

Dkt. Robert A. Peterson, Kanisa na Mambo ya Mwisho, Kipindi cha 10, Maagizo ya Kanisa, Utawala wa Kanisa, Mafundisho ya Msingi kuhusu Kanisa

© 2024 Robert Peterson na Ted Hildebrandt

Huyu ni Dkt. Robert A. Peterson na mafundisho yake kuhusu mafundisho ya kanisa na mambo ya mwisho. Huu ni kipindi cha 10, Maagizo ya Kanisa, Utawala wa Kanisa, Mafundisho ya Msingi kuhusu Kanisa, na Huduma ya Kanisa.

Tunaendelea na masomo yetu katika mafundisho ya kanisa kwa kuzungumzia kuhusu maagizo au sakramenti za kanisa.

Yesu, Bwana wetu, ametupa amri mbili kama kanisa, ubatizo na Meza ya Bwana. Mungu huhudumia hisia zetu zote tano. Neno hushughulikia masikio na macho yetu, na Mungu huimarisha neno lililosemwa na lililoandikwa kwa kugusa, kuonja, na kunusa.

Israeli ilikuwa na sikukuu yake ya kila mwaka na mfumo wa dhabihu. Agano Jipya lina injili iliyoigizwa katika maagizo au ishara takatifu au sakramenti za ubatizo na Meza ya Bwana. Neno agizo linaisitiza kwamba Bwana Yesu analiamuru kanisa kufuata desturi zote mbili.

Mungu anatuhubiria injili katika ubatizo, Matendo 2:38, na Meza ya Bwana, 1 Wakorintho 11:26. Ubatizo. Yohana Mbatizaji anahubiri ubatizo na toba katika maandalizi ya Masihi, Marko 1:4. Yesu na Yohana wanazungumzia ubatizo kwa roho atakayekuja, na hilo lilikuja siku ya Pentekoste, Luka 3:16, Matendo 1:4-5. Yesu anafundisha ubatizo kama sehemu ya kuwa mwanafunzi na kufanya wanafunzi, jambo ambalo tuliona katika Mathayo 28:18-20. Paulo anafundisha kwamba ubatizo unamtambulisha mtu na kufa na kufufuka kwa Kristo, Warumi 6:3-4. Anafundisha kwamba ubatizo wa Kikristo unaashiria muungano na Kristo katika kifo na ufufuo wake. Baadhi ya makanisa yanaamini kimakosa kwamba watu lazima wabatizwe ili waokolewe.

Hili ni kweli kwa makanisa yanayofundisha ubatizo wa watoto wachanga na baadhi ya makanisa yanayofundisha ubatizo wa waumini. Kwa ubatizo wa watoto wachanga makanisa ya Katoliki ya Kirumi na makanisa ya Kilutheri hufundisha ubatizo wa watoto wachanga au kuzaliwa upya. Makanisa ya kile kinachoitwa Harakati ya Urejesho, kama Makanisa ya Kristo na makanisa ya Kikristo na Wanafunzi wa Kristo, mara nyingi hufundisha ubatizo wa waumini ni muhimu kwa wokovu.

Lakini katika akili ya Paulo, kuhubiri injili kunapewa kipaumbele kuliko desturi ya ubatizo. 1 Wakorintho 1:17, Kristo hakunituma kubatiza bali kuhubiri injili. Katika muktadha huo, Paulo anasema, Namshukuru Mungu kwa sababu sikumbatiza yeyote kati yenu.

Kisha akawakumbuka wanandoa aliowabatiza. Siwezi kumkumbuka Paulo akisema, Namshukuru Mungu sikumhubiria injili yeyote kati yenu. Hilo halieleweki.

Hilo haliwezekani. Je, nasema ubatizo si muhimu? Hapana, nadhani ubatizo ni muhimu. Nadhani ni sakramenti, kwa kweli. Lakini haiokoi kiotomatiki.

Maoni ya Ubatizo. Mekanisa yana maoni tofauti kuhusu ubatizo wa Kikristo.

Tutachunguza mitazamo ya Wakatoliki wa Kirumi, Walutheri, Waliorekebishwa, na Wabaptisti. Wakatoliki wa Kirumi hubatiza watoto wachanga na watu wazima ambao hawajabatizwa. Kulingana na Katekisimu ya Kanisa Katoliki la Kirumi, sehemu ya 12.13. Ikiwa huna Katekisimu ya Kanisa Katoliki la Kirumi, unapaswa kuipata. Ni karatasi ya bei nafuu. Ni rasmi. Ina hati miliki.

Inatambuliwa rasmi kama chombo cha kufundishia cha kanisa kwa wote. Imetafsiriwa katika lugha nyingi sana. Iko kila mahali.

Ni rasmi. Imeandikwa kwa Kiingereza rahisi. Unahitaji moja.

Unaweza kuwasaidia marafiki zako Wakatoliki kuelewa wanachoamini. Kulingana na Katekisimu, sehemu ya 12.13, nukuu kupitia ubatizo, tunawekwa huru kutoka kwa dhambi na kuzaliwa upya kama wana wa Mungu. Tunakuwa washiriki wa Kristo, tunaingizwa katika kanisa, na kufanywa washiriki katika utume wake.

Ubatizo ni sakramenti ya kuzaliwa upya kupitia maji katika Neno. Kulingana na tovuti ya Sinodi ya Kanisa la Kilutheri Missouri, nukuu ya LCMS, Ulutheri unashikilia kwamba ubatizo ni njia ya miujiza ya neema. Nyingine ni neno la Mungu, ambalo limeandikwa au kusemwa ambalo Mungu huumba na kuimarisha kipawa cha imani katika moyo wa mtu.

Ingawa hatudai kuelewa kikamilifu jinsi hii inavyotokea, tunaamini kwamba mtoto mchanga anapobatizwa, Mungu huumba imani katika moyo wa mtoto huyo mchanga. Tunaamini hivi kwa sababu Biblia inasema watoto wachanga wanaweza kuamini. Mathayo 18:6 na kwamba kuzaliwa upya, kuzaliwa upya hutokea katika ubatizo.

Yohana 3:5-7, Tito 3:5-6. Walutheri hawaamini kwamba ni wale tu waliobatizwa wakiwa watoto wachanga ndio wanaopokea imani. Imani inaweza pia kuundwa ndani ya moyo wa mtu kwa nguvu ya Roho Mtakatifu akifanya kazi kupitia neno la

Mungu lililoandikwa au lililonenwa. LCMS haiamini kwamba ubatizo ni herufi kubwa kabisa, muhimu kwa wokovu.

