungu anavyohisi kuhusu mtu ambaye hajitokezi kanisani akiwa amevalia suti na tai. Hiyo ni KWELI inachosema?

Jambo hili la mfano huu ni wazi kwamba"Walioitwa ni wengi, bali wateule ni wachache". Mungu aliwaita wengi kwenye karamu ya arusi ya Mwana-Kondoo iliyoenezwa ndaniUfunuo 19, ambapo Mwana-Kondoo anamwoa bibi-arusi Wake. Aliita Israeli kwanza, lakini kama Mafarisayo, walipendezwa zaidi na ardhi yao, pesa zao, maisha yao ya kawaida; wengine hata waliwaua manabii wa Mungu waliokuja kuwaita kwenye harusi!

Kwa hiyo Mungu alikasirika, na kusema kwamba hakuna hata mmoja wa watu hao ambaye angekuja kwenye arusi ya Mwana wake!(Kifungu cha 8). Kwa hiyo Alituma watumishi zaidi kwa Mataifa na wenye dhambi, “ wabaya na wema"-yaani, wakati ALIPOWAita -na kuwapa wote nafasi ya kuhudhuria arusi. Na hivyo orodha ya wageni ilijazwa-144,000 wa Ufunuo.

Lakini mmoja wao - mmoja wa wageni hawa wapya kwenye harusi hakuwa amesafisha vazi lake! Hakuwa na"alifua nguo zake katika damu ya mwana-kondoo" (Ufunuo 7:14). Na Mlungu alimkasirikia mwenye dhambi huyu aliyeitwalakini ambaye hakuwa ametubu na kubadili njia zake!Hivyo alikuwa"kutupwa katika giza la nje"- kaburi - hadi ufufuo wa pili ulipokuja. Itakapotokea, kutakuwa na kilio kikuu kati ya wale walioitwa, lakini hawakuwa tayari kumfuata Mungu popote alipowaongoza.

NDIYO maana ya mfano huo. Sio mtu anayejitokeza kanisani bila nguo za gharama kubwa. Je, watu huja kanisani wakiwa wamevaa aina mbalimbali za nguo?Yakobo 2:1-5. Hii inathibitisha zaidi ya swali kwamba maskini huyu

mtu aliyevaa nguo chakavu na tajiri huyu aliyevalia suti yake nzuri wote walikuwa wakihudhuria ibada ileile. PIA inathibitisha kwamba kumpendelea tajiri, kwa sababu tu ya mavazi yake, ilikuwa DHAMBI kwa kanisa! Yesu Mwenyewe alituonya kuhusu wale waliovaa mavazi mazuri ndani Luka 20:46.

Alisema; unapaswa kumkaribia Mungu kwa ubora wako. Mifano ya Mungu inaonyesha, kimsingi, kwamba mavazi bora zaidi uliyo nayo ndiyo unapaswa kuvaa kanisani. Wanapaswa angalau kuwa safi. Kwa kuongezea, kuja kanisani ukiwa umevalia kama kundi la viboko au ovaroli zinazonuka huwapa wengine kisingizio cha kutukosoa, ambacho kinapaswa kuepukwa inapowezekana.(1 Wathesalonike 5:22).

Lakini kuwa na waanzilishi kukuzuia nje ya kanisa na kukukatalia kuingia isipokuwa kama umevaa tai ni ishara ya wazi ya kanisa ambalo limepoteza mwelekeo wa mambo muhimu, na linaweza kushikamana tu na UMBO la utauwa. Kutokana na hao, tumeamrisha kukengeuka. Lo,na mtu wa kisasa "aliyevaa vizuri" katika makanisa ya Kikristo ya uwongo hutokea amevaa suti nyeusi, ambayo inawakumbusha kwa uwazi makuhani wa kale wa Baali wenye mavazi meusi. Hiyonguvukuwa ni bahati mbaya.

UREFU WA MAHUBIRI

Katika ibada fulani ya kanisa leo, una bahati ya kusikia dakika 15 za mafundisho halisi ya Biblia; na kwa ujumla hiyo ni monologue mbaya1 Wakorintho 13au sala ya Bwana, au maelezo yasiyoeleweka vizuri sana ya mfano wa talanta au mwana mpotevu - kitu kama hicho. Ezra aliwaweka pale angalausaa tatu.Na wakati huo wote ulitumikakusoma nje ya sheria na kuifanya iwe rahisi kuelewa!

Kama nilivyosema, ibada ya kawaida ya kanisa leo ina takriban dakika 15-20 za masomo halisi ya Biblia ya aina fulani; baadhi ya makanisa machache zaidi yenye mwelekeo wa Biblia huiweka hadi saa moja na nusulakini bado walikuwa na thamani ya dakika 15 tu ya kusema; wengine walijaza tu ukweli na hadithi zisizo za lazima kwa sababu walilazimika kujaza wakati!

Sijawahi kusikia mahubiri ambayo yalikuwa ni saa moja na nusu ambayo yasingekuwa bora zaidi kama yangetolewa kwa dakika 15. Ikiwa unaelewa somo lako,unaweza

pata pointi nyingi ndani ya dakika 15. Unaweza kupata pointi YOYOTE ndani ya dakika 30. Hiyo haimaanishi kuwa unaweza kusimulia hadithi ya Kutoka kwa dakika 15; lakini unaweza kuwasilisha hoja yoyote moja, thabiti na muhimu kwa dakika 30.

Na ili kufaidika na khutba, nyingi zinapaswa kuwa karibu nukta moja au mbili; hiyo ndiyo tu unaweza kuwasilisha wazi mara moja. Na ikiwa huna kitu cha kusema ambacho watu wanaweza kuchukua nyumbani na kufaidika na kutumia wiki ijayo, hupaswi kuongea. Bado wale wanaotamani kuwa mhudumu kwa kawaida ni wale wasio na la kusema, kama ilivyoelezwa katika 1 Timotheo 1:7.

Kutaniko kwa kawaida lingefaidika zaidi kwa kusikia watu watano kila mmoja akitoa "mahubiri" ya dakika 15, kila mmoja kutoka kwa maoni yake ya kipekee na kwa ufahamu wake wa kipekee, kuliko kujitahidi kukesha huku mtu mmoja akizama kujaribu kujaza. saa moja na nusu ambapo kwa kweli hakuwa na lolote la maana la kusema. Na hii inaendana zaidi na kanuni ya Ezra nawengine kumi na watatu "wakifundisha kutoka kwa sheria na kuifanya iwe wazi".

WALIMU WOTE

Bila shaka, inaweza kuwa muda mrefu, kama milele, kabla ya kuwa na wingi wa watu katika sehemu moja kwamba hii inakuwa mfano wa vitendo; lakini haitachukua watu wengi kama unavyoweza kufikiria, kwani ikiwa itafanywa kwa usahihi Kanisa zima linapaswa kuwa walimu (Waebrania 5:11-12).. Kanisa lolote ambalo si la namna hiyo ni "vivivu la kusikia". Na, pengine, kufa. Musa akafahamu hayo, akasema, "Laiti watu wote wa

BWANA wangekuwa manabii, na kwamba BWANA angeweka roho yake juu yao!" (Hesabu 11:29).

