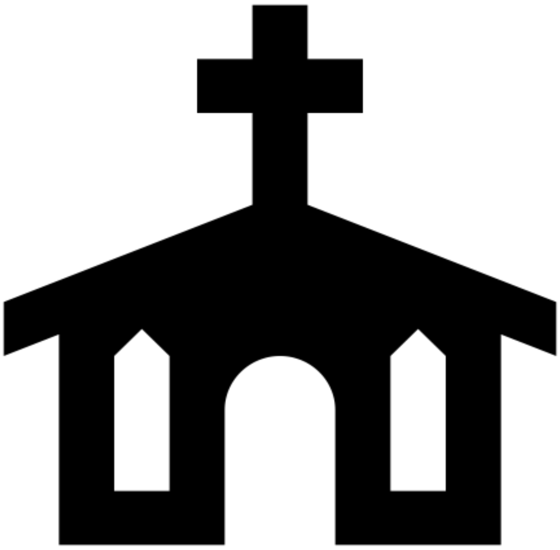
परमेशवर कलिसियाओं से से किया उम्मीद रखता है

मैं अपनी कलीसिया बनाऊगा,

और नरक के द्वार उस पर प्रबल न होंगे (मति 6 :18)



रेव. डॉ. जेरी स्किमोएर

कॉपीराइट 2019

मुखबंद

2006 में भारत की अपनी पहली यात्रा के दौरान मैंने एक ऐसे विषय पर पढ़ना शुरू किया, जो पादरियों /पासबानो और कलीसियाओं किए लिए अपनी महत्वता के कारण लम्बे समय से मेरी रूचि बना हुआ था: जिसे नाम दिया जा सकता है ''परमेशवर पादरियों/पासबानो से और कलीसियाओं से क्या उम्मीद रखता है । इस विषय पर हमारे भिन भिन विचार हो सकते है, परन्तु उस की सेवा करने और उसका अनुसरण करने की ईशा को हमें उस वचन की तरफ ले जाना चाहिए के जब हम उसके सामने खड़े होंगे तो किया उतर देंगे। हमें किया करना होगा उसको ये कहता सुनने के लिए की भले और विस्वासयोग्य दास तुम ने बहुत उत्तम किया (मति 25 : 23) ? पौलुस की तरह हम ये कहने के योग होना चाहते है कि मैं ने अच्छी लड़ाई लड़ी है । मैं ने दौड़ पूरी की है। मैं ने विश्वास बनाये रखा है। (2 तिमोथियस 4:7)

2011 में मैंने एक किताब लिखी जिसका नाम था परमेशवर पादरियों/पासबानो/सेवको से क्या उम्मीद रखता ह। अब मैंने इसे पूरा किया है । के परमेशवर कलीसियाओं से क्या उम्मीद रखता है । यह एक मह्त्वपूर्ण विषय है ना केवल भारत में प्रन्तु अमरीका में और हाँ पुरे विशव मे । यीशु ने कुछ ख़ास कारणों से अपनी कलीसिया स्थापित कि और इससे उच्ची उम्मीद रखता है । इसलिए हमारे लिए यह जानना बहुत मह्त्वपूर्ण है, यह जानना और समझना के वो कलीसिया से क्या उम्मीद रखता है ।

लेखक कि जीवनी

रेव० डॉ० जेरी सिकमोर डालिस थिओलॉजिकल सेमिनरी से स्नातक है जहाँ उन्होंने 1975 में मास्टर डिग्री और 2006 में डॉक्टर कि डिग्री प्राप्त की । उन्होंने 2016 तक 35 वर्षो तक पेनसिलवेनिया में मेन स्ट्रीट बैप्टिस्ट चर्च में पादरी/पासबान के रूप में कार्य किय। अब वह मसीही प्रशिक्षण संगठन का नेतरत्व करते ह। उनकी शादी 1979 में नैन्सी नामक एक नर्स से हुई। उनका नाती पोतो साहित बहुत बड़ा परिवार है । रेव ० सिकमोर विवाह,परिवार और नौजवान सम्मेलनों का भी नेतरत्व करते है और पादरियों को परामर्श देने में बहुत सक्रिय है। 2006 से वह भारत में पादरियों कि सेवकाई में सक्रिय रूप से शामिल है। उनसे इस पते पर सम्पर्क किया जा सकता है। jerry@ChristianTrainningOrganisation

<u>परमेशवर कलीसियाओ से क्या उम्मीद रखता है।</u>

I.सुसमाचार को वफादारी से पारित करो (प्रेरितो के काम 11:19-21)

यहुदी और अन्यजाती

आम लोगो

सुसमाचार

महान प्रतिउत्तर

आज कैसे लागू होता है

II. परमेशवर के अनुग्रह को प्रतिबिंबत करे (प्रेरितो के काम 11:22-24)

कलीसिया

क्या अन्यजातियो को यहूदी बनना चाहिए ?

बरनबास का अन्ताकिया भेजा जाना

परमेशवर के अनुग्रह का देखा जाना

बरनबास आनंदित हुआ

बरनबास ने उन्हें प्रोत्साहित किया

अनुग्रह दुसरो को आकर्षित करता है

आज कैसे लागु होता है

III. विश्वासियों को शिक्षा दे और चेले बनाए (प्रेरितो के काम 11:25-26)

अगुओ को सहायता की आवश्यकता है।

पौलुस

बनबास पौलुस को भरती करता है

दी बाइबल हमारा एक मात्र अधिकार

पासबान -शिक्षक

परिक्रिया सब अगुओ के लिए

"मसीही"

कलीसिया के अध्यादेश

बपतिस्मा

प्रभु भोज

आज कैसे लागू होता है

IV. दूसरो की आवश्यकता में सहायता करे (प्रेरितो के काम 11:27-30)

नबी/भविशदक्त।

अगाबस

बलिदानरूपी देना

बरनबास और पौलुस येरूशलेम में

आज कैसे लागू होता है

V.धर्मी अगुवो को पाना (प्रेरितो के काम 13:1)

VI. आराधना और प्राथना (प्रेरितो के काम 13:2-3)

प्रशिष्ट 1: भारत में कलीसिया का संख्षेप इतिहास

प्रशिष्ट 2: मुक्ति/ उद्धार

प्रशिष् 3: कलीसिया

प्रशिष्ट 4: बरनबास, एक छोटा सारांश

प्रशिष्ट 5: व्यवस्था और अनुग्रह

प्रशिष्ट 6: अन्ताकिया के पहले पौलुस का जीवन

प्रशिष्ट 7: उपवास

प्रशिष्ट 8: परमेशवर को सुनना

प्रशिष्ट 9: प्रकाशितवाक्य की सात कलीसियाओं से सबक (प्रकाशितवाक्य 2-3)

परमेशवर कलिसिओं से क्या उम्मीद रखता है।

आज बहुत कलीसियाएँ अपने आपको नए नियम की कलीसिया होने का दावा करती है। वह शुरुआती कलीसिया जैसा बनना चाहती है। परन्तु शुरुआती कलीसिया में भी कठनाईया और समस्याएं ऐसी और उतनी ही थी जैसी आज की कलीसियाओं में है। कुरिन्थियों की कलीसिया में बहुत पाप थे, प्रकाशितवाक्य 2-3 अध्याय में सात में से पाँच को यीशु ने डांटा और कई एक को बहुत ही बुरी तरह। वह भी हमारी तरह यीशु के प्रति वफादार और विश्वासयोग्य कलीसिया बनना चाहते थे परन्तु यीशु कलीसिया में क्या देखता है ? परमेशवर कलीसियाओ से क्या उम्मीद रखता है।

जब कोई यह जानना चाहता है के कोई चीज़ कैसे अति उत्तम काम करती है तो वह उसे पूछता है जिसने उसे बनाया होता है। जिन्होंने मेरी कार बनाइ है, कंप्यूटर या फ्रिज उन्होंने मुझे कुछ नसीहते भी दी है ताकि मैं इनसे से अधिक से अधिक उत्तम काम ले सकू। उनकी नसीहतों का पालन न करना और उनको न पढ़ना मेरे लिए मूर्खता की बात होगी। कलीसियाओ के बारे में भी यही सच्चाई है। किसी एक अति महत्वपूर्ण चीज़ के लिए, हमे इस बात को समझना चाहिए की परमेशवर ने हमे अपने वचन में मार्गदर्शन दिया है। वहां उसने हमे उदारण के तौर पर उपयोग करने के लिए एक स्वास्थ्य और विकासशील कलीसिया दी है। जैसे हम अन्ताकिया में कलीसिया को देखते है हम यह देख सकते है की परमेशवर उनसे क्या उम्मीद रखता था, और आज कलीसियाओ से क्या उम्मीद रखता है।

<u>अन्ताकिया</u>

अन्ताकिया में कलीसिया येरूशलेम से बहार शुरू होने वाली पहली कलीसिया थी। इसकी शवि बहुत अच्छी थी और यह कई सौ वर्षो तक मजबूत थी। यह पहली कलीसिया थी जिसमे गैर यहूदी भी इसके सदस्य थे। इसने पश्चिमी यूरोप और अमरीका तक कलीसिया फैलाने के लिए धर्म प्रचारक भेजने का काम किया। इसके धर्म प्रचारको ने दूर दूर के पूर्वी देशो जैसे भारत तक कलीसियाओ की सेवा की और भारत में मसीहियत को कई सौ वर्ष ज़िंदा रखने में उपकरण बने रहे। विशवभर में बहुत सी कलीसियाओ की जड़े अन्ताकिया की कलीसिया तक पहुँचती है (प्रशिष्ट एक देखे: भारत में कलीसिया का एक छोटा इतिहास।

अन्ताकिया येरूशलेम से तीन सौ मील उत्तर दिशा में स्थित था । यह सीरिया और सिलिसीआ की राजधानी थी और अपने समय के सबसे सामरिक जनसँख्या केन्द्रो में से एक था । 300 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर द्वारा ऐन्टिगोनस पर अपनी जीत के बाद स्थापित किया गया यह शहर उसने अपने पिता राजा एन्टिओकस 1 के सामान में रखा था, एक सेल्युसिड (यूनानी) राजा जो सेल्यूकस का वंशज था-सिकंदर महान के जर्नलों में से एक, जिसने सिकंदर की मृत्यु के समय 323 ईसा पूर्व में यूनानी साम्राज्य को विभाज्जित किया था।

अन्ताकिया नामे दूसरे शहरों से इसकी पहचान अलग रखने के लिए इसे सीरियाई अन्ताकिया के रूप में जाना जाता था।

यूनानी शाशन के आधीन अन्ताकिया एक बहुत महतवपूर्ण शहर बन गया। बाद में जब रोम ने कब्ज़ा कर लिया तो यह अकार और महत्व में बढ़ता रहा, अंतत: सम्राट द्रोजन के अधीन यह एक सैन्य शीत कालीन क्वार्टर भी बन गया। यह रोम और मिसर में एलेक्सेंड्रिया के बाद विष्व का तीसरा सबसे बड़ा शहर था। अन्ताकिया में लग भाग सात लाख लोग रहते थे जिनमे एक लाख यहूदी धर्म के यहूदी धर्मान्तिरित थे। इस समय अन्ताकिया में यहुदीओ की संख्या यहूदिया के बहार के किसी भी नगर की तुलना में अधिक थी।

अपने स्थान और विविध अतीत के कारण यह यूनानी संस्कृति (पश्चिम से) और ओरिएण्टल संस्कृति (पूर्व से) के लिए एक मिलन स्थल था, यूरोप और ओरिएंट में भी यात्रा करने और व्यापार करने वालो के लिए एक चौराहे के रूप में था। एक बौद्धिक संस्कृति और वाणिजीकया केंद्र होने के नाते जो निवासियों के रूप में अठारह विभिनन जाती समूह का दावा कर सकता था। प्राचीन दुनिया के इस शहर ने "पूर्व की रानी कहलाने की प्रतिष्ठा प्राप्त की।

दुर्भाग्य से अन्ताकिया अपनी अनैतिकता के लिए भी जाना जाता था। ब्रष्टाचार इतना बुरा था के इसका नाकारात्मक प्रभाव तेरां सौ मील दूर रोम पर भी पढ़ा। यह एक ऐसा शहर था जिसे सुसमाचार की अतिअधिक आवश्यकता थी, और अन्ताकिया में कलीसिया मजबूत होती गयी। कलीसिया की प्रारंभिक शताब्दियों में मसीही धर्म के विकास पर केवल येरूशलेम का प्रभाव था।

किस बात ने वहां की कलीसिया को इतना मजबूत किया और प्रभावशाली बनाया? येरूशलेम के बहार इस पहली कलीसिया को देखते हुए, अन्यजातियों और यहूदियों का यह पहला चर्च है जिससे हम जान सकते है की परमेशवर कलीसियाओं क्या ढूंढ रहा है। और हमारे पास आज कलीसियाओं में आज किस चीज़ की आवश्यकता है।

I.सुसमाचार को वफादारी से पारित करो- (प्रेरितो के काम 11:19-21)

प्रेरितों के काम 11:19- जो लोग कलेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था, तितर बितर हो गए थे वह फिरते फिरते फनिके और साइप्रस और अन्ताकिया में पहुंचे, परन्तु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते थे। 20-परन्तु उन में से कुछ साइप्रसवासी और कुछ कुरेनि थे, जो अन्ताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बाते सुनाने लगे। 21-प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे।

मान लीजिये की जब यीशु स्वर्ग को वापस गया और जिब्राइल को मिला हो , और वह आपस में बातें करने लगें हो। शायद जिब्राइल ने कहा हो कि यीशु का क्रूस पर मर कर सब के पापो का भुक्तान करना क्या ही महान काम था, और तब उसने पूछा हो, क्या लोग जानते है जो आप ने उनके लिए किया? और यीशु ने उत्तर दिया होगा, कुछ तो जानते है, तब जिब्राइल ने शायद पूछा हो, औरों का क्या नजरिया है? यीशु ने उत्तर दिया होगा, मैंने पतरस, इन्द्रियस, याकूब और यहुन्ना को औरों को बताने के लिए कहा, वो उनको बता देंगे, और वो औरों को बता देंगे जब तक हर कोई नहीं जान जाता। शायद जिब्राइल ने यह पूछा हो कि अगर वो औरों को नहीं बताये तो? हो सकता वो इसमें असफल हो जाएँ। तब यीशु ने यह कहा होगा, कि मेरी दूसरी कोई योजना नहीं है, मैं उन पर ही औरों को बताने पर भरोसा करता हूँ।

उसने अन्ताकिया कि मसीहीओ पर भरोसा किया, और उन्होंने उत्तर दिया। आज वो हम पर भरोसा कर रहा है। रोमियो 10:17 में हमे बताया गया है कि विश्वास वचन कि सुनने से आता है और वचन मसीह के बारे सुनने से आता है। हम रोमियो 10:14 से भी उत्साहित किये जाते है के वो जिन्होंने उस पर विश्वास ही नहीं किया वो उसको कैसे पुकार सकते है? और बिना किसी द्वारा प्रचार किये वह कैसे सुन सकते है? यदि हम दुसरो को नहीं बताते तो यह एक ही पीढ़ी में कलीसिया के अंत हो जाने सामान होगा। सन्देश फैलाने के लिए आज हमे स्वस्थ विकासशील कलीसियाओं की की आवश्यकता है। हम इसके बारे अन्ताकिया की कलीसिया से सीख सकते है।

प्रेरितो के काम 11:19 में लिखा है: जो उस कलेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पढ़ा था, तितर बितर हो गए थे, वह फिरते फिरते फनिके हुए साइप्रस और अन्ताकिया में पहुंचे, परन्तु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते थे। परमेश्वर अपने उदेश्य के लिए सभी चीज़ो का उपयोग करता है। यहाँ उसने उत्पीड़न का इस्तेमाल किया, क्यूंकि इसने मसीहीओ को अपने ग्रह छेत्र के बहार दुसरो तक सुसमाचार ले जाने के लिए विविश किया। परमेशवर चाहता है की हम बहार जाए और उसका वचन दुसरो तक भी ले जाए। हम अपनी परीक्षाओ और दुखो के समय को दुसरो से उसके बारे में बात करने के लिए अवसर के रूप में ले सकते है, के परमेशर हमारे जीवन में कैसे काम कर रहा है, और कैसे यीशु हमारी पिरतपाल करता है, और कैसे हमारा पूरा भरोसा दृढ़ता से उस पर है।

यहूदी और अन्यजाती अधिकांश भाग के लिए, येरूशलेम के यहूदी मसीही जो अन्ताकिया चले गए थे, उन्होंने अन्य यहूदियों से यीशु के बारे में बताते हुए बात की। आज हमारी तरह वह भी अपने जैसे लोगो के साथ अधिक सहज थे। और फिर भी विश्वसिओं ने अन्ताकिया में पाए जाने वाली संस्कृतक और भाषाई बाधाओं को पार करने और गैर यहूदियों को गवाही देने का एक तरीका पाया। वह गैर यहूदी जिन्होंने विश्वास किया अपने ही समुदाय समूहों के भीतर मसीह के गवाह बने। परिणामस्वरूप बहुत से गैर यहुदिओं ने सुसमाचार के प्रतिकिर्या व्यक्त की और विश्वासी बन गए। आखिरकार यीशु ने स्वयं कहा था के उन्हें सब राष्ट्रों में जाकर चेले बनाना है (मत्ती 28:18-20)

निकोलस, एक गैर यहूदी धर्मांतरित, आत्मा से भरे हुए सात लोगो में से एक था जिसे विषयो ने येरूशलेम के गरीब विश्वासियो को भोजन वितरित करने के लिए चुना था (प्रेरितो के काम 6:5) शायद, वह स्तिफनुस को पत्थरवाह करने के बाद जब उत्पीडन हुआ तो वह अन्ताकिया लौट आया। (प्रेरितो के काम 8:1) यदि ऐसा होता, तो वह अन्य जातियों से यीशु के बारे में बात करता और इस बात को फैलाने में मदद करता।

यह ध्यान देना दिलचस्प है की अन्ताकिया की कलीसिया का विवरण रोमी सूबेदार कुरनेलियुस के परिवर्तन की कहानी का अनुसरण करता है (प्रेरितो के काम 11:) परमेशवर ने अन्यजातियों के आने को दवार खोल दिया था। इसे पूरा करने के लिए परमेशवर के दैवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। पतरस को आत्मा के नए कार्य को स्वीकार करने के लिए, तैयार करने को प्रभु, ने उसे एक दर्शन भेजा, और फिर आत्मा के द्वारा उसे तीन अजनबियों के साथ जाने का निर्देश दिया। वह उसे रोमी सूबेदार कुरनेलियुस के घर ले गए, जो परमेशवर को जानना चाहता था। जैसे पतरस ने उस व्यक्ति के घराने से बात की, तो पवित्र आत्मा उस घर में नए गैर यहूदी विश्वसिओं पर उंडेला गया, सामर्थ के इस प्रदर्शन ने, पिन्तेकुस्त के दिन के समान, पतरस और उसके साथ आए लोगो को आवश्स्त किया की गैर यहूदियों का शामिल होना परमेशवर की ईलाही योजना का हिस्सा था।

हालाकि कई यहूदी मसीही कलीसिया में गैर यहूदियों को नहीं चाहते थे क्यूंकि उन्हें लगता था की गैर यहूदियों को पहले यहूदी बनना चाहिए, लेकिन यह परमेशवर का तरीका नहीं था। इस प्रकार अन्ताकिया में गैर यहूदियों के लिए यहूदियों के साथ कलीसिया का हिस्सा बनने का दवार खुला था।

उद्धार के लिए यीशु के पास आने वाले यह पहले गैर यहूदी नहीं थे। इथियोपिया का खोजा और कुरनेलियुस, दोनों गैर यहूदी थे, जिन्होंने यहूदियों तक पहुँचने में पहल की थी और उद्धार प्राप्त किया था। लेकिन यह पहली बार जब हम यहूदियों को गैर यहूदियों के पास सुसमाचार के पास जाने के लिए पहला कदम उठाते हुए देखते है (अधिक जानकारी के लिए परिशिष्ट 2 देखे उद्धार)

आम आदमी लूका, जिसने प्रेरितो के काम की पुस्तक लिखी, प्रेरितो के काम 11:20 में अभिलेख करता है की साइप्रस और करेने के लोग यहूदियों और गैर यहूदियों को गवाही देने के लिए अन्ताकिया गए थे। साइप्रस अन्ताकिया से ज़ायदा दूर नहीं था। वास्तव में, बरनबास साइप्रस से आया था और अन्ताकिया की कलीसिया में उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालाकि लूका जिन लोगो को संद्भृत करता है, उनका नाम नहीं लिखता, हालाकि वह जानता था की वह कौन थे। शायद परमेशवर नहीं चाहता था की उनका नाम लिखा जाए ताकि हम उन पर विशेष व्यक्तियों के रूप में ध्यान केंद्रित न करे, परन्तु यह देखे की वह अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए आम आदमी का उपयोग कैसे करता है। हम कुछ ऐसे लोगो के बारे सोचते है, जो परमेशवर के लिए महान कार्य करते है, की वह हमसे विशेष और बेहतर है, लेकिन सच्चाई यह है की हम में से प्रत्येक परमेशवर की दृष्टि में विशेष है। उन्होंने जो किया वह हम में से कोई भी परमेशवर के मार्गदर्शन और सहायता से कर सकता है और करना चाहिए। यह सामान्य व्यक्ति थे जो प्रभु से मिले थे और चाहते थे की दूसरे भी उसे जाने। यह जान कर ख़ुशी मिलती है की अन्ताकिया में महान कलीसिया की शुरुआत किसी प्रेरित या येरूशलेम के किसी अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा नहीं की गयी थी, बल्कि आम लोगो द्वारा, अन्य आम लोगो के साथ सुसमाचार साँझा करने के द्वारा की गयी थी। हम भी ऐसा कर सकते है।

यह लोग प्रशिक्षत प्रचारक नहीं थे। लूका इसे प्रेरितो के काम 11-20 में स्पष्ट करता है जब वह कहता है की उन्होंने अन्य जातियों से बात की। यह शब्द प्रचार के लिए नहीं है, यह सामान्य बात चीत में दुसरो के साथ बात करने वालो के लिए इस्तेमाल किये जाने वाला शब्द है। उन्होंने यीशु को उन लोगो के साथ साँझा किया जिनके साथ वह अपने रोज़मरा के जीवन दौरान संपर्क में आते थे। वह उसका ज़िक्र दूसरो के साथ अपनी रोज़मरा बात चीत में करते।

यदि सुसमाचार का प्रसार या चर्च का काम काज केवल पूर्ण समय मिशनरियों या पादरियों की मेहनत मुशकत पर निर्भर करता हो, तो सेवकाई गंभीर रूप से सीमित हो जायेगी। लेकिन यदि प्रत्येक व्यक्ति जिसने मसीह में प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास किया है, उसकी सेवा करने और दूसरो को उसके बारे में सुसमाचार सुनाने के लिए ज़िम्मेदार महसूस करता है, तो सुसमाचार फैल जायेगा और कलीसिया का निर्माण किया जायेगा। प्रत्येक मसीही को मसीह की सेवा करने और उसकी गवाही देने की अपनी ज़िम्मेदारी को समझना और महसूस करना चाहिए। दूसरो को यीशु से परिचय कराने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है की हम उनसे बात करे जिन्हे हम जानते है। वह हमारे जीवन और यीशु द्वारा किये गए अंतर को देख सकते है, एक बदला हुआ जीवन सुसमाचार के लिए सबसे अच्छा विज्ञापन है।

खुशखबरी इस बात पर भी ध्यान दे की लूका कहता है की उन्होंने यीशु के सुसमाचार के बारे में बात की थी (प्रेरितो के काम 11-20) हमारे पास दुनिया की सबसे अच्छी खबरे है। हाँ हमारे सन्देश में असुविधाजनक सच्चाई शामिल है-9 बुरी खबरे-पाप और न्याय की लेकिन जो अच्छी खबर हम साँझा

करते है-सबसे अच्छी खबर-मुफ्त उद्धार के बारे में है:पापो की शमा और शर्म और अपराध से मुक्ति। सुनिश्चित करे की आप दूसरो से बात करते समय इस खुशखबरी पर ध्यान दे।

इन गवाहों ने प्रभु यीशु के बारे में खुशखबरी को पारित किया (प्रेरितो के काम 11:9) यीशु को मसीह कहने का अन्यजातियों के लिए कोई अर्थ नहीं होता क्यूंकि एक मसीहा की तलाश में केवल यहूदी ही थे परन्तु अन्ताकिया में लोगो ने प्रभुशीर्षक को ही समझते थे, वास्तव में अधिकांश का मानना था की कैसर प्रभु था (संप्रभु उद्धार करता देवता), यीशु को कैसर के बराबर या बड़ा बनाना अत्यंत उत्पीड़न लाएगा लेकिन वह अपनी गवाही में विश्वासयोग्य थे। हमे भी अपने आस पास के लोगो के लिए यीशु को प्रभु के रूप में घोषित करने में विश्वासयोग्य होना चाहिए, भले ही वह उसे अस्वीकार करे और हमारी आलोचना करे। सभी अस्वीकार नहीं करेंगे ,कुछ उत्तर देंगे और अनंत जीवन में आएंगे। यीशु से किसी का परिचय कराना क्या ही ख़ुशी और सौभाग्य की बात है।

महान प्रतिउत्तर उनकी विश्वासयोग्यता के कारण लूका कहता है प्रभु का हाथ उन पर था (प्रेरितो के काम 11:21)। हम जो कुछ भी करते है उसमे कोई वास्तविक स्थाई सफलता नहीं हो सकती जब तक यह परमेशवर द्वारा अपने पवित्र आत्मा के माधयम से शकित प्राप्त और मार्गदर्शक न हो परिणाम स्वरूप बहुत से लोगो ने विश्वास किया और प्रभु की और फिरे (प्रेरितो के काम (11:21)। कौन थे यह लोग ? शायद इन में से कुछ अन्यजाति ईथोपि खोजे और कुरनेलियुस के सामान ''परमेशवर से डरने वाले थे जो एक सच्चे परमेशवर के बारे में सीखना चाहते थे'' तो जब यहूदी आराधना करते थे तो यह उन में शामिल हो जाते थे। अन्य जो यहूदी धर्मातिरित नहीं थे, लेकिन मूर्तिपूजक थे, वह मूर्तिपूजा के प्रति असंतोष के कारण जीवन के सन्देश के लिए खुले थे बहुत से यहूदी भी उसकी ओर फिरे।

यहाँ हम प्रभावशाली चर्च विकास का एक उदहारण देखते है, सताए गए शरणथियों के एक छोटे समूह से अन्ताकिया की कलीसिया ने बड़ी संख्या में लोगो को मसीह के पास आते देखा। वास्तव में लूका तीन बार बड़ी संख्या को रेखांकित करता है (प्रेरितो के काम 11:21,24,26)। जैसा हमने देखा विकास का कारण सरल था: प्रभु का हाथ उन पर था (प्रेरितो के काम 11:21)। वह इतने सफल थे की जब 325 ईस्वी में अन्ताकिया में नाइसियन परिषद् आयोजित की गयी तब तक अन्ताकिया में दो लाख से अधिक मसीही होने की खबर है जो शहर की पूरी आबादी का लग भाग चौथा हिस्सा था।

मेरा जीवन और सेवकाई परमेशवर ने मुझे बहुत से लोगो को यीशु के पास उद्धार के लिए लाने में मदद करने का अध्भुत विशेषधिकार दिया है। कालीसिया में जिन लोगो को मैंने पासबानी सेवा दी है, उन्होंने अपने विश्वास की दूसरो के साथ भी साँझा किया। हमने खुद को गरीब भिखारियों के रूप में देखा, जिन्हे रोटी का स्रोत मिल चूका जो और वह अन्य गरीब भिखारियों को बताना चाहते है की वह इसे कैसे पा सकते है। हालांकि, मेरी कलीसिया में बहुत कम लोगो को सुसमाचार प्रचार करने का उपहार दिया गया था। परमेशवर ने मुझे और मेरे लोगो को उन लोगो की मदद करने के लिए उपहार में दिया था जिनके पास उद्धार था ताकि वह बढ़ सके और उनकी सेवा कर सके। जब मैं अध्याय 6 में आत्मिक वरदानो के बारे में बात करूँगा तो मैं इसके बारे में और अधिक बताऊंगा।

आज कैसे लागू होता है जिन सिधान्तो का इस चर्च ने पालन किया है, उनका परिणाम संख्यात्मक विकास में नहीं होगा, क्योंकि परमेशवर हमेशा अपने आशीर्वाद के साथ संख्यात्मक विकास प्रदान नहीं करता है। और हमारा यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा की परमेशवर हर बढ़ती हुई कलीसिया को आशीष दे रहा है, क्योंकि चर्च सांसारिक तकनीकों या सांसारिक सन्देश का उपयोग करके विकसित हो सकते है।

फिर भी हम में से प्रत्येक की ज़िम्मेदारी है की जब भी हम कर सके, यीशु के बारे में सुसमाचार साँझा करे। अवसरों की तलाश करे, रास्तो का आपके पास आने का इंतज़ार न करे। एक मेंढक और एक छिपकली के बारे विचार करो। भोजन खोजने के तरीके में वह किस प्रकार भिन्न है? एक मेंढक बैठता है और कीट के आने की प्रतीक्षा करता है। हालांकि छिपकली हमेशा सतर्क रहती है, भोजन की हर सम्भावना को खोजती है। आपका कौन-सा है दूसरो को यीशु के बारे में बताना पसंद करते है? आपका चर्च किस के जैसा अधिक है? हमे छिपकली के सामान होना चाहिए (1 पतरस 3 :15)। यह बहुत सारी ऊर्जा का उपयोग करती है और यदि आवश्यक हो तो अपनी पूँछ का त्याग करने को भी तैयार है, लेकिन यह कभी भी देखना बंद नहीं करती।

दूसरो को यीशु के बारे में सुसमाचार सुनाने के लिए परमेशवर आज हम पर भरोसा कर रहा है। स्वस्थ कलीसियाएं जो कुछ उन्होंने पाया है उसे साँझा करने के लिए बाहर पहुंचना चाहती है। विरोध और उत्पीड़न के बावजूद, ईश्वरीय चर्च अपने विश्वास को साँझा करता है । अगुओ ने ऐसा करने में मिसाल कायम की और अपने लोगो को भी ऐसा करने के लिए प्रशिक्षित किया। कलीसियाओं को नई कलीसियाएं शुरू करनी है, अपने आस पास के समुदाय तक पहुँचना है, समुदाय के लिए और बाहर भेजे गए लोगो के लिए प्रार्थना करना है। हमे भी यीशु की तरह जीने का एक उदाहरण स्थापित करके और जब भी हमे अवसर मिले दूसरो से बात करके सुसमाचार प्रचार करना है।

जब हमारा जीवन और हमारे वचन परमेशवर के अनुग्रह को दर्शाते है, तो अन्य लोग उधारकर्ता की ओर आकर्षित होते है। परमेशवर की अपनी कलीसिया के लिए यह एक और अपेक्षा है - अनुग्रह से जीना।

II परमेशवर के अनुग्रह को दर्शाना-प्रेरितो 11:22-24

प्रेरितो के काम 11:22 -जब उनकी चर्चा येरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अन्ताकिया भेजा 23- वह वहाँ पहुँच कर और परमेशवर के अनुग्रह को देख कर आनंदित हुआ, और सबको उपदेश दिया की तन मन लगा कर प्रभु से लिपटे रहो। 24- वह एक भला मनुष्य था, और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले।

प्रत्यक्षत:, आंतकिया की कलीसिया में बड़ी संख्या में अन्य जातियों के यीशु के पास आने का समाचार शीर्घ ही येरूशलेम के अगुवों तक पहुँच गया। यह पेन्तीकुस्त के बाद येरूशलेम में बड़े पैमाने पर धर्मातरण के सामान था, इसलिए संस्थापक कलीसिया यह सुनिशिचत करना चाहती थी की यह परमेशवर ओर से था।

कलीसिया आइए सुनिशिचत करें की जब येरुशेलम या अन्ताकिया में कलीसिया के बारे बात करते है तो हम समझते है की हम किस के बारे बात कर रहे है। कलीसिया का अर्थ है बुलाई गई सभा, लोगो के समूह का एक समूह (प्रेरितो के काम 7:38,19:32,39,41) यह मसीहीओ की एक सभा के साथ जुड़ा हुआ था, और इसी तरह हम आज इस शब्द का उपयोग करते है। कलीसिया को मसीह की देह भी कहा जाता है (कुलिस्सियों 1:18)।

यीशु के मृत्यु और पुनरुथान से पहले कलीसिया मौजूद नहीं थी। इसे पेन्तीकुस्त के दिन परमेशवर के द्वारा बनाया गया था (1 कुरिन्थियों 12:13)। पृथ्वी पर कलीसिया को स्वर्ग में ले जाया जाएगा जब यीशु सभी मसीहीओ को अपनी दुल्हन के रूप में स्वर्ग में लेने के लिए वापिस आएगा (2 थिसलोनिकियों

2: प्रकाशितवाक्य 3:10-11,19:7-9,1थिसलोनिकियों1:10) । इसलिए कलीसिया पृथ्वी पर केवल पेन्तीकुस्त और उत्साह दिवस(मेगरोहण) के दौरान ही मौजूद है।

यीशु कई तरीको से अपनी कलीसिया के साथ स्वय के सबंद को संद्भृत करता है: जैसे चरवाहा और उसकी भेड़ (यहुन्ना 10), दाखलता, और शाखाएँ (यहुन्ना 15), आधारशिला और निर्माण पत्थर (इफिसियों 2:19-21), महायाजक और याजको का राज्य (1 पतरस 2), अंतिम आदम और नई सृष्टि (रोमियो 5), दूल्हा और उसकी दुल्हन (इफिसियों 5), सिर और शरीर (1 कुरिन्थियों 12)। इन सब में हम यीशु को अगुवे के रूप में और विश्वासियो एक समूह के रूप में देखते है जो उसका अनुसरण करते है।

बाइबिल में कलीसिया शब्द का प्रयोग दो तरह से किया गया है। एक इस समय पृथ्वी पर जीवित मसीह के पूरे शरीर के लिए है। इसमें सभी सच्चे नए सिरे से जन्म लेने वाले विश्वशी शामिल है, चाहे वह यहूदी हो या गैर यहूदी। चर्च का उपयोग एक भौगोलित स्थान में विश्वसिओं के एक स्थानीय समूह के रूप में किया जाता, येरूशलेम या अन्ताकिया की कलीसिया के बारे में बात करते समय इस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता था। जब आज हम कलीसिया के बारे में सोचते है तो हम अक्सर एक इमारत और वहाँ मिलने वाले विश्वसिओं के समूह के बारे सोचते है।आरम्भिक कलीसिया में लोग सबसे पहले घरो में मिलते थे। जब समूह बहुत बड़ा हो गया तो कुछ अलग हो गए, और दूसरे घरो में इकठ्ठा होने लगे। इस प्रकार, अन्ताकिया और येरूशलेम की कलीसिया में कई छोटी गृह कलीसियाएँ शामिल थी जो पूरे शहर में मिलती थी। जैसे आज हमारे पास बड़ा चर्च /भवन है उस समय ऐसा नहीं था। इसलिए जब हम अन्ताकिया की कलीसिया के बारे में बात करते है, तो वास्तव में कई छोटे समूहों की बात कर रहे है जो पूरे शहर में विभिन्न स्थानों पर मिलते है, प्रत्येक का अपना नेतृत्व होता है लेकिन एक ऐसा अगुवा भी होता होगा जो शहर के सभी समूहों का निरीक्षण करता। जब आवश्यक हो, वह बड़े समरोहों और कार्यकर्मो के लिए एक साथ मिलते थे, लेकिन चर्च का आधार पूरे शहर में घरो में विभिन्न सभाएँ थी। अधिक जानकारी के लिए पीरशष्ट 2 देखे: मुक्ति)

इसलिए येरूशलेम की कलीसिया, पहली कलीसिया जो पेंतिकोस्त के दिन शुरू हुई और सुसमाचार के प्रसार के साथ बढ़ती रही, यह सुनिशित करना चाहती थी की अन्ताकिया में जो हो रहा था वह परमेशवर का था, यीशु के साथ रहने और यात्रा करने वाले प्रेरितो ने यीशु के भाई याकूब के साथ चर्च की अगुवाई की, जो पुरुथान के बाद विश्वास में आया था (प्रेरितो 1:14,12:17,15:13,21:18, गलतियों 1:19)।

क्या अन्य जातियों को यहूदी बनना चाहिए? येरूशलेम में बहुत से यहूदी मसीही इसे अपवादजनक मानते थे की गैर यहूदी बिना पहले यहूदी बने मसीही बन सकते है। परिभाषित मुद्दा खतना था। क्योंकि मसीही धर्म यहूदी समुदाय में उत्पन हुआ था और पहले मसीही यहूदी थे, वह स्वाभाविक रूप से, और फिर गलत तरीके से यह निष्कर्ष निकालते थे की मसीही बनने के मार्ग में व्यवस्था को रखना और खतना करना शामिल था। फिर भी कुरनेलियुस और ईथोपी खोजा पहले यहूदी नहीं बने थे, और न ही यह अन्य जाती के लोग पहले यहूदी बन रहे थे। क्या सब अन्यजातियों के साथ ऐसा ही होता? येरूशलेम के अगुवों को यह जान्ने की ज़रूरत थी की यह आम लोग बिना प्रेरितिक अगुवाई से क्या कर रहे है।

बरनबास का अन्ताकिया भेजा जाना- यह पता लगाने के लिए की क्या हो रहा था और यह सुनिश्चित करने के लिए की क्या यह सच्च मुच्च परमेशवर की ओर से था, उन्होंने बरनबास को मुलाक़ात करने के लिए भेजा, उससे बेहतर इस चुनाव के लिए और कोई आदमी बेहतर नहीं हो सकता था। बरनबास पास ही साइपरस नगर से था, जैसे वह लोग थे जिन्होंने अन्य जातियों के साथ सुसमाचार साँझा करना शुरू किया (प्रेरितो के काम 11:20)। वह क्षेत्र को, लोगो को और संस्कृति को जानता था। उनमे से कुछ शायद

उसे जानते थे और उस पर भरोसा भी करते थे। (बरनबास के बारे में अधिक जानकारी के लिए प्रशिष्ट 4:बरनबास, एक संक्षिपत सारांश देखे)।

बरनबास को पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण एक भला मनुष्य कहा गया है (प्रेरितो के काम 11:24)। हम जानते है की उसने यरूशलेम में गरीब विश्वासियों के लिए बहुत धन दिया था (प्रेरितो के काम 4:32-37)। वह एक सेवक अगुवा और परमेशवर को समर्पित मनुष्य था। विवाद के दोनों पक्ष उस पर भरोसा करते थे। वह खुले विचारो वाला, सकारात्मक और प्रोत्साहक व्यक्ति था- उसके नाम का अर्थ प्रोत्साहक भी है (प्रेरितो के काम 4:36)। वह एक अच्छा व्यक्ति था जो यीशु के लिए जीवन जीता था।

ध्यान दे की बाइबल यह नहीं बताती की वह शिक्षत, बुद्धिमान, उपहारत या वरदानो से भरा हुआ था। हो सकता है वह हो और हो सकता है वह न भी हो। उनके लिए जो मायने रखता था वो था उसका सिद्ध चरित्र जिसने परमेशवर की आत्मा को उसे भरने और निर्देशत करने दिया हो। यही परमेशवर आज भी मसीहीओ में और अगुवों में ढूंढ रहा है। अक्सर हम शिक्षा, सम्पति, प्रशिक्षण या उपहारों से अपना या दुसरो का मूल्यांकन करते है, परन्तु परमेशवर सबसे पहले ह्रदय को देखता है (1 शमूएल 16:7)। बरनबास ऐसे ह्रदय का व्यक्ति था जो सबसे बढ़ कर यीशु की सेवा ईमानदारी से करना चाहता था। यदि यह हमारी इच्छा हो, और हर समय पवित्र आत्मा पर भरोसा करते है, तो परमेशवर हमे समर्थी बनाएगा और अपनी महिमा के लिए उपयोग करेगा।

बरनबास के पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था, न केवल उस समय मसीही बनने वाले लोगो के लिए, बल्कि उन सभी के लिए जो अनुसरण करेंगे। यह कलीसिया के लिए एक प्रमुख मोड़ था। यह दो कलीसियाओ में विभाजित हो सकता था, एक यहूदी और एक अन्यजाती। या इस से भी बदतर, अन्यजातिओं को बाहर रखा जा सकता था और केवल यह जो जन्म या परिवर्तन से यहूदी थे वे ही यीशु के पास आ सकते थे। आज अधिकांश मसीही अन्यजाति है। इसलिए बरनबास के पास करने को एक बहुत महत्वपूर्ण काम था।

लूका, जो खुद एक अन्यजाति और प्रेरितो के काम की पुस्तक का लेखक था, कैसे जानता था, कि बरनबास पवित्र आत्मा और विश्वास से भरा एक अच्छा व्यक्ति था ? प्रारंभिक कलीसिया के इतिहासकार कहते है के लूका अन्ताकिया से आया था। ये बहुत अच्छी तरह से हो सकता है के वे अन्यजातिओं में से एक था जो विश्वास में आया था और जब बरनबास येरूशलेम से आया था तो ये वहां था। इस तरह, वह अन्ताकिया की कलीसिया के बारे में और बरनबास के बारे में अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर लिख रहा था।

परमेशवर के अनुग्रह का देखा जाना - परमेशवर का अनुग्रह अदृश्य हो सकता है, लेकिन इस से जीवन कैसे बदल जाता है। ये स्पष्ट रूप देखा जा सकता है। बरनबास ने अन्ताकिया की कलीसिया में परमेशवर के अनुग्रह को क्रियाशील देखा (प्रेरितों के काम 11:23)। परमेशवर का अनुग्रह जीवन बदल देता है जैसे उसने उस समय अन्ताकिया में किया, वह आज भी करता है।

अनुग्रह के विपरीत विधिवाद है। विधिवाद, हम जो करते है या नहीं करते है उसके द्वारा अर्जित करने और परमेशवर की प्रसन्ता को बनाये रखने की हमारी अपनी क्षमता पर धयान केंद्रित करता है (लूका 18:9)। इसका आधार सर्वधर्म (अभिमान) है।

सचाई यह है कि परमेशवर के सामने हमारी कोई धार्मिकता नहीं है, न ही हम उसे प्रभावित करने या प्रसन करने के लिए कुछ कर सकते है क्योंकि हम दोषी पापी है जो न्याय के योग्य है, (फिलिपियों 3:9, रोमियो 3:22, भजन सहिता 16:2) परन्तु हमें और कुछ नहीं करना है, उसे प्रेम करने के अलावा (

मत्ती 22:37, लूका 10:27)। उसने यह सब हमारे लिए किया है। यही अनुग्रह है। हम सवतंत्र रूप से उसका आपात प्रेम और अनुग्रह प्राप्त करते है, न कि अपने अंदर किसी चीज के कारण, लेकिन यह केवल हमरे लिए उसके प्रेम के कारण है।

विधिवाद का जोर हमारे बाहरी कार्यों पर है, हमारे हृदय पर नहीं। विधिवाद स्वतंत्रता नहीं लाता, बस अधिक बंधन। परमेशवर हमारे कार्यों से अधिक हमारे उद्देश्यों में रुचि रखता है। वह चाहता है कि हम अपने हृदय से शुरू करके यीशु के समान बनने का प्रयास करें। उद्धार अर्जित नहीं किया जा सकता (इफिसियों 2:8-9), न ही उद्धार के बाद अनुग्रह। यह उन्हें स्वतंत्र रूप से दिया जाता है जो स्वयं को दीन करते हैं और केवल इसे प्राप्त करते हैं (मत्ती 5:3; यशायाह 66:2)। विधिवाद गर्व और भय से प्रेरित होता है, अनुग्रह प्रेम से प्रेरित होता है। जो आपको यीशु की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है? (अधिक जानकारी के लिए परिशिष्ट 5: व्यवस्था और अनुग्रह देखें)