Siwezi kuacha mambo haya yaendeleo bila kutoa maoni. Sikubaliani na Roma kwamba ubatizo hufufua. Sikubaliani na ndugu na dada zangu wa Kilutheri wanaokubali kama Wakristo wenzangu wa mageuzi kwamba watoto wachanga wana imani.

Sibatizi watoto wachanga kwa sababu wana imani au kwamba ubatizo huokoa. Sikubaliani kwa heshima. Ukristo uliorekebishwa.

Kulingana na Westminster Confession of Faith, Sura ya 28, mtazamo uliorekebishwa wa ubatizo ni huu. Ubatizo ni sakramenti ya Agano Jipya, iliyoamriwa na Yesu Kristo, si tu kwa ajili ya kukiri kwa dhati kwa mhusika aliyebatizwa katika kanisa linaloonekana bali pia kuwa kwake ishara na muhuri wa agano la neema, la kupandikizwa kwake katika Kristo, la kuzaliwa upya, la ondoleo la dhambi, na la kujitoa kwake kwa Mungu kupitia Yesu Kristo ili kutembea katika upya wa uzima. Haisemi kwamba inaokoa, bali inasema ni ishara na muhuri.

Lugha ya Kibiblia kutoka Warumi 4. Sakramenti ambayo, kwa kuteuliwa na Kristo mwenyewe, itaendelea katika kanisa lake hadi mwisho wa dunia. Sio tu wale wanaokiri imani na utii kwa Kristo bali pia watoto wachanga wa mzazi mmoja au wote wawili wanaoamini wanapaswa kubatizwa. Ingawa ni dhambi kubwa kuhukumu au kupuuza agizo hili, neema na wokovu hazijaunganishwa sana, zimeunganishwa nalo kiasi kwamba hakuna mtu anayeweza kuzaliwa upya au kuokolewa bila hiyo au kwamba wale wote waliobatizwa bila shaka wamezaliwa upya.

Lugha ya ishara na muhuri inatoka katika Warumi 4, ambapo tunasoma kwamba Ibrahimu alipokea ishara ya tohara, muhuri wa haki inayotokana na imani. Warumi 4:11. Maana ya ishara ni ishara. Inakaribiana sana na wazo la Kibatisti.

Yaani, tohara iliashiria utakaso kwa kukata govi kwenye mzizi wa uenezaji wa jamii. Tohara ya kiroho ni utakaso wa moyo. Tohara haikuwa ishara tu, bali pia muhuri.

Ni ahadi ya Mungu kufanya kile ambacho ishara inaashiria. Agano Jipya halisemi waziwazi, lakini ikiwa tohara ilikuwa ishara na muhuri wa neema katika agano la kale, basi ubatizo wa Kikristo na Meza ya Bwana ni ishara na muhuri wa neema ya Mungu katika agano jipya. Yaani, ubatizo wa Kikristo hakika unaashiria utakaso.

Matendo 22, Anania alimwambia Sauli, ambaye alikuja kuwa Paulo, abatizwe na kuoshwa dhambi zako. Je, anasema ibada halisi inatimiza hilo? Hapana, lakini anasema inaashiria, ni ishara ya utakaso. Meza ya Bwana hakika ni ishara ya kushiriki katika Kristo.

1 Wakorintho 10. Je, kikombe tunachokibariki si ushirika katika damu ya Kristo? Je, mkate tunaoumega si ushirika katika mwili wa Kristo? Ubatizo na Meza ya Bwana pia ni mihuri. Mungu anaahidi kufanya kile ubatizo unamaanisha.

Anaahidi kumunganisha mtu na Kristo na kumsafisha , kuondoa dhambi zake, na kusamehe dhambi zake katika Meza ya Bwana. Kila mlapo mkate huu na kunywa kikombe hiki, mnatangaza kifo cha Bwana hadi atakapokuja. Katika Meza ya Bwana, Mungu anaahidi kutuunganisha na Kristo au tayari ametuunganisha na Kristo, na anaashiria hilo, na anaahidi kufanya kile ambacho agizo hilo linamaanisha au linaashiria.

Mtazamo wa Baptisti kuhusu ubatizo wa Kikristo umetolewa katika Imani na Ujumbe wa Baptisti wa 2000, Kifungu cha 7. Ubatizo wa Kikristo ni kuzamishwa kwa mwamini katika maji, kwa jina la Baba, Mwana, na Roho Mtakatifu. Ni kitendo cha utii kinachoashiria imani ya mwamini katika Mwokozi aliyesulubiwa, kuzikwa, na kufufuka, kifo cha mwamini kwa dhambi, kuzikwa kwa maisha ya kale, na ufufuo wa kutembea katika upya wa uzima katika Kristo Yesu. Ni ushuhuda wa imani yake katika ufufuo wa mwisho wa wafu.

Kwa kuwa ni agizo la kanisa, ni sharti la kupata marupurupu ya uanachama wa kanisa na Meza ya Bwana. Ulinganisho mfupi unahitajika. Hatuna muda wa kueleza maelezo yote ya hili, lakini Ukatoliki wa Kirumi na Ulutheri hushikilia kwamba ubatizo huwafufua wale wanaobatizwa, ilhali makanisa ya Reformed na Baptist hayana.

Makanisa ya Kikatoliki, Kilutheri, na Reformed hubatiza watoto wachanga na watu wazima, huku Wabaptisti wakiwabatiza waumini pekee. Makanisa ya Kikatoliki, Kilutheri, na Reformed huruhusu ubatizo kwa kunyunyizia, kumimina, au kuzamisha, jambo ambalo hufanyika mara chache, huku Wabaptisti wakibatiza kwa kuzamisha pekee. Meza ya Bwana.

Yesu aliipa kanisa lake agizo lingine. Meza ya Bwana. Luka 22:19 na 20 ni miongoni mwa sehemu hizo, na Mathayo 26, Marko 14, Luka 22:1, na Wakorintho 11 ni miongoni mwa sehemu nne ambapo tuna utaratibu wa Meza ya Bwana.

Injili ya Yohana haina hilo. Meza ya Bwana inaelekeza mawazo kwenye dhabihu ya Yesu kwa niaba yetu. Mazoezi hayo yanaakisi mambo yaliyopita.

Inatazama nyuma msalabani. Ni ya matarajio. Inatazamia kurudi kwa Kristo na kutangaza kifo chake hadi atakapokuja.