Kiuhalisia, hilo halitawahi kuwa hivyo katika ulimwengu wenye watu wa kimwili ndani yake. Lakini hilo ndilo lengo. Nimejitahidi niwezavyo kuwapa kila mmoja wenu uwezo wa kuwafundisha wengine. Hivyo ndivyo insha katika mitihani inavyohusu; wanakulazimisha ujifunze kueleza mawazo yako kwa ufupi, kufikia uhakika, na kuwa na uhakika katika kauli zako. Hiyo ndiyo hatua ya kwanza ya kuwa mwalimu bora.

Nami natarajia si tu kwamba muweze kufundisha vizuri, bali pia kufundisha bora kuliko mimi; kwani ni mwanafunzi maskini ambaye hawezi kumpita mwalimu wake. Baada ya yote, unayo

faida ya mwanzo wa miaka yangu ya bidii na uelewa. Hiyo pekee inaweza kukuokoa karibu muongo mmoja.

Walakini, mimi ni mtaalam wa mawazo na pragmatist wakati huo huo. Najua kwamba hamtaweza wote kufanya hivi; lakini kwa kadiri unavyoelewa ukweli na kujisalimisha kwa mapenzi ya Mungu, atakutumia kuwasaidia wengine ikiwa unatamani hivyo. Sisi si wote nia ya kuwa mdomo juu ya mwili wa Kristo(1 Wakorintho 12:12-27). Baadhi yetu lazima mikono, na masikio, ndiyo, na baadhi yetu lazima kuwa kwapa na Kuvu toe.

Ndio MAANA ofisi zilizozungumzwa katika somo lililopita ziliundwa(1 Wakorintho 12:28-30). Haya ni baadhi ya mengi njia(1 Wakorintho 12:4-11) ambamo kila mmoja wetu anaweza kuwa na manufaa kama sehemu ya mwili wa Kristo. Na ingawa sehemu zingine ni muhimu zaidi na zinahitajika, na ni vizuri kutamani kuwa moja ya "sehemu za kuvutia"(1 Wakorintho 12:31)... bado, mambo haya sio maana kabisa.

Paulo anaendelea kutueleza jambo katika 1 Wakorintho 13:1-3. Unachowafanyia wengine ni kitu kizuri; kuwa na manufaa ni jambo kubwa; lakini kwa udanganyifu sio muhimu. Si kila mtu anayeweza kufanya mambo; si kila mtu anayeweza kuwa mwalimu, au kuwapikia watu au kucheza piano kwa ajili ya huduma. Unaweza kuwa mzee sana kuamka kitandani; hiyo haijalishi, si kweli; cha muhimu ni ULIVYO, si kile UNACHOFANYA.

Muhimu zaidi, ni rahisi sana kujipoteza kwa kupeperusha mito na kufanya "matendo mema", na matendo hayo hayo - mazuri yenyewe - yanakufanya ukengeuka kutoka kwa ukweli na kuwa mtu mwadilifu kidogo.(Luka 10:38-42). Zaidi ya hayo, kitendo chenyewe cha kufanya matendo mema kinaweza kukufanya uhisi kuwa dhambi zako zimehesabiwa haki kwa sababu "tazama maajabu yote niliyokutendea Wewe na watu wako, Mungu! Unathubutu gani kunihukumu!"(Mathayo 7:21-23).

Ni wazi kwamba sipingi kutunza wengine, kusaidia wengine, na kutaka kuwa muhimu. Lakini mambo hayo si lengo la maisha ya Kikristo, ni sehemu yake tu. Itakuja wakati ambapo wewe ni mzee sana, mgonjwa sana, au uchovu sana

kusaidia wengine; nini basi? Au vipi ikiwa hakuna watu wanaohitaji msaada wako? Ikiwa hayo ni maisha yako, inakuwaje kwako wakati huwezi tena kufanya hivyo? Ndiyo maana Yesu alimsifu Maria kwa kuchagua "sehemu nzuri hiyo, ambayo haitaondolewa kwake".

Kilicho muhimu sana ni kwamba wewe ni mtu unayempenda jirani yako kuliko nafsi yako; anayewatakia mema adui zake kuliko walio wake. Kwa njia tofauti, jambo la maana sana ni jinsi roho yako ilivyo kama roho ya Mungu. Bila kujali jinsi ganimuhimu wewe ni, cha muhimu ni jinsi ganinzuri wewe ni. Hivyo ndivyo Paulo anamaanisha anaporejelea "upendo", mwisho wa amri, matokeo ya maisha ya kuwa kama Mungu.

HILO ni muhimu zaidi ya kuwa kinywa kwenye mwili wa Kristo. Kwa wengi wa vinywa hivyo hujivuna na botox ya kiroho, hujaa wenyewe, maelewano, na hatimaye huanguka - kufuata sitiari ambayo inasumbua haraka.

KWANINI MAWAZIRI WANAANGUKA

Hakuna mhudumu anayewahi kuamka asubuhi moja na kusema, "Nimechoka kuhubiri ukweli; Nitaenda kumfanyia Shetani kazi leo". Hapana, ni mchakato wa taratibu na wa kuridhisha ambao kwa kawaida huchukua miaka. Na kamwe hawatambui kwamba wanafanyia kazi upande usiofaa; wanapokutoa ili uuawe, bado wanaamini kuwa wanafanya kazi ya Mungu (Yohana 16:2). Bwana Man-of-Sin mwenyewe, Papa, pengine anaamini kuwa anamtumikia Mungu wa kweli.

Na kunamapenzikuwa walimu wa uongo kati yetu. LAZIMA kuwepo (2 Petro 2:1-3, Mathayo 18:7, 1 Wakorintho 11:19). Tayari unajuakwa niniazima kuwepo. Lakini hapa nataka uelewe jinsi mwalimu mmoja mmoja anavyobadilika kutoka Mkristo wa kweli na kuwa Mkristo wa uongo. Jibu fupi daima ni sawa: uhalali wa kuachilia ukweli DAIMA ni "wema" wa watu.

Watumishi wengi wanafahamu kwamba Biblia inafundisha Sabato. Sio kama ni siri. Wengine hata wanaamini kuwa ni siku sahihi ya ibada; lakini pia wanajua kama wangepundisha hivyo, wangepoteza kazi yao, kundi lao; nao wanasababu, "ni

bora kukaa hapa na mafundisho machache ya uwongo na kufanya mema, kuliko kupoteza kazi yangu na kutoweza kusaidia MTU YEYOTE!"

