

यदि (अगर) यीशु महापौर होते

परिवर्तन और स्थानीय कलीसिया संक्षिप्त अनुवाद

“जाओ और जातियों के लोगों को चेला बनाओ” मसीही की इस आज्ञा को पूरा करने के लिए बॉब मोफिट कलीसिया को कार्य करने हेतु बुलाते हैं। चुनौती के लिए और परिवर्तन के लिए तयार रहें।

लौरेन कनिंघम, संस्थापक
यूथ वित ए विजन

बॉब मोफिट मोफिट अनुचित प्रश्न को उठाते हैं: “यीशु क्या करते यदि वे आपके समाज के महापौर होते?” उनका उत्तर (जवाब) पुस्तक (खिताब) के रूप में आता है जो पूर्णतः बाइबिल संबंधी प्रमाणित किया गया है पाठों और उदाहरणों के संग, स्थानीय कलीसिया के लिए एक मामला बनाते हुए परिवर्तन के एक प्रतिनिधि के समान।

तेतसुनाओ यामामोरी, अन्तरराष्ट्रीय अध्यक्ष,
लौसेन कमिटी फौर वर्ल्ड ईव्हॉनजलैजेशन

सेवकाई के लिए क्या होना आवश्यक है यही सारा (सादांश) बॉब मोफिट ने अभिग्रहण किया है। मैं इस किताब (पुस्तक) को अत्यन्त मनसे सौंपता हूँ (इसको सिफादिश करता हूँ।)

राल्फ नेबर, अध्यक्ष
टच ग्लोकल ट्रेनिंग सेन्टर, युएसए

The Lord intends for His church to thrive and grow as self-sufficient and abundantly provided for. This conviction has gripped and led Bob Moffitt to develop down-to-earth teaching material which has now been used around the world to bless the church. Having used it in India and seen its value, I commend this work to churches, that they may realize a healthy future in an age of many challenges.

Siga Arles, Dean
Consortium for Indian Missiological Education

बॉब मॉफिट और हार्वेस्ट के द्वारा अन्य कार्य:
यदि यीशु महापौर होते (मूल, सम्पूर्ण अनुवाद)

बेसिकल्स सर्वांगिण शिष्यता

- पुस्तक १: यीशु राजा
- पुस्तक २: परमेश्वर की प्रतिमा
- पुस्तक ३: कलीसिया

सर्वांगिण सेवकाई प्रशिक्षण

- मानवीय आवश्यकता को एक मसीही प्रतिक्रिया (जवाब)
- बाईबिल सम्बन्धी पूर्णता
- सेवकत्व
- परमेश्वर का राज्य
- राज्य गणित
- कलीसिया एक खिडकी (झरोखा) समान
- बीज प्रकल्प

समाप्त विकास के लिए हुनर (फल)

- सहयोगी जानकारी (शिक्षा-प्राप्ति)
- नेतृत्व (नेतागिरी)
- परियोजना प्रबंध (व्यवस्था)

राज्य जीवनशैली शृंखला (श्रेणी, अनुक्रम) (उँचो मिलर और स्कॉट अलन के साथ)

- राष्ट्रोंके लिए परमेश्वर की असाधारण योजना
- परमेश्वर के राज्य का विश्वदर्शन
- परमेश्वर का अटल (अविचलित) राज्य

कलीसिया एक खिडकी (झरोखा) समान (टेलिविजन)

कारापिता के लिए दर्शन (टेलिविजन)

जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो (उँचो मिलर के साथ टेलिविजन शृंखला)

यदि (अगर) यीशू
महा पौर
होते

परिवर्तन और स्थानीय कलीसिया

संक्षिप्त अनुवाद

बॉब मॉफिट

कार्ला टेस्क के साथ

Copyright 2004, 2005 by Bob Moffitt and licensors. All rights reserved.
Second international edition. Revised for submission to Monarch Books, 2005.

Unless otherwise noted, all Scripture references in this book are taken from the HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION. Copyright 1973, 1978, 1984 International Bible Society. Used by permission of Zondervan Bible Publishers. Scripture quotations in this edition are printed in an italicized font.

Book layout designed by Brian Gammill, Harvest, 2004.

विषय-सूची

प्रस्तावना		vi
भाग एक	महापौर की कार्यसूची (कार्यक्रम)	
अध्याय १	यात्रा (सफर) का आरंभ	३
अध्याय २	(अगर) यदि यीशु महापौर होते	८
भाग दो	कलीसिया के द्वारा (जरिये) सांस्कृतिक परिवर्तन: बाइबिल - सम्बन्धी और ऐतिहासिक तत्व (खोज)	
पूर्वरंग (प्रस्तावना)		१७
अध्याय ३	सांस्कृतिक परिवर्तन और इतिहास की कलीसिया	२१
अध्याय ४	परमेश्वर की बड़ी (विशाल) कार्यसूची	३१
अध्याय ५	परमेश्वर की प्रतिमा प्रदर्शित हुई	४३
अध्याय ६	कलीसिया का उद्देश्य (लक्ष्य)	५०
अध्याय ७	कलीसिया और आज का संसार (दुनिया)	५५
अध्याय ८	कलीसिया की विशेषताएँ जो परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करती हैं	७५
भाग तीन	स्थानीक कलीसिया जो संस्कृति बदलती (बदल दे ती) है	
पूर्वरंग (प्रस्तावना)		९०
अध्याय ९	स्थानीक कलीसिया के द्वारा परिवर्तन	९३
अध्याय १०	सर्वांगीण गवाह के लिए स्थानीक कामीसिया को सुसाज्जत करना	१११
अध्याय ११	राज्य गणित: सेवा के लिए गुणन	१३२
अध्याय १२	परिवर्तन के लिए उपकरण (हथियार)	१४३
उपसंहार		१४९
बाइबिल पाठों का उल्लेख		१५०
कार्यों का उल्लेख		१५१
लेखकों के विषय में		१५४

प्रस्तावना

क्या आपने कभी इसके विषय में सोचा है: *क्या यदि (अगर) यीशु आप के समाज के महापौर होते तो?* मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने कई साल तक ऐसे लोगों में काम किया जो गरीब हैं और जिन्हें मताधिकार नहीं है। मालूम था (मैं जानता था) कि उनकी परिस्थितियों से परमेश्वर के हृदय के टुकड़े टुकड़े हो गये। लेकिन एक दिन, बीस साल पहले, होन्डुरास में एक छोटे समाज में मैं कुछ निराश पाद्रीयों से बातचीत कर रहा था। जैसे ही मैंने यह खत्म किया, परमेश्वर ने एक प्रभाव शाली दृष्टांत (दर्शन) से और प्रश्न (सवाल) से मुझे तोड़ा: *“यदि (अगर) यीशु आपके समाज के महापौर होते तो वे क्या करते?”* मनसे उसके संग रास्तों से जा रहे थे (गये)। हमने उसे लोगों के दुःख देखकर रोते हुए देखा। समाज के लिए हमने उसके आभास को पकड़ लिया। भाग एक में आप खुद ही (स्वयं) ही कहानी को पढ़ेंगे।

कलीसिया-इस संसार (जग) में मसीह का शरीर-जिस जागृत अन्त शक्ति और जिम्मेवारी है। वह यीशु मसीह द्वारा अधिकृत और साज्जित की गई है। होन्डुरास में उस दिन मैंने सोचा, *“मसीह के शरीर (देह) यीशु जैसे करता था वैसे ही समाज को सेवा करनी चाहिए!”* मैंने यह जाना की यीशु हमारे समाजों का महापौर है जिस तरह से वह उसके परिवर्तित प्रतिनीधी के द्वारा कार्य करता है, कलीसिया... हम! यही उसकी योजना है- उसकी मुख्य कार्यसूची - पृथ्वीपर (संसार में) उसके प्रति निधि के लिए।

मैं पूर्ण से समझ गया की कोई इस पुस्तक के शीर्षक को जरूर यह सोचके उत्तर देगा” *“यीशु समाज सुधारक बनने नहीं आये!”* इस भाव से वे सही है। मैं ओस्वाल्ड चेम्बर्स के टिप्पणी को कदर करता हूँ:

“लोग कह रहे हैं की यीशु मसीह समाज सुधारक के रूप में आये हैं। मूर्ख! हम ही तो समाज सुधारक हैं; यीशु मसीह हमें बदलने आये हैं और हम अपना कार्य उसपर थोपकर हमारी (अपनी) जिम्मेवारी को टालने की कोशिश करते हैं। यीशु हमें बदल देते हैं और हमें सही करते हैं; और फिर उसके यह तत्व हमें तत्काल समाज सुधारक बना देते हैं। वे सीधे रास्ते से कार्य करना आरंभ करते हैं, जहाँ हम रहाते हैं...”

यदि यीशु महापौर होते यह एक प्रकार से समाचार है जो पुरुषों और स्त्रियों का मसीह के साथ ‘परिवर्तित’ सम्बन्ध लाता है और उनके राष्ट्र के शिष्यता को और आगे ले जाता है - कलीसिया के द्वारा।

1. ओस्वाल्ड चेम्बर्स, *मेरी परम (उच्चतम) धार्मिक (भक्तिमय) बाइबिल*, पाठ ९२। यह उल्लेख (आन्धान) इस पुस्तक के सामने के आदर्शवाक्य के लिए भी है।

मुलतः यह पुस्तक स्थानिक कलीसिया के अगुवों के लिए लिखी गई है, जिसे कभी कभी “दो तिहाई (तृतीयांश) समाज (दुनिया)² कहा (जाता) गया है। फिर भी वे स्वयं सुझसे पुछते हैं: “यह हमारे लिए ही क्यों लिखा गया है? क्या संपूर्ण संसार के पाद्री और कलीसिया के अगुवों को जानने की आवश्यकता नहीं है अथवा कमसे कम मसीह के शरीर होने का आशय (तात्पर्य) का स्मरण दिलानेको आवश्यकता नहीं है?”

अच्छा, हा! सच, वे करते हैं। हम सब करते हैं! हा, सिद्धान्त (तत्व) सभी तरफ (जगह) सही है। जहा भी आप रहते हैं, मैं आपको पढ़ने के लिए आमंत्रित करता हूँ, और मैं यही प्रार्थना करूंगा की आपके लिए वे चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण हो!

मुझे इस निमंत्रण को विस्तार करने दे। इस कार्य में मैं प्रायः (बहुधा) सद्धिवादी (सुसमाचारी चॅरीसमॅटीक अथवा पेन्टी कोस्टल) कलीसिया को संबोधित करता हूँ। यही वे कलीसिया है अपने कार्य मे हमप्रायः (बहुधा) मिलने रहते हैं। फिर भी, मैं सभी कलीसिया की परमारा के लोगों को संदेशों को उनके स्वयं के विन्यास में पढ़ने और उसके प्रयोग का अन्वेषण (छान-बीन, खोज) करने निमंत्रण देता हूँ। मेरी एक धारणा (विश्वास) यह है के कलीसिया यह इस संसार के टूटे पर अच्छे करने के लिए परमेश्वर का प्रमुख अस्तित्व है। दुसरी धारण यह है की जब हम एकसाथ मिलकर सेवा करते हैं तो परमेश्वर हमारे मध्य में एकता निर्माण करना चाहता है। हां, कृपया पढ़ीये, जो भी आपकी परमारा हो!

दुसरा कारण मैंने कद्धिवादी कलीसिया के भाई और बहनों के लिए यह लिखा उनकी कलीसिया असंतुलित है और आध्यात्मिक सेवकाई के प्रति उनका संकुचित (संकीर्ण) केंप्रबिन्दु है। बहुतों ने यह कभी नहीं सिखा (पढ़ा) होगा की भौतिक और समाजिक टुटेपण के लिए परमेश्वर अपने बच्चोंको उसकी दया (करुणा) जानबूजकर और क्रियात्मक रीतिसे सिद्ध (प्रमाणित) करने के लिए आज्ञा करता है। अक्सर उनमे युद्धनीति, बायबिल सम्बन्धी “अनुमति” और साधनो का अभाव था। सभी जगह मैं सिखाता हूँ-गत बीस सालों से तीस से अधिक देशों में - मैंने कलीसिया के अगुवों को देखा जिन में एक अत्यावश्यक अनुभव (संवेदन) है की परमेश्वर ने उन्हे अधिक और अधिक कुछ करने बुलाया है। मूलतः यह पुस्तक उन्ही के लिए लिखी गयी थी, लेकिन यह सभी के लिए एक चुनौति होगी जो स्वयं को और उनकी कलीसिया के लोगों को अधिक विस्तृत और गहरी सेवा में ले आने को तैयार है।

². दो तिहाई संसार (विश्व) : पश्चिम के बाहर भौगोलिक क्षेत्र। विशेष रूपसे आशिया आफ्रिका लॅटिन अमेरिका और युरोप और उत्तर अमेरिका के सिमित क्षेत्र संदर्भों की आवश्यकता और अनूठे (अनुपम) विश्वदर्शन और संस्कृति से चरित्र-चित्रण किया गया। कभी कभी इसे तिसरा संसार (विश्व) कहा जाता है (एक सत्र जो आर्थिक और जीवन की विशेषता कें सूचक पर आधारित है)। फिर भी दो तिहाी विश्व उन भौगोलिक क्षेत्रों मे विश्व की जनसंख्या के सैकडेवारी (प्रतिशत) को बेहतर सूचित करता है।

परमेश्वर की कार्यसूची का आरंभ प्रत्येक व्यक्ति के आध्यात्मिक मुक्ति (छुटकारे) के साथ आरंभ होता है, मुख्यतः स्थानिक कलीसिया की सेवकाई के द्वारा - लेकिन उसकी सम्पूर्ण कार्यसूची राष्ट्र के शिष्यता से कम नहीं है। जो कलीसिया इस समिती की कार्यसूची के प्रति वचनबद्ध है वे व्यक्तियों को मसीह को ओर लाने जारी रहती है - और समाजों के लिए परमेश्वर का शालोम। हम कलीसिया के परमेश्वर की समिती की कार्यसूची के परिदृश्य (संदर्भ) के धर्मग्रन्थ की ओर देखेंगे। हमारे एक कर्मचारी सदस्य जो सुसमाचारी सेवकाई के साथ पहले काम करता था जिसने ह्य टिप्पणी को सूना: “मैं कल्पना नहीं कर सकता की कितनी बार मैंने इस विशिष्ट परिच्छेद (लेखांश) को सिखाया (पढ़ाया) है, परन्तु मैंने कभी भी उसके व्यापक (विस्तृत) आशायों को देखा नहीं। अघापि वह ठिक वहाँपर है।” मेरा विश्वास है की इस तरह का प्रकटन तुम्हे भी होगा जैसे आप इन पुष्टों को (पत्रों को) पढ़ेंगे। यदि यीशु महापौर होते इस पुस्तक में परिवर्तित सेवकाई की कई वास्तविक जीवन की कहानियाँ सम्मिलित है। इन कहानियों को सम्पूर्ण पुस्तक में अलंकृत किया गया है, ताकि आप संसार के चारो ओर से कुछ अधिक व्यक्तियों से और कलीसिया से मिले (भेंट करें) जिन्होंने स्वयं के लिए जवाब (उत्तर) दे दिया है: “यदि यीशु हमारे समाज के महापौर होते तो क्या होता?” इन कहानियों को आपके स्वयं के सन्दर्भ में (परिस्थिती में) अनुवाद करने के लिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ। अपने भाई और बहनों को आत्मा, समर्पण और रचना को जीत लो!

मैं विनम्र हूँ, की परमेश्वर जो आन्दोलन का विकास कर रहे है मैं उसमें सेमै एक आवाज हूँ, और दृश्य से मैं दर्शन बाँटता हूँ मेरी यात्रा के दौरान जो परमेश्वर ने मुझे इस मुकाम (पड़ाव) में मुझे दिया है। मैं आपसे अनुरोध करता हू की, आप जों इन लिखित शब्द और पवित्र आत्मा के आन्तरिक (भीतरी) अनुबोधन के द्वारा यहाँ पढ़ने है तो उसे नाप लें। ब्राझील मे; एक हमारे कर्मचारी सदस्य ने कहा की इस हस्तलिपि को पढ़ना मेरे साथ एक दीर्घ बातचित करने समान है। मैं आपको भी इस दीर्घ (लम्बी) बातचित में आमत्रित करता हूँ। मुझे खुशी है की परमेश्वर ने यह मोका (सुअवसर) हमें दिया है की हम एकत्र होकर उसके ओर देखे - बिलकुल यथार्थ रिति से - संसार जो कुछ मतलब का है. (दुनिया, जग) उसके प्रति!

बाँब माँफिट

यदि आपको “यदि यीशु महापौर होता” का यह संक्षिप्त अनुवाद दिलचस्प (साझा) और महत्व का लगे तो आप अवश्य असंक्षिप्त अनुवाद को पढ़ना चाहेंगे।

भाग एक

महापौर की कार्यसूची (कार्यक्रम)

. . . तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है,
वैसे पृथ्वी पर भी हो।

—मत्ती ६:१०

यात्रा (सफर) का आरंभ

मेरी यात्रा

परमेश्वर ने मुझे एक भाव (आवेश) दिया है। मेरा भाव (आवेश) यह है की मसीह की देह- विशेष रूप से स्थानिक कलीसिया- देखेगी और पूरा करेगी उस महान उद्देश्य को जिसके लिए उसने निर्माण (बनाया) किया है। यह एक कहानी है की मैं इस भाव में (आवेश में) कैसे आया। यह मेरी यात्रा की कहानी है - अक्षरशः और प्रतीकात्म करिती से! मेरा विश्वास है की यह आपको वह संदर्भ समझने (जानने) में मदद होगी जिस से मैं लिख रहा हूँ और लोगों को उत्तेजित होकर पूछने का कारण को यीशु क्या करते यदि (अगर) वे महापौर होते।

मुझे सतक (सवाधान) रहना होगा, कलीसिया के लिए मसीह उसका सिर है यह जाने बगौर मैं अपना भाव (उत्साह, आवेश) उसपर रखूंगा नहीं। किसी से भी अधिक मसीह को जानने की चाह (इच्छा) है, जैसे (जिस तरह) प्रेरित पौलुस ने फिलिप्पी की कलीसिया से कहा था। हम में से जिसमें भाव (आवेश, उत्साह) है कार्य (काम) देनेवाले के बजाय काम (कार्य) पर अधिक एकाग्रता होने से वे खतरे में है। जब हमारी एकाग्रता किसी में ना होते हुए मसीह में है, हम हमारे कार्य के संघट्टन को घटाते है (कम करते है)। फसल (उपज) के लिए शक्ति (ताकत, बल) हमारे काम से नहीं आता है, लेकिन उस से आता है जो हमें हमारे कर्तव्य (कार्यभार) देता है। प्रभू, पहले तेरी इच्छा रखने में हमारी मदद करो!

मैं एक प्रचारक का बच्चा (बेटा) हूँ मेरे बचपन से लेकर आयु के पंद्रह वर्ष का होनेतक, मेरे पिता ने एक मध्य लॉस एंजलिस में एक काम करनेवाले पड़ोसी वर्ग के एक प्रेमी बॅप्टीस्ट की कलीसिया में सेवकाई की थी। मेरे मातापिता ने लॉस एंजलिस के बायबिल संस्था में सेवा की आज वह बायोला विद्यापीठ से जाना जाता है। वह इस तरह से या की परमेश्वर ने इस संसार के लिए सुसमाचार सुनानेका आवेश उनमें पैदा किया था। मिशनरी बनके उन्होंने आफ्रिका जाने की तैयारी की, लेकिन उस के बजाय उन्होंने दुसरो को मरना और उन्हें भेजने की चुनौति को स्विकारा।

उस कलीसिया के बपतिस्मा-कष्ट के उपर लिखे थे वे आज भी मेरे मन पर निश्चारित है: “क्या किसी एक को सुसमाचार दोबारा सुनने का हक है जबतक सभी ने उसे एकबार सुना है?” हमारे परिवार ने और हमारी कलीसिया ने मिशनरी लोगों की सहायता की और भेंट करने (देनेवाले) मिशनरी हमारे ही घर में ठहरते थे। मैं उनकी कहानियों को सुना करता था। वे मेरे नायक थे। मैं उन्हीं के समान होना चाहता था।

जब मैं पंद्रह साल का था, मेरे पिता ऑरिज़ोना बॅप्टीस्ट सम्मेलन के प्रधान सचिव बन गये। कलीसिया का रोपण करने का उनका दर्शन था। उनकी सेवकाई 1 पच्चीस साल में सौ से अधिक

कलीसिया का रोपण हुआ। विश्व का सुसमाचार और कलीसिया का रोपण यह बहुत ही अदभुत (चमत्कारिक) मीरास थी लेकिन मेरी आरंभिक बालिग अनुभव के द्वारा मेरे लिए परशानी में डालने वाले प्रश्नों के उत्तर खोजना मेरे लिए कारण बन गया।

मैंने पीस कॉर्पस में एक माध्यमिक शाला में पढाते हुए दो वर्ष बिताए। मेरी व्यवस्था एक ग्रामीण मिशन शाला में की गई थी दुसरे लडकों के समान जिसके विषय में मैं सुनाता था। मिशनरी लोगों ने बहुत अच्छा काम (कार्य) किया था। यह शाला देश की एक उत्तम शाला थी। उस शाला को अच्छी तरह से चलाया जाता था। और सफलतापूर्वक संचालन (प्रशासन) किया जाता था। मिशनरी लोग स्पष्टतया विद्यार्थियों से प्रेम रखते थे और सुसमाचार को लेकर उनतक पहुँचना चाहते थे। मैं भी अपने विद्यार्थियों को यीशु के साथ व्यक्तिगत सम्बन्धों में देखना चाहता था और मैंने भी गुप्तरूपसे एक मिशनरी के साथ हो लिया और प्रातःकाल विद्यार्थियों के लिए मध्यस्थता (निवेदन) करता था।

फिर भी, कुछ विद्यार्थी सुसमाचार से मूहँ मोड रहे थे। उन्होने संदेश को अनुभव किया। (समझा) - सही या गलत - की मिशनरी के ईसाई धर्म ने ऑफ्रिकी लोगों के लिए आदर्श (प्रतिरूप) समान सेवकाई करना चाहिए जिन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया है (जो ईसाई बने है)। विद्यार्थियों ने संस्कृतिक साम्राज्यवाद पर संदेह किया और यह संदेह के कारण बहुतो ने जो मिशनरी उनसे प्रेम रखते थे उनके संस्कृति और विश्वास को अस्वीकार करने का कारण हो गया। इस विषय पर मैंने प्रतिकूल - सांस्कृतिक सुसमाचार प्रचार विषयक प्रश्न करना आरंभ किया। अद्यापि (अब तक) मैंने विश्वास किया की मुझे कार्यों के लिए बुलाया गया था।

पीस कॉर्पस भी सेवा के पश्चात लगभग दो वर्षीय खोज (तलाश) का क्या उद्देश्य है और उसमें मेरी संभाव्य भूमिका को समझना मैंने आरम्भ किया। मैंने मोटर साइकिल से अधिक से अधिक उप-भूमध्यवर्ती आफ्रिका के अन्त तक यात्रा की जहां मैंने कई सेवकाई करने वालों से भेंट की और उनके साथ समय भिताया। इस भ्रमण में, मैंने दो आफ्रिकी युवकों से भेंट की जो आजीवन भरके लिए मेरे भाई बनें। अभी वे उनके स्वयं के देशों में मसीही अगुवे है।

मैंने मध्य पूर्व के अन्त तक अनुरोध सैर की और इन्नाएल की स्नातक शाला में एक सत्र को पूरा किया। दुसरा, बेल्जियम में, मैंने उपयोग मे लाये गये (Cylinder Citroes) (फ्रेन्च द्वारा दिया गया उपनाम “बदसूरत बतख का बच्चा”) (Ugly Duckling) को खरीदा और उसे भारत में चलाकर ले आया, जहा वह सुअर्जित थकावट से देर हो गया। मेरे भ्रमण के अन्तिम मार्ग में मैं दक्षिण और पूर्व आशिया में नौ देशों में विमान से सफर किया। इस सम्पूर्ण (पूरी) यात्रा मे मैंने सेवकाई करनेवाले और राष्ट्रीय मसीहीयों का साक्षात्कार लिया। मैं यह जानना चाहता था की सुसमाचार फैलाने में क्या काम हुआ और क्या नहीं हुआ। मैंने निष्कर्ष निकाला की प्रति - सांस्कृतिक सुसमाचार प्रचार वैध है, लेकिन उसका सबसे बड़ी संभावना यह है जब प्रति - सांस्कृतिक सेवकाई करनेवाले “मालिकों के” अथवा “bwanas” केराष्ट्रीय कलीसिया के प्रति नहीं आये है परन्तु भाईयों और सेवकों के (दासों के) समान आये है। जीवन-लक्ष्य के प्रति मैंने मेरे बुलाये की पुष्टि की। मैं घर लौट आया और जीवन लक्ष्य को मुख्य मानते हुए मैंने तुरन्त डनवर मे गुरुकुल (Seminary) में प्रवेश लिया।

अनजाने में मुझे वास्तविकता के मुश्किल के लिए अग्रभागी बनाया जो कलीसिया के प्रति मेरी भावना के मूलतः बदल जाये।

गुरुकुल ने विद्यार्थियों को समाज सेवा में उलझने के लिए प्रोत्साहित किया। कानून तोड़नेवाले युवाओं के लिए परामर्शदाताओं का प्रबन्ध करके उनके लिए नये कार्यक्रम को समकक्ष बनाना, जिन में से कई आफ्रिकी, अमेरिकी और हिस्पानिक थे, यही मेरी प्रतिक्रिया थी। भले हो हमारा कार्यक्रम खुलेआम मसीही था की अदालत उनके युवा लोगों को हमें सौंपना चाह रहे थे। मसीही गरीब युवाओं के मित्रता का प्रबन्ध कर सकते हैं और उन्हें मसीह में विश्वास के विषय में (बारे में) बता सकते हैं - एक महान आज्ञा को और महान अधिकार को को मिलाना (जोडना) एक सम्पूर्ण (सही) सुअवसर है! गुरुकुल (सेमिनरी) के अध्यक्ष ने स्थानीय कलीसिया को पत्र लिखे, और मैंने कलीसिया के सैकड़ों से बात की। उनकी और से अल्प प्रतिक्रिया हुई। शाब्द उस समय के जातीय (जातिगत) तनाव से लोगों को भयभीत किया। सौभाग्यवश, मेरे गुरुकुल (सेमिनरी) के सहयोगी विद्यार्थी इच्छुक थे। गुरुकुल के दस विद्यार्थियों ने एक-एक करके युवाओं के साथ सम्बन्धोंको परामर्श देना आरम्भ किया। परिणाम अच्छे थे, और अदालत ने और अधिक युवाओं को हमें सौंप दिया। हमने साहसपूर्ण रितीसे स्थानीय कलीसिया से मसीही लोगों को इसमें समाविष्ट करने की कोशिश की लेकिन (परन्तु) अल्प सफलता के साथ। यह आवश्यकता इतनी बड़ी (महान) थी की हमें गैर मसीही विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को मंजूर (स्वीकार) करना पडा जिन्होंने अक्षरशः सम्मिलित होने के लिए भीख मांगी (प्रार्थना की, विनय किया)। हमारा कार्यक्रम बढ़ता गया और एक राष्ट्रीय नमूना (आदर्श) बना। परन्तु विकास मुख्यता था क्यों कि गैर मसीही गरीब युवा लोगों के मित्र (दोस्त) बनना इच्छुक हो रहे थे। मैं, मेरे मीरास के कलीसिया के साथ गंभीररूप से नाराज हुआ। बढ़कर मुझे लोगों के साथ कुछ थोडा करना था जिन्होंनेप्रेम के विषय में बात की, लेकिन (परन्तु) परेशान युवाओं को मदद करने के लिए अनिच्छुक थे, जो शायद कभी भी परमेश्वर के प्रेम का सामना नहीं कर पाते। मैंने परमेश्वर से प्रेम किया, परन्तु मैं खफा (नाराज) था-बहुत खफा-कलीसिया से।

मेरे आशाभंग के (नैराश्यके) बीच में, परमेश्वर ने मुझसे बात की। वचन और प्रार्थना के द्वारा उसने मुझे कहा “बॉब, यह मेरी कलीसिया है, मेरी दुल्हन है। जैसे जैसे वह दुटी है, मैं उससे प्रेम रखता हूँ। मैंने अपना जीवन उसके लिए दे दिया है। जबतक तु मेरे प्रेम के साथ उससे प्रेम नहीं रखता, मैं तुम्हें उसकी मदद करने के लिए, मेरा इरादा (आशाय) है उसे क्या बनाना तुम्हारा उपयोग नहीं कर सकता।

मुझे ऐसा महसूस हुआ की जैसे मेरी अन्तरात्मा में खंजर (छुरा) को डाल दिया है। मैंने कबूल किया, “परमेश्वर, मुझे माफ करो। जब तक आप अपना प्रेम मेरे हृदय में नहीं भरते (डालते), मैं

१. बड़ी आज्ञा: यीशु ने कहा की पहली और सबसे बड़ी आज्ञा यह है की “तु परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख।” और दुसरी है “तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख।” वे एकत्र (एकसाथ) पुराने नियम के कानून और शिक्षा को संक्षिप्त करते हैं (मत्ती २२:३७-४०)।

२. महान (बड़ा) अधिकार: यीशु उसके चेलों को जाने के लिए कहा और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें बापतिस्मा दो और उन्हें उसकी आज्ञा को मानना सिखाओ (मत्ती २८:१७-२०)।

कलीसिया से प्रेम नहीं रख सकता, लेकिन मैं इच्छुक हूँ।” परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर दिया। आज, कलीसिया के टुटेपण के बावजूद मैं उससे प्रेम रखता हूँ और उसकी स्वस्थता मे सहयोग करना मेरा भाव (आवेश) है। क्या मैं लक्ष्य के प्रति बुलाया गया था? हा! मैंने देखा मेरा लक्ष्य कलीसिया की सेवा करना था, उसकी विरासत पर उसका दावा (अधिकार) करने में उसकी मदद करना। (शीघ्र ही) भूखे लोगों के स्वयंसेवी कार्यक्रमों के चलाने के लिए (आरम्भ करने के लिए), और स्पष्ट करने के लिए, मैं जल्दी ही (शीघ्र ही) भूखे लोगों के लिए आयोजित भोजन में शामिल हो गया। दीर्घ समय के पहले, परमेश्वर दूसरा दरवाजा (द्वार) खोला - दो - तृतीयांश संसार में कलीसिया के लिए।

हमारी यात्रा

१९८१ में मैंने हार्वेस्ट की स्थापना की। मूलतः, हार्वेस्ट ने दो-तिहाई संसार में मसीही लोगों को उत्तर अमेरिका में विश्वासियों के साथ साझी (साथी) बनाए। हमारे कलीसिया से कलीसिया के सम्बंध बहुत थे। हमने मसीही संघटनाओं को भी साक्षी बनाया-उदाहरण के लिए, अमेरिकी पूर्वशाला के साथडोमिनीकन डे के आर सेन्टर; यु एस नर्सिंग स्कूल के साथ एक डोमिनीकन जलन - चिकित्सा केन्द्र; और अमेरिकी परिवारों के साथ हैतियन कृषि सरकारी। इन साझीदारी का आशय (इरादा) भौतिक दृष्टि से आधिक गरिब कलीसिया को मदद करना था अथवा समूह मसीह का प्रेम को उनके समाज में वास्तविक से प्रदर्शन करना ऐसी कई अच्छी परियोजनाओं को चलाया (आरम्भ किया गया)। परन्तु कुछ कलीसिया की भागीदारी में हमने कलीसिया के अगुवों को उनके उत्तर - अमेरिकी भागीदारों से साधनों के नियन्त्रण के लिए कार्यक्षम (सुयोग्य) बनते हुए अवलोकन किया था। दो-तिहाई संसार में एक कलीसिया भी पैसा नियन्त्रण के मामलों (विषयों) को अलग कर दिया और एक पुरोहित भ्रष्टाचार के निचे दब गया। हमने यह भी देखा की स्थानीय संघटना जो भागी बन गए थे परियोजनाओं को बाहरी आने जाने वाले साधनों के बगैर सँभाल नहीं पाए - और वह हमारा उद्देश्य (लक्ष्य) नहीं था।

१९८६ में हमारा हार्वेस्ट का मण्डल (समिति) और कर्मजारी, परमेश्वर से निर्देशन मांगने घुटनों पर प्रार्थना कि। परमेश्वर ने उत्तर दिया। हमारा केन्द्रबिन्दु स्थानीय कलीसिय बना-अन्य मसीही संघटनाएँ नहीं - और हम उन परियोजनाओं से हटने लगे जो समाज के बाह्य (बाहरी) साधनों से निधिबद्ध थी। बजाय (सिवाये) इसके हमने स्थानीय कलीसिया के अगुवे और मण्डली को बायबिल सम्बन्धी आदेश को, वचन और कार्य (कर्म) में विश्वास के विषय के प्रथिक्षण देने पर केन्द्रित लिया - स्थानीय साधनों के आरम्भ के साथ।

हमारे प्रथम प्रयास (कोशिश) पाँच लेटीन अमेरिकी और केरीबियन देशों में थे। उसके परिणाम उत्तेजक थे! कलीसिया ने परमेश्वर का अवलोकन (प्रेक्षण) किया और उनकी कोशिशों (प्रयास) को बढ़ते हुए देखा। पूर्व के (पहले के) समाज में दिलचस्पी न लेने वाले लोग, परमेश्वर के प्रेम के प्रदर्शन के द्वारा मसीह में विश्वास में आये। कलीसिया बढ़ती (विकसित होती गयी) गयी, और ये कलीसिया ने आध्यात्मिक और भौतिक रूप से उनके समाज में संघट्टन करना आरम्भ किया। ध्येय के (उद्देश्य, लक्ष्य) के साथ युवा (YWAM वाय डब्लू ए एम) ने उनके समाज विकास के विद्यार्थियों को प्रथिक्षण देने हमें निमंत्रित किया। १९९७ में हार्वेस्ट ने अनौपचारिक रूप से लोगों को खाने के

साथ सहयोग दिया। हमारी संघटनाओं के लिए कलीसिया और कलीसिया से सम्बन्धित उद्देश्यों को प्रशिक्षित करने चालीस से अधिक देशों में और दर्शन को विदित करके बायबिल-सम्बन्धी सर्वांगीण सेवा^४ की योजना (कल) के लिए सहयोग ने द्वार खोला। हमारे प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम एक स्थानीय समूह के द्वारा बीस से अधिक भाषाओं में अनुवादित किया गया है। पंद्रह (पन्द्रह) देशों में, इस पहुँचमार्ग को बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय समूहों का संगठन किया गया। यह सहज (सरल) समझ ही कलीसिया और समाज को परिवर्तित कर रही है। परमेश्वर ने यह सब कर दिखाया और यह देखना विस्मयकारी है!