Katika ulimwengu ujao, hakutakuwa na haja ya ubatizo au Meza ya Bwana, ingawa tutashiriki katika karamu ya harusi ya Mwana-Kondoo. Ufunuo 19:9. Augustine alifundisha kwamba katika Meza ya Bwana, Kristo aliyefufuka huhubiri kwa hisia zetu zote. Ni neno linaloonekana, kana kwamba ni neno.

Calvin alimfuata Augustine katika hili. Katika Meza ya Bwana, tunagusa Injili tunaposhikilia vipengele. Ukinusa shada la maua au una kikombe kimoja kimoja, ni vizuri kufanya hivi: ya Injili katika divai au zabibu za mzabibu.

Tunaonja Injili katika mkate na divai katika Meza ya Bwana. Mungu, kichwa cha kanisa, Bwana Yesu, anaanzisha Meza ya Bwana kwa neema; anaifanya Injili kuwa sherehe na kuihudumia katika akili zetu zote. Bila shaka, masikio yetu husikia Injili maneno ya taasisi yanaposomwa, na tukiangalia katika Biblia, macho yetu yanaiona, na tunaona vipengele vinavyowakilisha mwili na damu ya Kristo, bila shaka.

Kwa hivyo, Meza ya Bwana ni neno linaloonekana, kama Augustine na Calvin walivyofundisha. Kwa kweli ni neno la hisia linalovutia hisia zetu zote. Mungu ni mwema kiasi gani kutovutia masikio yetu tu.

Luther aliita hija za Kikatoliki zinazopingana na kadhalika, kiungo sahihi cha mwanamume Mkristo, viungo sahihi si miguu yake, kana kwamba anaenda hija ili kuokolewa, hataki mikono yake kana kwamba ana vitu vya kumtolea Mungu, ili kumkubali. Hapana, kiungo sahihi cha mwanamume Mkristo, Luther anasema, viungo sahihi ni masikio yake. Anafundisha kutojali imani.

Wokovu ni uzoefu wa sauti. Warumi 10:17, imani huja kwa kusikia na kusikia neno kuhusu Kristo. Anaeleza hoja yake.

Meza ya Bwana huvutia hisia zetu zote. Na ubatizo wa Kikristo huvutia hisia zaidi, pia, maji yanapopakwa kwa mtu. Warekebishaji walisisitiza kwamba maelezo ya kimaandiko kuhusu Meza yanahitajika.

Kama hakuna neno la kuanzishwa, hakuna Chakula cha Jioni. Paulo alisisitiza kwamba Chakula cha Jioni cha Bwana kinaonyesha muungano wetu na Kristo. 1 Wakorintho 10, nisiibadilishe tena, bali niisome vizuri.

Je, kikombe cha baraka tunachokibariki si ushiriki katika damu ya Kristo? Hizi ni kauli hasi zenye chembe hasi zinazoonyesha jibu chanya. Ni kweli, sivyo? Mkate tunaoumega ni ushiriki katika mwili wa Kristo, sivyo? Chakula cha jioni kinazungumzia muungano na Kristo. Haijengi muungano na Kristo; inaimarisha muungano na Kristo.

Inarudi kwenye imani yetu ya awali, kumwamini Yesu, ambayo kwayo tunaunganishwa naye kwa neema kupitia muungano wa imani. Huo ni muungano wima. Mstari unaofuata unazungumzia muungano mlalo na jinsi Wakorintho walivyohitaji kwa sababu ya matumizi mabaya yao kwenye Karamu ya Meza, ambayo Paulo anarekebisha, na anajaribu kurekebisha katika sura inayofuata, Wakorintho wa Kwanza 11.

Kwa sababu kuna mkate mmoja, inaonekana, Wakorintho walitumia mkate wa kawaida. Inaruhusiwa, lakini hatujaamriwa kufanya vivyo hivyo. Nadhani ukiwa na kanisa kubwa ungehitaji mikate mingi ya kawaida, lakini ingekuja kwako, ungevunja kipande na ungekipa wengine.

Hivyo ndivyo walivyofanya. Kwa sababu mkate ni mmoja, sisi tulio wengi tu mwili mmoja, kwa maana sote twashiriki mkate mmoja. Muungano na Kristo unazungumza kwa undani zaidi. Meza ya Bwana inazungumzia kwa undani zaidi muungano na Kristo.

Ina maana nyingine pia, lakini hiyo ndiyo maana yake ya ndani zaidi. Pili, tunapaswa kuungana tunaposhiriki katika vipengele vya kijumuiya. Ni sakramenti ya ushirika ambayo haipaswi kufanywa faragani, kwa mfano, nyumbani kwetu.

Chakula cha jioni kinahitaji imani na upendo wetu. 1 Wakorintho 11:17-34, Mungu alikuwa akiwatembelea baadhi ya waumini wa Korintho kwa udhaifu, magonjwa, na hata kifo. Usemi wa usingizi unatumika.

Hawalaani. Kwa kufanya hivyo, Paulo anasema, Mungu anatupa nidhamu ya kibaba, ndilo neno analotumia, ili tusije tukahukumiwa na ulimwengu. Waumini wa Korintho wanaouawa na Bwana kwa kukiuka umoja wa kanisa kwenye Meza ya Bwana, wakileta milo yao mikubwa wakati mtu aliye karibu nao, maskini, hana chochote, na kuendelea kula na kutosubiri mtu mwingine.

Mungu hakuwahukumu, lakini katika visa vichache, angalau, aliua watu ili kuwaonya wengine. Mlo huo umetufikia kwa majina kadhaa. Ni Ekaristi au Shukrani.

Nomino Ekaristi haitumiki. Yesu alishukuru hutumika mara kwa mara. 1 Wakorintho 11:24, akiisha kushukuru, akaumega mkate, akasema, huu ni mwili wangu.

Ni ushirika, ni kutia moyo muungano na Kristo, kama tulivyoona katika Wakorintho wa Kwanza 10, 16. Mkate tunaoumega, je, si ushirika katika mwili? Kikombe tunachokunywa si ushirika katika damu ya Kristo. Majibu chanya yanatarajiwa. Ni meza ya Bwana, jina la utani, Wakorintho wa Kwanza 10, 21, kwa ajili ya Meza ya Bwana ambayo hutolewa mezani.

Metonymy ni tamathali ya usemi ambapo vitu viwili vinahusiana kwa karibu, kwa hivyo kimoja kinawakilisha kingine. Kama ulisikia kwenye habari, ujumbe ulitoka Ikulu ya White House leo. Hufikirii jengo. Unafikiria ofisi ya Urais wa Marekani.