Hiyo ndiyo hoja iliyopelekea Kanisa Katoliki; nia ya kukutana na makafiri nusu katikati ili tu kuwaingiza, ama kuwaweka ndani, kanisani. Nia ya kutaja sherehe za zamani za msimu wa baridi na jina la "Kikristo" na kuiita "Krismasi". Kila mhudumu Mkristo wa uwongo ama amedanganywa sana, au ana hatia ya mawazo haya. Au zaidi uwezekano, wote wawili.

Bila shaka, hiyo ndiyo sababu ya umma; sababu yao ya faragha, wakati mwingine isiyo na fahamu ni kwamba watu wengi zaidi katika kanisa wanamaanisha pesa zaidi, heshima zaidi, nguvu zaidi. Lakini ni afadhali kuishi peke yako katika haki kuliko kuwaongoza Wakristo wa uongo elfu kumi kwenye njia pana na rahisi - kanuni ambayo unaweza kuona katika Mithali 25:24 na Mithali 15:16-17.

Lakini hata kama kupata waongofu wapya kwa gharama yoyote si matakwa yao, kuna shinikizo la mara kwa mara kwa huduma kutoka ndani na nje ya kanisa ili kulainisha amri za Mungu ili ziwe rahisi kwa watu kutii. Watu wa kimwili huburuta miguu yao kwa kila neno la Mungu, na inachukua mtu mwenye nguvu kusimama dhidi ya hilo kwa maisha yote.

Lakini kwa upande mwingine wa sarafu hiyo ni watu ambao hawatajifanyia uamuzi hata mmoja bila kuupitisha mbele ya mhubiri. Huduma ina kusudi mahususi sana -kukufundisha kuhusu Mungu na, inapobidi, kuwasahihisha wale walio kanisani wanaohitaji. Lakini wizara ya NC sio Musa. Kazi yaonisivyoyili kufasiria mambo mazuri ya sheria kwa ajili yako, sivyokukuambia rangi gani ya kuchora nyumba yako, ni karatasi ngapi za choo unaweza kuvuta roll siku ya Sabato, au ni umbali gani kutoka kwa nguruwe kipande cha nyama ya ng'ombe kinapaswa kuzingatiwa kuwa "safi". Ndiyo maana UNA dhamiri.

14

Musa alikuwa, kwa njia nyingi, dhamiri kwa watu. Aliwafanyia maamuzi kama haya kila siku, kwa sababu walikataa kuruhusu roho ya Mungu kufanya hivyo. Lakini ikiwa wewe ni Mkristo wa NC, unatarajiwa kufanya maamuzi kama haya

kwa ajili yako mwenyewe. Roho wa Mungu anakaa ndani yako ili uweze kufanya maamuzi haya peke yako, si hivyo unaweza kuruhusu huduma ifanye kwa ajili yako.

Waziri anayefaa atamtuma yeyote anayeuliza maswali rahisi kama haya kwenda kujisomea mwenyewe na kukataa kumjibu. Waziri yupo kujibu maswali ambayo HUWEZI kujibu, sio maswali ambayo huna yaujasirikujibu mwenyewe!

Lakini kuwa na maoni yao ni muhimu sana kwa watu, huharibu roho ya kimwili kwa urahisi. Kusujudiwa huko na kupendezwa na watu mara kwa mara kunafanya iwe rahisi kuwa kama Diotrefe ambaye "tamaa ni kuwa na nafasi ya kwanza kati yao" (3 Yohana 1:9, BBE). Kusimamia, hasa juu ya kanisa, kunaweza kuwa kama dawa kwa roho ya kimwili. Ukifanya kazi yako vizuri, utabembelezwa mara kwa mara, maoni yako yataombwa, ubinafsi wako utabadilika kwa kila fursa. Na polepole, watu ambao wana nia njema hapo awali wanaongozwa na ubatili wao na msimamo wao (Mithali 27:21, Ezekeieli 28:17, na kadhalika).

Unakumbuka hadithi ya Sauli, jinsi alipokuwa "mdogo machoni pake mwenyewe" Mungu alimfanya mfalme. Lakini baadaye, msimamo huo ulikwenda kichwani mwake na akaanza kutafsiri upya amri za Mungu (1 Samweli 15:17-19). Je! Sauli bado aliamini kwamba AMETII amri za Mungu? 1 Samweli 15:20-21. Angalia, ALIKUWA ametii amri ya Mungu, lakini aliongeza "lakini"! Mungu alihisije jambo hilo? 1 Samweli 15:22-23. Na Sauli alimlaumu nani? 1 Samweli 15:24. Kwa nini Haruni alitengeneza ndama wa dhahabu? Kutoka 32:21-24. Adamu alilaumu nani dhambi yake? Mwanzo 3:12.

Ni WATU waliowafanya wafanye hivyo! Na haikuwa kisingizio tu -watu walitaka kweli! Lakini hiyo haimaanishi kwamba kuwasikiliza watu haikuwa dhambi, maana ilikuwa ni KAZI yao kuwaongoza katika haki, bali walijitoa na kubadili amri za Mungu ili kuwafurahisha watu! Kitu kimoja kinatokea¹⁵ kwa wahudumu wanaoanguka. Ni jambo dogo tu mwanzoni; Mungu alisema kitu, wanafanya-"lakini".

Kwa mfano, Mungu alisema "safari kwa ajili ya ULB", lakini watu wanasema "huo ni mzigo mkubwa", kwa hiyo mhudumu ambaye hivi karibuni atakuwa mwongo anaamua kwamba "ni sawa kuweka karamu nyumbani. Ni nzuri vilevile, na Mungu hangetaka watu wateseke!" Wakati jibu sahihi ni "Wakristo wa kweli wataungana nami kwenye karamu; wengine wanaweza kukaa nyumbani hadi wawe tayari kumtii Mungu KWA NAMNA aliyoamuru" au kama Yoshua alivyosema "Mimi na nyumba yangu tutamtumikia BWANA" (Yoshua 24:15). Paulo alitafuta kumpendeza nani? Wagalatia 1:10.

Jambo la msingi ni kwamba, hii inakuhusu wewe na si mtu mwingine. Huwezi kubadilisha kile ambacho watu wengine hufanya; huwezi kumdhibiti mhudumu wako, ingawa unaweza kumwendea na kumsahihisha ikiwa una Biblia upande wako. Wala waziri hawezi kuwalazimisha watu kutii; lakini ikiwa watu hawatamfuata katika haki, anaweza kwenda mahali pengine. Wengine wanaweza kumfuata nje ya kanisa - au anaweza kuwa peke yake na atalazimika kupata kazi ya kupeleka pizza. Njia yoyote ni bora zaidi kuliko vile Haruni au Sauli walifanya.

UKIGUNDUA UNAMFUATA SAULI...