अंताकिया में परमेशवर का अनुग्रह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसका उद्धार यहूदियों और अन्यजातियों द्वारा समान रूप से स्वीकार किया गया था, जिन्होंने तब एक साथ आराधना और सेवा की थी। यहीं पर समाज ने पहली बार इन विश्वासियो को "मसीही" कहा, क्योंकि उन्होंने यीशु के समान कार्य किया (प्रेरितों 11:26)। इन मसीहियों ने परमेशवर के अनुग्रह को स्वीकार किया और सूखे के दौरान यरूशलेम में विश्वासियो को धन देने में अपनी उदारता के द्वारा दूसरों पर अनुग्रह दिखाया (प्रेरितों के काम 11:27-30) और एक-दूसरे का बोझ उठाने के द्वारा (गलातियों 6:2)। विभिन्न संस्कृतियों और आर्थिक पृष्ठभूमि से आने के बावजूद, सभी को अन्ताकिया की कलीसिया में समान रूप से स्वीकार किया गया था, क्योंकि वे जानते थे कि वे यीशु में समान हैं (प्रेरितों के काम 11:18-21)। उनके नेतृत्व में 2 यहूदी, 2 अन्यजाति (एक सामान्य, दूसरा बहुत धनी व्यक्ति) और अफ्रीका का एक नीग्रो शामिल था (प्रेरितों के काम 13:1)। उन सभी ने महसूस किया कि उनके पास जो कुछ है वह परमेशवर की कृपा से है और कुछ नहीं। निश्चय ही परमेशवर आज कलीसियाओं और मसिहीओं से भी यही उम्मीद करता है! कोई आश्चर्य नहीं कि बरनबास यह देखकर प्रसन्न हुआ।

बरनबास आनन्दित हुआ जब उसने कलीसिया में परमेशवर के अनुग्रह को स्पष्ट रूप से देखा तो वह प्रसन्न हुआ (प्रेरितों के काम 11:23)। सच्चा अनुग्रह नकली नहीं हो सकती; यह केवल एक व्यक्ति के जीवन में परमेशवर की उपस्थिति से आता है। यह उद्धार का प्रमाण है और यीशु की सेवा करने की प्रतिबद्धता में देखा जाता है। यह अन्ताकिया में यहूदियों और अन्यजातियों दोनों के लिए सच था। बरनबास, जो स्वयं एक लेवी था (प्रेरितों के काम 4:36), ने महसूस किया कि परमेशवर अन्यजातियों को स्वीकार कर रहा था जब वे उसके पास आए। परमेशवर ने उनसे पहले यहूदी बनने की उम्मीद नहीं की थी। यदि बरनबास यरूशलेम के कानूनवादी यहूदियों में से एक होता, तो वह अन्यजातियों के पहले यहूदी न बनने और यहूदी कानूनों का पालन न करने से व्याकुल होता। परन्तु बरनबास एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेशवर के अनुग्रह से जीवन जीता था, और इसलिए उसने परमेशवर के अनुग्रह को देखा और आनन्दित हुआ। निःसंदेह उसने इन नए धर्मान्तरितों में बहुत सी कमियां भी देखीं। जिस दिन वे यीशु के पास आते हैं, नए विश्वासी अपने सभी मूर्तिपूजक सामान को नहीं छोड़ते हैं। अन्ताकिया के लोगों के रूप में इस तरह की अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोगों से बनी एक कलीसिया कुछ जलन और संघर्ष के लिए बाध्य थी। लेकिन कमियों और समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, बरनबास ने इन लोगों को बचाने में परमेशवर के अनुग्रह पर ध्यान केंद्रित किया।

बरनबास ने उन्हें प्रोत्साहित किया उन्हें अपने नाम के अनुरूप प्रोत्साहित किया ("प्रोत्साहन का पुत्र," प्रेरितों के काम 4:36), बरनबास ने "प्रभु के प्रति वफादार (सच्चे) बने रहने के लिए" नए धर्मान्तरित लोगों

को "प्रोत्साहित" किया (प्रेरितों के काम 11:23)।अक्सर विश्वासियो के लिए प्रभु के प्रति विश्वासयोग्य न रहने का विकल्प एक प्रलोभन होता है (प्रेरितों के काम 13:43; 14:21-22)। हम पाप और अधर्मी प्रभावों के माध्यम से आसानी से अनुग्रह से गिर सकते हैं। अन्ताकिया में नए मसीही एक बहुत ही अधर्मी संस्कृति से आए थे और अभी भी इससे घिरे हुए थे , उन्हें प्रोत्साहन की आवश्यकता थी, और बरनबास यह देने वाला एक व्यक्ति था।

"प्रोत्साहित करने " का अर्थ है "लोगों को महानता की ओर प्रेरित करना।" यूनानी शब्द, "पैराकेलियो," वह नाम है जिसे यीशु ने पवित्र आत्मा को दिया था (यूहन्ना 14:16,26; 15:26; 16:7)। इसका अनुवाद *"द कम्फर्टर*, प्रोत्साहक" किया गया है। जिस प्रकार परमेशवर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिलासा देने वाले और प्रोत्साहक के रूप में कार्य करता है, वह दूसरों को उनके विश्वास में बने रहने के लिए आशा और साहस देने के लिए भी हमारे माध्यम से कार्य करना चाहता है। जैसा बरनबास ने अन्ताकिया में मसीहीओ के लिए किया था, हमें अभी करना चाहिए। बरनबास जानता था कि दूसरों को लोगों में सर्वोत्तम बिंदु देखने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाए। जबकि अन्य लोगों को पहले पौलूस पर संदेह था, बरनबास जानता था कि पौलूस के पिछले कार्यों को कैसे देखना है - उसके उत्पीड़न का इतिहास - और उसमें नए पैदा हुए मसीह में प्रेम, दृढ़ संकल्प और विश्वास की गहराई को देखें। बरनबास ने पौलुस के परिवर्तन की सच्चाई पर अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी जब उसने पौलुस के लिए एक वकील के रूप में कार्य किया (प्रेरितों के काम 9:26-27)। उस के प्रोत्साहन ने प्रारंभिक मसीही कलीसिया के अगुवों को कलीसिया के पूर्व दुश्मन (प्रेरितों के काम 9:27) को स्वीकार करने के लिए कायल किया । हर व्यक्ति में सर्वश्रेष्ठ देखने, प्रोत्साहित करने और उसके अन्दर से सरोच्तम बाहर लाने में आपकी मदद करने के लिए प्रभु से प्रर्थन करें। प्रतेक जीवन के उन हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करना चुनें जो आत्मा से भरे हुए हैं, न कि खाली या नकारात्मक विशेषताओं पर। गिलास को आधा भरा देखना चुनें, आधा खाली नहीं।

बरनबास ने अपनी परिस्थितियों में प्रचलित निराशाओं के आगे झुकने से इनकार कर दिया। पौलुस के साथ तीव्र असहमति के बावजूद, मसीह के सुसमाचार की उत्साहजनक शक्ति को बढ़ाने में मदद करने के लिए वह दो मिशनरी यात्राओं पर गया (प्रेरितों के काम 11:25-26; 13:2; 15:35)। बरनबास केवल आस-पास के मसीहीओ को प्रोत्साहित करने के लिए संतुष्ट नहीं था, लेकिन उसने मसीह के सुसमाचार को उन सभी तक पहुँचाया जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। प्रभु से प्रार्थना करें कि वे यीशु के उत्साहवर्धक संदेश को उन लोगों तक, पहुँचाने में आपकी मदद करें, जो अपने ही पापों के कैदी हैं।

बरनबास यह भी जानता था कि लोगों को उनकी खामियों के साथ धैर्य रखने के लिए दूसरा मौका कैसे देना है। शुक्र है, बरनबास ने यूहन्ना मरकुस को दूसरा मौका दिया जब पौलुस ने ऐसा नहीं किया (प्रेरितों के काम 15:3-16:10)। हम यूहन्ना मरकुस को विश्वास में प्रोत्साहित करने के लिए बरनबास को धन्यवाद दे सकते हैं: बाद में, असहमति दूर हो गई और पौलुस ने यह कहते हुए उसके लिए कहा कि यूहन्ना मरकुस उपयोगी था (2 तीमुथियुस 4:11); और यूहन्ना मरकुस ने ही मरकुस के सुसमाचार को लिखा जिसने बहुतों को प्रोत्साहित किया है। बरनबास किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था जिसे पौलुस दूसरी मिशनरी यात्रा के लिए एक अनाज्ञाकारी साथी मानता था। कुछ निराशाजनक प्रकरणों के कारण लोगों को छोड़ने में जल्दबाजी न करें। याद रखें कि कितनी बार प्रभु ने आपको एक और मौका दिया है। जिन लोगों को दूसरे या तीसरे मौके की जरूरत है, उन्हें प्रोत्साहित करने में मदद करने के लिए प्रभु से प्रर्थन करें ।

अनुग्रह दूसरों को आकर्षित करता है अन्ताकिया में दिखाए गए अनुग्रह का परिणाम, और बरनबास ने उन्हें इसके प्रति वफादार रहने के लिए प्रोत्साहित किया, यह था कि कलीसिया अधियात्मिक प्रतिबद्धता

में विकसित हुई और कई अन्य लोगों को आकर्षित किया (प्रेरितों के काम 11:24)। इन पूर्व विधर्मियों ने अपनी मूर्तियों, अपनी यौन अनैतिकता, अपने झूठ, और अपने भ्रष्ट व्यवसाय प्रथाओं को छोड़ दिया जब उन्होंने यीशु पर प्रभु के रूप में अपना भरोसा रखा। दूसरों ने उन लोगों के जीवन में अनुग्रह से आए परिवर्तन को देखा जो यीशु के अनुयायी बन गए और अपने लिए इसे चाहते थे।

एक उल्लेखनीय प्रमाण है कि सुसमाचार परमेशवर की ओर से है कि वह जहाँ भी जाता है, उसका वही शक्तिशाली प्रभाव होता है। जब संदेश को आदम शिकारियों की एक जनजाति में ले जाया जाता है तो उसे बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। जब इसे एक परिष्कृत विश्वविद्यालय भीड़ में ले जाया जाता है तो इसे बौद्धिक होने की आवश्यकता नहीं होती है। उनकी संस्कृति या पृष्ठभूमि जो भी हो, लोग सभी पापी हैं जिन्हें यह जानने की जरूरत है कि न्याय में उनका सामना करने से पहले परमेशवर के साथ कैसे मेल-मिलाप किया जाए। यदि हम उन लोगों को सरल सुसमाचार संदेश देंगे जिनके संपर्क में हम आते हैं, तो परमेशवर हमें परिवर्तन की आशीष देगा।

मेरा जीवन और सेवकाई जिस कलीसिया की मैंने पासबानी की थी वह बहुत ही प्रेमपूर्ण और स्वीकार करने वाली कलीसिया थी। उन्होंने लोगों का न्याय नहीं किया, आलोचना या गपशप नहीं की। जो लोग आए थे उनमें से कई के जीवन में समस्याएँ और दुख थे, इसलिए उन्होंने वास्तव में यीशु के प्रेम और क्षमा की सराहना की। अपने जीवन में परमेशवर के अनुग्रह का अनुभव करने के बाद, वे दूसरों पर भी अनुग्रह दिखाने के लिए तैयार थे। ऐसा लग रहा था कि परमेशवर ऐसे लोगों को भेजता है जिन्हें हमारी कलीसिया में बहुत प्यार और मदद की ज़रूरत है। अन्य चर्चों के लोग जानते थे कि यह एक ऐसा स्थान है जहां समस्या वाले लोग सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हम एक छोटा चर्च थे, लेकिन यह वह सेवकाई थी जो परमेशवर ने हमें दी थी। हम सभी ने अपने जीवन में अद्भुत तरीके से परमेशवर के अनुग्रह का अनुभव किया था और उसकी कृपा के लिए उसके सदा आभारी थे। इसलिए हम जरूरतमंदों को वही अनुग्रह दिखाने में सक्षम थे।

आज कैसे लागू होता है परमेशवर उम्मीद करता है कि आज कलीसियाएँ अनुग्रह से युक्त हों। सभी को समान रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए और प्यार किया जाना चाहिए। हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित और मदद करना चाहिए। कोई विधिवाद नहीं हो सकता है, कार्य करने या बात करने के अलिखित नियमों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा सकता है। हमें एक-दूसरे की आलोचना या नुक्ताचीनी नहीं करनी है, बल्कि एक-दूसरे को अनुग्रह में स्वीकार करना है जैसे यीशु हमारे बारे में करता हैं। हमारा प्यार बिना शर्त होना चाहिए, चाहे व्यक्ति की संस्कृति, शिक्षा या आय कोई भी हो। हमें उन मसीहियों के प्रति अनुग्रह दिखाना चाहिए जो वैसे कार्य नहीं करते जैसे हम करते हैं। हमारे चर्चों में सभी का समान रूप से स्वागत किया जाना चाहिए और यीशु के प्रेम को दिखाया जाना चाहिए, चाहे उनकी उम्र, लिंग या पृष्ठभूमि कुछ भी हो।

सभी के प्रति धैर्य, दया, क्षमा और नम्रता दिखाने के अपने उदाहरण के द्वारा अगुवे इन गुणों को विकसित करने में अपनी कलीसियाओं की सहायता कर सकते हैं। जिसकी शुरुआत हमारे अपने परिवार से होती है। हमें अपने परिवार में प्रत्येक के साथ प्रेम और सम्मान के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, जैसा कि यीशु हमारे साथ करता हैं। हमें उन लोगों के प्रति विशेष रूप से दयालु और धैर्यवान होना चाहिए जो संघर्ष कर रहे हैं या जो हमसे अलग हैं। जिन्होंने आपको ठेस पहुंचाई है उन्हें तुरंत माफ कर दें, भले ही वे कभी माफी न मांगें।

यीशु हमारे साथ ऐसा करता है और हमें भी उसके जैसा बनने के लिए यह करना चाहिए। दूसरों की आलोचना या न्याय न करें। जरूरत पड़ने पर प्यार में सच बोलें, लेकिन प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण के

बाद ही। कभी भी गपशप न करें या किसी के बारे में नकारात्मक या आहत करने वाली बातें न कहें। सभी का स्वागत करें। सबके साथ एक जैसा व्यवहार करो। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा यीशु उनके साथ करेंगा , जैसा वह आपके साथ करता हैं। यही सब तो अनुग्रह है। चर्च कितना भी बड़ा या समृद्ध क्यों न हो, यह एक स्वस्थ चर्च नहीं होगा जो यीशु को प्रसन्न करता है यदि वह ऐसा नहीं करता है।

कलीसिया के अगुवों को लोगों को प्रशिक्षित करने और शिष्य बनाने की जरूरत है ताकि वे यह भी जान सकें कि यह कैसे करना है।

III. विश्वासियो को सिखाओ और चेले बनाओ -प्रेरितों के काम 11:25-26

प्रेरितों के काम 11:25- तब बरनबास शाऊल की खोज में तरसुस को गया, 26 -और उसे पाकर अन्ताकिया ले आया: सो बरनबास और शाऊल एक वर्ष तक कलीसिया से मिलते रहे और बड़ी संख्या में लोगों को शिक्षा देते रहे। चेलों को पहले अन्ताकिया में मसीही कहा गया था।

अचानक, संख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण (प्रेरितों के काम 11:24), बरनबास जानता था कि अन्ताकिया के मसीहियों को परमेशवर का वचन सिखाए जाने की आवश्यकता है। उसने अन्ताकिया में वृद्धि और गतिविधि की रिपोर्ट यरूशलेम के प्रमुखों को भेजी, लेकिन वह वहां के काम में मदद करने के लिए रुका रहा। यदि आप जानना चाहते हैं कि परमेशवर की सेवा कैसे करें, तो देखें कि वह कहाँ काम कर रहा है ? और उसके साथ जुड़ें। बरनबास ने यही किया।

वह जानता था कि स्वस्थ, बढ़ते हुए मसीहियों के लिए लोगों को परमेशवर का वचन सीखना होगा। वह किसी ऐसे व्यक्ति को भी जानता था जिससे उसे शिक्षण में मदद मिल सकती है - पौलूस। पौलुस, जिसे उस समय भी शाऊल कहा जाता था, मसीही बनने से पहले ही एक यहूदी शिक्षक के रूप में एक महान प्रतिष्ठा रखता था। (पौलुस के बारे में अधिक जानकारी के लिए परिशिष्ट 6: अन्ताकिया से पहले का पौलुस का जीवन देखें)

अगुवों को मदद की ज़रूरत है बरनबास इतना विनम्र था कि उसे पता था कि उसे मदद की ज़रूरत है। उसने नेतृत्व और प्रोत्साहन के अपने उपहारों का इस्तेमाल किया, लेकिन शिक्षण में मदद के लिए किसी और की जरूरत थी। एक अच्छा अगुवा अपनी ताकत और कमजोरियों को जानता है, और सेवकाई में मदद करने के लिए दूसरों को अपने आध्यात्मिक उपहारों का इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। एक अच्छा अगुवा बरनबास की तरह मदद माँगने को तैयार रहता है।

यीशु की मृत्यु और फिर से जीवित हो जाने के लगभग 3 या 4 वर्ष बाद पौलुस दमिश्क (प्रेरितों के काम 19:1-19) के रास्ते में यीशु से मिला । उसने अगले 12 साल विश्वास और समझ में विकसत होने में बिताए। बरनबास ने आखिरी बार पौलुस को 9 साल पहले यरूशलेम में देखा था, जब उसने अगुवों को पौलुस को एक संगी विश्वासी के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया था (प्रेरितों के काम 9:26-29)। बरनबास जो जानता था वो यह था कि पौलुस ने तरसुस की सुरक्षा के लिए यरूशलेम को छोड़ दिया था (प्रेरितों के काम 9:30)। इसलिए, शाऊल को ढूँढ़ना आसान नहीं रहा होगा। यह शाऊल के लिए एक गंभीर , दृढ़ इरादे वाली खोज थी—जिसे तब तक समाप्त नहीं किया जाएगा जब तक कि शाऊल को ढूंढ़ नहीं लिया जाता और उसे अन्ताकिया जाने के लिए राजी नहीं किया जाता।

पौलूस इन वर्षों के दौरान पौलुस को उसके परिवार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था (फिलिप्पियों 3:8) और तरसुस के क्षेत्र में सेवा करते हुए अपने विश्वास के लिए कई कष्टों से गुज़रना पड़ा था (2 कुरिन्थियों 11:23-27)। इसमें से अधिकांश शायद यहूदियों द्वारा था, क्योंकि वह अन्यजातियों के लिए सुसमाचार ले जा रहा था। पौलुस जहाँ कहीं भी कर सकता था, ईमानदारी से सेवा कर रहा था। इससे पहले कि परमेशवर हमें बड़ी सेवा के लिए बुलाए, हमें ईमानदारी से छोटे-छोटे तरीकों और स्थानों में परमेशवर की सेवा करनी चाहिए। यदि हम थोड़े में वफादार नहीं हैं, तो हम अधिक में वफादार नहीं होंगे!

इसके अतिरिक्त, परमेशवर इस समय का उपयोग पौलुस को प्रशिक्षित और परिपकव करने के लिए कर रहा था। कोई भी रातों-रात महान अगुवा नहीं बन जाता; सीखने और परिपकव होने में समय लगता है। इसलिए पौलुस ने तीमुथियुस को चेतावनी दी कि नए विश्वासियो को अगुवों के रूप में नियुक्त न करें (1 तीमुथियुस 3:6)। विकास एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है और परमेशवर उन सभी से उम्मीद करता है जो उसकी सेवा करेंगे। यहाँ तक कि एक व्यक्ति ने भी परमेशवर का उतना ही उपयोग किया जितना कि पौलुस ने दूसरों की अगुवाई करने के लिए तैयार होने से पहले कई वर्षों तक बढ़ने और सीखने में बिताया।

बरनबास का पौलूस को भर्ती करना - बरनबास और पौलूस उद्धार पाने से पहले ही एक दूसरे को जानते थे, संभवत: वे एक साथ तम्बू बनाने वाले थे। उनमे एक आपसी विश्वास और सम्मान विकसित हुआ था। बरनबास ने पौलुस को यरूशलेम के अगुवों द्वारा स्वीकार किए जाने में मदद की थी (प्रेरितों के काम 9:27)। अब बरनबास चाहता था कि पौलुस उसके साथ लगभग 90 मील दूर अन्ताकिया आए।

बाइबल ही हमारा एकमात्र अधिकार है बरनबास और पौलूस ने लोगों को परमेशवर का वचन सिखाया, न कि उनकी अपनी राय या विचार। न ही उन्होंने कहानियों या राजनीतिक बयानों से लोगों का मनोरंजन किया। वे जानते थे कि जो भी कार्य करते और विश्वास करते थे उस सब के लिए परमेशवर का वचन ही उनके लिए अधिकार था । जब कुछ यहूदी मसीहियो ने कहा कि अन्यजातियों को उद्धार पाने से पहले यहूदी बनना होगा, तो अन्ताकिया के मसीही यह देखने के लिए बाइबल की ओर मुड़े कि परमेशवर का क्या कहना है (प्रेरितों के काम 15:1-21; 2 तीमुथियुस 3:16-17)। बाइबल विश्वास (रोमियों 10:17), शुद्धिकरण (भजन संहिता 119:9; यूहन्ना 15:3) और विकास (1 पतरस 2:2) का स्रोत है।

बरनबास ने अन्ताकिया में पौलुस के साथ जो आरम्भ किया वह पौलुस की शेष सेवकाई के दौरान भी जारी रहा। जब उसने एक नए शहर में प्रवेश किया, तो वह स्थानीय आराधनालय में गया और परमेशवर का वचन सिखाने लगा। कुछ ने अनुकूल प्रतिक्रिया दी, लेकिन अधिकांश ने उस की शिक्षा को अस्वीकार कर दिया, इसलिए वह उन लोगों के साथ चला गया जो अधिक सीखना चाहते थे और एक स्थानीय घर में एक चर्च शुरू करना चाहते थे। जब वे एकत्र हुए तो उस चर्च की मुख्य गतिविधि परमेशवर के वचन की शिक्षा थी।

लोगों को वचन सिखाए बिना एक कलीसिया की संख्या बढ़ सकती है। लेकिन, यह तब तक एक स्वस्थ कलीसिया नहीं हो सकती जब तक कि परमेशवर का वचन सिखाया नहीं जाता और उसका पालन नहीं किया जाता। इसका अर्थ है उन शिक्षाओं को अस्वीकार करना जो बाइबल में नहीं हैं। झूठी शिक्षाओं में यह कहना शामिल है कि परमेशवर आर्थिक रूप से सभी को आशिष देंगा या चंगा करेंगे, उद्धार खो सकता है, हमें अपने उद्धार को अर्जित करने या बनाए रखने के लिए काम करना होगा, और परमेशवर हमारे अनुष्ठानों और परंपराओं से प्रभावित होता हैं। परमेशवर चाहता है कि उसकी कलीसिया सिद्धांतिक रूप से शुद्ध हो (रोमियों 16:17 गलातियों 1:6; इफिसियों 4:14-15; 5:11; 2 यूहन्ना 9-11)। वह चाहता है कि उसकी कलीसिया और उसके लोग जो हम सोचते हैं और जो हम करते हैं उसमें पवित्र और शुद्ध

हों (1 पतरस 1:14-16; फिलिप्पियों 2:14-16)। हमें हर चीज को पवित्रशास्त्र के सामने जांचना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि हम केवल वही सिखा रहे हैं जो परमेशवर सिखाता है (प्रेरितों के काम 17:11; 1 थिस्लुनीकियों 5:21; 1 पतरस 4:11)। परमेशवर चाहता है कि उसकी कलीसिया पवित्र और शुद्ध हो (1 पतरस 1:14-16, फिलिप्पियों 2:14-16)। पवित्रता हमारे जीवन में स्वार्थ, अभिमान और आत्मकेंद्रितता को दूर कर देगी।

पासबान -शिक्षक परमेशवर के वचन को सीखने और उसे अपने जीवन में लागू करने में समय लगता है। ऐसा करने में पौलूस ने पिछले 12 साल बिताए थे। उसने और बरनबास ने अगले वर्ष अन्ताकिया में शिक्षण में बिताया (प्रेरितों के काम 11:26); न केवल कुछ बाइबल अध्ययनों या उपदेशों का नेतृत्व करने के द्वारा , बल्कि वह व्यवस्थित रूप से सभी को वचन की शिक्षा देते थे । लोगों की इस बढ़ती संख्या को संगठित करने और नेतृत्व करने के लिए वे अपने समय के साथ बहुत से काम कर सकते थे, लेकिन वचन की शिक्षा देना महत्वपूर्ण था। यह ऐसी चीज है जिसकी परमेशवर अपने अगुवों से उम्मीद करता है: "मेरी भेड़ों को चराओ" (यूहन्ना 21:15-17)।

परमेशवर विश्वसिओं को खिलाने के लिए प्रतिभाशाली शिक्षक प्रदान करने का वादा करता है। यह पासबान -शिक्षक का काम है। उनमें से कुछ जो परमेशवर के लोगों की अगुवाई करते हैं, लोगों को एक पासबान (चरवाहा) उपहार में दिया जाता है, जिसमें उन्हें परमेशवर के वचन की शिक्षा देना शामिल है (इफिसियों 4:11-12)। एक चरवाहे के रूप में, उसे कलीसिया में लोगों की देखभाल, मार्गदर्शन और सुरक्षा करना होता है । एक शिक्षक के रूप में, उसे लोगों को परमेशवर के वचन के साथ खिलाना होता है ताकि वे आध्यात्मिक रूप से मजबूत और स्वस्थ हों। पौलुस और बरनबास ने अन्ताकिया में यही किया। लोगों ने न केवल परमेशवर के बारे में सीखा, बल्कि अपने दैनिक जीवन में उसकी आज्ञाओं का पालन करना भी सीखा। यीशु ने अपने महान आदेश में इसकी आज्ञा दी है जब वह कहता है कि हमें "उन्हें सब बातें जो मैं ने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाना है" (मत्ती 28:18-20)। (इसके बारे में अधिक जानने के लिए मेरी जेरी श्मॉयर की किताबें "परमेशवर सेवको से किया उम्व्हामीद करता है " और "आध्यात्मिक विकास और शिष्यत्व" देखें)

एक मजबूत और कमजोर कप चाय के बीच के अंतर पर विचार करें। दोनों के लिए एक ही सामग्री, पानी और चाय का उपयोग किया जाता है। अंतर यह है कि चाय की मजबूत कप चाय की पत्तियों के पानी में लंबे समय तक डूबे रहने के परिणामस्वरूप होती है, जिससे पानी को चाय में और चाय को पानी में जाने में अधिक समय लगता है। रखे रहने करने की प्रक्रिया जितनी लंबी होगी, चाय का प्याला उतना ही मजबूत होगा। उसी तरह, हम परमेशवर के वचन में जितना समय बिताते हैं, यह निर्धारित करता है कि हम उसमें कितनी गहराई तक उतरते हैं और यह हम में प्रवेश करता है। चाय की तरह, हम जितने लंबे समय तक वचन में बने रहेंगे, हम उतने ही "मजबूत" बनेंगे। बाइबल सीखने में सिर्फ एक साल नहीं, बल्कि जीवन भर का समय लगता है। पौलुस और बरनबास वही कर रहे थे। जब वे दूसरों को सिखा रहे थे, तब परमेशवर उन्हें सिखा रहा था।

और याद रखें, इस समय उनके पास पुराना नियम ही था। उसका पढ़ाना और सीखना अभी भी महत्वपूर्ण था। आज, हम अक्सर पुराने नियम को नज़रअंदाज़ कर देते हैं और नए पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन, प्रारंभिक कलीसिया के पास जो था सब कुछ वही था। इसमें सीखने के लिए कई महत्वपूर्ण सत्य हैं। पुराने नियम में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण सत्यों को सीखना वास्तव में नए को समझने की नींव रखता है। यदि प्रारंभिक चर्च के उपयोग के लिए यह पर्याप्त था, तो निश्चित रूप से हमारे लिए अध्ययन करना और जानना भी महत्वपूर्ण है।

जब पौलुस लोगों को शिक्षा दे रहा था, बरनबास भी पौलुस को सेवकाई के लिए प्रशिक्षण दे रहा था। बरनबास ने पौलुस को प्रशिक्षित किया, जिसने उस समय तीमुथियुस को प्रशिक्षित किया, जिसने तब दूसरों को तब तक प्रशिक्षित किया जब तक कि आज सच्चाई हमारे पास नहीं आ गई (2 तीमुथियुस 2:2)। यीशु ने ऐसा ही किया जब वह अपने शिष्यों के साथ कई वर्षों तक रहा और उसने सिखाया ताकि वे दूसरों को प्रशिक्षित कर सकें। याद रखें, दस लोगों का काम करने से बेहतर है कि आप दस लोगों को प्रशिक्षित करें। लेकिन यह कठिन है।

प्रक्रिया सभी अगुवों के लिए परमेशवर के लोगों का अगुवा बनने का पहला कदम उद्धार है। हमें अनुग्रह से परमेशवर का मुफ्त उपहार प्राप्त करना चाहिए, फिर तय करें कि हम किसके लिए जियेंगे : स्वयं के या यीशु के लिए । उद्धार का संबंध हमारे पाप से और जहां हम अनंत काल बिताएंगे उससे है , लेकिन शिष्य बनने का निर्णय इस पृथ्वी पर अपने जीवन को जीने के तरीके से संबंधित है। यदि हम उसका अनुसरण करना और उसकी सेवा करना चुनते हैं, तो हमें उसके वचन को सीखना और उसका पालन करना चाहिए, और हम उसके जैसे अधिक से अधिक बनेंगे। जैसा कि हमने देखा, विकास में समय लगता है, लेकिन यह आवश्यक है ताकि हम परमेशवर द्वारा उसकी सेवा करने के लिए बेहतर उपयोग हो सकें। कुछ को वह अगुवे बनाना पसंद करता हैं, जैसे कि पासबान और शिक्षक, जो तब, जो कुछ उन्होंने सीखा है उसे दूसरों को देते हैं जो यीशु को जानने और उसका अनुसरण करने की इच्छा रखते हैं। अगुवों के रूप में, हम केवल अपने सिर में बाइबल के बारे में तथ्य नहीं सीखते हैं, हम उसके सत्य को आपने जीवन को बदलने और आपने आप को उसके जैसा बनाने की अनुमति देते हैं।

'मसीही ' जब ऐसा होता है तो दूसरे लोग नोटिस करेंगे, जैसा कि उन्होंने अन्ताकिया के विश्वासियो के साथ किया था। दूसरों ने देखा कि यीशु के विश्वासी अपने समाज के बाकी हिस्सों की तुलना में अलग तरीके से रह रहे थे, और इसलिए उन्हें पहली बार "मसीही" (प्रेरितों के काम 11:26) कहा गया। यह शब्द किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो "मसीह" से संबंधित है और उन्हें बाकी लोगों से अलग करता है जो कैसर की पूजा करते हैं। पहले तो यह अवमानना और मजाकिया रूप में दिया जाने वाला उपनाम था क्योंकि वे अलग थे, लेकिन आज नाम सम्मान में पहना जाना चाहिए।

इससे पहले, विश्वासियो को कई चीजें कुछ जाता था। उनका वर्णन करने के लिए पहला शब्द "शिष्य" था, क्योंकि वे अपने गुरु यीशु के शिक्षार्थी होने के इरादे से मौज़ूद थे। यह नाम यीशु की पूरी सेवकाई में मौजूद था। यीशु ने अपने अनुयायियों को "भेड़" भी कहा। "मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं..." (यूहन्ना 10:27-28)। यीशु के स्वर्ग में चढ़ने के बाद, प्रारंभिक विश्वासियो ने खुद को "मार्ग के अनुयायी" के रूप में संदर्भित करना शुरू कर दिया, यीशु को परमेशवर के पास जाने के लिए एकमात्र मार्ग के रूप में संदर्भित किया (यूहन्ना 14:6; प्रेरितों 9:2; 22:4)।

विश्वासियो के लिए सबसे सामान्य शब्दों में से एक है "संत" (रोमियों 1:7; 8:27; 1 कुरिन्थियों 1:2; 14:33; 2 कुरिन्थियों 1:1; कुलुस्सियों 1:2, 12, 26; इफिसियों 1: 1; 2:19; 3:18; 5:3; 6:8; फिलिप्पियों 1:1; यहूदा 1:3)। इसका शाब्दिक अर्थ है "पवित्र लोग", या "जो अलग किए गए हैं।" एक संत वह नहीं है जो पूर्ण है, बल्कि वह है जो परमेशवर के प्रति समर्पित या भक्ति में है, जो यीशु मसीह के सभी अनुयायियों का वर्णन करता है।

उन्हें "विश्वासी" भी कहा गया था (1 थिस्सलुनीकियों 2:10)। यह न केवल तथ्यों के एक समूह के लिए एक बौद्धिक पालन को संदर्भित करता है, बल्कि सुसमाचार के एक हर्षित स्वागत को संदर्भित करता है।

बाद में ही उन्होंने “मसीही” शब्द का प्रयोग किया। पवित्रशास्त्र में इस शब्द का प्रयोग केवल दो बार किया गया है (प्रेरितों के काम 26:28 और 1 पतरस 4:16), लेकिन स्पष्ट रूप से इसका उपयोग बढ़ता गया और व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। मसीही के रूप में जो परमेशवर के वचन को जानते हैं और अनुग्रह से जीते हैं, हमें यीशु की तरह जीना और बात करना और कार्य करना चाहिए। लोग देखेंगे कि हम अलग हैं।

इससे हमें इस बात पर गहराई से विचार करना चाहिए कि एक मसीही कहलाने का क्या अर्थ है। यह एक सुविधाजनक शब्द से कहीं अधिक है जिसका उपयोग हम फॉर्म में किसी एक खाली स्थान को भरने के लिए करते हैं। यह उस महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है जो मसीह को हमारे जीवन में दी गई है। क्या हमारे आस-पास के लोग समझ सकते हैं कि हमारे शब्दों और कार्यों के माध्यम से मसीह हमारे लिए कितना मायने रखता है? यदि नहीं, तो हमें मसीही कैसे कहा जा सकता है? हम मसीह के लिए दूसरों पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं?

एक बार बैंड का एक सदस्य बाकी बैंड की धुन से अलग चल रहा था । किसी ने पूछा कि क्यों, और उन्होंने पाया कि उसने इयरप्लग पहने हुए थे जो बैंड के बजाए अलग संगीत बजाते थे। इस प्रकार, वह अन्य सभी की तुलना में एक अलग ताल की ओर चल रहा था। प्रारंभिक विश्वासी अपने आस-पास के अविश्वासियो की तुलना में संगीत की एक अलग ध्वनि की ओर चल रहे थे, और हमें भी ऐसा करना चाहिए। क्या दूसरे आपको बता सकते हैं कि आप अलग हैं क्योंकि आप एक मसीही हैं? यदि आप पर एक मसीही होने के लिए मुकदमा चलाया जाता है, तो क्या आपको दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत होंगे?

चर्च अध्यादेश - जब हम चर्च के बारे में बात कर रहे हैं, तो यह क्या है और क्या करता है, हमें उन नियमों का उल्लेख करना चाहिए जिन्हें परमेशवर हमसे पालन करने की उम्मीद करता है। एक अध्यादेश एक आंतरिक, आध्यात्मिक सत्य को नमूने के रूप से सिखाने का एक बाहरी तरीका है। इनका अभ्यास करने से परमेशवर की कृपा या अनुग्रह प्राप्त नहीं होते है। वे परमेशवर और हमारे लिए उसकी योजना के बारे में जानने के लिए एक दृश्य-श्रव्य (देखना -सुनना) हैं। पुराने नियम में यहूदी अपनी भेंट और आराधना करने के लिए तम्बू में गए। उनके वहां जाने से कुछ नहीं हुआ। यह उनके दिलों में हुआ था जब उन्होंने देखा कि उनके लिए परमेशवर की योजना को तम्बू और बलिदान प्रणाली द्वारा प्रकट किया गया था।

यीशु द्वारा अपनी कलीसिया के लिए निर्धारित दो नियम, बपतिस्मा और प्रभु भोज हैं। वे गहरे आध्यात्मिक सत्य के प्रतीक हैं, लेकिन उद्धार के लिए आवश्यक नहीं हैं।

बपतिस्मा- यूनानी शब्द "बपतिस्मा" का अर्थ है डूबोना या डुबकी लगाना और इस प्रकार पहचानना, किसी चीज़ से जुड़ना। हमारा बपतिस्मा हमारे मरने और यीशु में जीवन पाने को चित्रण करता है। पानी के नीचे जाना उसके साथ मृत्यु का प्रतिनिधित्व करता है, पानी से ऊपर आना उसके और उसके पुनरुत्थान में नए जीवन का प्रतीक है। यीशु इसे उन लोगों के लिए आज्ञा देता है जो उसका अनुसरण करते हैं (मत्ती 28:16-20)। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो कुछ भी जादुई या रहस्यमय नहीं होता है, यह हमारे लिए सार्वजनिक रूप से दूसरों को दिखाने का एक तरीका है कि हम यीशु के साथ उसके जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान में अपनी पहचान कर रहे हैं।

प्रारंभिक कलीसिया ने डुबकी लगाने द्वारा बपतिस्मा दिया, इसके लिए यीशु ने आज्ञा दी थी। "उडेलना" और "छिड़काव" के लिए अलग-अलग यूनानी शब्द हैं, लेकिन बपतिस्मा के संदर्भ में इनका उपयोग

कभी नहीं किया गया। बाइबल पानी "में" जाने और पानी में से "उठने" के बारे में बात करती है (मरकुस 1:10; यूहन्ना 3:23; प्रेरितों के काम 8:38), स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि वे पानी में डूबे हुए थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने अनुयायियों, यहाँ तक कि स्वयं यीशु को भी पानी में डुबकी लगवाई । प्रारंभिक कलीसिया ने 400 वर्षों तक यही अभ्यास किया जब तक कि कलीसिया के कुछ हिस्से वचन की सच्चाई से दूर नहीं होने लगे।

बपतिस्मा एक ऐसी चीज है जो केवल उनके लिए है जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है (मत्ती 28:1-20), शिशुओं के लिए नहीं (यूहन्ना 1:33; 3:28)। यीशु और उसके शिष्यों ने विश्वास करने वाले वयस्कों के रूप में बपतिस्मा लिया था (मत्ती 3:13-17; मरकुस 1:9-11)। प्रेरितों ने केवल विश्वासियो को बपतिस्मा दिया (प्रेरितों के काम 2:38-47; 8:13-40; 9:18; 10; 16:14; 15:32-34; 18:8-15; 19:17; 1 कुरिन्थियों 1:14) -16)। नए नियम की कलीसिया ने नए धर्मान्तरित लोगों के लिए बपतिस्मा सिखाया (रोमियों 6:3-4; गलातियों 3:2-7; इफिसियों 4:5; कुलुस्सियों 2:12; 1 कुरिन्थियों 10:1-2; 1 पतरस 3:21)। पौलुस ने उद्धार के बाद बपतिस्मा लिया था, भले ही वह एक यहूदी बच्चे के रूप में समर्पित था (प्रेरितों के काम 9:18; 22:16)। उद्धार से पहले बपतिस्मा लेने वालों ने उद्धार के बाद फिर से बपतिस्मा लिया (प्रेरितों 19:5)।

बपतिस्मा मरने और यीशु के साथ जीवन में वापस आने का प्रतीक है, इसलिए इसे समझने के लिए एक वयस्क होना चाहिए। यह हमेशा पश्चाताप (प्रेरितों के काम 2:36) और विश्वास (प्रेरितों 2:41; 8:12; गलतियों 3:26-27) का अनुसरण करता है। "सुनो, विश्वास करो, बपतिस्मा लो" आदेश है (प्रेरितों के काम 18:8)।

प्रभु भोज - बाइबल की कलीसिया प्रभु भोज को एक साथ मनाती है (1 कुरिन्थियों 11:23-26)। कुछ कलीसियाओं ने इसे साप्ताहिक रूप से किया (प्रेरितों के काम 20:7), लेकिन अन्य कम बार - यह प्रत्येक कलीसिया पर निर्भर है। इसके पालन की मांग यीशु ने की है (1 कुरिन्थियों 11:24)। ऐसा करने का कारण हमारे पाप के लिए क्रूस पर यीशु की मृत्यु को याद करना है ("मेरे स्मरण में" 1 कुरिन्थियों 11:24) और उसकी वापसी की प्रतीक्षा करना ("प्रभु की मृत्यु की घोषणा जब तक वह न आए" 1 कुरिन्थियों 11 :26)। तत्व रोटी और रस रहते हैं। उनमें कुछ भी रहस्यमय या जादुई नहीं होता है। यह एक स्मारक (यादगिरी) है, एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है - जैसे बपतिस्मा है। इसके महत्व के कारण, जो लोग भाग लेते हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए यदि उनके जीवन में कोई पाप है जिसका अंगीकार न किया गया हो (1 कुरिन्थियों 11:27-28)।

इसी तरह, प्रभु भोज में सही तत्वों का, उनके बारे बाइबल की समझ के साथ, उपयोग करना महत्वपूर्ण है। यीशु ने यहूदी फसह के भाग के रूप में अपने शिष्यों के साथ अपने अंतिम भोजन में प्रभु भोज की स्थापना की (मत्ती 26:26-30; मरकुस 14:22-26; लूका 22:14-20)। भोजन में अखमीरी रोटी और दाखलता के फल थे। यीशु ने संकेत दिया कि रोटी उसके शरीर का प्रतीक थी और दाखलता का फल उसके लहू का प्रतीक था। अखमीरी रोटी मसीह की पवित्रता का प्रतीक है, क्योंकि वह पाप रहित था (इब्रानियों 4:15) और इस प्रकार उसका शरीर हमारे पापों के लिए एक बेदाग बलिदान था। कुचले हुए अंगूरों का रस उस लहू का प्रतीक है जो मसीह ने हमारे लिए बहाया।

रोटी और प्याले में हिस्सा लेते हुए, मसीह के शिष्यों को कलवारी के क्रूस पर उसके बलिदान को याद करना चाहिए क्योंकि उसने अपना शरीर दिया और हमारे पापों के लिए अपना खून बहाया। बैपटिस्टों का मानना है कि बाइबल सिखाती है कि भोज में उपयोग किये गए तत्व वास्तविकता में मसीह का शरीर और खून नहीं हैं।

वे उसके शरीर और खून के प्रतीक हैं। रोटी खाने और प्याले से पीने में, एक व्यक्ति वास्तव में मसीह के मांस और खून का हिस्सा नहीं लेता है। इसके बजाय, यह मसीह की आज्ञा का पालन करने और हमारे लिए उसके बलिदान, हमारे साथ उसकी उपस्थिति, और उसकी निश्चित वापसी को याद करने का अवसर है (1 कुरिन्थियों 11:24-28)। वह अपनी कलीसिया से यह उम्मीद करता है।

मेरा जीवन और सेवकाई- परमेशवर ने मुझे बाइबल का अध्ययन करने और समझने और दूसरों को इसे सिखाने में सक्षम होने की क्षमता दी है। मुझे परमेशवर के वचन का अध्ययन और शिक्षा देना अच्छा लगता है। मेरी अधिकांश सेवकाई में बाइबल अध्ययन शिक्षण, दूसरों को बढ़ने में मदद करना और धर्मोपदेश का प्रचार करना शामिल है। मैंने बच्चों, युवाओं और वयस्कों को पढ़ाया है। अब मुझे किताबें लिखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरा प्रवाहित जुनून यह देखना है कि लोग परमेशवर के वचन को समझते हैं, इसे अपने जीवन में लागू करते हैं ताकि वे यीशु की तरह बन सकें, और उसे हर चीज से पहले रख सकें। परमेशवर के अनमोल वचन को संभालने के लिए अपनी सेवकाई में खर्च करना एक महान और विनम्र सम्मान रहा है, और मुझे इन सेवओं में सेवा करने का विशेषाधिकार देने के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। दूसरों के साथ साझा करना और उनके जीवन को रूपांतरित होते देखना कितनी खुशी की बात है!