Hiyo ni metonymy. Au, samahani kama uko katika miji mingine, lakini Makardinali walifanya biashara leo kwa popo wawili wakubwa na mikono miwili imara, ambayo ina maana ya wapigaji na wapigaji. Sio tu kihalisi, mikono na popo.

Ni Meza ya Bwana, mlo ulioanzishwa na Kristo unaomheshimu. Kubadilisha mlo wa Pasaka kuwa ishara na muhuri wa agano la neema, ishara na muhuri unaoendelea wa agano la neema katika Agano Jipya. Meza ya Bwana.

Maoni ya Meza ya Bwana. Maoni manne ya Meza ya Bwana yanatawala. Wakatoliki wa Kirumi, Walutheri, Wazwingli, Waliorekebishwa, na Wazwingli.

Mtazamo wa Wakatoliki wa Kirumi kuhusu Karamu ya Meza unaitwa ubadilisho wa mwili na damu kuwa mwili halisi. Theolojia ya Katoliki ya Kirumi, makuhani wanapowekwa wakfu, hupokea mamlaka ya kumtoa Kristo katika dhabihu ya Misa. Hivyo ndivyo kasisi anavyofanya.

Mhudumu mkuu, mhudumu katika Kanisa Katoliki la Roma, si mhubiri wa neno. Hilo ni wazo la Matengenezo. Mhudumu mkuu katika Kanisa Katoliki la Roma ni kasisi anayedaiwa kumtoa Kristo katika dhabihu ya Misa.

Kuhusu Kanisa Katoliki haisemi, njoo usikie Injili ikihubiriwa saa tisa au saa kumi na moja. Inasema, wakati wa Misa. Hiyo ndiyo sherehe kuu.

Mtu anayefanya hivyo ni kuhani. Yeye huwekwa wakfu na kupewa nguvu ya kisakramenti ya kumtoa Kristo katika dhabihu ya Misa. Kanisa Katoliki la Roma hufundisha kwamba kuhani anapoweka wakfu vitu vya asili, vinakuwa mwili na damu ya Kristo kimiujiza.

Muonekano wao wa nje haubadiliki. Hii ni theolojia ya Thomas Aquinas kwa kutumia kategoria za Aristotle za kiini au dutu na ajali. Ajali ni sifa za nje.

Baadhi ya ajali katika mimbari hii ni umbo lake halisi, rangi, na ukubwa. Bado inaweza kuwa mimbari kama ingekuwa ndogo, kama ingekuwa ya zambarau, au kama ingeundwa tofauti. Nimeona zile nzuri za kioo, kwa mfano, au zile za plastiki.

Kuna viota vya kunguru vilivyopambwa sana angani unavyopanda juu ili kufika. Bado ni mimbari, na vinatambulika hivyo kwa sababu kiini au kiini chao ni mimbari. Kulingana na Roma, ajali, mwonekano wa nje wa mkate, na divai hubaki kuwa mkate na divai, na kitu hicho hubadilika.

Ni mabadiliko ya mwili na divai ambayo hutokea kimiujiza. Mwonekano wa nje wa mkate na divai haubadiliki, haubadiliki, lakini kimiujiza kiini kisichoonekana cha elementi hubadilika na kuwa mwili na damu ya Kristo. Kuhani hutoa dhabihu isiyo ya damu ya Kristo kwa Mungu katika misa.

Luther, kwa kuzingatia Meza ya Bwana, anakataa mawazo ya Wakatoliki wa Kirumi kuhusu dhabihu na ubadilishanaji wa mkate na divai na badala yake anakubali

ubadilishanaji wa mkate na divai. Chakula cha jioni si dhabihu ya kikuhani iliyotolewa kwa Mungu, bali ni faida ambayo huwapa waabudu. Luther alisema, si dhabihu inayoenda hivyo, ni faida inayoenda hivi.

Loo, alikuwa mwendawazimu. Loo , neno langu. Katika ushirika, kulingana na theolojia ya Kilutheri, vipengele havibadiliki.

Badala yake, Kristo yuko kimwili akiwa na neno la Kilatini, kihusishi cha Kilatini, upatanisho. Upatanisho. Kiini, kiini, pamoja na.

Uwepo wake, yupo kimwili ndani, pamoja na, na chini ya vipengele vya mkate na divai. Ndiyo. Inakuwa ngumu, lakini kuna Ukristo fulani unaounga mkono hili.

Walutheri wanashikilia kwamba katika ufufuo wake, sifa ya kimungu ya uwepo wa kila mahali iliamishwa kutoka kwa uungu wa Kristo hadi ubinadamu wake kwa njia isiyo ya kawaida. Hii ni motisha ya Ekaristi. Hii inawezesha mwili wake kuwepo kila mahali, ikiwa ni pamoja na katika vipengele vya ushirika.

Kijana, kwa heshima, sikubaliani. Hakuna kitu chochote, si ubadilisho wa mwili na damu kuwa mwili wa Yesu au ubadilisho wa mwili na damu kuwa mwili mmoja. Mwili wa Kristo uko mkono wa kuume wa Baba mbinguni.

Roho Mtakatifu huchukua faida za kazi ya Kristo na kuzileta kwa washiriki waaminio katika misa, kama vile anavyofanya katika kuhubiri neno la Mungu. Sakramenti ni maneno yanayoonekana. Kiungo kati ya Kristo aliyetukuzwa na washiriki waaminio ni Roho Mtakatifu.

Mtazamo wa Matengenezo kuhusu Meza ya Bwana unatofautiana na mitazamo ya Wakatoliki wa Kirumi na Walutheri. Wakati mwingine huitwa fundisho la uwepo halisi wa Kristo. Unakataa ubadilisho wa mwili na damu kuwa mwili wa Yesu Kristo na upatanisho wa mwili na damu.

Vipengele havibadiliki, na mwili wa Kristo uko mbinguni. Hakuna uwasilishaji wa sifa za kimungu kwa asili yake ya kibinadamu, na hakika si vinginevyo. Kwa bahati nzuri, Ulutheri haufundishi hivyo.

Kwa nini inaenda upande mmoja tu, mawasiliano haya ya sifa? Badala yake, mtazamo wa Matengenezo unashikilia kwamba Kristo yupo kwenye karamu wakati Roho Mtakatifu analeta faida za Kristo aliyefufuka kutoka mahali pake mkono wa kulia wa Baba kwa washiriki waaminio katika ushirika. Mtazamo wa Zwinglian kuhusu karamu hutofautiana na mitazamo mingine mitatu. Ingawa inawezekana kubishana kama ilikuwa kweli mtazamo wa Ulrich Zwingli, bado unaambatana na jina lake.