हमारी बढ़ती यात्रा (सफर)

परमेश्वर का इरादा (आशय) उसकी कलीसिया के लिए कभी बदलता नहीं, परन्तु मेरी समझ बदलती है जैसे मैं उस मार्ग (रास्ते) पर चलना जारी रखता हूँ जहाँ परमेश्वर ने मुझे रखा था। भूखे लोगों के लिए खाने में हमारा सहयोग न केवल हमारे प्रशिक्षण सुअवसरों की ही नहीं परन्तु हमारे विचारों की भी वृद्धि (परिवर्द्धित) किया! हम यह देखने आए की कलीसिया ने केवल उसकी स्थानीय समाज को ही संघट्टित नहीं करना परन्तु उनके जातियों^५ को भी चले बनाना होगा। और हम देखने आए है की बायबिल-सम्बन्धी विश्वदर्शन अनिवार्य है यदि हम हमारे जातियों को चले बनायें और हमारे समाज की सेवा करेंगे यदि यीशु महापौर होते। एक विश्वदर्शन, केवल (सिर्फ) परिसरों का एक संचयन (संग्रह) है जिससे लोग अपनी दुनिया को देखे और वह कैसे कार्य (काम) करता है वह भी देखे। एक बायबिल सम्बन्धी विश्वदर्शन हमें बताता है की हम एक टूटी हुई जाति (वंश) है। परमेश्वर के हस्तक्षेप के बगैर, हम आशाहीन है - परन्तु परमेश्वर के सुसमाचार के साथ हमारे टुटेपण को स्वस्थ (चंगा) करने के लिए एक आशा है! यही विश्वदर्शन को हम अंगीकार करते है (ग्रहण करते है)।

... अभी, हम महापौर से मिलते है!

^४. बायबिल-सम्बन्धी सर्वांगीण सेवा: जो सेवा सम्पूर्ण व्यक्तियों के लिए और सम्पूर्ण निर्मिती के लिए परमेश्वर की चिन्ताओं को (सम्बन्धों को) प्रति बिम्बित करती है, जैसे धर्मग्रन्थ में व्यक्त (प्रदर्शित) किया गया।

^५. जब से परमेश्वर ने दोनो संघटनाओं को Nations Alliance (DNA) के आधारित भागीदार (साझीदार) बनाने की अगुआई की है।

यदि (अगर) यीशु महापौर होते परमेश्वर की कार्यसूची के दर्शन को पकड़ना

२

“यदि यीशु महापौर होते तो तुम्हारा समाज कैसे बदलना?”^१ मैं अक्सर संसार के चारों ओर हमारे सम्मेलनों में पाद्रीयों को और कलीसिया के अगुवों को पूछता हूँ। उनके जवाब उन्हीं को दर्शन को पकड़ने में मदद करते हैं, उनके समाज में उनकी कलीसिया को वचनबद्ध होने में।

बायबिल स्पष्टतया कहती है: “जहाँ दर्शन नहीं है वहाँ लोग नष्ट हो जाते हैं।”^२ यदि जवानों में उनके भविष्य के लिए दर्शन का अभाव है, उन्हें समय किस तरह से व्यतित करना है या जानकारी (मालूम) नहीं है। उनकी दिशा के विषय में वे विश्वस्त नहीं हैं, और वे थोड़ा सम्पादित भी करते हैं। फिर भी, दर्शन के साथ जवान लोगों को उनके भविष्य के लिए समय का सदुपयोग करने और निर्णय लेने में कोई भी समस्या नहीं है। उनके जीवन उनके भविष्य के लिए विशिष्ट दर्शन के आसपास सुव्यवस्थित (संघटित) है। इसी तरह से कलीसिया बगौर दर्शन के बजाय अपनी प्रतिमा बनाए रखे कुछ कमी अधिक करती है। उसे अपने ही समाज में परमेश्वर के राज्य के लिए संघट्टन (टक्कर) बनाने में अवसर की कमी है। परन्तु, दर्शन के साथ जो कलीसिया है उसे ऐहिक और अनन्त सार्थकता के लिए सुअवस (मौका) है। हमें केवल कोई दर्शन नहीं चाहिए - लेकिन परमेश्वर का दर्शन लोगों के लिए और उस संसार के लिए जिसे उसने (परमेश्वर ने) बनाया है और जिस से वह प्रेम रखते हैं।

हमारा प्रश्न (सवाल) उठाते हुए, हम यह कल्पना नहीं कर रहे हैं की यीशु सामाजिक नेता (अगुवा) समान अक्षरशः मानवी शरीर से लौट आयेंगे। बजाय इसके, हम यह कल्पना कर रहे हैं हमारे समाज के लिए यदि यीशु का चरित्र (स्वभाव), नैतिक मूल्ये, कानून और उसकी शिक्षा प्रबंध-आधार होता तो क्या हो जाता। यीशु के महापौर होना यह विचार हमें केवल सोचने में मदद करता है की कैसा होगा यदि उसकी इच्छा हमारे समाज और संस्था में कार्यान्वित होगी। हम यह मानते हैं की उसने इस पृथ्वी पर राजनीतिक राज्य संस्थापित नाही किया।

हम तथ्यतः (ठीक ठीक) नहीं जानते की यीशु महापौर होते हुए क्या करते, परन्तु हम धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं और हमारे समाज के लिए उनकी क्या जाह है यह पवित्र आत्मा को प्रकट होने के लिए निवेदन करते हैं। परमेश्वर का वचन और चरित्र (स्वभाव) को जानना हमें अनिवार्य है - और उसकी आवाज को सुनना। जो बातें यीशु महापौर होते हुए करेंगे वे समाज के लिए पिता की इच्छा को परावर्तित करेगी। यीशु ने हमेशा अपने पिता^३ की इच्छा के कार्यान्वित किया। यीशु ने हमें अपने पिता को प्रार्थना सिखाया: “तेरा राज्य आए; तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी

^१ महापौर: स्थानीक समाज में एक मुख्य (प्रधान) नेता (अगुवा)। (जैसे आप इसे पढ़ते हैं, आपके समाज में मुख्य नेता को इस शब्द को कृपया प्रतिस्थापित करें। आपका समाज कैसे होगा यदि यीशु उस भूमिका में होते?)

^२ नीतिवचन २९:१८ (KJV)

^३ यूहन्ना १५:१०; यूहन्ना ५:१९

पर भी हो।^४ परमेश्वर चाहते हैं की उसकी इच्छा पृथ्वी पर पूरी हो जाए - अभी - जैसी स्वर्ग में पूरी होती है। वह यह चाहता है क्यों कि वह हमसे प्रेम रखता है और इस संसार से भी जिसे उसने निर्माण (बनाया है) किया है। वह हमारे लिए च्छे से अच्छा चाहता है। जैसे ही हम सिखेंगे, वह स्वयं सनसे वापस मेल मिलाप कराना चाहता है।

कल्पना करे, यदि परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग जैसी इस पृथ्वी पर पूरी होती है तो क्या होगा। और एक तरीका यह सोचने का यह है की हमें स्वयं को पूछना है: “यदि अगले सोमवार ९ बजे से आरंभ करते हुए हमारे समाज के सभी जैसे परमेश्वर के विचार के अनुसार रहते हैं जैसे वो चाहता है, तो क्या होगा?”

- व्यक्तिगत रितीसे, यदि हम हमारे सम्बन्धों के लिए परमेश्वर के निश्चयों को पूरी तरह से मानते हैं, हमारे शरीरों की (देह) परवाह (देखभाल) करते हैं और परमेश्वर के साथ हमारा चलना है तो क्या होगा?
- हमारे परिवारों में सभी सभासद पूरी तरह से एक दुसरे के प्रति उनके सम्बन्धों में परमेश्वर के निश्चय को मानते हैं तो हमारे परिवारों में क्या होगा?
- यदि सभी नेतागण (अगुवे) और सभासद एक दुसरे से सच्चा प्रेम रखते एक दुसरे की सेवा करते जो लाचार लोगों के लिए समर्थन करते और एकता के साथ रहते तो हमारी कलीसिया और हमारे समाज की अन्य कलीसिया में क्या होगा?
- यदि हमारे अगुवे ईमानदारी और सम्पूर्णता से एक सामान्य लाभ के लिए एकत्र होकर काम करते हैं तो हमारे समाज में क्या होगा?
- यदि हमारे व्यावहारिक समाज में बेईमानी, कपट अथवा भ्रष्टाचार कभी भी ना होता तो क्या होगा?
- यदि बच्चे अपने मातापिता का आदर करते और उनसे सिखते तो क्या होगा?
- यदि हमारे देश में भ्रष्टाचार ना होता तो क्या होगा - परन्तु (लेकिन) वास्तविक इसाफ (न्याय)?

एक समय कई साल पहले, मैं होन्डरास के एक गंदी बस्ती में पाद्रीयों के संग प्रार्थना और बात कर रहा था। अचानक, परमेश्वर ने उनूके साथ बाँटने के लिए मुझे एक कहानी दी। मेरे समाप्ति के बाद, हमने एक पूर्णतया परिवर्तीत संस्कृति के लिए परमेश्वर के दर्शन को खोज लिया। वह एक यात्रा थी जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरे साथ फिर आईए और सुनिए, “जुआन का दृष्टान्त।”

जुआन का दृष्टान्त

जुआन नें परमेश्वर की बुलाहट को महसूस लिया, शीघ्र बढ़नेवाले उसके शहर के एक बहिष्कृत क्षेत्र में आगे बढ़े और एक कलीसिया की शुरुआत (का आरंभ) करें। वास्तव में, काम से वह हरबार बस में सवारी करता था, यह बस लास पलास के आबादकार समाज से होकर गुजरती थी। जो लोग

वहां रहते थे उनके प्रति जुआन को अनूठा (अनोखा) आकर्षण महसूस करता था। उसके पास कुछ आधिक अभ्यास का अनुभव नहीं है - केवल कुछ बाइबिल स्कूल के अतिरिक्त कक्षाएँ। उसके पास जो था वह था एक आवेश यह देखने की लोगों में यीशु को जानना चाहिए।

जुआन ने अपनी पत्नी के साथ इसपर विचार-विमर्श किया, और उन्होंने लास पलास की ओर अपनी दो छोटी बेडियों के साथ जाने का (आगे बढ़ने का) निर्णय लिया। उन्होंने एक छोटा कमरा लकड़ी से बनी एक झोपड़ी (कुटीर) किराये से लिया। लास पलास में पानी, बिजली, शाला और चिकित्सालय की भी कतई व्यवस्था नहीं थी। रास्तों पर गंदगी थी। लोग गरीब थे। वे ऐसी झोपड़ियों में रहते थे जो डामर लगे काजग, टिन, पुट्टे, इस्तेमाल किये हुए तख्ते से बने हो, कुछ भी आश्रय (पनाह) के लिए दृढ़ते थे। वह बहुत ही कठिन (दुष्कर) जीविका थी, लेकिन, जुआन और उसकी पत्नी को विश्वास था की परमेश्वर ने उन्हें सेवा करते और रहने बुलाया है।

दिन के समय में जुआन काम किया करता था, लेकिन शाम का समय वह अपने पड़ोसियों से मिलने और बायबिल अध्ययन के लिए अपने घर में उन्हें निमंत्रित करने में बिताया करता था। एक पाद्री होने के नाते वह अपने सप्ताहान्त को समर्पित करता था। कुछ महिनों के भीतर ही, महिला और बच्चों का एक छोटा समूह हर (प्रत्येक) रविवार को जुआन के एक कमरे वाले घर एकत्रित होता था। कुछ और अधिक महिनों में, वे एक किराये का कमरा लेने योग्य हो गये जिसे सभा का स्थान कहा गया। जुआन की मण्डली में करिब करीब बीस महिलाएँ और बहुत से बच्चे थे, लेकिन उनमें पुकष नहीं थी। समाज के पुकष जुआन को पसंद करते थे, लेकिन यही सोचते थे की धर्म महिलाओं और बच्चों के ही लिए कुछ और है।

जुआन एक ईमानदार और स्नेही (प्रेममय) पाद्री (धर्मगुरु) था। वह रोज सुबह प्रातः उठकर उसके लोगों के लिए प्रार्थना किया करता था और बाईबिल अध्ययन करता था। पहिले वर्ष के पश्चात, वहां अच्छी संगती हो गई लेकिन कुछ ज्यादा विकास (वृद्धि) नहीं हुआ। जुआन और उसकी पत्नी ने अनुभव किया की जीवन जीने की दशा (स्थिती) उन्हें शारीरिक दृष्टी से कमजोर बना रही है। उसकी छोटी बच्चियों अक्सर बिमार रहती थी। उनकी योग्य चिकित्सा के लिए वह पर्याप्त पैसेकी कमाई नहीं कर सकता था। जुआन निराश हो गया।

एक प्रातः काल करीब करीब सुबह के चार बजे, जुआन शान्तिपूर्वक उठा। हमेशा (रोज) की तरह उसकी पत्नी और बच्चियाँ जाग ना जाए इसके लिए वह सतर्क था। उसने अपने कमरे को एक प्लास्टिक परदा लटकाकर (टांग) विभाजित किया था। रात में, वह परदा सोनेवाले क्षेत्र को बैठकवाले क्षेत्र से अलग कर देता था, जिसमें एक रेबल और चार कुर्सियाँ थी। जुआन टेबल के पास बैठ गया और एक पुराने दूध के कंन के बच्ची को जलाया। वह पराफिन से भरा हुआ था और दिये के समान सेवा दे रहा था। उसने बायबिल खोली और पढ़ना आरंभ किया।

उस विशेष सुबह वह यशायाह ५८ पढ़ रहा था। उसने भूखे लोगों के प्रति, नंगे लोगों के प्रति, बेगरों के प्रति और उत्पीडित लोगों के प्रति परमेश्वर की चिन्ता के विषय में पढ़ा। जुआन का दिल खामोशी से रो पड़ा: “परमेश्वर बायबिल में मैं गरिबों के प्रति आपकी चिन्ता को देखता हूँ। वही चिन्ता मैं यहाँ लास पलास में क्यों नहीं देख सकता?” जुआन उन लोगों की आवश्यकताओं से गहराई

से प्रभावित हुआ और जैसे वह प्रार्थना कर रहा था उसकी कपोलों से अर्धसू लुढ़क रहे थे। जिस तरह से वह उसका अनुभव और जो उसने पढ़ा इस फरक (अन्तर) पर वह चिन्तन (मनन) कह रहा था तो दरवाजे पर एक हल्कीसी दस्तक हुई।

तुरन्त जुआन दरवाजे की तरफ चला, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। अन्धेरे में किसी अजनबी के लिए दरवाजा खोलना खतरे से खाली नहीं था। कौन है?” जुआन फुसफुसाया।

दूसरी ओर से एक हल्कीसी आवाज आयी और कहा, “जुआन, मैं यीशु हूँ।”

“आप वास्तव में कौन है?” जुआन ने पूछा। फिर से आवाज ने कहा, “मैं यीशु हूँ, जुआन।”

वह आवाज इतनी कोमल सुनाई दे रही थी की जुआन ने लगभग विश्वास कर लिया था की वह आवाज यीशु है। उसने धीरे से दरवाजे के ताले की चटखनी सरका (खिसका) दो और सावधानी पूर्वक उसें क दरज (दरार) के समान खोला। वह अन्धेरे में एक मानव का छायाचित्र आसानी से देख सकता था और वह छायाचित्र धमकानेवाली नहीं दिख रही थी। जुआन ने दरवाजा और थोड़ा विस्तृत खोला और कहा, “अन्दर आओ।”

परन्तु यीशु ने कहा, “नहीं, जुआन, आज सुबह मैंने तुम्हारी राने की आवाज सुनी। मैं यहाँ आरा हूँ ताकि तुम मुझे वो चीजे दिखाओगे जो तुम्हें यहाँ लास पलस मे तकलिफ देती है।”

जुआन ने शीघ्र और शान्तिपूर्वक बाहर कदम रखा, इस निमंत्रण के प्रति उसका आज्ञाकारी होने से वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उनके पिछे उसने दरवाजा बन्द कर दिया। जुआन ने कहा “ठीक है यीशु, लेकिन आप मेरे निकट ही रहिए। यह बारिश का मौसम है, और मैं जानता हूँ की चलते हुए कीचड को कैसे चूकना है।”

यीशु ने कहा, “ठीक है जुआन, मैं तुम्हारे पीछे-पीछे आता हूँ।”

उन्होंने घुमावदार रस्ति से चलना आरंभ किया। जैसे वे चल रहे थे, जुआन ने यीशु से बातें की।” यीशु, उस झोपडी में एक अकेली माँ रहती है। वह अपना शरीर बेचती है- उसके ही घर में और उसके बच्चों के सामने - खाने के लिए पैसों का बन्दोबस्त करने के लिए।” वे थोड़ा और आगे बढ़े। “और उस डामर लगे कागज की झोपडी में एक परिवार है। वह पुरुष (आदमी) शराबी है। वह घरमें अक्वसर शराब पीकर आता है और अपनी पत्नी और बच्चों को मारता है। यह पूरा क्षेत्र उसे चीखते-चिह्लाते हुए सुन सकता है। यीशु, मैं वहाँ ठहर नहीं सकता जब मैं उनकी चीख सुनता हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता।” वे और आगे बढ़े और जुआन ने कहा, “आप अपनी नाक बन्द करके रखे जैसे हम यहाँ से जाते है। यही जगह में लोग उनका कूडा-कचरा फेंकते है और शौचहर का इस्तेमाल करते है।” कूडे-कचरें से चुहों की दौडने की आवाज उन्हे सुनाई दे रही थी। जुआन ने दुसरे झोपडी के ओर इशारा किया। बाकी झोपडीयों से यह अधिक बड़ी (विशाल) थी। जुआन ने कहा, “यीशु, यह वो जगर है जहाँ लास पलास के सभापति (अध्यक्ष) रहते है। वह स्वयं को अधिक बलवान (शक्तिशाली) महसूस करता है। वह पैसे इकला करता है और लोगों से कहता है की इस पैसे से वह

यहाँ पानी और बिजली की व्यवस्था करेगा। लेकिन सभी जानते हैं की वह पैसा शराब और औरतों के लिए इस्तेमाल करता है। “फिर जुआन एक कोने से मुड़ा, नीचे चल दिया, और फिर वापस जाने निकला जहाँ से उन्होंने आरंभ किया था। जुआन ने पहाड़ी के निचली भाग में एक छोटी-सी जोपड़ी की ओर इशारा किया। उसने कहाँ, “यीशु लास यह पलास मे, मेरे लिए एक सबसे अधिक दुःख की बात है। जो महिला वहाँ रहती है वह उसके बच्चों के पिता ने उसे त्याग (छोड़) दिया। जब भी बारिश होती है, पानी उसकी छोटी झोपड़ी में बाढ़ ले समान घूस जाता है। वे सभी जमीन (फर्श) पर सोते हैं और उसे अपने बच्चों को पकड़कर रहना पड़ता है ताकि वे उस पानी में बह ना जाए।”

जुआन ने किसी को हलके से रोते हुए सूना। उसने चारों ओर देखा। वह यीशु के काँपते हुए कंधों को देखकर बता सकता था की जो रो रहा है वह यही परमेश्वर ही है। जुआन ने देखा की वही बात जिससे उसका दिल टूट गया उसी से यीशु का भी दिल टूटा! यीशु ने मुड़कर टूटे हुए स्वर में करा, “जुआन लास पलास के प्रति (लिए) मेरे इरादे (अभिप्राय) मैं तुम्हें दिखाऊंगा।”

जुआन को समजा ही नहीं की यह कैसे हुआ, लेकिन अचानक ही वह और यीशु लास पलास की ओर नीचे देख रहे थे। जुआन की सम्पूर्ण (पूरा) समाज दिखाई दे रहा था। यीशु ने पर्याप्त घर के प्रबन्ध के विषय में बातें करना आरंभ किया। अचानक, वहाँ की झोपड़ीयाँ छोटे और साफ सुथरे कुटियों में बदल गयी। वे विलक्षण (विशिष्ट) नहीं थीं लेकिन वे सुन्दर (रमणीय) थीं। यीशु ने नौकरी (काम) के विषय में बातें की और जुआन ने लास पलास के लोगों को नौकरी (काम) पर जाते हुए देखा। जुआन ये बताया की यह नौकरी ज्यादा पैसे वाली नहीं है, लेकिन यह भी बताया की लास पलास के परिवारों को सँभालने के लिए उन्हें पर्याप्त वेतन दिया जाता है। यीशु ने पानी के विषय में कहा। अचानक, समाज में औचित्य से पानी के पम्प दिखाई दिये और सभी के लिए साफ स्वच्छ पानी उपलब्ध हुआ। यीशु ने शिक्षा और स्वास्थ्य के विषय में कहा। ठीक जुआन के आँखों के सामने वहाँ शाला और चिकित्सालय दिखाई पड़ा। यीशु ने सुन्दरता के विषय में बात की। जुआन ने कूड़े-कचरे को लूम (अदृश्य) होते देखा। उसी जगह में, खेत में बच्चों को पेड़ और फूलों के संग खेलते हुए देखा। यीशु ने स्वस्थ परिवारों के विषय में बात की, जहाँ पुरुष और महिलाएँ और बच्चे एकदूसरे का आदर करते हैं और एकदूसरे से प्रेम रखते हैं। फिर यीशु ने आध्यात्मिक चंगाई के विषय में कहा। जुआन ने अपनी छोटी कलीसिया में पूर्ण (सम्पूर्ण) परिवारों के देखा-जिसमें पुरुष भी सम्मिलित थे। वह उत्तेजित हुआ! उसने सोचा, “इसी प्रकार का समाज मैं चाहता था!”

सहीं में, यीशु ने उसके विचारों को पढ़ा और कहाँ, “जुआन, लास पलास के लिए मेरे यही इरादे हैं। मैं चाहता हूँ लोगों को मेरी योजनाओं के विषय में बताओ और उनकी अगुवाई करना आरंभ करो।”

“लेकिन यीशु,” जुआन ने विरोध किया, “यह मैं नहीं कर सकता! मेरी छोटी मण्टली की महिलाएँ और बच्चे यह कैसे कर सकते हैं? हम तो केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं!”

“जुआन मेरी सुनो। मैं चाहता हूँ की तुम मेरी योजनाओं के यहाँ लोगों के साथ बाँटो और फिर मैं चाहता हूँ की तुम तुम्हारी मण्डली को सूचित करे की अपने पड़ोसियों की सेवा करे। बिमारों की। अकेली माताओं भेंट करें। उनके पड़ोसियों के साझेदार बने। वे रविवार को कलीसिया में

एक कप चावल, एक छोटा साबून, कुछ शक्कर अथवा नमक, कुछ सब्जियाँ और अतिरिक्त कपडे ला सकते हैं। उसे एक टोकरीयों में इकट्ठा करो और जिन्हें इनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है उनके पास ले जाओ। ऐसा उन्होंने हर (प्रत्येक) सप्ताह करना चाहिए। फिर तुम जाओ और शहर के अधिकारियों के साथ सम्बन्धों को विकसित करो। लास पलास के लिए पानी और बिजली लाने की क्या आवश्यकता है उसकी खोज करो...”

जुआन ने कहा, “यीशु, हमे यथार्थवादी बनने को जरूरत है। ये छोटी बातें कभी फरक नहीं कर सकती। मैं...”

“जुआन, पृथ्वी किसने बनायी?” (किसने बनाया)?

“आपने बनाय यहोवा परमेश्वर, लेकिन...”

“जुआन, लाल समुद्र को किसने दोभागा ताकि इस्त्राएल के लोग (बच्चे) उसके पार जा सके?”

“आपने किया परमेश्वर, लेकिन...”

“जुआन पांच हजार लोगों को पांच रोटी और दो मछलियों के साथ किसने खिलाया?”

“आपने किया परमेश्वर, लेकिन...”

“जुआन मैं कल, आज और सदा के लिए एक समान हूँ। तुम तुम्हरी दि गई भूमिका करो और बाकी मैं करूँगा। जब तक मैं लौटूँ कुछ बातें पूर्ण हो पायेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ की तुम इस प्रक्रिया का आरंभ करो। तुम और तुम्हारा छोटा झुंड मेरे राजदूत और प्रतिनिधी हो। जैसे तुम आज्ञा का पालन करोगे, मैं लास पलास को स्वस्थ करना आरंभ करूँगा।”

यीशु जो कहा जुआन उत्पर विचार (सोचने) करने लगा। अचानक उसने मूर्गे की बाँग सुनी। उसने सुना उसकी पत्नी ने विभाजक परदे के पीछे हिलना आरंभ (गुरु) किया। वह मेज के पास बैठा हुआ था। तेल की बत्ती बुझ गयी थी। बाहर में उजियाला होने लगा था।

जुआन ने चारों ओर यीशु का खोजा, लेकिन उसे कोई भी, नहीं दिखायी दिया। “क्या हुआ?” जुआन ने सोचा। “क्या मुझे दर्शन मिला? क्या मुझे दर्शन मिला? क्या वह एक सपना था?” जुआन नहीं जानता। लेकिन वो जानता है की यीशु ने उससे मुलाकात की - और लास पलास की कलीसिया और समाज के लिए उसके पास एक नया दर्शन है।

मेरा यही विश्वास है की जुआन की और दुसरोँ की समाज के लिए यीशु यही चाहता है। वैसे भी, मैंने इस दृष्टान्त को कई देशों के स्थानिक कलीसिया के अगुवों और अन्य लोगों को दर्शन और आशा को प्रेरित (बढ़ावा देने) करने के लिए बाँट।

इस मुद्दे तक, मैं सवाल (प्रश्न) पूछे और दृष्टान्त को बताया। आशान्वित होकर आप पहले ही इस प्रश्न पर विचार करना आरंभ करेंगे: “यदि यीशु महापौर होते तो समाज कैसे बदलता (परिवर्तित होता)?” मैं अभी मेरे विचारों को आपको बताना चाहता हूँ। यदि यीशु महापौर होते, तो मेरी कल्पना है की वे कई बातें (काम) करते:

- वे ऐसा जीवन जीत जो एक आदर्श है जो यह कहेगा की उसकी पिता की इच्छा पूरी होती।
- वे कलीसिया के लोगों को उनकी भूमिका जानने में (समझने में) उसके (यीशु के उदाहरण को अनुसरण करने में, उसके पिता के आदेशों के अनुसार (मुताबिक) जीना (रहना) और समाज में जहां जहां वे जाते और जो कुछ वे करते उसके पिता की इच्छा के जानबूझकर समर्थन करने में (बढ़ावा देने में) उनकी (लोगों की) मदद करते।
- वे विश्वस्त होते की समाज उसके पिता की इच्छा को समाज के जीवन के प्रति सभी पहलुओं को जानता है - कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, घर का प्रबन्ध और हर एक (प्रत्येक) अन्य क्षेत्र।
- वे सहानुभूतिपूर्वक निम्न लिखित फायदों को (लाभों को) प्रस्तुत करते और लापरवाही के खतरे (धोखे) को - उनके पिता की योजना। वह प्रत्येक (हर एक) नागरिक को उस योजना को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने विकल्प देंगे।

पिता की इच्छा की प्राप्ति और उसे कार्यान्वित करना यह एक विशाल (महान) कार्य (काम) है! यीशु शारीरिक दृष्टी से हमारे महापौर नहीं है। उसने हमारे घर के दरवाजे को नहीं भपभपाचा, जैसे उसने जुआन के दरवाजे पर किया, और अलौकिक करिती से हमें उसका दर्शन दिया है और उसकी करुणा (सपानुभूति) हमें दिखायी है। यह जानते हुए भी, मेरी एक सहकर्मी ने जो कठिन समय से जा रही थी यीशु मसीह के समाज के एक अधिकारी होने की कल्पना करते हुए मूलभूत प्रश्न को फिर से व्यक्त किया। उन्होंने पूछा: “यदि मैं महापौर होती और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से यीशु के इरादों को (आशायों को) कार्यान्वित करती, तो मेरा समाज किस के समान दिखता?”

यह एक बड़ा (महान) प्रश्न (सवाल) है और एक लायक (योग्य) विचार। तथापि, एक व्यक्ति के लिए यह काम बहुत अधिक विशाल (बड़ा) है! यदि वहाँपर केवल संस्था (संघटना) होती - लोगों का समूह होता - वह इसके लिए सुसज्जित रहती... एक समूहकाजो हमारे समाजों को सभी खण्डों में अस्तित्व में रहता... एक समूह जिसकी अच्छी नैतिक नियमावलि होती... एक संस्था (संघटना) जो परमेश्वर के निर्मिती के सभी अवस्था और पहलुओं को प्रस्तुत करती - व्यक्तिगत, परिवार, अडोसपडोसी, स्थानीक कारोबार स्थानीक शासन (सरकार), शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल. और भौतिक परिवेश।

वास्तव में (असल में) एक ऐसा समूह है - उसे कलीसिया कहते हैं। उनके विविध सदस्तयों के द्वारा, प्रत्येक खण्ट में परमेश्वर की इच्छा को समर्थक और आगे बढ़ने के लिए लाजवाब तरीकेसे (अद्वितीय रीती से) स्थापित है।

हम यह पूछते हुए इस अध्याय को खोलते हैं की यीशु क्या करते यदि वे महापौर होते। यह प्रश्न अन्य रिती से (तरीक से) पूछने की शायद हमें आवश्यकता हो। “यीशु क्या करते यदि वे उनके लोगों के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, सेवा करते?” परमेश्वर ने पहले ही कलीसिया को उसकी इच्छा को समाज के खण्डों में संचालित करने के लिए अधिकृत और सुसज्जित किया है जहा उसके लोग रहते हैं और काम करते हैं। हम, कलीसिया, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, जैसे स्वर्ग में वैसे प्रथ्वी पर भी। जैसे हम यह करते हैं, मेरा विश्वास है की हमारी कोशिशे इतिहास के ईसाई कलीसिया के गतिविधियों के सदृश्य रहेगी (साम्य रखेगी)। आरंभिक कलीसिया के समय से परमेश्वर के लोगोंने अन्य लोगों की चिन्ता (परवाह, देखभाल) की और उनके पडोस के समाज को प्रभावित किया की जैसे यीशु ही महापौर थे।

भाग दूसरा

कलीसिया के द्वारा सांस्कृतिक परिवर्तन

बायबिल सम्बन्धी और ऐतिहासिक मूल

. . . ताकि अब कलीसिया के द्वारा, परमेश्वर का
नाता प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों
पर, जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रगट किया जाए।

—इफिसियो ३:१०
(आदी महत्वपूर्ण)

कलीसिया के द्वारा सांस्कृतिक परिवर्तन बायबिल सम्बन्धी और ऐतिहासिक मूल

“यदि यीशु महापौर होते तो क्या करते?” इस मध्य (प्रमुख) प्रश्न (सवाल) को हम इस पुस्तक में पूछते हैं, चाहे हम हमारे पडोस में दयालुता का एक छोटे कार्य (कर्म) का देख रहे हैं- अथवा ब्रिटिश साम्राज्य में चापलूसी (खुशामदी) के समापन को।

उसी तरह हम अन्य प्रश्नों को भी जाँचते (परखते) हैं। कलीसिया के लिए परमेश्वर की भूमिका क्या है? उस समाज को बनाने में कलीसिया का क्या योगदान है, जहाँ परमेश्वर उसे रखता है? मुख्यतः क्यायह है की भटके हुए लोगों को मसीह के पास (निकट) लाया जाए? क्या आध्यात्मिक शिष्यता में विश्वसियों को सूचित करना और प्रोत्साहित करना है? क्या समाज की असुरक्षिता के लिए समर्थन करना है दुखी मानवजाति की सेवा करना, और सामाजिक अन्यायों को सम्बन्धित करना जिसेसे परमेश्वर घुणा करते हैं? अथवा क्या कलीसिया के पास एक विस्तृत उद्देश्य (लक्ष्य) है जो आध्यात्मिक मुक्ति से (छुटकारे से) आरंभ होता है लेकिन उसकी संस्कृति को परिवर्तित करना जारी रखता है?