परमेशवर ने मुझे कलीसिया में एक पत्नी और अन्य लोगों को प्रदान किया जो उन तरीकों से सेवा कर सकते थे, जो मुझे उपहार में नहीं दिया गया था। मेरी पत्नी यीशु के बारे में लोगों से बात करने में कुशल है। हमारे चर्च के अन्य लोग आराधना का नेतृत्व करने में सक्षम थे, कुछ ऐसा जो मैं भी नहीं कर सकता था। कुछ मुझसे ज्यादा कुशल थे और नए लोगों को प्यार और स्वागत का एहसास कराने में सक्षम थे। एक शरीर के अंगों की तरह, परमेशवर ने अपने राज्य के लिए एक साथ काम करने के लिए हमारे विभिन्न उपहारों का उपयोग करते हुए हम सभी को एक साथ रखा (1 कुरिन्थियों 12:12-27)।

आज कैसे लागू होता है - परमेशवर स्वस्थ कलीसियाओं से उम्मीद करता है कि वे विश्वासियो को शिक्षा दें और शिष्य बनाएं। बच्चों से लेकर हर उम्र के पुरुषों और महिलाओं को परमेशवर का वचन सीखना चाहिए। (यह कैसे करना है, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए मेरी पुस्तक "आध्यात्मिक विकास और शिष्यत्व" देखें।) पूरे सप्ताह में शिक्षण समय होना चाहिए, जैसा कि बरनबास और पौलूस ने अन्ताकिया में किया था। परिपक्व मसीही महिलाओं को युवा महिलाओं को प्रशिक्षित करना होगा (तीतुस 2:3-5)। पासबानो को भविष्य के अगुवों को भी प्रशिक्षित करना होगा (2 तीमुथियुस 2:2)। पासबानो को एक वेतन प्राप्त करना होता है ताकि वे अपना समय और प्रयास अपने लोगों को सिखाने में लगा सकें, बिना किसी अन्य व्यस्तता के (गलातियों 6:6)।

बाइबल सिखाने का उद्देश्य जीवन को बदलना है। हमारे कार्यों में बाइबल का ज्ञान होना चाहिए। मसीहीयों को यीशु के समान बनना चाहिए, और यह भीतर से बाहर तक होता है (रोमियों 12:1-2)। दूसरों को यह देखने में सक्षम होना चाहिए कि हम अपने धार्मिक जीवन के उदाहरण से मसीही हैं। बपतिस्मा सभी बातों में परमेशवर की सेवा करने की हमारी प्रतिबद्धता की एक सार्वजनिक घोषणा है; परमेशवर के वचन को सीखना और प्रभु भोज में भाग लेना उस प्रतिबद्धता को मजबूत करने का काम करता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, या कहीं भी पासबानो और कलिसीयाओं को परमेशवर की इच्छा की तलाश करनी चाहिए कि वह उन्हें कैसी और कैसे सेवा करने की चाहता रखता है। अन्य चर्चों की नकल न करें, चाहे वे कितने भी बड़े या सफल क्यों न हों। आप उनसे सीख सकते हैं, जैसा कि हम अन्ताकिया की कलीसिया से सीख रहे हैं, परन्तु परमेशवर आपको उस मार्ग में निर्देशित करेगा जैसे वह चाहता है की आप चले । उसकी सुनें और उसका अनुसरण करें, दूसरों का नहीं।

परमेशवर आज की कलीसियाओं से उम्मीद करता है कि वे विश्वासपूर्वक सुसमाचार साझा करें, परमेशवर के अनुग्रह को प्रतिबिम्बित करें, विश्वासियो को शिक्षा दें और शिष्य बनाएं, और जरूरतमंदों की सहायता करें।

IV. ज़रूरतमंदो की सहायता करना (प्रेरितों के काम 11:27-30)

प्रेरितों के काम 11:27, उन दिनों में कई भाविश्द्वक्ता येरूशलेम से अन्ताकिया आए। 28- उनमें से अगबुस नमक एक ने खड़े हो कर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा- वह अकाल क्लौदिउस के समय में पड़ा। 29- तब चेलो ने निइरने किया की हर एक अपनी अपनी पूंजी अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयो की सहायता के लिए कुछ भेजे। 30- उन्हों ने ऐसे ही किया; और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनो के पास कुछ भेज दिया।

हम देख चुके हैं कि इस समय अन्ताकिया में क्या हो रहा था। शहर के बाहर कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ हो रही थीं जिससे वहाँ के मसीही प्रभावित हुए। जब यरूशलेम से कुछ भविष्यद्वक्ता अन्ताकिया आए, तब उन्हें इसका पता चला।

भविष्यद्वक्ता नए नियम के पूरा होने तक, परमेशवर ने लोगों से भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से बात की जिन्हें उसने आत्मिक रूप से एक विशेष योग्यता (1 कुरिन्थियों 12:28; इफिसियों 4:11) के साथ भेंट की थी (1 कुरिन्थियों 14:1-5)। . कभी-कभी उन्होंने नए प्रकाशन की घोषणा की (प्रेरितों के काम 11:27-28; 13:1; 15:32; 21:9-10), लेकिन अधिकतर उन्होंने परमेशवर के पहले से ही प्रकट सत्य की घोषणा की, जैसा कि आज एक प्रचारक या प्रचारक करेंगे। बाइबल लिखे और वितरित किए जाने के बाद, यह परमेशवर के प्रकाशन और अधिकार का स्रोत बन गई। भविष्यवाणी के वरदान की अब आवश्यकता नहीं थी (1 कुरिन्थियों 13:8) इसलिए यह फीका पड़ गया और यह एक आत्मिक उपहार नहीं है जिसे परमेशवर आज देता है। प्रचारक और उप्देशिक आज उसके सत्य की घोषणा करते हैं जैसे कि नए नियम में भविष्यवक्ताओं ने किया था। अन्ताकिया की कलीसिया के आरंभिक दिनों में, परमेशवर ने कुछ भविष्यवक्ताओं को अन्ताकिया भेजा क्योंकि वह जानता था कि लोग उनके संदेश का कैसे उत्तर देंगे।

अगबुस इन भविष्यवक्ताओं में से एक विशेष, प्रसिद्ध व्यक्ति था (प्रेरितों के काम 21:10-12)। उसके माध्यम से, परमेशवर ने प्रगट किया कि एक बुरा अकाल रोमन साम्राज्य को प्रभावित करेगा। यह क्लॉडियस सीज़र के शासनकाल के दौरान भविष्यवाणी के अनुसार हुआ। ऐतिहासिक रिकॉर्ड रोमन साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में भयंकर अकालों की एक श्रृंखला की गवाही देते हैं। 45-47 ईस्वी में हुई एक घटना ने इज़राइल में फसलों को इतनी बुरी तरह तबाह कर दिया कि कई यहूदी भूख से मर गए। परमेशवर अन्ताकिया मसीही लोगो को चेतावनी दे रहा था कि यह आने वाला है।

बलिदान रूपी देना इस आनेवाली विपत्ति का समाचार मसीहियों के बीच एक घर की कलीसिया से दूसरे घर के अन्ताकिया शहर में फैल गया। उन्होंने चेतावनी पर विश्वास किया और त्वरित कार्रवाई की। वे यरूशलेम में मसीहीयों के उत्पीड़न और गरीबी के बारे में जानते थे, इसलिए अकाल पड़ने पर अपने लिए संसाधनों को इकट्ठा करने पर अपने प्रयासों को केंद्रित होने के बजाय, उन्होंने यरूशलेम में मसीहीयों को बहुत आवश्यक सहायता भेजी। इसने शायद कई लोगों की जान बचाई। अगबुस और अन्य लोगों ने उन्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहा; यह समाचार के प्रति उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी।

अन्ताकिया में मसीही अमीर नहीं थे, वे औसत नागरिक थे जिन्होंने बलिदानरूपी वह दिया जो वे कर सकते थे (प्रेरितों के काम 11:29)। सबने कुछ दिया; न कि केवल कुछ अमीरों ने ही। यहां तक कि मौजूदा असहमति के दरम्यान - जब कई येरुश्लेम यहूदी मसीही सोचते थे कि अन्ताकिया के गैर-यहूदी

मसीहीओ को पहले यहूदी बनना होगा - अन्ताकिया के लोगों ने वह सब कुछ दिया जो वे कर सकते थे। हालाँकि वे कभी नहीं मिले थे, सभी ने यरूशलेम में अपने साथी मसीहीओ के लिए बलिदान दिया। वे जानते थे कि यरूशलेम में यहूदियों ने बहुत कुछ खो दिया था जब वे मसीही बन गए थे और उनके यहूदी परिवार और दोस्तों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया था। कई पहले से ही गरीबी में थे, और अकाल विनाशकारी होगा। जिनके पास संसाधन है उनके लिए मदद करना लाज़मी काम था (1 यूहन्ना 3:17-18)।

उनके द्वारा दी गई राशि अलग-अलग थी, लेकिन तथ्य यह है कि उन सभी ने बलिदानरुपी दिया था। देना स्वैच्छिक था और प्रत्येक मसीही विश्वासी की क्षमता के अनुसार था (1 कुरिन्थियों 16:2; 2 कुरिन्थियों 9:7)। इसी तरह आज भी मसीहीओ को देना चाहिए: बलिदान के रूप में और जो हमारे पास है उसके अनुपात में। हम सभी को परमेशवर ने जो कुछ दिया है उसके भण्डारी होने के लिए बुलाया गया है (मत्ती 25:14-30)। यह सब परमेशवर का है; वह हमें कुछ हमारे उपयोग के लिए देता है और कुछ दूसरों को देने के लिए। हम पाप कर रहे हैं, हम परमेशवर को लूट रहे हैं (मलाकी 3:8-18), यदि हम अपने लिए वह रखते हैं जो वह हमें दूसरों को देने के लिए देता है! कलीसिया के अगुवों को अपने लोगों को इस तरह से उदाहरण देना और सिखाना चाहिए।

पासबानो के लिए भुगतान- मसीहीओ को आर्थिक रूप से देना है ताकि जो लोग उनकी अगुवाई करते है और उन्हें सिखाते है उनके पास अध्यन करने और सिखाने के दौरान देयको(खर्चो) का भुगतान करने के लिए पैसा हो (1 कुरिन्थियों 9:11,14,1 तीमुथियुस 5:17-18,गलतियों 6:6-10)। परमेशवर यह आज्ञा देता है। पासबानो को उनके समुदाय के अन्य लोगो के सामान सत्तर पर रहने के लिए पर्याप्त धन दिया जाना चाहिए। उन्हें लालची नहीं होना है, और अमीर बनने के लिए और अधिक नहीं लेना है। न तो कलीसिया के सदस्यों को लालची होना है की वो पासबानो से यह उम्मीद करे की वह उनकी तुलना में कम पैसो में जीवन व्यतीत करे।

प्रेम से प्रेरित होकर देना- अन्ताकिया के मसीहीओ ने येरूशलेम में अपने भाइयो के लिए कुछ राहत पैसे भेज कर उनके साथ प्रेम और एकता का प्रदर्शन किया। लूका ने पहले एक दूसरे के लिए येरूशलेम के मसीहीओ के प्रेम और उद्धारता का दस्तावेजीकरण किया (प्रेरितो के काम 2:42,4:32-35)। यहाँ वह प्रगट करता है की अन्ताकिया के मसीहियों ने उन लोगो के साथ सांझा करते जिनसे वह कभी नहीं मिले थे उनके बलिदाम को भी पास कर लिया है। कलीसिया के इतिहास का टटूलियन दर्ज करते है की उनके समय के मूर्तिपूजक मसीहीओ के बारे में कह रहे थे: देखें वह एक दूसरे से कैसे प्यार करते है और एक दूसरे के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार है। यह प्रेम अन्ताकिया की कलीसिया में स्पष्ट रूप से देखा गया था। परमेशवर सभी कलीसियाओं में उस प्रकार के बलिदानी प्रेम और देने की उम्मीद करता है। व्यक्तिगत रूप से, एक कलीसिया के रूप में, हमे एक दूसरे के भोज को उठाना है (गलतियों 6:2,1 यहुन्ना 3:17-18)। यह एक और तरीका है जिससे परमेशवर का अनुग्रह अन्ताकिया के मसीहीओ में कार्य करते देखा गया।

बरनबास और पौलुस येरूशलेम में- इकठ्ठा किया गया धन बरनबास और पौलुस के द्वारा येरूशलेम में ले जाया गया (प्रेरितो के काम 11:30)। यह लगभग 46 ई: की बात है जब यहूदिया में भयंकर अकाल पढ़ा। पौलुस ने इस भेंट के बारे में गलतियों 2:1-10 में अपनी पत्री में लिखा है। इस यात्रा के दौरान, येरूशलेम के अगुवों ने अन्य जातियों के लिए अपनी सेवकाई में पौलुस की पुष्टि की।

जैसे की येरूशलेम चर्च ने अगुवाई और शिक्षा प्रदान करके अन्ताकिया में चर्च की सेवा की थी, अब अन्ताकिया का चर्च वित्तीय सहायता के साथ येरूशलेम चर्च की सेवा करने में सक्षम था। जिसे प्रभु ने

निर्देश दिया है, उसे निर्देश देने वालो की सहायता करनी चाहिए (गलतियों 6:6)। लूका ने सम्वत: इस राहत के सन्दर्भ को अन्य बातो के अलावा, येरूशलेम, यहूदिया और सामरिया के बहार अन्य जातियों की कलीसिया की ताकत को चित्रित करने के लिए शामिल किया। परमेशवर मुख्या रूप से अन्यजातियो की कलीसिया के माध्यम से आशीष दे रहा था, प्रोत्साहित कर रहा था और कार्य कर रहा था।

यह येरूशलेम के मसीहीओ के लिए नम्र करना रहा होगा, जिसकी पहले कलीसिया के रूप में स्थापना हुई थी, की वह अन्ताकिया से अन्यजातियों में विश्वासियों पर निर्भर हो गए थे । पैसा मूल कलीसिया से सयंत्र कलीसिया में नहीं बह रहा था लेकिन दूसरी तरफ से। इसने अन्यजातियों और यहूदी मसीहीओ को एक समूह में बाँधने में मदद की होगी क्योंकि उन्होंने एक साथ इस चुनौती की सामना किया होगा।

मेरा जीवन और सेवकाई- जैसे मैंने पहले उल्लेख किया है, की चर्च में जिन लोगो की मैंने पासबानी की वह दूसरो की ज़रूरत में मदद करने में बहुत अच्छे थे। वह किसी के लिए भी अपना समय और धन प्रदान करने के लिए त्याग करते थे। ज़रूरी नहीं की उनके पास बहुत सारा पैसा हो, लेकिन उन्होंने बलिदान के रूप में दिया क्योंकि परमेशवर ने उनकी अगुवाई की। उनका समय और पैसा देने से मैं इतने वर्षो तक भारत की यात्रा करने में सक्षम हुआ हूँ । वह भारत में पासबानो और लोगो के लिए अपने दिलो में परवाह करते है और मदद के लिए वह जो कुछ भी कर सकते है करेंगे।

आज कैसे लागू होता है - बलिदान रूपी देना परमेशवर को समर्पित ह्रदय की स्भ्वाविक प्रतिक्रिया है। हमारे पास जो कुछ है हम उसकी सरहाना करते है और मानते है की यह उसी की ओर से है। चूंकि यह उसका है और हमारा नहीं है, इसलिए हम इसे दूसरो के साथ सांझा करते है। कलीसिया के अगुवों ने इसके लिए लहजा निर्धारित किया की वह अपनी सम्पति और धन के साथ कैसा व्यवहार करे। हमारे निजी जीवन में साँझा करने का एक उदहारण स्थापित करना शुरूआती कदम है। प्रभु ने हमारी कलीसिया में जो प्रदान किया है उसके प्रति दयालु/ दरयादिल होना इसके आगे आता है। इसमें हमारा समय और कौशिल का उपयोग दूसरो की मदद करने के लिए करना शामिल है न की केवल हमारा पैसा।

कुछ कलीसियाएँ अपने संसाधनों, कौशिल और समय को अपने संव्य की कलीसिया को बड़ा और अधिक समृद्ध बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जमा करते है। परमेशवर हमसे हमारी कलीसिया का निर्माण करने की उम्मीद नहीं करता- यह उसका काम है क्योंकि वह अपनी कलीसिया का निर्माण करेगा (मत्ती 16:18)। वह उम्मीद करता है की हम ईमानदारी से सुसमाचार को सांझा करे उसके अनुग्रह को प्रतिबिम्बत करे, विश्वासियों को सिखाए और चेले बनाये, धार्मिक अगुवा हो, आराधना करे और प्रार्थना करे और ज़रूरत में दूसरो की मदद करे। परमेशवर उदारता से हमारी सभी आवश्यक्ताओ की पूर्ति करता है और अपनी कलीसिया से उदारता के दृष्टिकोण की उम्मीद करता है, क्योंकि हमे प्रेम में सिद्ध होना है, वैसे ही जैसे हमारा पिता सिद्ध है (मत्ती 5:48)।

ऐसा होने के लिए एक कलीसिया को ईश्वरीय अगुवाई की ज़रूरत है। परन्तु इससे पहले के हम अन्ताकिया की कलीसिया के अगुवों से मिले, लूका ने पतरस के कैद-खाने से चमत्कारी रूप से बच निकलने का विवरण (प्रेरितो के काम 12:1-19) और हैरोदेश की मृत्यु (प्रेरितो के काम 12:19-34) को शामिल किया है। फिर वो वापिस अन्ताकिया में जो कुछ हो रहा है उस पे आता है, क्योंकि इसके परिणाम विश्वव्यापी और अनंतकालीन है, और उनके द्वारा परमेशवर के कार्यो को दर्ज करना समाप्त नहीं हुआ है।

V धार्मिक अगुवों को पाना -प्रेरितो के काम 13:1

प्रेरितों के काम 13:1अन्ताकिया की कलीसिया ने कई भविष्यदुक्ता और उपदेशक थे, जैसे: बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है; और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हैरोदेश का दूध भाई मनाहेम, और शाऊल।

येरूशलेम में गरीब मसीहियों तक भेंट ले जाने के बाद बरनबास और पौलुस अन्ताकिया लौट आये। वह यहुन्ना (जिसे मरकुस कहा जाता है- प्रेरितो के काम 12:12) को अपने साथ ले आये (प्रेरितो के काम 12:25)। वह बरनबास का रिश्तेदार था, और बरनबास उसे सेवकाई के लिए परिशिक्षत करना चाहता था । बरनबास ने पौलुस के साथ भी ऐसा ही किया था, और जीवन भर दूसरो को परिशिक्षित करता रहेगा। लूका यह स्पष्ट कर रहा है के येरूशलेम की कलीसिया और अन्ताकिया की कलीसिया एकता के साथ मिलकर काम कर रही है।

कलीसिया के अगुवे- जैसे येरूशलेम में थे, अन्ताकिया की कलीसिया में भी भविष्यदुक्ता और शिक्षिक थे (प्रेरितो के काम 13:1,11:27)। जैसा की हमने देखा है, एक भविष्यदुक्ता का कार्य परमेशवर के वचन से सत्य का प्रचार करना, सिखाना और लागू करना था (1 कुरिन्थियों 14:3)। कभी कभी परमेशवर ने उनके द्वारा नए सत्य को भी प्रगट किया, लेकिन वह जल्द ही समाप्त हो गया जब नया नियम पूरा हो गया। शिक्षकों ने,अब की तरह, परमेशवर की सच्चाई को इस तरह से बताया की सुनने वाले समझ सकते और इसे अपने जीवन में लागू कर सकते।

हमने देखा की येरूशलेम की कलीसिया में प्राचीन थे (प्रेरितो के काम 11:30)। बरनबास और पौलूस इन लोगो के पास ही अन्ताकिया से भेंट लाये थे। यह प्रेरितो के काम में ''प्राचीन'' (यूनानी प्रेस्टिबरोई) शब्द का पहला उपयोग है। यह वृद्ध पुरषो (1 तीमुथियुस 5:1) या कलीसिया के अधिकारियों (तीतुस 1:5) को संद्भृत कर सकता है। बाद का अर्थ यहाँ देखा जा रहा है, क्योंकि सम्भवत: आधिकारिक अगुवे पैसा बांटने के लिए ज़िम्मेदार रहे होंगे। प्रत्यक्षक; प्रेरितो ने प्राचीनों को स्थापित किया था, वैसे ही जैसे उन्होंने वहां सेवकाई को सुगम/ उचित बनाने के लिए ''सात'' की स्थापना की थी। यहूदी आराधनालय की उपासना में प्राचीन आम थे जहां वह ओवरसियर के रूप में सेवा करते थे। समय बीतने के साथ, यह संगठनात्मक सरचना मसीही कलीसियाओं में सामान्य हो गई। अन्यजातियों की कलीसियाओं ने इसी भूमिका के लिए ''बिशप'' शब्द का उपयोग किया था, क्योंकि अन्यजातियों ने अगुवों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था। पासबान शब्द का प्रयोग इसी कार्यालय के लिए किया गया था। इसने विश्वासियो को सिखाने और उनकी देखभाल करने के द्वारा देखरेख के उपहार पर ज़ोर दिया (प्रेरितो के काम 20:28)। पौलुस इस तरह से कार्य करने वालो के लिए योग्ताए निर्धारित करता है (1 तीमुथियुस 3:1-7,तीतुस 1:5-9)। परमेशवर उम्मीद करता है की उसकी कलीसिया की अगवाई योग्य, प्रभावशाली, बुलाये हुए लोगो द्वारा की जाए। यदि ऐसा नहीं है, तो यह उस प्रकार की कलीसिया नहीं है जैसी परमेशवर चाहता है।

प्रत्येक घर की कलीसिया में दो या दो से अधिक पुरुष थे जो अगवाई में शामिल थे (प्रेरितो के काम 14:23)। वहां ऐसे भी थे जो विश्वास में नए थे जिन्हे भविष्य के अगुवा बनने के लिए परिशिक्षित किया जा रहा था। अगुवों के कर्त्तव्य, कलीसिया में जो कुछ होता उसकी निगरानी करना था (1 तीमुथियुस 3:1)। अगुवों का काम था शिक्षा देना और सिद्धांत की रक्षा करना (यहुन्ना 21:17,तीतुस 1:9)। उनके पास शासन करने का अधिकार था, लेकिन हुकम चलाने का नहीं (1 तीमुथियुस 5:17)। उनका काम लोगो की

भावनाओ के प्रति सवेदनशील होना था और बड़े मुद्दे आने पर लोगो से मशवरा करना था। लक्ष्य यह था की निर्णय लेते समय अगुवे और अन्य लोगो के बीच ,अधिक से अधिक एकता हो।

इस प्रकार प्रत्येक कलीसिया में एक आध्यात्मिक अगुवाई थी जो ईश्वरीय, आध्यात्मिक, प्रतिभाशाली और बुलाये गए पुरषो से रचित थी जिसने कलीसिया को आध्यात्मिक अगुवाई और कुल मार्गदर्शन प्रदान किया था। उन्हें प्राचीन, पासबान या बिशप कहा जाता था लेकिन भूमिका, योग्यता और कर्त्तव्य सामान थे। वह सभी उस व्यक्ति का उल्लेख करते है जिसे आज हम पादरी/पासबान कहते है।

इन अगुवों की सहायता वह लोग करते थे जो सेवकाई के भौतिक कार्य में सहायता करते थे। उन्हें डीकन कहा जाता था, एक शब्द जो उन लोगो के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो मेज की सेवा करने में प्रतीक्षा करते थे। उनका उदेश्य पादरी/एल्डर/बिशप को भौतिक कार्यओं से मुक्त करना था ताकि वह प्रार्थना और बाइबल अध्यन में अधिक समय व्यतीत कर सके (प्रेरितो के काम 6:1-6)। उन्होंने कलीसिया में विधवाओं और अनाथो और अन्य ज़रूरतमंदो की मदद करके, भोजन और पैसे बाँट कर उन जगायों की ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए जहां वह इकठ्ठा होते थे, लोगो की भौतिक ज़रूरतों का ध्यान रखा। कुछ कलीसियाओं में महिला डीकन भी थी, जिन्हे डीकनासिस कहा जाता था, जो बच्चो और महिलाओ की सेवा करने में मदद करती थी (रोमियो 16:11,1 तिमुथियुस 3:11)।

अन्ताकिया के अगुवे- अन्ताकिया की कलीसिया में पांच लोगो के नाम अगुवा के रूप में आते है (प्रेरितो के काम 13:1)।

बरनबास- एक लेवि और धर्मी पुरुष था। हम उसके बारे में बहुत कुछ देख चुके है।

शमौन जो नीगर कहलाता है- एक काला मनुष्य था। बहुत विश्वास करते है की यह वही शमौन है जिसने यीशु की सलीब उठाई थी (लूका 23:26)।

लुसियस कुरेनी- उतरी अफ्रीका से था शमौन की तरह। कुछ लोगो का यह सोचना है की इसको शमौन ही प्रभु के पास और अन्ताकिया लाया था। उसका सामान्य रोमी नाम लूका था।

मनाइन- मनाइन का पालन पोषण उसी घर में हुआ था जिसमे टेरटॉक हैरोदेश का, शायद बचपन के साथी के रूप में। यह हैरोदेश था जिसने यहुन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर कटवा दिया और यीशु की जांच की (मरकुस 6:14-19,लूका 13:31-33,23:7-12)। इस प्रकार, वह अच्छी तरह से शिक्षित था और उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा रखा था।

शाऊल- जिसे जल्द ही पौलुस के नाम से जाना जाने लगा, मसीही बनने से पहले येरूशलेम में फरीसियों के बीच एक बहुत प्रभावशाली अगुवा था (प्रेरितो के काम 9:)। शाऊल नया आया था, युवा विष्वासी, पुराने, अधिक परिपकव अगुवे से सीख रहा था।

इस कलीसिया के अगुवों के बीच उम्र, अनुभव, उपहार और सांस्कृतिक पृष्टभूमि की बड़ी विविधता है। अमीर और गरीब, छोटे और बड़े पुरुष, यहूदी, रोमी और अफ्रीकी, कुछ को सिखाने, प्रोत्साहित करने, प्रचार करने और आध्यात्मिक अगुवाई प्रदान करने के लिए उपहार दिया गया था। परमेशवर अपनी कलीसिया से यही उम्मीद करता है।

मेरा जीवन और सेवकाई- कभी कभी अमेरिकी कलीसियाओं में जिन लोगो को अगुवा बनाया जाता है, वह अधिक धनि या शक्तिशाली होते है। इसमें कोई समस्या नहीं है, यदि वह पहले ईश्वरीय पुरुष है, लेकिन यदि वह नहीं है तो उन्हें अगुवा नहीं होना चाहिए। परमेशवर ने मुझे मेरी सेवकाई में आशीष दी

है कि कुछ बहुत ही ईश्वरीय पुरुष मेरे साथ सेवा करते है और मेरी सहायता करते है। वह अप्रत्यक्ष रूप से जिसकी ज़रूरत थी, उसे करने में वफादार और गंभीर थे ,भले ही वह काम कितना भी कठिन क्यों न हो। दूसरो का पता नहीं था की वह क्या कर रहे है, परन्तु वह यीशु के लिए तन मन से काम कर रहे थे। कभी कभी हमे अधिक अगुवों की आवश्यकता होती, परन्तु यदि उन पदों के लिए उम्मीदवार पौलुस द्वारा दी गई योग्ताओं ओ को पूरा नहीं करते (1 तीमुथियुस 3:1-13,2 तीमुथियुस 2:1-13,तीतुस 1:5-9), तो हमने उनको अधिकार के पदों पर नहीं रखा। मैंने पुरषो को परिशिक्षित किया, उनके साथ काम करके उन्हें अच्छे अगुवा बनने में मदद की, परन्तु इसमें बहुत समय लगता है। जब तक हमे यह महसूस नहीं होता की वह तैयार है, तब तक हमारे पास यह अच्छा होगा की हम थोड़े अगुवों के साथ बने रहे बजाये इसके की उन लोगो को रखे जो इस काम के लिए उपयुक्त नहीं है। हमारे पास हमेशा कई अच्छी धार्मिक महिलाये होती है जो महिलाओ और बच्चो की मदद करती है। वह जिस तरह भी हो सके सेवा करेंगी। धार्मिक महिलाये अक्सर अपनी प्रार्थना विश्वासयोग्यता और बलिदान के काम से कलीसिया में रीढ़ की हड्डी होती है। उनके लिए परमेशवर का धन्यवाद करें।

आज कैसे लागू होता है- क्या आपकी कलीसिया में धार्मिक, प्रतिभाशाली, योग्य अगुवों, पुरुष है जो एक मण्डली के रूप में एक साथ काम करते है? क्या वह दूसरो को भविष्य के अगुवा बनने के लिए प्रशिक्षण दे रहे है? क्या वह कलीसिया की सेवा करते है और कलीसिया से अपनी सेवा नहीं करवाते ? परमेशवर यही उम्मीद करता है। (अधिक जानकारी के लिए जेरी सिकामोर द्वारा लिखी गई पुस्तक ''परमेशवर सेवको से क्या उम्मीद करता है देखें'')।

अन्ताकिया की कलीसिया से एक अंतिम शब्द जो हम सीखते है वह है आराधना और प्रार्थना का महत्व। वह न केवल परमेशवर को उसके वचन की शिक्षा के माध्यम से सुनने के लिए इकट्ठे हुए, उन्होंने उससे आराधना और प्रार्थना में बात भी की।

VI आराधना और प्रार्थना- प्रेरितो के काम 13:2-3

प्रेरितो के काम 13:2 जब वह उपवास साहित्य प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्रा आत्मा ने कहा, ''मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है'। 3- तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रख कर उनको विदा।

आराधना- स्पष्ट रूप से इस कलीसिया की प्रथा थी की जब वह एक साथ इकठ्ठा होते है तो आराधना में समय बिताते है। किसी को उन्हें ऐसा करने के लिए कहने की आवश्यकता नहीं थी, यह स्वाभाविक रूप से उन लोगो में आया था जो यीशु से प्रेम करते और उसका अनुसरण करते थे। जब हम परमेशवर को धन्यवाद देते है तो हम उसके द्वारा किये गए महान और अद्भुत कार्यो को पहचानते है, लेकिन जब हम आराधना करते है तो हम, वो कौन है, क्या है, इसके लिए उसका सम्मान करते है। धन्यवाद देना इस बात पर निर्भर करता है के वह क्या है और क्या करता है इसको पहचानने और मान्यता देते हुए। हलाकि, आराधना परमेशवर को उसकी महिमा में पहचानना है चाहे वह कुछ भी करे।

उपवास- वह न केवल आराधना करते थे, बल्कि नियमित रूप से अपनी आराधना और प्रार्थना के हिस्सों के तौर पर उपवास करते थे। उन्होंने अपने आपको नम्र किया और परमेशवर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने आप का पूरी तरह से इन्कार किया ताकि वह उस से (परमेशवर) अधिक स्पष्ट रूप से सुन सके। इन लोगो के लिए भोजन से ज़्यादा आराधना और प्रार्थना ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। उपवास यहूदी धर्म का एक नियमित हिस्सा था, और यह प्रथा प्रारंभिक कलीसिया में भी पहुँच गयी। (उपवास के बारे में अधिक जानकारी के लिए परिशिष्ट 7: उपवास देखे)।

पवित्र आत्मा की बात- जब लोग आराधना और प्रार्थना कर रहे थे, परमेशवर ने अपने आत्मा के माध्यम से उनसे बात की। ऐसा लगता है की वह विशेष रूप से मार्गदर्शन नहीं मांग रहे थे की किसे भेजा जाए, तो भी इस बार उसने भविष्यदुक्ता के माध्यम से बात नहीं की। परमेशवर ने इन निर्देशों को सीधे उनके ह्रदयो में रख कर अपनी इच्छा प्रगट की। यह उन तरीको में से एक है जिन से वह आज हम से संवाद करता है। (आज परमेशवर को कैसे सुने, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए परिशिष्ट 8 परमेशवर को सुन्ना देखें।

पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द ''पनुमा'' (यूनानी भाषा) है जिसका अर्थ है सांस। यह उसे एक अदृश्य शक्ति (''आत्मा'') के रूप में चित्रित करता है। व्यक्तिगत सर्वनाम ''वह'' हमेशा प्रयोग किया जाता है, कभी ''यह'' नहीं। उसके सभी कार्य और गुण भी उसके व्यक्तिगत को दर्शाते है। उसे परमेशवर कहा जाता है (प्रेरितो के काम 5:14) और उसमे वह सभी गुण है जो परमेशवर के पास है।

ऐसा कहा जाता है की अरब के रेगिस्तान में रहने वाला एक मार्गदर्शक था। जिसने कभी अपना रास्ता नहीं खोया। वह अपने साथ एक कबूतर को ले जाता था, जिसके एक पैर में बहुत महीन रस्सी लगी रहती थी। जब संदेह होता की किस रास्ते में जाना है, वो पक्षी को हवा में उड़ा देता। कबूतर घर की दिशा में उड़ने के लिए जल्दी से रस्सी पर दबाव डालता और इस तरह उस मार्गदर्शक को अपना लक्ष्य सही ढंग से मिल जाता। इस अनूठी प्रथा के कारण उसे कबूतर वाला आदमी कहा जाता था। इसलिए, पवित्र आत्मा, भी, एक स्वर्गीय कबूतर है, जो हमे उस सकरे मार्ग में निर्देशित करने के लिए तैयार, चाहवान और सक्षम है, जो बहुतायत के जीवन की ओर ले जाता है यदि हम विनम्र, आत्मत्याग में उसकी अचूक अगुवाई के अधीन है।

पवित्र आत्मा के काम- पवित्र आत्मा बाइबल का रचयता है, जो लेक्खको को प्रेरित करता और प्रगट करता है। पुराने नियम में वह आया और विश्वासियो को उनके जीवन और सेवकाई में विवेश आवश्यकता के समय भर दिया। यह उसकी शक्ति है की यीशु ने सेवा की और चमत्कार किये, क्योंकि यीशु ने स्वेच्छा से पृथ्वी पर आने पर अपने दैव्य गुणों को अलग रखा (फिलिप्पियों 2:7)।

वह वही है जो सामान्य रूप से पाप को रोकता है (2 थिस्सलोनिकियो 2:7)। अविश्वसिओं को पाप के लिए कायल करता है (यहुन्ना 16:8-9), और विशवाशियो (आस्वासन की गरंटी), पर मोहर करता है (2 कुरिन्थियों 1:22,इफिसियों 1:13,4:30)। वह उद्धार के क्षण से प्रत्येक विश्वाशी में वास करता है (यहुन्ना 7:37-39,14:16-17,1 कुरिन्थियों 6:19-20), विश्वासियों में फल (अच्छे काम) पैदा करता है (गलतियों 5:2-16) और बपतिस्मा देता है (पहचानता है) मसीह की देह में सभी मसीही विश्वसियों को (1 कुरिन्थियों 12:13)। वह विश्वससियो का मार्गदर्शन और निर्देशन करने के साथ उन्हें परमेशवर के वचन की शिक्षा और याद दिलाता है (यहुन्ना 14:26)। वह प्रत्येक विश्वासी को आत्मिक वरदान देता है और उनके द्वारा सारी देह की सेवकाई करता है (1 कुरिन्थियों 12:4-13)।

हमे आत्मा के द्वारा भरे रहने (नियंत्रित) (इफिसियों 5:18) परमेशवर के प्रति लगातार पूर्ण समर्पण के साथ बने रहने (गलतियों 5:16,25) और अपने जीवन में किसी भी पाप या अवज्ञा को अनुमति दिए बिना (इफिसियों 4:30, 1 थिस्सलोनिकियो 5:19) बने रहने की आज्ञा दी गई है।

एक दिन एक मसीही अपने दोस्त के साथ एक बड़े झरने को देख रहा था। मित्र ने देखा की यह झरना दुनिया का सबसे उपेक्षित (अनचाहा) शक्ति स्रोत था। ''नहीं'', मसीही ने कहा, ''पवित्र आत्मा दुनिया में सबसे उपेक्षित शक्ति स्रोत है''। क्या आप परमेशवर की आत्मा के बिना मसीही जीवन जीने की कोशिश कर रहे है? यह नहीं किया जा सकता। आदमी ''बैटरी शामिल नहीं है'' के साथ आता है। पवित्र आत्मा

हमारी ऊर्जा का स्रोत है। उसके बिना हम उस तरह से कार्य नहीं कर सकते जिस तरह से कार्य करने के लिए बनाये गए है। आपके बारे में क्या-- क्या आप बैटरी के बिना चलने की कोशिश कर रहे है? बिजली उपलब्ध है, मुफ्त, बस इसका इस्तेमाल करें।

मेरे लिए अलग कर दो- यहां इस्तेमाल किये गए यूनानी शब्द से लूका का मतलब है, ''पवित्र करना, अलग करना, विशेष सेवा के लिए अलग करना''। परमेशवर के पास बरनबास और पौलुस के लिए एक विशेष कार्य था और वो चाहता था की वह इस नई बुलाहट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अन्ताकिया में अपनी अन्य सेवकाई को रोक दे। परमेशवर हमे बुलाता है, वह हमे वह कार्य सौंपता है जो वो चाहता है की हम करें। इसलिए हमे उसकी बात सुन्नी चाहिए, और हमे उपलब्ध होना चाहिए। उसके बुलाने से पहले ही हम में यह रवैया होना चाहिए के जहाँ वह चाहे हम वहां जाने के लिए तैयार है और जो कुछ भी वह चाहता है वो करने के लिए तैयार है।

सबसे पहले यह बरनबास और पौलुस की टोली थी (प्रेरितो के काम 11:30,12-25,13-2)। परन्तु बहुत पहले ही हम प्रेरितो के काम के वर्णन में देखते है की यह पौलुस और बरनबास है (प्रेरितो के काम 13:43,46,50)। बरनबास मान्यता प्राप्त टोली अगुवा की हैसियत को छोड़ने के लिए तैयार था जैसा परमेशवर ने पौलुस को इस पद के लिए बुलाया और तैयार किया। यह एक दुर्लभ व्यक्ति है जो बरनबास और यहुन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरह हो सकता है और कह सकता है की मैं घटु और वह बढ़े (यहुन्ना 3:30)। परमेशवर ऐसे लोगो को चाहता है जो बात की अधिक परवाह करते है, की काम होता है, बजाय इसके की इसे करने का श्रेय किसे मिलता है।

एक प्रार्थना करने वाली कलीसिया- अगुवों और लोगो ने पहचान लिया की परमेशवर इन लोगो को अन्ताकिया से दूर अपनी सेवा के लिए बुला रहा था, और उन्होंने परमेशवर की आज्ञा का पालन किया। क्रियाशील होने से पहले, उन्होंने प्रार्थना और उपवास में समय बिताया। वह जानते थे की परमेशवर क्या चाहता है, लेकिन उसे सफल बनाने के लिए उसके मार्गदर्शन, बुद्धि, अगुवाई, और शक्ति की आवश्यकता थी। इसलिए अगुवों और लोगो ने प्रार्थना की (प्रेरितो के काम 13:3,14:27,15:2)। उन्होंने परमेशवर से उस कार्य को आशीष देने के लिए कहा जो किया जाने वाला था (प्रेरितो के काम 14:23,नहेमायाह 1:4,लूका 2:37)। उन्होंने प्रार्थना पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होने के लिए उपवास भी किया। (उपवास के बारे में अधिक जानकारी के लिए परिशिष्ट 4:उपवास देखें)।

प्रारंभिक कलीसिया एक प्रार्थना करने वाली कलीसिया थी। वह सब मिल कर प्रार्थना में लगे रहते (प्रेरितो के काम 1:14)। जब पवित्र आत्मा आया तो वह ऊपर वाले कमरे में प्रार्थना कर रहे थे (प्रेरितो के काम 3:)। परमेशवर ने मनुष्य से अपने वचन की शिक्षा और प्रचार के द्वारा बात की और मनुष्य ने परमेशवर से आराधना और प्रार्थना के द्वारा बात की (प्रेरितो के काम 2:42)। परमेशवर एक कलीसिया से प्रार्थना करने वाली कलीसिया होने की उम्मीद करता है।

एक कलीसिया, चाहे उसका आकार कोई भी हो, एक स्वस्थ कलीसिया नहीं हो सकती यदि प्रार्थना उसकी प्रार्थमिकता नहीं है तो। प्रार्थना परमेशवर को बताना नहीं है के आप परमेशवर से क्या चाहते है वह करें। यह खुले दिल से परमेशवर के पास आना और जो कुछ भी वह कहता है उसे सुनने के लिए तैयार रहने की स्थिति है। परमेशवर एक कलीसिया से यह उम्मीद करता है की वह एक समूह के रूप में और प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना के महत्व को जाने। अगुवों को अपने जीवन में और साथ ही एकत्रित कलीसिया में इसका एक उदारण स्थापित करना चाहिए। उन्हें इसके बारे में सिखा कर और लोगो के लिए एक उदारण स्थापित करके लोगो को प्रार्थना करने के लिए परिशिक्षित करना चाहिए। प्रार्थना में निम्लिखित शामिल है:

1 पाप स्वीकरण- (1यहून्ना 1:9,भजन सहिता 66:18,51:1)। पाप स्वीकरण का अर्थ है परमेशवर के साथ सहमत होना की जो मुद्दा हाथ में है वो पाप है (गलती नहीं, किसी और की गलती, आदि)। अपने पाप को स्वीकार करने के बाद, सुनिश्चित करें की आप परमेशवर की क्षमा को स्वीकार करते है (दानिएल 9:9,19,भजन सहिता 130:4,86:5,99:8,103:3, अमोस 7:2)। केवल परमेशवर ही पाप को क्षमा कर सकता है (मरकुस 2:7,11:25,लूका 5:24, मत्ति 6:14, कुलुस्सियों 3:13)। परमेशवर पाप को अनदेखा नहीं करता, वह क्षमा करता है क्योंकि इसका दाम क्रूस पर यीशु के लहू से चुकाया गया था (इब्रानियों 9:22,इफिसियों 4:32,1:7, 1 पतरस 2:24, 3:18, लूका 24:46-47,कुलुस्सियों 1:14,यहुन्ना 19:30)।

2 स्तुति- (भजन सहिता 34:1-3,48:1,इब्रानियों 13:15)। स्तुति परमेशवर की महिमा करना है जो वह है। यह उसके द्वारा किये गए कामो के लिए उसे धन्यवाद देने से भिन्न है। हम अनंतकाल तक परमेशवर की स्तुति करते रहेंगे, इसलिए हमे अभी से शुरू कर देना चाहिए। परमेशवर अपनी स्तुति से प्रसन्न होता है (भजन सहिता 22:3,इब्रानियों 13:15)। बाइबल कहती है की स्तुति में सामर्थ है (भजन सहिता 22:3)।