Inaitwa mtazamo wa ukumbusho kwa sababu inasisitiza Kanisa kumkumbuka Kristo katika kifo chake. Chakula cha jioni ni ukumbusho unaotukumbusha kifo cha Kristo na ufanisi wake katika kuondoa dhambi zetu. Tofauti na mitazamo mingine inayoshikilia, Kristo hayupo katika chakula cha jioni kwa njia ya kipekee au isiyo ya kawaida.

Tunahama kutoka mitazamo ya chakula cha jioni hadi theolojia ya chakula cha jioni. Tutafanya mitazamo hiyo hiyo minne tena. Kwa kweli, hiyo si kweli.

Tutazitaja tunapoendelea, lakini tutazungumzia mambo mengine. Tutatoa mambo ya kitheolojia. Theolojia ya Meza ya Bwana.

Kwanza, Meza ya Bwana hufuata amri za Yesu. Ni agizo. Kanisa huadhimisha Meza ya Bwana kwa sababu ile ile ambayo hufuata ubatizo wa Kikristo.

Yesu aliwaamuru wanafunzi wake kufanya hivyo. Mathayo anawakilisha Injili. Walipokuwa wakila, Yesu alitwaa mkate, akaubariki, akasema, Twaeni, mle.

Twaeni mle. Huu ni mwili wangu. Ni amri.

Baada ya chakula cha jioni, nilimpa kikombe. Nyweni kutoka humo, nyote. Kuleni na kunywa ni amri, si chaguzi, si chaguo zetu, si wazo la Mtume, wazo la Yesu.

Pili, Bwana anakumbuka kifo cha Bwana. Ni ukumbusho. Usiku aliosalitiwa, tunasikia haya mara nyingi tunapokula Meza ya Bwana.

Sijui ni kwa nini tunasoma kutoka 1 Wakorintho 11 pekee. Ningependa tusome kutoka kwa maneno yote manne ya taasisi, tukibadilishana, lakini hiyo ni sawa. Usiku aliosalitiwa, Yesu alitwaa mkate.

Aliposhukuru, akaumega, akasema, Huu ni mwili wangu, ulio kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kuhusu kikombe, alisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu.

Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Ni ukumbusho. Ni somo la historia tunalolikumbuka, ingawa hata hilo lina nguvu zaidi kibiblia kuliko maneno ninayokusomea.

Kukumbuka si kufikiria tu akilini na kufanya mazoezi. Ni kumwabudu Bwana aliye hai ambaye yuko pamoja na watu wake katika Karamu Takatifu. Tatu, Karamu ya Bwana inafafanua dhabihu ya Yesu.

Ni agano. Kifo cha Yesu ni dhabihu ya agano jipya, kama Yesu na Paulo wanavyosema. Ni kwa ajili ya kanisa, linalofuatwa na kanisa, na linalochukuliwa na waumini.

Yesu analipenda kanisa lake na anajitoa kwa ajili yake. Katika Meza ya Bwana, anatumkumbusha kwamba kila mara tunaposhiriki chakula cha jioni, tunatangaza ujumbe kwamba Yesu anatuokoa, anatumtunza, na anatumtia moyo kama watu wake. Nne, Meza ya Bwana huunganisha kanisa la Yesu.

Ni ya pamoja. Inasherehekea kazi ya kuokoa ya Kristo na msingi wa muungano wetu na Kristo, inasisitiza muungano wetu na Kristo, na umoja kati yetu kama jumuiya ya Yesu. Sote tunashiriki mkate mmoja.

Kwa hiyo, sisi tulio wengi sote tu mwili mmoja. 1 Wakorintho 10:17. Inatumuru kupendana, kuonyeshana heshima, na kujumuika, tofauti na Wakorintho walivyokuwa wakifanya pale, ningepaswa kusema haya hapo awali, kwenye karamu yao ya upendo.

Tena, hili ni chaguo lakini halikuamriwa katika Agano Jipya. Karamu ya upendo ilikuwa karamu ya kanisa ambapo watu waliabudu Meza ya Bwana. Watu walifanya karamu ya kanisa pamoja, agape, ambayo ilitwa karamu ya upendo, na walifurahia ushirika wa Kikristo.

Wakorintho, zaidi ya inavyoonekana, inaonekana kama kweli, walikuwa wakisherehekea Meza ya Bwana kwenye karamu ya upendo, kwenye agape, lakini walikuwa wakikana hata maana ya agape kwa utovu wao wa adabu katika kuwapuuza maskini na kutoshiriki chakula na maskini. Kutoshiriki chakula na kutokula pamoja. Tano, Meza ya Bwana hutangaza Injili ya Yesu.

Ni ya kimisionari. Kila mnapokula mkate huu na kunywa kikombe hiki, mnatangaza kifo cha Bwana. 1 Wakorintho 11:26.

Meza ya Bwana ni mahubiri. Inatangaza Injili. Sita, Meza ya Bwana husherehekea utoaji wa Yesu.

Ni ushiriki. Tunashiriki katika Bwana Yesu. Hatuleti chochote mezani isipokuwa dhambi yetu.

Tunakuja na kupokea. Pokea katika kazi ya wokovu ya Kristo. Pokea neema ya ukarimu ya Mungu, anayewapokea wenye dhambi wanaomwamini Yesu.

Meza ya Bwana si dhabihu. Ni njia ya neema, pamoja na kuhubiri neno, ubatizo wa Kikristo, na maombi. Hii ina maana kwamba Mungu ameweka utaratibu wa kuwapa watu wake neema.

Hakuna hata moja kati ya mambo hayo yanayotoa neema kiotomatiki, lakini ni njia ambazo Mungu hutumia kuwaokoa na kuwatia nguvu watu wake. Yesu tayari

amekamilisha dhabihu yake. Meza ya Bwana inashuhudia utoaji wa Mungu kwa watu wake.

Neema juu ya neema. Na katika Karamu ya Meza, tunashiriki. Tunapokea neema ya Mungu.

Saba, Meza ya Bwana inatabiri kurudi kwa Yesu. Ni ya kieskatolojia. Inaangalia wakati ujao.

Kwa maana kama Yesu alivyoahidi katika taasisi yake, sitakunywa tena matunda ya mzabibu tangu sasa, hata siku ile nitakapokunywa mapya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Mathayo 26:29 . Paulo anaunganisha Karamu na ujio wa pili wa Kristo.