Wahudumu wanaomfanyia Mungu kazi wana haki ya kupata pesa, kama ulivyojifunza katika Somo la 17, na heshima kama ulivyojifunza katika somo lililopita; na wazee watawalao vema wanastahili heshima maradufu (1 Timotheo 5:17). Hivyo mhudumu wa kweli anastahili heshima na heshima. Lakini ni rahisi kuvuka mstari kati ya "heshima" na "ibada", kati ya "tayari ya kujifunza" na "utii wa kipofu". Wanastahili mmoja, si mwingine. Na hivyo Yohana alimwambia Gayo "msifuate mabaya, bali yaliyo mema" (3 Yohana 1:11).

Kwa hiyo ikiwa mhudumu wako yuko nje ya mstari, mwendee na Biblia yako. Ikiwa hatasikiliza, na ikiwa una marafiki wowote kanisani, wachukue pamoja nawe. Kisha utagundua marafiki zako ni akina nani - na utapata wachache kuliko ulivyofikiria. Ikiwa bado hatasikiliza, basi liambie kanisa kwa nini unaondoka, na "kung'uteni mavumbi ya miguuni mwenu" Mathayo 10:14, Marko 6:11). Huwezi kuwafanya wasikilize, lakini hawawezi kukufanya wewe "keti na waovu" hadani ya "kutaniko la watenda maovu" ama! (Zaburi 26:4-5).

Nimeyasema haya mara nyingi, lakini siwezi kuyasema mara nyingi sana kwa kuwa ni tatizo #1 katika dini: Hakuna mtu, hata mimi, hata malaika kutoka mbinguni, aliye na mamlaka ya kuwaamuru kutenda maovu (Wagalatia 1:8). Hakuna mtume, hakuna mhudumu, hakuna mhubiri, bila kujali ni mamlaka gani aliyopewa na Mungu huko nyuma au ni ishara gani na miujiza aliyoifanya, ana haki ya kuomba utii wako kinyume na neno la Mungu.

Hilo linaweza kuonekana kuwa dhahiri, lakini ninakuhakikishia kwamba sivyo. Diotrefe hakulitangazia kanisa kwa ghafla tu “kuanzia juma lijalo sote tutakuwa tukikubali chapa ya mnyama, na kumwabudu Yesu wa uongo sasa badala ya yule halisi”. La, huanza hatua kwa hatua, kwa mabishano yenye sauti nzuri na kuonekana kwa utakatifu, kwa jina laupendo na ibada na matendo mema ili kuwasaidia watu kumpenda Mungu.

Unaweza kuwa umechoka kusikia haya, lakini ninazingatia hoja hiyo kwa sababu unaweza kujifunza na kuelewa na kupenda kila jambo lingine katika masomo haya, na kukosa jambo hili moja na kupoteza wokovu wako. Unaweza kukubali kwa shauku kila kitu ambacho umesoma na kuamini, na kumwamini mtu fulani - labda mimi - kupita kiasi. Itakuwaje baadaye maishani nikipatanisha kisha nianze kukupotosha. Je, ungekuwa tayari? Je, ungeiona ikitendeka, na kuruka meli kabla sijakushusha pamoja nami?

KUWEKA NJE YA KANISA

Mada hii kwa kweli haina tofauti na yale ambayo tayari umejifunza katika Somo la 31, lakini watu wengi hawatambui maandiko haya yote ni nyongeza tu za Mathayo 18mchakato. Mara tu Mungu anapopiga kanuni nzuri, anaitumia kwa KILA KITU! Kwa hivyo mara tu unapoelewa kanuni hizi za msingi, Biblia inakuwa kitabu rahisi zaidi kuelewa!

Ni mara ngapi unapaswa kumrekebisha mzushi? Tito 3:10. Angalia ni mara tatu; kwanza, wewe kwenda kwake; kisha unamwendea na shahidi mmoja au wawili; na mara ya tatu, unamwita mbele ya kanisa na kama hatasikia kanisa, “mkatae"! Inalingana kikamilifu na Mathayo 18!

Na kwa nini ufanye hivi?2 Wathesalonike 3:14-15. Hii ni, kwa matumaini, itamfanya afikirie juu ya kile alichofanya na kumfanya atubu! Na ikiwa una mawasiliano naye, mawasiliano hayo yanapaswa kuwa tu "kumwonya", kulaani matendo yake na kumshawishi kutubu. Je, unapaswa kuwatendeaje wazushi?2 Yohana 1:10-11.

"Godspeed" ni kifupi cha "Mungu aharakishe safari yako", ambayo ni sawa na kusema "Kwaheri" kwa Kiingereza cha kisasa, ambayo ni kifupi cha "Mungu awe nawe katika safari yako". Kusema kwamba kwa huyu ndugu wa mara moja ambaye ameonywa kwa mara ya mwisho itakuwa ni kumbariki katika dhambi zake, na itamfanya wewe "mshiriki wa matendo yake maovu". Kwa hivyo unamwonya, na kisha "na awe kwako kama mtu wa mataifa na mtoza ushuru" (Mathayo 18:17).

Kwa msingi huo maandiko yaliyotawanyika kuhusu kuweka alama na kuwatenga watu wote yana maana. Kwa mfano "kuashiria" katika Warumi 16:17-18 ni wazi baada ya "mawaidha ya kwanza na ya pili" kufanyika; na nani anafanya hivyo?1 Wakorintho 5:4-5. Siwezi kuisitiza kwamba hili si jambo ambalo mhudumu "hufunga" au "kufungua" na kisha kutangaza kwenye ibada kwa kundi lingine - hivyo ndivyo kila kanisa la kipagani Duniani hushughulikia matatizo.

Katika mfumo wa Mungu, Kanisa zima linahusika katika hukumu hizi. Hii ndiyo njia PEKEE ambayo kwayo1 Wakorintho 1:10 inaweza kutokea! Hamwezi kuwa na hukumu sawa ikiwa ni mwanamume mmoja au wawili tu katika kutaniko watafanya maamuzi yote faragani! Na bila utaratibu huu, huwezi kuwa na kanisa lenye furaha - au nyumbani! (Mithali 22:10).

Ili tu kuwa wazi, sheria hizi kuhusu "kuweka alama" hazitumiki kwa ulimwengu (1 Wakorintho 5:9-11). Ikiwa ungeepuka wazinzi na waabudu sanamu, ungelazimika kuondoka duniani kihalisi. Lakini ikiwa mtu anajifikiria kuwa NDUGU yako katika Kristo - hata kama hisia haziwezi kuwa za pande zote - basi lazima ufanye kitu. Unapaswa kufanya hivi:2 Wathesalonike 3:6.

UTEKELEZAJI WA KIROHO

Mungu alipomweka Sauli kuwa Mfalme juu ya Israeli, ni kwa sababu walikuwa wamemkataa Mungu kama Mfalme(1 Samweli 8:7,1 Samweli 12:12). Tangu wakati wa Musa, hawakuwa na mfalme ila Mungu. Lakini sasa walidai mfalme wa kibinadamu kati yao na Mfalme wao. Mungu aliruhusu safu hii ya ziada ya serikali, na akabaki kuwa Mkuu wa taifa la Israeli. Kwa nadharia, hata hivyo.