3 धन्यवाद देना- (भजन सहिता 116:12,फिलिप्पियों 4:6, 1 थिस्सलुनीकियो 5:18)। धन्यवाद देना, परमेशवर को जो उसने आपके जीवन में (साथ ही दूसरो के जीवन में) जो किया है, कर रहा है और करने जा रहा है उसके लिए शुक्रगुज़ारी की भेंट चढ़ाना है। हम सभी अपने कामो के लिए धन्यवाद किये जाने की सरहाना करते है, और ऐसा ही परमेशवर करता है। अपना धन्यवाद देने में विशिष्ट रहे । याद रखें, सब कुछ उसी की ओर से आता है और हमारे भले के लिए है (रोमियो 8:28), इसलिए हमे हर चीज़ के लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए।

4 मध्यस्थता- (भजन सहिता 28:9, याकूब 5:14-20,1 तीमुथियुस 2:1-4, 1 शमूएल 12:23)। मध्यस्थता दूसरो के लिए प्रार्थना है। अक्सर प्रार्थना अनुरोधों की एक सूचि रखना अच्छा है ताकि आप उनके लिए प्रार्थना करना याद रखें, और इस तरह आप उत्तर को भी चिन्हित कर सकते है। याद रखें, परमेशवर हर प्रार्थना का उत्तर देता है। उत्तर या तो हाँ (अभी,) प्रतीक्षा करो (बाद में) या नहीं (कभी नहीं) होता है।

5 याचिका- (याकूब 4:2, इब्रानियों 4:15-16, यहुन्ना 15:7)। याचिका का अर्थ है परमेशवर से अपने लिए चीज़े माँगना। यह वैध है। हमे हमेशा केवल अपने लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए और न ही हमे अपने लिए प्रार्थना करने के लिए अयोग्य महसूस करना चाहिए। कुछ चीज़े है जो बाइबल कहती है की हमे मांगनी चाहिए: एक समझने वाला ह्रदय (1 राजा 3:7,9,), अन्य विश्वासियों के साथ संगती (फिलेमोन 4-6), क्षमा (भजन सहिता 25:4-5,27:11), पवित्रता (1 थिस्सलुनीकियो 5:23), प्रेम (फिलिप्पियों 1:9-11), दया (भजन सहिता 6:1-6), शक्ति (इफिसियों 3:16), आत्मिक विकास (इफिसियों 1:17-19), और परमेशवर की इच्छा को और जानना और करना (कुलुस्सियों 4:12)।

6 सुन्ना- (1 शमूएल 3:10,इब्रानियों 1:1-2,3:15, भजन सहिता 62:5,46:10) अच्छा संचार एक दो तरफ़ा रास्ता है। कुछ पल रुके और परमेशवर को आप से बात करते हुए सुने। और अपना पूरा दिन ऐसा करें। आखिर, क्या अधिक महत्वपूर्ण है: आपका परमेशवर को जानकारी देना या उसका आपको जानकारी देना? अपने मन में स्थिर रहे, उसे आपके मन में वह विचार और भावनाए डालने दे, जिनकी आपको आवश्यकता है। उसकी अगुवाई के प्रति सवेदनशील रहे (परमेशवर को सुनने के बारे अधिक जानकारी के लिए परिष्ठ 8 देखें)।

प्रार्थना प्रारंभिक कलीसिया का एक नियमित हिस्सा थी। (प्रेरितो के काम 6:4) और हमारा भी होनी चाहिए। ई एम बाउंडस कहता है, ''की आज कलीसिया को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो न तो अधिक या बेहतर मशीनरी, नए संगठन या अधिक नवीन तरीके है, बल्कि ऐसे पुरुषो की ज़रूरत है जिनका पवित्र

आत्मा उपयोग कर सकता है- प्रार्थना करने वाले पुरुष, प्रार्थना में शक्तिशाली पुरुष। अल्फ्रेड लार्ड टेनिसन का मानना है, ''इस दुनिया के सपनो की तुलना में अधिक चीज़े प्रार्थना से गढ़ी जाती है। हमे कलीसिया के अगुवों की शीर्ष प्रार्थमिकताओ को समझने की ज़रूरत है: पहली चीज़ है प्रार्थना, दूसरी चीज़ है प्रार्थना और तीसरी चीज़ है प्रार्थना जो सुसमाचार के प्रभाविक सेवक बनने के लिए आवश्यक है , (ई. स्टेनली जोन्स)।

एक भेजने वाली कलीसिया- कलीसिया के अगुवों ने पौलुस और बरनबास को अपने साथ पहचाने जाने और खड़े होने के लिए प्रतिबद्ध होने के तरीके के रूप में उन पर अपने हाथ रखें (प्रेरितो के काम 33:3)। यह बरनबास और पौलुस को अन्ताकिया की कलीसिया के नाम में और इसकी सहमति से सेवकाई करने के लिए भी अधिकार देता था।

परमेशवर कुछ विश्वसिओं को एक कलीसिया के लिए देता है ताकि वह उन्हें सांझा कर सके, उन्हें वित्तीय सहायता के साथ बाहर सेवकाई के लिए भेज सके। नयी कलीसिया शुरू करना स्थापित कलीसियाओं की ज़िम्मेदारी है। अन्ताकिया के चेले आध्यात्मिक सहायता के साथ अन्यजातियों और येरूशलेम में अपने यहूदी भाइयो के पास भौतिक सहायता के साथ पहुंचे। उन्होंने न केवल उनको दिया, बल्कि अपने संवय के धन और अपने सबसे अच्छे अगुवों में से बलिदानी रूप से दिया (प्रेरितो के काम 13:2-3)।

बरनबास और पौलुस द्वारा अपनी यात्रा पूरी करने के बाद, वह अन्ताकिया लौट आये, ताकि उसकी सुचना पा कर जो कुछ हुआ था वहां के लोग आनंदित और प्रार्थना कर सके (प्रेरितो के काम 14:26-28)। फिर कलीसिया ने उन्हें दूसरी मिशनरी यात्रा पर भेजा, और उसके बाद एक तिहाई। परमेशवर फसल को पकाता है लेकिन काटता नहीं- वह हम से यह करने की उम्मीद करता है। पौलुस और बरनबास ऐसा ही कर रहे थे।

इसके साथ, प्रेरितो के काम की पूरी किताब बदल जाती है। अब पूरी कलीसिया दृष्टि में नहीं है, परन्तु ध्यान अन्यजातियों के संसार में कलीसिया के विस्तार पर केंद्रित हो जाता है। गैर यहूदियों का सुसमाचार के साथ संपर्क मसीहीयों का अन्यजातियों के साथ अपने रोज़ाना जीवन में बातचीत करने के माध्यम से हुआ था। परन्तु अब, बरनबास और पौलुस विशिष्ठ रूप से अन्यजातियों के क्षेत्रों में जा रहे है ताकि वह दुसरो को ढूंढ सके जिनके साथ सुसमाचार सांझा किया जाए। हलाकि, उन्होंने प्रत्येक शहर में यहूदी अल्प्शंख्यको के लिए जाना सुनिश्चित किया। यह सेवकाई यूरोप और दुनिया के इतिहास को बदल देगी।

आत्मिक उपहार- परमेशवर ने बरनबास और पौलुस को दुसरो तक सुसमाचार पहुँचाने के लिए क्यों चुना? वे इस कार्य में अपना शेष जीवन बिताने के लिए इतने इच्छुक क्यों थे? परमेशवर ने उन्हें यह कार्य करने में सक्षम होने के लिए उपहारित किया था, इससे पहले की वह उन्हें इसके लिए बुलाये। और उनके अंदर काम करने वाले आत्मा में साथ, इस उपहार के माध्यम से वह अजनबियों से यीशु के बारे में बात करने के लिए प्रेरित हुए । परमेशवर सभी विश्वासियों को उपहार देता है, और वह उनसे स्थानीय कलीसिया से अपने उपहारों का उपयोग करने की उम्मीद करता हैं।

हमने अब तक अन्ताकिया में कई आध्यात्मिक उपहारों को क्रियाशील देखा है। जिनके पास सुसमाचार के साथ अजनबियों तक पहुँचने की इच्छा और क्षमता थी, उन्हें सुसमाचार प्रचार में उपहार दिया गया था (प्रेरितो के काम 11:19-21)। कुछ को अगुवाई करने का उपहार दिया गया था (प्रेरितो के काम 11:22-24,13:1), विशेष रूप से वह जो प्राचीन/पासबान थे (प्रेरितो के काम 11:30)। बरनबास को परख और प्रोत्साहन का वरदान मिला था (प्रेरितो के काम 11:23)। पौलुस को शिक्षा देने का वरदान दिया गया था (प्रेरितो के काम 11:25-26,13:1)। कुछ लोगो के पास अस्थाई रूपी भविष्यवाणी का आत्मिक वरदान

था (प्रेरितो के काम 11:27-28) जो जल्दी ही शिक्षण/प्रचार और सुसमाचार प्रचार में बदल गया था (1 कुरिन्थियों 12:10, रोमियो 12:6)। यह स्पष्ट प्रतीत होता है की अन्ताकिया में बहुत से मसीही विश्वासियों को दान देने, सहायता करने, बांटने और आतिथ्य सत्कार करने का वरदान प्राप्त था (प्रेरितो के काम 11:29)।

उद्धार के क्षण में, हमे प्राप्त होने वाली कई आशीषो में से एक आत्मिक वरदान है (1 कुरिन्थियों 12)। आत्मा इन्हे मसीहियों को दुसरो की सेवा करने में सक्षम होने के लिए प्रदान करता है। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के पास प्रतिभाओ का एक अनूठा समूह होता है, उसी प्रकार एक विश्वासी के पास आध्यात्मिक उपहारों का एक अनूठा समूह होता है। यह मानवीय प्रतिभाओ से भिन्न है, क्योंकि केवल प्रतिभाएं ही परमेशवर का कार्य करने के लिए काफी नहीं है। यह विशेष कौशल/क्षमताये है जो परमेशवर का पवित्र आत्मा प्रत्येक विश्वासी को मसीह की देह में दुसरो की सेवा करने के लिए देता है (1 कुरिन्थियों 12:4-31)।

आध्यात्मिक उपहार किसी को अपने लाभ के लिए उपयोग करने के लिए नहीं दिए जाते है। वह मसीह की देह में दुसरो की सेवा करने के उदेश्य से है (इफिसियों 4:12)। यदि आप अपने उपहार का उपयोग नहीं कर रहे है, तो आपके आस पास के मसीहीओं को लाभ या आपके उपहार नहीं मिल रहे है जैसे उन्हें मिलना चाहिए।

प्रत्येक विश्वासी के पास उपहारों का एक अनूठा संयोग होता है। जैसे तीन रंग, पीला, लाल और नीला हज़ारो रंगो को बनाने के लिए विभिन्न संयोजनों में मिश्रित होते है, इसलिए इन मूल उपहारों को प्रत्येक विश्वासी एक अनूठा संयोजन बनाने के लिए दूसरो के साथ मिश्रित किया जाता है। हम में से कोई भी दो बिलकुल एक जैसे प्रतिभाशाली नहीं है। पवित्र शास्त्र विभिन्न उपहारों को सूचीबद्ध करता है: रोमियो 12:6-8,1 कुरिन्थियों 12:4-11,28,इफिसियों 4:11।

पासबान: पासबान का उपहार विश्वासियों के एक समूह के आध्यात्मिक कलयाण के लिए लम्भीअविधि तक व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी ग्रहण करने की विशेष क्षमता है।

शिक्षण: शिक्षण का उपहार देह और उसके सदस्यों के स्वास्थ्य और सेवकाई से सम्बंधित जानकारी को इस तरह से संप्रेषित करने की विशेष क्षमता है ताकि दूसरे सीखे।

उपदेश: उपदेश का उपहार लिखित शब्दों को स्पष्टा से घोषित करने और सुधार या सम्पादन और आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से किसी विशेष स्तिथि में इसे लागू करने की विशेष क्षमता है।

अगुवाई: अगुवाई का उपहार भविष्य के लिए परमेशवर के उदेश्य के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने और दूसरो को इन लक्ष्यों को इस तरह से संप्रषित करने की विशेष क्षमता है कि वह स्वेच्छा से और आपसी मेल जोल से परमेशवर की महिमा के लिए इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक साथ काम करते है।

सुसमाचार का प्रचार: सुसमाचार का उपहार उद्धार के सुसमाचार को प्रभावी ढंग से घोषित करने की विशेष क्षमता है ताकि लोग व्यक्तिगत और समूहक रूप से रूपांतरण और शिष्यत्व में मसीह के दावो का प्रतिउत्तर दे सके।

मिशनरी: मिशनरी का उपहार, दूसरी संस्कृति में, उनके पास जो भी आध्यात्मिक उपहार है उनके साथ , उनकी सेवा करने की विशेष क्षमता है।

प्रशासन: प्रशासन का उपहार मसीही देह की एक विशेष ईकाई के तत्काल और लम्बी दूरी के लक्ष्यों को समझने और उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योजनाओ को तैयार करने और अमल में लाने की विशेष क्षमता है।

ज्ञान: ज्ञान का उपहार बाइबल तथ्यों का पालन करने और निषकर्य निकालने की विशेष क्षमता है, बाइबल का एक विशेष गहरे तरीके से अध्यन करने और समझने के लिए।

बुद्धि: बुद्धि का उपहार पवित्र आत्मा के मन को इस तरह से जान्ने की विशेष क्षमता है की यह अंतरदृष्टि प्राप्त हो सके की कैसे बुद्धि को मसीह की देह में उत्पन होने वाली विशिष्ठ आवश्यकताओ के लिए लागू किया जा सकता है।

सेवा: सेवा का उपहार परमेशवर के कार्य से सम्बंधित कार्य में शामिल अधूरी ज़रूरतों की पहचान करने और उनको पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने और वांछित परिणाम लाने में मदद करने की विशेष क्षमता है।

दया: दया का उपहार उन व्यक्तियों के लिए वास्तविक सहानुभूति और करुणा महसूस करने की विशेष क्षमता है जो कष्टदायक शारीरिक, मानसिक या भावनात्मिक समस्याओ का सामान करते है और उस करुणा को हर्ष से किये गए कार्यो में तब्दील करते है जो मसीह के प्रेम को दर्शाते है और पीड़ा को कम करते है।

सहायता: सहायता का उपहार देह के अन्य सदस्यों के जीवन और सेवकाई में उनके पास मौजूद प्रतिभाओ के निवेश करने की विशेष क्षमता है ताकि दूसरे उनके आध्यात्मिक उपहारों की प्रभावशीलता को बढ़ा सके।

देना: देने का उपहार उदारता और प्रसन्ता के साथ परमेशवर के काम में भौतिक संसाधनों का योगदान करने की विशेष क्षमता है।

आतिथि सत्कार: आतिथि सत्कार का उपहार एक खुला प्रदान करने की विशेष क्षमता और भोजन और आवास की आवश्यकता वाले लोगो का गर्म जोशी से स्वागत है।

प्रोत्साहन: प्रोत्साहन का उपहार देह के अन्य सदस्यों को आराम, सात्वना, प्रोत्साहन और सलाह के शब्दों को इस तरह से देने की विशेष क्षमता है की वे मदद और चंगा महसूस करते है।

विश्वास: विश्वास का उपहार परमेशवर पर विश्वास करने के लिए एक अलौकिक क्षमता का प्रयोग करने की विशेष क्षमता है।

हिमायत: हिमायत का उपहार नियमित आधार पर विस्तारित अवधि के लिए प्रार्थना करने और उनकी प्रार्थनाओ के लिए लगातार और विशिष्ठ उत्तर देखने की विशेष क्षमता है किसी हद तक उससे बढ़ कर जो एक औसतन मसीही से उम्मीद की जाती है।

विवेक: विवेक का उपहार अस्वाशन के साथ यह जान्ने की विशेष क्षमता है कि ईश्वरीय खास व्यवहार या सत्य वास्तव में दैविक, मानवीय या शैतानी है।

भूत भगाना: भूत भगाने का उपहार शैतान के कार्यो को समझने और लोगो के जीवन में दानवो के काम को रोकने का तरीका जान्ने की विशेष क्षमता है।

जब कि भविष्यवाणी के उपहार, भाषाओ में बोलना भाषा का व्याख्या करना और उपचार करना प्रारंभिक कलीसिया का हिस्सा थे, वे अब उपहार नहीं है जो परमेशवर आज हमे देता है। वे कलीसिया को आरम्भ करने में मदद करने के लिए अस्थायी उपहार थे, लेकिन जब कलीसिया परिपकव हो गई और न्या नियम लिखा गया तो उनकी अब आवश्यकता नहीं है । इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए मेरी पुस्तकों आध्यात्मिक युद्ध और आध्यात्मिक विकास और शिष्यत्व देखें।

अपने उपहारों की खोज कैसे करे:- सबसे पहले, किसी भी तरह से दूसरों की मदद करने और उनकी सेवा करने के लिए काम पर लग जाए। आप सब कुछ नहीं कर पाएंगे, न ही आप हर कोशिश में अच्छे होंगे। सेवा के कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जिन्हे दूसरे लोग पहचानते है की आप कुछ अच्छा करते है, और वे आपको उन तरीको से सेवा करने के लिए कहेंगे। दुसरो की सेवा करने के वे तरीके जिन में आप अच्छा करते है और आनंदित होते है वे तरीके है जो परमेशवर ने आपको उपहार में दिए है। यह ऊपर सूचीबद्ध उपहारों का एक संयोजन होगा। यह सभी के लिए एक अलग संयोजन है।

जब आपको ऐसे क्षेत्र मिले जहाँ आप अच्छे परिणामो के साथ सेवा करने में सक्षम हो, तो उनके बारे में अधिक जाने और इन कार्यो को करने के लिए और अवसरों की तलाश करें। उन अन्य लोगो से सीखे जिन्हे आप सेवा के उन क्षेत्रों में अनुभवी मानते है जिन सेवा क्षेत्रों में आप है। इन क्षमताओं को परमेशवर के प्रति समपिर्त करें, और उसे उनके उपयोग के लिए उपलब्ध कराए । जब आप यीशु और परमेशवर के परिवार में दुसरो की सेवा करते है तो आप अपने पूरे जीवन में सुधार करते है।

मेरा जीवन और सेवकाई जिस कलीसिया में मैंने 35 साल तक पासबानी की थी, उसमें लगभग 50 लोग थे जब मैंने वहाँ शुरू किया था। पैंतीस साल बाद, चर्च में अभी भी 50 लोग थे, लेकिन वही 50 लोग नहीं थे, क्योंक बहुत से लोग आए थे और फिर अन्य चर्चों में चले गए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में लोग अक्सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। औसत अमेरिकी अपने जीवन में 11 बार चलता (जगह बदलता) है। लोग अन्य कारणों से भी चर्च छोड़ते हैं। कई बार, लोग हमारे चर्च में सीखने और बढ़ने के लिए आते थे, फिर बाद में परमेशवर उन्हें दूसरे चर्च में सेवा करने और उस स्थान पर उनके उपहारों का उपयोग करने के लिए ले जाता है। मेरे लिए एक छोटे से चर्च में पास्टरिंग करना आसान नहीं था, जब ज्यादातर लोग एक पास्टर या चर्च की सफलता को आने वाले लोगों की संख्या से आंकते हैं। मुझे यह याद रखना था कि परमेशवर जो सोचता था वही मायने रखता था, न कि दूसरे जो सोचते थे। मैंने सीखा कि सफलता मेरे और मेरे चर्च के लिए परमेशवर की इच्छा के केंद्र में है। यदि मैं आज्ञाकारी रूप से उसकी सेवा कर रहा होता, तो कलीसिया का आकार उस पर निर्भर होता, मुझ पर नहीं। उस ज्ञान में बड़ी शान्ति हो सकती है।

याद रखें, यह यीशु की कलीसिया है और वह इसे बनाएगा। हमें वफ़ादारी से वही करना है जो परमेशवर एक चर्च से उम्मीद करता है, और बाकी उस पर है। उसने कहा, "मैं अपनी कलीसिया बनाऊँगा, और अधोलोक की सारी शक्तियाँ उस पर विजय न हो पाएंगी" (मत्ती 16:18)। इस आयत में किए गए वादे बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सच्चे हैं। दो हज़ार वर्षों से उसकी कलीसिया मौजूद है चाहे शैतान ने उसे नष्ट करने के लिए कुछ भी किया हो। यह हमारे दिन में भी जारी रहेगा और लंबे समय बाद भी।

जैसा कि मैंने अध्याय 1 में कहा था, सुसमाचार प्रचार कोई आत्मिक वरदान नहीं था जो मेरे पास था। मेरे चर्च के बहुत कम लोगों के पास ही था। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें दूसरों के साथ सुसमाचार साझा करने की जिम्मेदारी से छूट दी गई थी, जो हमने किया। यद्यपि, इसका अर्थ है कि हमारे द्वारा परमेशवर का मुख्य कार्य अन्य क्षेत्रों में था। मेरे चर्च के लोगों को दूसरों की मदद करने, आतिथि सत्कार करने , जरूरतमंदों की मदद करने और संघर्ष कर रहे लोगों से प्यार करने का उपहार दिया गया था।

मेरे उपहार बाइबल सिखाने और प्रचार करने के क्षेत्र में थे। मुझे अनुशासित करने और दूसरों को बढ़ने में मदद करने और लोगों को परामर्श देने में भी उपहार दिया गया है। जिस कलीसिया की मैंने पासबानी की थी वह एक छोटा चर्च था जो एक परिवार की तरह काम करता था। जिन लोगों को जीवन में कई तरह की परेशानियां आ रही थीं, वे आते । उन्हें प्यार किया जाता , स्वीकार किया जाता और सिखाया जाता कि परमेशवर उन्हें किस तरह जीवन जीने को चाहता हैं। जब प्रत्येक व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत उपहारों का उपयोग किया तो एक साथ काम करने वाले मसीह की देह द्वारा कई जीवन बदल दिए गए।

आज कैसे लागू होता है- परमेशवर स्वस्थ कलीसियाओं से उम्मीद करता है कि वे आराधना और प्रार्थना के द्वारा विशिष्ट हों। ये वास्तविक और प्रामाणिक होने चाहिए , न कि केवल किसी कार्यक्रम में कुछ हद तक निर्धारित। विश्वासियों का एक समूह जो पूरी तरह से परमेशवर के प्रति समर्पित है और बलिदान के साथ उसकी सेवा कर रहा है, वह स्वाभाविक रूप से प्रार्थना करना और उसकी स्तुति करना चाहेगा। यह भीतर से आएगा। परमेशवर के साथ संवाद करना और उसकी स्तुति करना स्वाभाविक रूप से उसके प्रति समर्पित हृदय से प्रवाहित होता है। यदि आपकी कलीसिया में इनकी विशेषता नहीं है, तो कुछ कमी है।

परमेशवर की सेवा करने वाला एक चर्च भी ऐसा होगा जिसमें सदस्य अपने आध्यात्मिक उपहारों का उपयोग देह (मसीही की देह) में दूसरों की सेवा करने के लिए करते हैं। उनके पास परमेशवर द्वारा दिए गए विभिन्न उपहारों को विकसित करने और उपयोग करने के अवसर होंगे। इसमें कुछ को दूसरों तक सुसमाचार पहुँचाने के लिए भेजना शामिल होगा। एक आत्मिक कलीसिया, भेजने वाली कलीसिया होती है । जैसे प्रत्येक मसीही अलग है, वैसे ही प्रत्येक कलीसिया अलग है। मेरा एक शिक्षण ,कलीसिया को चेले बनाना था। परमेशवर की योजना में सभी कलीसियाओं के पास समान उपहार या समान भूमिका नहीं है। कुछ सुसमाचार पर्चार और चर्च रोपण में अच्छे हैं। दूसरे लोग बाइबल सिखाने, या उपासना करने, या गरीबों की मदद करने या मिशनरियों को भेजने में बेहतर हैं। प्रत्येक चर्च अलग है। कुछ डॉक्टर बच्चों को दुनिया में लाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अन्य बच्चों को स्वस्थ वयस्क बनने में मदद करने में बेहतर हैं। फिर भी अन्य डॉक्टर अपना समय अन्य डॉक्टरों को प्रशिक्षण देने में व्यतीत करते हैं। जिस कलीसिया की मैंने पासबानी की थी वह एक शिक्षण अस्पताल की तरह थी। विशेष देखभाल और प्रशिक्षण की जरूरत वाले लोग आए, और उनकी मदद करने में बहुत समय और सनेह लगा। इसके माध्यम से उन्होंने सीखा कि इस तरह से सेवा कैसे की जाती है और जब उन्होंने हमारे चर्च को छोड़ा तो वे अन्य चर्चों में अपने उपहारों का उपयोग करने के लिए तैयार थे।

ऐसी कलीसिया बनना जैसे परमेशवर चाहता है आप बने   हम अन्ताकिया की कलीसिया से एक स्वस्थ, ईश्वरीय कलीसिया के छह लक्षण देख सकते हैं: 1) ईमानदारी से सुसमाचार को साझा करना , 2) परमेशवर के अनुग्रह को प्रतिबिंबित करना , 3) विश्वासियो को सिखाना और शिष्य बनाना, 4) दूसरों की मदद करना जो ज़रूरतमंद है,) 5) धार्मिक अगुवे पाना और 6) आराधना और प्रार्थना करना । एक स्वास्थ्य कलीसिया को उसके आकार से निर्धारित नहीं किया जा सकता, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो। विकास एक स्वस्थ कलीसिया का संकेत नहीं देता है। विकास उन चीजों में से एक नहीं है जिसकी परमेशवर कलीसियाओं से उम्मीद करता है।अधिकांश भाग के लिए ऐसा होगा, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता है। कुछ कलिसियाएं स्वस्थ होने और परमेशवर की उम्मीद के अनुसार करने के बावजूद भी आकार में नहीं बढ़ती हैं। मुझे लगता है कि यह एक कारण है कि प्रत्येक कलीसिया के आकार का बाइबल में उल्लेख नहीं किया गया है; हम इसका उपयोग चर्च का मूल्यांकन करने के लिए कर सकते हैं। यह परमेशवर का तरीका नहीं है, हमारा भी यह तरीका नहीं होना चाहिए।

अन्ताकिया की कलीसिया के बारे में शेष कहानी- अंताकिया की कलीसिया ने मसीह पर एक शक्तिशाली प्रभाव डाला। तीन शताब्दियों के भीतर शहर की आधी आबादी ने मसीही होने का दावा किया, जिनमें से कई प्रसिद्ध धार्मिक मसीही पुरुष थे। आज भी , उन प्रसिद्ध लोगो में से एक है, इग्नाटियस (35-108 ईस्वी) है। उसने 40 वर्षों तक अन्ताकिया की कलीसिया की पासबानी की और कहा कि, "यह सही है, कि हम न केवल मसीही कहलाते रहें , बल्कि यह कि हम वास्तव में मसीही बने ।" एक सच्चे मसीही होने के साहस के लिए, रोम में कालीज़ीयम में शेरों द्वारा उसे मार डाला गया और खा लिया गया। अन्ताकिया में एक अन्य प्रसिद्ध अगुवा जॉन क्राइसोस्टॉम (349-407 ई.) उसने पूरी बाइबल को याद कर लिया और एक शक्तिशाली बाइबल शिक्षक और उपदेशक बन गया, जिससे कई आत्माओं को मसीह में मुक्ति मिली।

अन्ताकिया की कलीसिया भी सदियों तक मसीही धर्म का एक मजबूत आधार बना रहा। यह 252 और 380 ईस्वी के बीच रोमन साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों से चर्च के अगुओ की मेजबानी करने वाले कम से कम दस चर्च परिषदों का स्थान था। यह गैर-यहूदी राष्ट्रों में पहले मिशनरियों को भेजने और पूरे एशिया माइनर, मैसेडोनिया और ग्रीस में नए चर्च लगाने के लिए एक आधार बन गया। इसने कई शताब्दियों तक भारत सहित पूर्व में संघर्षरत नए चर्चों का समर्थन किया और मदद की।

आज अन्ताकिता की कलीसिया तुर्की में आधुनिक समय के अंतक्य (अनतकिया) में आने वाले लोगों को उस फलते-फूलते मसीही समुदाय के बहुत कम प्रमाण मिलेंगे जो वहाँ पौलुस के दिनों में विकसित हुए थे। सेंट पीटर्स केव चर्च एक गुफा में है जिसे बैठक स्थल माना जाता है जहां पतरस ने शुरुआती मसीही विश्वासियो को अन्ताकिया की अपनी एक यात्रा पर पढ़ाया था (देखें गलातियों 2:11)। 1098 ईस्वी में शहर अन्ताकिया की रियासत की राजधानी बनने के बाद क्रुसेडर्स द्वारा फिर से बनाया गया, जब क्रूसेडर्स चले गए तो इसे छोड़ दिया गया था, लेकिन 19वीं शताब्दी में कैपुचिन भिक्षुओं द्वारा मरम्मत की गई थी। स्थानीय हाटे(अन्तक्य) पुरातत्व संग्रहालय में रखे रोमन मोज़ाइक और कलाकृतियों के प्रभावशाली संग्रह के अलावा, पौलूस के दिनों से बहुत कुछ बचा हुआ है।

निष्कर्ष

मुझे आशा है कि आप बेहतर ढंग से समझेंगे कि परमेशवर आज कलीसियाओं से क्या उम्मीद करता है, और यह कि आप अपने जीवन और सेवकाई को उस दिशा में इंगित करते हैं जिस दिशा में परमेशवर चाहता है। एक स्वस्थ कलीसिया होने का अर्थ है एक ऐसी कलीसिया होना जो अन्ताकिया की कलीसिया के समान हो। क्या आपका चर्च ऐसा है? क्या आप खुद भी ऐसे ही जी रहे हैं? यह मेरी आशा और प्रार्थना है कि आप हैं।

परिशिष्ट 1: भारत में चर्च का एक संक्षिप्त इतिहास

भारत आने वाले पहले यहूदी सुलेमान के जहाजों में थे जो यीशु के जन्म से लगभग 600 साल पहले कोचीन (अब भारत के दक्षिण-पश्चिमी तट पर -केरला) गए थे। कुछ लोग भारत के धन को इकट्ठा करने के लिए रुके थे जिन्हें सुलेमान के दरबार में भेज दिया गया था। लगभग 100 वर्ष बाद, जब इस्राएल का उत्तरी राज्य बंधुआई में चला गया, तो अन्य यहूदी मिजोरम और मणिपुर चले गए। धीरे-धीरे उन्होंने यहूदी धर्म को छोड़ दिया और लगता है कि वे अपने आसपास के लोगों की तरह शिखर शिकारी और जीव वादी बन गए हैं। जब 70 ई. में यरूशलेम रोमियों के हाथों में पड़ गया तो यहूदी हर जगह तितर-बितर हो गए; कुछ व्यापारी के रूप में भारत आए, पंजाब में बस गए। थोमा , यीशु का एक शिष्य, इन यहूदियों

तक सुसमाचार लाने के लिए पंजाब आया था। यीशु ने अपने अनुयायियों को निर्देश दिया था कि वे सुसमाचार को दुनिया के कोने-कोने तक ले जाएं, और इसमें भारत भी शामिल है। बाद में, थोमा ने फिर से भारत की यात्रा की, इस बार दक्षिण भारत, केरल, वहां रहने वाले यहूदियों की सेवा करने के लिए। उन्होंने भारत की तीसरी यात्रा की, केरला लौटकरऔर पूर्वी तट की यात्रा की, जहाँ उसने चेन्नई के दक्षिण में मालाबार क्षेत्र में चर्च शुरू किए। उसने वहां के चर्चों के लिए नेताओं को नियुक्त किया, बर्मा गए, फिर भारत लौट आए। वह 21 दिसंबर, 72 ईस्वी को मायलापुर में शहीद हो गया था । उसने जिन कलिसीयाओं की शुरुआत की थी, वे जारी रहे, लेकिन जीवित रहने के लिए संघर्ष करते रहे।

अगले 1,500 वर्षों के लिए, अन्ताकिया की ने कलीसिया भारत में कलिसीयाओं की देखरेख की, नेतृत्व, संसाधन और कभी-कभी मसीहीओं को शामिल होने और उनको मदद प्रदान की। ऐसा लगता है कि कलीसिया की मदद के लिए 400 और 900 ईस्वी के बीच कई मसीही सीरिया से मालाबार और मायलापुर चले गए। कुछ भारतीय धर्मान्तरित थे, लेकिन बहुत अधिक नहीं। स्थानीय भारतीयों ने कलीसिया और इसमें शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को सताया। फिर, जब 16वीं शताब्दी में मुस्लिम (मुगल) इस क्षेत्र में आ गए, तो उत्पीड़न इस हद तक तेज हो गया कि मुसलमानों द्वारा पंजाब क्षेत्र के कलीसिया का सफाया कर दिया गया।

1400 ईस्वी तक, केवल मालाबार में ही कलीसिया सक्रिय रही । हालांकि छोटे, कमजोर और मुख्य रूप से वहां तैनात व्यापारियों से बना, यह जीवित रही । केरल में थोमा द्वारा शुरू किए गयी कलीसिया चली गयी थी, इसलिए मालाबार कलीसिया के कुछ विश्वशी कलीसिया को फिर से स्थापित करने और थोमा के काम को भारत में जीवित रखने के लिए वहां चले गए।

1500 के दशक में, रोमन कैथोलिक प्रोहित पुर्तगाली व्यापारियों के साथ मालाबार में भारत के पश्चिमी तट पर आए और वहां तैनात व्यापारियों के लिए चर्चों की स्थापना की। नम्र जाति के भारतीय अपने शत्रुओं से सुरक्षा के लिए चर्च में आते थे। अधिकांश मसीही जो पहले से ही उस क्षेत्र में थे, रोमन कैथोलिक चर्च में चले गए क्योंकि उन्हें अपनी हिंदू प्रथाओं और विश्वसो को रखने की अनुमति थी और फिर भी चर्च का हिस्सा बने रहे। अन्ताकिया के मसिहीओं और थोमा द्वारा शुरू किए गए इंजीलवादी चर्च ने कहा था कि भारतीयों को मसीही होने के लिए हिंदू धर्म को पीछे छोड़ देना चाहिए। बहुत से लोग ऐसा नहीं करना चाहते थे। कई सौ वर्षों तक, कैथोलिक धर्म ने चर्च को नियंत्रित किया, फिर भी बहुत कम मसीहीओं ने और चर्च ने बाइबल की सच्चाई का पालन करना जारी रखा।

फिर 1700 के दशक में अन्य यूरोपीय देशों ने अपने व्यापारियों के साथ मिशनरियों को भेजना शुरू किया। प्रोटेस्टेंट सुधार यूरोप में हुआ था, और अब कई प्रोटेस्टेंट, जो परमेशवर के वचन के प्रति वफादार रहे, भारत आए। इन व्यापारिक केंद्रों में प्रोटेस्टेंट चर्च धीरे-धीरे विकसित हुए, जिनमें मुख्य रूप से यूरोपीय लोग शामिल हुए जो व्यापार के लिए भारत आए और कुछ भारतीय कर्मचारी भी जो उनके लिए काम करते थे।

विलियम कैरी ने 1793 में कलकत्ता आने पर मिशनरी कार्य शुरू किया। उसने बाइबल का 40 भाषाओं में अनुवाद किया और पुस्तकों और बाइबलों को मुद्रित (शापा) किया। उस क्षेत्र में छोटे चर्च स्थापित किए गए थे। इस बीच, दक्षिण में थोमा चर्चों को इंग्लैंड के एंग्लिकन ने अपने कब्जे में ले लिया क्योंकि वे चर्च में सबसे बड़ा समूह बन गए थे। कुछ भारतीय थे जो चर्चों में शामिल हुए थे, लेकिन यह जानना मुश्किल है कि वे पैसे और सुरक्षा के लिए आए थे, या सुसमाचार के लिए। बहुत, बहुत कम चर्च के अगुवा भारत से थे, अधिकांश यूरोप से आए थे। नतीजे के रूप में , भारत में एक भी भारतीय चर्च नहीं था, बल्कि एक

यूरोपीय चर्च था जो यूरोपीय तरीकों से काम करता था जो भारतीय मसीहीयो के लिए विदेशी था । धीरे-धीरे, सुसमाचार की सच्चाई ने जोर पकड़ लिया और बढ़ती गई।

1876 से 1878 तक अकाल के दौरान आंध्र प्रदेश में चर्च का बड़ा विकास हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड के चर्चों ने भूखे लोगों के लिए भोजन भेजा। गिरजाघरों में आने वाले लोग ज्यादातर गरीब जातियों के थे। कोई नहीं जानता कि वे सिर्फ भोजन के लिए आए थे, या भोजन प्रदान करने वालों का प्रेम और बलिदान उन्हें यीशु के प्रेम में लाया। ऊंची जातियों ने, निचली जातियों से जुड़ना नहीं चाहा, उन्होंने मसीही धर्म को अस्वीकार कर दिया। जैसे-जैसे भारत में ये नए चर्च बढ़े, उन्हें अगुवों की जरूरत थी। कुछ भारतीय मसीहीयों में से आए थे, लेकिन अधिकांश संयुक्त राज्य अमेरिका या यूरोप से आए थे। मिशनरियों ने स्कूल, चिकित्सा कार्य, अनाथालय, कुष्ठ रोग, बाइबल अनुवाद और बहुत कुछ शुरू किया। उन्होंने भारतीय चर्च को आत्मसहायक बनाने, विदेशी धन के बिना काम करने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा सफल नहीं रहा। आज, कई भारती सेवकाईआ अभी भी संचालन के लिए विदेशी धन पर निर्भर हैं।

भारत को मजबूत, स्वस्थ, बढ़ते चर्चों की जरूरत है जो लोगों की आध्यात्मिक और शारीरिक जरूरतों को पूरा करें। भारत में सबसे अमीर से लेकर सबसे गरीब तक सभी समूहों और जातियों तक पहुंचने की जरूरत है। भारत को मजबूत, आत्मनिर्भर चर्चों की जरूरत है जो अपना खुद का नेतृत्व और संसाधन प्रदान करें। सुसमाचार भारत में संस्कृति के लिए प्रासंगिक होना चाहिए।

अमेरिका या यूरोप में जिस तरह काम चलता है वह भारत में नहीं चलेगा। परमेशवर भारतीय कलीसिया को कलीसिया बनने के लिए नेतृत्व करेंगे, वह चाहता है कि यह भारत में हो - एक भारतीय कलीसिया । भारत को ऐसी कलिसियों की जरूरत है जिनकी परमेशवर उम्मीद करता है , जैसे अन्ताकिया की कलीसिया। मेरी प्रार्थना है कि यह पुस्तक आपकी कलीसिया को उस दिशा में ले जाने में आपकी सहायता करेगी।

परिशिष्ट 2: मुक्ति

प्रत्येक को उद्धार की आवश्यकता है, जो केवल यीशु के मध्यम से (यूहन्ना 14:6) अनुग्रह के द्वारा आता है (इफिसियों 2:8-9)।

उद्धार की आवश्यकता क्योंकि सबने पाप किया है और परमेशवर की महिमा से रहित हैं (रोमियों 3:23)। क्योंकि परमेशवर पवित्र और सिद्ध है, वह अपनी उपस्थिति में पाप को अनुमति नहीं दे सकता। फिर भी, वह चाहता है कि मनुष्य उसके साथ सहभागिता करे - इसलिए उसने मनुष्य को बनाया। पापों से मानवजाति को शुद्ध करने के लिए, वह पाप के प्रति परमेशवर के क्रोध का अनुभव करने के लिए, सूली पर चढ़ाए जाने के लिए, संसार के पापों के लिए स्वयं को दोषी ठहराने के लिए हमारे विकल्प के रूप में स्वयं पृथ्वी पर आया। उसने वो अनुभव किया जिसका हम नरक के अनंत काल में अनुभव करते ,संघनित किया और उस पर उंडेला। क्योंकि वह मनुष्य था, वह हमारा प्रतिस्थापन हो सकता है। क्योंकि वह पापरहित था, भुगतान करने के लिए उसका स्वयं का पाप नहीं था इसलिए वह हमारे लिए भुगतान कर सकता था। क्योंकि वह परमेशवर था, वह हम सभी के लिए एक ही बार में नरक का अनुभव कर सकता था; उसमे कष्ट सहने की क्षमता अधिक थी। उद्धार पाने में के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, यह सब परमेशवर के द्वारा है।

मुक्ति का प्रावधान परमेशवर ने यह सब प्रदान किया, हम केवल उसके प्रावधान को स्वतंत्र रूप से स्वीकार करते हैं। इफिसियों 2:8-9 कहता है: क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ

है - और यह तुम्हारी ओर से नहीं, परमेशवर का दान है - न कि कर्मों से, ऐसा न हो कि कोई घमण्ड करे।

यूहन्ना 19:30 कहता है: जब उसने पेय (पीने को) लिया, तो यीशु ने कहा, "पूरा हुआ।" इतना कहकर उसने सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यूनानी में "यह समाप्त हो गया" शब्द का अर्थ है: "पूरा भुगतान किया गया", जो रसीद के बिलों पर लिखा गया था। यीशु को हमारे पापों के लिए नहीं मारा गया था, उसने दुख उठाया और उसके लिए भुगतान किया, फिर, जब भुगतान पूरा हो गया और उसके जीवन का कार्य पूरा हो गया, तो वह स्वेच्छा से मर गया क्योंकि अब पीड़ित होने का कोई कारण नहीं था। उसने यह सब भुगतान किया!