Kula mkate na kukinywea kikombe hutangaza kifo cha Bwana hadi atakapokuja. 1 Wakorintho 11:26. Mwishowe, si mwisho kabisa.

Kisha, Meza ya Bwana inatabiri kurudi kwa Bwana. Mwishowe, mwishowe, tunazingatia utawala wa kanisa. Pia tunataka kuzingatia huduma za kanisa.

Wakristo hutofautiana sana kuhusu utawala wa kanisa, lakini wanashiriki imani katika vipengele kadhaa vinavyofanana. Kabla ya kuchunguza mambo yanayofanana, tutafupisha aina mbalimbali za utawala wa kanisa. Kanisa Katoliki la Roma ni uongozi wa dunia nzima chini ya Papa, Askofu wa Roma, aliyeko Jiji la Vatikani.

Ukatoliki unaweka mamlaka ya mwisho ya kanisa katika Petro, ambaye wanamwona kama Papa wa kwanza au mwakilishi wa Kristo duniani. Mamlaka hupitishwa kupitia urithi wa kitume kutoka kanisa la Roma. Mafundisho ya Katoliki ya Kirumi yanajumuisha ukasisi, ambao unasisitiza kwamba nguvu ya kusamehe dhambi hupitishwa kutoka kwa Papa hadi kwa maaskofu kwa kuwekewa mikono.

Maaskofu pia wana mamlaka yanayotokana na mambo mengi na wanatawala juu ya mapadri na mashemasi wanaowasaidia. Nguvu ya Kanisa Katoliki la Roma inatokana na mapadri wake wanaohudumu katika parokia za wenyeji. Yote hayo ni kulingana na vyanzo na theolojia ya Katoliki la Roma.

Makanisa yenye serikali ya Kiaskofu yanaongozwa na maaskofu, ambao kanisa huweka mamlaka yake ndani yao. Mtu anaweza kusema Roma ni ya Kiaskofu, lakini pia ni ya kipapa, kwa hivyo tunatofautisha kwa njia hiyo. Maaskofu katika Kanisa la Kianglikana la Kiaskofu wanaweza kuwa chini ya maaskofu wa cheo cha juu, wanaoitwa maaskofu wakuu, wakuu wa miji, au mapatriarki.

Pia hukutana katika sinodi. Utawala wa Kanisa la Kiepiskopi si mnyororo rahisi wa amri, na mamlaka fulani hukaa katika mabaraza ya kanisa la kawaida. Lakini kwa muhtasari, Kanisa Katoliki la Roma linaongozwa na maaskofu.

Serikali ya kanisa la Presbyterian ni ya uwakilishi, ikiweka mamlaka katika ngazi za baraza. Ngazi ya chini kabisa inayoitwa kikao au konsitoria, inaundwa na wazee wanaoongoza kanisa la mtaa. Mhudumu wa kanisa, au mzee anayefundisha, ni mjumbe na anaongoza kikao.

Kusanyiko huchagua wawakilishi wa walei na wazee watawala. Kikao hicho hutuma wazee kwenye ngazi inayofuata ya baraza, inayoitwa presbiteri na Wapresbiteri, au darasa na Wareformed. Baraza kuu zaidi ni Mkutano Mkuu, au sinodi, Presbiteri na Reformed, mtawalia, ambapo kila presbiteri hutuma wawakilishi.

Utawala wa kanisa la kusanyiko huweka mamlaka katika kusanyiko. Kutaniko la mtaa hujitawala lenyewe na kuchagua viongozi wake. Makanisa haya yanaweza kuongozwa na mchungaji, kuongozwa na wafanyakazi, kuongozwa na wazee, au vinginevyo, lakini katika kila kisa, kusanyiko huhifadhi mamlaka ya mwisho.

Makanisa ya mtaa yanaweza kuwa huru kabisa au kuwa dhehebu. Ikiwa ni la mwisho, makutaniko wala vyama havidhibitiani isipokuwa kuwa na uwezo wa kukomesha uanachama katika chama. Vyama au mikusanyiko ni mitandao ya uhusiano na kifedha ya makanisa yenye nia moja ambayo kwa kawaida huwepo ili kukuza afya ya kanisa, misheni, na elimu ya theolojia.

Makanisa ambayo kwa kawaida hufanya kazi ya utawala wa kanisa la kusanyiko ni pamoja na Wabaptisti, Wakongregationalist, na aina nyingi za Ukristo usio wa madhehebu. Tulisema kwamba aina za utawala wa kanisa ni tofauti, na hiyo ni kweli. Pia tulisema kwamba zina mambo fulani yanayofanana.

Nataka kufupisha hizo kwa ufupi. Zina sifa fulani. Yaani, tumesisitiza tofauti hizo.

Pia tunataka kuwasilisha mafundisho ya msingi ya kanisa. Hilo linafanya kazi vizuri. Kwa hivyo, Katoliki ya Kirumi, Episcopal, Presbyterian, na Congregational ni aina za serikali ambazo hutofautiana, lakini zina mambo yanayofanana.

Kwanza kabisa, Kristo ndiye kichwa cha kanisa. Mathayo 16, 18, na 19, Waefeso 5:25-28. Kwa hivyo, ana mamlaka ya mwisho juu ya kanisa kwa ujumla na juu ya makutaniko ya mahali .

Sisemi kwamba mimi ni mjinga hapa. Bila shaka, hilo linaeleweka kwa njia tofauti katika aina nne za utawala wa kanisa tulizosema. Hata hivyo, ni vizuri kutaja mambo yanayofanana.

Pili, Biblia ina mamlaka juu ya kanisa. Hakika hii ni tathmini ya kiinjili. Tazama Wagalatia 1, 8-9.

Tatu, huu ni muhtasari wa kiinjili wa mafundisho ya msingi. Ninafanya ukarimu iwezekanavyo. Tatu, Kristo anaonyesha mamlaka yake kupitia uongozi wa kanisa.

Mathayo 18:15-20, Matendo 6:3. Nne, kanisa lina ofisi mbili. Ya kwanza ni mchungaji, mzee, na askofu.

Neno mchungaji linamaanisha utunzaji na malezi kwa neno. 1 Petro 5:1-4. Mzee anamaanisha ukomavu na hekima.

Tito 1:5-9. Askofu au mwangalizi huashiria uwezo wa uongozi na utawala. 1 Timotheo 3:1-7.