Kwa kuwa "ufalme wa Mungu" ni ufalme ambao Mungu anatawala, na kwa kuwa Mungu alitawala Israeli kupitia Sauli na baadaye Daudi, ulikuwa ufalme wa Mungu. Aina yake, angalau. Na ufalme wa Mungu unapokuwa hapa, ufalme huo hufanya vita dhidi ya dhambi na wenye dhambi(Yohana 18:36). Kwa hiyo kwa kuwa ufalme wa Israeli "ulikuwa wa ulimwengu huu," watumishi Wake walikuwa na mamlaka ya kutekeleza hukumu; ikiwa ni pamoja na kuwanyonga wahalifu waliopatikana na hatia dhidi ya OC.

Lakini wakati Mungu alianzisha kanisa, lilibadilisha ufalme wa kimwili na ufalme wa kiroho wa Mungu(1 Timotheo 1:17).Kwa sababu kanisa ni kundi la watu ambao mfalme wao ni Mungu, ni ufalme wa Mungu. Angalau, aina nyingine yake.Lakini ufalme huu nisivyoya ulimwengu huu - haina nguvu za kimwili katika Dunia hii, ni nguvu za kiroho tu. Na hivyo inaweza tu kutekeleza wenye dhambikiroho(1 Wakorintho 5:5).

Kwa kumfukuza mtu huyu nje ya kanisa, wanamkomboa "kwa Shetani kwa uharibifu wa mwili"- "kumuua" kiroho isipokuwa/mpaka atubu. Wakati huo, kama kabla ya kuongoka kwake, mwenye dhambi amekufa kwa Mungu(Waefeso 2:1-3,Wakolosai 2:13,na kadhalika).

Tulipoitwa na kuongoka, "tulifanywa kuwa hai" kwa Mungu kwa njia ya neema. Ikiwa mtu anafanya dhambi, na anakataa kutubu baada ya fursa za mara kwa mara, basi "wamedharau neema ya Mungu", neema ya NC. Sasa ikiwa mtu alidharau masharti ya OC, nini kilimpata?Waebrania 10:28. Hivi mtu anayedharau masharti ya NC na kutumia neema kama leseni ya kutenda dhambi anastahili adhabu gani?Waebrania 10:29.

Kwa hiyo Yesu analiamuru Kanisa lake limrudishe katika ulimwengu ambao neema ilikuwa imemtoa kutoka kwao - ili kumrudisha katika hali ile ya kifo ambayo kutoka kwao.

alikuja!Waebrania 10:29inasema adhabu hii ya kiroho ni kubwa zaidi kuliko kifo rahisi kwa kupigwa mawe chini ya Agano la Kale. Mshahara wa dhambi ni mauti! Hilo halijabadilika chini ya Agano Jipya. Hata hivyo, mshahara wa dhambi dhidi ya akiroho agano ni akifo cha kiroho - kama vile mshahara wa dhambi dhidi ya agano la kimwili ulivyokuwa kifo cha kimwili!

Kifo hiki cha kiroho hakiwezi kutokea kwa mtu ambaye kwanza hajafanywa kuwa hai kiroho, kwa kuonja kwanza "Neno jema la Mungu"(Waebrania 6:4-8). Ndio maana, tena, wazinzi na waabudu sanamu na walevi duniani wana kinga dhidi ya utaratibu huu. Huwezi kuchukua kutoka kwao kile ambacho hawana - uzima wa kiroho!

MUNGU ANAPENDA MACHANA

Tumezungumza juu ya mada hii hapo awali, lakini nataka kufagia makombo wakati tuko kwenye mada hii. Unapoenda makanisani na kuhukumu watu kwa dhambi zao, watakuambia "Mungu anapenda umoja!", kulingana naZaburi 133:1. Hakika Mungu anapenda hivyo! Pia wananukuuWaefeso 4:13. Hili ni "maandiko yanayopendwa zaidi", kati ya watu ambao hawaelewi kabisa maana ya Biblia. Kwa kweli ni picha nzuri, lakini ni waziwakati ujao.Ni katika SIKU ZIJAZO ndipo SOTE tutakuja katika umoja wa imani!

Kwanza, ni lazima sote TUKUE ndani yake(Waefeso 4:124-15). Ili kufanya hivyo, ni lazima tujifunze kutambuana kuepukamadanganyo ya wanadamu na mafundisho yao ya uwongo! Hatutakuja kwenye "umoja wa imani" kwa kuachana na mafundisho hayo ya uwongo! Hiyo IMEJARIBIWA na kila kanisa Duniani! Na IMESHINDWA!

Vyombo vya Mungu ni nini?1 Wathesalonike 4:4, 2 Timotheo 2:20-21.Tunapaswa kutunzaje vyombo vyetu vikiwa safi?Isaya 52:11.Je, tunaweza kuokolewa kwa kufanya amani kwa hasara ya ukweli?Yeremia 51:6. Tunapaswa kufanya nini ikiwa tunajikuta miongoni mwao?2 Wakorintho 6:17. Je, usipofanya hivyo?Hesabu 16:21, 26. Je, tunafuataje njia ya ufahamu?Mithali 9:6.

Je, tunapaswa kukaa na kugombana na watu baada ya mawaidha ya kwanza na ya pili?1 Timotheo 6:5. Hata kama hiyo inamaanisha kuwa kabisa

peke yake? Yereimia 15:17. Je! Mungu anahisije kuhusu wale "wanaoegemea akili zao wenyewe", na kuchagua sheria ya Mungu kama mshirika juu ya kanisa potovu? Zaburi 1:1-3.

Sisi, kama mtu mmoja-mmoja au kama kikundi, tutakuja kwenye umoja wa imani kwa kutenda kwa bidii sheria za Mungu, kwa kutumia Mathayo 18 na kujitenga na wale wanaoichukia sheria ya Mungu. Hatuwezi kuwa na umoja wa imani na wasioamini. Ukweli huu unajidhihirisha, lakini ulimwengu unapuuza.

Hii haimaanishi kwamba watu wanapaswa kuwa wakamilifu ili kushirikiana nao; lakini inamaanisha lazima waipende kweli na kuikubali kwa unyofu wakati Biblia inaamuru jambo fulani waziwazi. Ikiwa sivyo, basi tunafuata mfano katika Matendo 19:8-10. Kundi hilo linagawanyika, na wale "walio ngumu" dhidi ya ile kweli hubaki na wale wanaopenda ukweli huenda kwingineko. Mungu anapenda hili -ndiyo maana alileta mgawanyiko. Kwa sababu mpaka mazao yanakaribia kukomaa, huwezi kutofautisha magugu na ngano (Mathayo 13:25-30).