उद्धार की प्राप्ति उद्धार विश्वास से प्राप्त होता है। रोमियों 3:28 कहता है: क्योंकि हम मानते हैं कि मनुष्य व्यवस्था को मानने के अतिरिक्त विश्वास से धर्मी ठहरता है। यूहन्ना 3:16 यह भी कहता है: "क्योंकि परमेशवर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, वह नाश न हो, परन्तु अनन्त जीवन पाए। जिस कलाकार ने "यीशु को द्वार पर" चित्रित किया, उसके बारे में कहा जाता है कि उसने जानबूझकर दरवाजे से कुंडी को छोड़ दिया, क्योंकि दरवाजा मानव हृदय का प्रतिनिधित्व करता है, और उस दरवाजे पर बोल्ट अंदर की तरफ है। यीशु खड़ा है और दस्तक देता है। लेकिन वह तब तक नहीं आएगा जब तक हम दरवाजा नहीं खोलते।

उद्धार की अस्वीकृति यीशु ही परमेशवर के पास जाने के लिए एकमात्र मार्ग है, उद्धार का कोई अन्य मार्ग नहीं है (यूहन्ना 14:6)। उसके उद्धार के उपहार को अस्वीकार करने का अर्थ है नरक में अनन्त दण्ड। "जो कोई पुत्र पर विश्वास करता है, अनन्त जीवन उसका है, परन्तु जो कोई पुत्र को अस्वीकार करता है, वह जीवन को नहीं देखेगा, क्योंकि परमेशवर का कोप उस पर बना रहता है।" (यूहन्ना 3:36)।

उद्धार के काल उद्धार के क्षण में सभी पिछले पाप और उसके दंड को हटा दिया जाता है (2 तीमुथियुस 1:9; प्रेरितों के काम 16:31)। चाहे कुछ भी हो, वह हमारे विरुद्ध कदापि नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि उसका दण्ड चुका दिया गया है (रोमियों 8:1)। उद्धार के बाद किए गए पाप का भुगतान भी क्रूस पर किया गया है, लेकिन इसे स्वीकार किया जाना चाहिए (1 यूहन्ना 1:9 में स्वीकार किया गया -)। फिर इसे हटा दिया जाता है। अंगीकार न किया हुआ पाप हमारे उद्धार को खतरे में नहीं डालता, परन्तु परमेशवर के साथ हमारी निकटता और संगति में बाधा डालता है। पति और पत्नी के बीच पाप विवाह को समाप्त नहीं करता है, लेकिन भागीदारों को एक-दूसरे के करीब रहने और आनंद लेने से रोकता है।

जबकि उद्धार सभी पापों के दण्ड को हटा देता है, यह उसकी शक्ति को नहीं हटाता है (फिलिप्पियों 2:12-13; रोमियों 8:13)। एक मसीही विश्वासी में अभी भी एक पापी स्वभाव और पाप करने की क्षमता उतनी ही है जितनी एक अविश्वासी। लूत इसका एक अच्छा उदाहरण है (उत्पत्ति 13:12, 19:29-38; 2 पतरस 2:7)

जबकि हम पाप कर सकते हैं, हमें पाप नहीं करना है! पाप की शक्ति उतनी ही मजबूत है, लेकिन अब प्रतिरोध करने के लिए शक्तिहीन होने के बजाय, हमारे पास एक बड़ी शक्ति, पवित्र आत्मा है, और अब और पाप नहीं करना है। हम पाप की शक्ति से मुक्त हैं, लेकिन अभी तक पाप की उपस्थिति से नहीं।

भविष्य में, जब हम स्वर्ग में होंगे, तो हम पाप की उपस्थिति से मुक्त हो जाएंगे और हमारा पाप स्वभाव समाप्त हो जाएगा (रोमियों 13:11; तीतुस 2:12-13)। यह हर उस व्यक्ति के लिए गारंटी है जो परमेशवर के उद्धार के मुफ्त उपहार को स्वीकार करता है।

उद्धार की सुरक्षा उद्धार को खोया या लौटाया नहीं जा सकता। एक बार जब कोई व्यक्ति परमेशवर के परिवार में पैदा हो जाता है, तो वह उसमें से 'अजन्मा' नहीं हो सकता। वह उस परिवार का हिस्सा है चाहे कुछ भी हो। हमारे उद्धार को बनाए रखना हमारे 'लटके' रहने पर नहीं बल्कि परमेशवर की विश्वास्योगता (2 तीमुथियुस) और सुरक्षा (मत्ती 12:20; भजन सहिता 37:24), दृढ़ता (यूहन्ना 10:28-29; रोमियों 8:37-39) और क्षमा (रोमियों 4:6-8)। पर निर्भर करता है।

परिशिष्ट 3: कलीसिया

सम्राट डायोक्लेटियन ने एक पत्थर का खंभा स्थापित किया, जिस पर ये शब्द अंकित थे: पृथ्वी से मसीही नाम को नष्ट करने के लिए। अगर वह आज उस स्मारक को देख पाता, तो वह कितना शर्मिंदा होता! एक अन्य रोमन नेता ने एक ताबूत बनाया, जो गैलिलियन के अनुयायियों को मारकर "गैलीलियन को दफनाने" के उनके इरादे का प्रतीक था। उसने जल्द ही जान लिया कि वह "उसमें स्वामी को नहीं डाल सकता"। उसने अंत में उद्धारकर्ता को अपना हृदय समर्पित कर दिया, यह महसूस करते हुए कि मसीह और उसके जीवित प्रमुख, प्रभु यीशु के सामूहिक शरीर को विनाशी पुरुषों के हमले से नष्ट नहीं किया जा सकता है।

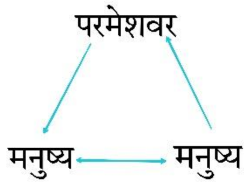
कलीसिया के इतिहास को वाल्डेन्सियों द्वारा निहाई की एक तस्वीर में दर्शाया गया है, जिसके चारों ओर कई घिसे-पिटे हथौड़े पड़े हैं। इस दृश्य के नीचे शब्द हैं: एक निहाई - कई हथौड़े। संगठित धर्म विफल हो सकता है; लेकिन सभी नए-नए विश्वासियो से बना जीवित जीव हमेशा के लिए खड़ा रहेगा। परमेशवर इस संसार से अपने नाम के लिए लोगों को बुला रहा है जो उसके साथ अनंत काल तक रहेंगे। इसे 'कलीसिया' कहा जाता है। कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि नरक की सारी शक्तियाँ भी इस कलीसिया को नष्ट करने में सक्षम नहीं होंगी (मत्ती 16:18)।

विश्व्यापी कलीसिया यूनानी शब्द जिसका अनुवाद 'चर्च' (एकक्लेसिया) से किया गया है, का अर्थ है "एक बुलाया गए समूह।" इसका उपयोग स्थानीय सभा, या लोगों की सभा के लिए किया जाता था। यह मसीह की दुल्हन है। मूल रूप से, कलीसिया प्रत्येक देश, प्रत्येक युग और पृष्ठभूमि का प्रत्येक व्यक्ति है, जो मसीह के पुनरुत्थान के समय से लेकर मेघारोहण (बदलो में उठाये जाने) तक पुन जन्म लेने वाला विश्वासी बन गया है। जो लोग उस समय से पहले या बाद में यीशु को स्वीकार करते हैं, वे छुड़ाए गए इजराइल का हिस्सा हैं, न कि मसीह की देह। कलीसिया का वास्तव में परमेशवर की योजना और कार्यक्रम में एक विशेष स्थान है। वह सिर है, हम शरीर हैं। वह दूल्हा है, हम दुल्हन हैं। हम परमेशवर के विशिष्ट लोग हैं, इजराइल का हिस्सा नहीं हैं और परमेशवर की योजना में इजराइल की जगह नहीं ले रहे हैं। कलीसिया एक इमारत, संप्रदाय या लोगों का स्थानीय समूह नहीं है, बल्कि चर्च युग के दौरान बचाए गए सभी लोगों का समूह है।

स्थानीय कलीसिया फिर भी, बाइबल स्थानीय कलीसिया ("इकट्ठा होना, इकट्ठा करना) के साथ-साथ विश्वव्यापी कलीसिया के बारे में बात करती है। स्थानीय कलीसिया कुल विश्वव्यापी कलीसिया का हिस्सा हैं। जबकि ऐसा प्रतीत होता है कि कलीसिया के बीच आवश्यकता से अधिक गुट और विभाजन हैं, कोई यह समझ सकता है कि विभिन्न प्रकार के स्थानीय कलीसिया समूह सभी व्यक्तिगत जरूरतों, पृष्ठभूमि और प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं जो लोग अपने साथ लाते हैं ?

किसी ने कहा है कि चर्च पापियों के लिए एक अस्पताल है, संतों के लिए प्रदर्शन का मामला नहीं है। चर्च केवल कुछ चुनिंदा यात्रियों को बचाने के लिए जहाज या नौका नहीं है जो यात्रियों को स्वर्ग के तट पर ले जाता है। यह एक अनंतकाल जीवन बीमा कंपनी नहीं है, न ही यह एक सामाजिक समूह है जो कुछ लोगों

का स्वागत करता है और अन्य सभी को बाहर करता है। बल्कि, चर्च पाप से नष्ट और नाश होने वाली आत्माओं के बचाव के लिए एक जीवनरक्षक नौका है। यह एक ऐसा परिवार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से प्रत्येक व्यक्ति तक प्रेम और सेवा की उम्मीद की जाती है। यह पृथ्वी पर यीशु मसीह का प्रतिनिधि, 'शरीर' है, जो उसकी आत्मा को दर्शाता है और उसकी इच्छा द्वारा नियंत्रित है। स्थानीय चर्च का उद्देश्य दो गुना है: दुनिया में बाहर जाना और इसमें सभी के साथ मुक्ति की योजना को साझा करना । यह यीशु की खुशखबरी को एक खोई और मरती हुई दुनिया में ले जाना है। यह एक भिखारी है जो दूसरे भिखारी को बता रहा है कि रोटी कहाँ मिलेगी।



चर्च भी अपने सदस्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मौजूद है। प्रत्येक अंग को स्वस्थ तरीके से कार्य करने के लिए किसी भी शरीर को अपने अंगों की जरूरतों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए शिक्षण (मनुष्य से संवाद करने वाला परमेशवर), पूजा (परमेशवर से संचार करने वाला मनुष्य) और संगति (मनुष्य से संचार करने वाला मनुष्य) के बीच संतुलन की आवश्यकता होती है। वे सभी अवश्य उपस्थित हों। हालाँकि,परमेशवर के वचन को सिखाना और सीखना (परमेशवर से सुनना) पहल पर आता है, (प्रेरितों के काम 2:42)।

मानव शरीर की अनुरूपता का अनुसरण करते हुए, कलीसिया में प्रत्येक व्यक्ति को उद्धार के क्षण में विशेष उपहारों के साथ संपन्न किया जाता है जिसका उपयोग देह में दूसरों को प्रोत्साहित करने, मदद करने और निर्माण करने के लिए किया जाता है (1 कुरिन्थियों 12, 14)। यीशु मसीह ने स्वर्ग में चढ़ने के बाद, पवित्र आत्मा को भेजा जो परमेशवर के लिए कार्य करने के लिए आवश्यक ज्ञान, शक्ति, उपहार, मार्गदर्शन, दिशा और अनुग्रह देता है। एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा को हमारे माध्यम से कार्य करने की अनुमति देकर कलीसिया को इस तरह से कार्य करना है ताकि हम उस कार्य को करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हों जो परमेशवर हमें दुनिया में कलीसिया की हैसियत में देता है।

चर्च शासन के बारे में बाइबल कोई सख्त आदेश नहीं देती है। वहां आध्यात्मिक अगुवा (एल्डर/पादरी/बिशप) और भौतिक अगुवा (डेकन) थे जिन्होंने जिम्मेदारी को विभाजित किया। इसके अलावा, क्या एक बिशप ने कई चर्चों पर शासन किया, या स्थानीय चर्च में प्रत्येक व्यक्ति का समान अधिकार था, या यदि यह दोनों का मिश्रण था, तो हम नहीं जानते। इतिहास सभी प्रकार की चर्च शासनों को दर्ज करता है। यह कोई बाइबल आधारित निरपेक्ष नहीं है। हालाँकि, आध्यात्मिक और फिर भौतिक ज़रूरतों को पूरा करना आवश्यक है।

''मसीही कलीसिया आज मसीही कलीसिया तीन मुख्य समूहों में विभाजित है: रूढ़िवादी, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। यह मसीही कलीसिया का मुख्य रूप से टूटना है। प्रोटेस्टेंटों के बीच यह और भी टूट गया है। विभाजन धार्मिक विश्वास (केल्विन बनाम आर्मीनियाई; खुले विचारधारी बनाम रूढ़िवादी, आदि), ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शुरुआत (लूथरन, प्रेस्बिटेरियन, एनाबैप्टिस्ट, आदि जैसे संप्रदाय) या भौगोलिक स्थानों (देश द्वारा, बोली जाने वाली भाषा, आदि) के आधार पर होते हैं।. फिर भी, प्रत्येक व्यक्ति

जिसने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, यदि इनमें से किसी एक समूह में हो या नहीं, परमेशवर की हकीकी कलीसिया , उसकी देह और दुल्हन का हिस्सा है, जो हमेशा और हमेशा के **लिए उसके साथ शासन करेगी और राज्य करेगी ।**

परिशिष्ट 4: बरनबास, एक संक्षेप सारांश

बरनबास, जिसे यूसुफ भी कहा जाता है, एक लेवी और मरकुस का एक रिश्तेदार (शायद चचेरा भाई या चाचा - कुलुस्सियों 4:10) था (प्रेरितों के काम 4:36)। उसका गृह नगर साइप्रस था, और ऐसा लगता है कि वह एक धनी परिवार से था (प्रेरितों के काम 4:36)। हो सकता है कि उसने साइप्रस में पौलूस के साथ शिक्षा प्राप्त की हो। दोनों पढ़े-लिखे थे। सभी यहूदी लड़कों ने, यहाँ तक कि धनी लोगों ने भी, एक हस्तकला सीखी , इसलिए बरनबास ने भी सीखा होगा।

यह ज्ञात नहीं है कि वह कब यीशु का अनुयायी बन गया, परन्तु यह यीशु की सेवकाई के दौरान का कुछ समय था। वह उन लोगों में से एक था जो यीशु का अनुसरण करते थे जब वह पृथ्वी पर था, शायद 70 में से एक (लूका 10:1)। हो सकता है कि वह यीशु को अंतिम भोज के लिए मरकुस के घर का उपयोग करने का सुझाव देने वाला हो।

बरनबास एक ऐसा व्यक्ति था जो दूसरों को प्रोत्साहित करने में सक्षम था । उसका दिया गया नाम यूसुफ था, लेकिन उसका उपनाम "बरनबास" रखा गया था क्योंकि इसका अर्थ है "प्रोत्साहन का पुत्र," एक चरित्र विशेषता जिसके लिए वह जाना जाता था (प्रेरितों के काम 4:36)। लोगों ने उस पर भरोसा किया; वह अपने आसपास के लोगों के लिए आराम और शांति ला सकता था। वह यरूशलेम में गरीब मसीहियों की सहायता करने के लिए जो कुछ भी था उसको त्याग करने के लिए तैयार था (प्रेरितों के काम 4:37; 1 कुरिन्थियों 9:6)। बरनबास ने पौलुस को जाना और उस पर भरोसा किया, जो केवल उस व्यक्ति के रूप में जाना जाता था जिसने कलीसिया को सताया और बहुत से विश्वासियों को मार डाला। इसलिए, पौलुस के परिवर्तन के बाद, बरनबास उसे यरूशलेम में मसीहीयों से मिलवाने के लिए तैयार था (प्रेरितों के काम 9:26-31)।

यरूशलेम की कलीसिया के अगुवों ने बरनबास को चुना कि वह अन्ताकिया जाए और जाँच करे कि वहाँ की कलीसिया में क्या हो रहा है (प्रेरितों के काम 11:23-24)। फिर वह तरसुस गया और पौलुस को ढूंडा (ऐसा लगता है कि कोई आसान काम नहीं है) और उसे कई नए अन्यजातियों और यहूदी विश्वासियों को सिखाने में मदद करने के लिए अन्ताकिया ले आया (प्रेरितों के काम 11:23)। जब अन्ताकिया की कलीसिया ने आनेवाले अकाल के बारे में सुना, तो बरनबास और पौलुस ही उस पैसे को यरूशलेम लेकर गए थे।

परमेशवर ने बरनबास और पौलुस को अन्ताकिया से पहली मिशनरी यात्रा पर भेजा (प्रेरितों के काम 13:1-3)। बरनबास विश्वास में पौलूस को प्रशिक्षण और सलाह दे रहा था, लेकिन जब वे यात्रा कर रहे थे, नेतृत्व के लिए पौलूस के कुदरती उपहारों ने बरनबास को पीछे हटने और पौलूस को नेतृत्व संभालने के लिए प्रेरित किया । नेतृत्व करने या अनुसरण करने में सक्षम होना एक दुर्लभ लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्षमता है, और बरनबास ऐसा करने में सक्षम था।

कलिसियों को शुरू करने वाली पहली यात्रा के बाद, वे अन्ताकिया लौट आए, फिर यरूशलेम गए जब अन्यजातियों के उद्धार के मुद्दे पर चर्चा की गई (प्रेरितों के काम 15:1-21; गलातियों 21-10)। परमेशवर ने स्पष्ट किया कि अन्यजाति पहले यहूदी बने बिना मसीही बन सकते हैं। पौलुस उन कलीसियाओं में वापस जाना चाहता था जिन्हें उसने जाँचना और उन्हें बढ़ने में मदद करना शुरू किया था। चूँकि मरकुस

ने उन्हें पहली यात्रा के आरम्भ में छोड़ दिया था, इसलिए पौलुस उसे दूसरी यात्रा में साथ नहीं ले जाना चाहता था। बरनबास उसे एक और मौका देना चाहता था। उनके बीच तीखी असहमति थी और वे अलग हो गए थे (प्रेरितों के काम 15:36-41)। पौलुस ने अपनी यात्रा जारी रखी, और प्रेरितों के काम में लूका का विवरण उसका अनुसरण करता है। बरनबास ने मरकुस को ले लिया, और वे अपनी यात्रा पर साइप्रस में सुसमाचार बाँटने और कलीसियाएँ शुरू करने के लिए निकल पड़े। बाद में, पौलुस ने मरकुस को अपने लिए और सेवकाई के लिए उपयोगी पाया (2 तीमुथियुस 4:11)।

ऐसा लगता है कि बरनबास की अधिकांश सेवकाई साइप्रस में था। इतिहास हमें बताता है कि पौलुस के ऐसा करने के बाद उसने रोम में सेवकाई की। कुछ लोगों को यह भी लगता है कि बरनबास इब्रानियों का लेखक है, लेकिन कोई निश्चित रूप से नहीं जानता। इतिहास हमें बताता है कि वह साइप्रस में यहूदियों द्वारा मारा गया था।

परिशिष्ट 5: व्यवस्था और अनुग्रह

एक दिन एक आदमी एक गोदाम की संपत्ति बेच रहा था। इमारत महीनों से खाली थी और मरम्मत की जरूरत थी। बदमाशों ने दरवाजे तोड़ दिए थे, खिड़कियां तोड़ दी थीं और जगह-जगह कचरा फैला दिया था। जैसा कि उन्होंने एक संभावित खरीदार को संपत्ति दिखाई, उन्होंने यह कहते हुए दर्द सहा कि वह टूटी हुई खिड़कियों को बदल देंगे, किसी भी संरचनात्मक क्षति को ठीक करने के लिए एक दल को लाएंगे, और कचरे को साफ करेंगे। खरीदार ने कहा, "मरम्मत के बारे में भूल जाओ। जब मैं इस जगह को खरीदता हूं, तो मैं पूरी तरह से कुछ अलग बनाने जा रहा हूं। मुझे इमारत नहीं चाहिए, मुझे जगह/जमीन चाहिए।"

यही हमारे लिए परमेशवर का संदेश है! परमेशवर के मन में नवीनीकरण की तुलना में, अपने स्वयं के जीवन को बेहतर बनाने के हमारे प्रयास उतने ही तुच्छ हैं जैसे कि मलबे की गेंद के लिए रखे गोदाम में झाडू लगाना। जब हम परमेशवर के हो जाते हैं, तो पुराना जीवन समाप्त हो जाता है। वह सब कुछ नया बनाता है। वह केवल जमीन और निर्माण की अनुमति चाहता है। कुछ अभी भी "सुधार" करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परमेशवर "छुटकारे" प्रदान करते हैं। हमें केवल उसे "संपत्ति" देनी है और वह आवश्यक "निर्माण" करेगा।

मुक्ति अनुग्रह से है, व्यस्था से नहीं बाइबल स्पष्ट करती है कि हम अनुग्रह के अधीन हैं, न कि अपने उद्धार को अर्जित करने के लिए नियमों के एक समूह के अधीन । यूहन्ना 1:17 क्योंकि व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई थी; अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई। रोमियों 6:14 क्योंकि पाप तुम्हारा स्वामी नहीं होगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, परन्तु अनुग्रह के अधीन हो। रोमियों 6:15 तब क्या? क्या हम पाप करें क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं परन्तु अनुग्रह के अधीन हैं? किसी भी तरह से नहीं!

उद्धार सब परमेशवर के द्वारा है। इफिसियों 2:8-9 क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है- और यह तुम्हारी ओर से नहीं, परमेशवर का दान है-- कामों के द्वारा नहीं, ऐसा न हो कि कोई घमण्ड करे। एक युवा साथी एक सुसमाचार सभा में आगे आया, गंभीरता से पूछा, "मैं उद्धार पाने के लिए क्या कर सकता हूँ?" यह जानकर कि उस व्यक्ति ने सोचा कि उसे छुटकारे के लिए अपने स्वयं के प्रयासों से कुछ हासिल करना है, मसीही कार्यकर्ता ने उत्सुक पूछनेवाले को जवाब दिया, "तुम बहुत देर कर चुके हो!" "ओह, ऐसा मत कहो," व्यथित साधक ने कहा, "मै वस्तव में मुक्ति चाहता हूं; मैं इसे प्राप्त करने के लिए कुछ भी करूंगा या कहीं भी जाऊंगा।" "मुझे क्षमा करें," दूसरे ने उत्तर दिया, "आप उसके लिए बहुत देर कर चुके हैं। आपका उद्धार कई सैकड़ों साल पहले पूरा हुआ था, कलवारी की क्रूस पर।

यह काम खत्म हो गया है! आपको बस इतना करना है कि बस मसीह को ग्रहण करें। तब वह जो धन्य उपहार देता है वह उसके गुणों के माध्यम से आपका हो जाएगा। " अपने महान ऋण का परमेशवर करने का एहसास करते हुए, युवक ने उद्धारकर्ता की तरफ ध्यान देखकर और परमेशवर की कृपा पर अपना सब कुछ रख कर शांति पाई।

यीशु ने क्रूस पर उद्धार का कार्य पूरी तरह से समाप्त कर दिया। इस में जमा करने के लिए कुछ भी नहीं है। यूहन्ना 19:30 जब उसने पीने को लिया, तो यीशु ने कहा, "पूरा हुआ।" इतना कहकर उसने सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। इब्रानियों 1:3 पुत्र परमेशवर की महिमा का तेज, और उसके अस्तित्व का सटीक प्रतिरूप है, जो उसके सामर्थी वचन से सब कुछ सम्भालता है। पापों के लिए शुद्धिकरण प्रदान करने के बाद, वह स्वर्ग में महामहिम के दाहिने हाथ बैठ गया।

उद्धार विश्वास से प्राप्त होता है रोमियों 3:28 क्योंकि हम मानते हैं कि मनुष्य व्यवस्था को मानने के अतिरिक्त विश्वास से धर्मी ठहरता है। यूहन्ना 3:16 "क्योंकि परमेशवर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उस ने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे, वह नाश न हो, परन्तु अनन्त जीवन पाए। सुसमाचार की व्याख्या सुनने के बाद, लोग अक्सर कहते हैं, "तुम्हारा मतलब है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ , इसके पाने के लिए ? यह बहुत आसान है।" लोगों के लिए इस विचार पर आपत्ति करना स्वाभाविक लगता है कि अयोग्य पापीयों को परमेशवर की कृपा इतनी स्वतंत्र रूप से दी जा सकती है। कई लोगों को एक ऐसे परमेशवर पर भरोसा करना मुश्किल लगता है जो एक मुफ्त उपहार के रूप में मुक्ति प्रदान करता है।

मसीही जीवन जीना विश्वास से है,व्यस्था से नहीं दुर्भाग्य से, बहुत बार जो लोग यीशु के पास अनुग्रह से उद्धार के लिए आते हैं, वे कानून द्वारा मसीही जीवन जीने की कोशिश करते हैं। उन्होंने खुद को किसी न किसी रूप में कानूनवाद के तहत रखा है । वे भय, अपराधबोध, अभिमान आदि से प्रेरित होते हैं और महसूस करते हैं कि उन्हें परमेशवर से कुछ कमाने या पाने के लिए कुछ करना है (या नहीं करना है)। यह परमेशवर की सेवा करने और उसके लिए जीने का एक बहुत ही गलत मकसद है। हम मसीही जीवन उसी तरह जीते हैं जैसे हमने मसीही जीवन में प्रवेश किया - अनुग्रह से। गलातियों 3:1-3 हे मूर्ख गलातियों! आपको किसने मोहित किया है? आपकी आंखों के सामने यीशु मसीह को स्पष्ट रूप से सूली पर चढ़ाए गए के रूप में चित्रित किया गया था। मैं तुमसे केवल एक बात सीखना चाहता हूँ: क्या तुमने आत्मा को व्यवस्था का पालन करने के द्वारा प्राप्त किया था, या जो तुमने सुना था उस पर विश्वास करने के द्वारा? क्या तुम इतने मूर्ख हो? आत्मा के साथ आरंभ करने के बाद, क्या अब आप मानव प्रयास से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं?

एक बार एक आदमी था, जिसकी पत्नी मर गई, और इसलिए उसने घर और बच्चों की मदद के लिए एक गृहस्वामी को काम पर रखा। प्रत्येक सुबह वह एक सूची छोड़ देता था कि वह उससे क्या चाहता है की वह करे : कपड़े धोना, भोजन के लिए दुकान पे जाये , कपड़े प्रेस करे आदि। वह वही करेगी जो सूची में था, और सप्ताह के अंत में उसे तनख्वाह मिलती थी। कुछ समय बाद वे दोस्त बन गए और आखिरकार प्यार हो गया और शादी कर ली। जब वे हनीमून के बाद घर लौटे, तो महिला ने पाया कि वह वही काम कर रही है जो वह पहले करती थी: साफ सफाई करना दुकान जाना , कपड़े प्रेस करना , आदि। हालांकि, अब कोई सूची नहीं थी और कोई तनख्वाह नहीं थी। वह वही काम कर रही थी लेकिन एक उच्च मकसद के लिए: प्यार।

इसी तरह परमेशवर चाहता है कि हम प्रेम से उसकी सेवा करें और उसकी आज्ञा का पालन करें। वह नहीं चाहता कि हम अस्वीकृति के डर से उसके लिए जीएं। वह नहीं चाहता कि हम उसके लिए अपराध

बोध से जीएं, या उसके आशीर्वाद को अर्जित करने या उसके योग्य होने का प्रयास करें। वह स्वतंत्र रूप से हमसे प्यार करता है और चाहता है कि हम उसे वापस प्यार करके उस अनुग्रह का जवाब दें। 1 यूहन्ना 4:19 हम प्रेम करते हैं, क्योंकि पहिले उस ने हम से प्रेम किया। यह पूछने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी इच्छाओं का पालन करें, डर या अपराधबोध या हमारी स्वीकृति प्राप्त करने की कोशिश में नहीं, बल्कि इसलिए कि वे हमसे प्यार करते हैं और हम पर भरोसा करते हैं और ऐसा करना चाहते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता के बारे में भी यही सच है।

मुक्ति अनुग्रह से है। मसीही जीवन अनुग्रह से है। यह हमारा अभिमान है कि कदम बढ़ाना है , हमें कुछ जोड़ना या करना चाहिए। हमारा अभिमान हमें स्वतंत्र रूप से दी गई किसी चीज़ को स्वीकार करने से रोकता है (यह हमारे लिए मुफ़्त है, लेकिन मुक्ति कुछ भी है लेकिन मुफ़्त है - क्रूस उस जबरदस्त कीमत को दिखाता है जो इसके लिए चुकाई गई थी)। यह सब अनुग्रह से है। अनुग्रह वास्तव में अद्भुत है। अविश्वसनीय मनोहरता!

जैसा कहावत है: "कोशिश करो, आपको यह पसंद आएगा!"

परिशिष्ट 6: अन्ताकिया से पहले पौलुस का जीवन

पौलूस उन लोगों में से एक था जो सब कुछ 100% करता है, चाहे वह चर्च का विरोध कर रहा हो या समर्थन कर रहा हो। उसने कभी भी आधा-अधूरा कुछ नहीं किया।

वंशज "पौलूस" उसका लातिनी (रोमन) नाम था और "शाऊल" उसका यहूदी नाम था, जिसका इस्तेमाल घर में किया जाता था। उनके पड़दादा, बिन्यामीन गोत्र से, तरसुस जाने के लिए गलील में गिस्काला छोड़ गए थे ।

मूल निवास नगर तरसुस 5 लाख लोगों का एक समृद्ध, स्वयं -शासित शहर/राज्य था। यह वित्त और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। यह एक यहूदी के लिए विकसत होने के लिए एक बहुत ही सांसारिक शहर था।

माता-पिता पौलुस के पिता एक धनी फरीसी था । उसने स्थानीय भेड़ों के लंबे काले ऊन से तंबू बनाता था । वह तरसुस का एक नगरवासी और एक रोमन नागरिक भी था, जो किसी के लिए भी गर्व का विशेषाधिकार था। पौलुस की मां के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। शायद वह बीमार थी, शायद उसकी बहन के जन्म के समय उसकी मृत्यु हो गई थी। किसी तरह उसकी बहन यरूशलेम की निवासी हो गई थी, शायद उसकी माँ के मरने के बाद वहाँ रिश्तेदारों ने उसका पालन-पोषण किया।

शिक्षा पौलूस मुख्य रूप से घर में शिक्षित था । आराधनालय में, उसे इब्रानी पढ़ाई जाती थी। 13 साल की उम्र तक, उस ने यहूदी इतिहास, कविता और भविष्यवक्ताओं के लेखन में महारथ हासिल कर ली होगी। उसके पास एक उत्तम दिमाग और अद्भुत याददाश्त थी।

भाषा पौलूस, अपने समय में अधिकांश लोगों की तरह, बहुभाषी था । वह बचपन से यूनानी जानता था, यह उस समय की मुख्य भाषा थी। यहूदी अपने घरों में अरामी भाषा का प्रयोग करते थे। इब्रानी विद्वानों की भाषा थी जिससे लड़के बाइबल का अध्ययन करना सीखते थे । उसे लातिनी का भी अच्छा काम करने का ज्ञान था।

व्यवसाय टेंट बनाना एक विनम्र व्यवसाय था, लेकिन यहूदियों का मानना था कि सभी लड़कों को एक हस्तकला सीखना चाहिए,और यह जानना चाहिए कि इससे क्या काम करना है। तंबू आम थे, जिनका

इस्तेमाल कारवां, खानाबदोश और सेना के लोग करते थे । पौलूस ने कई घंटे कपड़ा बुनने में, शटल को आगे-पीछे करने में बिताया होगा। यह उसके दिमाग को सोचने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता। उसका दिमाग शायद परमेशवर और यहूदी मान्यताओं पर केंद्रित था।

विश्वास जब वह तरसुस में रहता, तो वहां उसका मन न लगा। बाल पूजा, अनैतिकता, और परमेशवर की उपासना करने वालों के उत्पीड़न ने उसका हृदय उसके पूर्वजों की भूमि की ओर मोड़ दिया होगा ।

गृह जीवन पौलुस का घर ऐसा प्रतीत होता था कि परमेशवर की आज्ञाकारिता के साथ पवित्रता का बंदरगाह रहा हो। शायद बाहरी अनुरूपता पर अत्यधिक जोर दिया गया था।

बढ़ता हुआ पौलूस13 साल की उम्र में बार मिट्ज्वा से गुज़रा, जो शायद तब है जब उसने अपनी पहली यरूशलेम यात्रा की थी। वह अपने पिता और अन्य पुरुषों के साथ गया होगा जो विभिन्न आध्यात्मिक और/या व्यावसायिक कारणों से यात्रा कर रहे थे। यह न केवल धार्मिक रूप से एक विशेष समय था, बल्कि पौलूस को अपनी बहन से मिलने का मौका मिला। कुछ समय बाद, पौलूस प्रसिद्ध रब्बी गमलीएल के साथ प्रशिक्षण और अध्ययन के लिए लौट आया।

यीशु ने उसके साथ समय बिताया था जब वह कई साल पहले अपने बार मिट्ज्वा के लिए हैकल गया था। पौलूस का प्रशिक्षण लंबा और कठिन रहा होगा। उसे न केवल इब्रानी शास्त्रों में महारथ हासिल की होती ,बल्कि उन पर यहूदी व्याख्याओं और टिप्पणियों में भी महारथ हासिल करनी होगी: मिशना , जेमेरा और टारगम। उसने अपनी बौद्धिक प्रतिभा से अपने समकालीनों को जल्दी से पीछे छोड़ दिया। उसके पास एक बहुत ही तार्किक दिमाग, और उत्कृष्ट यादाश्त शक्ति , उपजाऊ कल्पना और विश्लेषणात्मक तर्क था। क्योंकि वह हमेशा खुद से और दूसरों से बहुत उम्मीद करता था, ऐसा लगता था कि उसके करीबी दोस्त बहुत जयादा नहीं थे। प्रशिक्षण में कई अन्य केवल बाहरी अनुरूपता (पाखंड) और दूसरों को प्रभावित करने के बारे में चिंतित थे। पौलूस हमेशा सही कारण के लिए सही काम करने के बारे में चिंतित था। बाहर से वे सिद्धि प्राप्त करता प्रतीत होता था , लेकिन अंदरूनी वे अभिमान, वासना और भौतिकवाद से संघर्ष करता था ।

तरसुस में वापस लौटना 30 के दशक की शुरुआत में, पौलुस तरसुस लौट आया और वहाँ के आराधनालय में अगुवा बन गया, और तंबू बनाकर खुद को सहारा देते हुए शास्त्रों को पढ़ाया। शायद तंबू बनाने में ही उसकी मुलाकात बरनबास से हुई थी।

शारीरिक रूप पॉल एथलेटिक, मजबूत और अच्छी शारीरिक स्थिति में प्रतीत होता है। इतिहास कहता है कि वह 5 फुट से कम लम्बाई , चौड़े कंधों वाला, बारीकी से बुनी हुई भौहें और मोटी दाढ़ी वाला था। उसकी लंबी, टेढ़ी नाक थी। वह समय से पहले सर के बालों से सफ़ेद हो गया और फिर गंजा हो गया। अपने रूपांतरण के अनुभव से उसे आंखों में परेशानी हुई। दोस्तों ने कहा कि वह बदसूरत था, दुश्मनों ने 'डरावना' शब्द को प्राथमिकता दी। दुनिया पर उसका बड़ा प्रभाव उसकी शारीरिक बनावट से नहीं आया।

विवाह जबकि पौलूस के जीवन में बहुत कुछ अज्ञात है, उसके लेखनो में जानकारी, यहूदी इतिहास के ज्ञान और परंपराओं से, हम उनके बारे में कुछ चीजों को एक साथ जोड़ सकते हैं। ऐसा लगता है कि वह एक समय में शादीशुदा था और शायद उसका एक बेटा भी था। शायद दोनों(पत्नी और बेटे) की मौत एक ऐसी महामारी में हुई जो उन दिनों इतनी आम बात थी। इसने कैसे उसक दिल तोड़ दिया होगा और उसे उदास कर दिया होगा! हो सकता है कि, 14 अप्रैल, 33 ई. की घटनाओं के साथ, जिसके कारण वह यरूशलेम लौट आए। उस दिन दोपहर 12 बजे चारों तरफ अंधेरा छा गया। दोपहर 3 बजे भूकंप ने

दुनिया को हिला कर रख दिया और रोशनी फिर से चमक उठी। ये चीजें स्पष्ट रूप से अलौकिक थीं। जब यरूशलेम से नासरत के यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के आसपास की अजीब घटनाओं के बारे में सुना , तो पौलूस गंभीर था। एक कड़ा यहूदी होने के नाते, पौलूस इस नए विधर्म को खतम करने के लिए कुछ भी करना चाहता था। शायद सभी दुख और पीड़ा, निराशा और खालीपन क्रोध और घृणा में उन लोगों के लिए निकला जो इस यीशु को मसीहा के रूप में देखते थे । पौलूस अपने पास जो कुछ भी था, इस नए आंदोलन का विरोध करते हुए यरूशलेम में आ गया।

पौलूस एक सतानेवाला खुद को इस नए उद्यम में झोंकने से उसे अपने खोए हुए परिवार की यादों से बचने में मदद मिलेगी, साथ ही उसे एक नई चुनौती भी मिलेगी, आपने खालीपन को भरने के लिए कुछ मिलेगा। यह भी चलते रहने का एक कारण था। वह यरूशलेम में तंबू बनाने वालों की सड़क पर रहता था और काम करता था, लेकिन जितना हो सके उतना समय धार्मिक शासकों के साथ बिताता था। वह यरूशलेम में एक प्रमुख फरीसी बन गया। नीकुदेमुस, अरिमथिया के यूसुफ और स्तिफनुस जैसे पुरुष, जिनका वह आदर और प्रंशसा करता था , अब उसका शत्रु बन गया था । पौलूस महासभा में नौजवान सदस्यों में से एक था, और इस प्रकार इज़राइल में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक था। उसका पूरा भविष्य उस के सामने था।

आध्यात्मिक खोज फिर भी, स्पष्ट रूप से पौलुस खाली था, जीवन में वास्तविक अर्थ और उद्देश्य की तलाश में था। एक सिद्ध यहूदी होने के लिए उसने जितनी कड़ी मेहनत की, उतना ही वह खालीपन महसूस करता था। आखिरकार उसने उस मायावी शांति के लिए प्रयास करना बंद कर दिया जिसने उसे टाल दिया था। वह कानून और परंपरा के बोझ तले दबा हुआ महसूस करता था, लेकिन परमेशवर को खोजने का कोई दूसरा तरीका नहीं जानता था। इन सभी निराशाओं और आशंकाओं को उसने यहूदी धर्म के शत्रुओं के रूप में देखा। जब उसने दावा किया कि उस के पास उत्तर और शांति है जिसकी वह तलाश कर रहा था, तो उसने उनके खिलाफ और अधिक प्रतिक्रिया व्यक्त की, जो उनके खिलाफ एक व्यक्तिगत लड़ाई बन गई।

केवल यीशु संतुष्ट करता है पौलूस के पास वह सब कुछ था जो संसार दे सकता था, वह सब कुछ जो कोई चाहता था। उस का एक संपन्न, महत्वपूर्ण, सहायक और प्यार करने वाला परिवार था। उसके पास यहूदी धर्म (इब्रानी) और धर्मनिरपेक्ष (यूनानी) ज्ञान दोनों में बेहतरीन शिक्षा थी। एक तम्बू बनानेवाले और एक रब्बी के रूप में भी उसका जीवन सफल रहा। वह महासभा (यहूदी जीवन के सभी क्षेत्रों में शासन करने की शक्ति के साथ दुनिया भर में इज़राइल में शीर्ष 70 पुरुषों) में एक था। वह बढ़ रहा था, क्योंकि वह अभी काफी छोटा था। वह अपने धर्म में लगभग पूर्ण था, बाहरी पापरहित होने का प्रदर्शन करता था। ऐसा लग रहा था कि उसके पास यह सब है। लेकिन वह खाली था और अंदर खोज रहा था। वह एक चीज से महरूम (रहित) था जो केवल संतुष्ट कर सकता था - यीशू।

उसने बहुत सुना था कि यीशु उसकी आवश्यकताओं का उत्तर था। उसके अच्छे दोस्त स्तिफनुस उसे अक्सर बताता था । कम से कम, वे उसी आराधनालय से अच्छे मित्र तो थे, जब पौलुस अध्ययन करने से पहले यरूशलेम में था। स्तिफनुस उतना ही मधुर था जितना कि पौलूस अपघर्षक था। स्तिफनुस के पास वह शांति और उत्तर थे जो पौलुस ने चाहा था। पौलुस स्तिफनुस के उन तर्कों का विरोध नहीं कर सका जो यीशु को मसीहा साबित करते थे। पौलुस ने इन सब बातों के पूरे उलझन को समझ लिया, कि व्यक्तिगत रूप से उसके लिए और यहूदी धर्म के लिए इसका क्या अर्थ होगा, यदि नासरत का यीशु वास्तव में वादा किया गया मसीहा होगा । यह उस एक चीज़ को छीन लेगा जिस पर पौलुस ने अपने

जीवन का निर्माण किया - यहूदी व्यवस्था और प्रथाएँ। अंत में, चूंकि वह किसी अन्य तरीके से स्तिफनुस के शब्दों को चुप नहीं करा सकता था, उसने अपने अधिकार का इस्तेमाल महासभा के सदस्य के रूप में स्तिफनुस को पत्थरवाह करके मौत के घाट उतारने के लिए किया।

पूरी तरह से उत्पीड़न हालाँकि पौलूस के लिए मामला सुलझा नहीं था। वास्तव में चीजें बदतर हो गईं। उसने एक पागल आदमी की तरह मसीही धर्म पर हमला किया। उसके गुसैल स्वभाव, परमेशवर की चीजों के लिए उसके उत्साह, उसकी पत्नी और बेटे के खोने के दर्द, वह खालीपन जो उसने आध्यात्मिक रूप से महसूस किया, और ईर्ष्या जो उसने मसीहीओ के प्रति अनुभव की, जो ऐसा लगता था कि उसके पास सब कुछ था, इन सभी ने उन्हें कट्टरता से प्रेरित किया। वह घरों और आराधनालयों में घुस जाता था। उसने वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के साथ-साथ बच्चों को कैद किया या मार डाला। अन्य को पीटा और अपंग कर दिया गया। हालांकि, इस सब के दौरान, पौलूस सुसमाचार के साथ गहरे और गहरे संपर्क में आ रहा था। जब उसने उनकी सेवाओं में घुसपैठ की और उनके 'परीक्षणों' में उनका बचाव पक्ष सुना, तो उसने इस यीशु के बारे में अधिक से अधिक सीखा। उसने उन लोगों से सुना जो यीशु के चश्मदीद गवाह थे और जिन्होंने यीशु के पूरे भाषणों को याद किया था। उसने देखा कि उसने उन्हें जो बड़ी पीड़ा दी थी, उसने उनका आनंद नहीं लिया। कुछ नहीं किया। उनके पास कुछ ऐसा था जो उस में घटी थी, और वह उन सब से और भी अधिक बैर रखता था।

मसीही धर्म फैलता है अंत में यरुशलम से मसीहीओं को शहर से बाहर निकाल दिया गया या इतनी गहराई से भूमिगत कर दिया गया कि वे आसानी से नहीं मिल सके। यरूशलेम इस नए पंथ से सुरक्षित लग रहा था, लेकिन इसे बाहर निकालने के बजाय, पौलुस ने पाया कि उसने इसे अभी-अभी फैलाया था। जैसे आग को बुझाने के लिए लात मारना, केवल यह महसूस करने के लिए कि प्रत्येक चिंगारी जहाँ गिरी उसने एक नई आग शुरू कर दी , पौलूस ने महसूस किया कि जो लोग यरूशलेम को छोड़ गए थे वे अपना संदेश कहीं और ले जा रहे थे। केवल यरुशलम को शुद्ध करने के लिए संतुष्ट नहीं, पौलूस चाहता था कि विश्वास पूरी तरह से हर जगह मिटा दिया जाए। वह जानता था कि अगर उसने इसे नहीं रोका, तो यह जल्द ही इसे नष्ट करने की उसकी क्षमता से परे फैल जाएगा। यह पहले से ही उत्तर की ओर दमिश्क में एक मजबूत पैर जमा रहा था। उसे डर था कि अगर यह "रास्ता," जैसा कि नई मान्यता कहा जाता था, इसे जड़ लेने और बढ़ने की अनुमति दी गई, तो कोई नहीं बता सकेगा कि यह कहां तक फैलेगा और इससे क्या नुकसान होगा!

दमिश्क की ओर दमिश्क में एक बड़ी यहूदी आबादी थी, जिसने इसे इस नए संदेश के प्रसार के लिए तैयार किया। पौलूस ने अपने आवश्यक आधिकारिक कागजात प्राप्त किए, यहूदी सैनिकों (लेवियों) और अन्य अधिकारियों को इकट्ठा किया, और अपने मुख्यालय को दमिश्क में स्थानांतरित करने के लिए निकल पड़े।

वहाँ वह परमेशवर की इस निंदा को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। दमिश्क 150 मील दूर उत्तर की ओर 4 दिन की गधा यात्रा थी। उन्होंने गलील से होते हुए गोलन हाइट्स के पार, फिर माउंट हेर्मोन से यात्रा की। ये इन स्थानों पर अपने लोगों के साथ परमेशवर के साहसिक कार्यो को ध्यान में लाए। पौलुस परमेशवर में इस विजय और संतुष्टि का अनुभव क्यों नहीं कर सका जो उसके पूर्वजों ने अनुबव किया लगता था? वह अपराध बोध, शून्यता और शांति से रहित था। यहां तक कि उसे अपने मिशन की अंतिम सफलता के बारे में भी संदेह था, हालांकि हर बार जब वे सामने आए तो वे उन्हें अपने दिमाग के पीछे फेकता रहा । वह उस दर्द से दुखी था जिससे इतने सारे लोगों का उत्पीड़न हो रहा था, लेकिन उसने

यहूदी धर्म को उसके दुश्मनों से छुटकारा दिलाने के लिए इसे उचित ठहराया। फिर भी, इन मसीहीओ के बारे में कुछ था ...