अगले कई पाठों में संसार में बदलते प्रतिनिधी के समान हमारे बायबिल सम्बन्धी और ऐतिहासिक जडों को (मूलों को) जाचते (परखते) हैं। हम धर्मग्रन्थों के द्वारा तत्वों को खोजते हैं और पूरे इतिहास उनका अवलोकन (निरीक्षण) करते हैं। बाकी पुस्तक को वे नींव (बुनियाद) की समान सहारा (बढ़ावा) देते हैं (स्थानीक कलीसिया को उनके कार्य (काम) के लिए सुसज्जित करते हुए।

संसार में, उसके आशयों को (शरादों को) प्रस्तुत करनेके लिए, यीशु मसीह की कलीसिया, परमेश्वर का प्रमुख प्रतिनिधी है। इसपर विश्वास करते हुए हम समाज में ओर संस्कृति में उच्च सदृश्य परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं, जहाँ कलीसिया का अस्तित्व है। निश्चितरूप से, कलीसिया का इतिहास उसकी संस्कृति को सुगठित करता है (रूप देता है)! हालाँकि (भले ही) आज के लग कहानी है। ईसाई कलीसिया ने भूमण्डल के चारों ओर तेज (शीघ्र)विकास को अनुभव किया है, लेकिन अक्सर हमेशा यह गुणन (गुणा) समाज पर पालनीय (दृष्टिगोचर) संघटन (टक्कर) नहीं बना पाता है।

संस्कृतियों में भी जहाँ आधी से ज्यादा जनसंख्या ईसाई होने का दावा करती है, कारोबार (व्यवसाय) और सरकार प्रदुष्ट है, लोग उनके निर्माण करने वाले के प्रति और एक दुसरे के प्रति बगौर आदर के साथ रहते हैं, और राष्ट्र और जाति एक दूसरे के साथ लडाई करते हैं। दुःख की बात यह है की, हमारे देश (राष्ट्र) में जाति संहार भी हो रहे हैं जहाँ अधिकतर जनसंख्य ईसाई होने का दावा करती है।

कलीसिया ने उसके चारो ओर के संसार को परिवर्तित क्यों नहीं किया? व्यापक (सार्वत्रिक, विश्व के) स्तर पर कदाचित् मुख्य (प्रधान) अभाव (कमी) यह है की परमेश्वर के इरादों की उसकी कलीसिया के प्रति बायबिल सम्बन्धी समझ। कृपया ध्यान दे - उसकी बायबिल सम्बन्धी भूमिका के बगैर, यीशु मसीह की कलीसिया सम्पूर्ण (पूरी) ही हो सकती अथवा परमेश्वर के इरादों के लिए आवेश (अनुराग) होना चाहिए।

इस पिढ़ी में बहुत (कई) कलीसिया कह सकती है की उनका मुख्य काम मसीह के अधिकारों को (आयोग) पूरा करना - की “इसलिये तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्रात्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं, मानना सिखाओ।”^१ अक्सर, ये कलीसिया हालाँकि - दर्मविज्ञान में चाहे उदारता अथवा रूढ़िवादी हो - महान अधिकार (आयोग) की पूर्णता को वे नहीं पकड़ पाए हैं।

प्रोटेस्टंट कलीसिया की रूढ़िवादी शाखा जानती है की महान अधिकार सुसमाचार और कलीसिया के रोपण से सम्बन्धित हैं - लेकिन कभी-कभार पहचानती है की वह हमें शिष्य राष्ट्रों को यीशु राजा के प्रभुत्व के निचे रहने की आज्ञा देती है। (“रूढ़िवादी” का उल्लेख सुसमाचारी, चारिशमंटीक पेन्टिकोस्टल व अन्य विश्वासी परम्परा है की अन्य सिधदान्तों में विश्वास है की पवित्र शास्त्र यह परमेश्वर का प्रकटित वचन है और व्यक्तिगत आध्यात्मिक भुक्ति (छुटकारा) अत्यावश्यक है।)

कलीसिया की उदारतावादी शाखा जानती है की कलीसिया को मजबूत समाजिक संघटन (टक्कर) होना चाहिए लेकिन व्यक्तिगत आध्यात्मिक पुनरुज्जीवन (पुनरुद्धार) का महत्व नीचे को ओर उतरता है। (“उदारतावादी” कलीसिया में बहुत कई मुख्य समुदाय और अन्य कलीसिया और संघटनायें सम्मिलित है जो धर्मग्रन्थ की ओर निर्देश देती है और उसका अनुवाद रूढ़िवादी कलीसिया से कम अधिकारयुक्त रिती से है। एक मूल सिधदान्त यह है की कलीसिया को बोलने की और समाज के असुरक्षित सदस्यों सेवा करने की एक महान (बड़ी) जिम्मेवारी है।)

न तो कलीसिया की कोई शाखा ने महान अधिकार (आयोग) की चौड़ी को पूरी रिती से पकड़े है। धर्मग्रन्थ स्पष्ट कहता है की कलीसिया के लिए परमेश्वर का उद्देश्य सुसमाचार फैलाने से भी अधिक चौड़ा है। वह कलीसिया के रोपण से भी अधिक चौड़ा है। वह आध्यात्मिक शिष्यता से भी अधिक गहरा है। वह सामाजिक अन्यायों को सम्बोधित करने से भी अधिक बड़ा (विशाल) है। वह भूखों को भोजन खिलाने से भी अधिक बड़ा है।

परमेश्वर की युद्धनीति आनन्द के सुसमाचार दोनों के लिए है, घोषणा (उदघोषणा) - और प्रदर्शन। इस पुस्तक में मैं मुख्यतः प्रदर्शन के विषय में लिखता हूँ, लेकिन सुसमाचार को बताते हुए दोनों की भूल भूमिका है। सन्त फ्रान्सीस ने अच्छा ही कहा है: “सभी समय सुसमाचार का प्रचार करो और जब जरूरत (आवश्यकता) है शब्दों का स्तैमाल करो।”^२ अधिकाधिक कलीसिया और कलीसिया के अगुवों को यह समझ में आ रहा है। जब सभी परम्परा के लोग जो धर्मग्रन्थ को सत्तावादी मानते हैं विचारों को सुनते हैं वे परमेश्वर के वचन पर स्पष्टता परावर्तित है वे उसे स्वीकारते हैं और उसे अमल में लाते हैं। वे असमंजस में हैं और सिखने के लिए रुके हैं की लोग और कलीसिया कैसे होनी चाहिए जैसे परमेश्वर का अभिप्राय है। मुझे बड़ी आशा है। मसीह उनके कलीसिया के शीर्ष भाग में रहना जारी रहते हैं।

^१ मती २८:१९-२० अ

^२ असीसी के संत फ्रान्सीस। अवतरण संदर्भ.com. संत फ्रान्सीस ११८२ से १२२६ तक रहे।

दो भागों के लिए आधार-वाक्य

अधार वाक्य यह एक आध्यात्मिक तत्व है, हमारे विवेचन (तर्क) के लिए आधार। हम किस तरह से सोचते हैं और कार्य करते हैं, उसे आधार वाक्य आकार देते हैं। इस मामले में संसार परमेश्वर, धर्मग्रन्थ और कलीसिया के विषय में हम क्या सोचते हैं इसे वे आकार देते हैं और कलीसिया को उनके कार्य को पूरा करने, में मदद करने के लिए बाध्य करते हैं।

आधारवाक्य १: संसार गंभीररूप से टूटा हुआ है। मानवबुद्धि और भौतिक साधन उन्हें स्वस्थ नहीं कर सकते।

आधारवाक्य २: राष्ट्र और समाज के लिए स्वस्थता आती है जैसे परमेश्वर के लोग उसके आज्ञाकारिता में प्रतिक्रिया दिखाते हैं और जैसे वह सुचित करता है वैसे है। नतीजा यह है, वह उनके इतिहास में अलौकिक रीती से हस्तक्षेप करता है।

आधार-वाक्य ३: पवित्र शास्त्र, हमारे स्वस्थता के लिए परमेश्वर का प्रकटन है।

आधार-वाक्य ४: कलीसिया परमेश्वर का प्रमुख (प्रधान) अस्तित्व है, उसके स्वस्थता का उद्देश्य पूरा करने के लिए जो सब विनाश (वतन) में टूट चुका था।^३

शायद ये विचार आपको प्रेरित करें और आगे बढ़ो जैसे आप और आपकी कलीसिया परमेश्वर के समिति की कार्यसूची के दर्शन को पकड़ कर उसे कार्यान्वित कर सके, जैसे यदि यीशु महापौर होते।

मूल परिभाषाएँ

संस्कृति: जीवन के सभी रास्ते जो परिभाषा करती है की हम होने के नाते और समाज होने के लाते कौन है। संस्कृति में आचरण (व्यवहार), नमूने विश्वास विचार (सोच) संस्थाएँ, मूल्ये, आदते, परम्पराएँ, पद्धति और विशेषताएँ साम्मिलित है जो आनेवाले पिढ़ि को हम आगे में बढ़ा सकते हैं।

समाज: लोगों का भिन्न (अलग, पृथक) समूह जिसे उनके संस्थाएँ, सम्बन्धों और संस्कृतियों से पहचाना गया है।

संस्कृति: यह परिभाषा करती है समाज कैसे सोचता है और कैसे क्रियाशील होता है। यदि हमें समाज को परिवर्तित करना है, हम उनके संस्कृति को परिवर्तित करके कर सकते हैं।

परिवर्तन: स्वभाव और चरित्र में वास्तविक (भौतिक) बदल। बायबिल सम्बन्धी परिवर्तन लोगों को परमेश्वर के इरादों (आशय) के साथ सिधार्ई लाते है।

^३ विनाश (पतन): परमेश्वर के विरोध में मनुष्य का विद्रोह और इस विद्रोह के परिणाम (उत्पत्ति ३)।

सांस्कृतिक परिवर्तन और इतिहास की कलीसिया

३

समाज में यह केवल कलीसिया के भूमिका का इतिहास नहीं है। यह उसकी-कहानी-परमेश्वर के काय की कहानी उसके ही संसार में, स्वयं के प्रति ही प्रायश्चित्त करनेवाली।

पूरे इतिहास में, कलीसिया को अक्सर सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन समझा है, उसके कार्य का एक अत्यावश्यक हिस्से (भाग) समान। शायद आपके चारों ओर की कलीसिया इसपर कभी आगे विश्वास नहीं करेगी। शायद आप उनसे सहमत हो। यदि ऐसा है, आपको चुनौति दी जाएगी जैसे आप देखेंगे की किस तरह से कई पिढ़ियों की कलीसिया ने उनके चारों ओर के संसार को डक़र दि है। धर्मग्रन्थ विवरण देता है की यीशु के अच्छी (भली) बातें केवल सिखायी ही नहीं लेकिन वह अच्छी बातें करता भी गया। यीशु का इरादा (आशय) था की सुसमाचार सुनाना और सामाजिक चिन्ता का एक दुसरे से आन्तरिक रिती से सम्बन्ध रहे, और कलीसिया के इतिहास के कई काल (समय) ने उसके इरादों को परावर्तित किया है।

उसकी-कहानी की यह समझ हमें केवल सूचित ही वही करती, परन्तु आज की कलीसिया के लिए हमें अन्तः शक्ति समझने मे मदत करती है। यह उन लोगों की कहानियाँ है जो परमेश्वर और पडोसियों से प्रम रखते थे और उनके संसार मे (जग में) वे नमक और ज्योति थे। यह हमारी पैतूक-सम्पत्ति है। विश्वास में ये हमारे पूर्वधारक। यह *हमारी कलीसिया है!*^१

प्रारम्भिक (आद्य) कलीसिया

प्रारम्भिक (आद्य) कलीसिया में यीशु के अनुयायी मसीह के जल्दी से पुनः आगमन की ओर देख रहे थे। विश्वास, जोश (उत्साह) और प्रेम से भरे हुए, उन्होंने ने उत्सुकतापूर्वक उनके अधिकार एक दुसरे के साथ बाँटे। उनकी उदारता ने एक गहरा संघट्टन बनाया। ना केवल अविश्वासियों ने इसका अवलोकन किया और लाभ उठाया, परन्तु सुसमाचार के फैलाव की स्थापना हुई - इससे और विनम्रता विश्वासियों के यज्ञीय (यज्ञ) दान से और सेवा से निधिबद्ध हुई। दुसरी ओर तिसरी संदीगों मे कलीसिया का फैलाव उत्तर आफ्रिका, अरेबिया और भारत मे हुआ - सम्पूर्ण रोमी संसार तक पहुँचे,^१ पाँचवी सदी के अन्त तक।

आरम्भिक कलीसिया का हजारों विश्वासियों ने अत्याचार और प्राणदण्ड भोगने का भी चरित्र-चित्रण किया गया था। फिर भी, कलीसिया का विकास होता गया।

^१ मैं भावुक हूँ की जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ वह पश्चिमी एतिहासिक अनुबोधक है। फिर भी, वह अनुबोधक आप इस संसार मे प्रोटेस्टेंट कलीसिया की पार्श्वभूमि समझने के लिए आवश्यक है। मैं इससे भी अवगत हूँ की मेरा प्रोटेस्टेंट कलीसियापर केन्द्र परमेश्वर के उसके संसार के कार्य पर रहने की सम्पूर्ण (पूरी) कहानी नहीं बताता।

पुरातन (प्राचिन) रोम को कलीसिया ने किस तरह से बदल दिया

युशु ने उसके सन्देश को संसार तक पहुँचाने के लिए मृदुभर शिष्यों को प्रभावित (अवेशित) किया। उन्होंने किया - और परमेश्वर ने वह सन्देश का उपयोग रोमी साम्राज्य बदलने में किया जो बहुत छोटे, उत्पीड़ित अवीकृत (बहिष्कृत), निन्दनिय १२० लोगों के समूह के द्वारा ले जाया गया। देखा जाए, जो यह एक सबसे अधिक महान (विशाल बड़ा) सामाजिक परिवर्तन पश्चिमी संस्कृति में बीते दो सहस्राब्दिक में^३ कहा गया!

यीशु ने शिष्यों की छोटी मण्डली को यरुशलैम में रुकने की भी आज्ञा दी ताकि पवित्र आत्मा उन्हें पूर्ण करे, समार्थ सुसज्जित करे, प्रोत्साहित करे और उनकी हिम्मत बढ़ाए। उन्होंने किया-और कलीसिया का आरंभ हुआ। परमेश्वर स्वयं इन लोगों के द्वारा कार्य कर रहा था। यह एक महत्वपूर्ण कारण है की तभी (उस समय) और अभी (इस समय) कलीसिया संसार को प्रभावित करती है। फिर भी, मानवी तत्व की ओर देखना यह भी सहायक (लाभदायक) है - यह सिखने के लिए की इसाई लोगों ने विश्वास किया, विचार किया (सोचा) और कर विश्वासा की उनके चारों ओर के समाज को इतना प्रभावित किया। सामाजिक विज्ञानी स्पर्क^४ ने सामाजिक परिवर्तन और प्रारंभिक कलीसिया के मध्य की (बीच में) कड़ी (सम्बन्ध) को परखा (जाँचा)। उन्हें यह पता लगा की यह आरम्भिक के छोटे समूह ने रोमि संसार के लिए मानवता के नये दर्शन का पसिय दिया। आरम्भिक कलीसिया के सात विचार (धारणाएँ) और आदतों ने विशेषकर रोमी समाज को संघटित (टक्कर) किया और, आखिरकार इस संसार को भी। स्टार्क ने इस सात विचारों को और आदतों को खोज निकाला - मानवता के इस नये दर्शन को - काल (युग) के ऐतिहासिक आँकड़े और दस्तावेज (कागजात) की ओर देखने हुए। यद्यपि, सभी बायबिल सम्बन्धी तत्व हैं:

१. मसीहि लोगों का एक परमेश्वर है जो उनसे प्रेम रखता है जो उससे प्रेम रखते हैं।
२. मसीही लोगों का परमेश्वर जो उससे प्रेम रखते हैं उनसे प्रेम रखने और सभी से प्रेम रखने का आदेश देता है।
३. ईसाई धर्म की संस्कृति गैर-ईसाई और श्रेणी से नग्नकृत है।
४. मसीही लोगों का परमेश्वर दयालू परमेश्वर है जिसे दया की आवश्यकता है।
५. ईसाई धर्म में पति को अपने पत्नि से आनेसमान प्रेम रखना है।
६. ईसाई लोगों ने, गर्भपात और शिशुहत्या यह रोमी आदतों को अस्वीकृत किया।
७. ईसाई लोग दुसरों से प्रेम रखते हैं - व्यक्तिगत जोखिय (खतरा) उठाकर भी।

^२ प्रेरितों के काम १:११५

^३ स्टार्क, ईसाईधर्म का उदय, १६१-१६२.

^४ रोडनी स्टार्क अन्तरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सामाजिक विज्ञानी है जो धार्मिक गति विधियों के ऐतिहासिक आँकड़ों के लिए सामाजिक विज्ञान के तरीकों को लागु करते हुए सामाजिक आशयों का अध्ययन करते हैं।

ईसाईधर्म ने मानवता के सम्मोहक नये दर्शन का प्रबन्ध किया जिसे बहुत लोगों ने विश्वास^५ किया। मानवता का यह नया दर्शन दर्शनीय (पालनीय) था कलीसिया के आयोजित कार्यक्रमों में नहीं, बल्कि उनके शिष्यों के जीवन में।

ईसाईधर्म का प्रभाव उसकी संख्या से अधिक बढ़ा होने का संकेत है। इ.स. ४० तक, शायद केवल १००० ईसाई लोग थे। ६० दशलक्ष साम्राज्य की अनुमानित जनसंख्या की ००१७. इ.स ३०० तक, सटार्क प्रक्षिप्त यह समूह संभाव्य ६.३ दशलक्ष तक विकसित हुआ - जनसंख्या ६ के केवल १०.५ प्रतिशत।^६ छोटि प्रतिशत के बावजूद भी, वहा एक सार्थक प्रभाव था की सम्राट कांन्स्टनटाईन ने ईसाईधर्म को अधिकृत घोषित किया और ३१२ तक कलीसिया को अत्याचार और सामाजिक अवमान (अपमान) से मुक्ति दी वो और उसके उत्तराधिकारी यों ने कूट नीतियों को चोडा करना जारी रखा जो कलीसिया को अनुभोदन (समर्थन) करते है। ३८१ तक, इसाईधर्म को राज्य धर्म घोषित किया गया। पगान रोम अब तक औपचारिक रूप से “ईसाई” रोम हो गया था।

एक बदलती कलीसिया, बदलता समाज - मध्यम युग

आराम्भिक कलीसिया में, आध्यात्मिक परिवर्तन का नतीजा (परिणाम) प्रेम (उदारता, दयालुता) था। उत्तम (अच्छे) काम, मसीह में विश्वासी के जीवन में सामान्य और अभिप्रेत (ज्ञानकृत) फल थे। मध्यम युगों समान ज्ञान होनेवाले काल (युग में) मे, भले ही मसीही प्रेम के लिए प्रेरणा बदल रही थी। इस काल में सुसमाचार सुनाना और सामाजिक जिम्मेवारी केवल उस समय के संस्थानिक कलीसिया सन्दर्भ में ही ज्ञात (समझता) था, जिसने यह सिखाया की उपकार (कृपा) की ओर जानेवाल रास्ता कलीसिया के द्वारा था, जो पोप के द्वारा नेतृत्व किया हुआ था।

उद्धार के लिए खुबी को आर्जित करना तपश्चर्या और अच्छे कार्य एक मूल सिद्धान्त (शिक्षा) थी। मनुष्य के लिए कलीसिया और राज्य यह दोनो परमेश्वर के उद्देश्य का प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के उपकरण (यन्त्र) के समान अवलोकित किए गये।

कलीसिया से सम्बन्धीत प्रेम ने बेरोजगार, अनाथ, विधवा, जखमी, बिमार मुसाफिर, घोर विपत्ति के शिकर और समाज के गरीबों को मदत की। गरिबों की चिन्ता करना (परवाह करना) सम्बन्ध का एक अनुकूल (सुसंग) विषय था, मध्यम युगोंके कलीसिया के सुप्रसिद्ध प्रतिमाओं में से सन्त थोमा, लोयोला, सन्त पेट्रिक और अस्सिसी^७ के सन्त फ्रान्सीस के समान।^९

प्रायोगिक सेवा और विश्वास अन्य सम्बन्धों और देशों में (राष्ट्रों में) चौथे और आठवे सदी के मठ वासियों के द्वारा विस्तारित हुआ। द्विव्यक्ति आशिया से अरोबिया भारत, मध्य आशिया और चीन की ओर आगे बढ़े। रूढ़िवादी उत्तर की ओर बाल्कर राज्यों और रशिया की ओर चले गए। सेल्ट ने स्कॉटल इंगलंड और मध्य युरोप के लिए आर्लन्ड को छोडा। बेनेडिक्टाईन्स पश्चिमी कलीसिया में थे। जैसे उन्होंने सफर किया, उन्होंने मठों की स्थापना की, जिनहे प्रतिदिन प्रार्थना और कार्य के लिए

^५ स्टार्क, २१४

^६ स्टार्क, ७

^७ रो, “कलीसिया के इतिहास के संदर्भ (परिदृश्य)”, शब्द और कर्म मे, २०।

स्थापित किये गए थे। संयोग से, मठवासियों का शारीरिक श्रम का अनुशासन आत्यन्तिक (उग्र) था। सामान्यतः क्षम को केवल शुलामों के लायक ही माना जाता था।^८

रोमी साम्राज्य पाँचवी सदी में बर्बर (असशय) की ओर गिर गया। सम्पूर्ण युरोप की पुस्तकालयों का विध्वंस किया गया और जलाया गया और युरोप हजारों प्रतिष्ठित (शास्त्रीय) कलकृति खोने से धोके में (खतरेमें) था। पाँचवी सदी के आयरिश, मसीही धर्म और साक्षरता के लिए नयी इस्ललिपि के बाद (पस्वात) इस्तलियी युरोप से उद्धार किया (छुड़ा लिया) और उसकी हाथोंसे प्रतिलिपीयाँ बनाकर उसे सुरक्षित रखा। उन्होंने ने मठों का निर्माण करना जारी रखा और लैटीन, ग्रीक, इब्री और काँप्टीक मे अधिक पुस्तके दुँढने के लिए जीवन-लक्ष्यों पर जाना भी जाती रखा। जब युरोप के पुस्तकाय सम्पूर्ण रिती से (पूरी तरह से) बंद और नाश होगये वही आखलंण्ड के मठों में वे अमूल्य थे। युरोप बर्बरता के करिब विराजमान था। बाद मे, मठवासीयों ने शास्त्रीय मूलपाठों को महाद्विषों को (महादेशो को) लौटा दिया। नये शासकों उन्हें उनके बच्चों को शिक्षित करने को कहा, और मठवासियों ने पूरे (सम्पूर्ण युरोप मे मठों की और शालाओं की स्थापना की। आखिरकार, उन्हो ने दोनो भी उनका विश्वास और प्राचीन काल के साहित्य को युरोप के महाद्वीप मे लौटा लाए। एक लेखक ने सही टीका-टिप्पणी की थी, बौद्धिक विचारों के पूर्ण परिचय ने अध्यय युगोंमें^९ युरोपको इस्लाम धर्म की ओर मोडने से बचालिया होगा।

जैसे मध्यम युग समाप्त होने आया कलीसिया और समाज बदलने के लिए (परिवर्तन के लिए) तैयार थे। निम्न गुणों के बावजूद भी परमेश्वर उसकी कहानी मे गतिभानु (प्रभावशाली) हो रहा था।

सुधार के दौरान कलीसिया का संघट्टन (टक्कर) और अभ्यास

परमेश्वर ने कलीसिया और प्रोटेस्टेंट सुधार का स्वीडनरलैंड, जर्मनी और हॉलण्ड मे समाज के परिवर्तन के लिए उपयोग में लाया। सुधार का आरम्भ १५१९ में हुआ जब मार्टिन लूथर ने पंच्यानवे विषयों को वेटिनवर्ग महल के दरवाचे पर कीलों से ठोक दिया। वह विशेष रूप से, कलीसिया की तिजोरी में निधि जमा करने के लिए अतिभोग^{१०} की बिक्री के विरोध मे था। उस समय कलीसिया स्पष्ट रूप से गोभीर (गहरे) भ्रष्टाचार में था और लूथर ने उन्हे आरम्भिक कलीसिया के शुद्धता में लौट आने का अनुरोध किया। लूथर के रोमी कलीसिया के साथ ईश्वरपरक मतभेद, उनके रोमियो और गलतियों के अध्ययन करने के बाद आए। *sola gratia, sola fide, sola scripture* और *solī Deo lilaria*^{११} के सिद्धान्तों ने उस दिन के रोमी कलीसिया के सिद्धान्तों के (मत) और अभ्यास को चुनौती दी थी।

^८ पायन्सन समाज विकास और उद्देश्य (लक्ष्य) मसीही भुक्ति (शमन) और विकास में, ९।

^९ कैहिल, आयरिश लोगों ने संस्कृति को कैसे बचाया, ४, १८१-१८४, १९३-१९६, २०७।

^{१०} आसक्ति: पापों की क्षमा, सामान्यतः प्रायश्चित ले द्वारा।

^{११} अंग्रजी में भावानुवादितः केवल कृपा के द्वारा और केवल विश्वास के द्वारा भुक्ति। केवल धर्मग्रन्थ ही सत्तावादी (आधिकारिक) है। केवल परमेश्वर की ही महिमा हो।

भले ही (हालाँकि) लूथर ने विश्वास किया की अच्छे (उत्तम) कार्य पापों का प्रायश्चित्त नहीं होता इसने मसीही जिम्मेवारी को गरीबोंकी परवाह करने अथवा संसार को प्रभावित करने अलेकित (प्रदीप्त) नहीं किया। लूथर ने सिखाया की दो राज्य है - परमेश्वर का राज्य और इस संसार का राज्य। मसीही व्यक्ति को दोनों में शामिल होता है। उसने हरएक (प्रत्येक) कलीसिया में सार्वजनिक (साधारण) सन्दूल (तिजोरी) की स्थापना भी की थी। धर्मगुरू भी गरीबों की सेवा करने के विषय में सन्देश दिया करते थे कलीसिया के सदस्य दिया करते थे और उपयाजक गरिब^{१२} लोगों की प्रभावी मदद के लिए सर्वसाधारण बुद्धि के संचालन वाक्यों का उपयोग करते हुए निधि की व्यवस्था करते थे।

इसी बीच, स्वीस सुधारक जॉन कैल्विन ने बड़े समाज के अन्दर (भीतर) कलीसिया को एक छोटे समाज के समान अवलोकित किया - एक सम्पूर्ण नये संसार (जग, दुनिया) के आदेश^{१३} का भ्रूण। कैल्विन ने अवसर गरीबों के प्रति मसीहीयों की जिम्मेवारी के विषय में प्रवचन दिया - और उसपर कार्य किया गया। जब १७५० के आरम्भ में ६०००० शरणार्थियों का फ्रान्स से जिनेव्हा में सैलाब उमड़ा, कैल्विन ने खोजगी कलीलिया आधारित सेवा स्थापित की जो सम्पूर्ण (पूरे) युरोप में एक नमूना (आदर्श) बनी। यह सेवा विस्तृत श्रेणी आवश्यकताओं के लिए, बिमारों की, अनाथों की, बुजुर्गों की, विकलांगों की, मुसाफिरों की, पंगुलोगों की, और जो आखिर तक बिमार है उनकी परवाह करती है। गरीबों के लिए मदद एक नैतिक कार्य को बाँधे हुए था। गरीबी के प्रति दीर्घ श्रेणी के हल (समाधान) के लिए उपयाजकों को प्रशिक्षित किया गया- नौकरी के लिए पुनप्रशिक्षण; अस्थायी घर का प्रबन्ध, व्यापार के संगठन के लिए उपकरण (साधन) - योग्य और अयोग्य गरिबों को^{१४} के पहचानना (भेद दिखाना)।^{१४}

वास्तव में, परमेश्वर ने कई मसीही अगुवों का उस आन्दोलन में उपयोग किया जिससे युरोप फैल गया। जैसे उन्होंने सम्पूर्ण युरोप में कलीसिया और समाज को सुधारने के लिए देखा, उन्होंने गरीबोंके लिए बाहरी सुव्यवस्था को भी विकसित किया।

संजीवन के द्वारा समाज पर कलीसिया का संघट्टन

सुसमाचारी संजीवनों ने सत्रह और उठराह वी सदियों को चलाया। संजीवन के आन्दोलन नें ना केवल पापियों का मन-परिवर्तन किया बल्कि अच्छे (उत्तम) कार्यों के महत्व को भी सम्मिलित किया जिस से अँटलान्टिक के समाज के दोनो पहलू गहरे प्रभावित हुए। आन्दोलनों ने कलीसिया को नया जीवन प्रदान किया, हजारों लोगों में आध्यात्मिक परिवर्तन लाया सामाजिक सुधार को अधि नियमित किया और प्रोटेस्टंट सेवकाई आन्दोलन का आरम्भ किया।

जॉन वेस्ली के नेतृत्व में वेस्लीयन संजीवन अन्य आन्दोलनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। इस आन्दोलन ने इंग्लंड में भारी (बड़ा मुख्य) परिवर्तन लाया। इससे पहले इंग्लंड पश्चिमी दुनिया

^{१२} सभा-भवन, “कल्याण सुधार के लिए आरम्भिक उदाहरण,” कल्याण सुधार में, १५६।

^{१३} रो, २४।

^{१४} हॉल, १५८

का सबसे अधिक भ्रष्टाचारी और अनैतिक समाज रह चुका था। महिलाएँ और बच्चों के साथ बेगार (मजदूर संघ में) में दुर्व्यवहार किया जाता था। अनैतिकता अनियंत्रित थी। लोभी साम्राज्य पर राज करते थे और ब्रिटिश गुलाम व्यापार को लगाया गया, एक विशाल (बहुत बड़ा) मानवी जीवन का व्यापारिक लेन-देन का जगत (कि दुनिया) के नाम से प्रसिद्ध था। जब वेस्लीयन संजीवन के द्वारा बायबिल सम्बन्धी विश्व दर्शन को लाया गया, तो संस्कृति ने अनोखे (विलक्षण) परिवर्तन^{१५} को अनुभव किया।

जौन वेस्ली एक सुसमाचारक और प्रचारक थे, परन्तु जो सुसमाचार का वह प्रचार करते थे उससे मसीह के नाम में सामाजिक उद्देश्यों को लेने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया। कुछ इतिहास कारों के अनुसार, संजीवन आन्दोलन ने ब्रिटिश के इतिहास में निम्न वर्गों के नैतिक चरित्र का परिवर्तन ब्रिटिश के इतिहास में करने के लिए किसी अन्य आन्दोलन से कुछ अधिक किया - और राजकीय क्रांती के दहलौं से (भयानकताओं से) वे इंग्लंड को बचा सकते थे जो फ्रान्स ने १७८९-१५^{१६} के दौरान सहा।

मित्रों के छोटे समूह ने वेस्ली सहित १७२९ में जब वे अऑक्फर्ड में थे तो एक होली क्लब तैयार किया। एक मसीही राजनीतिज्ञ होने के नाते, उन्होंने कई वर्षों तक मिलना (भेंट करना) जारी रखा विशेष रूप से समाज में अन्याय का सामना करने के लिए। उन्होंने जो उत्तम रिती से कर सकता था ऐसे हर एक (प्रत्येक) सदस्य को कार्यभार सौंपा। उन्होंने आध्यात्मिक और सामाजिक परियोजनाओं को विलीयम विल्बरफोर्स के प्रयासों को सम्मिलित करके ब्रिटिश साम्राज्य^{१७} में गुलामी को खत्म करने के लिए कार्यान्वित किया। समूह में से अन्य लोगों ने विस्तृत श्रेणी की अन्य चिन्ताओं को सम्बोधित किया-बन्दीगृह और संसदीय सुधार, शिक्षा, इंग्लंड को उनके उपनिवेशों के प्रति बन्धन (विशेष रूप से भारत), साक्षरता, बाल-मजदूर, कारखाना-विधिनिर्माण, द्वन्द्व युद्ध, जूआबाजी, नशा, अनैतिकता, निर्दयी प्राणी खेल, पागलों की दुर्दशा, धुआदान को साफ करना, व्यापार संघटना, खदान के गरिब, महिलाएँ और बच्चों के लिए शिक्षा, गन्दी बस्ती में बच्चे, कारखानों की अवस्था (परिस्थिती) और गन्दी बस्ती में शाला। विकास (अपवृद्धि) में, सन्डेस्कूल, वायएमसीए, वायडब्लूसीए, उदार की सेना, बाचबल समाज (सोसायटी) और कलीसिया का सेवकाई समाज की स्थापना सम्मिलित हुई।^{१८} विश्वास व्यावहारिक (प्रायोगिक) और तगड़ा था।

जॉन वेस्ली के आदर्श वाक्य से उसके और उनके साथियों को काफी मदद हुई: “कर सकते हो तो सब अच्छा करो, जो माध्यमों से कर सकते हो करो, जिस तरह से कर सकते हो करो जो सब स्थानों में कर सकते हो करो, सब समय में कर सकते हो करो, सब लोगों को कर सकते हो करो, जब तक कर सकते हो करो।”^{१९}

^{१५} जॉन. आर. स्लॉट, आवेष्टन (Involvement), २१।

^{१६} रो, २७।

^{१७} पिअर्सन, १४।

^{१८} स्लॉट, २२?

^{१९} वारिन, उद्देश्य से बाध्य किया हुआ जीवन, २५९।

इंग्लंड में, गुलामी के उन्मूलन को बढ़ावा देने के लिए परमेश्वर ब्रिटिश राजनेता विलियम विलबरफोर्स का उपयोग किया। विलबरफोर्स ने उसके अवस्थिती को उसके श्रद्धा (विश्वास) के कारण लिया और जॉन वेस्ली को उसका आध्यात्मिक पिता करके माना। पहले साल की विलबरफोर्स ने संसद में उन्मूलन कानून का परिचय कराया, वे असल में अकेले थे। उन्होंने तीस से अधिक वर्षों तक गुलामी विरोधी कानून का परिचय देना जारी रखा। प्रति वर्ष अधिक सभाचापूर (सांसद) सदस्य कानून के लिए मत (वोट) देते थे। उसी काल के दौरान, वेस्लीयन संजीवन इंग्लंड के द्वारा फैल रहा था - और कानून आखिरकार मंजूर हो गया। हालाँकि विलम्बरफोर्स ने सांसद की विशेष भूमिका निभाई, वह मसीह के शरीर (देह) का बढ़ना था और वह भी सदस्यों के जीवन के मार्ग था और यही सोचकर की ब्रिटिश के विश्वदर्शन और संस्कृति में परिवर्तन (बदलाव) प्रभावित हुआ। उस बदलावने विलबरफोर्स के गुलामी विरोधी आवेश (भाव) को वास्तविकता बनने के लिए स्वीकार किया (अनुमति दी)।

अन्ततः सुसमाचारी सेवकाई आन्दोलन ने अटलांटिक महासागर को पार किया और अमेरिका में पहली और दुसरी महान (विशाल) उद्बोधन के समान फूट पडा (निकल आय)। दुसरे महान उद्बोधन के पश्चात करीब सभी प्रोटेस्टेंट सम्प्रदाय सामाजिक सेवाओं में उलझ गए और महिलाओं के अधिकार गुलामी, संयम (आत्मसंयम), बन्दीगुट सुधार, सार्वजनिक शिक्षा और संसार में शान्ति ऐसे विषयों को सम्बोधित कर रहे थे। सुसमाचार सुनाना और सामाजिक चिन्ता के करीबी संबंधों ने कलीसिया की सेवकाई करनेवाले पुरुष और महिलाओं की नयी लहर को पैदा किया, जिन्होंने सुसमाचार और बायबिलसम्बन्धी अधारित सामाजिक सुधार का प्रचार किया और उसे राश्रता दिखाया, न केवल उनके स्वयं के खण्डों में (महा द्वीपों में) परन्तु आफ्रिका, आशिया और लैटिन अमेरिका^{१०} में भी।

सांस्कृतिक संघट्टन (टक्कर) और प्रोटेस्टेंट सेवकाई आन्दोलन

उन्नीसवीं सदी के यात्री सेवकाई करनेवाले बायबिल के साथ दवाईयों और बीजों की थैलियाँ ले जाया करते थे। उन्होने घाना में कॉफी और कोको लेकर लाए। उन्होंने थायलंड में चेचक, शीतज्वर (मलेशिया) और कुष्ठरोग को हटा दिया। उन्होने कान्गों में अनिवार्य मजदूर विषयों को सम्बोधित किया। चीन में उन्होंने लेन-देन के साथ सौदा किया और पाँवबाँधने के अभ्यास और छोटी लड़कियों को मरने के लिए छोड़ देने के लिए। भारत में वे विधवाओं के जलने के विरोध में, शिशुहत्या मंदिरों में वेश्यावृत्ति और जाति पद्धति के विरोध में लड़े। उन्होंने कुओं और शालाओं का निर्माण किया। असल में सभी सेवकाई आन्दोलन आज हम जिसे “समाज विकास” कहते हैं उसमें साम्मिलित थे। सुसमाचार को पहुँचाने का एक भाग होने के नाते, उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, खेतीबारी और उपेक्षित और उत्पीड़ित^{११} के लिए सामाजिक सुधार के विषयों परवाह की (चिन्ता की)।

विलियम केरी नामक अंग्रेज पुरुष जानता था की परमेश्वर ने इंग्लंड, जर्मनी, स्वीट्ज़रलैंड और हॉलंड को मसीह सुधारकों के अथक प्रयासों के द्वारा परिवर्तित किया। केरी ने तर्कसंगत किया की

^{१०} रो, २८-२९।

^{११} पायरसन, १८।

परेश्वर उनके लिए क्या कर सकते हैं, वे कहीं भी काय को पूरा कर सकते हैं। भारत केरी का नया निवासस्थान बन गया जहाँ उन्होंने भारत के वापसी के प्रति एक आश्चर्यजनक विस्तृत आधार के पास पहुँचना आरम्भ किया। वे थे से वकाई करनेवाले, वनस्पतिशास्त्री उद्योगपति, अर्थशास्त्री मानवतावादी चिकित्सक, मुद्रण और समाचारपत्र के अगुआ, कृषक, चालीस भिन्न भारतीय भाषाओं में बायबिल के अनुवादक और प्रकाशक, शिक्षक, खगोलज्ञ, पुस्तकालय के अगुआ, जंगल के संरक्षक, महिलाओं के अधिकार के धर्मयोद्धा, सार्वजनिक सेवक, नैतिक सुधारक और सांस्कृतिक परिवर्तन करने वाले। वे “धर्मप्रचारक थे जिन्होंने प्रत्येक उपलब्ध माध्यम को भारतिय जीवन के प्रत्येक गहरे चेहरे को ज्योतित करने के लिए सत्य के ज्योति का उपयोग किया।”^{२२}

२००० वर्षों के लिए हिन्दु और बौद्ध नेतृत्व (नेतागिरी) ने जीवन के भाग्यवादी (दैववादी) अवलोकन को मन में बैठाया (शिक्षा दी)। जीवन कष्ट (दर्द, तकलीफ) के विषय में है (बारें में है) और आत्माओं को उनके पिछले (पूर्व) दुष्कर्मों के कारण पृथ्वीपर भेजा गया था। भले ही विलियम केरी ने भारत को सिखाया होगा की सृष्टिकर्ता ने जीवन को अच्छा (उत्तम) होने का अभिप्रेत (अभीष्ट) दिया हो। परिवर्तन संभव और इष्ट^{२३} (वांछनीय) दोनों ही था!