KUTAWADHIWA KANISANI

Neno "kuagiza" limetafsiriwa kutoka kwa maneno kadhaa tofauti ya Kigiriki hadi neno moja la Kiingereza, lakini tafsiri bora ya jumla kwa Kiingereza cha kisasa ni "teua". Paulo alitawazwa, au KUTEULIWA, kuwa mtume kwa Mataifa (1 Timotheo 2:7). Hii haimaanishi kuwa kulikuwa na sherehe ya kupambwa ya kuwekwa wakfu; ina maana tu kwamba Paulo ALITUMWA kufanya kazi hii, kazi ambayo Mungu alikuwa amemteua kuifanya. Rahisi-²¹ukweli ni rahisi kila wakati!

Mtume Yohana alipewa kazi ya kumtunza mama ya Yesu - wote wawili kihalisi (Yohana 19:25-27), na kwa mafumbo; kwa maana Yohana alikuwa mtume aliyeishi zaidi ya wale wengine, akaitangaza Biblia kuwa mtakatifu, akaandika vitabu vyake vya mwisho, na kulitunza kanisa la Mungu, "Bibi mteule" (2 Yohana 1:1), ambaye anaonyeshwa kama mama ya Yesu (Ufunuo 12:1-5). Kazi ya Yohana ilikuwa ni kutunza kanisa zima, watu wa mataifa na Wayahudi sawa, na kulitayarisha ili kuokoka ghadhabu ya shetani katika nyakati za giza.

Kila mtu ana mamlaka ya kusema ukweli. Kila mtu ana mamlaka ya kufundisha injili - ikiwa wanazungumza injili ya kweli, yaani. Huhitaji cheti maalum au ruhusa kufanya hivyo(Marko 9:38-40). Lakini mitume waliitwa kufanyafulanimaalumkazi. Petro alifanywa mtume kulisha kondoo wa Mungu - Waisraeli. Paulo alipewa kazi tofauti, kama vile Yohana. Na kufanya kazi zao, walikuwa na mamlaka ya kutekeleza maamuzi yao- mamlaka ya kiroho. Wanaume hawakuwapa mamlaka haya, lakini wanaume hawa wanaweza kutoa baadhi ya mamlaka YAO kwa wengine.

Kama vile Mungu alivyotwaa roho ya Musa na kuwapa wazee sabini(Hesabu 11:17), kwa kuwaweka wakfu wanaume chini yao wanaume hawa wangeweza kushiriki mzigo wa utume wao waliopewa na Mungu pamoja na wengine. Paulo alipopewa kazi ya kupeleka injili kwa Mataifa, alipewa aliyeteuliwakwa Mungu kufanya hivyo. Lakini Paulo basi alichukua kuwekwa kwake mwenyewe na, kwa mamlaka yake mwenyewe, akawaweka wasaidizi chini yake.

Paulo alimwambia Tito, “Nena hayo, na kuonya, na kemea kwa mamlaka yote. Mtu awaye yote asikudharau'(Tito 2:15). Huyu ndiye Paulo anampa Tito mamlaka ya kunena mambo haya yote, mambo ambayo Mungu alikuwa amempa Paulo kufundisha! Paulo alikuwa akipitisha mambo haya kwa Tito nakumtawaza "kusema, kuonya, na kukemea kwa mamlaka yote". Kwa njia fulani, Paulo alikuwa anamwomba Mungu achukue"ya roho iliyokuwa juu yake", na kuiweka juu ya wazee aliowaweka, kama Musa na wale sabini.

Haikuwa tofauti na Eliya na Elisha(2 Wafalme 2:9-11). Hii ilikuwa ni kupitisha mamlaka kutoka kwa kiongozi mmoja hadi mwingine, kumteua Elisha katika ofisi ya Eliya(1 Wafalme 19:16). Badala ya kupokea tu sehemu ya roho ya Eliya, Elisha aliomba mara mbili ya yale Eliya mwenyewe alikuwa nayo - ombi kubwa, lakini Mungu alikubali.

Kurudi kwenye Agano Jipya, mara tu Paulo alipompa Tito mamlaka yake, iliwekewa mipaka na mipaka ile ile aliyokuwa nayo Paulo; Paulo hangeweza kumpa mamlaka zaidi ya Paulo mwenyewe! Hivyo Paulo alifanya sivyompe Tito mamlaka ya kufundishakatika kanisa la James" kwa mamlaka yote". Ni Yakobo tu au Mungu angeweza kutoa hiyo. Paulo alimpa Tito mamlaka YAKE, mamlaka juu ya Mataifa ambayo Mungu alikuwa amempa. Na kama vile Paulo angeweza kutoa mamlaka hayo, angeweza kuyaondoa(1 Timotheo 1:18-20; 2 Timotheo 2:16-18).

Hatujui kama Paulo aliwatawaza na kuwaweka wakfu hao wawili, lakini aliwaonya watu hasa kuhusu kuwasikiliza. Na yaelekea walikuwa waalimu wa ukweli waliopotoka, kutoka kwa muktadha. KUBWA wengi hufanya. Zaidi ya vile unavyoweza kufikiria kwa sasa.

CHANZO CHA KUWEKWA KAZI

Mungu ni Mwenyezi. Naye amempa Mwana uwezo wote mbinguni na duniani. Kisha mamlaka inagawanyika; tawi moja huenda kwenye makao ya roho, malaika ambao Mungu anawatimia kutawala Dunia kwa njia mbalimbali. Malaika hawa, macho ya Mungu ambaye "Wako kila mahali, wakiwatazama waovu na wema" (Mithali 15:3), kuongoza himaya na serikali mbalimbali (Danieli 10:19-11:1).

Wao ni serikali ya kiraia, na kupitia wao Obama na Hussein, Kim Jong Un na Angela Merkel wote wanapata mamlaka yao, ambao kwa upande wao wanayapitisha kupitia safu zao za echelon hadi kazi ya chini kabisa duniani. Nguvu hizi nizoteiliyowekwa na Mungu (Warumi 13:1).

Tawi lingine ni serikali ya kiroho, nayo inapitia kwa Kristo hadi kwa watakatifu, ambao Yesu amewapa mamlaka kuu kuliko ile ya malaika. (Luka 9:1, Luka 10:17-20). Mamlaka haya yanatoka kwa mkuu wa kanisa, Yesu, hadi kwa mitume na manabii, kisha kwa wainjilisti, na kadhalika hadi kwa Mkristo wa kweli aliyeongoka kidogo zaidi duniani.

Mamlaka haya ni kamili ilimradi yatumiwe kwa haki. Lakini inapoachana na sheria ya Mungu, unakuwa huru - hakika, unawajibika - kukataa kutii mamlaka na kumtii Mungu badala yake. "Nilikuwa nikifuata maagizo tu, Mungu!" haitakubaliwa kama kisingizio cha dhambi katika ufalme wa Mungu.