रूपांतरण! अचानक सूर्य से भी बड़ा प्रकाश, स्वयं शिक्नाह महिमा, पौलूस और पूरे समूह पर दिखाया गया जिसके साथ वह यात्रा कर रहा था। इससे पहले वे सभी गिर पड़े। सभी ने एक आवाज सुनी, लेकिन केवल पौलूस ने ये शब्द सुने: "तुम मुझे क्यों सताते हो?" वे एक आदमी द्वारा , जो पौलूस का हम उम्र होगा, इब्रानी में बोले गए थे, और तुरंत पौलूस को पता चल गया था कि वह कौन था, भले ही उसने पहले कभी उस आदमी को नहीं देखा था। अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए पौलुस ने पूछा, "तुम कौन हो?" उत्तर वही था जिसकी उसने उम्मीद की थी, "मैं यीशु हूँ।" एक पल में जो अनंत काल की तरह लग रहा था, पौलूस जानता था कि यीशु उन लोगों से प्यार करता था जिन्हें वह सता रहा था, और वह पौलूस से प्यार करता था। तुरन्त पौलुस ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके सारे पुराने धार्मिक तर्क पिघल गए। यह अब कोई मायने नहीं रखता था कि उसके यहूदी समकालीन क्या सोचेंगे या यहूदी धर्म में वह क्या भविष्य छोड़ रहा था। स्तिफनुस सही था, पौलूस गलत था - यह इतना आसान था। यह स्वीकार करते ही वह मिल गया जिसकी पौलूस अपना पूरा जीवन तलाश में था, उसकी आत्मा पर तुरंत मीठी शांति की बाढ़ आ गई। उन्होंने अपना जीवन 100% नासरत के यीशु के अधिकार के लिए आत्मसमर्पण कर दिया, यहूदी मसीहा, परमेशवर स्वयं मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आया । पौलूस के पास एक नया गुरु था जिसकी उसने जीवन भर अटल समर्पण के साथ सेवा की।

नए जीवन के पहले कुछ दिन पौलूस अगले 3 दिनों के लिए अंधा था। वास्तव में, उसकी आंखों की रोशनी जीवन भर प्रभावित रही। यह लगातार याद दिलाता था कि कब परमेशवर ने उसे तोड़ा, क्योंकि याकूब का लंगड़े होना उसे उसके जीवन भर एक ऐसी ही घटना की याद दिलाता रहा था। वे तीन दिन बिना भोजन या पानी के व्यतीत हुए, क्योंकि उसे खाने की कोई इच्छा नहीं थी। वह इतना केंद्रित था, इस के नएपन से इतना अभिभूत था कि वह बस इसी में ही खोया रहा था। गर्वि , स्वतंत्र, आत्मनिर्भर पौलूस को दमिश्क में हाथ से पकड़ कर ले जाया जाना था और दूसरों के द्वारा देखा भाला जाना था। वह कोई विजय प्राप्त नायक नहीं था, बल्कि एक जीत लिया गया बेकार और बेवफा था। उसके पास सोचने के लिए काफी समय था। स्तिफनुस एक टाइम बम था जो उसके दिमाग में फट गया। उसने बिंदु-दर-बिंदु याद किया कि स्टीफन ने शब्द के लिए शब्द बनाया, और हर एक बात ने तेज तलवार की तरह उस पर प्रहार किया। वह इतना अंधा कैसे हो सकता था? वह कैसे चूक सकता था? यह अब उसके लिए इतना स्पष्ट था। अपराधबोध और पश्चाताप उसके ऊपर लहरों में बह गया, उसके बाद अनुग्रह और शांति आई। स्तिफनुस के शब्द हमेशा उसके साथ रहेंगे। वे ढाँचे बन गए , उन शब्दों के लिए मूल संरचना जो स्वयं पौलुस बोलेंगा । अब पौलुस स्तिफनुस के शब्द बोल रहा होगा। यह ऐसा था जैसे स्तिफनुस अभी भी जीवित था - निश्चित रूप से उसका संदेश जीवित था।

तब परमेशवर ने हनन्याह नाम के एक मनुष्य को पौलुस के पास भेजा। यह हनन्याह के लिए काफी विश्वास का कार्य था, जो प्रार्थना कर रहा था कि पौलूस वहां न आए, और अगर आए , तो उसे न पा सके ! हनन्याह के माध्यम से, पौलूस ने अपनी दृष्टि प्राप्त की और सार्वजनिक रूप से वयस्क बपतिस्में (डुबकी) द्वारा अपना नया विश्वास दिखाया। पौलूस ने अगले कुछ दिन दमिश्क में बिताए और तुरंत सभाओं में प्रचार किया कि यीशु ही मसीहा है। वह कैसा समय रहा होगा! हालांकि, कुछ लोगों ने शायद सोचा था कि वह कलीसिया में घुसने और यह पता लगाने के लिए एक चाल के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहा था कि मसीही कौन थे ताकि वह उन्हें मार सके। हालाँकि, इस हंगामे के कारण, वह दमिश्क में अधिक समय तक नहीं रह सका।

बुनियादी प्रशिक्षण पौलूस ने अगले दो साल अरब रेगिस्तान में व्यतीत किये 35 ईस्वी की गर्मियों से 37 ईस्वी की गर्मियों तक। वह अपने जीवन की रक्षा के लिए आंशिक रूप से भागता रहा , लेकिन अपने नए विश्वास के बारे में और जानने के लिए भी। उसने इन वर्षों के दौरान परमेशवर पर निर्भर रहना सीखा। परमेशवर ने उसे आध्यात्मिक सत्य सिखाया और कि पुराने नियम के बारे में जो वह पहले से जानता था उसे मसीही धर्म में कैसे लागू किया जाए। उसने और भी सीखा, शायद निर्देश के लिए सीधे यीशु से मिलना। उसके पास इस नए विशव दृष्टिकोण को अपने जीवन में सोचने, प्रतिबिंबित करने, पचाने (हजम करने) और एकीकृत करने का समय था। उसने अपने नए विश्वास को साझा करना सीखते हुए दूसरों को देखा और सिखाया। उसके पास आध्यात्मिक रूप से विकसित होने का समय था। उसी रेगिस्तान में मूसा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। परमेशवर ने इस समय का उपयोग पौलुस के आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए किया।

शिशिक्षता गर्मियों से 37 ईस्वी के पतन तक, पौलुस ने कुछ समय दमिश्क में, फिर यरूशलेम में, और अंत में तरसुस में बिताया। उसने अपने नए ज्ञान को व्यावहारिक परिस्थितियों में लागू करना शुरू कर दिया, यीशु के बारे में सिखाने और प्रचार करने का अनुभव प्राप्त किया। यरूशलेम पौलुस पर विशेष रूप से कठोर था, क्योंकि उसके परिवर्तन पर यहूदियों ने विश्वास नहीं किया था, जो उस पर भरोसा नहीं करते थे । केवल उसका पुराना मित्र बरनबास ही उसके साथ खड़ा रहा और दूसरों को उसे विश्वास में भाई के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता था। अब जब सताव समाप्त हो गया है और पौलुस ने वचन को फैलाने में मदद की है, तो कलीसिया में शांति और विकास का समय आ गया।

ऐसा लगता है कि इस दौरान पौलूस आपने घर तरसुस भी गया था। मुझे आश्चर्य है - पौलूस के जीवन में इस बदलाव के प्रति उसके पिता और अन्य लोगों की कया प्रतिक्रिया रही होगी ? वह वास्तव में चाहता था कि वे यीशु पर विश्वास करें, लेकिन हम नहीं जानते कि किसी ने कीया या नहीं। ऐसा लगता है कि आराधनालय के अगुवों ने उसे 5 बार डांटा था, इसलिए जितना वो विश्वास न करने में जिदी थे उतना ही वो इसे ना छोड़ने में जिदी था। कुछ लोग कहते हैं कि इसने उनके स्वास्थ्य को कमजोर कर दिया और उसे जीवन भर टेढ़ी टांगो के साथ जीना पड़ा । परिवार और यहूदी धर्म से पूरी तरह टूट जाना यहीं और अभी हुआ।

आरम्भिक सेवकाई तब पौलुस 37 के पतन से 43 ईस्वी के वसंत तक - साढ़े पांच वर्ष तक सीरिया और किलिकिया गया। उसने सेवा की, लेकिन उसने सीखा भी। उसने स्वयं यात्रा की जैसे परमेशवर उसे आगामी मिशनरी यात्राओं के लिए तैयार कर रहा था जिसका वह नेतृत्व करेगा। उसने प्रचार किया, चर्च रोपण किया और मजबूत किया, और पीड़ा के माध्यम से धैर्य सीखा। हो सकता है कि उसने इस समय के दौरान मृत्यु का अनुभव भी किया हो और वह फिर से जीवित हो गया हो (2 कुरिन्थियों 12:1-10)।

उसके जीवन और हृदय में एक पूर्ण परिवर्तन था। अब उसके पास वह संतुष्टि और शांति थी जो उसे इतने लंबे समय तक नहीं मिली थी। उसका जीवन पूरी तरह से पलट गया। बाहरी रूप से, वह ऊपर से नीचे तक गया (यहूदी धर्म में एक नेता से यीशु के एक चेला होने तक)। आंतरिक रूप से, हालांकि, चीजें नीचे (अशांति और अपराधबोध) से ऊपर (शांति और संतुष्टि) तक चली गईं।

आखिरकार, पौलूस अन्ताकिया में आ बसा जहां एक बहुत मजबूत मसीही कलीसिया शुरू हो गई थी, और जहां विश्वासियो को पहली बार मसीही ' कहा जाता था। पौलूस वहां चर्च में एक अगुवा बन गया - शीर्ष व्यक्तियों में से एक नहीं, बल्कि प्रशिक्षण में एक अगुवा । परमेशवर उसे अन्यजातियों के लिए आगामी मिशनरी आउटरीच(सेवा संस्था की सहायता) के लिए तैयार कर रहा था, जिसकी अगुवाई पौलूस जल्द ही करने वाला था ।

परिशिष्ट 7: उपवास

क्या आप जानते हैं कि बाइबल में पश्चाताप और अंगीकार करने से ज्यादा उपवास के बारे में है? यीशु ने बपतिस्मे या प्रभु-भोज के पालन की तुलना में उपवास के बारे में अधिक सिखाया। उसने मूसा, दाऊद, एलिय्याह, एस्तेर, दानिय्येल, पौलुस और बहुत से अन्य लोगों के समान उपवास किया।

उपवास मसीह द्वारा उम्मीद किया जाता है। मत्ती 6:16 में वह कहता है, "जब आप उपवास करते हैं...," नहीं "यदि आप उपवास करते हैं," जिसका अर्थ यह है कि यह कुछ ऐसा है जो वह हमसे करने की उम्मीद करता है। इसी तरह, मत्ती 9:15 में, यीशु ने यूहन्ना के शिष्यों से कहा कि जब दूल्हा उनके साथ है तो उपवास करना आवश्यक नहीं है। बल्कि, उपवास का समय वह था जब वह अब आसपास नहीं था। स्पष्ट रूप से, यीशु स्वयं को दूल्हे के रूप में संदर्भित कर रहा था, और ऐतिहासिक अभिलेख से पता चलता है कि जब वह पिता के पास गया, तो चर्च ने उपवास के अनुशासन को अपनाया (देखें प्रेरितों के काम 13:2; 14:23)।

जैसा कि हम शुरू करते हैं, यह परिभाषित करना महत्वपूर्ण है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। उपवास आमतौर पर हमें बिना भोजन के रहने के बारे में की सोच है, लेकिन उपवास आध्यात्मिक कारणों से किसी भी वैध खोज में अपनी मर्जी से परहेज करने की स्थति है । ध्यान दें कि यह स्वैच्छिक होना चाहिए, स्वास्थ्य बाधाओं से प्रेरित नहीं होना चाहिए। यह एक वैध खोज में होना चाहिए, न कि कुछ पापपूर्ण या किसी मसीही के लिए सीमा से बाहर, और इसे आध्यात्मिक कारणों से छोड़ना चाहिए, न कि आहार या चिकित्सा कारणों से। उदाहरण के लिए, खरीद दारी से उपवास (किराने की खरीदारी को छोड़कर) कुछ समय के लिए हमारे आध्यात्मिक जीवन पर ध्यान केंद्रित करने और आत्म-नियंत्रण सिखाने में मदद कर सकता है। मीडिया से उपवास (टीवी, केबल, रेडियो, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, आदि) हमें बाइबल अध्ययन और प्रार्थना जैसे आध्यात्मिक कार्यों के लिए उपयोग करने के लिए अधिक समय दे सकते हैं।

तो उपवास का उद्देश्य क्या है? आइए देखें कि उपवास क्या नहीं है। यह अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने का साधन नहीं है (मत्ती 6:16-18)। न ही यह परमेशवर से अनुमोदन प्राप्त करने का एक तरीका है। हम जो करते हैं उससे परमेशवर प्रभावित नहीं होता है, परन्तु हम ऐसा क्यों करते हैं (यशायाह 58:3-4)।

उपवास में हर कीमत पर टाले जाने वाले सबसे बड़े खतरे, विधिवाद और अभिमान हैं। इसके बजाय, उपवास को एक ऐसी चीज़ के रूप में देखा जाना चाहिए जो "परमेशवर की आत्मा की कृपापूर्ण हवाओं का अनुभव करने की आशा में आत्मा के जल यात्रा को फहराता है।" आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त करने की गारंटी नहीं है, लेकिन उपवास अक्सर हमें इसे परमेशवर के क्रिया शील होने को अनुभव करने की स्थिति में रखता है।

उपवास करने का एक महत्वपूर्ण कारण परमेशवर के करीब आना है। उपवास आस्तिक को परमेशवर के साथ भोजन करने में सक्षम बनाता है। तुम "प्रभु के साथ खाओ" - लालसा उसे चाहने, उसे प्राप्त करने, उसका आनंद लेने के लिए। परमेशवर पूरे ब्रह्मांड में सबसे वांछनीय प्राणी है। हर बार जब आपका पेट भूख से बढ़ता है, तो आपको याद दिलाया जाता है कि आप परमेशवर के लिए कितने भूखे हैं। हर बार जब भोजन-विचार आपके मन पर हमला करते हैं, तो आपको परमेशवर के -विचारों की याद दिलाई जाती है: "मैं भूखा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए भूखा हूँ, परमेशवर !" "मुझे खाने का स्वाद पसंद है; परन्तु तेरे प्रेम का स्वाद अच्छा है।" "मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, परमेशवर, हर चीज से बढकर ।"

उपवास का उपयोग अक्सर परमेशवर के लोगों द्वारा किया जाता है जब उन्हें किसी विशेष अतिअव्श्क्ता का एहसास हुआ जो उन्होंने पिता के सामने पेश की। यह एज्रा की प्रेरणा थी क्योंकि वह बंधुओं के एक समूह को वापस यरूशलेम ले जाने वाला था। इसका परिणाम यह हुआ कि परमेशवर ने उसके अनुरोधों को सुना और स्वीकार किया और उसके लक्ष्य में सफलता लाया (एज्रा 8:21-23)। बेशक, इसका मतलब यह नहीं है कि अगर हम उपवास करते हैं तो परमेशवर को हमारी मांग के अनुसार करने की आवश्यकता होती है। उपवास हमें कुछ देने के लिए परमेशवर पर दबाव डालने का तरीका न कभी रहा और न होगा। यह अपने आप को पूरी तरह से परमेशवर को देने का एक तरीका है ताकि हम विश्वास के साथ कह सकें: "तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी।

कुछ लोगों के लिए, उपवास ईश्वर को अपनी भावनाओं की गहराई को व्यक्त करने का एक तरीका हो सकता है। आप एस्तेर की पुस्तक से याद कर सकते हैं कि जब हामान ने राजा क्षयर्ष को यहूदियों को समाप्त करने की अनुमति देने के लिए राज़ी कर लिया, तो यह समाचार के प्रति परमेशवर के लोगों की प्रतिक्रिया थी (देखें एस्तेर 3:8-11; 4:3)। यहाँ तक कि वे अपने आप को टाट और राख से ढँकने के लिए तक चले गए, जो बड़े दुख का प्रतीक था।

अन्य समयों में, उपवास यह प्रदर्शित करने का एक तरीका है कि हम अपने पाप के लिए पश्चाताप करने के लिए कितने गंभीर हैं। यह वही है जो यहूदियों ने कभी-कभी किया था जब उन्होंने पश्चाताप किया और परमेशवर की ओर फिरे (देखें 1 शमूएल 7:3-6)। नीनवे ने भी पाप के लिए पश्चाताप दिखाने के लिए उपवास किया (योना 3:5-10)। ऐसा ही पौलुस ने दमिश्क के रास्ते में यीशु को देखने के बाद किया (प्रेरितों के काम 9)।

उपवास का एक और कारण आराधना को बढ़ाना भी हो सकता है। भविष्यवक्ता अन्ना ने कभी मंदिर नहीं छोड़ा (लूका 2:37 देखें) लेकिन रात और दिन आराधना की, उपवास और प्रार्थना की। अन्ताकिया की कलीसिया ने भी दोनों के बीच एक अनोखे संबंध को देखा (देखें प्रेरितों के काम 13:2)।

उपवास के बारे में कुछ भी जादुई नहीं है। यह परमेशवर को यह बताने का केवल एक तरीका है कि उस समय आपकी प्राथमिकता उसके साथ अकेले रहना है।

बाइबल में लोगों ने परमेशवर से मार्गदर्शन और दिशा पाने में उस की मदद पाने के लिए उपवास किया। पौलुस ने अपने उद्धार के अनुभव के बाद ऐसा किया (प्रेरितों के काम 9)। बाद में अपनी सेवकाई में, पौलुस (और बरनबास) ने इस मामले पर प्रार्थना और उपवास किए बिना प्राचीनों को नियुक्त करने का साहस नहीं किया (प्रेरितों के काम 14:23)। नहेमायाह ने यरूशलेम की स्थिति के बारे में परमेशवर की दिशा और बुद्धि प्राप्त करने के लिए उपवास किया (नहेमायाह 1)। प्रारंभिक कलीसिया ने मिशनरियों को भेजने से पहले उपवास किया (प्रेरितों के काम 13:1-3; 14:23)।

साथ ही, हम संकट के समय में छुटकारा और मदद पाने के लिए उपवास कर सकते हैं। जब मोअभियोबियों और अम्मोनियों ने आक्रमण किया तो यहोसोफत ने उपवास की घोषणा की (2 इतिहास 20)। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इंग्लैंड से स्वतंत्रता की घोषणा करने से पहले प्रार्थना और उपवास का समय घोषित किया। गृहयुद्ध के दौरान, अब्राहम लिंकन ने प्रार्थना और उपवास के समय की घोषणा की।

तो उपवास करने से क्या लाभ होता है? एक बात तो यह है कि उपवास करने से हमारी नम्रता और परमेशवर पर निर्भरता की भावना बढ़ती है। यह हमें इसको दिखाने को पूरा करता है कि वास्तव में हमारे पास कितनी कम शक्ति है और हमें प्रभु की कितनी आवश्यकता है (फिलिप्पियों 4:13)। यह हमें

उसकी उपस्थिति में टूटने में मदद करता है ताकि वह अपनी महिमा के लिए हमें भर सके और उपयोग कर सके।

व्यावहारिक रूप से, उपवास हमारे द्वारा प्रार्थना में व्यतीत किए जाने वाले समय को बढ़ाता है। हम जो भी गतिविधि कर रहे हैं उसमें शामिल होने या खाने के बजाय, हमारे पास प्रार्थना और बाइबल अध्ययन के लिए समर्पित करने के लिए अतिरिक्त समय होता है। जब आप उन्हें पढ़ते हैं तो बाइबल के अंशों के माध्यम से प्रार्थना करके प्रार्थना और बाइबल अध्ययन को मिलाने का प्रयास करें। उन लोगों की सूची बनाएं जिनके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। परमेशवर की आत्मा आपके मन में नाम रखेगी और आपको प्रेरित करेगी कि उनके लिए प्रार्थना कैसे करें।

उपवास हमें हर चीज में पहले मसीह को रखने की आवश्यकता के बारे में एक अनुस्मारक(याद दिलाने वाला) के रूप में भी कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, यह आत्म-अनुशासन में एक अच्छा व्यायाम है। जब हम अपनी भूख और वासनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं, तो यह हमें अन्य चीजों से दूर रहने में सक्षम बनाता है, जैसे कि पापपूर्ण प्रलोभन। सांस लेने के बाद भोजन हमारी सबसे बड़ी वैध आवश्यकता है, इसलिए उस मजबूरी को नकारना सीखने से हमें अन्य पापों पर विजय प्राप्त करने में मदद मिलती है जो पापी हैं। यह भोजन, अनैतिकता या चीजों के लिए वासना पर विजय प्राप्त करने के लिए सीखने के बारे में विशेष रूप से सच है। जैसे एथलीट अपने शरीर को शारीरिक प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षित करते हैं, उपवास हमारी आत्माओं को आध्यात्मिक लड़ाइयों के लिए प्रशिक्षित करता है।

उपवास उन स्थितियों में मदद कर सकता है जहाँ हम एक ऐसे पाप का सामना करते हैं जो हमें लगातार फँसाता है। यदि हम उपवास और प्रार्थना की कीमत चुकाने को तैयार हैं, तो हम उस पाप से मुक्ति और उसके बाद आने वाले आनंद को जान सकते हैं! ऐसी स्थिति में उपवास करने का निर्णय परमेशवर को दर्शाता है कि हम वास्तव में अपने पश्चाताप के बारे में गंभीर हैं, कि हम ईमानदारी से उस क्षेत्र में नए जीवन की लालसा रखते हैं, और यह कि हम पाप पर विजय पाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं।

तो हम कब तक उपवास करें? उपवास एक दिन के एक हिस्से तक चल सकता है या यह हफ्तों तक चल सकता है। यह वास्तव में आप पर निर्भर है और आप कैसे मानते हैं कि प्रभु इस मामले में अगुवाई करता है । मेरी सलाह है कि आप भोजन से लंबे समय तक उपवास न करें, लेकिन धीरे-धीरे अवधि बढ़ाएं, जिससे आपका शरीर पोषण की कमी के अनुकूल हो सके। आप आंशिक उपवास से शुरुआत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, 3 सप्ताह के लिए दानिय्येल ने कोई मांस नहीं खाया या कोई भी दाखरस न पीकर उपवास किया (दानिय्येल 10:3)। उन्होंने अपने शरीर पर लोशन लगाने की सुविधा से भी परहेज किया।

या आप एक दिन की निश्चित अवधि के लिए उपवास कर सकते हैं, जैसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक। हालाँकि, याद रखें कि जब आप इस तरह से उपवास करते हैं, तो आप जितना खाते हैं उससे अधिक न खाएं। छूटे हुए भोजन की भरपाई करने की कोशिश न करें।

उपवास के आध्यात्मिक लाभों के साथ-साथ उपवास कैसे करें, यह जानने का सबसे अच्छा तरीका उपवास करना है। क्या ऐसा कुछ है जो परमेशवर आपके जीवन में करना चाहता है जिसे आपने अभी घटित होते हुए नहीं देखा है? शायद उपवास गायब तत्व है।

परिशिष्ट 8: परमेशवर की सुनना

क्या आपने कभी किसी से यह कहकर बातचीत शुरू की है, "परमेशवर ने मुझे आपको बताने के लिए कहा है ..."। जब भी मैंने यह सुना, मुझे तुरंत संदेह हुआ। मुझे लगता है मुझे थोड़ी जलन हो रही थी; मुझे ऐसा लग रहा था कि परमेशवर ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। इसलिए मैंने इस बारे में गहन अध्ययन किया कि परमेशवर हमसे कैसे बात करता है, क्योंकि मैं वास्तव में चाहता था कि वह भी मुझसे बात करे। मैंने हमेशा से परमेशवर के साथ गहरी घनिष्ठता की इच्छा की है, इसलिए उसे मुझसे बात करते हुए सुनना बहुत महत्वपूर्ण था। जैसा कि यह पता चला है, वह मुझसे बहुत अधिक बात कर रहा था जितना मैंने महसूस किया था। समस्या यह थी कि मैं आमतौर पर उनकी आवाज को नहीं पहचानता था। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हो। यदि हां, तो इस लेख का उद्देश्य आपको परमेशवर की वाणी को पहचानने और समझने में मदद करना है, क्योंकि वह वास्तव में आज हमसे बात करता है।

कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है: आपका परमेशवर से कुछ कहना या परमेशवर का आपसे कुछ कहना ? आप किस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, परमेशवर से कहने में या परमेशवर को सुनने में ? हम जानते हैं कि हमारे कहने से पहले ही वह जानता है कि हम क्या कहने जा रहे हैं, लेकिन हम यह नहीं जान सकते कि वह हमसे क्या कहना चाहता है जब तक कि हम उसकी बात नहीं सुनते।

परमेशवर हमसे बात करना चाहता है मुझे विश्वास है कि वह हमसे बात करना चाहता है, और वह ऐसा अक्सर करता है। वह चाहता है कि हम उसकी बात सुनें। भजन संहिता 81:13 "यदि मेरी प्रजा मेरी सुन ले तो..." यिर्मयाह 33:3 'मुझ से प्रार्थना कर, और मैं तुझे उत्तर दूंगा, और ऐसी बड़ी और अभेद्य (जो समझ से बाहर है)बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता।' भजन संहिता 50:3 हमारा परमेशवर आता है और चुप न रहेगा। 1 शमूएल 3:1-10 परमेशवर ने शमूएल से बालकों की नाईं बातें कीं।

परमेशवर हमारे साथ संगति करना चाहता है, हमारे साथ संवाद करना चाहता है। उसने हमें आपने साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए बनाया है। परमेशवर न केवल मनुष्य के साथ संवाद करने की इच्छा रखता है, बल्कि मनुष्य परमेशवर के साथ संवाद करने की इच्छा रखता है। भजन संहिता 83:1 हे परमेशवर , चुप न रह; शान्त न हो, हे परमेशवर , सथिर न रह।

हम जानते हैं कि परमेशवर से संचार संभव है क्योंकि वह परमेशवर है। यदि वह हमें उससे बात करते हुए सुन सकता है, तो वह निश्चित रूप से हमसे भी बात कर सकता है। न केवल यह संभव है, यह संभव है कि उसने हमें उससे संबंधित होने के लिए बनाया है। इससे भी अधिक, यह आवश्यक है क्योंकि मनुष्य केवल परमेशवर को जान सकता है। मनुष्य परमेशवर से बात करना चाहता है जैसे परमेशवर मनुष्य से बात करना चाहता है। बाइबल अतीत में इसके उदाहरणों से भरी पड़ी है। जब हम देखेंगे कि बाइबल के ज़माने में यह कितना आम था, तो हम महसूस करेंगे कि यह आज भी कितना आम है।

परमेशवर ने बाईबल में लोगों से बात की पुराने नियम में परमेशवर अदन में आदम के साथ चलता फिरता और बात करता था। उसने कैन, नूह, अब्रहाम, इसहाक, याकूब, यूसुफ और अय्यूब से बातें कीं। उसने मूसा से जलती हुई झाड़ी में, मिस्र में, रेगिस्तान में और सिने पर्वत पर बात की। हम ने पढ़ा, कि परमेशवर ने बादल की ओर से और सन्दूक में से भी बातें कीं, और गदही के द्वारा बिलाम से बातें कीं। यह दर्ज है कि परमेशवर ने शमूएल, दाऊद, नाथान, सुलैमान, यशायाह, यिर्मयाह, एलिय्याह, योना, यहेजकेल, हाग्गै, जकर्याह और अन्य भविष्यद्वक्ताओं से बात की थी। आहाज, मनश्शे और येहू जैसे राजाओं ने भी उससे सुना।

परमेशवर अक्सर यीशु से बात करता था। उसने आरंभिक कलीसिया के अगुवों से बात की। फिलिप्पुस को खोजे के पास जाने के लिए कहा गया था, पौलूस ने दमिश्क के रास्ते में उसे सुना, पतरस को कुरनेलियुस के पास जाने के लिए, हनन्याह को पौलूस और पौलूस को मकदुनिया जाने के लिए कहा गया था। ये और कई अन्य उदाहरण आपके लिए लिखती रूप में सूचीबद्ध हैं यदि आप उनमें से किसी को देखना चाहते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेशवर ने वास्तव में अतीत में अक्सर और कई अलग-अलग लोगों से बात की थी। इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि वह आज भी ऐसा ही करेगा। यिर्मयाह 33:3 'मुझ से प्रार्थना कर, और मैं तुझे उत्तर दूंगा, और ऐसी बड़ी-बड़ी और अभेद्य बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता।'

परमेशवर हमसे कैसे "बात" करता है? जब हम एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं तो हम मौखिक शब्दों, शारीरिक भाषा या लिखित शब्दों का प्रयोग करते हैं। परमेशवर हमारे साथ संवाद करने के लिए भी विभिन्न माध्यमों का उपयोग करता है। कभी-कभी वह मनुष्य का ध्यान आकर्षित करने के लिए **प्रकृति** की सुंदरता और महानता का उपयोग करता है और उसे दिखाता है कि ब्रह्मांड में एक महान शक्ति काम कर रही है।

अक्सर परमेशवर **अन्य लोगों के माध्यम** से बोलता है, विशेष रूप से परिपक्व विश्वासियो के द्वारा जो हमें जानते हैं, अच्छा मार्गदर्शन और सलाह देने के लिए। वह उनके दिमाग में ज्ञान भरने और इसे हम तक पहुंचाने की इच्छा रखता है। हमें इसे उन तरीकों में से एक के रूप में पहचानना चाहिए जिनमें परमेशवर आज हमसे अपनी इच्छा बोलता है।

इसके अतिरिक्त, ऐसी **परिस्थितियाँ** और अनुभव हैं जिनका उपतोग परमेशवर अपनी योजना और इच्छा को हम पर प्रकट करने के लिए करता है। अक्सर हम परमेशवर को सुनने के लिए इतने सवेदनशील नहीं होते जैसे वह इन तरीको से बोलता है । पौलुस ने परमेशवर को परिस्थितियों के माध्यम से बोलते हुए देखा जब उसने पौलुस के लिए सेवकाई में जाने के लिए मार्ग खोला या मार्ग बंद किया (प्रेरितों के काम 16:7; 1 कुरिन्थियों 16:9; 2 कुरिन्थियों 12:7-10)।

आमतौर पर जब हम परमेशवर के साथ बात करने के बारे में सोचते हैं तो हम **प्रार्थना** के बारे में सोचते हैं, और ठीक ऐसा ही है। प्रार्थना, जैसा कि हम सभी जानते हैं, में सुनना और बोलना भी शामिल है। संचार का अर्थ है सुनना और बात करना - जानकारी देना और जानकारी लेना।

जब तुम प्रार्थना करो, तो पहले सुनने के लिए प्रार्थना करो; प्रार्थना करें कि आप हाज़िर रहेंगे और सुनने में सक्षम होंगे। फिर प्रार्थना करने के लिए सुने ; परमेशवर से पूछें कि आपको कुछ चीजों के बारे में कैसे प्रार्थना करनी चाहिए और उसके मार्गदर्शन के लिए सुनना चाहिए। यह सुनते समय ही हम अचानक एक प्रकाशन की एक फ्लैश, एक तस्वीर के रूप में एक अंतर्दृष्टि, एक आंतरिक बिना आवाज़ प्रेरणा, एक विचार जो मन में आता है, एक शब्द या पवित्रशास्त्र का वाक्यांश, एक बढ़ती हुई धारणा,उसकी बढ़ती चेतना, जागरूकता के बारे में जागरूक हो जाते हैं, जो परमेशवर आपसे करने की इच्छा रखता है, जिसे करने की आवश्यकता है।

यीशु इसका एक प्रमुख उदाहरण है। चूँकि उसने उन गुणों को अलग कर दिया जो उसके सांसारिक जीवन को आसान बना देते थे, जैसे कि उसकी सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमानता और सर्वव्यापीता (फिलिप्पियों 2:7), उसे पवित्र आत्मा के माध्यम से परमेशवर से ज्ञान और प्रकाशन, मार्गदर्शन और दिशा की आवश्यकता थी, ठीक उसी तरह जैसे हम इसे प्राप्त करें। उसने लंबे समय तक प्रार्थना की क्योंकि वह तब था जब वह परमेशवर से जुड़ा था। निश्चय ही वह सारा समय बातें करने में नहीं लगाता , परन्तु सुनता

भी रहा होगा। इसका एक अच्छा उदाहरण उसके द्वारा अनुसरण करने के लिए 12 को चुनने में पाया जाता है। उसने पिछली रात प्रार्थना में बिताई, स्पष्ट रूप से यह पूछने और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए कि किसे चुनना है (लूका 6:12-19)।

परमेशवर हमसे बात करने के लिए **अपने वचन** का उपयोग करता है (2 तीमुथियुस 3:16; इब्रानियों 4:12)। कभी-कभी एक जाना पहचाना वचन का हिस्सा निकलता है; पवित्रशास्त्र में एक प्रतिज्ञा वर्तमान स्थिति के बारे में बताती है; एक निश्चित मार्ग, कहानी या पद्य की समझ हमारे लिए एक नए तरीके से जीवंत हो जाती है; या उसके बोले गए वचन को सुनना हमारी आत्मा में गहराई तक जाता है और जरूरत को पूरा करता है ।

ठीक, इसलिए परमेशवर हमसे प्रकृति, दूसरों, परिस्थितियों, प्रार्थना और लिखित वचन के माध्यम से बात करता है। अक्सर, जिस तरह से वह उनके माध्यम से बोलता है वह हम में रहने वाले पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, जो वह कहना चाहता है उसे संचार करता है। इसलिए, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम **पवित्र आत्मा** को अपनी सूची में शामिल करें कि आज परमेशवर हमसे कैसे संवाद करता है।

चूँकि परमेशवर के साथ व्यक्तिगत, आमने-सामने का संचार तब तक नहीं होगा जब तक हम स्वर्ग में नहीं रहते , परमेशवर अब हमारे भीतर अपनी पवित्र आत्मा के माध्यम से अपने मार्गदर्शन और दिशा को प्रकट करता है। यह उसका आत्मा है जो हमारे हृदयों में अपना संदेश सुनाता है (यूहन्ना 16:6-13)। जैसे यीशु ने चेलों को परमेशवर का सन्देश सुनाया, जब वह उनके साथ था, वैसे ही आत्मा ने भी यीशु के चले जाने पर उनसे बात की। आत्मा यीशु का प्रतिस्थापन है, इसलिए हमें उसकी बात सुनने की जरूरत है जैसे हम चाहते हैं कि यदि यीशु स्वयं यहाँ बैठे हुए हमसे बात कर रहे हों!

जब हम उसकी सुनते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें दिखाता है कि कैसे प्रार्थना करनी है (रोमियों 8:26-27)। यह पवित्र आत्मा है जो हमारे संदेश, हमारे विचारों और भावनाओं को परमेशवर पिता तक पहुँचाता है। यह वह भी है जो हमें परमेशवर का संदेश देता है। जब हम कहते हैं कि हम परमेशवर की वाणी को 'सुनते' हैं, तो वास्तव में वह आत्मा है जो हमारे भीतर बोल रहा है।

अंतिम तरीका जिससे परमेशवर अभी भी बोलता है वह हमारे **विवेक** के द्वारा है (रोमियों 9:1)। हमारा विवेक एक सिद्ध साधन नहीं है, क्योंकि यह एक कंप्यूटर की तरह प्रोग्राम किया गया है, लेकिन जैसे-जैसे आप एक मसीही के रूप में विकसित होते हैं, परमेशवर आपके विवेक को संवेदनशील बनाता हैं, इसलिए यह बाइबल के अनुरूप है। जब एक लिपिक द्वारा मुझे बहुत अधिक परिवर्तन दिया जाता है, जब मैं यीशु के लिए बोलने के अवसर से बचने की कोशिश करता हूं, जब मुझे कुछ ऐसा करने की परीक्षा होती है जो मुझे पता है कि मुझे नहीं करना चाहिए - तब परमेशवर का आत्मा मेरे विवेक को चुभोकर मुझे चेतावनी देता है।

इसलिए परमेशवर आज भी प्रकृति, दूसरों, परिस्थितियों, प्रार्थना, लिखित वचन, पवित्र आत्मा और हमारे विवेक के माध्यम से हमसे बात करना जारी रखता है।हमें और अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है कि परमेशवर वास्तव में हमसे बात कर रहा है। हमें उसे उतनी ही आसानी से पहचानने और 'पढ़ने' में सक्षम होना चाहिए जितना कि हम एक साथी या अच्छे दोस्त के रूप में करते हैं। हमें सुनने में अधिक समय देना चाहिए।

परमेशवर की वाणी कैसी लगती है? जब परमेशवर आपसे बात करता है तो उसकी आवाज को पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखें कि परमेशवर की वाणी कैसी लगती है, और फिर हम उसके द्वारा कही गई कुछ बातों के बारे में बात करेंगे। परमेशवर की आवाज़ कैसी लगती है, इसका पहला

सुराग 1 राजा 19 में है जहाँ हम देखते हैं कि यह एक शांत, छोटी आवाज़ है - **एक कोमल कानाफूसी** । परमेशवर ने एलिय्याह से शांत, छोटे स्वर में बात की (2 राजा 19:11-13)। वह हवा, आग या भूकंप में नहीं था। कभी-कभी हम सोचते हैं कि परमेशवर अलौकिक, अत्यधिक भावनात्मक, गहराई से चलने वाले तरीके से बोलता हैं। शायद कभी-कभी, लेकिन आमतौर पर यह एक स्थिर, छोटी आवाज होती है। यही वह आवाज है जिसको हमें सुनना और पहचानना सीखना होगा।

मुझे याद है कि कई साल पहले मैं एक ऐसे जोड़े की शादी पढ़ रहा था जिसे मैं लंबे समय से जानता था और जो काफी समय से चर्च और बाइबल अध्ययन में आ रहे थे । उनके पास कुछ प्रमुख 'मुद्दे' थे, ऐसा लगता था कि उन्होंने काम किया था, लेकिन शादी से एक दिन पहले दूल्हे ने कुछ ऐसा किया जो उसके पुराने पैटर्न का हिस्सा था। मैंने अपनी आत्मा में स्पष्ट रूप से परमेशवर की आवाज़ सुनी जो मुझसे शादी न करने के लिए कह रही थी, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। दुल्हन और दोनों परिवारों ने वास्तव में मुझ पर शादी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत दबाव डाला, लेकिन मुझे पता था कि परमेशवर ने बात की थी।

याद रखें, यह एक मौखिक आवाज, एक सनसनी या भावनात्मक अनुभव नहीं है। वास्तव में, उनकी आवाज़ को नज़रअंदाज़ करना या यह सोचना कि यह हमारा अपना विचार है, बहुत आसान हो सकता है। यह एक विचार हो सकता है जो दूर नहीं जाएगा, एक छाप जो नहीं छुटेगी, एक बोझ जो कार्रवाई की मांग करता है, या एक नया विचार जिस पर परमेशवर की मुहर है।

हमें परमेशवर की स्थिर वाणी को सुनना सीखना होगा जब वह हमसे बात करता है। मैं उस समय के बारे में सोच सकता हूँ जब उसने मुझे किसी से अपने बारे में बात करने के लिए कहा था, और मैंने नहीं किया। वो अब भी मुझे सताते हैं। बेहतर यादें वे समय हैं जब परमेशवर ने किसी से बात करने के लिए मेरे दिल में इसे डाला , और मैंने आज्ञा मानी।

हमें परमेशवर की स्थिर, शांत वाणी को पहचानना सीखना होगा जो हमसे बोल रही है। जब हम इसे सुनना सीखते हैं, तो हम पहचानते हैं कि वह हमारी आत्माओं के **लिए समृद्ध और प्रबुद्ध विचार बोलता** है। परमेशवर हमारे दिमाग में सीधे और तुरंत एक नया विचार डाल सकता हैं। वह हमें कुछ देखने के लिए एक नया दृष्टिकोण दे सकता है। वह हमारे दिलों में नई इच्छाएं डाल सकता है। वह हमारे दिमाग में जमा कुछ यादों को तभी उत्तेजित कर सकता है जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अक्सर परमेशवर की शांत, छोटी आवाज उन विचारों का रूप ले लेती है जो हमारे विचार होते हैं, हालांकि वे हमसे नहीं होते हैं।

जब परमेशवर आपके दिल में बोलता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका दिमाग कहां जा रहा है; वह सभी सर्किटों को रोक देता और निरस्त करता है। आप उसकी आवाज से मोहित हो जाते हैं जो आपसे बात कर रहा है। वह आपका अविभाजित ध्यान आकर्षित करता है। वे जो कहता हैं उसमें पूर्ण निश्चितता है। वह जो कहता हैं वह सही है। उसके शब्द में पूर्ण संतुलन और अनुपात है। वह जो कुछ भी हमें दिखाता है वह एक साथ मूल रूप से फिट बैठता है। जो वचन वह हमें देता है वह पूर्ण है। वह जो कुछ भी कहता है वह हर उस चीज का पूरक है जो वह हमें दिखा रहा है।

जब मैं अध्ययन करता हूं, जब मैं उपदेश और पाठ तैयार करता हूं, तो मैं उन समृद्ध और ज्ञानवर्धक विचारों से बहुत अवगत होने की कोशिश करता हूं जो परमेशवर ने मुझे अपनी आत्मा के माध्यम से भेजे हैं। जब मैं सलाह देता हूं तो मैं हमेशा उस के नेतृत्व और निर्देशन के प्रति संवेदनशील होने की कोशिश करता हूं। जब हम आध्यात्मिक युद्ध में शामिल होते हैं, तो परमेशवर मुझे क्या विचार देता है , यह सुनना

आवश्यक है । परमेशवर आपसे उसी तरह बात करता हैं। आपको उसकी आवाज को पहचानने के लिए समय निकालने को सीखना जरूरी है (यूहन्ना 2:22; 14:26)।

चुपचाप परमेशवर को सुनने में समय बिताएं। दिमाग में आने वाली कुछ चीजों को लिखना शुरू करने के लिए अपने साथ एक पेपर और पेंसिल रखें। यह कुछ करने की याद दिला सकता है या किसी समस्या को हल करने के बारे में एक विचार हो सकता है। यह सिर्फ शांति और भलाई की भावना हो सकती है। लेकिन पहले, आपको सुनना चाहिए।

परमेशवर आज अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात करता है। हम उसकी आवाज सुन सकते हैं। यह आहट नहीं है, यह आवाज है; ऐसा कुछ नहीं जो आप अपने कानों से सुनते हैं, बल्कि अपने दिमाग में। एक बार जब आप इस आवाज को पहचानना और प्रतिक्रिया देना सीख जाते हैं, तो आप इसे अक्सर पहचान लेंगे - वह कोमल कानाफूसी । परमेशवर अपनी आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा से समृद्ध और ज्ञानवर्धक विचार बोलता हैं। अक्सर यह शांत, छोटी आवाज **<u>दिल में आग सी गर्माहट</u>** पैदा करके समृद्ध और ज्ञानवर्धक विचार बोलती है।

जिन चेलों ने यीशु के साथ इम्माऊस जाने वाले मार्ग पर उस पहले पुनरुत्थान रविवार को बात की थी, उन्होंने इसका अनुभव किया। लूका 24:32 कहता है, "उन्होंने आपस में पूछा, 'क्या उस ने मार्ग में हम से बातें करते हुए, और पवित्र शास्त्र को हमारे लिये खोलते समय हमारे मन में आग की सी गर्माहट न हुई?'" भजन संहिता 39:1-3 इस बारे में भी बात करता है। "मेरा दिल मेरे भीतर गर्म हो गया, और जैसे ही मैंने ध्यान किया, आग जल गई।"

क्या आपने कभी अपने आप को किसी ऐसी चीज़ से प्रेरित पाया है जिसे आप अपनी आत्मा में महसूस करते हैं? शायद यह किसी गीत या उपदेश के दौरान होता है, जब आप किसी गवाही को सुनते हैं, या जब आप प्रकृति में होते हैं? यह उत्तेजना है, परमेशवर अपने पवित्र आत्मा के माध्यम से हमारे दिलों से बात कर रहा है, कुछ महत्व को उजागर करने के लिए अपनी आग को हमारे भीतर डाल रहा है।

तो हम देखते हैं कि यह शांत, छोटी आवाज हमारे दिलों में जलन पैदा करके समृद्ध और ज्ञानवर्धक विचार बोलती है। वह कैसे बोलता है एक सौम्य, शांत फुसफुसाते हुए। जहां वह बोलता है, वह हमारे विचारों और हमारे दिलों के लिए है। वह हमारी तर्कसंगत मानसिक क्षमता (प्रबुद्ध विचार) के साथ-साथ हमारी भावनात्मक भावनाओं (दिलों को जलाने) को भी छूता है।

परमेशवर की वाणी क्या कहती है? हम परमेशवर से क्या सुनने की उम्मीद कर सकते हैं? वह सुननेवालों से किस प्रकार की बातें करता है? यहेजकेल से, परमेशवर ने शिकायत की कि "इन लोगों के सुनने के लिए कान तो हैं, परन्तु वे सुनते नहीं, और देखने के लिए आंखें हैं, परन्तु वे कभी नहीं देखते" (12:2)। यीशु ने इस शिकायत को कई बार दोहराया (मरकुस 8:18; मत्ती 13:13)।

हम में से अधिकांश के लिए, हमने पहली बार परमेशवर को हमसे बात करते हुए सुना था, वह हमें पाप के लिए **<u>दोषी ठहरा रहा</u>** था, हमें हमारे पाप के बारे में जागरूक कर रहा था, हमें उद्धार की हमारी आवश्यकता दिखा रहा था। वह परमेशवर था जो हमसे बात कर रहा था, नहीं तो हम अपने पाप से अवगत नहीं होते। यीशु ने कहा, "जब पवित्र आत्मा आएगा, तो वह संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में दोषी ठहराएगा: पाप के विषय में, क्योंकि मनुष्य मुझ पर विश्वास नहीं करते" (यूहन्ना 16:7-11)। 1 थिस्सलुनीकियों 1:4-5 कहता है कि पवित्र आत्मा और गहरे विश्वास के साथ सुसमाचार हमारे पास आता है।

आमतौर पर पहली बार जब हम उसे बोलते हुए सुनते हैं, तो यह हमें हमारे पाप और उसकी(परमेशवर की) आवश्यकता के लिए दोषी ठहरा रहा होता है। वह हमें पाप के बारे में चेतावनी देना और हमारे द्वारा किए गए पापों की तरफ इशारा करना जारी रखता है। जरूरत पड़ने पर वह सूचना और मार्गदर्शन भी देता है। अन्य समय में, वह हमें प्रोत्साहन और शांति की बात कह सकता है। जब उसके पास करने के लिए सेवकाई की विशेष सेवा होती है, तो वह हमें इसे करने के लिए दिशा और क्षमता देता है। फिर, कई बार वह स्वयं को हमारे सामने प्रकट करता है, इसलिए हम आराधना में उत्तर देंगे।

परमेशवर हमें हमारे जीवन में पाप दिखने के लिए हमसे बात करता है। वह उद्धार से पहले ऐसा करता है ताकि हम आपने जीवन में उसकी आवश्यकता को देखेंगे। वह उन लोगों के जीवन में भी ऐसा करता है जिन्होंने मुफत रूप से उसके उद्धार का उपहार प्राप्त किया है ताकि वे अपने पापों को स्वीकार कर सकें और पश्चाताप कर सकें। समस्याएँ तब उत्पन्न होती हैं जब हम केवल वह सुनने के रुझान का अनुसरण करते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। एक डॉक्टर हमें आहार परिवर्तन या आवश्यक व्यायाम के बारे में अच्छी सलाह दे सकता है, लेकिन हम उन परिवर्तनों के लिए उसकी सलाह को अनदेखा करने का निर्णय बहुत आसानी से कर सकते हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं।

मैंने परमेशवर की आत्मा को पहचानना सीख लिया है जब वह मुझे पाप के लिए दोषी ठहराता है। वह मेरे विवेक के द्वारा मुझे समय से पहले चेतावनी देता है। मेरे पाप करने के बाद वह मेरी निंदा भी करता है। जबकि हम इन बातों को उससे सुनना नहीं चाहते हैं, हमारे ध्यान में विश्वासपूर्वक ढंग से हमारे पाप लाने के लिए हम उसका धन्यवाद कर सकते हैं। सोचो अगर वह ऐसे नहीं करता होता तो क्या होता!