Mchungaji mwenye sifa ni Mkristo mwenye tabia njema anayeongoza familia yake vizuri, ana sifa nzuri katika jamii, na anaweza kufundisha kanisa. 1 Timotheo 3:1-7. Tito 1:5-9.

Pia ina sifa ya hekima, upendo kwa wengine, unyenyekevu, na kujidhibiti. Yakobo 3:1-18. Wachungaji ni wazee, wachungaji ni wazee wa kukata, na wanalichunga kanisa.

1 Petro 5:2. Liongoze kanisa. 1 Timotheo 3:5. Fundisha neno. 1 Timotheo 3:2. Pinga makosa. Tito 1:9. Ombea washiriki wa kanisa. Yakobo 5:13-15.

Na uwe mfano kwa wengine kufuata. 1 Petro 5:3. Wadhifa wa pili ni ule wa shemasi, Wafilipi 1:1.

Majukumu makuu ya shemasi yanahusu huduma kwa kanisa. Sifa za mashemasi, 1 Timotheo 3:8-13, zinafanana na zile za wachungaji bila sharti la kuweza kufundisha. Tano, makutaniko yenye vipawa vya kiroho yenyewe ni muhimu katika kutimiza huduma za kanisa.

Wachungaji na viongozi wengine hufundisha na kuongoza, lakini washiriki wote wa kutaniko wana majukumu na pia ni wahudumu. Wao ni watumishi. Waefeso 4:12-16.

Wanatumia kikamilifu vipawa vyao mbalimbali kumtumikia Bwana, kanisa, na wengine. Sote tuna vipawa vya kiroho. Tunapaswa kuvitumia kuimarisha mwili wa Kristo.

Tunapokea, na tunatoa na kupokea; wengine hutoa na kupokea. Katika yote, lengo ni kwamba Mungu atukuzwe kwani yeye ndiye mtoaji wa vipawa, anayewezesha vipawa, na anayesifiwa kupitia afya inayoongezeka ya kanisa. Hatimaye, maamuzi

katika maisha ya kanisa yanapaswa kuakisi utume wa kanisa, umoja wake, utakatifu, ukweli, na upendo, na yanapaswa kuakisi asili ya kanisa, umoja wake, utakatifu, ukweli, na upendo, na utume wake, ambao ni utume tunaouangalia sasa ili kuhitimisha utafiti wetu wa mafundisho ya kanisa.

Huduma au utume wa kanisa unajumuisha ibada, uinjilisti, ujenzi, na huduma za kidiakonia. Huduma ya kanisa inahusisha ibada. 1 Petro 2:9-11, sisi ambao si watu sasa tumeitwa watu wa Mungu, ili tupate kutangaza fadhili zake yeye aliyetuita kutoka gizani hadi kwenye nuru yake ya ajabu.

Katika Warumi 15, Paulo anajiona katika maneno ya kikuhani kama sadaka kwa Mungu, Mataifa; ni sitiari nzuri sana kama sadaka yake. Ni nzuri sana. 15:5, hiyo si sahihi, 15:15 ya Warumi.

Mungu alinipa neema ya kuwa mhudumu wa Kristo Yesu kwa Mataifa katika huduma ya kikuhani ya injili ya Mungu ili sadaka ya Mataifa ipate kukubaliwa na kutakaswa na Roho Mtakatifu. Hilo litatokeaje? Yeye ni mwinjilisti, na lengo lake ni Mungu kuabudiwa. Ningesema lengo kuu la huduma yote ya kanisa ni kumwabudu Mungu.

Je, hatujaribu kuwafikia wenye dhambi? Ndiyo, tunajaribu kuwafikia. Na je, hatujali kuhusu wokovu wao? Ndiyo, tunajaribu kuwafikia. Lakini John Piper yuko sahihi.

Tunafanya hivyo ili kuwe na waabudu wengi zaidi wa Mungu. Hilo ndilo lengo kuu. Huduma ya kanisa inajumuisha ibada.

Hii inahusisha maombi na utunzaji wa maagizo au sakramenti za kanisa. Pili, huduma ya kanisa inahusisha, inajumuisha uinjilisti. Tunaiona katika Yohana 20 wakati Petro anapopata hadhira ya faragha pamoja na Yesu na anakimbia mbele ya wengine kutoka kwenye mashua kuzungumza na Yesu.

Yesu anamrejsha Petro, ambaye amekataliwa mara tatu. Mara tatu, Yesu anamfanya akiri kwamba anampenda Yesu. Ni toba ngumu lakini nzuri na inayohitajika.

Na Petro anatubu kweli. Na Yesu anampa utume. Lisha kondoo wangu, lisha wana-kondoo wangu.

Atafanyaje? Kupitia huduma ya neno la Mungu, kuwafikia watu ambao hawajaokoka. Na kupitia huduma hiyo pia inahusisha ufuasi. Kwa kweli nilikuwa; kwa kweli nilikuwa katika Yohana 21 hapo, na hiyo ni kweli.

Hata hivyo, katika Yohana 20, kuelekea mwisho, Yesu anawatuma waziwazi wale 11, Yuda akiwa ameondoka kwenda kumsaliti wake, Yesu akiwa amemsaliti bwana wake.

Bwana aliyefufuka anasema, kama Baba alivyonituma mimi, nami ninawatuma ninyi Yohana 20:21. Alipokwisha kusema hayo, akawapulizia pumzi.

Hii ni kukumbuka uungu uliompulizia Adamu, ukimfanya awe hai. Hapa, Yesu anawapulizia na kusema, pokea Roho Mtakatifu. Mkisamehe dhambi za yeyote, atasamehewa.

Ukizuia msamaha, unazuiliwa. Bila shaka, hili litakuwa pamoja na yeye kuwatuma na kuwapa roho ambayo wanapaswa, ambayo wataweza kushiriki injili na watu ambao hawajaokoka. Na hilo pia linaonekana katika mistari tunayosoma katika Warumi 15.

Huduma ya Paulo ni kuhubiri injili kwa Mataifa ili aweze kuwatoa kama sadaka kwa Mungu. Huduma ya kanisa inajumuisha uinjilisti. Hii inahusisha aina zote za uhubiri zinazomheshimu Mungu.

Uinjilisti pia ulidokezwa katika Agizo Kuu la Mathayo 28, 19 hadi 20 kama tulivyoona hapo awali. Aina zote za uhubiri zinazomheshimu Mungu zinahusika katika huduma hii. Yote ni huduma kwa Mungu.

Ibada, uinjilisti, ujenzi. Ninapenda jinsi Paulo na Petro wanavyosema. Mungu ndiye mtoaji wa vipawa vya kiroho.