अन्य उन्नीसवीं सदी के सेवकाई करनेवाले, आध्यात्मिक परिवर्तन पर केंद्रीकरण करते हुए भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं को के लिए भी चिन्ता (परवाह) प्रदर्शित की जहाँ उन्होंने ने सेवा की।

कितना उचित (उपयुक्त) है की बुद्धिमान (विवेकी) परमेश्वर - एक सृष्टिकर्ता जिसने एक अनन्त कष्टों के संसार की रूपरेखा नहीं बनायी - बल्कि एक सुसमाचार के प्रदर्शन के समान वह उसके लोगों को उसका प्रेम और उसकी चिन्ता को ले जाने के लिए और फैलाने के लिए उनका उपयोग करेगा।

समाप्ति में

कलीसिया उन सभी पर गर्व नहीं कर सकती जो मसीही धर्म के नाम में किया गया है - धर्मयुद्ध, धर्माधिकरण, प्रोटेस्टेंट और कॅथोलिक के बीच के युद्ध। कलीसिया के लिए बहुत बार पछतावे का कारण था। फिर-भी, उसका इतिहास ले जाने के लिए उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी।

शायद (कदाचित्) आप आश्चर्य करेंगे की यह अध्याय उन्नीसवीं सदी के मध्य में ही क्यों रुक गया-अथवा आज सांस्कृतिक परिवर्तन में आप कलीसिया की भूमिका के विषय में हमेशा क्यों नहीं सुनते। कुछ तो हुआ जैसे हम बादमें देखेंगे। कलीसिया विभाजित हो गया। रूढ़िवादी शाखा ने कलीसिया के साथ उसके कुछ ऐतिहासिक योजना (संबंध) खो दिया जिसने समाज को बदल और नवनिर्मित उदारवादी शाखा ने आध्यात्मिक परिवर्तन (बदलाव) के लिए उसके कुछ उत्साह को खो दिया।

^{२२} मंगलवादी, विलियम केरी की पैतृक सम्पत्ति, १७-२५।

^{२३} मंगलवादी, “विलियम केरी और भारत का आधुनिकीकरण” विलियम केरी में, एक श्रद्धांजलि, ४३-४९।

परमेश्वर की विस्तृत कार्यसूचि-और उन्होंने कलीसिया को उसे जारी रखने का आदेश दिया- टुटेपण को तन्दुरुस्त (स्वस्थ) करना, व्यक्ति और समाज को परिवर्तित करना और बदलाव के तरिकों को योग्य बनाना जो हो सकते हैं यदि यीशु महापौर होते। इतिहास के मसीही कलीसिया ने सम्पूर्ण (समूचे) समाज में और उनकी संस्कृति में परिवर्तन की एक महान (बड़ी) भूमिका निभायी। आज दुनिया के चारों ओर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में उसकी भूमिका की पहले की (आरम्भिक) समझ की ओर लौटने के लिए मसीही कलीसिया में विकसित आन्दोलन हो रहा है। आनेवाले पाठों में आप इक्कीसवीं सदी के “सुधारकों की” और से उसकी कहानियों को पढ़ेंगे।

परमेश्वर की बड़ी कार्यसूचि

यदि यीशु महापौर होते, मेरा विश्वास है की उनके पास व्यापक कार्यसूचि होती और एक दीर्घ-परास की योजना होती। परमेश्वर पास आवश्यक एक उच्च (विशाल) योजना है। यह विश्वास (उच्च) योजना उसकी कलीसिया को सर्वत्र (सब जगह) और सब पीडियों में प्रभावित और सम्मिलित करती है।

दुनिया में (संसार) परमेश्वर की कार्यसूचि क्या है? उसका उद्देश्य (लक्ष्य) क्या है? यह उसपर निर्भर करता है जिसे हम पुछते हैं - अथवा जिसका। अवलोकन करते हैं। इस अध्याय (पाठ) में हम परमेश्वर की बड़ा कार्यसूची को बायबिल सम्बन्धी मूलों को देखते हैं, धर्मग्रन्थ को परखेंगे।

इतिहास की कलीसिया विश्वास करने जान पडती थी की परमेश्वर का इस संसार (दुनिया) में विस्तृत उद्देश्य (लक्ष्य) है। हालाँकी, आज, हम बहुत (कई) कलीसिया को मनुष्य के आध्यात्मिक भुक्ति के लिए (कष्ट) कठिन कार्य करते हुए हम देखते हैं-धर्मप्रचार करना और पृथ्वी के चारों ओर कलीसिया का करना। उसी समय हम अन्य कलीसिया को उनकी शक्तिको उत्साह से मानवकष्टों को, गरीबी, भूख और अन्याय के विषयसे सम्बोधित करने में निवेशी करते हुए हम देखते हैं। हम आसानी से परमेश्वर के सम्पूर्ण कार्यसूचि को आज उसकी कलीसिया का अवलोकन करते हुए नहीं देख सकते। धर्मग्रन्थ हमें बताता है की परमेश्वर की कार्यसूचि हमारी कल्पना से भी अधिक बड़ी (विशाल) है।

परमेश्वर की कार्यसूचि निर्मिती में प्रदर्शित हुई

भजनकार ने घोषित (प्रमाणित) किया: “आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है, और आकाशमण्डल उसकी हस्तकला को प्रगट कर रहा है।” मानवी वर्णन से परे परमेश्वर प्रतापी है। वह तेजस्वी (प्रतापी) है! वह अच्छा है! वह चमत्कारिक (आश्चर्यजनक) है! सब जो वह करता है उसी अच्छाई प्रतिविद करती है - और उसका आशय (इरादा) यह है की, सब जो उसने निर्माण किया है उससे अच्छाई उसकी महिमा प्रतिबिम्बित होगी।^१

जब निर्मिती परमेश्वर की अच्छाई प्रतिबिम्बित करती है तो परमेश्वर का सम्मान (आदर) होता है। जब निर्मिती परमेश्वर की अच्छाई प्रतिबिम्बित नहीं करती तो परमेश्वर का अनादर होता है और इस झूठ को बढ़ावा देती है की अच्छा नहीं है। लोग परमेश्वर की ओर आकर्षित होते हैं जिसने उन्हें प्रेम से निर्माण किया है, परन्तु वे इस झूठ से दूर किये जाते की उसके इरादे (आशय) अच्छे नहीं हैं। यह एक अनिवार्य अर्न्तदृष्टि है। यह परमेश्वर का उसकी अच्छाई है उसकी महिमा और उसकी कार्यसूचि के लिए तीव्र (अत्याधिक) चिन्ता (सम्बन्ध) को स्पष्ट करता है।

^१ भजन संहिता १९:१

मानव जाति अन्तिम कदम (कार्यवाही) थी - मुकुट एकउच्च बिन्दु -परमेश्वर के महान कार्य का। परमेश्वर केवल मनुष्य को रचा नहीं परन्तु “मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया नर और नारी को उसने उत्पन्न (निर्माण) किया”^२ फिर, उसने हमे उसके उप-प्रतिशासक करके नियुक्त किया - उस की ओर से काम (कार्य) को पूरा करना, वश मे रखना और पृथ्वी^३ पर राज करना।

पवित्र बायबिल हमें बताती हैं की, दुर्भाग्यवश हमारे पूर्वजों ने परमेश्वर का इरादा (आशय) जैसा था वैसे राज नहीं किया। बजाय इसके आदम ने उसके स्वयं की रुचियों को सेवा करना चुन लिया था। आदम के (अवज्ञा) आज्ञाभंग के साथ जिसे पतन (विनाश) कहते हैं, परमेश्वर के साथ उसके संबंध सख्त (गंभीर, कठोर) थे - जैसे परमेश्वर और सभी भविष्य के मानव जाति के मध्य (बीच) में सम्बन्ध थे। विद्रोह, तनाव, संघर्ष, विनाश, विघटन (विच्छेदन) और मृत्यू का परिचय निर्मिती में किया गया था की परमेश्वरने इतनी सावधानी से और प्रेम से उसकी महीमा प्रतिबिम्बित करने के लिए बनायी थी।

वाटिका (बगीचा) मे जो पाप (घातक) हुआ था उससे न केवल आदम और हव्वा प्रभावित हुए परन्तु सम्पूर्ण निर्मिती भी हुई। कई मानवजाति अभी तक परमेश्वर के उद्देश्य के विरोध में (विद्रोह में) है। हमारे व्यक्तिगत जीवन परिवार, समाज और भी उस विद्रोह के परिणामों के नीचे अत्याचार सह रहे है। प्रेरित पौलूस ने स्पष्ट किया की “सृष्टि आशाभंग (नैराश्य) के आधीन थी।”^४ धर्मग्रन्थ हमें बताता है: “और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में ति खेदित हुआ।”^५ इसमें कोई आश्चर्य नहि आदम के आज्ञाभंग (अवश्य) को परमेश्वर की प्रतिक्रिया बहुत ही महान थी-परमेश्वर अपनी कार्यसूचि का आदम के स्वार्थ (स्वार्थपरता) के परिणामों से बचा रहे थे।

परमेश्वर की कार्यसूचि प्रतिज्ञापत्र में प्रदर्शित हुई

परमेश्वर ने आदम के वंशजों के स्वार्थी कुशासन से उसकी कार्यसूचि को बचाए रखना जारी रखा जब उसने बाढ़ को भेजा। बाढ़ के बाद परमेश्वर ने एक आश्चर्यजनक प्रतिज्ञापत्र बनाया। भले ही नूह से बात करते हुए परमेश्वर ने उसके प्रतिज्ञापत्र को स्पष्ट किया केवल नूह के वंशजों के साथ ही नहीं परन्तु अन्य सभी जीवितों और दुनिया के साथ भी। इस प्रतिज्ञापत्र के द्वारा परमेश्वर ने पूरी (सम्पूर्ण) निर्मिती (सृष्टि) पर उसकी चिन्ता (परवाह) प्रतिबिम्बित (परावर्तित) की थी।

परमेश्वर की कार्यसूचि और राष्ट्र (देश, जाति)

उसकी विस्तृत कार्यसूचि फिर से उसके आब्राम के साथ प्रतिज्ञापत्र मे परावर्तित हुई जब परमेश्वर ने सभी जातियों के लिए उसकी चिन्त (परवाह को) प्रदर्शित किया। परमेश्वर ने आब्राम से कहा

^२ उत्पत्ति १:२७ के साथ सुसंगत, मैं “मनुष्य” और “मनुष्य जाति” को जातीय (व्यापक) भाव में इस्तेमाल करता हूँ - नर और नारी - इस सम्पूर्ण कार्य तक।

^३ उत्पत्ति १:२६-२८

^४ रोमियों ८:२०

^५ उत्पत्ति ६:६

“भूमण्डल के सारे कुल तेरे द्वारा अशिष्य पाएंगे।”^६ उसने उसके पश्चात प्रतिज्ञापत्र को निश्चित किया, यह कहते हुए की, “पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा अशिष्य पाएंगी।”^७ जातियों के लिए परमेश्वर की कार्यसूचि बायबिल का मुख्य (प्रधान) विषय है - उत्पत्ति से लेकर प्रकाशितवाक्य तक। बायबिल के सबसे अन्तिम अध्याय में स्वर्गदूत प्रेरित युहन्ना से कहता है की जीवन के वृक्ष को पत्ते “जातियों को स्वास्थ्य (चंगाई) प्रदान करने” के लिए है।^८ “जाति” यह शब्द धर्मग्रन्थ में २००० बार से भी अधिक बार सूचीबद्ध किया गया है। जातियों के लिए परमेश्वर की चिन्ता अमूर्त नहीं है! उसने समाज के सामाजिक और भार्थिक कल्याण के लिए विशिष्ट चिन्ता (परवाह) व्यक्त कि है जिससे जातियां संघटित होती है।

२ इतिहास ६ और ७ में, हम परमेश्वर और सुलैमान राजा के बीच मनोहर (मोहक) संवाद को देखते है। जैसे सुलैमान ने मन्दिर के सार्वजनिक समर्पण के समय प्रार्थना की, वह लोगों के लिए परमेश्वर की दया (करुणा) के गिडगिडायी की वे उनकी अवज्ञा (पाप) से लौटकर परमेश्वर की आज्ञा में चले।^९ परमेश्वर ने सुलैमान को आखासन दियचा की उसने, उसकी प्रार्थना सुनी जिसमें उनके पश्चाताप और आज्ञापालन के कारण लोगों के पापों की क्षमा (माफी) सम्मिलित थी। फिर उसने कार्यसूचि के साथ कुछ सुसंति की जो पहले उसने नूह और आब्राम को प्रकट (व्यक्त) की थी। उसने सुलैमान को वचन (आश्वासन) दिया की वह उस भूमि को (देश) को स्वस्थ (चंगा) करेगा!

“तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा।”^{१०}

परमेश्वर भूमि (देश) और देश के लोगों को यंगा करना चाहता था। परमेश्वरने सभी लोगों को फलने-फूलने (समृद्ध होने) के लिए बनाया। उसने हमें उसके स्वरूप में बनाया जब हम फलने फूलते है हम उसमें और उसकी महिमा में परावर्तित होते है।

पतन हुए स्वभाव के साथ हम स्वाभाविक ढंग से फलने फूलने नहीं। हम सही (योग्य) जीने के लिए सहजानुभूति से चयन नहीं करते।

परमेश्वर को हमे प्रदर्शित करने की आवश्यकता है की उसने हमें जीने के लिए कैसे सम्बान्धित है। परमेश्वर ने इस्त्राईल को उसकी आदर्श जाति होने के लिए निमंत्रित किया - जैसे उसने बुलाया

^६ उत्पत्ति १२:३

^७ उत्पत्ति १८:१८ब

^८ प्रकाशितवाक्य २२:२

^९ पुराने नियम में, “देश” (मिशपचाह हिब्रू भाषा में), मतलब एकजाति अथवा गोत्र (वंश, कुल) (जाति) नया नियम ग्रीक शब्द इथनोस का उयोग, जाति, लोग अथवा जातिय समूह सूचित करता है। यहां बायबिल सम्बन्धी “जाति” का संदर्भ लोगोंका समूह है।

^{१०} २ इतिहास ६:२२-३८

^{११} २ इतिहास ७:१४

वैसे जीने के लिए और उदाहरण से जातियों को चले बनाना।^{१२} परमेश्वर ने अभीष्टीत फिया था की इस्त्राएल अन्य जातियों को यह दिखाएगा की जब वे परमेश्वर के आदेश का पालन (अनुकरण) करते है तब जीवन बेहतर (श्रेष्ठ) है।

सो तुम उनकी धारण करना और मानना; क्यों कि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रगट होगी, अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे, "कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है।"^{१३}

परमेश्वर के प्रति शस्त्राण्डियों का आज्ञापालन के परिणाम....., अन्य जातियाँ परमेश्वर के वैभव (चमक) और महिमा की और। खिंचते गए। कुछ तरिकों से, इस्त्राएलियों ने संस्कृति से संघट्टन किया। अथवा, अधिक सही रितीसे, जिस तरिके से परमेश्वर ने इस्त्राएलियों के साथ व्यवहार किया आजतक कई संस्कृतियों को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए, दस आज्ञाएँ यहूदियों के द्वारा जातियों के लिए आशिष है। वे इस्त्राएलियों को दि गयी थी, परन्तु वे आज दुनिया की चारो ओर के न्यायी और नैतिक समाज के लिए नींव (आधार) का प्रबन्ध करता है।^{१४}

नया नियम भी जातियों के लिए परमेश्वर की चिन्ता की कहानी (कथा) बताता है। यीशु का अपने शिष्य के लिए अन्तिम कार्याधिकार यह था की सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ जिससे की "मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से सब जातियों में किया जाएगा।"^{१५} यीशु ने कहा उन जातियों को जीवन के लिए पद्धति को समझने और अवलोकन चले बनाना है:

"इसलिये तुम जाकर सब जातियों के लोगों को... उन्हें सब बातें जों मैंने तुम्हे आज्ञा दी है, मानना सिखाओ।"^{१६}

सुसमाचार को बाँटना-सुसमाचार - यीशु को केवल उद्धारकर्ता ही नहीं, परन्तु यहोवा भी प्रमाणित करना सम्मिलित करता है। जब मसीह की प्रभुत्व स्वीकृत होता है हम "सब आज्ञापालन करने" के लिए स्वीकार करते है (के अधीन रहते है) जो यीशु ने हमें आज्ञा दी थी। मसीह के प्रभुत्व के बगैर हम बचाए जा सकते है, परन्तु हम अपने टुटेपण से चंगाई प्राप्त नहीं कर पायेंगे। जीवन के हरएक (प्रत्येक) पहलू पर मसीह का प्रभुत्व अनिवार्य है। बगैर उसके सुसमाचार अधूरा है और कलीसिया अपूर्ण (अपरिपक्व) है। एक अपरिपक्व कलीसिया स्वयं मे सम्पूर्णरूप से चले नहीं बनी है और सभी जातियों को चले बनाने के लिए कार्याधिकार को परिपूर्ण करने के लिए असमर्थ है।

^{१२} जातियों के लिए इस्त्राएल एक उदाहरण था, नैतिक और सामाजिक कानूनों का अनुकरण करने वाला जैसे की दस आज्ञाओं मे परावर्तित किया गया है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ की अन्य जातियों को व्यवस्था के कानून को माननेवाले कहते है, जैसे की पुराने नियम के कानून।

^{१३} व्यवस्थाविवरण ४:६

^{१४} मिडर एट अल, जातियों के लिए परमेश्वर की असाधारण (विशिष्ट) योजना, ३०: और फाहील, यहूतियों के वरदान, २४०-२४१।

^{१५} लूका २४:४७

^{१६} मत्ती २८:१९, २० अ

अन्ततः पुराने और नये नियम में परमेश्वर की जातियों के प्रति चिन्ता (परवाह) करने की पद्धति का अनुकरण करते हुए, मसीह के लौटने पर (पुनःआगमन पर) हमने जातियों की प्रस्तति भी देखते हैं। यह आश्चर्यजनक सत्य है! भविष्य के राज्य में, जातियों दृढ़ रहते हुए और परमेश्वर की महिमा की आशिषों के आनन्द प्राप्त करेगी। प्रेरित युहन्ना ने लिखा की “और जाति जाति के लोग उसकी ज्योति मे चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लायेंगे।”^{१०}

परमेश्वर की कार्यसूचि स्पष्ट रूप से लोगों के और जातियों की चंगाई (स्वस्थता) को धेर लेती है - भूतकाल में, वर्तमानकाल में और भविष्य में भी।

परमेश्वर की कार्यसूचि और यीशु

आईए, देखते हैं कुलुस्सियों १:१५-२०, गिनते हैं की “सब” (सारी) यह शब्दकितनी बार इस आश्चर्यजनक वृत्तान्त में प्रकट होता है :

“वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलैठा है। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। और वही देह अर्थात् कलीसिया का सिर है, वही आती है और मरे हुआ में से जी उठनेवालों में पहिलौठा कि सब बातों में वही प्रधान ठहरें। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उस में सारी परिपूर्णता वास करें और उसके क्रूस पर बहे हुए के द्वारा मेल मिलाप करके, सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर लें चाहे वे पृथ्वी पर की हो, चाडे स्वर्ग में की।^{११}

नये अन्तरराष्ट्रीय अनुवाद में “सारी” छः बार और “सब बातें” एकबार प्रकट होता है।

सातबार यह परिच्छेद हमें स्मरण दिलाता है की परमेश्वर की कार्यसूचि “सारी सृष्टि” के समान बड़ी (विशाल) है। पौलुस एक विषय बना रहा था। यीशु का लोहू “सारी बातों” के लिए बड़ाया गया था। क्यों? पतन में सारी वस्तुएं टूट गई थीं। परमेश्वर उसकी सृष्टि से प्रेम रखता है और वह चाहता है की “सारी बातें” उस से स्वयं के अनुकूल हो!

चूकि वह परमेश्वर की सही (सच्ची) प्रतिमा है और परमेश्वर की पूर्णता का उसमे निवास है, यीशु की कार्यसूचि भी अपने पिता के कार्यसूचि के समान है। उसमें मानवजाति का पुनरुद्धार और “सभी वस्तुओं” का मेल-मिलाप (पवित्रीकरण) सम्मिलित है।

आश्चर्यजनक बातें घटीत होती हैं जब कलीसिया परमेश्वर की अधिक विशाल (बड़ी) कार्यसूचि को उत्तर (जवाब) देती हैं। तथापि, बहुत कमी कलीसिया उनके लोगों को “सभी वस्तुओं को पुनःस्थापित करने के लिए सज्जित करती है।

^{१०} प्रकासित वाक्य २१:२४

^{११} कुलुस्सियों १:१५-२०

यह बहुत बड़ा (विशाल) कार्य लगता (प्रतीत होता) है, परन्तु परमेश्वर सभी विश्वासियों को उन क्षेत्र में रखा है जहाँ उनका प्रभाव (असर) होता है- उनके विवाह में परिवारों में, घरों में अटोस-पटोस में शालाओं में कार्य के स्थानों में कार्यालयों में, खेती में, बाजारों में, दोस्ती (मित्रता) में, सर्वसाधारण हितों के समूहों में समाज में, शास्तों में और परिवेशों में। कलीसिया ने अपने लोगों को उनके स्वयं के प्रभाव के क्षेत्रों में संघटन के लिए सज्जित और प्रोत्साहित करना चाहिए और जगत (संसार) में परमेश्वर के महान उद्देश्य के साथ सहयोग करना चाहिए सभी वस्तुओं “की पुनःस्थापना। जब कलीसिया के चेले” सभी बातों” की समझ के साथ है वे अपने लोगों को उनके प्रभाव के क्षेत्रों को मसीह के नेतृत्व में लाने के लिए सज्जित करते हैं। कल्पना करें जब हजारों स्थानीय कलीसिया और लाखों मसीही (ईसाई) लोग परमेश्वर के साथ सभी वस्तुओं को पुनःस्थापित करने में और परमेश्वर की महान (विशाल) कार्यसूचि को कार्यान्वित करने सहयोग करते हैं!

क्या वहाँ प्राथमिकता है?

मसीह के अनुयायी होने के नाते क्या मानवजाति के आध्यात्मिक उद्धार के लिए कार्य करना हमारी प्राथमिकता है? इस प्रश्न के लिए कम से कम तीन मुाफिक (अनुरूप) जवाब हैं:

१. किसी भी प्रकार के पुनःस्थापना से अधिक महत्वपूर्ण आध्यत्मिक उद्धार है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं इससे तुलना कि जाएं। मसीह के द्वारा उद्धार के बगैर परमेश्वर के साथ हमारा पूरा विच्छेद (वियोजन) होना चाहिए। जोखिम उठाकर लोग दीर्घकाल (अनन्तकाल) को कैसे बिताते हैं- और उनके वर्तमानकाल के जीवन में भी। मसीह के साथ, “परमेश्वर का बरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनन्त जीवन है।”^{१९} बगैर उसके, “पाप की मजदूरी तो मृत्यु है।”^{२०} मसीह के साथ सम्पूर्ण और भरपूर (बहुतायत) का जीवन आता है।^{२१} उसपर विश्वास करने पर हम “नाशन होंगे परन्तु अनन्त जीवन पायेंगे।”^{२२} उसके बगैर (सिवाय) हम “दोषी ठहर चुके हैं।”^{२३} विषयताएं बहुत सक्थक्त हैं।

रोचक रूप से, आध्यात्मिक उद्धार की प्राथमिकता परमेश्वर के अधिक विशाल (महान) उद्देश्यों की ओर हमें संकेत करती है:

क्यों कि हम उसके बनाए हुए हैं; और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सुजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहिले से हमारे करने के लिये तैयार किया।^{२४}

२. यीशु ने हरएक (प्रत्येक) सन्दर्भ के अनुसार सेवा की - उसके पिता की इच्छा के प्रति अतिसंवेदनशील। कभी यीशु ने प्रथम (पहले) आध्यात्मिक आवश्यकता के प्रति सेवा की, जैसे उसने एक

^{१९} रोमियों ६:२३ न

^{२०} रोमियों ६:२३ अ

^{२१} यूहन्ना १०:१०

^{२२} यूहन्ना ३:१६ ब

^{२३} यूहन्ना ३:१८

^{२४} इफिसियों २:८-९०

झोले के मारे हुए को चंगा किया।^{२५} उसे हमेशा लोगों के आध्यात्मिक आवश्यकताओं के बारे में चिन्ता थी, फिर भी पहले नित्यरूप से उनकी सेवा नहीं की। कभी कभी उसने, आध्यात्मिक आवश्यकताओं को बगैर सम्बोधित किये लोगों की सेवा की। उदाहरण के लिये, जब उसने दस कोढ़ी को चंगा किया, लेकिन हम ने यह नहीं देखा की उसने उन नौ कोढ़ी के आध्यात्मिक आवश्यकताओं का विचार किया जिन्होंने उसे धन्यवाद नहीं दिया परन्तु केवल उसी का विचार किया जो लौटकर आया और पांपों पर मुंह के बल गिरा।^{२६}

३. आध्यत्मिक, आवश्यकताओं की सेवा करने के लिए सेवा अक्सर एक अधिक प्रभावकारी साधन है। लोग जो बोले गए शब्द के विरोधी है अक्सर परमेश्वर के प्रेम का जिवित अभिव्यक्ति उन्हे देखने मिलती है। यीशु इस तत्व को जानता थे और उस आवश्यकता की उसने पहले सेवा गी, उसका पिता जानता था की यह लोगों के दिल खुल जायेंगे।

क्या सेवा के लिए प्राथमिकता है? अपरिवर्तनीय शर्तों में, हां - आध्यात्मिक सेवा प्राथमिकता लेती है। यद्यपि (और यह 'यद्यपि' आलोचनात्मक महत्वपूर्ण है) हम कैसे सेवा करते है सन्दर्भ पर निर्भर करता है जहां परमेश्वर हमे भेजते है और पवित्रआत्मा के प्रति हमारी अतिसंवेदन शीलता (भावुकता)।

परमेश्वर का पूर्ण रूप से (समस्त) घेर लेनेवाला प्रेम

हम परमेश्वर के विस्तृत इरादों को शम्पूर्ण धर्मग्रन्थ में देख सकते है जैसे हम परिचित परिच्छेदों को परमेश्वर के विस्तृत कार्यसूचि के ज्योति में पढ़ते है। मुझे एक उदाहरण देने दिजिए। मसीही लोगों के लिए यह एक अतिप्रिय परिच्छेद भी नयी अन्तर्दृष्टि को संभवतः प्रस्तुत करता है:

क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उस ने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, वह नाश न हो, परन्तु अनन्त जीवन पाए।^{२७}

इस परिच्छेद में 'कौसमौस' यह ग्रीक शब्द 'जगत' के लिये उपयोग में लाया गया। कभी कभी धर्मग्रन्थ में कौसमौस का मतलब "पृथ्वी" अथवा "स्थापित संसार"।^{२८} अन्य समय उसे "रोग" करके प्रतिपादित किया जा सकता है। यहून्ना ३:१६ का हमारा सामान्य अर्थनिर्णय (प्रतिपादन) यह है कि, "परमेश्वर जगत के लोगों से इतना प्रेम रखता है कि उसके यीशु को भेजा ताकि जगत के लोग उसपर विश्वास रखे और अनन्त जीवन पाएं। इस प्रकार, परमेश्वर कौसमौस' से इतना प्रेम रखता है कि-जगत के लोग - की उसने एक उद्धारकर्ता का प्रबन्ध किया और जो लोग उसके पास (करिब) आते है वे परमेश्वर के पुत्र बन जाते है।

^{२५} मत्ती ९:१-८

^{२६} लूका १७:११-१७

^{२७} यहून्ना ३:१६

^{२८} पृथ्वी/स्थापित संसार: मत्ती १३:३५; यहून्ना २१:२५; प्रेरितों के काम १७:२४; रोमियों १:२०, इब्रानियों ४:३; त्रिनियों ९:२६; मत्ती ५:१४; यहून्ना १:९, १०, २९; यहून्ना ४:४२ में कौसमौस सद्श्य है; और रोमियों के १ कुरिन्थियों, १यहून्ना के परिच्छेदों में। यह नोट करना रोचक है कि यहून्ना यह लिख सकता था कि परमेश्वर ने ऐनश्रौपौस (लोगो) से इतना प्रेम रखा, परन्तु उसने नहीं लिखा।

मुझे विश्वास है कि यह परिच्छेद कदाचित् हमें यह बता रहा है कि परमेश्वर ने 'कौसमौस' से प्रेम रखा-सब सृष्टि से - इतना कि उसने उसके पुत्र यीशु को भेजा ताकि सभी वस्तुओं का उसके क्रुस पर बहे लोहू के द्वारा मेल-मिलाप हो।^{२९}

लोग उसकी सृष्टि का सार्थक (अर्थपूर्ण) हिस्सा है। उसके प्रेम के कारण उसने "कौसमौस" को नियत (निर्धारित) किया (उसके परमप्रिय पुत्र (बच्चे) "कौसमौस" (उसकी परमप्रिय सृष्टि) के पुनःस्थापन में उसकी भूमिका। क्यों कि हमसे प्रेम रखा गया और हम पुनःस्थापित किये गए हैं, सृष्टि को उसके टुटेपण से छुड़ाने में हमारी भूमिका है। प्रेरित पौलूस ने इससे सहयोग दिया। उसने लिखा कि सम्पूर्ण "सृष्टि बड़ी आशाभरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रगट होने की बात जोह रही है।"^{३०} सृष्टि मसीह में हमें परिपक्व होने की उत्सुकतापूर्वक बात जोह रही है; ताकि हम वृद्धिपूर्वक उसके इरादों के अनुसार उसकी सृष्टि को चला (सम्भाल) सके।

परमेश्वर जानता है कि हमें हमारा जीवन कैसे जीना है। वह चाहता है उसके इरादे, उसकी इच्छा और उसके नियमों का पृथ्वीपर सभी स्तरोंपर आज्ञापालन हो - अभी - जैसे वे स्वर्ग है। क्यों? वह हमसे और सम्पूर्ण सृष्टि से प्रेम रखता है। वह जानता है कि हम और बाकी सृष्टि उस यात्रा तक समृद्ध होगी कि उसकी इच्छा उसके इरादे और उसके उद्देश्य पूरे हो सके। हम, उसके परमप्रिय लोग, उप-प्रतिशासक करके अपनी भूमिकाओं को उसकी सृष्टि में फिरसे व्यवहार (अभ्यास) में ला सकते हैं। हम एकबार फिर से परमेश्वर की अच्छाई (भलाई) और महिमा को परावर्तित करने प्रबन्ध कर सकते हैं।

परमेश्वर की कार्यसूचि मसीह के दुसरे आगमन तक पूर्णरूप से पूरी नहीं होगी। "अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न करले।"^{३१} तब तक कलीसिया ने परमेश्वर की सम्पूर्ण (पूरी) कार्यसूचि को समझ लेना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए और प्रस्तुत करना चाहिए।

सर्वांगीण सेवकाई

शभी बातों को सुधारने के लिए परमेश्वर की कार्यसूचि को सम्बोधित किया गया है जिसे "सर्वांगीण सेवकाई" कहा जाता है। मुझे इसकी परिभाषा देने दिजिए और सचित्र करने दिजिए:

- सर्वांगीण सेवकाई हमारे पूरे जीवन के लिए पूरे (सम्पूर्ण) सूसमाचार पर आधारित है। यह सम्पूर्ण व्यक्ति की और परमेश्वर के सम्पूर्ण सृष्टि की सेवा करती है जो परमेश्वर के सम्पूर्ण अधिकार और कार्यसूचि पर आधारित है।^{३२} वह सम्पूर्णता के लिए परमेश्वर की इच्छा को प्रतिबिम्बित करता है, टटेपण के विरोध में। इन कारणों के लिए, शब्द को उच्चारने के लिए मैंने "डब्लु" का चयन किया- "सर्वांगीण" - "Wholistic" के बजाय।

^{२९} कुलुस्सियो १:२०

^{३०} रोमियों ८:१९

^{३१} प्रेरितों के काम ३:२१ अ

^{३२} य

- सर्वांगीण सेवकाई परमेश्वर की ओर और बायबिल सम्बन्धी सत्य के प्रयोग को जीवन को, कलीसिया, समाज और जातियों के परिवर्तन को देखती है।
- सर्वांगीण सेवकाई परमेश्वर की सम्पूर्ण व्यक्तियों के लिए चिन्ता (परवाह) प्रतिबिम्बित करती है और लोगों के आध्यात्मिक, भौतिक, सामाजिक आदि समझदारी की आवश्यकताओं को सम्बोधित करती है।
- सर्वांगीण सेवकाई, आज्ञापालन और प्रेम की एक जीवनशैली है, जो यीशु की महान आज्ञा, परमेश्वर से और पड़ोसी से प्रेम रखे इसपर आधारित है।
- यह सभी स्थानीय कलीसिया और सभी व्यक्तिगत विश्वासियों की जिम्मेवारी है।
- वह बड़े बाहरी वित्तिय साधनों पर निर्भर नहीं है, परन्तु परमेश्वर पर निर्भर है।

पेरू से यह वृत्तान्त सर्वांगीण सेवकाई की एक कहानी है:

परमेश्वर ने, पेरू के सड़क पर रहने वाले बच्चों के प्रति फ्रान्सिस को दिल दिया था। बच्चों को अकसर “पिरान्हास” नाम एक भयंकर मनुष्य को खोजने वाली मछली के नाम पर दिया गया था। वे (बच्चे) लोगों पर आक्रमण (हमला) करके और लूटकर जीवित रहते थे। हिंसा और नाशीली दवा उनके होजमर्का के जिंदगी का एक हिस्सा था। परमेश्वर से दिये गये बोझ फ्रान्सेस ने उनके साथ काम करने के लिए एक केन्द्र की शुरुआत की। फ्रान्सेस यह जानती थी कि वे कितने भी आशाहीन हैं तो भी वे परमेश्वर की प्रतिमा में बनाए गए हैं और उनके पास परमेश्वर की दी गई सम्भावना है। “पिरान्हास” बुलाने के बजाय केन्द्र उन्हें “फटे कपड़े में लिपरा हुआ खजाना” बुलाते हैं। केन्द्र की शुरुआत करने से पहले फ्रान्सेस वे अपने धर्मगुरु से उसके दर्शन को बाँटा। वह नेकनीयत मसीही (व्यक्ति) और कलीसिया के उद्देश्यों की एक सूक्ष्म दृष्टिवाला व्यक्ति था। उसने उसे बताया, “तुम सामाजिक बातों के बारे में परवाह करती है। यह वो नहीं जिसे कलीसिया के कुछ करने के लिए बुलाया गया है। यदि हम भटके हुआओं को सुसमाचार (धर्मप्रचार) नहीं सूना रहे हैं तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं।” उदास (दुःखी) होकर उसने कलीसिया छोड़ी और जिसके लिए वह निश्चयी थी वह करने उसने आरम्भ किया जिसके लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया था। (अबोधित धर्मगुरु ने उनसे माफी माँगी और अभी उसके प्रयासों में और दर्शन में उसका सहयोग करते हैं।) फ्रान्सेस ने १९९९ में कुछ साधनों के साथ केन्द्र का आरम्भ किया। एक दिन उसने सर्वांगीण संदर्श (दृश्य) से सुसमाचार को घोषित करने के विषय में मण्डली (कलीसिया) में बताया और किसी एक ने हमारे सम्मेलनों से उसको सामग्री (भौतिक वस्तुएं) भेंट (पेश) की। वह कहती है, “भौतिक वस्तुओं ने परमेश्वर की योजना की पुष्टि की। हमें जीवन के सभी क्षेत्र को संघटन करने को आवश्यकता है।” और केन्द्र टिक यही करता है। वहाँ एक शाला है जो वयस्कों को सड़क पर रहनेवाले बच्चों के साथ काम करने के लिए प्रशिक्षण देती है। वयस्क (प्रौढ़) लोग नियमित रूप से उन बच्चों से मिलते (भेंट करते) हैं और उन्हें सड़क का जीवन छोड़ देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें आध्यात्मिक सलाह (परामर्श) देते हैं। जब सम्भव होता है तब बच्चे अपने परिवारों में लौटते हैं - परन्तु पर इन बच्चों के लिए घर बनाया गया है। वह बच्चों को घर भी देगा और उन्हें शिक्षा, आध्यात्मिक और भावनात्मक सलाह

और बायबिल सम्बन्धी मूल्यों का प्रबन्ध करेगा। उस केन्द्र में पहले से ही एक चिकित्सा केन्द्र है जो बच्चों के लिए और आम लोगों के लिए स्वास्थ्य का प्रबन्ध करता है - एक समाज सेवा और आमदनी (आय) के स्रोत समान। धर्मसेवा का पर बच्चे कुक्कुटपालन बेकरी और नितिपरक शिक्षा का कार्य भी चलाने में मदद करते हैं और सेवकी के लिए निधि का प्रबन्ध भी करते हैं। परमेश्वर ने केन्द्र के सर्वांगिन सेवकाई को आशिषित किया है “फटे कपड़ों में लिपटा हुआ खजाना” को भी।^{३३}

परमेश्वर का राज्य

परमेश्वर की कार्यसूचि को वर्णन करने के लिए दुसरा महत्वपूर्ण मार्ग है :

परमेश्वर की प्राथमिक कार्यसूचि परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए है।

यीशु उसके चेलों को प्रार्थना करना सिखाया: “तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती हैं, वैसे पृथ्वी पर भी हो।”^{३४} स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा, सिद्धान्त (कानून) और अध्यादशों का सम्पूर्ण रूप से पालन होता है उनके द्वारा जो उसके लायक है। पृथ्वीपर उसकी इच्छा का पूर्ण रूप से आज्ञापालन नहीं होता, परन्तु उसका राज्य पृथ्वी पर उसकी इच्छा पूरी होने पर आगे बढ़ता है। परमेश्वर का राज्य यह यीशु की प्राथमिक शिक्षा में से एक है। हमारी समझ से वह कई अधिक विशाल (बड़ी) है, परन्तु परमेश्वर के राज्य के बारे में यहा कुछ ऐसी बातें हैं जो हम जानते हैं :

- वह पृथ्वी के प्रति परमेश्वर के आरंभिक इरादों को प्रतिबिम्बित करता है और सब जो उस लायक है।
- इतिहास में परमेश्वर के विमोचक कार्यों के लिए वह प्राथमिक बायबिल सम्बन्धी रूपक^{३५} है।
- पाप ने उन इरादों को भंग किया परन्तु परमेश्वर की योजना उसे पूर्ण रूप से पुनःस्थापन करना है।
- वह वर्तमान हकिकत है। वह वास्तविक (भौतिक) स्वास्थ्य के लिए और पुनःस्थापना (सुधार) के लिए वर्तमान आशा को पेश करता है (प्रस्ताव रखता हैं), हालां कि उसकी पूर्णता अभी बाकी है।
- परमेश्वर उनके लोगों के मसीह के भविष्य के शासन काल का वर्तमान अभिव्यक्ति बनने के लिए बुलाते हैं। हम उसके परिवार में अपनाए (गोद लिए) गए हैं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं।
- परमेश्वर का राज्य अगे बढ़ा हुआ (विकसित हुआ) है क्यों कि परमेश्वर की इच्छा कार्यान्वित की गई है - उसके इरादों समान जैसे व्यक्ति रहता है (जीवन बिताता है) और वही करने के लिए हम जातियों को सम्मिलित कर अन्य लोगों को जैसा चेला बनाते हैं।
- एक स्थानीय कलीसिया पृथ्वीपर इस कार्यसूचि के लिए एक प्रमुख सदृश्य प्रतिनिधि है।
- जब राजा हम में राज्य करता है, उसकी चंगाई दुसरों तक ले जाने का हमें सुविधा है।

^{३३} हथ कोन्वा द्वारा प्रस्तुती, हार्वेस्ट सहयोगी, पेरे।

^{३४} मत्ती ६:१०

^{३५} रूपक: दो अलावा अलग चिजों का विवक्षित (आलिप्त) समानता।

परमेश्वर की प्रतिमा प्रकाशित हुई

कलीसिय का सेवक स्वभाव

परमेश्वर की प्रतिमा विकृत हो गई उसकी कार्यसूचि फीकी पड़ गई

बायबिल कहती है छठवे दिन परमेश्वर ने मनुष्य को नर और नारी को उसकी (अपनी) प्रतिमा में बनाया।^१ उसकी प्रतिमा में- इसमें कोई आश्चर्य नहीं है की वह हमारा मेल मिलाप उससे करना चाहता है!

मनुष्य अलग (भिन्न) है। परमेश्वर स्वयं एक नमूना और आदर्श है। भले हो सृष्टि के अन्य हिस्से (भाग) उसकी महिमा को प्रतिबिम्बित करते हैं, वह केवल मानवजाति में था की परमेश्वर उसका ऐसा दोलतमन्द (धनी) प्रतिबिम्ब रखा है!

मैं अक्सर कहता हूँ की परमेश्वर की प्रतिमा-धारक उसकी सृष्टि के “मुकुट” थे। मुकुट एक शिखर है, कोई उंचा और भव्य (उच्च) का उच्च बिन्दु। उत्पत्ति प्रकट करता है कि, मानवजात परमेश्वर की सृष्टि का उच्च बिन्दु है। मुकुट भी सौंदर्य और अधिकार का प्रतीक है। यदि कोई जाति (देश) राजा और रानी को मुकुट पहनाता है, तो वह व्यक्ति उस भूमि (देश) का उच्च नेता चुन लिया जाता है। वास्तव में परमेश्वर ने मानवजाति को सृष्टि पर नेतृत्व (अधिकार) दिया है - पृथ्वी को “वश में रखना”, “सजीव जीवों पर राज्य करना” सृष्टि की विस्तृत श्रेणि का प्रबन्धक (भण्डार)^२।

परमेश्वर की प्रतिमा में निर्मित लोगों को इतने उंचे स्तर तक परमेश्वर की प्रतिमा के गुण दिए गए थे, उसके बाद उसने बाकी सृष्टि को इनके अंतर्गत यह भी दिया:

- सर्जकता - कुछ नया बनाने की क्षमता^३
- भाषा - शब्दों के द्वारा विचारों (धारणाओं) को और भाववाचक शब्दों को पहुँचाने की क्षमता
- सम्बन्ध - लोगों के साथ, प्रकृति (स्वभाव) के साथ और कार्य के साथ साभिप्राय (ज्ञानकृत, अभिप्रेत) और अर्थपूर्ण पारस्परिक क्रिया (प्रभाव) उत्पन्न करने की क्षमता।
- नैतिक चुनाव (चयन) - स्पनात्मक और विनाशक (विध्वंसक) पर्याय के बीच में (मध्य में) भेद उत्पन्न करने की क्षमता और सुन्दरता (खूबसूरती) को पहचानने की क्षमता।
- सेवकता - अन्य लोगों का स्नेही (प्रेममय), सहानुभूति शील स्वार्थ में कार्य करने की क्षमता।

^१ उत्पत्ति १:२७

^२ उत्पत्ति १:२८-३०। मनुष्य केवल भौतिक सृष्टि का प्रबन्धक (भण्डारी) हीनही परन्तु परमेश्वर ने मानवजाति को समाज के सभी क्षेत्रों में - विज्ञान, कला, खेल, तत्वज्ञान, शासन, कानून इत्यादि में भी नेतृत्व दिया है।

^३ केवल परमेश्वर ने ही गुन्य में से कुछ उत्पन्न (निर्माण) किया है। परमेश्वर से पहले हूँ बनाए गए वास्तविकता से ही हम कुछ “नया” खोजते और निर्माण (बनाते) हैं।

मैंने परमेश्वर की प्रतिमा के प्रेम की अलग गुणों की सूची नहीं बनायी। बायबिल हमें बताती है कि, “परमेश्वर प्रेम है।”^४ परमेश्वर का प्रेम इन हर एक (प्रत्येक) गुणधर्मों को फैलाता है। देखा जाए तो परमेश्वर के बारे में सबकुछ प्रेम ही है। विशेष रूप से प्रेम, सेवा के एक प्रकार का वर्णन करता है जिससे परमेश्वर की प्रतिमा प्रतिबिम्बित (परावर्तित) होती है। प्रेरित भूहन्ना पूछता है, परमेश्वर का प्रेम किसी व्यक्ति में कैसे हो सकता है जो कहता है कि वह प्रेम रखता है परन्तु आवश्यकता के समय किसी भाई की सेवा नहीं करता।^५ सहानुभूति शील और त्यागमय सेवकता, मनुष्य में परमेश्वर की प्रतिमा की अधिक महत्वपूर्ण चिन्ह है।

परमेश्वर हमारे दुःख के साथ पहचान करना पसन्द (चुनते) करते हैं और हमारे टुटेपण को स्वस्थ (चंगा) करते हैं। आवश्यकताओं में उसकी सचेतन पहचान और निर्णय से उसका जिम्मेवारी पर प्रवेश करना सहानुभूति शील सेवा की परिभाषा है। परमेश्वर के साथ त्यागमय सेवा एक सहानुभूति शील चुनाव (चयन) है - और उसने इस सेवकता के विशिष्ट चिन्ह को हम में रख छोड़ा है।

इस सेवकपन के प्रकार के बगैर, अन्य सभी गुण (लक्षण) भ्रष्टित और विकृत हो सकते हैं :

- सर्जकता आणुबम्ब का उत्पादन कर सकता है।
- भाषा-विषयक क्षमता अश्लील साहित्य का उत्पादन कर सकती है।
- सम्बन्ध, तानाशाही की ओर बढ़ा सकते हैं।
- नैतिक चुनाव (चयन) नीति-विषयक शुद्धता और गर्भपात को उचित सिद्ध करने में उपयोग में ला सकते हैं।

मनुष्य में परमेश्वर की प्रतिमा का विकृति तुरन्त निर्माण के बाद आरम्भ हुई। व्यंग्तात्मक रूप से, मनुष्य के, परमेश्वर के समान और अधिक बनने के बापमय (पापी) प्रयास वस्तुतः मनुष्य में परमेश्वर की प्रतिमा को विकृत कर दिया! परमेश्वर ने अभिप्रेत किया की मनुष्य उसकी प्रतिमा के गुणधर्मों को अन्य लोगों की और सृष्टि की सेवा करने में उपयोग में लाएगा। बजाय इसके मनुष्य ने स्वार्थी रूप से काम किया। उसने मनुष्य ने बनाने वाले के उद्देश्य पूरा नहीं किया बल्कि जो उसने चाहा वही किया। स्वार्थलाभ के लिए उसने परमेश्वर की प्रतिमा के गुणों का इस्तेमाल किया। मनुष्य ने परमेश्वर की प्रतिमा विकृत की और यह विकृति सम्पूर्ण मानवी इतिहास में जारी रही।

यीशु का सेवकपन में परमेश्वर की प्रतिमा प्रकटित हुई

यीशु के पृथ्वीपर (जगत, संसार) में आने के बाद, लोग किसी की ओर देख सकते थे और यह भी देख सकते थे की परमेश्वर किस के समान है। यीशु परमेश्वर की परिपूर्ण और सम्पूर्ण प्रतिमा थी। परन्तु मनुष्य के रूप में। वह परमेश्वर की सही प्रस्तुती है।^६ हम केवल यीशु का ईश्वरत्व ही नहीं

^४ १ युहन्ना ४:१६

^५ १ युहन्ना ३:१७

^६ इब्रानियों १:१-३ ब

परन्तु परमेश्वर से अभिप्रेत कि गयी मानवता भी देख सकते हैं। परमेश्वर की प्रतिमा में बनना क्या है इस में यीशु परिपूर्ण (सम्पूर्ण रूप से) रूप से आदर्श (नमूना) है। जब हम यीशु की देखते हैं, हम परमेश्वर की प्रतिमा को देखते हैं, - सृष्टि का मुकुट।

जब हम यीशु को देखते हैं, हम परमेश्वर की प्रतिमा का सबसे अधिक हमत्वपूर्ण गुणविशेष को भी देखते हैं, मुकुट में सबसे अधिक होनहार (चमकीला) रत्न। यीशु में जो जमकदार विशेषता हम देखते हैं वह भौतिक सहनशक्ति और बर्दई की लाकड़ नहीं है। वह यीशु की बुद्धिमानी (समझदारी) नहीं है - वही समझदारी (बुद्धिमानी) जो फरिसीयों से भी बढ़कर है। नाही वो उसकी सम्पूर्ण (परिपूर्ण) आध्यात्मिकता है नाही सम्बन्धात्मक प्रवीणता है जो उसे गर्व को नम्र और शान्ति से प्रिय बनाया। वह से किसी का भी संगठन (सयोजन) नहीं है। यीशु मुकुट में रत्न है, सहानुभूतिशील सेवकपन।

यीशु ने उसके सेवकपन को समर्थन किया जब उसने याकूब और युहन्ना की माता को उत्तर दिया। उसने पूछा था की उसके पुत्र यीशु के राज्य में उसके सिंहासनों के बाजू में बैठ सकते हैं। यीशु उससे कहा, “जैसे कि मनुष्य का पुत्र, वह इसलिये नहीं आया कि उस की सेवा जाए, परन्तु इसलिये आया कि आप सेवा टहल करे।”^७ पौलूस ने भी मसीह के सेवकपन को समर्थन किया :

(यीशु) जिस ने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। बरन अपने आपको ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। और मनुष्य के रूप में प्रगट होकर अपने आपको दीन किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा, कि मृत्यु, हां, कुस की मृत्यु भी सह ली।”^८

जैसा यह परिच्छेद जारी (चालू) है हम यीशु के सेवकपन को परमेश्वर की प्रतिक्रिया को देखते हैं :

इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है... और परमेश्वर पिता की महिमा के लिये हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु हैं।^९

क्योंकि यीशु स्वेच्छा से और त्यागपूर्वक सेवक (दास) बने, परमेश्वर ने उसकी महिमा की। उसने यीशु को श्रेष्ठ नाम दिया जो सर्व नामों में श्रेष्ठ है। हर एक जीभ अंगीकार करेगी की यह सेवक परमेश्वर है। किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक उसे अति महान किया गया। परमेश्वर ने यीशु का इस रीति से सम्मान (आदर) किया क्यों कि यीशु ने सम्पूर्ण रूप से परावर्तित किया जो परमेश्वर ने किया था जब उसने मनुष्य का निर्माण किया था। यीशु ने सम्पूर्ण रूप से परमेश्वर की प्रतिमा के श्रेष्ठ (उच्च) उदाहरण को व्यक्त (स्पष्ट) किया था ऐच्छिक, सहानुभूतिशील और त्यागमय सेवकपन। परमेश्वर सेवक है, और यीशु ने उस सेवकपन का नमूना (आदर्श) है।

^७ मत्ती २०:२८

^८ फिलिपियों २:६-८

^९ फिलिपियो २:९-११

पौलुस उसके पाठकों को यीशु के सेवकपन के इस वर्णन (चित्रण) का परिचय दिया: “जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो।”^{१०} मनुष्य परमेश्वर की प्रतिमा में बनाया गया, और इसलिये बनाया गया कि वह स्वेच्छा, सहानुभूतिपूर्वक और त्यागमय रूप से सेवा करें। जब हम यीशु जैसी सेवा करते हैं, हम अधिक पूर्णरूप से परमेश्वर की प्रतिमा को धारण करते हैं।

मानवजाति सृष्टि का मुकुट है, और सेवकपन मुकुट में एक “रत्न” है। सेवक होने के नाते जब यीशु का सम्मान (आदर) किया गया, तो परमेश्वर की महिमा हुई। उसी गीति से, परमेश्वर की महिमा हो ती है जब उसके बच्चे (पुत्र) जब वे सेवा करते हैं तब उसकी प्रतिमा को परावर्तित करते हैं। यीशु ने अपने चेहों से कहाँ: “उसी प्रकार तुम्हारा उजियाल मनुष्यों के साम्हने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देवखकर तुम्हारे पिता की, जो स्वर्ग में हैं, बडाई करे।”^{११}

बायबिल सेवकपन के उच्च (प्रेष्ट) बुलाहर का वर्णन करती है:

- परमेश्वर ने कहा कि गरीब और आत्याचार पिटीत लोगों की सेवा करने से वह प्रसन्न है।^{१२}
- यीशु ने उसके चेहों से कहा कि सेवा यह एक अलग चिन्ह जो उसके राज्य में रहते हैं - वे भूखें को खाना खिलाते हैं, नंगे को कपडे (वस्त्र) पहिनाते हैं, और जो बिमार है और बन्दीगृह में है उनकी सूधी लेते हैं।^{१३}
- शुद्ध (निर्मल) और दोषमुक्त (पूर्ण) धर्म में विधवाओं की और अनाथों की सेवा करना सम्मिलित है-जिन्हे सुरक्षा की आवश्यकता है।^{१४}
- यीशु ने परमेश्वर की उच्च प्राथमिकता अपने पडोसियों से प्रेम रखना और उनकी सेवा करने को ज्यादा महत्व दिया है।^{१५}

परमेश्वर का इरादा है कि, उसके लोग उसके बेटे (पुत्र) की प्रतिमा के अनुकूल हो।^{१६} यह प्रक्रिया है, जैसे हम “प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं।”^{१७} हम मसीह की प्रतिमा के अनुकूल होते हैं जैसे पवित्र आत्मा हम में वास करता है और अनुकूल करता है- और जैसे हम अपने जीवन को मसीह के समान अधिक उच्च चोटी, सेवकपन से आदर्श बनाते हैं।

कलीसिया के सेवकपन में परमेश्वर की प्रतिमा प्रकटित हुई

मसीह के द्वारा उसकी प्रतिमा प्रकटित होने के पश्चात, परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में अपनी प्रतिमा प्रकट की। कलीसिया का एक कार्य यदी भी है की अन्य (दुसरो को) जन्म देना और चेले

^{१०} फिलिप्पियो २:५

^{११} मत्ती ५:१६

^{१२} मशायाह ५८:६-८

^{१३} मत्ती २५:३५

^{१४} याकूब १:२७

^{१५} मरकुस १२:३१

^{१६} रोमियों ८:२९

^{१७} २ कुरिन्थियों ३:१८ ब

बनाकर परमेश्वर की प्रतिमा को धारण करना विशेष रूप से, उसकी सेवक होने की प्रतिमा को धारण करना। जैसे हम देखेंगे, भी परमेश्वर का यह उद्देश्य है की उसके समाज के विश्वासियों उसकी प्रदर्शन और व्यवस्थापन करने में उपयोग करें। और स्थानीय कलीसिया, नये जन्म के साध्य करने, सज्जित करने और उनके लोगों को सेवक-राजदूत करके भेजना, ऐसा करती है।

स्वयं के भलाई के लिए परमेश्वर सहानुभूतिशील और त्यागमय सेवा की आज्ञा नहीं देते। वह इसलिये आज्ञा देते हैं क्यों कि उसके महान गुण प्रेम का प्रदर्शन उसका परिणाम होता है। यीशु वे हमसे कहाँ की परमेश्वर से और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। परमेश्वर के लिए हम अपना प्रेम अपने पड़ोसियों से प्रेम रखकर प्रदर्शित करते हैं जैसे हम से भी प्रेम रख सकें। उसी प्रकार परमेश्वर का प्रेम भी दुनिया (जगत) को मसीह के सहानुभूतिशील सेवा के द्वारा प्रदर्शित किया गया। त्यागमय सेवा एक मार्ग है की परमेश्वर का सम्पूर्ण चरित्र (स्वभाव) आज सि संसार में अभी स्पष्ट किया गया है। जब परमेश्वर का प्रेम मानव प्रतिनिधियों के द्वारा साध होता है वह अपने आप में केवल शब्दों में ही स्पष्ट नहीं होता, परन्तु त्यागमय सेवा में स्पष्ट होता है।

परमेश्वरीय प्रेम सहानुभूति और त्यागमय सेवा का परिणाम है। स्नेहमय सेवा टुडेपण का स्वस्थ (चंगा) करती है। सुधारती है। भुक्त करती है। यह परमेश्वर की कार्यसूचि है। जब वह पूरी होती है, उसकी महिमा होती है।

सेवकपन के बायबिल सम्बन्धी दृश्यता को बुलावा (बुलाहर)

कई मसीही लोग - विशेष रूप से जिन्होंने ने आर्थिक और राजकिया दुरुपयोग के दीर्घ इतिहास को देखा है - उन्हें सेवकपन की संकल्पना से ताडा (अपमानित किये) गया है। उनके लिए, सेवकपन का अर्थ अनैच्छिक सेवा अथवा गुलामी। परिणाम यह हुआ कि, सेवकपन को अपमानजनक माना गया।

अनैच्छिक गुलामी कई रूपों को मानती (अपनाती) है। वह गुलामी (दासत्व) को सुस्पष्ट कर सकती है। गुलामी को आवश्यक आर्थिक वास्तविकताओं से अपमानजनक कर सकती है। यह गुलामी हो सकती है, अनिच्छुकों पर जबरदस्ती करना जो मानसिक सामाजिक अथवा राजकीय रूप से अधिक शक्तिशाली (प्रभावशाली) है। इनमें से कोई भी सेवकपन नहीं जिसके विषय में बायबिल बताती है। परमेश्वर की कालीसिया को, सेवकपन का बायबिल सम्बन्धी अर्थ सुधार ने (योग्य बनाने) के लिए मदद की आवश्यकता है।

यदि हम बायबिल सम्बन्धी भाव से सेवक नहीं हो सकें हैं, हमें बदलना जरूरी है। मसीही जीवन को एक दीर्घ मार्ग के सफर के समान चित्रित करें। जब हम पाप करते हैं, हम रास्ते के नीचे गलत दिशा में सफर करते हैं। हम सुनने हैं, यीशु कहते हैं, “जाओ और इसके बाद पाप ना करो।” हम पीछे मुड़ते हैं और दूसरी दिशा की ओर मुख करते हैं। मुड़ने के बाद क्या हम रास्ते (मार्ग) में उसी स्थान पर रहते हैं? नहीं, हम नयी दिशा में चलते हैं, उस धार्मिकता की ओर जो परमेश्वर का उद्देश्य है।

प्रेरित पौलुसने, विश्वासियों को नये मनुष्यत्व को धारण करके परमेश्वर के समान बनने को प्रोत्साहित किया। झूठ बोलनेवाले सच बोलनेवाले बन चाते हैं, चोर देनेवाले (दाता) बन जाते हैं,

हानिकारक (अहितकर) बोलने वाले ऊंचा उठाने वाले बन चाते है, और, कुटु लोग झमा (माफ) करने वाले बन जाते बन चाते है।^{१८} जहा हमने हमारे स्वयं-इच्छा की सेवा कि, हम दुसरी दिशा में मुडते है और चलते है- परमेश्वर की कार्यसूचि की ओर, दुसरो की इच्छा ओ की सेवा करते हुए।

विश्वासियों के द्वारा बायबिल सम्बन्धी सेवकपन, मसीह के अन्तर्निवास के बगैर संभव है, परन्तु परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ के द्वारा वह संभव है। पौलुस उसके पाठकों को स्मरण दिलाता है की परमेश्वर और लोग परमेश्वर को उद्देश्यों को सफल करने के लिए एकसाथ (एकत्र) भागीदार है: “डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। क्यों कि परमेश्वर है, जिस ने अपनी सुइच्छा निमित्त मन में इच्छा और काम, दोनो बातों के करने का प्रभाव डाला है।”^{१९}

परमेश्वर उसकी प्रतिभा के द्वारा उसके बच्चों में स्वयं को दिखाना चाहता है। जिस तरह हम उसका प्रेम व्यक्त करते हम प्राथमिक उपकरण (साधन) है जिसके द्वारा परमेश्वर की जीवन परिवर्तन करने वाली शक्ति व्यक्त की जाती है। जीवन के महान (बड़े) चमत्कार को हम प्रतिबिम्बित और संचारित करते है जो पाप से असभ्य बने थे, और अभी परमेश्वर की प्रतिभा में सुधारे गए है। किसने स्वप्न में देखा है कि विश्व का परमेश्वर - हमारा “महापौर” - उसके “नागरिकों” को (लोगों को) स्वयं, उसको प्रेम उसका सेवकपन, उसकी प्रतिमा को प्रकट करने के लिए उपयोग मे लाना चाहता है?

^{१८} इफिसियों ४:३०-३२

^{१९} फिलिप्पियों २:१२ ब -१३

कलीसिया का उद्देश्य भेद (गूढ़) (रहस्य) प्रकट हुआ

इफिस की कलीसिया को प्रेरित पौलस ने उसकी पत्नी में परमेश्वर के इरादों (आशय) के गुढ़ का परिचय कराता है। पापों से इस असभ्य संसार (जगत) को सुधारने की उसकी योजना। परमेश्वर ने पौलस पर भेद (गूढ़) प्रकट किया। पौलस को अन्यो को (दूसरों को) उसे बताना था। वह अब एक ईश्वरीय (भेद) गूढ़ नहीं था! पौलस ने लिखा: “कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था।”^१

“भेद” सारांश में इस प्रकार है: सब जो आदम के विद्रोह में टूटा था उसे एकता और शान्ति में दुबारा लाया जाएगा। सृष्टि निर्माण के पहले परमेश्वर का इरादा यह था कि मसीह आयेगा और स्वयं सभी भातों का सुधार करेगा। यह होकर रहेगा जैसे सृष्टि आशायों को इच्छा और नियम को जिसने इसे बनाया है उसके अधीनता में रहेगी - मसीह के द्वारा।

परन्तु हम पौलस के शब्दों में इन्हे सुनते हैं। भेद का उद्देश्य, पौलस कहता है, जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे।”^२

सबकुछ मसीह में एकत्र करे? प्रकटन की कल्पना करे यह पहली शताब्दी में था। भेद को प्रस्तुत करने से पहले, पौलस ने उसके वाचकों को एक स्पष्ट संकेत दिया की यह भेद उन को और हमे सम्मिलित करने जा रहा था:

उसी में जिस में हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहिले से ठहराए जाकर मीरास बने।”^३

इस भेद में हमारा हिस्सा है। जैसे पौलस भेद को प्रकट करने तैयार हुआ उस ने प्रार्थना किया कि उसके वाचकों की आँखें खुली होनी चाहिए, शानदार (वैभवशाली) मीरास और पुनरुत्थान की सामर्थ की उपलब्धी को उन्हे गहराई से जानने के लिए सक्षम होना चाहिए जो उसके शानदार (मुख्य) उद्देश्य को कार्यान्वित करते हैं।^४

भेद का प्रकटन

पौलस ने लिखा हुआ यह भेद, “जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे।”^५ इफिसुस की मण्डली (कलीसिया) को विवरण (तफसील) को प्रकट

^१ इफिसियों १:९

^२ इफिसियों १:१० ब

^३ इफिसियों १:११

^४ इफिसियों १:१८-२०

^५ इफिसियों १:१० ब

करना आरम्भ किया। आईए हम निम्नलिखित परिच्छेद के प्रत्येक (हरएक) वाक्यांश का, भेद के कई पहलूओं को खोजने के लिए (आविष्कृत करने के लिए) पुनरवलोकन करें। वे महत्वपूर्ण हैं! वे आज भी उसी तरह सत्य हैं जबसे पौलुस के लिखान को पहले दर्ज किया था:

और सबकुछ उसके पावों तले कर दिया: और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है, और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सबकुछ पूर्ण करता है।^६

- १) “और परमेश्वर ने सब कुछ उसके पावों तले कर दिया।” पौलुस ने परमेश्वर की कार्यसूचि को मसीह के द्वारा “सबकुछ” गोल-मिलाप के लिए प्रमाणित किया (पुष्टि की)। “सभ कुछ” परमेश्वर ने मसीह के पावों तले कर दिया।
- २) परमेश्वर ने उसे “कलीसिया के लिए सभी के उपर शीर्ष (सिर) नियुक्त किया है।” मसीह सभी का सिर है - “कलीसिया के लिए।” हम यह समझते हैं क्यों परमेश्वर ने सबकुछ यीशु के पावों तले कर दिया और क्यों उसे सभी के उपर सिर नियुक्त किया। परन्तु उस ने “कलीसिया के लिए” यह क्यों कर किया? उसका कौनसा आश्चर्यजनक उद्देश्य है उसकी कलीसिया के लिए? पौलुस ने बाद में इसे इफिसियों ३ ने स्पष्ट किया था।
- ३) पौलुस ने लिखा “कलीसिया, जो उसका शरीर (देह) है।” कलीसिया परमेश्वर की देह है। शरीर उसके सिर के आशयों को (इरादों को) कार्यान्वित करती है। स्पष्ट रूप से, मसीह की कार्यसूचि (सिर) भी उसके शरीर की कार्यसूचि (कलीसिया) है। यह महत्वपूर्ण है। मसीह के समान ही कलीसिया को भी वही कार्यसूचि है जैसे उसके पिता के कार्यसूचि के समान है!
- ४) बाद में पौलुस ने स्पष्ट किया कि कलीसिया मसीह का शरीर “उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है।” बायबिल कहती है कि कलीसिया मसीह की परिपूर्णता है। आज कई कलीसिया दुनिया (संसार जगत) के टूटेपण के अच्छे उदाहरण हैं - की मसीह के परिपूर्णता के। कलीसिया मसीह की परिपूर्णता है परन्तु वह आज तक उसके संभावना तक पहुँची नहीं है। जैसे ही वह होगा कलीसिया (मसीह समान) “सबकुछ पूर्ण हो जाएगी।”
- ५) बाद में पौलुस ने इस भेद का इफिसियों में वर्णन किया: “अर्थात् यह, कि मसीह यीशु में सुसम आचार के द्वारा अन्यजाति लोग मीरास में साझी, और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी है।”^७ पौलुस स्पष्ट करता है परमेश्वर के शरीर (देह) में अन्यजातीय लोग अब मसीह के शरीर (देह) के सदस्य हैं। लोग जो पहले दुसरे के विरोधी थे अभी एक परिवार में संगठित हो गए हैं। मसीह विभक्त लोगों में शान्ति लाते हैं, परस्पर-विरोधी मानवता कलीसिया, उसके शरीर के द्वारा।
- ६) पौलुस ने बाद में वर्णित किया कि सब पर यह बात प्रकाशित करके उस भेद का प्रबन्ध करने के लिए उसे अनुग्रह दिया गया था।^८ उसने प्रकट किया कि कैसे इस भेद का प्रबन्ध किया जाए।

^६ इफिसियों १:२२-२३

^७ इफिसियों ३:६

^८ इफिसियों ३:९ अ

“प्रबन्ध” यह शब्द, ग्रीक शब्द “कोइनोनिया” से “भाग” (सहयोग) के लिए है। मसीह, भेद है जिसका लोहू परमेश्वर के साथ टूटे संसार (जगत) का मेल मिलाप कर सकेगा। इस प्रकार “सबकुछ का परमेश्वर के साथ मेल-मिलाप का प्रबन्ध कलीसिया के सहयोग (भाग) क द्वारा होता है! पौलुस ने कलीसिया को भेद के प्रबन्ध करने में उसके महान भूमिका को बताया है।

- ७) पौलुस और आगे कहता है: “ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान प्रकट किया जाए.”^९ परमेश्वर की योजना सबकुछ सुधार ने की है - और उसका ज्ञान नाना प्रकार का है। वह एक विमिय नहीं है। वह बद्ध विमिय है। वह प्रसरणशील है। उसकी कार्यसूचि केवल आध्यात्मिक ही नहीं परन्तु सभी का सुधार उसमें अन्तर्विष्ट है जो पतन में टुट गया था। जैसे कलीसिया मसीह के उद्देश्य का पालन है, वह भेद का प्रबन्ध करती है और परमेश्वर के नाना प्रकार की कार्यसूचि को प्रकट करती है।
- ८) परिच्छेदकापुनः आरम्भ: “ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान, उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं प्रगट किया जाए।”^{१०} परमेश्वर की महान और बहु - फलकित योजना - जो पौलुस ने कहीं थी वह परमेश्वर के प्राचीन युगों में छिपी हुई थी - जो आज कही जाएगी न केवल पृथ्वी के लोगों को परन्तु आध्यात्मिक जगत के प्रधानों और अधिकारियों को भी। यह अन्धेरे जगत की शक्तियाँ है दुष्टता की आध्यात्मिक शक्ति। वे पवित्र दूत को हो सकते हैं, परमेश्वर के राज्य के आध्यात्मिक शक्तियाँ। कलीसिया के द्वारा शैतान और उसकी सेना को परमेश्वर प्रमाणित (सिद्ध) करेंगे - और सम्पूर्ण आध्यात्मिक राज्य को - कि वह, परमेश्वर सबकुछ मसीह के द्वारा सुधार करेगा। स्वर्गीय राज्य के प्रधान और अधिकारी पृथ्वी की रंगशाला (नाट्यशाला) देखभाल करेगा। वे परमेश्वर के नाना प्रकार के ज्ञान को देखेंगे - उसकी आश्चर्यजनक योजना शान्ति लाने, विभाजन को तोड़ने, टुटेपण को स्वस्थ (चंगा) करने, और सबकुछ सुधारने की। इन सभी का प्रबन्ध कलीसिया के द्वारा होगा।

अतः (इसलिए)

उसके मुक्तिप्रद उद्देश्य को इसकी बड़ी कार्यसूचि को परमेश्वर कलीसिया के द्वारा सम्पादित करना चाहता है- अकेले व्यक्तिगत विश्वासियों के द्वारा नहीं, परन्तु स्थानीय और सार्वत्रिक (व्यापक) कलीसिया के द्वारा। उसका उद्देश्य समाज और जातियों में पूर्ण होगी जब कलीसिया उसके कार्य (उद्देश्य) को कार्यान्वित करते है।

अतः समाज के परिवर्तन के लिए देश के राष्ट्रपती उनका मंत्रमिण्डल और उनके कारोबार के नेताओ से, कलीसिया कई अधिक महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने उसकी बड़ी कार्यसूचि को कार्यान्वित करने के लिए अध्यक्ष और सबसे अधिक महत्वपूर्ण संस्था को नियुक्त किया जो राजकीय अथवा आर्थिक क्षेत्रों में नहीं पायी जाती। उसके बजाय वह कलीसिया है। कलीसिया के सिर (मस्तक) की हम सेवा करते है। हम महापौर के लिए कार्य करते है और उसकी कार्यसूचि क सम्पूर्ण पुनःस्थापना (सुधारना) है!