एक दूसरे प्रकार की सामग्री जो परमेशवर हमसे बोलता है वह है **सूचना और मार्गदर्शन**। यीशु ने कहा, "परन्तु जब वह अर्थात् सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। वह अपनी ओर से नहीं बोलेगा; वह वही कहेगा जो वह सुनता है, और जो अभी बाकी है वही तुम्हें बताएगा" (यूहन्ना 16:13)।

बाइबल इसके उदाहरणों से भरी पड़ी है। पौलुस ने कहा कि पवित्र आत्मा ने उसे चेतावनी दी थी कि जब वह यरूशलेम को जायेगा तो क्या होगा (प्रेरितों के काम 20:22-23)। उसने कुरंथिया की कलीसिया को याद दिलाया कि उनके पास "मसीह का मन" (2:16) था। यूसुफ ने फिरौन के स्वप्नों के बारे में सुना, और परमेशवर ने उसे विषयवस्तु और उनका अर्थ बताया। दानिय्येल ने नबूकदनेस्सर का स्वप्न सुना, और परमेशवर ने उसे उसका फल बताया। याकूब (उत्पत्ति 46:2) और शमूएल (2 शमूएल 23:2) दोनों ने कहा कि परमेशवर ने उन्हें अपना मार्गदर्शन बताया। शिमोन को आत्मा के द्वारा प्रेरित किया गया था कि वह यीशु को उसके माता-पिता के साथ मंदिर में ढूंढे (लूका 2:25-28)।

कई बार बाइबल हमें बताती है कि परमेशवर ने अपनी आत्मा को निर्देशित करके उसका मार्गदर्शन किया (मरकुस 2:8; यूहन्ना 13:21)। परमेशवर ने हनन्याह से बात की और उसे अंधे पौलुस के पास जाने को कहा (प्रेरितों के काम 9:11-15)।

तेईस साल पहले, मैं चर्चों के बीच में था और यह खोज रहा था कि परमेशवर मुझे कहां सेवक बनाएगा। पश्चिमी पेन्सिलवेनिया के एक चर्च ने हमें बोलने और आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए हमने किया। हमें यकीन नहीं था कि परमेशवर चाहता हैं कि हम वहां जाएं या नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और हमें वोट दिया। वोट 100% था - एकमत। मुझे याद है कि मैं निर्णय पर तड़प रहा था, उनके अंतिम आदेश का इंतजार कर रहा था कि हम आ रहे हैं या नहीं। जब फोन बजा तो मैं अभी भी अनिश्चित था, लेकिन जब मैं बात कर रहा था तो मुझे पता था कि परमेशवर मुझे इसे ठुकराने के लिए कह रहा हैं। मैं वास्तव में पासबानी में वापस जाना चाहता था। मैंने डोयलेस्टाउन में

मेन स्ट्रीट बैपटिस्ट चर्च के बारे में कभी नहीं सुना था। छह महीने बाद, परमेशवर ने हमें वहाँ पहुँचाया, और चर्च का वोट हमारे पक्ष में 51% था। सांप्रदायिक अगुवों ने हमसे आग्रह किया कि हम उस समय को ठुकरा दें जो उस समय संघर्ष और कलह का एक गर्म बिस्तर था, लेकिन मुझे पता था कि परमेशवर हमें इसके साथ रहने के लिए नेतृत्व कर रहा हैं। परमेशवर को सुनना और उसके मार्गदर्शन और दिशा के लिए अनुमति देना बहुत महत्वपूर्ण है।

यह केवल बड़ी चीजें नहीं हैं, बल्कि छोटी चीजें भी हैं जो वह हम साथ लेकर चलते हैं। कई बार मुझे अपनी चाबियां नहीं मिलीं या कुछ और जो मैंने खो दिया। हर जगह देखने के बाद, मैं अंत में रुक जाता हूं और प्रार्थना करता हूं, उसके तुरंत बाद उनका स्थान मेरे दिमाग में आ जाता है!

इसलिए जब हम परमेशवर की बातों की विषयवस्तु के बारे में बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि वह दृढ़ विश्वास, सूचना और मार्गदर्शन, और प्रोत्साहन भी बोलता है।

परमेशवर केवल हमसे जानकारी की बात ही नहीं बोलता; अक्सर वह **प्रोत्साहन,** शांति, आराम और शक्ति के वचन बोलता है (यूहन्ना 14:27; फिलिप्पियों 4:6-7)। परमेशवर ने मुझे हमारे चर्च के बारे में प्रोत्साहन और शांति दी है। लोगों की कम संख्या और वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद, मुझे पता है कि वह चाहता था कि मैं वहां बना रहूं।

तो परमेशवर हमसे दृढ़ विश्वास, सूचना और प्रोत्साहन की बात करता हैं। वह हमें **यह भी बताता है कि उसने हमें जो जिम्मेदारी और सेवकाई दी है,** उसे कैसे निभाना है। उसकी वाणी लोगों को सेवकाई में बुलाती है (1 तीमुथियुस 1:12; 2:6-7) और फिर जिन्हें उसने बुलाया है उसे बताता है कि क्या कहना है। मूसा इसका एक उदाहरण है (निर्गमन 4:10-12)। निश्चित रूप से, आप ने ऐसे समयों पर ध्यान दिया होगा जब आप किसी से आध्यात्मिक चीजों के बारे में बात कर रहे थे और अचानक खुद को कुछ इस तरह से समझाते हुए पाया कि आपने उस पल से पहले कभी नहीं सोचा था।

जब मैं सिखाता और प्रचार करता हूं, तो मुझे कहने के लिए सही शब्द देने के लिए मैं परमेशवर पर निर्भर होता हूं। यही कारण है कि मैं शुरू करने से पहले हमेशा प्रार्थना करता हूं, उससे कहता हूं कि वह मुझे बोलने के लिए अपने शब्द दें और हर कोई उसे सुनेगा, मुझे नहीं। मुझे उसकी बात सुनने की जरूरत है, और जब तुम मुझे सुनते हो तो तुम्हें उससे सुनने की जरूरत होती है।

उसका संचार जो अंतिम रूप ले सकता है, वह **स्वयं के प्रकाशन का है।** अक्सर यह हमें 'हिट' करने जैसा प्रतीत होगा कि परमेशवर कितना अद्भुत, शक्तिशाली या राजसी है। वह अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा स्वयं को हम पर प्रकट कर रहा होता है ताकि हम आनन्दित हो सकें, स्तुति और आराधना में प्रतिक्रिया दे सकें।

कभी-कभी हम अपनी आत्मा में परमेशवर के प्रेम से इतने अभिभूत हो जाते हैं कि हम खुद को गहराई से प्यार करने की अपार भावना में अभिभूत हो जाते हैं, परमेशवर हमें बता रहा है कि वह हमसे कितना प्यार करता है। हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है आराधना करना, उसे वापस प्रेम करना।

मैं परमेशवर की आवाज़ सुनने के लिए क्या कर सकता हूँ? अब जब हमने परमेशवर का हमसे बात करने के विषय को कवर कर लिया है, तो हमें अपने पक्ष की ओर मुड़ने की आवश्यकता है - मनुष्य जो परमेशवर को सुन रहा है। चूँकि परमेशवर मुझसे बात करता है, मैं परमेशवर की वाणी सुनने के लिए क्या कर सकता हूँ? परमेशवर की वाणी सुनना हर सुबह बाइबल की एक-दो आयतों को पढ़ने से कहीं अधिक है।

परमेशवर की वाणी सुनने की पहली आवश्यकता **मुक्ति** है। जबकि हमारा पाप अभी भी हमें परमेशवर से अलग करता है, हम न केवल आत्मिक रूप से अंधे हैं, बल्कि हम आत्मिक रूप से बहरे भी हैं। चूँकि यह हमारे भीतर परमेशवर की आत्मा है जो हमें परमेशवर के संदेशों का संचार करती है, हमारे पास तब तक कोई 'रिसीवर' या 'ट्रांसमीटर' नहीं है जब तक हमारे पास परमेशवर की आत्मा नहीं है।

हालाँकि, सिर्फ इसलिए कि हमने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर है इसका मतलब यह नहीं है कि हम हमेशा उसके साथ सुरताल में हैं। पाप, विद्रोह, अवज्ञा, आत्म-केंद्रितता, आलस् , ये और कई अन्य चीजें उसकी आत्मा को बुझा सकती हैं। जब हम पाप करते हैं तो हम पवित्र आत्मा को नहीं खोते हैं, लेकिन हम उसके माध्यम से आने वाले परमेशवर के साथ संचार को काट देते हैं। इसलिए हमें नियमित रूप से उससे सुनने के लिए **शिष्य** बनने की जरूरत है जो उसका अनुसरण करते हैं और उसके लिए जीते हैं।

जब हमने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया है और उसे जीवन में प्रथम स्थान प्राप्त करा लिया है, तो बिना पाप का अंगीकार किए हुए, हम परमेशवर से सुनेंगे। परमेशवर अलौकिक रूप से हमारी आध्यात्मिक आंखें खोलता है ताकि हम उसकी सच्चाई को 'देख' सकें। वह हमारे आध्यात्मिक कान भी खोलता है ताकि हम उसकी आवाज को 'सुन' सकें। यहेजकेल 12:2 चेतावनी देता है, "क्या तुम्हारे पास आंखें हैं, पर देखते नहीं, और कान हैं, परन्तु सुनते नहीं हैं?" यह पद इतना महत्वपूर्ण है कि इसे सुसमाचारों में सात बार और प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में सात बार बोला गया है। इसलिए, इससे पहले कि हम परमेशवर को सुन सकें, हमारे भीतर उसकी आत्मा होनी चाहिए, फिर हमारे सुनने में कोई बाधा नहीं हो सकती है। हमें उसे सुनने के लिए स्वतंत्र इच्छा का चुनाव करना चाहिए।

मुझे परमेशवर की आवाज़ सुनने से क्या रोकता है? बहुत सी चीजें हमारे और परमेशवर के बीच के संबंध को तोड़ सकती हैं। सबसे आम चीजों में से एक है ध्यान **भटकना** जो हमें उसकी आवाज से दूर कर देता है।

लूका 10:34 कहता है कि मार्था यीशु को सुनने में बहुत व्यस्त थी क्योंकि वह भोजन की तैयारी से विचलित थी। यदि हम परमेशवर के साथ समय बिताने, उससे बात करने और उसकी आवाज सुनने के लिए समय नहीं निकालेंगे, तो हम उसे नहीं सुनेंगे। वह दूसरी बातों पर नहीं चिल्लाएगा और हमें सुनने के लिए मजबूर नहीं करेगा। वह तब तक प्रतीक्षा करता है जब तक हम चुपचाप उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो जाते, चाहे इसमें कितना भी समय लग जाए।

कभी-कभी, जब मैं दिन में बहुत व्यस्त होता हूँ और परमेशवर के साथ अपने रिश्ते को अनदेखा करता हूँ, तो मैं रात में बिना किसी कारण के जागता हूँ और बस वहीं पड़ा रहता हूँ। मैंने उस समय का उपयोग प्रार्थना करने और परमेशवर के साथ फिर से जुड़ने के लिए सीख लिया है। यह मुझे उसके साथ रहने के लिए अलग बुलाने का उसका तरीका है। नैन्सी वही करती है जब मैं उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताने को अनदेखा करता हूं, रात में मुझे जगाने से नहीं, लेकिन वह मुझे बताती है कि मैं अपने रिश्ते को अनदेखा कर रहा हूं। क्या परमेशवर अभी आपको यह बताने की कोशिश कर रहा है कि आप उसको अनदेखा कर रहे हैं? सुनो वह क्या कहता है!

मार्टिन लूथर ने कहा था, "मेरे पास आज करने के लिए इतना कुछ है कि मैं तीन घंटे से कम की प्रार्थना के साथ इसे कभी नहीं कर पा सकता।" चार्ल्स स्पर्जन ने कहा, "मुझे हमेशा लगता है कि अगर मैं दिन में आधा घंटा भी प्रार्थना के बिना जाऊं तो कुछ गड़बड़ है।" समय व्यस्त होने पर भी हमें सुनना सीखना चाहिए।

एक दूसरा हस्तक्षेप जो हमें परमेशवर की वाणी सुनने से रोक सकता है वह है **<u>निराशा</u>**। भजनकार रोता है, "हे मेरे परमेशवर , मैं दिन प्रतिदिन दोहाई देता हूं, परन्तु तू रात को उत्तर नहीं देता, और मै चुप नहीं रहता" (भजन संहिता 22:2)। जब हमारी प्रार्थनाओं का हमारी इच्छा के अनुसार उत्तर नहीं मिलता है, तो हम कभी-कभी प्रार्थना करना बंद कर देते हैं और परमेशवर से दूर हो जाते हैं। जब हम किसी के द्वारा आहत महसूस करते हैं, तो हम उससे पीछे हट जाते हैं।

परमेशवर का उत्तर प्राप्त करने से पहले दानिय्येल को तीन सप्ताह तक प्रार्थना करनी पड़ी (दानिय्येल 10:12-14)। हमें तीन साल, या तीस साल तक प्रार्थना करनी पड़ सकती है। यह बहुत संभव है कि योना के परिवार को अश्शूरियों द्वारा मार दिया गया था, इसलिए जब परमेशवर ने उसे एक संदेश लाने के लिए भेजा जो उन्हें न्याय से बचाए, तो योना परमेशवर की बात नहीं सुनना चाहता था।

मुझे याद है, जब एक नए मसीही के रूप में, मैंने अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज के लिए प्रार्थना की थी। मुझे विश्वास था कि परमेशवर चाहता हैं कि मैं उससे इसके लिए प्रार्थना करू, और अगर मैंने प्रार्थना की और विश्वास किया, तो परमेशवर मेरे अनुरोध को स्वीकार करेगा । उसने नहीं किया, और मैं भ्रमित और तबाह हो गया था। मुझे एक निर्णय लेना था: परमेशवर से पीछे हटना क्योंकि मैं उसकी इच्छा से निराश था, या वैसे ही उस पर भरोसा करता रहूँ ।

जिस तरह से हमारे सुनने वाले परमेशवर को अवरुद्ध किया जा सकता है, उसके बारे में जाँच करने का अंतिम खतरा **<u>अविश्वास</u>** है। चार बार बाइबल कहती है, "आज, यदि तुम उसकी आवाज सुनोगे...।" (इब्रानियों 3:7, 15; 4:7; भजन संहिता 95:7)। यह हम पर निर्भर है कि हम विश्वास करें कि हम उसे सुनेंगे। क्या आपको विश्वास है कि वह आपसे, स्वयं आपसे, और केवल दूसरों से नहीं, आपसे बात कर सकता है? यदि नहीं, तो अपने अविश्वास को स्वीकार करें और क्षमा मांगें।

जब हम सुन नहीं रहे होते हैं तो परमेशवर हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या करता है?
परमेशवर वफादार है। वह चाहता है कि हम उसकी बात सुनें। जब हम नहीं सुन रहे होते हैं तब भी वह हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने रास्ते से हट जाता है। मेरा कंप्यूटर डिस्कनेक्ट होने पर अलर्ट देता है और सिग्नल प्राप्त नहीं कर सकता है। परमेशवर एक डिस्कनेक्टेड आत्मा को भी चेतावनी नोटिस भेजता है।

यह संदेश **<u>अशांत आत्मा</u>** के रूप में आ सकता है। जब परमेशवर राजा अशुरेरुस को एक संदेश प्राप्त कराना चाहता था, तो उसने राजा की नींद रोक दी (एस्तेर 6:1)। यदि आप अपनी आत्मा में बेचैनी महसूस करते हैं, एक अस्थिर भावना, जैसे कुछ गलत है या गुम है, तो इसे परमेशवर की चेतावनी के रूप में लें कि वह आपका ध्यान चाहता है। सुनिए उसे क्या कहना है।

यह संदेश एक और रूप ले सकता है जो **<u>किसी अन्य व्यक्ति का अवांछित शब्द है।</u>** यह एक ताड़ना या सुधार हो सकता है। दाऊद द्वारा बेथशेबा के साथ पाप करने के बाद और इसे सवीकार ना करने पर परमेशवर ने नाथान को ऐसे संदेश के साथ दाऊद के पास भेजा (2 शमूएल 12:1)। अवांछित शब्द स्तुति और प्रशंसा या अनुमोदन के शब्दों का रूप भी ले सकता है जो हमारी आंखों को खुद से हटाकर परमेशवर पर ले जा सकता है।

परमेशवर की ओर से तीसरे प्रकार का चेतावनी संदेश **<u>असामान्य परिस्थितियाँ हैं, अच्छी और बुरी दोनों।</u>** पौलुस ने कुरिन्थियों को इस तथ्य के प्रति सचेत किया कि, अस्वीकृत पाप के कारण, उनमें से बहुत से बीमार थे और कुछ मर गए थे (1 कुरिन्थियों 12:29-30)। बीमारी, दुर्घटना, दिवालिया, असफलता, तलाक, निराशा - इन सभी और अन्य साधनों का उपयोग किसी का ध्यान उसे वापस

परमेशवर के पास लाने के लिए किया जा सकता है।कहने का यह मतलब नहीं है कि सभी नकारात्मक परिस्थितियाँ हमारा ध्यान आकर्षित करने का परमेशवर का तरीका हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से विचार करने योग्य बात है।

परमेशवर हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए न केवल नकारात्मक चीजों का उपयोग करता है, बल्कि सकारात्मक चीजो का भी करता है। कभी-कभी परमेशवर हमें उसकी फिर से सुनने के लिए **आशीष** भेजता है (रोमियों 2:4)।

इसलिए, हम देखते हैं कि परमेशवर हमें एक बेचैन आत्मा, किसी अन्य व्यक्ति से एक अवांछित शब्द, असामान्य परिस्थितियों, अच्छे और बुरे दोनों, और **अनुत्तरित (उत्तरहीन) प्रार्थना** द्वारा भी हमारा ध्यान आकर्षित करता है। कभी-कभी, जब ऐसा लगता है कि स्वर्ग बंद हो गया है और परमेशवर हमारी बात नहीं सुन रहा हैं, तो परमेशवर बस यही चाहता हैं कि हम अपने प्रयासों को उसके साथ जोड़ने की दिशा में अधिक केंद्रित करें। जबकि यह निश्चित रूप से एकमात्र कारण नहीं है जिसे हम 'अनुत्तरित' प्रार्थना कहते हैं, कभी-कभी परमेशवर हमें उससे सुनने के लिए और अधिक हताश करने के लिए इसका उपयोग करता है, ताकि हम पाप के लिए अपने जीवन की जांच करेंऔर उसे करीबी से सुनें।

परमेशवर की आवाज सुनने के लिए हमें जो कीमत चुकानी होगी, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम परमेशवर की आवाज सुनने के लिए क्या कर रहे हैं? **सुनने का अर्थ है पालन करने की प्रतिबद्धता।** आज्ञा मानने से पहले हमें सुनना चाहिए, लेकिन जब तक हम आज्ञा मानने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होंगे तब तक हम वास्तव में नहीं सुन पाएंगे। "सुनो" सदारण सुनने से अधिक को संदर्भित करता है। जब एक माता-पिता अपने बच्चे से कहते हैं, "क्या तुमने मुझे सुना?" वे यह नहीं सोच रहे हैं कि क्या उनकी आवाज काफी ऊँची थी। वे जो कहा गया था उसे करने के महत्व की ओर इशारा करते है।

हमें परमेशवर के बोलने से पहले उसकी आज्ञा का पालन करने की प्रतिबद्धता बनानी चाहिए, तब तक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए जब तक कि हम उससे सुन न लें और फिर हमारे अन्य विकल्पों के साथ उस पर विचार करें जो वह कहता है। वह अपनी इच्छा हमसे सिर्फ इसलिए नहीं बोलता है कि हम उसके बारे में सोच सकें। इससे पहले कि हम यह जानें कि वह क्या कहेगा, वह आज्ञाकारी हृदय का प्रमाण देखना चाहता है (इब्रानियों 3:7-8)। सुनने का अर्थ है आज्ञा मानने की प्रतिबद्धता, और अक्सर जब हम ऐसा करते हैं, तो इसकी कीमत चुकानी पड़ती है।

सुनवाई का अर्थ है भुगतान करने की प्रतिबद्धता। परमेशवर हमें ऐसे काम करने के लिए बुलाता है जो हमारे एजेंडा, हमारे कार्यक्रम या क्या किया जाना चाहिए के हमारे विचार में फिट नहीं होते हैं। होशे ने स्वयं को परमेशवर की आज्ञा मानने के लिए प्रतिबद्ध किया, और परमेशवर ने उसे एक व्यभिचारी पत्नी से विवाह करने के लिए कहा (होशे 1:1-3)। यिर्मयाह को बेरहमी से सताया गया। यशायाह को तीन साल (20:3-5) के लिए नग्न और नंगे पैर घूमने की आज्ञा दी गई थी। परमेशवर को सुनने का अर्थ है आज्ञा मानने की प्रतिबद्धता, चाहे हमें कितनी भी कीमत चुकानी पड़े।

परमेशवर जो कुछ भी कर रहा है, उसके लिए हमेशा सतर्क रहें ताकि आप उसकी बेहतर ढंग से सुन सकें। क्या वह आपको एक अस्थिर आत्मा, किसी अन्य व्यक्ति से एक अवांछित शब्द, असामान्य परिस्थितियाँ (बुरी और अच्छी दोनों), या अनुत्तरित प्रार्थना दे रहा है? क्या आप अभी अपने जीवन में इनमें से किसी को नोटिस करते हैं? क्या परमेशवर आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है ताकि आप सुन सकें?

सुनिश्चित करें कि आप उसके कहने से पहले ही उसकी बात मानने के लिए तैयार हैं। कुछ चीजें सुखद और आसान हो सकती हैं, लेकिन दूसरों के लिए यह करना और समझना मुश्किल हो सकता है। अक्सर कीमत चुकानी पड़ती है। क्या आप परमेशवर से सुनने के लिए कीमत चुकाने को तैयार हैं? चाहे वह कुछ भी कहे, क्या आप उसकी आज्ञा मानने के लिए प्रतिबद्ध होंगे?

परमेशवर को सुनने के लाभ जब हम उसकी सुनते हैं, तो वह हमें **यात्रा करने का मार्ग** दिखाता है। वह मार्गदर्शन, मार्गदर्शन निर्देश और निर्देश प्रदान करता है जिसकी हमें आवश्यकता है (यशायाह 30:21)। आप इसे मूसा, अब्राहहाम , युसफ , दानिय्येल, दौऊद कई अन्य लोगों के जीवन में देख सकते हैं।

सुनने का एक अन्य लाभ **अन्दर की शांति** है। वह शांति उसके साथ घनिष्ठ संबंध से आती है। यह जानना कि हम परमेशवर की इच्छा में हैं और वह हमारी अगुवाई करेगा, हमें शांति देता है (यूहन्ना 14:27)। जब आप एक आज्ञाकारी हृदय से उसकी ओर सुनते हैं जिसे आप सबसे अधिक प्यार करते हैं, तो वह आपको एक आश्वासन और आराम की स्थायी गहरी भावना देगा; आप दबावों से प्रभावित नहीं होंगे, और भ्रम आपके दिमाग में प्रवेश नहीं कर सकता है।

परमेशवर को सुनने से भी **सकारात्मक दृष्टिकोण** आता है। यह एक व्यापक मनोवृत्ति है कि परमेशवर प्रभारी और नियंत्रण में है (लूका 2:19; 1:45)।

साथ ही **व्यक्तिगत अंतरंगता** तब आती है जब हम परमेशवर को बेहतर तरीके से सुनना सीखते हैं। जब हम अपने आप को परमेशवर के साथ और वह हमारे साथ साझा करते हैं, तो एक गहरा जुड़ाव महसूस होता है (भजन संहिता 32:8-9)।

बेशक, हमें इस तथ्य को नहीं छोड़ना चाहिए कि जब हम परमेशवर को सुनते हैं तो हम **शुद्धिकरण** महसूस करते हैं। जब हम उन पापों का अंगीकार करते हैं जो उसने हमारे ध्यान में लाया हैं, तो हम भीतर से शुद्ध महसूस करते हैं; हम उसके साथ एक साथी और निकटता महसूस करते हैं, कि हम स्वस्थ और स्वीकृत हैं।

सुनने से हम में परमेशवर की **आज्ञा मानने का जुनून** विकसित होता है। परमेशवर अंदर से बाहर काम करता है और हमें तरोताजा करता है। वह हमें उठने और जो वह चाहता है उसे करने के लिए आगे बढ़ने के लिए एक गंभीरता देता है। वह हमारे जोश और उत्साह को बढ़ाता है।

अंत में, परमेशवर को सुनना **दूसरों को सुनने को बढ़ावा देता है**। जब परमेशवर ने लड़के शमूएल से बात की, तो अधिक अनुभवी एली ने लड़के को सिखाया कि कैसे परमेशवर की आवाज को पहचानना और उसका जवाब देना है (1 शमूएल 3:8-9)।

इस तरह के अद्भुत लाभों के साथ, कोई कैसे परमेशवर को सुनने में समय व्यतीत नहीं करना चाहेगा? ब्रह्मांड के निर्माता, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के साथ संवाद करने से बेहतर समय का क्या उपयोग हो सकता है?

नकली आवाजें हम सुनते हैं वास्तव में तीन नकली आवाजें हैं जो हमें भ्रमित या गुमराह कर सकती हैं। पहला **शरीर की आवाज** है। जैसा कि रोमियों 8:5-8 में पौलुस कहता है, शरीर, संक्षेप में, हमारा वह भाग है जो पाप की ओर प्रवृत्त होता है। यह हम में आत्मा के विरोध में है और हमें परमेशवर की अवज्ञा की ओर ले जाता है (याकूब 1:13-14)। शरीर की इच्छाएँ प्रबल हो सकती हैं, खासकर यदि उन्हें अतीत में स्वतंत्र लगाम नहीं दी गई हो। यह जानने के द्वारा कि परमेशवर का वचन क्या कहता है और आत्मा

की दृढ़ आवाज को सुनकर, हम आत्म-केंद्रित प्रलोभन के लिए इस आवाज को पहचानना सीख सकते हैं।

दूसरी '**<u>आवाज' दुनिया की आवाज</u>** है। विशव व्यवस्था, अपने मूल्यों और लक्ष्यों के साथ, हमारे पापी स्वभाव (मांस) के लिए एक मजबूत अपील कर सकती है। यूहन्ना हमें चेतावनी देता है कि हम अपने आस-पास की व्यवस्था से प्रेम न करें, कि यह परमेशवर और उसके वचन के प्रेम पर आधारित नहीं है (1 यूहन्ना 2:15-17)। इसकी 'आवाज' हम अपने दैनिक जीवन में जो देखते, सुनते और पढ़ते हैं, उसके माध्यम से हमारे पास आती है। यह दूसरों के माध्यम से आ सकता है, मीडिया, या उन लोगों से हमारी अपनी ईर्ष्या जो हमसे बेहतर लगते हैं। हमारे आस-पास की दुनिया की तर्क्बाजी बहुत प्रेरक हो सकती हैं, हमारे सोचने हैं और व्यवहार को आहत देते हैं। वे बहुत आकर्षक लग सकते हैं, इसलिए हमें बाइबल में प्रगट परमेशवर की इच्छा का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने और आत्मा की प्रेरणाओं और चेतावनियों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। जब संसार की वाणी शरीर की वाणी से मेल खाती है, तो प्रलोभन बहुत प्रबल हो सकता है।

हालांकि, सबसे खतरनाक आवाज, क्योंकि यह सबसे सूक्ष्म है, **<u>शैतान की आवाज</u>** है। हनन्याह ने स्पष्ट रूप से परमेशवर की बजाय शैतान की आवाज सुनी, जब उसने कहा कि वह अपनी भूमि की बिक्री के लिए प्राप्त सभी को दान कर रहा था, जबकि वास्तव में, यह राशि का केवल एक हिस्सा था (प्रेरितों के काम 5:3)।

शैतान मनुष्य के साथ संवाद करता है। उसने यीशु के साथ ऐसा किया, यीशु के जंगल में चालीस दिन रहने के बाद उसकी परीक्षा ली (मत्ती 4)। पौलूस कहता है कि शैतान लोगों के दिलों में छल बोता है (2 कुरिन्थियों 11:3)।

हमें भ्रमित करने या धोखा देने के लिए, शैतान अक्सर परमेशवर की नकल करता है और हमसे बात करने वाला परमेशवर होने का दिखावा करता है। गलत आवाज सुनने पर परिणाम घातक होते हैं। किसी मित्र या प्रिय जन की तरह, हमें सुनने के लिए समय निकालना चाहिए। जैसे हम परमेशवर की वाणी को पहचानना सीखते हैं और जो कुछ वह कहता है उसका उत्तर देने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, तो हम पाएंगे कि हम उससे बहुत बार सुनते हैं। उसके साथ हमारा संबंध बढ़ेगा, और हम उसके बहुत बेहतर सेवक होंगे। हालांकि, कभी-कभी, यह जानना मुश्किल हो सकता है कि हम कौन सी आवाज सुन रहे हैं।

यहूदा ने शैतान की आवाज सुनी और यीशु को धोखा दिया (मत्ती 26:14-16)। पतरस ने शैतान की आवाज सुनी और यीशु की आवाज पर विश्वास नहीं किया (मरकुस 8:31-33)। एक कोढ़ी को यीशु ने चंगा किया और कहा गया कि वह किसी को भी न बताएं जिसने उसे चंगा किया है, लेकिन उसने शैतान की आवाज सुनी और उसकी अवज्ञा की (मरकुस 1:40-45)।

यीशु कहता हैं कि शैतान जो कुछ भी कहता है वह झूठ है, क्योंकि वह उसका स्वभाव है (यूहन्ना 8:44)। बाइबल इस बारे में कोई विवरण नहीं देती है कि शैतान यह कैसे करता है, परन्तु हम जानते हैं कि वह एक व्यक्ति के मन में विचार डाल सकता है (मरकुस 8:33)। इसके अतिरिक्त, शैतान विचारों को मन से निकाल सकता है (मत्ती 13:19)।

आदम और हव्वा की तरह, मनुष्य के साथ शैतान का संचार हमेशा धोखेबाज और विनाशकारी होता है। वह सुझाव दे सकता है कि हम परमेशवर के प्रावधान की प्रतीक्षा किए बिना, अपने दम पर एक वैध आवश्यकता को कैसे पूरा कर सकते हैं; हमारे मन में अपराध बोध और असफलता के विचार डालें; हम

जो पापपूर्ण मार्ग अपना रहे हैं, उसे सही ठहराने के लिए बहाने दें। उसका उद्देश्य हमेशा परमेशवर की अच्छाई और बाइबल के अधिकार को कमजोर करना होता है।

शैतान उतना ही बोलने को तैयार है जितना एक आदमी सुनने को तैयार है। वह मनुष्य के साथ संवाद करने के लिए मनोगत के विभिन्न रूपों का उपयोग करता है, जैसे टैरो कार्ड, ओइजा बोर्ड, साधन। वह एक व्यक्ति से सीधे बात कर सकता है और उतना ही करेगा जितना पवित्र आत्मा करता है (1 पतरस 5:8)। यह बहुत खतरनाक है।

जबकि हम जानते हैं कि शैतान एक समय में एक ही स्थान तक सीमित है, हमें यह पहचानना चाहिए कि वह अपना कार्य दानवो के माध्यम से करता है। यह बहुत कम संभावना है कि शैतान कभी भी हमसे सीधे बात करेगा, लेकिन कुछ दानवो को हमें परेशान करने और प्रभावित करने के लिए नियुक्त करने से वह परिणाम प्राप्त कर सकता है जो वह चाहता है। इस प्रकार, जब हम कहते हैं कि 'शैतान हमसे बात करता है', तो हम वास्तव में पहचान रहे हैं कि सभी शैतानी ताकतें शैतान के लिए मिलकर काम करती हैं।

लोगों की जनगणना करने का दाऊद का विचार दुष्टात्मा से प्रेरित था (1 इतिहास 21:1 से आगे ; 2 शमूएल 24:1)। दाऊद पर शाऊल की जलन और क्रोध भी ऐसा ही था (1 शमूएल 16:14-23)। हनन्याह और सफीरा का लालच भी दुष्टात्मा द्वारा प्रेरित था (प्रेरितों के काम 5:3)। राजा शाऊल एक अलौकिक शक्ति से जुड़ने के लिए एक माध्यम के पास गया जब परमेशवर ने उससे बात नहीं की (1 शमूएल 28:4-7)। इस कारण से यूहन्ना चेतावनी देता है, "हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, परन्तु आत्माओं को परखो कि वे परमेशवर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल गए हैं।"

इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आप परमेशवर की आवाज से शैतान की आवाज को पहचान सकते हैं। आइए देखें कि यह कैसे करना है।

मैं कैसे बता सकता हूं कि आवाज परमेशवर की है या शैतान की?

पहला तरीका जिससे हम परमेशवर की वाणी और शैतान की वाणी में अंतर बता सकते हैं, वह यह है कि **परमेशवर दोषी ठहराता है जबकि शैतान निंदा करता है**। जब परमेशवर हमसे पाप के बारे में बात करता है, तो हम दोषी और पापी महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी प्रेम करते हैं। जब शैतान हमारी निंदा कर रहा होता है, तो हम केवल ठुकराए गए और निराश महसूस करते हैं।

यीशु क्षमा करता है और पुनर्स्थापित करता है, जैसा कि व्यभिचार में ली गई महिला के साथ हुआ है। यीशु ने उसे खड़ा किया और उससे पूछा, "हे नारी, वे कहाँ हैं? क्या किसी ने तुझे दोषी नहीं ठहराया?" "किसी ने नहीं, श्रीमान," उसने कहा। "तो मैं भी तुम्हारी निंदा नहीं करता," यीशु ने घोषणा की। "जाओ और अपने पाप के जीवन को छोड़ दो" (यूहन्ना 8:10-11) । इसके विपरीत, शैतान आरोप लगाता है और हमारे दोष पर ध्यान केंद्रित करता है। इसीलिए उसे 'हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला' कहा जाता है (प्रकाशितवाक्य 12:10) ।

परमेशवर पाप को उजागर करेगा और उस पर ध्यान केंद्रित करेगा, लेकिन केवल इस उद्देश्य से कि हम इसे स्वीकार करें और पश्चाताप करे । वह बहाली की आशा प्रदान करता है। वह उस क्षेत्र में या सामान्य रूप से एक व्यक्ति के रूप में हमारे दोष, विफलता और अयोग्यता पर जोर नहीं देता, लेकिन शैतान करता है।

जब यीशु दोषी ठहराता है, तो हम विशेष रूप से जानते हैं कि वह किस बारे में बात कर रहा है और इसके बारे में क्या करना है। जब शैतान आरोप लगाता है, तो हमारे पास अनिर्दिष्ट अपराधबोध और असफलता का एक तीखा भाव होता है जो हमें हतोत्साहित और पराजित करता है। या शैतान पिछले पापों की ओर इशारा कर सकता है जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है और माफ कर दिया गया है, फिर हमें उनके बारे में दुखी महसूस कराने की कोशिश कराता , इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि परमेशवर उन्हें भूला चूका है।

अंतर बताने का दूसरा तरीका यह याद रखना है कि **परमेशवर स्पष्ट करता है लेकिन शैतान भ्रमित करता है**। परमेशवर हमें पाप को उसके सच्चे, घातक प्रकाश में स्पष्ट रूप से दिखाना चाहता है। वह हमारे लिए 'आनंद' के धोखे को दूर करता है जिसका इस्तेमाल शैतान ने पाप को सही ठहराने के लिए किया है। शैतान हमें बहाने, औचित्य, दूसरों की गलती के बारे में विचार, और इसके बारे में सामान्य भ्रम को खिलाकर हमें सांसारिक तर्क और स्पष्टीकरण के साथ भ्रमित करने की कोशिश करता है (याकूब 3:15)। जब परमेशवर बोलता है, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ नियंत्रण में है (1 कुरिन्थियों 14:32)। शैतान का उद्देश्य फँसाना और बन्दी बनाना है (2 तीमुथियुस 2:24-26)।

परमेशवर की आवाज शांति लाती है (फिलिप्पियों 4:7), लेकिन शैतान की आवाज अनिश्चितता लाती है, क्योंकि जो कुछ वह हमें बताता है वह उस बात के विरोध में है जो आत्मा भी हमें बता रहा है। ऐसे में हम खुद को भ्रमित महसूस करते हैं। यदि आप जो आवाज सुन रहे हैं, वह आपकी आत्मा में एक नुक्ताचीनी, कुतरने वाली निराशा की भावना लाती है, तो यह परमेशवर की ओर से नहीं है। परमेशवर आपकी आत्मा में एक गहरी शांति लाता है।

अंतर बताने का एक और तरीका है: **परमेशवर पुष्टि करता है जबकि शैतान विरोध करता है**। जब परमेशवर की वाणी हमसे बात करती है, तो हम जानते हैं कि यह बाइबल और हमें धर्मी विश्वासियों की सलाह के अनुरूप है। सुनिश्चित करने के लिए यह पौलुस की परीक्षा पास करता है कि सब कुछ सत्य, उत्तम, सही, शुद्ध, प्यारा और प्रशंसनीय है (फिलिप्पियों 4:8-9)। हालाँकि, जब शैतान बोलता है, तो उसके शब्द बाइबल या परिपक्व मसीहीओं की सलाह से सहमत नहीं होते हैं। जब एक इच्छा इतनी प्रबल होती है कि हम अपनी आत्मा की चेतावनियों को अनदेखा कर देते हैं, तो हम पाप की ओर बढ़ जाते हैं।

इसके अलावा, **परमेशवर चुनता है जबकि शैतान कब्जा कर लेता है**। परमेशवर की आवाज हमें आजादी देती है, कोई तार नहीं जुड़ा है। "तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा।" शैतान की आवाज का अनुसरण करना बंधन लाता है, हम फंस जाते हैं और बंदी बना लिए जाते हैं (2 तीमुथियुस 2:26)।

शैतान कहता है, "अपना काम करो, जो करना है करो।" परमेशवर कहता हैं, " दूसरों पर अपने व्यवहार के प्रभावों का विचार करें। एक निस्वार्थ, स्वाभिमानी जीवन जिएं।" शैतान कहता है, "अभी के लिए जियो।" परमेशवर कहता हैं, "अनन्त काल की दृष्टि से जियो।" शैतान कहता है, "दूसरों की बातों से खुद की परवाह मत करो।" परमेशवर कहता हैं, "धर्मी सलाह प्राप्त करो।" शैतान कहता है, “तुम उतने ही परिपक्व हो जितना तुम्हें होना चाहिए। तुम बड़े हो गए हो।" परमेशवर कहता हैं, "बढ़ते और परिपक्व होते जाओ, और अधिक से अधिक यीशु के समान बनते जाओ।" इन सभी उदाहरणों में, शैतान की सलाह, हमारे शरीर को आकर्षित करते हुए, बंधन और हार की ओर ले जाती है। इसके बजाय, परमेशवर की इच्छा स्वतंत्रता और जीवन लाती है।

इसके अलावा, परमेशवर रोकता है लेकिन शैतान दबाव बनाता है। परमेशवर हमें अपने प्रेम से खींचता है और हमें उसके लिए जीने की इच्छा देता है। "क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है" (2 कुरिन्थियों 5:14)। पाप से परमेशवर का अनुसरण करने के लिए जाना उस समय स्नान करने जैसा है जब हम वास्तव में गंदे होते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम बाद में कितना अच्छा महसूस करेंगे। शैतान का संचार वह नहीं लाता है। यह संकुचित करता है, सीमित करता है, हमें गंदा और अप्रभावी महसूस कराता है। हम निराश और आशाहीन महसूस करते हैं। शैतान उस सेल्समैन की तरह है जो हमें एक निर्णय लेने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा है जिसके बारे में हम निश्चित नहीं हैं, हमें बता रहा हैं कि अगर हम अभी खरीदने का यह मौका चूकते हैं, तो बहुत देर हो जाएगी। परमेशवर हमारी स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करता हैं; वह हमें मजबूर नहीं करता। वह हमें विकल्पों के बारे में सोचने का समय देता है। जब हम मजबूर, धकेले गए या जल्दी में महसूस करते हैं, तो हम जान सकते हैं कि शैतान बोल रहा है, परमेशवर नहीं। परमेशवर कभी जल्दी में नहीं है!