Ni zawadi zake. Anatupa na kuna hisia kwamba zinakuwa zawadi zetu. Hatukatai hilo, lakini si zetu za kutunzwa kwa ajili yetu wenyewe.

Sio zetu ambapo tunajaribu kupata sifa kwa ajili yetu wenyewe, lakini badala yake, 1 Wakorintho 12:7, kila mmoja amepewa ufunuo wa roho kwa ajili ya manufaa ya wote. Mungu alitupa karama ili tumtukuze kwa kuwahudumia wengine na kukuza manufaa ya wote ya kanisa. Vipi kuhusu 14:12? Kwa hivyo, pamoja nanyi, kwa kuwa mna hamu ya maonyesho ya roho, jitahidini kuzidi katika kulijenga kanisa.

Hilo ndilo tunalopaswa kufanya, tunapaswa kujenga, tunapaswa kujenga wengine. Kutambuliwa kunaweza kuja kwetu, lakini sio lengo letu na haijalishi kama kuna au hakujali. 1 Petro 4, ambayo mara nyingi hupuuzwa, inaendana vizuri na maneno ya Paulo.

Roho hutolewa na Roho Mtakatifu kwa ajili ya manufaa ya wote. Petro anasema, 1 Petro 4, 10 na 11, kwa kuwa kila mmoja amepokea kipawa, Petro anakubaliana na Paulo, kila mwamini ana angalau kipawa kimoja. Kitumie kuhudumiana kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu.

Kwa hivyo, nzuri sana. Neema ya Mungu hapa inaonekana kama chanzo cha karama za kiroho na tunapata karama kutoka kwa Mungu na ni, neema yake ina rangi nyingi.

Ina rangi nyingi, rangi nyingi na kila aina ya karama hutoka kwake, lakini tunapaswa kutumia chochote tulicho nacho kuhudumiana.

1 Petro 4:10. Kwa manufaa ya wote. 1 Wakorintho 12:7. Kujengana.

1 Wakorintho 14:12. Kuhudumiana. 1 Petro 4:10.

Ninaelewa, ninaelewa, ninaelewa. Kisha Petro anatoa mifano miwili. Yeyote anayesema kama mtu anayesema maneno ya Mungu, maneno ya Mungu yenyewe, yeyote anayehudumu kama mtu anayehudumu kwa nguvu anazopewa na Mungu ili katika kila kitu, Mungu atukuzwe kupitia Yesu Kristo.

Utukufu na ukuu ni wake milele na milele. Amina. Kwa hilo, naweza kusema amina tu.

Mwishowe, oh, niseme huduma ya kanisa inajumuisha ujenzi. Hii inahusisha kufanya wanafunzi na ushirika. Mwishowe, huduma ya kanisa inajumuisha ibada, uinjilisti, ujenzi, huduma za kidiakonia, na hatua za kijamii.

Wagalatia 2, 10. Ni jambo la kushangaza sana. Paulo anapanda juu na kueneza injili yake kwa ajili ya, watu waliokuwa mitume kabla yake, nguzo, Yakobo na Yohana, Petro, Yakobo na Yohana, na wanamkubali.

Haziongezi injili yake. Hayuko juu akiwa na kofia yake mikononi mwake, akiomba matunda yao. Hapana, anapanda juu kama mtu sawa, nao wanashiriki, na wanakubaliana.

Lakini 2:10 ni ya ajabu. Hakika, chochote wanachosema katika muktadha huu ni muhimu sana. Hiyo ndiyo hoja yangu.

2:10 na 2:9. Na Yakobo na Kefa, jina la Kiaramu la Petro na Yohana, ambao walionekana kuwa nguzo, walipotambua neema niliyopewa ya kuwaendea Mataifa, kama vile wao walivyopewa Mungu, neema ya Mungu ya kuwaendea Wayahudi. Walinipa mimi na Barnaba mkono wa kuume wa ushirika ili sisi tuwaendee Mataifa kama wao, na kwa waliotahiriwa. Angalia hili; walituomba tuwakumbuke maskini.

Lo! Hilo ni jambo la ajabu. Jambo ambalo nilikuwa na hamu ya kufanya.

Namaanisha, hili si jambo dogo. Hili si jambo la hiari. Kanisa lina wasiwasi na linapaswa kuwa na wasiwasi kama moja ya huduma zake, huduma kuu.

Hapana, nimesema tangu mwanzo huduma kuu ni ibada ya Mungu. Huduma ya Mungu pia inahusisha uinjilisti na ujenzi, lakini sehemu ya huduma ni kuwatendea mema watu wote. Wagalatia 6, hasa wale wa nyumba ya imani.

Wagalatia 6, 10. Tusichoke kutenda mema. Kwa hiyo, kadiri tupatavyo nafasi, Wagalatia 6:10, na tuwatendee mema watu wote, hasa wale wa jamaa ya waaminio.

Yakobo anasema hii ni dini safi na isiyo na uchafu mbele za Mungu na baba yetu. Kama mimi na wewe tusingejua kifungu hicho, tungenesema, ee, kumwabudu Mungu, kuwashinda waliopotea, kuwahubiria makutano. Anasema, kujilinda usichafuliwe na ulimwengu na kuwatembelea yatima na wajane.

Ajabu. Au vipi kuhusu 1 Yohana 3:16 hadi 18. Ukimwona ndugu yako akiwa mhitaji na wewe una uwezo na hufanyi hivyo, upendo wa Kristo unakaaje ndani yako? 1 Yohana 3:16 hadi 18.

Huduma ya kanisa inajumuisha huduma za kishemasi. Ningepaswa kujumuisha Matendo 6, 1 hadi 7 kama msingi. Na hii inahusisha huduma zote za rehema zinazomheshimu Mungu.

Ninapongeza kitabu cha Amy Sherman, *Restorers of Hope*, na Huduma za Tim Keller za *Rehema*. Tumetumia muda mwingi, hasa nusu ya kozi hii, tukishughulikia mafundisho ya kanisa. Katika nusu inayofuata ya kozi, tutaelekeza mawazo yetu kwenye mafundisho ya mambo ya mwisho.

Na ninatarajia kushiriki hilo nanyi.

Huyu ni Dkt. Robert A. Peterson na mafundisho yake kuhusu mafundisho ya kanisa na mambo ya mwisho. Huu ni kipindi cha 10, Maagizo ya Kanisa, Utawala wa Kanisa, Mafundisho ya Msingi kuhusu Kanisa, na Huduma ya Kanisa.