^९ इफिसियों ३:१० अ

^{१०} इफिसियों ३:१०-११

भेद को स्थानीय रूप से व्यक्त करना

प्रत्येक स्थानीय कलीसिया के प्रत्येक पिढ़ी का चयन होता है - उनके समाज के लिए परमेश्वर की कार्यसूचि का प्रशासक बनना अथवा नहीं बनना। देश की सम्मिलित कलीसिया का एकसमान चयन होता है। इस्त्राएल की पिढ़ी नेतृत्व का जो मूसा ने मिस्त्र से बाहर निकलने में किया था उसमें एक चयन था। परमेश्वर ने उन्हे बताया कि उसकी कार्यसूचि उन्ही के लिए थी उस अभिवचन में दी गई भूमि की ओर बढ़ने के लिए। वे डर गए (भयभीत) हो गये। और वे उन्ही के शिबिर में रुके रहे! उनके विश्वास के अभाव के कारण उसकि इमानदारी को और उद्देश्य को नहीं देख सके। वह पिढ़ी उस अभिवचन में दी गई भूमि में नहीं आ सके। परमेश्वर ने एक पीढ़ी से उसकी आशिष को हटा दिया और अगली पीढ़ी।

परमेश्वर ने महान उद्देश्य के लिए स्थानीय कलीसिया का चयन किया और अद्वितीय ताकतो (शक्ति) के साथ उसे सज्जित किया:

- स्थानीय कलीसिया समाज की छोटी दुनिया (लहु ब्रम्हाण्ड) है। जब वह परमेश्वर के आशयों की (इरादों को) अधीनता को स्वीकार करते है वह उनके ही समाज में परमेश्वर की कार्यसूचि का नमूना बन जाती है।
- जैसी वह परमेश्वर के आशयों की अधीनता को स्वीकार करते है, वह बढ़ते हुए उसकी प्रतिमा (स्वरूप) और स्वभाव (चरित्र) को प्रतिबिम्बित करती है। वह उस स्थिती में है परमेश्वर के उप-प्रतिशासक के रूप में सृष्टि के हिस्से में जहां परमेश्वर ने उसे रखा है वहा सेवा करें।
- परमेश्वर ने कलीसिया के लिए अगुवे तैयार किए और दिए। बाद में यही अगुवे कलीसिया के लोगों को परमेश्वर के वैभवशालि उद्देश्य के लिए सज्जित करते है। यह कलीसिया के अगुवों को यह एक अदि महान काम (कर्तव्य) है - परमेश्वर के लोगों को उसके कार्य को कार्यान्वित करने और उसके राज को सेवा के द्वारा बढ़ाना।^{११}
- स्थानीय कलीसिया सामूहिक रूप से सेवा करती है। और वह उनके व्यक्तिगत सदस्यों को उनके स्वयं के प्रभाव के क्षेत्रों में सेवा करने भेजती है और उन्हे सज्जित करती है।
- परमेश्वर की सम्पूर्ण कार्यसूचि को प्रस्तुत करने स्थानीय कलीसिया के पास आदेशपत्र (आज्ञा) है। अन्य मसीही संस्था के अति संकीर्ण आदेशपत्र (आज्ञा) है।

हार्वेस्ट में, हमारे पास सैकड़ों कहानियाँ है जो सत्य प्रमाणित करती है की परमेश्वर की कार्यसूचि की सेवा करना व्यक्तियों पर, कलीसिया पर समाजपर और जातियों में भी एक सार्थक संगठन होता है। इन पृष्ठों में, मैंने कुछ उन कहानियों को अन्तर्विष्ट किया है। आप और अधिक इन्हे हमारे वेबसाईट www.harvestfoundation.org में पढ़ सकते है।

^{११} इफिसियों ४:११-१२

कलीसिया और आज का संसार उत्कृमण (उलटाव) को विपरीत कर रहे हैं

७

हमने देखा कि इतिहास की कलीसिया ने महान (बड़े) सामाजिक परिवर्तन का परिचय कराया है। यहाँ, कोसोवो से, हाल ही का एक (अभी का, वर्तमान का) उदाहरण है, जो मुझे एक मिशनरी मित्र द्वारा बताया गया:

महा सचिव ने (कोसोवा का प्रमुख शहर) हमारी टीम (दल) के अगुवों को उसके कार्यालय में जो वे कर रहे थे उसके लिए उनका धन्यवाद देने के लिए आमंत्रित (निमंत्रित) किया। उसने कहा:

तुम्हें मेरा सम्पूर्ण (अप्रतिभन्धीत) समर्थन है। आपके समान (आप जैसा) यहाँ कोई नहीं है। हमारे मुसलमान भाई भी जो विदेश से आते हैं और लाखों डॉलर यहाँ खर्च करते हैं, परन्तु वे लोगों को मदद नहीं कर रहे हैं। वे देश के एक छोर से दुसरे छोर तक मसजिद बना (निर्माण करे) रहे हैं; परन्तु वे हमें खाना (भोजन) नहीं दे रहे हैं; वे हमें पहनने कपड़े नहीं दे रहे हैं; वे हमारे लिए घर नहीं बना रहे हैं जिस तरह से आप कर रहे हैं। केवल आप ही हैं जिन्हें सही में (वास्तव में) हमारी परवाह (चिन्ता) है।

सभा समाप्त होने से पहले, इस महासचिव और उसके कई लोगों ने बाइबिल और अन्य मसीही साहित्य की माँग की। महासचिव ने हमारी टीम के अगुवों को बताया: “आप बाहर जाएँ और मेरे लोगों की मदद करें। आप जो करना चाहते हैं वही करें। आपको मेरा सम्पूर्ण समर्थन है। आगे भी आपको मेरा समर्थन माँगने की जरूरत नहीं होगी - इस प्रकार का (इतना) भरोसा है मुझे आप पर।”^१

निश्चित रूप से, सभी समाज भिन्न होंगे यदि यीशु महापौर होते - और इस प्रकार की कई (बहुत) कहानियाँ होती जैसे कोसोवा से है। क्या यह सकारात्मक प्रकार का परिवर्तनीय है जो कलीसिया के पास इस पृथ्वी के चारों ओर है? बीते डेढ़ सौ सालों में (वर्षों) कई कलीसिया और नये विश्वासियों की पृथ्वी के चारों ओर विस्फोटक वृद्धि दिखाई दी है। जहाँ कहीं देशों में मसीहीयों की बढ़ी और बढ़ती हुई सैकड़ें वारी हैं, ऐसा लगोगा कि (महसूस होगा) मसीह का शासन नाटकीय रूप से उसके समाज के ढाँचे में (भवन) परावर्तित होना चाहिए। आखिर में, केवल १०.५ प्रतिशत लोकसंख्या ने रोमी साम्राज्य को मूलतः प्रभावित किया।

दुर्भाग्यवश, आज हम अक्सर इसके विपरीत सुनते हैं। बहुत से समाज में, जिस तरह कलीसिया, संख्या-विषयक रूप से विकसित हो रही है, साथ-साथ समाज क्षीण होता जा रहा है (बिगड़ रहा है, सड़ रहा है)। कलीसिया उसकी संस्कृति पर मजबूत और सुस्पष्ट संघटन नहीं जमा पा रही है।

^१ रिचर्ड बेकहम द्वारा प्रस्तुत किया गया, ग्रेटर यूरोप मिशन

मैं अभी अभी एक मसीही भाई के साथ आफ्रिका में था जो कलीसिया के लिए मेरे मनोभाव को बाँटता है। १९९० के दौरान (दरम्यान) दक्षिण अफ्रिका देश में उसने कलीसिया-सेवन की सेवकाई के सहमिलन का, ग्यारह लाख से अधिक लोगों की आबादी (जनसंख्य) का नेतृत्व किया। १९९० के दौरान इस सहमिलन ने १०,००० नई कलीसिया की प्रस्तुती की। उसने सोचा कि कलीसिया की संख्यात्मक वृद्धि समाज के लिए सुस्पष्ट परिवर्तन ला सकती है। इसके विपरीत देश ने (राष्ट्रने) करीब करीब हरएक सामाजिक स्तर को गंभीर रूप से बिगाड़ दिया (विकृत कर दिया)। राजनीतिक रूप से, वह लोकतंत्र (त्रजातंत्र) से तानाशाही की ओर बढ़ गई। भ्रष्टाचार अनियंत्रित हो गया था। आर्थिक, स्वास्थ्य और शिक्षा में तेजी (तीखे) से पतन हो रहा था। फिर भी, वहाँ दस हजार नई कलीसिया थी। सत्तर प्रतिशत नागरिक स्वयं को मसीही समझते थे। (तैंतीस प्रतिशत धर्मप्रचारक चरिसमंटीक एवं पेन्टीकोस्टल विश्वासी थे, केवल बीस प्रतिशत कलीसिया जानेवाले थे।) वहाँ कलीसिया की वृद्धि और सामाजिक परिवर्तन में एक ऐसी असंगति थी की मेरे मित्र ने निश्चय किया की वह उसके स्थान में (स्थिती) सम्पूर्णता (अखंडता) के साथ नहीं रह सकता।

यह अफ्रिकी राष्ट्र (देश) अनोखा नहीं है। गॉटेमाला के चालीस प्रतिशत लोग धर्मप्रचारक विश्व-सी होने का दावा करते हैं। फिर भी, देश भ्रष्टाचार, गरीबी और जातीय विभाजन का कष्ट उठाता है। २००४ की अमरिकी देश की एक रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला की, गॉटेमा लाकी शासन २००,००० मृत्यु और अन्तर्धानो का देश के ३६ वे गृहयुद्ध के दौरान समाधान (निराकरण) करने में नाकामयाब रही, जिसका अन्त (समाजि) १९९६ में हुआ - और जो लोग इस मृत्यु में फँसे थे वे अंदडित रहे।^१

वांडा में, अस्सी प्रतिशत लोगों ने मसीही धर्म मे परिवर्तन होने का दावा किया; फिर भी, वांडा ने १९९४ में भयानक (भीषण) जातिसहार को सहा।

अमरिकी राष्ट्रों में पच्चासी प्रतिशत लोग स्वयं को मसीही सम्बोधित करते हैं और एक तृतीयांश “पुर्नजन्म”^२ होने का दावा करते हैं। फिर भी अमेरिका अत्याधिक नैतिक पतन में है।

कौन से घटक हमें कलीसिया समाज पर इस तरह का परिवर्तन का संघट्टन जो हममें होना है और होने के लिए रोकते (बाधा डालते) हैं?

मैं यहाँ कुछ घटकों का प्रस्ताव रखता हूँ:

- कलीसिया के लोग अक्सर वचन को सुननेवाले हैं परन्तु उसपर चलने वाले नहीं। धर्मसुधार और संजीवन मे अगुवों ने संदेश दियाँ और विश्वास की ओर कार्य की अनिवार्यता को एकसाथ सिखाया। विश्वास के बगैर कार्य अथवा कार्य बगैर विश्वास के समान वहाँ कोई ऐसी चीत्र नहीं थी। आज भी बहुत-सी कलीसिया लोगों को सेवा करना नहीं सिखाती।
- यीशु को प्रभु करके स्विकारने के लिए आज्ञापात्रन की आवश्यकता होती है, न की केवल वचन (शब्द)। स्वयं भरोसा (विश्वास) हो अपर्याप्त है। दुष्ट आत्माएँ भी विश्वास करती हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और सारी सृष्टि का प्रभु है परन्तु वे उसकी आज्ञा का पालन नहीं

^१ गॉटेमाला मे हजारों मृत्यु अनसुलझे (अनुत्तरित) रहे, ” एरिडोना रिपब्लिक, संक्षिप्त में।

^२ बर्ना रिसर्च ऑन लाईन “(Beliefs)” इंटरनेट।

करती। वास्तविक विश्वास, परमेश्वर की आत्मा का अलौकिक भेंट (उपहार) है। बाइबिल का विश्वास, प्रेममय आज्ञापालन का परिणाम है।

- महान अधिकार को सीमित रूप से समझाया गया है। हालाँकि, आज बहुतसी कलीसिया उनकी सेवा को इस महान अधिकार पर आधारित करती हैं, वे उसे सीमित रूप से समझाती हैं—जैसे सुसमाचार प्रचार और कलीसिया रोपन की बुलाहट के लिए। जैसे हम सि परिच्छेद की ओर देखते हैं, मानो हमें अनन्त परिवर्तन का दृष्टांत दिखाई देता है जो बहुत विस्तृत और बहुत गहरा है। जातियों को चेले बनाना है, बपतिस्मा देना है, और उन्हें आज्ञा मानना सिखाना है जो यीशु ने आज्ञा दी है:

इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्रात्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं, मानना सिखाओ।^{१४}

विभाजित मन और विभाजित कलीसिया

आधुनिक कलीसिया के “विभाजित मन” अध्यात्मिक और सामाजिक सेवा को बीच में बाइबिल विरोधी वियोजन की और ले जाता है। उन्नीसवीं सवीं में भी प्रोटेस्टैंट कलीसिया को दो शाखाओं में विभाजित करता है, धर्मप्रचार और सामाजिक जिम्मेदारी पर सुनिश्चित रूप से विपरीत अवस्थाओं के साथ:

- “रूढ़ीवादी” कलीसिया धर्मप्रचार और कलीसिया रोपन घर केंद्रित है। यह विश्वास है कि बाइबिल परमेश्वर का वचन है और आध्यात्मिक परिदृश्य से संसार को समझाया गया है। अनात: उसमें अधिक सुसमाचारी, पेनटीकास्टल, चरीसमंटीक, मलतत्त्विक और अन्य ईश्वरपरक्रिय रूढ़ीवादी कलीसिया और संघटनाएँ सम्मिलित थीं।
- “उदारतावादी” शाखा समाज के अंदर कलीसिया की जिम्मेदारी पर ध्यान के। विज्ञान और भौतिक समझ के द्वारा उसने संसार को समझाया है, बजाय इसके की धर्मग्रंथ के शाब्दिक व्याख्या के। उसने सामाजिक न्याय के विषयों को संघट्टन के लिए चुन लिया परन्तु आध्यात्मिक सुसमाचार को नीचे खेल दिया। अन्तत: उसमें मुख्य लाईन संप्रदाय और अन्य ईश्वर परक्रिय रूढ़ीवादी कलीसिया और संघटनाएँ सम्मिलित थीं।

कलीसिया किस तरह से इस विभाजन के बिन्दु को समझ पाई? पश्चिमी^{१५} संसार बदल गया है। अमेरिका गृहयुद्ध से गुजर चुका है, और अमेरिका की कलीसिया गंभीर रीतिसे गुलामी, भादक

^{१४} मत्ती २८:१९-२० अ (महत्वपूर्ण)

^{१५} पश्चिमी: जब पश्चिमी गोलार्ध एक भौगोलिक शब्द है अमेरिका (उत्तर मध्य दक्षिणी) से संबंधित, एक पश्चिमी सहमती है, संस्कृति से सन्दर्भ सहित ग्रीक, रोमी, और यहूदी मसीही से मूलतः निर्देशित है। इसी समझ में, पश्चिम, जीवन की स्थितियों का सन्दर्भ देता है जो उत्तर अमेरिका और यूरोप की संस्कृतियों के विश्वदृष्टि का चरित्र-चित्रण करता है जिसमें बहुतायत संबंधी सन्दर्भ सम्मिलित होते हैं। एलूझा अल्बज-डे-ओलिवेरा (ब्राझील, २००५) द्वारा व्याख्य (परिभाषा) को माना गया।

पदार्थ (नशीली दवा) और “अंतिम समय” के विश्वास के विषयों पर विभाजित हो गई थी। युरोप में नैसर्गिक विज्ञान ने संवेग (बल) और आदर (सम्मान) को प्राप्त किया है और तत्वज्ञान जिसे प्रकृतिवाद^६ कहा गया है वह भी विकसित हुआ। “ज्ञानी” मनुष्य अब भौतिक सृष्टि के कशायों को, विज्ञान और मानवी कारणों के द्वारा समझ पाया। वहाँ सब बातों के लिए एक वैज्ञानिक स्पष्टीकरण है- सृष्टि के आरंभ के सिवाय। जल्द ही, चार्ल्स डार्विन नामक वनस्पतिशास्त्री ने एक हल (समाधान) निकाला। उसने प्रस्ताव रखा कि जीवन संयोग से आरंभ हुआ और धीरे से विकसित हुआ और बिना किसी मार्गदर्शन की अवस्था में जो आज हम देखते हैं। यह विकासवादी सिद्धान्त - और प्रकृतिवाद का बड़ा तत्वज्ञान सम्पूर्ण संसार में फैल गया। वास्तविकता के प्रकृतिलवादी व्याख्या में मनुष्य ने अकेले भौतिक सृष्टि के सत्य को खोज निकाला कारण और विज्ञान के द्वारा, परन्तु आध्यात्मिक संसार अवास्तव और विसंग^७ था

सामाजिक सुसमाचार और रूढ़ीवादी कलीसिया

जैसे प्रकृतिवाद उन्नीसवीं सदी के पश्चिम का प्रभावी तत्वज्ञान बना है कलीसिया ने स्वयं को ही एक नये और उलझनेवाली अवस्था में पाया - उसके विचारों को विज्ञान और कारणों ने चुनौति दी। जर्मन के तत्वज्ञानियों की सम्पूर्ण प्रकृतिवाद को उनके धर्मविज्ञानों में, मसीही धर्म को एक प्राकृतिकवादी समझ के साथ समझने पर प्रतिक्रिया की। एक धर्मवैज्ञानिक आन्दोलन जिसे “उच्च आलोचना” कहते हैं, वे १८५० में युरोप के गुरुकुलों से बाहर आई। वह व्यापक रूप से अमेरिका में (मुख्य) मसीही सम्प्रदाय और गुरुकुलों द्वारा अंगीकृत की गई है और धीरे धीरे सम्पूर्ण संसार के रूढ़ीवादी कलीसिया के प्रवचन मंच (pulpit) पर अपना बना लिया। अन्ततः उच्च आलोचना ने, “सामाजिक सुसमाचार” के नाम से कुछ ऐसा प्रस्तुत (तैयार) किया।

भविष्य पर, जोर पर से ध्यान परिवर्तित (बदल) हो रहा था, परमेश्वर (प्रभु) के अध्यात्मिक राज्य से वर्तमान के संसारिक, भौतिक राज्य में - एक संशोधित समाज अब भी सामाजिक कार्य जानकारी देनेवाले शासन (Govt.) के कार्यक्रम, मानवी प्रयत्न (प्रयास) और अच्छे (भले) कार्यों से यहाँ प्राप्त होगा। इसपर विश्वास करके, कलीसिया के रूढ़ीवादी पक्षने सामाजिक विषयों पर अधिक तीव्र रूप से ध्यान केंद्रित करना आरंभ किया। संक्षिप्त में, सामाजिक सुसमाचार ने कहा है कि भले कार्यों के परिणामों के द्वारा ही पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य आयेगा। अब हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से मसीह में रुपान्तरित होना अनिवार्य नहीं रहेगा।

“विशाल उत्क्रमण” (अलटाव) और सुसमाचारी कलीसिया

कलीसिया के रूढ़ीवादी शाखा के लिए यह अपधर्म (विधर्म) था, जो निश्चित रूप से विश्वास किया कि हर एक व्यक्ति का फिर से नया जन्म होना है। उसकी प्रतिक्रिया में, सुसमाचारी सुसम

^६ प्रकृतिवाद: एक पद्धति जो संसार को एक अंतिम भौतिक और सीमित देखती है, जो अवैयक्तिक नैसर्गिक कानून समय और मौक (अवसर) के विवेकशून्य प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित है। जिसे धर्मनिरपेक्षवाद, धर्मनिरपेक्ष मानवाद अथवा मानवतावाद कहते हैं।

^७ शिष्य (चेला) राष्ट्र (जाति) सन्धि, “विभाजित मन और विभाजित जीवन,” सर्वांगिण सेवकाई के पाठ्यक्रम में, इंटरनेट, (www.disciplenations.org)

विचार की घोषणा और प्रतिरक्षा के साथ विचारमग्न (चिन्तित) हो गये। उन्होने परमेश्वर सम्बन्धित आध्यात्मिक पहलू (बाजू) की ओर ध्यान देना आरंभ किया। सामाजिक सम्बन्धों के लिए उनके पास कम (अल्प) समय था। बहुत से मसीही लोग इतिहास में, एक “अतिविशाल (भारी) निवेश....” की प्रकल्पों में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए परिकल्पना^८ (योजना) की गई। इसलिए रूढ़ीवादी कलीसिया लद्दारा सामाजिक सम्बन्धों की अस्वीकृति “एक विशाल (बड़ा) उत्क्रमण”^९ बन गई।

हालाँकि उत्क्रमण की सबसे बड़ा कारण पारंपरिक बाइबिल सम्बन्धी सिद्धान्तों पर सुसमाचारी का केन्द्र बिन्दु था, और अन्य घटक भी थे। व्यापक मोहभंग के पहला महायुद्ध हुआ। सभी प्रतितियों से मानवी दुष्टता प्रबल हुई। सामाजिक कार्यक्रम असफल (नाकामयाब) हुए। सुधार की कोशिशें व्यर्थ (बेकार) हुई। एसा प्रतीत हुआ कि मानव और समाज का सुधार नहीं होगा।

जल्द ही सुसमाचारि कलीसिया का ध्यान सुसमाचार और कलीसिया -रोपन पर आकृष्ट हुआ, अक्सर परमेश्वर सम्बन्धीत अन्य क्षेत्रों की उपेक्ष (अवहेलना) करने के लिए। सुसमाचारियों ने सेमिनरी और बायबिल कॉलेजेस की स्थापना की, जहाँ विद्यार्थियों (छात्रों) को सुसमाचार प्रचार और आध्यात्मिक मन परिवर्तन में प्रशिक्षण किया गया। शालाओं और कलीसिया मे कई लोग “रिहाई” से प्रभावित हुए, यह बाइबिल सम्बन्धी इतिहास का भाष्य (व्याख्या) है जो जॉन नेल्सन डार्बी ने विकसित किया और सी. आय. स्कोफिल्डस के बाइबिल के अनुवाद से प्रसिद्ध हुआ, जो सबसे पहले १९०९ मे प्रकाशित हुआ। “स्कोफिल्ड बाइबिल” कई सुसमाचार प्रचार की शालाओ और सेमिनरी मे बीस्वी सदी के पहले घंटे के दौरान उपयोग मे लाया गया। उसके विस्तृत विवरण और व्याख्या (वर्णन) - डार्बी से प्रभावित - अधिकारिक समान पेश किया। जैसे पुरुष और स्त्रियाँ जो रिहाई मे प्रशिक्षित की गई थी उन्होंने शाला को छोड, सम्पूर्ण संसार भर में कलीसिया का रोपन किया, वे रिहाई के दो विश्वासों से गुजरें जिन्हे अन्ततः समाज पर रूढ़ीवादी कलीसिया के प्रभाव से चोट पहुँची:

- जबतक यीशु नहीं लौटते संसार अनिवार्य रूप से, क्षतिग्रस्त हो जाएगा (बिगड जाएगा)।
- मसीह के लौटने के बाद, परमेश्वर का राज्य केवल भविष्य के लिए है।

संसार अनिवार्यरूप से क्षतिग्रस्त होगा

उस समय के सुसमाचार प्रचारकों ने कहा, स्वस्थ समाज में कलीसिया को सम्मिलित करने एक छोटा कारण था। वैसे भी, यीशु के लौटने तक समाज को पतन के लिए नियत किया गया। सुसमाचार प्रचारकों के पास संसार के भविष्य का निराशावादी दर्शन था, परन्तु उन्होंने मसीह के भविष्य के शासन को देखा। नरक के लिए संसार को निर्दिष्ट किया था। स्वर्ग के लिए आत्माओं को बचाना बहुत बड़ी आवश्यकता थी।

संसार का अनिवार्य पतन प्रचारक डी.एल.मूडी के प्रदर्शित “रक्षा नौका मनोवृत्ति” ने योगदान दिया। उनके एक वाक्तव्य को मैंने भावानुवाद किया: “संसार एक डूबते हुए जहाज के समान है।

^८ पायरसन, २२।

^९ स्टॉट, २५। यह शब्द कलीसिया का इतिहासकार तिमोथी स्मिथ ने उपयोग में लाया।

परमेश्वर ने मुझे रक्षा नौका में रखा और मुझे सुरक्षित जीवन दिया और कहा, “मूड़ी, बाहर जाओ और जितनों को बचा सकते हैं, बचाओ। जहाज (के बरों में) (विषय में) की फिक्र न करो। वह वैसे ही डूब रही है।” यद्यपि मूड़ी स्वयं सुसमाचार के सामाजिक उलझनों में उलझे हुए थे, संसार की मूर्तिकला एक डूबते हुए जहाज के समान, एक उनकी पैतृक सम्पत्तियों में से एक है। यह विश्वास सेवकाई करनेवालों के पिढ़ियों द्वारा बाँटा गया था, जिन्होंने उनसे संसार के चारों ओर निश्चित किया (बाहर भेजा)।

मूड़ी निश्चित रूप से सही थे कि संसार में दुष्टता है। मसीही लोगों की प्रत्येक पिढ़ि ने अन्दर जाने के लिए संघर्ष किया - परन्तु संसार से बाहर आने के लिए नहीं। प्रत्येक पिढ़ि के पास जीने के, बचकर रहने के, टालना स्वयं सुरक्षा, है और स्वयं को समाज की दुष्टताओं से दूर करने के रास्ते सोच निकले हैं। अघापि, विश्वासी जो स्वयं को और लोगों को, जिन से वे प्रेम करते हैं (पृथक) संसार की दुष्टताओं से अलग करते हैं, वे परमेश्वर की इच्छा जो है कि उसके लोगों को इस अंधकारयन्त्रित संसार में ज्योति समान उपयोग करने की, उस इच्छा की उपेक्षा करते हैं - परमेश्वर की आशाभरी, परिवर्तनीय कहानी उनके जीवन में और समाज में लाते हुए। हर एक पिढ़ि में जब से यीशु, मसीही लोगों ने विश्वास किया कि उनकी ही पीढ़ि थी जिस में वह (यीशु) लौट आयेंगे। हां, हमें इस तरह से जीवन बिताना है जैसे यीशु कल ही लौट कर आ रहे हैं, अगले हप्ते अथवा अगले साल। कोई भी मनुष्य और वह घड़ी को न ही जानता-केवल पिता ही जानता है। यीशु अगले दस, सौ, अथवा एक हजार वर्षों-तक नहीं आ सकते। जब वह आए, वह अपेक्षा करेगा कि उसकी कलीसिया “व्यस्त”^{१०} रहे -उसके काम करते हुए-जब तक वह नहीं लौटते।

परमेश्वर का राज्य केवल भविष्य के लिए है

ठिक उसी समय “रिहाई” से प्रभावित सुसमाचार प्रचार की कलीसिया ने सिखाया कि परमेश्वर का राज्य भविष्य के लिए आत्मिक वास्तविकता है, मसीह के लौट आने के बाद।

यीशु ने कहा, “मेरा राज्य यहां का नहीं।”^{११} परन्तु उसने यह भी कहा, “परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है।”^{१२} यह वर्तमान और भविष्य दोनों हैं। यीशु ने उसके चेहों को प्रार्थना करना सिखाया, “तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो।”^{१३} प्रार्थना यह नहीं थी कि यीशु के लौट आने के बाद परमेश्वर की इच्छा पूरी हो परन्तु यहां अभी पूरी हो जैसे उसकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। उस मात्रा (श्रेणी) को कि परमेश्वर की इच्छा अभी पृथ्वी पर पूरी हो, उसका राज्य इस पृथ्वी पर आए - अभी।

भविष्य में विश्वास - वर्तमान में सबकुछ सुधार करने का बड़ी चिन्ता को आगे बढ़ाने के लिए केवल राज्य ने ही रोका। मसीही लोग जिन्होंने सोचा था कि परमेश्वर का राज्य केवल भविष्य के लिए ही है, निश्चित रूप से उस कार्य को नहीं करेंगे जिसे वर्तमान में प्रकट (व्यक्त) होकर देखें।

^{१०} लूका १९:१३ (KJV)

^{११} अ

^{१२} अ

^{१३} अ

सारंश में, बीसवी सदी के पहले भाग में, हजारो नये प्रशिक्षित सुसमाचार प्रचारक धर्मगुरु (पास्टर्स) और सेवकाई करनेवाले मार्ग को तैयार करने की सेवा की कोशिशों को लेकर पृथ्वी के उस पार तक फैल गये। जैसे उन्होंने पश्चिम के बाहर सेवा की, उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया, कलीसिया का रोपन किया, राष्ट्र के (जाति) के धर्मगुरु (पास्टर्स) को प्रशिक्षित किया, अन्य लोगों को वही करने के लिए चेले बनाया-और सुसमाचार प्रचार पर जोर देने में अनजाने में मदद की और लॉटीन अमेरिका, आशिया और अफ्रिका में कलीसिया का रोपण किया। आज भी पृथ्वी के चारों ओर, कलीसिया जानेवाले लोग जिन्होंने कलीसिया में उन्नीसवी सदी के विभाजन के बारे में कभी नहीं सुना, उनका विश्वास है और उनका सेवा केन्द्र विभाजन और तत्वज्ञानों से सुगठित था जो उन्हें घेरे हुए था।

पेन्टीकोस्टल और चॅरिसमॅटीक आन्दोलन से प्रोत्साहित आत्मिक संजीवन

कलीसिया की रूढ़ीवादी शाखा विश्वास की एक नई अभिव्यक्ति से जल्द ही विस्तारित हुई, वह भी आत्मिक सेवा में अत्यन्त समर्पित थी - पेन्टीकोस्टलीजम। दशकों के पश्चात (बाद) चॅरिस्मॅटिक आन्दोलन ने इश्वरपरक्रिय रूढ़ीवादी दायरों में अभी तक विस्फोटक वृद्धि लाई थी।

जैसे ही बीसवी सदी प्रारंभ हुई पेन्टीकोस्टलिज्म ने प्रवेश किया १९०१ और १९०६ में अमेरिका में संजीवनों के द्वारा भरगई। सुसमाचार प्रचारकों के समान (जैसे ही) पेन्टीकोस्टल लोगों का भी आत्मिक सेवकाई^{१४} पर मजबूत (तगड़ा) जोर था। पेन्टीकोस्टलिज्म का व्यक्तिगत मुक्ति (छुटकारे) पर पूरा ध्यान केन्द्रीत था, पवित्र आत्मा और आत्मिक वरदानों का बाप्तिस्मा। हालांकि सुसमाचार प्रचारक और पेन्टीकोस्टल लोगों के आत्मिक वरदानों पर बहुत परस्पर-विरोधी सिद्धान्त थे, वे दोनों ने उन्नीसवी सदी इश्वरपरक्रिय उदारतावाद का विरोध किया। जहां सुसमाचार प्रचारकों ने उदारतावाद को संशोधित ईश्वर परक और बाइबिल सम्बन्धी क्षमायाचक को उत्तर (जवाब) दिया, और पेन्टीकोस्टल लोगों ने परमेश्वर की समामर्थ के व्यक्तिगत अनुभवों के साथ उत्तर (जवाब) दिया।^{१५} पेन्टीकोस्टल लोगों ने भौतिक (ऐहिक) समस्याओं को सम्बोधित किया, एक पर्यवेक्षण (पालक) का उल्लेख किया, परन्तु आत्मिक (आध्यात्मिक) जवाबों (उत्तरों) के साथ: “आत्माओं को क्यों न बचाया जाए और बिमारों के लिए क्यों न प्रार्थना कि जाए? इन कार्योंको यीशु की सेवकाई से विभाजित नहीं किया जा सकता, क्यों कि वह प्रचार करने, चंगा करने और दुष्ट आत्माओं को निकालने आया है। घटाने के लिए किस ने हमें अनुमति दी है?”^{१६}

पेन्टीकोस्टलिज्म जानबूझकर सुसमाचार के सामाजिक आशयों पर ध्यान केंद्रित नहीं करती। अध्यापि, आरंभिक पेन्टीकोस्टलिज्म समाज को सम्बोधित करती है:

^{१४} यह ऐतिहासिक। इश्वरपरक्रिय दृष्टि सुसमाचार प्रचारकों को पेन्टीकोस्टल लोगों से भेद दिखाती है परन्तु नाम बदले है। कुछ मध्य और दक्षिण अमेरिका संदर्भ में, पेन्टीकोस्टल लोग सुसमाचार प्रचारक हैं; और प्राथमिक धार्मिक वर्गीकरणों को सुसमाचार प्रचारक और कैथोलिकस कहते हैं। वह स्पष्टीकरण एल्युजा अल्बज -डी ओलीवेरा द्वारा दिया गया है (ब्राझील, २००५)।

^{१५} स्पीट्टलर, “बीसवी सदी के बच्चे,” शान्त कान्ति, ७९।

^{१६} फरहा, “अमेरिका का पेन्टीकोस्टल” आज का मसीही धर्म, २५।

हालाँकि पेन्टिकोस्टल लोग प्रत्यक्ष रीति से राजनीति में भाग नहीं लेते, उनके कार्य राजनीतिक और सामाजिक विरोध को प्रकट करते हैं। - आरंभिक पेन्टिकोस्टल लोग अक्सर शांतिवादी और साथ साथ मध्यनिषेधवादी भी थे। साथ साथ धार्मिक आचरण में वे प्रजातिवाद और महिलाओं के निन्दा के विरोध में खड़े रहे।^{१७}

यह आन्दोलन एक बहुजातीय, बहुप्रजातिय आन्दोलन के जैसा आरम्भ हुआ। उसके मूल के अनुयायी आर्थिक रूप से निचली श्रेणी के और निचली-मध्यम श्रेणी के थे जो विश्वास करते थे कि मसीह का सन्निकटता का लौट आना समाज के बुराईयों का निशकरण करेगा। इसी बीच, उन्होंने उनके विश्वास के द्वारा आर्थिक समस्याओं सामाजिक देशानिष्काशन, जातिवाद का किया अलौकिक मदद और संघर्षों में एक दुसरो के साथ दिया। उन्होंने पहली सदी के मसीही धर्म के कुछ मूल्यों को, अपनी व्यक्तिगत पवित्रता को आगे बढ़ाते हुए और “संसारिक” कार्यों से अलग रहकर पुनः स्थापित करने के लिए कार्य (काम) लिया।^{१८} बीसवी सदी के शुरुआत में (आरंभ में) पेन्टीकोस्टलिज्म के पास केवल मुट्ठीभर अनुयायी थे, परन्तु अन्तिम समय के विषय में आन्दोलन की चिन्ता संसार के चारो ओर सेवकों के भारी (तीव्र) कार्य की ओर आगे बढ़े। यीशु के जल्द ही लौट आने के अत्यावश्यक चिन्ता से प्रेरित होकर, पेन्टीकोस्टल सेवकों ने सुसमाचार प्रचार और कलीसिया रोपण को उनका प्राथमिक केन्द्रे रखा - और वे फलवान (लाभदायक) हुए। बीसवी सदी के मध्य में, पेन्टीकोस्टलिज्म विश्वव्यापी विस्फोट के किनारे पे था, और आत्मिक सेवकाई की श्रेष्ठता आनेवाले सदीयों में जारी रहा।

जरिसमा आन्दोलन १९६०में, अमेरिका में दृश्य में आया। चारिस्मा के वरदान पेन्टीकोस्टल कलीसिया में केवल सिद्धान्त और आचरण ही नहीं रहे। १९७० और १९८० में मुख्य सम्प्रदायों में, स्वतंत्र मण्डलीयों में और रोमन कैथोलिक लोगों में दिलचस्पी उमड़ पड़ी। चमत्कार चिन्ह और आश्चर्य और आध्यात्मिक सामर्थ के जोर पर चेरिस्मा के आन्दोलन का राष्ट्रों को संचारित करने के लिए एक उत्साही आध्यात्मिक संदेश था। बीसवी सदी के शेष बाकी, आध्यात्मिक नवीनीकरण चारिस्मा आन्दोलन का प्राथमिक ध्येय था - आध्यात्मिक नवीनीकरण व्यक्तिगत और कलीसिया के स्तर दोनों पर। नई स्थानिय कलीसिया और नई उप कलीसिया संघटनाएँ स्थापित की गईं और नई कोशिशें आरंभ हुईं। प्रशिक्षित कर्मचारीयों ने विश्वव्यापी संदेश को आगे बढ़ाया - प्राथमिक रूप से सुसमाचार आराधना, संजीवन, चंगाई और चमत्कारी सेवा, शिक्षा, साहित्य, संगीत और माध्यमों द्वारा आगे बढ़ाया।

पेन्टीकोस्टल और चरिस्मा आन्दोलन ने आध्यात्मिक रूप से भूखे समाज के लिए आध्यात्मिक नवीनीकरण को लेकर आए। परन्तु संसार में बढ़े (महान) भौतिक (ऐहिक) और सामाजिक भूखेलोग भी थे। रूढ़िवादी कलीसिया में बहुतों ने भौतिक सामाजिक आवश्यकताओं की सेवा की परन्तु साधारणतया सहायक केन्द्र के समान। “विशाल उत्कृष्टता के बावजूद भी, सभी ने भौतिक और सामाजिक सेवा करना नहीं छोड़ा। घर में और विदेशों में उन्होंने अस्पताल, चिकित्सालय, शाला,

^{१७} स्टीफन्स, “पेन्टीकोस्टलिज्म के जड़ों को निर्धारित करना, इंटरनेट, ८

^{१८} स्टीफन्स, ४

अनाथाश्रम और राहत कार्य स्थापित किये और चलाएँ। उनका कार्य संवेदनाशील (सहानुभूति शील) था। अघापि, कभी कभी कहाँ गया था - सेवा करते समय भी - कि भौतिक आवश्यकता के प्रति उनकी बाह्यपहूँच एक सुसमाचारात्मक औजार (उपकरण) था, सुसमाचार के महान उद्देश्य के प्रति साधन, बजाय इसके की भौतिक अथवा सामाजिक टटेपण को चंगा (स्वस्थ) करने की परमेश्वर की चिन्ता का अभिव्यक्ति।

भौतिक और सामाजिक सेवकाई - क्यों? कैसे?