Mungu huyainua makanisa kupitia wanadamu; kwa ujumla, kupitia wanaume binafsi. Anawapa watu hawa ufahamu mkubwa, na karama zozote zile zinazoweza kuwa za lazima ili kueneza injili kwa jinsi anavyotaka ienezwe. Wanaume hao ni mitume, watu ambao Mungu aliwatuma kufanya kazi fulani.

Na Mungu anapowatumia kuwaita watu, watu hao ni “watoto katika imani” yao, na wanawalea katika kweli kama vile baba anavyowalea watoto, haijalishi ni umri gani wa jamaa. Wakati baadhi ya watoto hawa wanajitofautisha, wanakuwa watoto “wakubwa”, kiroho - hivyo kuwafanya “wazee” katika kanisa.

Wanapothibitisha kwa mwenendo wao kwamba wanapenda ukweli na wanaweza kuaminiwa na maisha ya kiroho ya ndugu na dada wadogo, na wanaweza kuaminiwa kuwa na “watoto” wao wenyewe, basi wanatawazwa - kuteuliwa - na mtume. Hii ina maana wamepewa baadhi ya mamlaka YAKE na kuyatumia, na kusema kana kwamba alikuwa akizungumza(1 Wakorintho 4:17), na wameachiwa “kuwaketisha watoto” ndugu zao wachanga na dada zao, ndiyo maana Paulo alimwachia Timotheo maagizo katika 1 Timotheo 5:1-2 kuhusu vipikutunza “familia” yake.

BIASHARA YA FAMILIA

Timotheo alitwa na Mungu kupitia Paulo; Paulo alikuwa baba yake wa kiroho. Na hivyo wakati Timotheo alithibitisha kwamba alikuwa “mzee vya kutosha” kuchukuliwa kuwa mzee, Paulo alimtawaza kusaidia katika biashara ya familia - biashara ya Paulo. Timotheo hakuwekwa rasmi na Mungu moja kwa moja, kama Paulo alivyokuwa ameteuliwa. Kwa hiyo kuwekwa wakfu kwa Timotheo, “kuwekwa rasmi” kwake. ambayo ilifanywa na Mungu, kupitia Paulo, ilikuwa kumsaidia Paulo kufanyayakekazi.

Unaweza kusema Timotheo alitawazwamwinjilistikwa Mataifa. Mwalimu ambaye kazi yake ilikuwa kumsaidia Paulo kufanyayakekazi. Paulo hakuweka msingi wa mtu mwingine(Warumi 15:20, 2 Wakorintho 10:15), lakini Timotheo alifanya hivyo! Hiyo ilikuwa kazi yake - kujenga juu ya msingi wa Paulo!

Bila shaka, Timotheo hakulazimika kufanya hivyo kukubalimiadi, kama vile mwana halazimiki kiadili kwenda katika biashara ya familia; angeweza kutafuta kuwekwa wakfu kutoka kwa Petro au Yohana. Lakini ni kawaida, na kwa ujumla ni wazo nzuri kukaa katika hali yoyote ambayo Mungu anakuita(1 Wakorintho 7:17-24).

Lakini ikiwa atakubali uteuzi huo basi ANA wajibu wa kufuata uongozi wa Paulo mradi tu Paulo haondoki kutoka kwa sheria ya Mungu. Labda hata

kurithi "biashara" siku moja, kama Yoshua alivyoirithi kutoka kwa Musa. Au, ikiwa watafikia mahali ambapo hawawezi kuonana macho kwa jicho kuhusu jinsi Paulo anavyofasiri Biblia, basi Timotheo angepaswa kutii dhamiri yake mwenyewe na kuondoka.

Paulo na Barnaba walifanya kazi pamoja kwa kiasi kikubwa, kwanza wakiwa washirika na kisha, baada ya kupofushwa kwa Elima, ni wazi kwamba Paulo ndiye aliyekuwa msimamizi (linganisha). Matendo 13:7 na Matendo 13:13; kisha soma aya zilizokatikati). Paulo na Barnaba walikwenda kwenye kisiwa hicho. Paulo nakampunialiondoka kisiwani. Barnaba alishushwa cheo kutoka katika utozaji wa kwanzavifungu vya 2na7, hata kutoorodheshwa isipokuwa kama sehemu ya "kampuni" ya Paulo.

Kwa sababu zaidi ya yote, ukweli unakuweka wewe. Mungu huwafanya wale anaowataka wawe viongozi waonekane kwa ishara, maajabu, hekima, karama na kadhalika. Matendo 2:22, Marko 16:17, 2 Wakorintho 12:12, na kadhalika). Ufalme wa Mungu unajumuisha nini? 1 Wakorintho 4:20. Na unapokutana na mtu anayekutoa kwenye maji kwa haki, unapaswa kumfuata mtu huyo; ikifika wakati Mungu atakupa hekima inayogeza meza, anapaswa kukufuata kwa furaha. Hivyo ndivyo mamlaka inavyopaswa kufanya, kuwasaidia walioongoka kidogo kuwa waadilifu kama walimu wao - au zaidi (Zaburi 119:97-104).

KUTOARATISHA

Baada ya muda watu hawa, ambao bado ni wa kimwili kama sisi sote, walikuwa na vita vikubwa Matendo 15:36-39. Tunajua angalau mmoja wao alikuwa sehemu ya kimwili kwa sababu ya nini Mithali 13:10 inatuambia. Kwa hiyo Barnaba, ambaye alikuwa mmoja wa "kundi la Paulo", akamwacha Paulo. Na alipomwacha Paulo, alipoteza mamlaka yoyote ya Paulo ambayo huenda alikuwa nayo.

Kama Timotheo angekuwa na masuala sawa na mafundisho au mwongozo wa Paulo, Timotheo angeweza kuacha kuteuliwa kwake kama Mwinjilisti na kuanza kazi yake mwenyewe, akitumaini kwamba Mungu angeweza kuwa upande wake na kuendeleza kazi kupitia kwake; la sivyo, "kikundi kilichogawanyika" cha Timotheo kinaweza kunyauka na kufa. Au siku moja, kama Barnaba, huenda alipatana na Paulo, na huenda Paulo alibadili mawazo yake kuhusu mfupa wa mabishano yao, kwa kuwa alibadili mawazo yake waziwazi kuhusu Marko/Marcus. (Wakolosai 4:10, 2 Timotheo 4:11).

Vyovyote vile, Timotheo alikuwa huru sikuzote kufuata dhamiri yake. Lakini kama Timotheo angemwacha Paulo, ingemwacha bila kuwekwa rasmi, bila kumteua kuwa sehemu ya kundi la Paulo.(1 Yohana 2:19). Hangeweza tena kusema kama mwinjilisti wa Paulo, wala kushiriki katika baraka ambazo Mungu alikuwa amempa Paulo. Kwa sababu hangekuwa tena "wetu".