परमेशवर की वाणी से शैतान की वाणी को बताने का तरीका यह है कि आप जो सुनते हैं उसे निम्नलिखित परीक्षण के माध्यम से चलाएं:

1 - **क्या यह परमेशवर के वचन के अनुरूप है?** क्या यह समाधान उन सिद्धांतों के अनुकूल है जो बाइबल में हैं? क्या यह बाइबल में किसी चीज़ का उल्लंघन करता है? क्या यीशु ऐसा करेगा?

2 - **क्या यह एक बुद्धिमान निर्णय है?** आपके अपने दिल और दिमाग में क्या यह उस प्रकार का समाधान है जिससे स्वयं यीशु मसीह सहमत होंगे? क्या यीशु इस समाधान को स्वयं लागू करेंगे?

3 - **क्या आप इस समाधान को प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए परमेशवर से पूछने में आश्वस्त हैं?** क्या आप इस समाधान को एक ऐसे समाधान के रूप में देख सकते हैं जिसे परमेशवर आपके जीवन में भेजेगा?

4 - **क्या आपको लगता है कि यह परमेशवर द्वारा दिया गया समाधान है?** अपने दिल की गहराई में, क्या आप महसूस करते हैं या महसूस करते हैं कि यह समाधान परमेशवर की इच्छा है?

5 - **क्या यह उपाय परमेशवर की संतान के लिए उपयुक्त है?** परमेशवर के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं, क्या यह समाधान या यह उत्तर उस व्यक्ति के लिए उपयुक्त है जो वास्तव में परमेशवर से प्रेम करता है, विश्वास करता है और उस पर भरोसा करता है?

6 - **क्या समाधान आपके जीवन के लिए परमेशवर की समग्र योजना के अनुकूल है?** क्या यह समाधान परमेशवर के मार्गदर्शन और आपके जीवन की दिशा में फिट बैठता है?

7 - **क्या यह उपाय परमेशवर का सम्मान करता है?** क्या यह सर्वशक्तिमान परमेशवर को महिमा और स्तुति लाता है?

क्या आप संचार में शैतान की आवाज़ के इन लक्षणों में से किसी को भी पहचान पाए हैं जो आप सुन रहे हैं? सुनिश्चित करें कि आप किसी ऐसी चीज़ का अनुसरण नहीं कर रहे हैं जो परमेशवर की ओर से नहीं आती है!

क्या अब आप शैतान की आवाज़ से परमेशवर की आवाज़ को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं? यदि आप वास्तव में केवल परमेशवर से सुनना चाहते हैं और धोखा नहीं खाना चाहते हैं, तो वह सुनिश्चित करेगा कि आपके पास वह विवेक है जिसकी आपको आवश्यकता है। बस उससे पूछो।

परिशिष्ट 9: प्रकाशितवाक्य 2-3 . में कलीसियाओं से सबक

प्रकाशितवाक्य 2-3 में सात कलीसियाएँ वास्तविक कलीसियाएँ थीं जिन्हें 40 या 50 साल पहले पौलुस या उसके अनुयायियों द्वारा शुरू किया गया था। वे सभी अभी भी बाहरी रूप से एक कलीसिया के रूप में कार्य कर रहे हैं और वही कर रहे हैं जो परमेशवर चाहता है, लेकिन बहुत से लोग इसे आदत के रूप में कर रहे हैं या दूसरों को प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं। परमेशवर की मांग है कि उनकी सेवा यीशु के प्रति प्रेम और भक्ति से प्रेरित हो। यह आज हमारे लिए भी एक अच्छा अनुस्मारक है।

इफिसुस की कलीसिया - गलत कारण के लिए सही काम करना।

इफिसुस की कलीसिया (प्रकाशितवाक्य 2:1-7) उस कलीसिया के रूप में जानी जाती है जिसने अपना पहला प्रेम – यीशु-छोड़ दिया। इफिसुस एक प्रमुख बंदरगाह और एशिया के रोमन प्रांत की राजधानी और सबसे बड़ा शहर था। यह एक बहुत ही आधुनिक शहर था जिसने सभी नवीनतम विचारों और दर्शनों का पालन किया, चाहे वे कितने भी बुरे या पापी क्यों न हों। देवी डायना का मंदिर वहां था। यह प्राचीन विशव के सात अजूबों में से एक था।

प्रकाशितवाक्य के लिखे जाने से लगभग 45 वर्ष पहले पौलुस ने इफिसुस में कलीसिया की शुरुआत की थी। उसने इसे कम से कम 3 वर्षों के लिए अपने संचालन के आधार के रूप में इस्तेमाल किया (प्रेरितों 18:19-21; 19; 1 कुरिन्थियों 16:8)। तीमुथियुस ने वहाँ भी काम किया (1 तीमुथियुस 1:3) और प्रेरित यूहन्ना ने भी ऐसा ही किया। इतिहास कहता है कि यूहन्ना वहां यीशु की मां मरियम के साथ रहता था। नए नियम की चार पुस्तकें इफिसुस के मसीहीओं के लिए लिखी गईं: इफिसियों, 1 और 2 तीमुथियुस और प्रकाशितवाक्य)। शायद यूहन्ना का सुसमाचार और उसकी तीन पत्रियाँ भी उन्हें ही लिखी गई थीं।

यीशु को अपने हाथ में सभी पासबानो और कलिसियों को रखने वाले के रूप में वर्णित किया गया है। उसके पास हम सब के ऊपर प्रभुसत्ता पूर्ण सुरक्षा और ईश्वरीय अधिकार है (प्रकाशितवाक्य 2:1)।

कड़ी मेहनत करने वाले लोगों की एक प्रतिबद्ध कलीसिया होने के लिए कलीसिया की सराहना की जाती है (प्रकाशितवाक्य 2:2)। वे सताव के बावजूद डटे रहते हैं और सेवा करते रहते हैं (प्रकाशितवाक्य 2:2)। वे पाप या झूठी शिक्षा को सहन नहीं कर सकते (प्रकाशितवाक्य 2:2-3, 6)।

तो भी, यीशु कहता हैं कि उन्होंने अपने पहले प्रेम को त्याग दिया है (प्रकाशितवाक्य 2:4)। वे सच्चाई के लिए खड़े होते हैं, कठिनाइयों के बावजूद दृढ़ रहते हैं और परमेशवर की सेवा करते हैं, लेकिन उन्होंने यीशु के प्रति अपने प्रेम के जोश, गहराई और पवित्रता को खो दिया है । शुरुआत में उनके पास यह था, लेकिन समय के साथ यह फीका पड़ गया। उन्होंने सभी सही काम किए, लेकिन गलत भाव से । परमेशवर यह नहीं देखता कि हम उसकी सेवा में कितने व्यस्त और सक्रिय हैं, वह यह देखता है कि यीशु के प्रति हमारा प्रेम और भक्ति कितनी प्रबल है।

ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। हम वह सब कुछ करते हैं जो एक पासबान या कलीसिया को करना चाहिए, लेकिन हम स्वयं यीशु मसीह के प्रति प्रेम और प्रतिबद्धता से प्रेरित नहीं होते हैं। जब आप बाइबल

पढ़ते हैं या प्रार्थना करते हैं तो क्या आपका मन भटकता है? क्या आप सही कहते हैं और सही काम करते हैं लेकिन जानते हैं कि यीशु आपके दिल में पहले स्थान पर नहीं है? हम जो करते हैं उससे परमेशवर प्रभावित नहीं होता है, वह हमारे द्वारा किए जाने के भाव को देखता है (1 कुरिन्थियों 3:10-15)। जब यीशु आपके हृदय की ओर देखता हैं, तो क्या वे स्वयं के लिए प्रेम को आपके जीवन में सबसे मजबूत नियंत्रण कारक के रूप में देखता हैं? क्या आप वह करते हैं जो आप यीशु के लिए प्रेम के कारण करता हैं और किसी अन्य कारण से नहीं? यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप करते है ।

यीशु ने इफिसुस की कलीसिया को उसकी चेतावनी को सुनने और पश्चाताप करने और उसे फिर से अपने दिलों में उसे (यीशु) नंबर एक बनाने के लिए बुलाया। इतिहास हमें बताता है कि उन्होंने पश्चाताप किया और परिवर्तन हुए । वहाँ की कलीसिया मजबूत थी और अगले 300 वर्षों के तक कलीसिया के महान अगुए प्रदान करती रही । अंततः इस्लाम ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और सभी चर्चों और मसीही लोगो को नष्ट कर दिया। 600 साल पहले इफिसुस शहर वीरान कर दिया गया था और अब यह जगह खाली है।

<u>एक स्वस्थ कलीसिया</u> यीशु के प्रति प्रेम के कारण और बिना किसी और कारण के ईमानदारी से उसकी सेवा करती है। अभिमान, लोभ, अस्वीकृति का भय, परमेशवर या दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करना, परमेशवर या दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करना चाहते हैं - ये सभी गलत कारण हैं। यीशु ने हमारे लिए जो कुछ किया, उसका प्रेम ही एकमात्र कारण हो सकता है, वह करने का जो हम उसके लिए करते हैं।

<u>स्मरना की कलीसिया - उत्पीड़न में वफ़ादारी।</u>

स्मुरना की कलीसिया (प्रकाशितवाक्य 2:8-11) अमीर और गरीब दोनों थी। स्मुरना इफिसुस से लगभग 40 मील उत्तर में एजियन सागर पर एक बंदरगाह भी था। यह लगभग 100,000 की आबादी वाला एक बड़ा, समृद्ध शहर था। सेनाओं या भूकंपों ने हमला करके इसे कई बार नष्ट कर दिया गया था लेकिन इसके निवासियों द्वारा हमेशा पुनर्निर्माण किया गया था। वहां देवी साइबेले की पूजा की जाती थी। उसे वसंत में प्रकृति के वार्षिक कायाकल्प ("माँ प्रकृति") के अवतार के रूप में देखा गया था। लगभग 200,000 की आबादी के साथ यह शहर आज भी मौजूद है।

पॉलीकार्प, जो 70 ईस्वी से 155 ईस्वी तक जीवत रहा , स्म्रना में कलीसिया का हिस्सा था जब यह लिखा गया था (95 ईस्वी)। वह प्रेरित यूहन्ना का शिष्य और इग्नतुस का मित्र था। उसने पोथिनस और आइरेनियस, अन्य प्रभावशाली प्रारंभिक कलीसिया के अगुवों को पढ़ाया। उस की मसीह के प्रति गहरी भक्ति थी।

यीशु स्वयं को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित करता है जो जानता है कि क्या हो रहा है और वह सटीक रूप से न्याय कर सकता है, वह जानता है कि मृत्यु का सामना करना कैसा होता है जैसे वे करते हैं और वह उन्हें सभी विश्वासियों के लिए मृत्यु के बाद के जीवन की याद दिलाता है (प्रकाशितवाक्य 2:8)।

यीशु ने घोर उत्पीड़न के बावजूद उनकी वफ़ादारी के लिए उनकी सराहना की। जब पॉलीकार्प 86 वर्ष के थे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन रोमन अधिकारियों ने उसे आग्रह किया था कि वह मसीह से दूर हो जाये और आजाद हो जाये । उसने कहा, "मैंने 86 वर्षों तक उसकी सेवा की है और उसने मुझे कभी कोई चोट नहीं पहुँचाई। फिर मैं अपने राजा और अपने उद्धारकर्ता की निन्दा कैसे कर सकता हूँ?" अधिकारी ने कहा, "मुझे आपकी उम्र का सम्मान है। केवल सीधे शब्दों में यह कहें, 'नास्तिकों से दूर (मसीही लोगो का जिक्र करते हुए जिन्होंने सभी रोमन झूठे देवताओं को अस्वीकार कर दिया)

और आजाद हो जाओ।" पॉलीकार्प ने गंभीरता से कहा "नास्तिकों से दूर" - मूर्तिपूजक भीड़ की ओर इशारा करते हुए। 155 ईस्वी में उसे शिकंजे पर लगाकर जला दिया गया था।

प्रारंभिक मसीही बहुत सी बातें के आरोपी बानए जाते थे : नरभक्षण,, वासना और अनैतिकता (क्योंकि वे एक पवित्र चुम्बन के साथ एक दूसरे का अभिनंदन करते थे) नास्तिकता (क्योंकि उन्होंने अन्य देवताओं को अस्वीकार कर दिया था) और राजनीतिक देशद्रोह (क्योंकि (क्योंकि वे यह नहीं कहेंगे कि सीज़र परमेशवर था)। आज हमारे आस-पास के अविश्वासियो द्वारा भी हम पर बहुत सी बातों का आरोप लगाया जाता है। तब की तरह, हमें वफादार रहना चाहिए।

क्योंकि वे मसीही थे, उनकी संपत्ति ले ली गई और वे गरीब थे (प्रकाशितवाक्य 2:9)। लेकिन यीशु उन्हें याद दिलाता है कि वे आध्यात्मिक रूप से बहुत अमीर हैं, और यही बात सांसारिक धन से अधिक मायने रखती है। यह हमारे लिए आज भी याद रखना जरूरी है।

स्मुरना के विश्वशी यीशु की ओर मुड़ने से पहले यहूदी थे। जिन यहूदियों ने विश्वास नहीं किया वह उन्हें सताया करते थे (प्रकाशितवाक्य 2:9)। मित्रों और परिवार से आने वाली अस्वीकृति और आलोचना बहुत दर्दनाक हो सकती है। यीशु ने उसी का सामना किया, और जब हम उसका अनुसरण करेंगे तो हम इससे छूट नहीं पाएंगे।

यीशु ने उन्हें विश्वासयोग्य रहने के लिए प्रोत्साहित किया क्योंकि एक दिन उत्पीड़न का अंत होगा (प्रकाशितवाक्य 2:10)। यह 54 ई. से 284 ई. तक चला। उनसे कहा गया है कि वे डर के आगे न झुकें (प्रकाशितवाक्य 2:10; 1:17-18; 2 तीमुथियुस 1:7)। सबसे बुरा उत्पीड़न मृत्यु ला सकता है, और मृत्यु उन लोगों के लिए कोई भय नहीं रखती, जो यीशु पर विश्वास करते हैं। विश्वासयोग्य रहने वालों के लिए एक विशेष प्रतिफल, एक मुकुट है (प्रकाशितवाक्य 2:10)। पहले क्रूस आता है, फिर ताज। यीशु के साथ भी ऐसा ही था और हमारे साथ भी ऐसा ही होगा।

इस कलीसिया के लिए कोई निंदा नहीं है; कुछ भी नहीं कहा कि उन्हें बदलने की जरूरत है। दुख और उत्पीड़न के समय में हम यीशु के बहुत करीब आते हैं और उसके लिए जीते हैं। हम दर्दनाक समय को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन यह उनके दौरान होता है कि हम यीशु की तरह बन जाते हैं। यीशु ने वादा किया है कि जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, वे कभी भी परमेशवर से अलग नहीं होंगे बल्कि हमेशा के लिए उसके साथ जुड़े रहेंगे (प्रकाशितवाक्य 2:11)।

एक स्वस्थ कलीसिया सताए जाने पर भी ईमानदारी से यीशु की सेवा करती है। कोई भी पीड़ित होना पसंद नहीं करता है, लेकिन परमेशवर इसका उपयोग हमारे विकास और उसकी महिमा के लिए करता है। वह हमारे लिए मरते समय वफादार रहा , हमें उसके लिए जीने में वफादार रहना चाहिए।

पेरगाम की कलीसिया - कलीसिया में पाप को सहन करना।

पिरगमुन की कलीसिया (प्रकाशितवाक्य 2:12-17) को शैतान के सिंहासन के बगल की कलीसिया के रूप में वर्णित किया गया है। यह शहर सिमरना से लगभग 55 मील उत्तर में और सीमा के भीतर कुछ मील की दूरी पर था। यह कई मूर्तिपूजक धार्मिक पंथों का केंद्र था। पेरगाम में सम्राट पूजा बहुत मजबूत थी। इसमें एक बड़ा पुस्तकालय वाला एक विश्वविद्यालय था और चर्मपत्र(लिकने के लिए कागज़ की जगह) के प्रमुख उत्पादक के रूप में जाना जाता था। यह आज भी "बर्गमा" के रूप में मौजूद है और इसमें एक मसीही चर्च है।

यीशु स्वयं का वर्णन ऐसे व्यक्ति के रूप में करता है जो न्याय करने, समझने और स्पष्ट रूप से विभाजित करने में सक्षम है (प्रकाशितवाक्य 2:12)। वह उनके पाप के बारे में जानता है और उससे नफरत करता है।

वह स्वीकार करता है कि वे एक ऐसे शहर में रहते हैं जहां शैतानी गतिविधियों का प्रभुत्व है, आस्कलेपोइस (सर्प के रूप में पूजा की जाने वाली दवाइ के देवता) और ज़ीउस की पूजा के माध्यम से। वह जानता है कि वे सच्चे बने रहे, यहाँ तक कि मृत्यु तक भी । अंतिपास एक पास्टर या अगुवा था जो अपने विश्वास के लिए शहीद हो गया था (प्रकाशितवाक्य 2:13)।

इसके बावजूद, चर्च में कुछ वास्तविक समस्याएं थीं। कलीसिया में कुछ लोगों के जीवन में पाप था और कलीसिया इसकी अनुमति दे रही थी (प्रकाशितवाक्य 2:14-15)। एक कलीसिया में कुछ लोग पाप में पड़ कर कलीसिया की शक्ति को बर्बाद कर सकते हैं और पूरी कलीसिया पर से परमेशवर के आशीषों को हटा सकते हैं। पाप, बालाक के पाप के समान है। बालाक ने इस्राएलियों के बीच व्यभिचार किया, और स्पष्ट है कि इस कलीसिया में कुछ लोग वही काम कर रहे थे। हमें आज सभी यौन पापों को अपनी कलीसियाओं से दूर रखना चाहिए। जब एक व्यक्ति पश्चाताप करता है और क्षमा किया जाता है, तो हमें उन्हें पुनर्स्थापित करना चाहिए और दया दिखानी चाहिए जैसा कि यीशु हमें दिखाता हैं, लेकिन अगर उन्होंने पश्चाताप नहीं किया है तो हमें टोकना चाहिए और पाप को बाहर लाना चाहिए। यह पासबानो और अन्य अगुवों के साथ-साथ कलीसिया के सदस्यों के लिए भी सच है।

वहाँ निकोलस के कुछ अनुयायी भी थे (प्रकाशितवाक्य 2:15)। वे किसी भी पाप में शारीरक भोग विलास को शामिल करने की वकालत करते थे जो वे करना चाहते थे। उन्होंने महसूस किया कि वे दूसरों की तुलना में अधिक आध्यात्मिक थे क्योंकि वे कुछ भी करने के लिए 'स्वतंत्र' थे जो उनका शरीर करना चाहता था। उन्होंने कहा कि शरीर द्वारा किए गए पाप ने आत्मा को प्रभावित नहीं किया, तो पाप क्यों न करे ? इफिसुस में वे इस शिक्षा से घृणा करते थे (प्रकाशितवाक्य 2:6), यहाँ कुछ ने इसका अभ्यास किया और दूसरों ने उन्हें करने दिया (प्रकाशितवाक्य 2:15)।

जबकि केवल कुछ ने ही इन पापों को किया था, प्रत्येक को कलीसिया में इसे जारी रखने की अनुमति देने के लिए पश्चाताप करने के लिए बुलाया गया था (प्रकाशितवाक्य 2:16)। यीशु ने चेतावनी दी है कि यदि कलीसिया इन पापों से नहीं निपटती है तो वह स्वयं पाप करने वालों और इसकी अनुमति देने वालों के विरुद्ध न्याय करेगा।

यीशु ने उन लोगों को भी आश्वस्त किया जो उसके प्रति वफादार हैं और इन पापों के विरुद्ध खड़े हुए हैं वे इस जीवन और अगले जीवन में आशीष और प्रतिफल प्राप्त करेंगे (प्रकाशितवाक्य 2:17)।

एक स्वस्थ कलीसिया पाप को बर्दाशत नहीं करती है। वे प्यार से लेकिन दृढ़ता से किसी को भी हटा देते हैं जो बिना पश्चाताप के पाप में जारी रहता है। बहुत बार आज हम किसी को ठेस पहुँचाना नहीं चाहते हैं इसलिए हम खुले पाप को जारी रहने देते हैं। पासबान और पूरी कलीसिया इसकी अनुमति देने के लिए दोषी है और इसके कारण वह अपना आशीर्वाद खो देगें। उन लोगों को चुनौती देना कठिन हो सकता है जो अपने जीवन में पाप को अनुमति देते हैं लेकिन हमें इसे उनकी और कलीसियाओं की भलाई के लिए करना चाहिए (मत्ती 18:15-17)। यह न केवल अनैतिकता से संबंधित है, बल्कि गपशप, क्रोध, दूसरों का न्याय, अभिमान और स्वार्थ से संबंधित है।

<u>थुआतीरा की कलीसिया</u> - एक प्रभावशाली महिला को पाप करने की अनुमति दी गई।

थुआतीरा की कलीसिया (प्रकाशितवाक्य 2:18-29) को उस कलीसिया के रूप में जाना जाता है जिसने ईज़ेबेल को उन्हें गुमराह करने की अनुमति दी थी। प्रकाशितवाक्य 2-3 के अन्य शहरों की तरह, थुआतीरा पूर्वी एशिया माइनर में स्थित है। इसकी सीमा उत्तर में मैसिया और दक्षिण में लिडिया से लगती है। यह एक व्यापारिक शहर था जो कपड़ों की रंगाई के लिए प्रसिद्ध था। शहर में रंगाई उद्योग एक बड़ा समूह था।

लिडिया थुआतीरा से है, इसलिए यह अनुमान लगाया जाता है कि जब वह फिलिप्पी से घर लौटी तो उसने कलीसिया शुरू की (प्रेरितों के काम 16:14-15), लेकिन कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता।

यीशु ने स्वयं को पाप का न्याय करने वाले परमेशवर के रूप में प्रकट किया। वह सब पाप देखता है, उससे बैर रखता है, और उसका न्याय करेगा (प्रकाशितवाक्य 2:18)। उसने कलीसिया में अच्छा पाया (प्रकाशितवाक्य 2:19)। वे सक्रिय रूप से अच्छे काम कर रहे थे, वे परमेशवर और एक दूसरे से प्यार करते थे, धैर्यपूर्वक विश्वास में बने रहे, उन्होंने प्रेम से सेवा की और वे कठिन समय में भी वफादार रहे। उनके बीच ये विशेषताएँ प्रबल होती जा रही थीं (प्रकाशितवाक्य 2:19)।

लेकिन उनमें से एक ऐसा पाप है जो सभी अच्छाइयों पर छाया करता है। एक कलीसिया में एक पाप कर सकता है, और वह करता है! उन्होंने एक महिला सदस्य को अनैतिकता और मूर्तिपूजा में शामिल होने दिया और उसे नहीं रोका। उन्होंने इसे स्वीकार तो नहीं किया, परन्तु उन्होंने उसे इसे कलीसिया में लाने से नहीं रोका और परिणामस्वरूप बहुतों को उसके द्वारा गुमराह किया जा रहा था (प्रकाशितवाक्य 2:20)। वह 'ईज़ेबेल' कहलाती थी क्योंकि उसने राजा अहाब की दुष्ट पत्नी की तरह काम किया था जो बहुत अनैतिक और मूर्तिपूजक भी थी। जाहिर है कि वह उच्च पद की एक बहुत प्रभावशाली महिला थी, शायद कलीसिया के अगुवा या पासबान की पत्नी भी, इसलिए कोई भी उसका विरोध नहीं करना चाहता था।

वह एक भविष्यवक्ता के रूप में परमेशवर से विशेष प्रकाशन का दावा करती थी , लेकिन शक्ति वास्तव में शैतान से आती थी। उसने उनमें से एक के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए अपनी संस्कृति के साथ समझौता किया (मूर्तियों के लिए बलिदान किया गया मांस खाना) (प्रकाशितवाक्य 2:20)।

परमेशवर वादा करता है कि वह उसे मृत्यु के साथ अनुशासित करेगा (प्रकाशितवाक्य 2:21-22; 1 कुरिन्थियों 11:29-30; 1 यूहन्ना 5:16; प्रेरितों के काम 5), पुराने नियम के ईज़ेबेल के समान (2 राजा 9:30-37) . जिन्होंने उसका विरोध नहीं किया वे भी अनुशासित होंगे (प्रकाशितवाक्य 2:22-23; इब्रानियों 12:4-12), कुछ तो मृत्यु के साथ भी। इनमें से कई शायद सच्चे विश्वशी भी हैं लेकिन एक बार भटक गए और उसके झूठ पर विश्वास करने लगे । वे अपना उद्धार नहीं खोएंगे, लेकिन वे अपनी बेवफाई के कारण इनाम और आशीर्वाद खो देंगे। जिन्होंने कलीसिया में उसके खिलाफ खड़े होने की कोशिश की, उन्हें अनुशासित नहीं किया जाएगा और उन्हें विश्वासयोग्य बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा (प्रकाशितवाक्य 12:24-25) क्योंकि उन्हें स्वर्ग में पुरस्कृत किया जाएगा (प्रकाशितवाक्य 2:26-28)।

यह पहचान करना महत्वपूर्ण है कि जब शैतान बाहर से उत्पीड़न के एक कलीसिया पर हमला करता है तो कलीसिया मजबूत होती है (जैसे कि स्म्यरना में)। लेकिन जब शैतान किसी को झूठी शिक्षाओं के साथ कलीसिया के अंदर रखता है, तो वह अक्सर पूरी कलीसिया का ध्यान भटकाने और उन्हें परमेशवर के अनुशासन (सजा) में लाने की चाल में सफल हो जाता है।

एक स्वस्थ कलीसिया किसी व्यक्ति को, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, दूसरों को गुमराह करने और कलीसिया में पाप लाने की अनुमति नहीं देती। वह व्यक्ति और साथ-साथ वो जो उसका विरोध नहीं करते, उन्हें परमेशवर द्वारा कठोरता से अनुशासित किए जाते है । कभी-कभी हम मजबूत, प्रभावशाली लोगों का सामना करने से डरते हैं जब वे सच्चाई से मुड़ जाते हैं। वे बहुत परेशानी पैदा कर सकते हैं और अक्सर उनके पीछे चलने वाले बहुत होते है। लेकिन समझौता करना और उन्हें और उनके पाप को पनपने देना हमें भी परमेशवर के अनुशासन में लाता है। पाप और पापियों का सामना प्रेमपूर्ण लेकिन दृढ़ तरीके से किया जाना चाहिए और उन्हें हटा दिया जाना चाहिए।

<u>सरदीस की कलीसिया</u> - आध्यात्मिक रूप से मृतक और गतियों से गुजर रहा है।

सरदीस की कलीसिया (प्रकाशितवाक्य 3:1-6) मर चुकी थी और उसे पता भी नहीं था! सरदीस स्मिर्ना से 50 मील सीमा के अंतर्गत (पूर्व) में स्थित है। यह एशिया और पूर्व के बीच एक जोड़ने वाली कड़ी थी और व्यापार, वस्त्र और स्थानीय रूप से खनन किए गए सोने के माध्यम से समृद्ध हो गया । आर्टिम्स का मंदिर वहां स्थित था। कलीसिया शायेद पौलूस की दूसरी मिशनरी यात्रा के तुरंत बाद शुरू किया गया था।

यीशु ने स्वयं को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रगट किया जिसके पास सभी पासबानो और कलीसियाओं पर अधिकार है (प्रकाशितवाक्य 3:1)। ऐसे में वे उसके प्रति जवाबदेह हैं। वह इस कलीसिया को मृतक पाता है (प्रकाशितवाक्य 3:1-2)। सरदीस के मसीहीयों ने परमेशवर की सेवा की। वे उपासना और प्रार्थना के लिए इकट्ठे हुए, और उन्होंने अपना धन दिया। वास्तव में, वे इतने सक्रिय और अच्छे लग रहे थे कि अन्य कलिसिओं के बीच वह एक एक बड़ी प्रतिष्ठा वाली कलीसिया थी। हालाँकि, यीशु कहता हैं कि वे मर चुके हैं। वे व्यस्त और सक्रिय हैं लेकिन अंदर ही अंदर मृतक हैं, जैसे इफिसुस की कलीसिया (मत्ती 23:27)। वह अपनी पिछली प्रतिष्ठा और उस तट पर गर्व करते है। हम बाहर से यह नहीं बता सकते हैं कि क्या कोई कलीसिया स्वस्थ है और परमेशवर की सेवा उसके लिए प्रेम के कारण कर रही है, या यदि वे सिर्फ गतियों से गुजर रहे हैं। यह केवल यीशु ही जानता है! इसलिए अन्य कलिसिओं का न्याय करने की कोशिश न करें। केवल यीशु ही उनके दिलों को जानता है।

सरदीस में मसीहीयो को जागने और पश्चाताप करने की आज्ञा दी गई थी या उनका न्याय किया जाएगा (प्रकाशितवाक्य 3:2-3)। वहाँ अभी भी कुछ सच्चे विश्वासी थे जो विकसित होकर यीशु के लिए जीना चाहते थे (प्रकाशितवाक्य 3:4)। पूरी कलीसिया में यीशु को बेहतर तरीके से जानने और उसके करीब आने की इच्छा होनी चाहिए, न कि केवल बाहरी रूप से उन चीजों को करने की जो दूसरों को प्रभावित करती हैं। कलीसिया को परमेशवर का वचन सिखाना चाहिए ताकि लोग इसे सीखें और जीवन में इसका अभ्यास करें। मसीहीयो को यह याद रखने की जरूरत थी कि वे पहले जो जानते थे, और इसे व्यवहार में लाना चाहते थे। उन्हें खुद को नम्र करने और चर्च चलाने की गतियों को बंद करने की जरूरत थी, लेकिन वास्तव में केवल उसके प्रति प्रेम और भक्ति के कारण यीशु की सेवा करनी चाहिए थी।

यीशु उन कुछ विश्वासियों को प्रोत्साहन के साथ अपनी बात समाप्त करता है जिन्होंने अभी भी प्रेम और भक्ति से विश्वासपूर्वक उसकी सेवा की (प्रकाशितवाक्य 3:5-6)। परमेशवर उन्हें इस जीवन में आशीष देने और उन्हें स्वर्ग में इनाम देने का वादा करता है। आज हमारे लिए भी यही सच है।

एक स्वस्थ कलीसिया यीशु को अपनी आराधना और सेवा के केंद्र में रखती है। वे जो कुछ भी करते हैं, वे उसके लिए प्रेम, भक्ति और प्रशंसा के कारण करते हैं। वे न दूसरों को प्रभावित करने के लिए न केवल बाहर से एक मसीही की तरह काम करते हैं, बल्कि यीशु ने उनके लिए जो कुछ किया है, उसके लिए अपने दिल से धन्यवाद करते हैं।

<u>फिलाडेल्फिया की कलीसिया</u> - सेवकाई के अवसरों का उपयोग करने के लिए वफादार।

फिलाडेल्फिया की कलीसिया को भाईचारे के प्रेम की कलीसिया के रूप में जाना जाता है (प्रकाशितवाक्य 3:7-13)। यह पत्र कलिसियों को लिखे गए सभी पत्रों में सबसे सकारात्मक और उत्साहजनक है। कलीसिया में जीवन था और उसने दूसरों को जीवन दिया।

फिलाडेल्फिया सार्डिया से लगभग 30 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसका नाम अटलस II (159-138 ईसा पूर्व) ने रखा था, जिन्हें अपने भाई यूमेनस **II** के लिए विशेष प्रेम और भक्ति थी। शहर एक शराब उत्पादक क्षेत्र में खड़ा था और शराब के देवता, मूर्तिपूजक देवता डायोनिसिस की पूजा करता था। मध्य एशिया माइनर के लिए सभी यात्रा और वाणिज्य इस शहर से होकर गुजरते थे। मुसलमानों द्वारा अपने आसपास के सभी क्षेत्रों को नियंत्रित करने के बाद भी फिलाडेल्फिया एक स्वतंत्र मसीही शहर बना रहा। यह आज भी अलसेर के नाम से मौजूद है।

यीशु खुद को पवित्र चरित्र और आचरण में सच्चे के रूप में वर्णित करता है। वह जो कुछ कहता और करता है वह सत्य है। वह वही है जो दाऊद को दिए गए सभी वादों को पूरा करेगा। वह अकेला ही एक कलीसिया बनाता है, जो यह है।

शैतान दरवाजे बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन जब यीशु एक दरवाजा खोलता है तो कोई भी उसे बंद नहीं कर सकता (प्रकाशितवाक्य 3:7)। फिलाडेल्फिया में यही हुआ है। इस रणनीतिक स्थान ने उन्हें दूसरों के साथ उद्धार साझा करने के कई अवसर दिए। हमें खुले हुए द्वारों के प्रति सचेत रहना चाहिए, जो अवसर परमेशवर हमें उसकी और दूसरों की सेवा करने के लिए देता है (1 पतरस 3:15)।

यह कलीसिया संख्या और संसाधनों में छोटी लगती है ("थोड़ी ताकत")। शायद दूसरों के विरोध ने उन्हें मदद के लिए परमेशवर की ओर मुड़ने और अन्य कलिसीओं द्वारा की गई त्रुटियों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। यह उसकी शक्ति है, हमारी नहीं, जो जीवन को बदलती है (2 कुरिन्थियों 12:9-11)। कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद, उन्होंने ईमानदारी से परमेशवर के वचन का अध्ययन किया और उसका पालन किया। वे डटे रहे। वे वफादार रहे और उससे फिरे नहीं (प्रकाशितवाक्य 3:8)। वे परिपूर्ण नहीं थे, लेकिन कोई भी असफलता इतनी बड़ी नहीं थी कि उसका उल्लेख किया जा सके।

परमेशवर ने उनसे वादा किया था कि जो यहूदी उन्हें सता रहे हैं वे एक दिन अपनी गलती को पहचानेंगे और आपने अपराध को स्वीकार करेंगे (प्रकाशितवाक्य 3:9)। वह उन्हें आश्वासन देता है कि वे आने वाले न्याय से सुरक्षित हैं (प्रकाशितवाक्य 3:10), जैसे हम क्लेश के न्याय से पहले मेघारोहण द्वारा हटा दिए जाएंगे।

यीशु उन्हें आश्वासन देता है कि जब वह आएगा, तो वह अचानक होगा (प्रकाशितवाक्य 3:11)। उनसे वादा किया गया है कि वे स्वर्ग में यीशु के साथ अनंत काल का आनंद लेंगे (प्रकाशितवाक्य 3:12-13)।

एक स्वस्थ कलीसिया के लिए एक बड़ी कलीसिया होना जरूरी नहीं है। यह एक ऐसी कलीसिया होनी चाहिए जो ईमानदारी से यीशु की सेवा करती है और जो कुछ वे सोचते हैं और करते हैं उसमें वह उसे (यीशु को) सबसे पहले स्थान पर रखते हैं। परमेशवर हमसे उम्मीद करता है कि हम खुले दरवाजे के अवसरों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, जो वह हमें देता है। वह कलीसिओं की एक दूसरे से तुलना नहीं करता है और न ही हमें करना चाहिए। हम जो कुछ भी करते हैं वह उसके मन में और उसकी स्वीकृति के लिए होना चाहिए न कि किसी अन्य कारण से।

<u>लौदीकिया की कलीसिया -</u> गुनगुना विश्वास यीशु को बीमार कर देता है।

लौदीकिया की कलीसिया की उस कलीसिया के रूप में भयानक प्रतिष्ठा थी जिसने यीशु को बीमार कर दिया था (प्रकाशितवाक्य 3:14-22)। लौदीकिया एक बहुत ही धनी शहर था, जहाँ 3 मुख्य राजमार्ग एक साथ आते थे। इससे काफी धन की प्राप्ति हुई। यह अपने बैंकिंग उद्योग, काले ऊन के निर्माण और आंखों के मरहम का उत्पादन करने वाले एक मेडिकल स्कूल के लिए भी जाना जाता था। इस पत्र से लगभग 30 साल पहले, शहर भूकंप से नष्ट हो गया था लेकिन उन्होंने जल्दी से पुनर्निर्माण किया। उनके पास इतना पैसा था कि उन्होंने मदद के लिए रोम के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। यहाँ की कलीसिया की शुरुआत पौलुस ने की थी, जिसने उन्हें एक पत्र भी लिखा था (कुलुस्सियों 4:16)।

यीशु ने कलीसिया के अपने मूल्यांकन में स्वयं को भरोसेमंद और सत्य के रूप में वर्णित किया (प्रकाशितवाक्य 3:14)। वह सबका सर्वोच्च शासक है। उसके पास लौदीकिया की कलीसिया के बारे में कहने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है, केवल आलोचना है। वह कहता है कि वे न तो गर्म हैं और न ही ठंडे, केवल गुनगुने हैं (प्रकाशितवाक्य 3:15)। यह उस जल का सन्दर्भ था जिसे एक्वाडक्ट्स द्वारा लौदीकिया में लाया जाना था और जब पानी उनके पास जाता था तो वह गुनगुना होता था। आस-पास के अन्य शहरों में ताजे पानी के स्रोत थे जो या तो ठंडा या गर्म था, लेकिन लौदीकिया में नहीं।

हमें अपने पेय गर्म या ठंडे पसंद हैं। गुनगुना अक्सर अनपेक्षित(अनचाहा) होता है। यीशु इसका उपयोग उनकी आध्यात्मिक स्थिति का वर्णन करने के लिए करता हैं। वे उसके लिए आग नहीं लगा रहा था , न ही वे उन्हें ठंडे ढंग से अस्वीकार कर रहा था । वे बीच में थे। वे बाहरी रूप से ऐसे दिखते थे जैसे वे एक कलीसिया थे जो यीशु का अनुसरण करते थे, लेकिन उनका दिल उसमें नहीं था। उन्होंने मसीहीओ की तरह आदतो से तो काम लिया, मगर प्यार और प्रतिबद्धता से नहीं। यीशु कहता हैं कि वह इस तरह के मसीहीओ से नफरत करता है और उन्हें बाहर निकाल देगा (प्रकाशितवाक्य 3:16)। वे सोचते हैं कि वे अच्छा कर रहे हैं, परन्तु ऐसा नहीं है (प्रकाशितवाक्य 3:17)। वहाँ कोई उत्पीड़न नहीं है जिससे वे यीशु की ओर मुड़ें। जीवन आसान है और धन प्रचुर मात्रा में है, इसलिए वे मसीही होने का दावा करते हुए अपने आसपास दूसरों लोगो की तरह ही रहते हैं। वे सोचते हैं कि वे धनी हैं परन्तु वे वास्तव में निर्धन हैं (प्रकाशितवाक्य 3:17)। वे कपटी हैं, और परमेशवर कपट से घृणा करता है (1 यूहन्ना 4:20; लूका 6:46; मरकुस 7:6; मत्ती 23:27-28; 6:16-18; लूका 20:46-47)।

यीशु उन्हें पश्चाताप करने और उसके लिए जीने की आज्ञा देता है चाहे कोई भी सताव या कठिनाई आए (प्रकाशितवाक्य 3:18)। वह उन्हें चेतावनी देता है कि यदि वे पश्चाताप नहीं करते हैं तो वह उन्हें अनुशासित करेगा (प्रकाशितवाक्य 3:19)। वे अपना उद्धार नहीं खोएंगे, लेकिन वह उन्हें अपनी जरूरत दिखाने के लिए चीजों को होने देगा। वह कहता है कि वह द्वार पर उनके द्वारा द्वार खोलने की इंतजार कर रहा है और उसे अपनी कलीसिया के मुखिया के रूप में उसका उचित स्थान प्राप्त होने दें (प्रकाशितवाक्य 3:20)।

जो उसका अनुसरण करते हैं और विश्वासपूर्वक उसकी सेवा करते हैं, वह प्रतिज्ञा करता है कि वे उसके साथ सर्वदा राज करेंगे (प्रकाशितवाक्य 3:21)। वह उन्हें जो कुछ वह कहता है उसे सुनने और उस पर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है (प्रकाशितवाक्य 3:22)।

एक स्वस्थ कलीसिया दुनिया के साथ समझौता नहीं करती है या यीशु के लिए आपने प्यार को ठंडा नहीं होने देती है। एक के बाद एक कुछ समय के लिए मसीही होना आसान है, यीशु के प्रति हमारी भक्ति को ठंडा होने देना लेकिन उन सभी कामों को करना जारी रखना जो मसीही करते हैं। यीशु यह

नहीं देखता कि हम क्या करते हैं, वह हमारे हृदय को यह देखने के लिए देखता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं (1 शमूएल 16:7)। जब वह आपके दिलो को देखता है तो वह क्या देखता है? क्या आपकी कलीसिया यीशु के प्रेम से भरी हुई है, ताकि वह आपके सभी कार्यों में प्रवाहित हो जाए?

आप इन कलीसियाओ से क्या सबक सीख सकते हैं? आपकी कलीसिया सबसे ज्यादा किस की तरह है? यदि यीशु आपकी कलीसिया को एक पत्र लिखता, तो वह उसके बारे में क्या कहता? वह क्या प्रशंसा करेगा? वह क्या निंदा करेगा?

SP 14/8/2021

-