मसीही धर्म के लोगों के लिए यह विषय अभी तक कौन भारी-भरकम कर रहा है, मैं एक बड़ी सावधानी का सुझाव देता हूँ, दो कारणों के लिए:

- पहला हम सहानुभूति के कार्य को सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। वैसे देखा जाए तो हमें हमारे पड़ोसियों से प्रेम रखने की आज्ञा दी गई है।
- दुसरा, सहानुभूति के कार्यों को सकारात्मक आध्यात्मिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं है। यीशु ने सभी दस कोडीयों को चंगा किया, फिर भी केवल एक ने ही उसको जवाब दिया।

हमें नें हमारे सेवा के कार्यों को परखना जारी रखना चाहिए, स्वयं से इस प्रकार के प्रश्नों को पूछते हुए:

- हम एसा बरताव कैसे कर सकते है चालबाजी के समान अनुभव नहीं करना जिन्हे हमे मदद को अभिप्रेत करना है-और सम्भवता: सुसमाचार प्रचार?
- हम लोगों के कैसे दिखा सकते है कि हम उन से व्यक्ति समान प्रेम रखते है, न की केवल “आत्माओं” के समान?
- हम क्या महसूस कर सकते यदि, मसीही होने हुए, हमें मुसलमानो और हिन्दुओं के अस्पताल से मदद मिल रही है, हम यह समझते कि हम हमारे परिवर्तन में वैद्यकिय मदद से अधिक दिलचस्पी ले रहे है?

दो-तिहाई संसार में कलीसिया की सेवकाई

दो असमान (भिन्न) पश्चिमी नमूने - सामाजिक सुसमाचार प्रचार और सुसमाचारी आत्मा-बचाव-उन्नीसवी और बीसवी सदी के आरंभिक मे दो-तिहाई संसार में प्रतिकृति बनाई गई, जैसे उदारतावादी और सुसमाचार प्रचारक सेवकोंने उनके भिन्न दर्मविज्ञान को और आचरणों को (प्रयोगों को) उनके सेवा के राष्ट्रों में (जातियों) कार्यन्वित किया। सुसमाचार प्रचारक सेवकों का अन्तिम ध्येय हमेशा आध्यात्मिक परिवर्तन रहा- हालाँकि उनकी सेवकाई मे कभी कभी दवाई, शिक्षा अथवा अनाथाश्रमों को भी सम्मिलित किया गया। राष्ट्रीय कलीसिया के अगुवों ने सुसमाचार प्रचार और सामाजिक क्रिय (कार्य) को भी सम्मिश्रित किया। उदाहरण के लिए, जबान में तोयोहिको कागावा, एक सुप्रसिद्ध सुसमाचार प्रचारक और समाज सुधारक थे और १९३० में जपान में ही वे मसीही समाज कार्य के वे प्रस्ता बने।^{१९}

^{१९} रो, ३३?

जैसे ही पश्चिमी भाग में कलीसिया का विश्वास हुआ, उसने सामान्यतः राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता की प्रबल (जबरदस्त) भावनाएँ परावर्तित हुईं- वह पैतृकवाद (बैतृक शासन) और अधीनता के विषयों से नकारात्मक रूप से संघट्टित थी। मुझे आपको बताने दें कि पिछले पच्चीस सालों में पैतृकवाद और अधीनता के विषय में हमने क्या खोज निकाला है, हमने दो-तिहाई संसार में न केवल स्थानिय कलीसिया के अगुवों के साथ काम किया बल्कि शिष्टमण्डल और विकास शाखाओं के साथ भी काम (कार्य) किया।

स्थानीय कलीसिया के द्वारा दो-तिहाई संसार में सेवकाई करने वाले और मदद करनेवाले प्रतिनिधियों की ओर से अनैच्छिक पैतृकवाद ने सवांगिण सेवकाई को प्रायः (बारम्बार) निराश किया। यह सुनने में अप्रिय (कठोर) लगेगा, परन्तु यह मेरा अवलोकन है। बहुत से सेवकाई करनेवाले भौतिक वादात्मक विपुल (धनवान) पश्चिम से आते हैं, जैसे बहुत सी विकास शाखाओं के समान। ऐतिहासिक रूप से, उनकी कोशिशों ने मान लिया कि, स्थानिय लोग स्वयं की मदद पैसों के, माल के (सामान, चीजों से) और बाह्य शिल्पविज्ञान के करने में असमर्थ थे। बाह्य साधनों का उपयोग योजनाओं के-विकास के लिए-और उसे जारी रखने के लिए किया गया। अक्सर, स्थानिय लोगों ने कभी उन साधनों को खोजने की और उनका उपयोग करने की कोशिश नहीं की जो परमेश्वर ने उन्हें दिये थे। बहुत सी अच्छी अभिप्रेत कोशिशों ने वास्तव में अधीनता स्थापित की और गरीबी की मनोवृत्ति को प्रबलित किया।

परन्तु सभी देशों के (राष्ट्रों के, जाति के) लोगों को यह जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने उन्हें उसी समझ (बुद्धि) में, योग्यताओं में, सर्जकता में और उसकी प्रतिभा के प्रतिबिम्ब में रखा, जैसे उसने भौतिक रूप से विकसित राष्ट्रों को (जातियों) दिया है। उन्हें उनके लिए उसके (परमेश्वर के) दृष्टांत को पकड़ने की आवश्यकता है और परमेश्वर के द्वारा दी गई अन्तः शक्ति और साधनों को खोजने के लिए वे प्रोत्साहित हो जाए। बांडा और कोसोवा के लोगों में वही अन्तःशक्ति है जैसे उन लोगों के पास है जो उन देशों में लोग शांति और समृद्धि का उपभोग लेते हैं। वे परमेश्वर की प्रतिभा में बनाए गये हैं। उनके पास उसकी अन्तःशक्ति है। परमेश्वर लोगों के द्वारा उनके सभी साधनों साथ कार्य करता है, उनके राष्ट्र को (जातियों) स्थापित करने के लिए।^{१०}

जैसे हम लोगों को स्थानीय साधनों को दुंदने के लिए प्रोत्साहन देते हैं, हमें अक्सर (प्रायः) यह ध्यान में रखना चाहिए कि बाइबिल कहती है कि जिनके पास बहुत है उन्होंने जिनके पास कम है उन्हें मदद करना चाहिए।^{११} यह सच (सत्य) है। परन्तु यदि भौतिक चिजों का अथवा साधनों का प्रबन्ध, स्थानीय कलीसिया के लोगो द्वारा परमेश्वर के लिए करने से पहले रो गया और उन साधनों को उपयोग में लाया गया जो उसने (परमेश्वर) उन्हें पहले ही दे दिया है, तो बाह्य (बाहरी) मदद, देश को चंगा (स्वस्थ) करने की परमेश्वर की इच्छा में विलम्ब और निष्फल कर सकता है। तथापि,

^{१०} “साधने” केवल पैसा ही नहीं है, जैसे सामान्य रूप से सोचते हैं-परन्तु सभी प्रबन्ध के प्रकार को जिसमें मानवीशक्ति और सर्जकता सम्मिलित है। पैसा सही रीतिसे एक साधन है और उसका अच्छे से भी प्रबन्धीत किया जाना चाहिए।

^{११} २ कुरिन्थियो ८:१४ कहता है, “परन्तु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए, कि बराबरी हो जाए।”

यह सहकारी जोखिम (साहसिक कार्य) है। इस टिप्पणी (आलोचना, टीका) की ओर देखिए, एक दक्षिण अमेरिकी पास्टर्स के प्रशिक्षक की ओर से है:

अक्सर, बातों को जमाए रखने की पश्चिमी प्रवृत्ति और जल्दी से जमाए रखना, इस विकसित संसार में राष्ट्र के द्वारा मान ली गई है। यह घटित होता है क्यों कि राष्ट्र उनकी स्थानीय अन्तःशक्ति नहीं देखती। वे झूठ को सच के समान पकड़े रहते हैं जैसे विकास के लिए उनके स्वयं के साधन हो। मन की (विचारों) गरीबी, परिस्थिति (हालत) की गरीबी बुरी हो सकती है।^{२२}

इश्वरपर किया विभाजन राष्ट्रवाद और पैतृकवाद से सामना करने के बावजूद भी, सुसमाचारी और चरिस्मा/पेन्टीकोस्टल की कलीसिया बीसवीं सदी के अन्त तक पश्चिम के बाहर विकसित और उन्नतिशील होती जा रही थी। जब की “मसीही” पश्चिम में हर एक दिन ५६०० विश्वासियों को खो चुके, और उप-सहारा अफ्रिका की कलीसिया १६४०० विश्वासियों का हर एक दिन लाभ प्राप्त कर रहे थे। दक्षिण कोरिया में रोज छः नई कलीसिया का रोपण हो रहा था।^{२३} हां पश्चिम के बाहर कलीसिया फूट पड़ रही थी। किस प्रकार की वह कलीसिया हो सकती है? किस प्रकार का प्रभाव वह संसार के चारों ओर बना सकती है?

कलीसिया को बड़ा नुकसान (क्षति, हानि)

उन्नीसवीं और बीसवीं सदियों की कलीसिया को दुःखद हानि (क्षति) को अनुभव करना पड़ा। संसार में कई विकसित हो रही कलीसिया और लौग मसीही होने का दावा करने के बावजूद भी कलीसिया ने उसकी संस्कृति को संघटित करने की योग्यता को खो दिया था।

उसने भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के मध्य में भेद को बाइबिल रहित विकसित किया- और “वचन” (शब्द) और “कार्य” (कर्म) के बीच बाइबिल रहित अन्तर को विकसित किया। उदारतावादी कलीसिया ने उसके अलौकिक ज्ञान को, धर्मग्रन्थ संबंधी अधिकार (प्रभुत्व) और व्यक्तिगत उद्धार को खो दिया। रूढ़ीवादी कलीसिया ने, सभी की सेवा करने की परमेश्वर की चिन्ता के आवेश को खो दिया।

कलीसिया लूट गई है। कलीसिया, इस विभाजन के लिए कारण नहीं है। प्रकृतिवाद वे कारण नहीं है। ऐतिहासिक घटनाओं ने इसे नहीं किया। बहुत से घटकों ने योगदान दिया, परन्तु शैतान ही विभाजन का कारण था। शैतान कलीसिया से बैर रखता है। वह उसे नष्ट (बरबाद) करना चाहता है। शैतान ने कलीसिया के दोनो हिस्सों को “ठगाया” है (चालाकी की है)। कलीसिया को उस क्षेत्र (प्रदेश) को वापिस लेने की आवश्यकता है जो उस से छीन ली गई है। हमारे विश्वास में हमे खरे रहो की आवश्यकता है - परन्तु हमारे निर्णयों (फैसलों) पर हमे पछतावा करना है और एकसाथ सेवा करने के रास्ते ढुंढना चाहिए। हमें प्रासंगिक होने के रास्ते ढुंढना चाहिए उनके लिए, जो आध्यात्मिक रूप से खो चुके हैं और उन समाज के लिए जो आध्यात्मिक, भौतिक और सामाजिक

^{२२} रथ कोन्वा, हस्तलिपि (हस्तलिखित) सर्वेक्षण (पेहू २००३)?

^{२३} रो, ३५

रूप से टूट चुके हैं। एक सम्पूर्ण कलीसिया को उसके सम्पूर्ण कार्य को सुधार करने की आवश्यकता है। एक मित्र ने मुझे स्मरण दिलाया कि कलीसिया का हर एक भाग (हिस्सा) के पास, देने के लिए कुछ है: “उदारवादी कलीसिया हमें आवश्यकता को दिखाती/बताती है, सुसमाचारी कलीसिया हमें योजना दिखाती/बताती है और चॅरिश्मा/पेन्टीकोस्टल कलीसिया हमें स्मरण दिलाती है कि परमेश्वर का वास्तव्य उससे है!”^{२४}

“उत्क्रमण (उलटाव) की प्रतिवर्ती-” कलीसिया का सामाजिक चिन्ताओं की ओर लौट आना

सामाजिक चिन्ताओं को अस्वीकार करने की सुसमाचारी कलीसिया की इस प्रथा (रिवाज) को “विशाल (बड़ा) उत्क्रमण” कहा गया था- मसीही कलीसिया का ऐतिहासिक सामाजिक गवाह का उत्क्रमण। अन्तः रूढ़ीवादी कलीसिया ने सामाजिक चिन्ताओं की ओर लौट आना आरंभ किया - सुसमाचार प्रचार की ओर उनका ध्यान केन्द्रीत रखते हुए। आश्चर्यजनक रूप से, इसे” उत्क्रमण की प्रतिवर्ती” कहा गया है।^{२५}

१९६०, संसार का विरोध का दशक, रूढ़ीवादी कलीसिया को सतर्क किया (सचेत किया), सामाजिक वास्तविकताओं के प्रति जिनका उन्होंने-अस्वीकार किया था। विश्व सुसमाचार प्रचार पर आंतर्राष्ट्रिय काँग्रेस, एक आरंभिक मोड़ था जो स्विट्ज़रलैंड के लॉसने मे १९७४ मे आयोजित की गई थी। एक सौ पचास देशों से आए भाग लेनेवाले एकत्र मिले और लॉसने प्रतिज्ञापत्र का समर्थन किया, जो सुसमाचार प्रचार और मसीही सामाजिक जिम्मेदारी इन दोनों को मुख्य सिद्धान्त करके दर्ज करता है।^{२६} अगला कार्य १९८२ के सभा में किया गया जिस से सुसमाचार प्रचार और सामाजिक जिम्मेदारी पैदा हुई (प्रस्तुत हुई): एक सुसमाचारी प्रतिज्ञा (वचनबद्धता)। वह सामाजिक कार्य को सुसमाचार प्रचार का परिणाम और सुसमाचार प्रचार को सेतू समान परिभाषित करता है। वे सुसमाचार के द्वारा संगठित किये गये साथी हैं: “क्यों कि सुसमाचार जड़ (मूल) है, जिसके सुसमाचार प्रचार और सामाजिक जिम्मेदारी यह दोनों उसके परिणाम (फल) है।”^{२७}

अगले (आगामी) साल मे, व्हीटन '८३ नामक एक मन्त्रणा थी। विश्व के चारो ओर के भाई और बहनें - सुसमाचार प्रचारक - बाइबिल सम्बन्धी तत्त्वों को खोज निकालने और मानवी आवश्यकता को जवाब देने के नये रास्ते बनाने के लिए मिले। मन्त्रणा यह जानना चाहती थी कि किस तरह से सर्वांगिन सेवा, सुसमाचार प्रचार और कलीसिया रोपन को संघटित करना है। मुझे उसमें सहभागी होने का और मन्त्रण की पुस्तक मानवी आवश्यकता के प्रति कलीसिया का जवाब” में एक पाठ लिखने का सुअवसर (मौका) मिला।^{२८}

^{२४} मेरा क्राँसमन, हस्तलिपि सर्वेक्षण (अॅरिझोना:२००३)।

^{२५} स्टॉट, २८। यह शब्द डेविड. ओ. मोबर्ग द्वारा उपयोग में लाया गया।

^{२६} हार्वेस्ट जो संघटन में चलाता हूँ इस प्रतिज्ञा पत्र को हमारे विश्वास के वाक्तव्य जैसा इसका उपयोग करते हैं।

^{२७} स्टॉट, ३० किले (Keele), नेशनल इव्हेंजेलिकल अँग्लीकन काँग्रेस (पूर्व सीमा यु के, फाल्कन, १९६७)?

^{२८} साइन, मानवी आवश्यकता के प्रति कलीसिया का जवाब (केलिफोर्निया: मिशन्स अॅडव्हान्सड रिसर्च अॅन्ड कम्युनिकेशन सेन्टर, १९८३), v,vi.

कहानी १९८३ में खत्म नहीं हुई! अनेक आवाजों ने (पुकारों ने) सारी कलीसिया को सम्पूर्ण सुसम आचार की ओर लौट आने की बुलाहट को जारी रखा। दशको बाद अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है- परन्तु बहुत से दृष्टांत तक पहुँच रहे हैं और बोल रहे हैं। बहुतों ने उत्क्रमण को विपरीत करना आरंभ किया। मैंने दृष्टांत को विकसित मात्रा में समाविष्ट होते हुए और कार्यान्वित होते देखा।... पूर्व आफ्रिका के पेन्टीकोस्टल कलीसिया में... आशिया के सेल (cell) कलीसिया में... उत्तरी आफ्रिका के सुसमाचारी कलीसिया की संस्था में... अमेरिका के बहुमुखी (विविध) व्यक्तिगत कलीसिया में... कई बड़े लाटिन अमेरिकी सम्प्रदायों में... पूर्व युरोपिय कलीसिया के कमरों में (कोठरी में)... पॅसिफिक के चरिस्मा की सेवकाई में... मुख्य कलीसिया जो आध्यात्मिक और सामाजिक बाहरी पहुँच से संघटित करती है... पूरे संसार के, यीशु के अनुयायी के जीवन शैली में।

हमें दूसरी वास्तविकता को जानने की (पहचान) आवश्यकता है। परमेश्वर अक्सर कलीसिया के अगुवों को सर्वांगिण सेवकाई के तत्वों को धर्मग्रन्थ और प्रार्थना के द्वारा खोज निकालने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। यह एक गाँव के कलीसिया के जन्म की आश्चर्यजनक कहानी है जिसके साथ हार्वेस्ट ने १९८० काम (कार्य) किया:

एक युरोपीय सेवकाई करनेवाले ने मेक्सिको के पर्वतीय प्रदेश में अकेले पदयात्रा की - उस क्षेत्र में जो मारीज्युआना फसल, अराजकता और मृत जागीर के नाम से जाना जाता है। उसने लोगों के साथ यीशु के बारे में बात की, और एक मनुष्य (आदमी) परमेश्वर की ओर आया (परिवर्तन हुआ)। दुसरे हप्ते, उस आदमी का ब्रासिस्मा करने के इरादे से वह सेवकाई करनेवाला लौट आया। नया परिवर्तन हुआ वह व्यक्ति मारा गया था। उसने निश्चय किया था कि वह बन्दूक नहीं पकड़ेगा- और वह व्यक्ति वही था जो गाँव के परिवारों के मध्य में जो पृतिशोधी जागीर की लड़ाई में शामिल था। उसका ब्रासिस्मा करने के बजाय, सेवकाई करनेवाले को उसका अन्तिम संस्कार करना पड़ा। हालाँकि वह मारा गाय, उसके पहले उसने एक अन्य मनुष्य (आदमी) को परमेश्वर की ओर ले आया। अन्तः यह (आदमी) व्यक्ति उस गाँव का पास्टर (धर्मगुरु) बना। सेवकाई करनेवाला फिर से रोज (हरतिन) पदयात्रा करके उसे शिष्य (चेला) बनाया- और जल्दी ही अन्य लोगों को भी बनाया। उन लोगों ने सेवकाई करनेवाले से पूछा कि कलीसिया किस तरह से आरंभ कि जाती है। उसने उन्हें कई दिनोंतक पर्वत (पहाड़) पर जाने के लिए कहां और उपवास, प्रार्थना और नये नियम को ढूँढने को कहा। उनके समाज के लिए उनके विश्वास के आशाओं को भी वे जानना चाहते थे। सेवकाई करने वाले ने उन्हें आश्वासन दिया कि प्रभु उन्हें बताएगा। उसने (प्रभु) बताया। उन्होंने वह पढ़ा जो याकूब ने अपने पत्रि में कहा कि विधवाओं की सूँछि लेना महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने उन्हें स्मरण दिलाया “‘तुम्हारे गाँव में तुम्हारे पास सात विधवा है। पहले बात मैं चाहता हूँ कि तुम हर एक विधवा के लिए घर बनाओ।’” यह स्त्रियाँ जागीर की लड़ाई और बदले के चक्र के कारण विधवा बनीं। (उनके लिए घरों को बनाना एक प्रतिकूल संस्कृति थी। प्रबल माचो संस्कृति में^{१९} पुरुषों ने ही उनके स्वयं के लिए घर बनाए हो - वे अगुवे होते हुएभी - उन्होंने स्त्रियों के लिए घरों को नहीं बनाया था!) समाज को

^{१९} माचो: बरताव के लिए एक सॅनिश शब्द देखा गया जैसे मरदाना तगड़ा, पौरुष, प्रबल, शक्तिशाली, आक्रमणशील, नर। माचो बरताव दया अथवा कमजोरी दिखाना टालता है।

बहुत सी बातों की आवश्यकता थी। उनके पास बहता पानी, चिकित्सालय, कलीसिया की इमारत, शौचालय, अच्छे रास्ते अथवा विद्युत पूर्ति नहीं थी। परन्तु प्रभु ने उन्हें पहले विधवाओं के लिए घर बनाकर उसके राज्य को प्रकट करे और उन्होंने किया। समाज के लिए यह एक धक्का था। वास्तव में, सभी परन्तु गाँव में एक परिवार ने मसीह पर विश्वास रखा। प्रभु ने इस कार्य को जिन्हे के चारों ओर संजीवन को अग्रणी बनाने में उद्योग किया। कलीसिया विकसित हुई, पुरुष प्रायः पर्वत की ओर उपवास और प्रार्थना करने जाते थे और गाँव में और आसपास के क्षेत्र में बहुत परिवर्तन आया।^{३०}

आज कलीसिया में एक नई लहर चल रही है जैसे उन्होंने परमेश्वर के पूरे (सम्पूर्ण) इरादों के दूत बनना सिख लिया है। इस लहर का आत्मा का चिन्ह है। यह चिन्ह टूटे संसार में परमेश्वर की कार्यसूचि को प्रस्तुत करने के इंतजार को उत्पन्न करता है। कुछ व्यक्ति और कलीसिया है जिनके जहाज उस लहर को पकड़ रहे हैं। यह मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर उन्हें उस लहर को एक विशालकाय हवा में बदलने में उपयोग में लायेंगे।

अपूर्ण (अधूरी) उपासना (भक्ति) से विमुख (फिरने के लिए) होने के लिए एक पुकार

सेवकाई में ईश्वरपरक असन्तुलन स्पष्ट था जैसे पुराने नियम के समय दूर पिछे तक था। यशयाह के ५८ अध्याय के पहले ही वचन में, प्रभु ने यशयाह को बताया: “गला खोलकर पुकार।” प्रभु चाहता था। कि उसकी महान कार्यसूचि के प्रति लोगों की गलतफहमी को पूरी शक्ति से सही करे (सुधारे)। उसने यशयाह को नहीं बताया कि लोगों को बता - परन्तु “पुकार ने” को कहा। जो संदेश प्रभु (यहोवा) यशयाह के द्वारा उसके लोगों को देना चाहता था वह सामान्य संदेश नहीं थी। वे उसे सुनने वाले नहीं थे जबतक उसे पुकारकर नहीं कहा जाता। “कुछ न रख छोड़।” उसने कहा। मैं कल्पना कर सकता हूँ उसकी, यशयाह को आज्ञा देते हुए: “नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर! मेरे लोग यह नहीं सुनेंगी जबतक तु उसे अत्यधिक (अत्यन्त) शक्ति से नहीं करता!”

प्रभु ने फिर कहा, “वे मेरे शब्द की ओर दिन-ब-दिन ध्यान दे रहे हैं।” ऐसा लगता है कि उन्हें यहजानने के लिए इच्छुक है कि मैं उनसे क्या कराना चाहता हूँ-जैसे की वे सही बात कर रहे हैं परन्तु केवल उसे थोड़ा “निर्धारित” करने के आवश्यकता है। नहीं, उन्होंने उनकी पीठ मेरी आज्ञाओं की ओर मोड़ ली है। “यशयाह को अधिक सुनना था: “उन्होंने मृझसे न्याय मांगा, सही निर्णय मांगा। वे कहते हैं कि मेरे वहाँ (उनके पास) आने के लिए वे उत्सुक (इच्छुक) है। पहले वे उपवास करते और बाद में शिकायत-करते: “हम उपवास कर रहे हैं, हम अपने आपको (स्वयं को) नम्र कर रहे हैं, शायद ध्यान नहीं दिया हो!”

यहोवा ने जारी रखा: “तुम्हारी नम्रता के कारण ही मैंने ध्यान नहीं दिया - अथवा आप जो सोचते हैं वह मेरी आवाज के प्रति तुम्हारी नम्रता (विद्रोह) और खुलापन - पाप है। वह है। वह विदीह है क्यों कि तुम धार्मिक कार्यों में से जा रहे हैं जो नम्र दिखाई देते हैं... जो प्रार्थनापूर्वक दिखाई (पड़ते) देते हैं... जो मेरे कानून (कायदे) और इरादों में अनुसन्धान (जाँच-पड़ताल) के समान दिखाई देते (पड़ते) हैं। बाहरी प्रकटन से वे भले (अच्छे) दिखाई पड़ते हैं। परन्तु वह विद्रोह और

^{३०} बाँब मॉफिट और जॅक टेस्क द्वारा प्रस्तुत किया गया, हार्वेस्ट, १९८४।

पाप है। क्यों? वह विद्रोह और पाप है क्यों कि तुम केवल सुनने वाले हो। तुम मेरे शब्दों के (वचनों के) अनुसार करने वाले नहीं हो।”

इस्त्राएलियों ने सोचा, वे परमेश्वर (यहोवा) जैसे चाहता है वैसी उपासना (आराधना, भक्ति) कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि धार्मिक कार्यों से वे यहोवा की आशिष प्राप्त करेंगे, उपवास करके। उनके पास उसका ध्यान था परन्तु उसकी मंजूरी नहीं। उनके प्रश्न ने उनकी प्रेरणा (प्रयोजन) को प्रकटित किया। उन्होंने शिकायत (फरियाद) की जब उन्होंने यहोवा की आशिष का चिन्ह नहीं देखा। यहोवा ने उत्तर दिया: “जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी।”^{३१} लोगों के प्रति “नम्रता” के धार्मिक कार्यों से यहोवा प्रसन्न नहीं था जो दूसरों के साथ दया और न्याय से पेश नहीं आते (बरताव नहीं करते)। उपवास की विधि अवलोकित की गई थी, परन्तु निःस्वार्थ पणा की अभिव्यक्ति - प्रेमी सेवा-नामौजूद (अनुपास्तित) थी। कई पिढ़ियों के पश्चात (बाद), यहोवा उसके सहन करने वाले सेवक को इस्त्राएलियों के मध्य में भेजेगा। सभी नहीं जो उसे परमेश्वर कहते हैं, यीशु समझाएगा, कौन राज्य में प्रवेश करेगा। बजाय इसके वे उसे कहते हुए सुनेंगे: “हे कुर्म करनेवालो, मेरे पास से चले जाओ।”^{३२} उसने उन्हें क्यों कहा? उन्होंने ने उसके आदेश को सुना, मैं तुम्हें नहीं जानता परन्तु उन आदेशों का अनुकरण नहीं किया।

यहोवा अस्वीकार्य (अप्रिय, अस्वीकृत) आराधना को क्या मानता (समझता) है यह यशायाह ५८ में एक स्पष्ट प्रस्तावन (परिचय) के बाद, यहोवा जिस प्रकार की उपासना वह चाहता है उसने उसे समझाना जारी रखा। यह वचनों के तीन जोड़ीयों में अथवा द्विपदी में दिखाई देता है (प्रकट होता है)। प्रत्येक (हरएक) द्विपदी में, यहोवा स्वीकार्य उपासना के कार्यों को समझाता है - उपयुक्त (उचित) उपासना के आशिषों से अनुकरण किया गया:

- पहली द्विपदी, मे यहोवा ने कहा कि खरी (सच्ची) उपासना शक्ति हीनों (लाचार मजबूर) के भौतिक और सामाजिक टुटेपण की सेवा को सम्मिलित करता है। फिर वह प्रतिज्ञा करता है, वह इस्त्राएल के स्वयं के टुटेपण को स्वस्थ (चंगा) करेगा, जैसे लोग उसकी आज्ञा को मानते।
- दूसरी द्विपदी में, यहोवा ने कहा कि खरी (सच्ची) उपासना (आराधना) में सम्मिलित है लोगों के बीच मेल-मिलाप, और शक्तिहीनों (लाचार, मजबूर) की चिन्ता (देख-भाल) की आवश्यकता को समर्थन किया। फिर धर्मग्रन्थ के एक अति सुन्दर शब्द-चित्र में, उसने चंगाई को अभिवचन दिया।
- तिसरी द्विपदी में, परमेश्वर ने आध्यात्मिक विश्रामदिन के कार्यों के रिवाज (अभ्यास) का समर्थन किया। तथापि, आध्यत्मिक कार्य प्रेम की अनुपस्थिती में अस्वीकार्य है। विशेष रूप से जो विश्रामदिन का सम्मान (आदर) करते हैं उन्हें अपने स्वयं के रास्ते से नहीं चलना है और दूसरों के विरोध में “व्यर्थ शब्द” नहीं बोलना है। यहोवा ने फिरसे आनंद (हर्ष)

^{३१} यशायाह ५८:४ ब

^{३२} मत्ती ७:२३ ब

पुनरुद्धार और उत्तराधिकार का अभिवचन दिया यदि वे उसकी सुनते और आज्ञा का पालन करते।

यशायाह ५८ हमें खरी (सच्ची) आध्यात्मिक उपासना का सन्तुलित सर्वेक्षण (विचार) देता है। वह कर्तव्य (कर्म) और कानून की बाहरी (बाह्य) अभिव्यक्ति नहीं है, परन्तु वह मन (हृदय) का भीतरी व्यवहार (अभिवृत्ति) है जिसका परिणाम यहोवा और अन्य लोगों की सेवा करने में होता है। यशायाह ५८ हमें “पुकारता” है कि वह धार्मिक अवस्था का प्रदर्शन करनेका विद्रोह है यहोवा की आज्ञा का पालन करने के बगैर। प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को जिन के पास “भक्ति का भेष” है और जो “सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहिचान तक कभी नहीं पहुँचती”^{३३} इन पर जौकन्ना (सतर्क) रहने को सचेत किया। शैतान को हमें हमारी धार्मिकता पर ध्यान केंद्रित करना प्रिय लगता है। यदि वह ऐसा कर सकता है, तो वह यहोवा के इरादोंको नष्ट कर रहा है। लोग सोचते हैं कि वे यहोवा की उपासना (भक्ति) कर रहे हैं, परन्तु सेवा के बगैर धार्मिक कार्य अस्वीकार्य है। वह पाप है। यदि लोग धार्मिक कार्य के द्वारा उपासना (भक्ति) करने का प्रयत्न करते हैं-सेवा के लिए यहोवा की अपेक्षा से अनजान (बेखबर)- वे अनजाने में पाप करते।

मेरा विश्वास है कि इस प्रकार के अज्ञानकृत पाप आज की कलीसिया में विद्यमान (अस्तित्व) में है। अज्ञानकृत पाप को पश्चाताप और बदलाव (परिवर्तन) की आवश्यकता है। मैं इस प्रकार के जवाब का मुझाव देता हूँ:

- पहला जैसे पवित्र आत्मा कलीसिया के अगुवों को और सदस्यों को पश्चाताप की ओर बढ़ाता (खींचता) है, वे स्वीकारते हैं कि यहोवा को योग्य उपासना (भक्ति) देने में विश्वासी नहीं थे - चाहे वह अज्ञान (अनभिज्ञता), उदासीनता, अथवा आज्ञाभंग से हो।
- दुसरा, उन्होने पवित्र आत्मा को, विदेशी क्षेत्र (प्रदेश) में उसके राजदूत के समान कलीसिया की भूमिका के लिए यहोवा के इरादों के एक ताजे (नये) प्रकटन को माँगा।
- तिसरा, वे आज्ञापालन करते हैं जो उन्हें यहोवा की कार्यसूचि के बारों में (विषय में) जो (जानते) समझते हैं। व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से, उन्होंने उनके समाज के भौतिक सामाजिक और नैतिक टुटेपन को सच्ची से (ईमानदारी से) जवाब दिया।

सारांश में

यीशु अपेक्षा करते हैं कि जबतक वह आए तबतक कलीसिया को “काम” में लाए (निवास करें)।” काम में लाने का मतलब “कार्य करना।” मतलब है साक्रिय रूप से प्रस्तुत करना, यीशु क्या करते यदि वे महापौर होते:

- कलीसिया “काम” करती है, व्यक्तियों को सज्जित करते हुए समाज में आगे बढ़ाके - उनकी जीवन शैली और संभाषण से विश्वास उत्पन्न करना (समझाना, राजी करना) कि यहोवा का मार्ग समाज की भलाई के लिए है।

^{३३} २ तीमुथियुस ३:५-७

- कलीसिया सामूहिक हस्ती (अस्तित्व) के समान भी स्वयं को संघबद्ध करती है - समाज में टुटेपन को चंगा (स्वस्थ) करनेवाले के समान आगे बढ़के ।

हर एक स्थानीय कलीसिया, हर एक पास्टर (धर्मगुरु), और हरेक सदस्य को यहोवा के अधिक महान कार्यसूचि की सेवा करने को आवश्यकता है, आगे बढ़के और अनेक प्रकार के कार्यों को करना यदि यीशु महापौर होते । कलीसिया को हर एक संस्कृति में, कैसे उसके सन्दर्भ सामाजिक और भौतिक सेवकी को प्रभावित करते है यह सोचना आवश्यक है । लाटिन अमेरिका की रोमन कैथोलिक जडे (मूल) मजबूत है और धर्मविज्ञान सन्तुलन को अनावरण (रहस्योद्घाटन), जो उसके सुसमाचार प्रचार और सामाजिक चिन्ता संबंध को रूप देती है । आफ्रिकी मसीही लोगों को उनके संस्कृति की जड़ावादी जड़ों (मूल) को ध्यान में रखना होगा, जैसे वे सम्पूर्ण व्यक्ति की सेवा करते है । आशिया को, भारी भुखमरी; सुसमाचार न सुने हुए लोग और सरकार के विरोध पर विचार करना है (सम्पर्क करना है) ।^{३४} इसलिए अमेरिकी लोग व्यक्तिवाद (व्यक्तित्व) को संजोए रखते है ताकि कलीसिया सभी की भलाई (अच्छाई) की चिन्ता को लगातार उत्तेजित करे ।

परन्तु मसीह सबका परमेश्वर है! बाइबिल सम्बन्धी भाव में परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा, जब तक कलीसिया मसीह का प्रभुत्व है व्यक्तिगत और समाज के जीवन में, दोनों घोषित और प्रदर्शित कर रही है तब तक परिवर्तन को पूरा करते रहे । संसार के पास, यहोवा की करुणा को समझपाना कठिन है जब तक वह सुनता नहीं और यहोवा के प्रेम को अनुभव करता नहीं । कलीसिया के लोग मसीह के प्रेम के आत्मिक, सामाजिक, और भौतिक रूप से उनके समाज के लिए ऐसे सम्मोहक गवाह होना चाहिए कि जो सब उन्हें देखें वे कहेंगे: “कितना प्रेमी और महान यहोवा (परमेश्वर) है इन लोगों का!”