Wakati huo ingekuwa ni Mungu na Timotheo tu -na ikiwa Timotheo angeweza kufanya kazi hiyo ingetegemea tabia yake, mpango wa Mungu, na kwa nini Timotheo alimwacha Paulo. Lakini ikiwa Mungu alimpandisha Timotheo mwenye kupinga kidhahania kuwa mtume au la, haingekuwa na maana.Sio kwa muda mrefu; kwani Mungu anasema nini kuhusu manabii ambao hawajatawazwa na mitume ambao hawajatumwa wanaozungumza maneno yake?Yeremia 23:21-22.

Mwisho wa siku, haijalishi kama wewe ni mtume, nabii, mlei, Mkristo wa kujitegemea au kiongozi wa Waisraeli milioni mbili. Iwe Mungu alikutuma na una haki ya kutia sahihi barua zako “mtume wa Mungu kwa neema ya Yesu Kristo" au la. Hakuna jambo hilo. Cha muhimu ni kama unasimama katika sheria ya Mungu ili kuwageuza watu kutoka katika njia zao mbaya. Fanya hivyo, na hatimaye Mungu ataona, kama alikutuma au la.

NINI HATUA YA MAMLAKA?

Ikiwa mamlaka ya mitume na watu wengine wanaozungumza kwa niaba ya Mungu yana mipaka kwa sheria ya Mungu na kile ambacho Biblia inasema, basi kuna umuhimu gani wa kuwa nao hata kidogo? Kwanza, kama nilivyosema katika somo lililopita, si lazima kwa watu wema. Ukijitawala, hutahitaji kutawaliwa.

Lakini tukiweka kando hilo, kuna kusudi lingine pia. Katika jamii yoyote, haijalishi ni ndogo au kubwa kiasi gani, haijalishi ni waongofu au wa kimwili kiasi gani, wao huteua kiongozi, mzee, kiongozi, msemaji - chochote kile. Mtu huyu ndiye sura inayoonekana ya kikundi, na hufanya maamuzi ambayo yangechukua muda mrefu sana kuyaweka mbele ya kikundi.

Kuna mambo mengi ambayo hayajaangaziwa wazi katika Biblia. Hukumu nyingi na maamuzi ya kufanya ambayo Biblia haina utata juu yake. Mahubiri yanapaswa kuwa ya muda gani?

Je, tunapaswa kuwa na Sikukuu wapi? Je, tunaweza kutoa zaka ya pili siku ya kupiga kelele? Je, tunapaswa kuwa na nyimbo kabla ya huduma? Je, "nywele ndefu" ni za muda gani?(1 Wakorintho 11:15).

Mambo milioni kama hayo ambayo yanahitaji jibu; wengi wanaweza kusababu kutokana na mifano ya Biblia. Lakini kwa baadhi ya mambo, "Sina amri [wazi] kutoka kwa Bwana(1 Wakorintho 7:25). Kwa hiyo hiyo ni hukumu ambayo baba wa taifa anayehusika na kundi lazima atoe. Mtu aliye katika nafasi ya kuelewa vyema mapenzi ya Mungu(1 Wakorintho 7:40). Ikiwa yeye sio mtu huyo, basi mtu mwingine anapaswa kuwa kiongozi.

Kisha kuna maelezo rahisi ya utawala. Nani anapaswa kuwa msimamizi wa uchapishaji wa vijitabu? Tunapaswa kutumia pesa ngapi katika utangazaji? Je, tuweke wapi makao makuu? Je, tununue kichapishi kipya? Je, tumtume mhudumu Ufilipino? Je, ni msaada wa zaka ngapi wa pili tunapaswa kumpa mtu huyo, kama wapo? Hayo ni maamuzi ambayo baba wa taifa au watu anaowaweka lazima wafanye.

Bila mambo haya yote, hakuna kanisa ambalo lingeweza kukua sana, kufanya kazi kwa ufanisi sana, au kubaki kuwa na haki.

MUHTASARI NA HITIMISHO

Ufalme wa Mungu ni muundo wa familia. Kila muundo wa kiserikali ambao Mungu alianzisha katika historia umeigwa kwa kufuata Familia ya Kimungu. Kwa hiyo kanisa la Mungu pia ni familia ya Mungu. Kichwa cha kanisa ni Yesu, "mzalendo". Chini Yake ni patriaki mkubwa zaidi wa kiroho anayefuata, kisha mkubwa zaidi wa kiroho, na kadhalika.

27

Sote tumeacha familia na marafiki kwa ajili ya familia hii mpya zaidi, na Mungu anatuahidi - katika maisha haya NA katika maisha yajayo -badala ya kutosha katika familia mpya.(Marko 10:29-30). Lakini hilo ni suala la imani, na unapaswa kwanza kuwa tayari kuacha familia yako, ikiwa ni lazima, kabla ya kupata wanafamilia wako wapya. Na hata hivyo, unaweza kusubiri kwa miaka - vinginevyo, hautahitaji imani! (Warumi 8:24-25).

Chini ya Sulemani, familia ya Mungu ilionekana kwa mataifa mengine?1 Wafalme 10:1-9. Je, Israeli-na kanisa la Mungu- wanapaswa kufanya ulimwengu wote kujisikiaje? Kumbukumbu la Torati 4:5-8. Sheria hizi zinapaswa kuwafanya watu WATUONE WIVU, kwa sababu wanaona jinsi familia zetu zilivyo na amani, furaha, na upatano- iwe halisi au za kitamathali.

Haya yatatokea katika milenia baada ya Yesu kurudi(Zekaria 8:20-23). Lakini tunaweza kuifanya itendeke leo, na kila mtu tunayekutana naye; sisi ni Waisraeli wa kiroho ikiwa tumekubali agano la kiroho la Ibrahimu, na tunapaswa kuwa nuru kwa Mataifa ya kiroho - hii ilikuwa amri, si tu kwa Mkuu wa nyumba yetu, lakini kwa ajili yetu sisi!(Matendo 13:47).

Hii hutokea kwa kuelewa, kukubali, na kutekeleza uwezo na mamlaka ya Mungu. Tumia mamlaka yako, hata kama amekupa kidogo kiasi gani, kuleta amani na furaha kupitia sheria ya Mungu kwa chochote unachodhibiti-iwe ni shirika kubwa, familia, au juu ya kuku wako pekee.

28

Tumia mamlaka hayo kwa hekima, haki, na rehema, na Mungu atakupata zaidi. Ukiwa mwaminifu katika machache, Mungu atakuweka juu ya mambo mengi(Mathayo 25:23). Lakini ikiwa huwezi hata kudhibiti maisha yako ya huzuni, Mungu anawezaje kukufanya kuwa mtawala juu ya mtu mwingine yeyote?(Luka 16:10-12). Ikiwa huwezi hata kusimamia familia yako mwenyewe, unawezaje kuendesha kanisa?(1 Timotheo 3:5). Na kama hukuweza kuendesha kanisa, ungewezaje kutumaini kusimamia miji kumi katika Ufalme wa Mungu!