कलीसिया की विशेषताएँ जो परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करती हैं

कलीसिया का एक वैभवशाली उद्देश्य है - सभी वस्तुओं की पुनःस्थापना के लिए परमेश्वर की कार्यसूची को समर्थन करना और विकसित करना। यह साधारण (अल्प) कार्य नहीं! कलीसिया जो परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करती है उन्हें परमेश्वर की शक्ति और चरित्र होना अनिवार्य है। वे लाभदायक होना आवश्यक है। उन्हें चिजों की परवाह करना आवश्यक है जो यीशु के हृदय (दिल, मन) पर और कार्यसूची पर एक महापौर होने के नाते होती है। पूर्व के पाठ में हमने देखा कि प्रेरित पौलूस ने किस तरह इफिसियों को कलीसिया की मुख्य भूमिका के विषय में बताया। अभी जब हम फिर से इफिसियों को उसके पत्रों में उससे मिल रहे हैं, हम चार विशेषताओं को अरक्षित छोड़ रहे हैं कि हमें - कलीसिया - आवश्यक है यदि प्रभावकारी रूप से हमारा उपयोग महापौर की सेवा में होने जा रहा है:

- नम्रता
- प्रेम
- सेवा के कार्य
- एकता

यह “उपयोगिता की विशेषताएँ” है। इनके संग परमेश्वर की कार्यसूची में कलीसिया उपयोगी और प्रभावकारी है। इसके बगैर सार्वभौम (व्यापक) और स्थानीय कलीसिया चिन्ह (निशान) को चूक जाएगा।

नम्रता की विशेषता (इफिसियों २:१-९)

इफिसियों के दूसरे अध्याय में, पौलूस हमें हमारी उत्पत्ति का स्मरण दिलाता है। हम - और टटा हुआ बाकी संसार - परमेश्वर के क्रोध के अवज्ञाकारी पात्र थे। परमेश्वर की महान दयालुता के कारण हमें बचाए गए हैं। हमारे बचाव को हमारे योग्यता अथवा कार्यों के साथ कुछ लेना देना नहीं है। हमारे लिए परमेश्वर की जो भी भूमिका है, वह कुछ ऐसी है कि उसे हमें बड़ी नम्रता (दीनता) के साथ ग्रहण करना है और आगे बढ़ाना है। परमेश्वर ने कलीसिया को जो भूमिका दी है उसे उचित (योग्य) बनाने के लिए हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कर रहे हैं अथवा करेंगे - और हम अभी भी लडखड़ाने में समर्थ (योग्य) हैं दूसरों के साथ स्वार्थी बरताव (व्यवहार) करते, और हमारे परमेश्वर पर फिसी तरह से परावर्तित होते हैं। उसके कार्य के समय (मध्य में) कलीसिया ने नम्रता को पहनना (आवरण डालना) चाहिए। हमने हमारी भूमिका को प्राप्त नहीं किया है - वह परमेश्वर की देना (कादान) है। पौलूस लिखा है हम (शर्छी बधारने) (डिंग मारने) घमण्ड करने के लिए पूर्णतया अयोग्य है:

क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, बरन परमेश्वर का दान है- और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमण्ड करें।^१

कलीसिया में हमारी प्राथमिक बुलाहट के नाते, नम्रता हमें नेतृत्व की प्रतिष्ठा को देखने के लिए दूर रखेगी। दक्षिण अमेरिका के एक पढ़ानेवाला सहकर्मी स्पष्ट करता है:

जब मैं गुरुकुल के मेरे विद्यार्थियों को (छात्रों को) उनके बुलाहट के विषय में पूछता हूँ तो कुछ छात्र उनके नेतृत्व के प्रतिष्ठा का उल्लेख करते हैं। और मैं फिर से वही सवाल करता हूँ, अलग शब्दों का उपयोग करके उनको आगे बढ़ाने के लिए जहाँ उनका मन (हृदय) है। वे अक्सर कहते हैं “आह!” मेरा हृदय (मन) टूटे हुए परिवारों के लिए है। “मेरा बच्चों के लिए है।” “मेरा हृदय (मन) नशीली दवाओं के जो अधीन है उनके लिए है।”^२

लोगों के लिए यह (मन) हृदय परमेश्वर की ओर से दान है। जिन्हे बुलाया गया है उन्हें घमण्ड करने का कोई कारण नहीं है परन्तु उस हृदय से (मनसे) सेवा करें जो परमेश्वर उन्हें देता है! नम्रता कलीसिया के लोगों की मदद भी करती है और सेवा करती है।

प्रेम की विशेषता (इफिसियों ३:१७-१९)

इफिसियों १ में पौलुस ने लिखा कि कलीसिया एक “उसकी परिपूर्णता है जो सब में सबकुछ पूर्ण करता है।”^३ तुम सोच सकते “कलीसिया जो मैं जानता नहीं - वे संघर्ष (फूट) से भरी हुई है। यह कहा तक सच है?” पौलुस यह इफिसियों ३ में स्पष्टीकरण करता है जब वह पूर्णता को लिखता है:

और मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, और लम्बाई, और ऊंचाई, और गहराई कितनी है। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ।^४

पौलुस जानता था कि प्रेम ही परमेश्वर की पूर्णता है। यह प्रेम बहुत उंचा गहरा, चौड़ा और लम्बा है। वह हमारी योग्यता को उसे समझने के लिए श्रेष्ठ होता है (आगे बढ़ता है)। क्यों कि वह परमेश्वर का प्रेम है वह विशाल (बहुत बड़ा) प्रेम है। उसकी टूटी हुई सृष्टि को सुधारने के लिए वह उसके (परमेश्वर) कार्यसूचि का कोने का पत्थर है। सही रूप से, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया।^५ यह प्रेम एक सम्मिलित करनेवाला (घेर लेनेवाला) प्रेम है। पौलुस ने प्रार्थना की कि हमने कलीसिया ने, परमेश्वर के महान प्रेम में मसीह के प्रेम को और पूर्णता को व्यक्त करने के लिए जड पकड़ना चाहिए और स्थापित होना चाहिए।

^१ इफिसियों २:८-९

^२ रूथ कोन्या, हस्तलिपि पुनरवलोकन (पेरू:२००३)

^३ इफिसियों १:२३

^४ इफिसियों ३:१७-१९

^५ युहन्ना ३:१६ (KJV)

कलीसिया हमेशा (अक्सर) इस महान (वैभवशालि) प्रेम को परावर्तित नहीं करतात, परन्तु अपनी आज्ञाकारिता के द्वारा उसे संभव है। विश्वास के द्वारा कलीसिया बचाई गई हैं परन्तु आज्ञाकारिता के द्वारा पवित्र की गई। यीशु ने कहा: यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो मेरे प्रेम मे बन्धे रहोगे; जैसा की मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है, और उसके प्रेम में बना रहता हूँ।^६ हम मसीह की आज्ञा का पालन करना है, जैसे उसने अपने पिता के आज्ञा का पालन किया। जैसे हम इसे करते हैं तो हम परमेश्वर और मसीह पूर्णता और प्रेम को परावर्तित करते हैं। ये वही प्रेम है जो सृष्टि बनाते समय परावर्तित हुआ था। ये वही प्रेम है जो हम पर खुले हाथों किया गया था जब मसीह ने हमें छुड़ाया था। जब कलीसिया इस प्रेम को परावर्तित करती है, परमेश्वर की सामर्थ्य प्रवर्तित होती है, कलीसिया के लक्ष्य के लिए उपलब्ध होती है। कलीसिया परमेश्वर के प्रेम और पूर्णता को परावर्तित करती है, जब उसके सदस्य परमेश्वर के प्रेम से दुसरों को जानबूझकर स्पर्श करते हैं।

अच्छे (उत्तम) कार्यों की विशेषता (इफिसियों २:१०, ४:११-१२)

एलान (घोषणा) और प्रदर्शन (प्रमाण) ये दोनों भी उसकी पूर्णता में सुसमाचार को पहुँचाने (संचारित करने) के लिए आवश्यक है। “घोषणा”-प्रवचन अथवा शिक्षा (अध्यापन) - अनिवार्य है। मद्यापि जब तक वहाँ “प्रदर्शन” भी नहीं है संदेश (संदेश) में अटकाव (विघ्न रूकावट) है। “प्रदर्शन” यह परमेश्वर के प्रेम के सुसमाचार का एक व्यावहारिक अभिव्यक्ति है। वह परमेश्वर की वास्तविकता को प्रदर्शित करता है और संदेश को मान्य करता है (अनुसमर्थन करता है)। हम कलीसिया को, विशेष अच्छे कार्य करने के लिए मसीह में जीवित बनाया गया है जो परमेश्वर ने हमारे लिए सृष्टि के आरम्भ से तैयार किया था। संयोग से कलीसिया को अच्छे कार्य करना है जिसे परमेश्वर ने उसके लिए निश्चित (विहित) किये थे -न की वो अच्छे कार्य जो कलीसिया स्वयं उसका चयन करती है और बाद में परमेश्वर से उसे आशिषित और मंजूर करने को कहती है! प्रेरित पौलूस ने लिखा:

क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं; और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहिले से हमारे करने के लिए तैयार किया।^७

भले (अच्छे) कार्य सुसमाचार के अनिवार्य घटक (अंग) है। वे व्यावहारिक ऐसे मार्ग हैं जिसमें परमेश्वर के द्वारा उसकी कार्यसूचि को सम्पादित करने और सभी के मेल मिलाप करने के लिए कलीसिया को उपयोग में लाया जाएगा:

- उनका अविष्कार होता है जैसे कलीसिया उसका सिर (प्रमुख) मसीह के साथ सम्पर्क में रहती है।
- उनकी पहचान होती है जैसे कलीसिया परमेश्वर की कार्यसूचि को तलाशती (खोजती) है और उस पर कार्य करती है।

^६ युहन्ना १५:१०

^७ इफिसियों २:१०

- कलीसिया में अथवा कलीसिया के चारों ओर महसूस की हुई आवश्यकताओं का विश्लेषण से उनका आरम्भ नहीं होता। उन्हें मसीह के प्रकटन के द्वारा पहचाना जाता है। जो महसूस की हुई आवश्यकता और वास्तविक आवश्यकताओं के बीच का फरक (भेद) जानता है।^८
- वे भले (अच्छे) कार्य नहीं हैं जो कलीसिया निश्चित करती हैं और फिर परमेश्वर को उन्हें आशुषित करने को कहती हैं।
- कार्य जो परमेश्वर पहचानते हैं निर्देशित करते हैं और उनका अधिकार देते हैं इन कार्यों को वह आशुषित करेंगे और उसकी कार्यसूची को सम्पादित करने में उसका उपयोग करेंगे।

पौलूस कलीसिया के अगुवों के लिए पाँच सेवकाई के वर्गीकरण को लिखा है- प्रेरित (प्रचारक), भविष्यत्ता, सुसमाचार सुनाने वाले धर्म गुरु (पुरोहित) और शिक्षक। उसने लिखा हालाँकि सभी के लिए एक ही अतिमहत्वपूर्ण कार्य का वर्णन है: परमेश्वर के लोगों को सेवा के काम के लिए सिद्ध करना।^९ कलीसिया के अगुवों की सेवा दान अधवा बुलाहट जो भी हो उसका परिणाम परमेश्वर के लोगों को भले कामों के लिए सज्जित (सिद्ध) करने वाला होना चाहिए। इस परिच्छेद का तात्पर्य (आशय) स्पष्ट और चुनौतिपूर्ण दोनों हैं: यदि कलीसिया के अगुवों का काम सेवा करने के लिए सदस्यों को सज्जित (सिद्ध) करने में इसका परिणाम नहीं होता तो उन्होंने उस कार्य को परिपूर्ण नहीं किया जो उन्हें निर्धारित किया गया था।

जब तक हम मसीह के दासपण को परावर्तित नहीं करते तो सुसमाचार अधूरा है। पौलूस ने लिखा “क्यों कि हम अपने को नहीं, परन्तु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं, कि वह प्रभु है; और अपने विषय में यह कहते हैं, कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं।”^{१०} जिस सुसमाचार में कार्य सम्मिलित नहीं है वह सम्पूर्ण सुसमाचार नहीं है। उसमें व्यक्ति परिवर्तन की सामर्थ्य हो सकती है परन्तु उसमें समाज को परिवर्तन करने की सामर्थ्य का अभाव होगा। केवल सम्पूर्ण सुसमाचार में ही यह दोनों बातें करने की सामर्थ्य है। मैं तुम्हें अपने आपसे पूछने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ:

- क्या हमारी कलीसिया पने लोगों को भले कामों के लिए सज्जित (सिद्ध) करती है?
- क्या हमारी कलीसिया भले कामों के लिए जानी चाती है?
- क्या परमेश्वर को, हम भले कामों को चुनकर हमें निर्देश देने के लिए हम अनुमति देते हैं?

एकता की विशेषता (इफिसियों ४:१-६, १२)

चंगाई की अन्तःशक्ति (संभावना) जो परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में निर्माण की है, उसे संसार (दुनिया जगत) के लोगों को एकसाथ लेके आने में अविश्वसनीय सामर्थ्य है अन्यथा (नहीं तों) वे जातीय, जनजातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और, राजकीय भेद विभाजित हो गए होते। इन

^८ आवश्यकताओं का विश्लेषण उपयोगी हो सकता है, परन्तु वह कलीसिया के निर्णयों के पिछे प्रेरक बल नहीं होना चाहिए।

^९ इफिसियों ४:१२ अ

^{१०} २ करिन्थियों ४:५

विभाजन को (बँटवारे को) चंगा करने की कलीसिया की सामर्थ, परमेश्वर की कार्यसूचि का हिस्सा (भाग) है, और यह कलीसिया के लिए उसके उद्देश्य का एक हिस्सा (भाग) है। उस उद्देश्य को केवल तभी अनुभव किया जाता है, जब कलीसिया स्वयं एकत्व और एकता में रहती है। पौलुस इफिसुस की कलीसिया को एकता में रहने की प्रार्थना (बिनती) करता है:

तुम से बिनती करता हूँ कि जिस बलाहट से तुम बुलाए गए थे, उसके योग्य जाल चलो। अर्थात् सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। और मेल के बन्ध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है, और एक ही आत्मा एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बापतिस्मा और सब का एक ही परमेश्वर और पिता है।^{११}

फिर उसने एकता और सेवा के कामों के बीच के सम्बन्धों को स्पष्ट किया। पौलुस ने लिखा कलीसिया के अगुओं को “परमेश्वर के लोगों को सेवा के काम के लिए तैयार करें ताकि मसीह की देह उन्नति पाए और मसीह के पूरे डील डौल तक न बढ़ जाए।”^{१२}

मसीही एकता का दान और कार्य इन दोनों समान वर्णन किया गया है।^{१३} कितना सच। मसीह की देह में एकता देखने में तरसा हूँ। बरसों से (सालों से) कलीसिया को सिद्धान्त सम्बन्धी निर्णयों पर सामंजस्य (सर्वसम्मति) प्राप्त करने के लिए मैंने कलीसिया को सभाओं का आयोजन करते हुए देखा। कभी कभी, बड़े बड़े विभाजन का परिणाम हुआ। तथापि हमारे इन प्रशिक्षण सम्मेलनों में, परमेश्वर ने हमें दिखाया है कि उसके लोगों के लिए एकता का प्राप्त करने के विश्वस्त (अचूक) मार्ग है सेवा के कामों को करना - एकसाथ।

हमारे प्रशिक्षण सम्मेलनों की स्थानीय कलीसिया को उनके समाज में परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए रूपरेखा बनायी गयी है। स्थानीय कलीसिया के अगुवों सम्मेलनो में उपस्थित थे और वे साम्प्रदायिक पाश्चर्भूमि के विस्तृत वर्णक्रम से आते हैं। जैसे वे एक दुसरे के उसपार बैठते हैं, मैं सुनता हूँ, हम एकदूसरे को प्रतिष्ठा के कारण जानते हैं, परन्तु हम कभी नहीं मिले। हम रुढ़िवादी परतमूँहवाले भाई हैं। क्यों कि तुम (आप) उदारतावादी बापतीस्मा दाता हैं, हम एकसाथ होने का कारण नहीं देखा हम ने हमारे पूरे जीवनो में (जीवनभर) उसी शहर में सेवकाई की थी।” फिर भी वे वहाँ हैं। यह सीखते हुए कि परमेश्वर के प्रेम को टुटे हुए संसार (जगत) में एकसाथ मिलाकर, कलीसिया किस तरह से प्रदर्शन कर सकती है, उनके ईश्वरपरक मतभेद रहने के बावजूद भी।

उपयोगी बनने के लिए कलीसिया को एकता के विशेषता की आवश्यकता है। नहीं तो भी कलीसिया व्यक्तियों से तैयार गई है जो कभी एकदूसरे से विमुख थे - गैर यहूदी से यहूदी, विदेशीयों से स्वदेशी सम्मिलित लोगों से बहिष्कृत लोग। भले ही, मसीह में हम एक नये समाज के समान बनाए

^{११} इफिसियों ४:१-६

^{१२} इफिसियों ४:१२-१३ अ

^{१३} ब्लोएस्क, कलीसिया का सुधार, १८१

गए है परमेश्वर के परिवार के सदस्य, पवित्र मन्दिर के समान एकसाथ बाँधे गए, एक जीवित (इमारत) जहा परमेश्वर स्वयं रहते है। पौलुस हमे एकता के शब्द चित्र देता है: “एक में दो”, “एक नया मनुष्य,” “संगी (साथी) नागरिक”, “एकसाथ बनाए गए।”^{१४} वह कलीसिया को एकता में रहने का अनुरोध करता है। प्रारंभिक समाज में हमारे पास एक आदर्श (नमूना) है, त्रियेक परमेश्वर - पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। निगरानी (चौकसी) करनेवाली दुनिया (संसार) मसीही लोगों की एकता के अभाव को पाखण्ड के समान सही न्याय करती है शैतान वही पसन्द करता है जब परमेश्वर का परिवार (कुटुम्ब) बाहर में एकता के अभाव को, एक सफाई (बहाना क्षमाहेतु) समान परमेश्वर को, कलीसिया को और कलीसिया के भले कामों को दूर करने (अस्वीकार, टालदेना) मे उपयोग करता है। कलीसिया के बाहर यदि परिवर्तनीय सामर्थ का अभाव है, तो इसका जबाब दुँढने का पहला स्थान है कलीसिया के अन्दर। बायबिल सम्बन्धी एकता हरएक (प्रत्येक) कलीसिया के बीच में आरम्भ होनी चाहिए। कलीसिया के अन्दर एकता की अभिव्यक्ति स्थानीय कलीसिया के बीच में एकता को आगे बढ़ाएगी। उपयोगिता के लिए एकता एक अनिवार्य (जरूरी, आवश्यक) विशेषता है। एकता का शाक्तिशाली (प्रभावशाली) प्रदर्शन पाया जाता है जब कलीसिया मसीह को सेवा के लिए उसकी बुलाहट का (आज्ञा) पालन करती है। कलीसिया की एकता की अन्तःशक्ति संसार (दुनिया) के किसी अन्य हस्ती (अस्तित्व) से अधिक शक्तिशाली (प्रभावशाली) है।

परिपक्वता की ओर बढ़ना

इफिसियों हमें बताता है कि नम्रता, प्रेम और सेवा का और एक गौण उत्पादन “परिपक्वता” है। यह परिपक्व “दिमागीज्ञान” पुद्धिवाद अथवा सिद्धान्त-सम्बन्धी समझ से कई अधिक है। कलीसिया के परिपक्व लोग परमेश्वर के सत्य के विषय कई अधिक जानकार (सुविज्ञ) है। वे मसीह में गहराी से जड़ पकडे हुए है और वे उसके (मसीह के) राज्य के संदेश और सुसंगति का प्रदर्शन करते है।

मसीही परिपक्वता को विकसित करने शिष्यता के कार्यक्रमों को अभिप्रेत किया जाता है परन्तु ऐसे कई कार्यक्रम मसीह के अनुकरण करने के जो “सीधे” पहलूओं पर अकेले सकेन्द्रित करते है- बायबिल अध्ययन, प्रार्थना मसीही चरित्र (स्वभाव) और पवित्र जीवन। वे भले कामों को नहीं करते- यही अनिवार्य “सपाट” आवश्यक घटक है जो पौलूस ने परिपक्वता के लिए कहे थे। शिष्यता के साहित्य अक्सर अपेक्षा करते है कि परिपक्वता आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक क्रिया से आती है, कार्योंपर समान (बराबर, तुल्य) जोर दिए बगैर। बहुत कुछ इसी तरह, शिष्यता के इन कार्यक्रमों के विकास कार्यों का महत्व जानते है। वे जानते है कि परमेश्वर से और पड़ोसि से प्रेम रखना “कानून और भविश्यद्वक्ता” का संक्षिप्त विवरण (सारांश) है।^{१५} आखिरकार मैने पाया कि उनके लिखित साहित्य, दुसरों के लिए परमेश्वर के प्रेम के व्यावहारिक प्रदर्शन पर यदि कोई कमजोर (बलु) है-एक बहुत ही बदनसीब (अभागा) गलती (असावधानी)।^{१६} हालाँ कि, हमने देखा, बायबिल कहती है

^{१४} इफिसियों २:११-१२, चयन किया।

^{१५} मत्ती २२:४०

^{१६} हमें जैसे “सर्वांगिण चिन्ता” (परवाह) के संदर्भ के साहित्य मिले, जहां छोटे समूह के सदस्यों को एक दुसरे के लिए व्यावहारिक सेवा अर्पण करने के लिए अनुरोध किया गया। यह भला (अच्छे) है, परन्तु यह केवल छोटे दायरे के में ही सेवा करती है। हमे हमारे मसीही दायरों के बाहर में भी सर्वांगिण सेवा करने की आवश्यकता है विशेष रूप से हमारे प्रभाव के क्षेत्रों में।

कि कलीसिया के अगुओ ने “परमेश्वर के लोगों को सेवा के कार्यों के लिए तैयार करना है।” इस प्रकार परमेश्वर के तैयार लोग “परिपक्व बनते हैं, मसीह की परिपूर्णता को सम्पूर्ण परिमाण को प्राप्त करना।”^{१०}

परिपक्वता के लिए ग्रीक शब्द मनुष्य के सामर्थ्य को उसके विकास के ऊँचाई से संबंधित है। पवित्र आत्मा ने प्रेरित पौलुस के द्वारा कलीसिया को इस तरह (प्रकार) की सामर्थ्य और परिपक्वता से पाना चाहिए, यह बताया। वह कार्य करने का एक गौण-उत्पादन है जो परमेश्वर ने तैयार किया और नम्रता और प्रेम के द्वारा जिसे संभव किया। अन्तिम परिणाम एकता परिपक्वता और मसीह की परिपूर्णता। मैं इसे गणितीय समीकरण में संक्षिप्त करना पसन्द करता हूँ:

$$\begin{array}{r}
 \text{नम्रता} \\
 + \text{ प्रेम} \\
 + \text{ सेवा के कार्य} \\
 \hline
 = \text{ एकता} \\
 + \text{ परिपक्वता} \\
 + \text{ मसीह की परिपूर्णता}
 \end{array}$$

एक आन्तरिक रूप से सुसंगत जीवन शैलि - नम्रता, प्रेम और सेवा

जैसे पौलुस इफिसियों को उसके पत्री के प्रेम के व्यावहारिक प्रयोगा का वर्णनकरते हुए समाप्त करता है, वैसे इसे हम जारी रखे।

पौलुस चाहता था उसके वाचक एक आन्तरिक रूप से सुसंगत जीवन शैलि को प्रस्तुत करें। प्रेम और सेवा के मूलत्व मसीह की देह के अन्दर और वैसे ही कलीसिया की वीवारों के बाहर भी परिचलित होना चाहिए। वे कलीसिया के लोगों के सुसंगत जीवन शैली का हिस्सा (भाग) होना चाहिए। यदि कलीसिया का भीतरी (आन्तरिक) जीवन परमेश्वर के प्रेम से रहित है, वहां सभी बातोंपर परिवर्तन का कम प्रभाव होगा। जीवनशैली के मूलतत्वों को लिखने के पश्चात, पौलुसने फिर मूलतत्वों का व्यावहारिक प्रयोग दिया - ताकि उसके वाचक एकता, परिपक्वता, और मसीह की परिपूर्णता में बढ़े जैसे वे नम्रता, प्रेम और सेवा का परिचालन करते हैं। यहाँ उसके उनके लिए निर्देश (सुचना) है - और हमारे लिए भी:

- परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता परावर्तित करें। देह की कामुक इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए उन्हेनाडूँढ़। (खोजना, तलाशना)
- सच बोले। एक दूसरों के साथ झूठ ना बोले।
- हररोज (हरदिन) एक दूसरे को क्षमा करें।

^{१०} इफिसियों ४:१२-१३

- मेहनत करे और जिन्हे जरूरत हो ठन्हे दें। जो अपना नहीं है उसे न लें।
- केवल वही कहे जिसे दूसरों का गठन हो। ऐसी बातें न कहें जो दूसरों को घटाती (कम करती) है।
- पवित्र आत्मा को अनुवचन दें। परमेश्वर की आत्मा को दुःख न दें।
- कृपा और करुणा के साथ दूसरों को क्षमा करें। उनके विरोध में दुर्भाव न रखें अथवा बुराई का चिन्तन ना करें।
- परमेश्वर जो प्रेम है उसका अनुकरण करें और मसीह के त्यागमय प्रेम को परावर्तित करें।
- ऐट्रिक अनैतिकता और लालच के किसी भी संकेत से दूर रहे (बचे)।
- तुम्हारा संवाद (वार्तालाप) धन्यवाद-ज्ञापन के साथ होने दें।
- ऐसे संवाद (वार्तालाप) से दूर रहे जो अश्लीलता, अशिष्ट अथवा जो दूसरों को घटाती (कम करती) है ऐसे परिहास से दूर रहें।
- याद (स्मरण) रखे कि अशुद्धता और लालच मूर्तिपूजा है और जो इनका चयन (चुनाव) करते हैं उन्हें परमेश्वर के परिवार में (कुटुम्ब में) मीरास नहीं है।
- आज्ञाभंग के कार्यों का चुनाव (चयन) न करें। बजाय इसके उनका भण्डाफोड करें।
- प्रत्येक (हरएक) सूवर के भण्डारी बनें जो परमेश्वर तुम्हें उसकी इच्छा प्रत्येक पूरा करने के लिए देता है।
- मद्यसार का दुरुपयोग न करें। बजाय इसके परमेश्वर की आत्मा से भर जाएँ।
- परमेश्वर के वचन को एकदूसरे के साथ बाँटे। अपने हृदय (दिल) में एकसाथ आध्यात्मिक गीत गाएँ।
- तुम्हारे (आपके) जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परमेश्वर की अशिषों के लिए धन्यवादी-ज्ञापन की आत्मा के साथ यह करें।
- अपनी योजनाओं पर बल न देना। मसीह के आदर में से एक दूसरे के आधीन रहें। परिवार इसका उदाहरण है। पत्नियों अपने पति के आधीन रहें। पतियों, जैसे मसीह ने अपने आपको उसकी दुल्हन, कलीसिया को दे दिया, उसका आदर्श (नमूना) बनो। बालकों अपने माता-पिता के आज्ञाकारी (आधीन) बनो। बच्चेवालो तुम्हारी अपेक्षाओं को विवेकी (सन्तलित) बनाओं और अपने बालकों को शिक्षा दो ताकि वे मसीह के राज्य के बालकों के समान जिए।
- मजदूरों दूसरों की सेवा करो जैसे तुम स्वयं मसीह के लिए कार्य कर रहे हो। तुम्हारा अन्तिम (आखरी) मुआवजा मसीह से आएगा। निरीक्षकों, परमेश्वर समान बनो। पक्षपात के साथ लोगों से बरताव ना करो। परमेश्वर आपका न्याय करेगा - और जिन का आप निरीक्षण करते हैं - वही मापदण्ड के साथ।^{१८}

जैसे पौलुस ने इस पत्री को बन्द (खत्म) करने की तैयारी की, वह अपने वाचकों को स्मरण दिलाता है कि, परमेश्वर की योजना की कलीसिया होने का विशेषाधिकार, चुनौति के बगैर नहीं होगा। बैरी जानता है कि कलीसिया परमेश्वर का अनोखे रूप से चयन (चुनाव) किया हुआ और उसकी महान योजना को कार्यान्वित करने और संचालन करने का पात्र है। ज्योति और अनधिकार की शक्तियों की बीच का रोष युद्ध। पृत्येक पिढ़ी में परिणाम, एक बड़े माप में कलीसिया पर, और परमेश्वर के प्रति उसका क्रोधपूर्ण वचनबद्धता और उसके इरादों (आशयों) पर निर्भर करता है। प्रत्येक शक्ति और धूर्त (चालाक) सोच जो बैरी चला (सँभाल) सकता है उसका कलीसिया के विरुद्ध उपयोग में लाया जाएगा। शैतान जानता है कि वह कलीसिया को दूसरे मार्ग पर मोड़ेगा, विभाजित करेगा अथवा भ्रष्ट करेगा, परमेश्वर का विहित उद्देश्य अस्थायी रूप से विफल कर देगा।

अनिवार्य (अपरिहार्य) युद्ध के लिए कलीसिया को तैयार करने में मदद करने के लिए, पौलुस में रक्षात्मक और आक्रमक युद्ध के लिए तैयारी की। हमने उसके वाचकों को परमेश्वर के सम्पूर्ण शस्त्र पहनने के लिए निर्देश दिए:

- रक्षात्मक शस्त्र - सत्य (सच), धामिज्ञकता, विश्वास, उद्धार (मुक्ति) में भरोसा (दृढ़ विश्वास)
- आक्रमक शस्त्र - परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा, और प्रार्थना

आशा के लिए कारण

हमारी पिढ़ी की कलीसिया ने रफिसुस की कलीसिया के लिखे गए आखरी संदेश (संदेश) की ओर ध्यान देना चाहिए। यह संदेश पौलुस के द्वारा नहीं लिखा गया परन्तु वह स्वयं मसीह की ओर से आता है। यह बायबिल की आखरी पुस्तक, प्रकाशितवाक्य में अभिलिखित किया गया है।

इफिसुस की कलीसिया को उनके कार्यों को (कर्मों को) यहोवा ने निश्चयपूर्वक मेहनती कार्य दृढ़ता, दुष्ट (अधर्मी) स्वभाव की असहिष्णुता, सत्य और असत्यता के बीच में पहचान ने की क्षमता, और दुर्भाग्य के नीचे सहनशक्ति ऐसा कहा था। मसीह इफिसुस की कलीसिया को सचेत भी करता है कि उसने उसका पहला (प्रथम) प्रेम खो दिया। शायद, उसने मसीह के लिए प्रेम को खो दिया जो उसे अथक रूप से जारी रखेगा परमेश्वर को क्या खुश करता है- उसकी कार्यसूचि सबकुछ सुधारने के लिए। मसीह ने इफिसियों की कलीसिया के सुचेत किया किया फि यदि वह उसके पहले प्रेम में लौटा नहीं तो वह उसके दीवट को हटा देगा - उसकी उपयोगिता को भी।^{१९}

परमेश्वर कलीसिया की मदद करे आज जब हम अपने पहले प्रेम से पलटते हैं। वह हमारे प्रेम रखने का और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के आवेश (भाव) को नया (ताजा) करें। बायबिल (धर्मग्रन्थ) स्पष्ट है। कलीसिया प्रबल होगी और नरक के द्वार (फाटक) उसके विरुद्ध खड़े नहीं हो पायेंगे।^{२०}

^{१९} प्रकाशितवाक्य २:१-७

^{२०} मत्ती १६:१८

यद्यपि परमेश्वर के लोगों की पीढ़ी जो उसके आदेशों को जबाब नहीं देती उनके इरादों के आशिषों को गंवा देंगी। जो पिढी मिस्त्री गुलामी से मुक्त हो गई थी उस पीढ़ी ने परमेश्वर ने आक्राम को वचन में दी हुई मीरास को प्राप्त नहीं किया। बरीयों के साथ उलझाव से वे डरते रहे, और वे परमेश्वर की आज्ञा को काम में लाने के लिए लापरवाह (अनमने) थे।^{१९} कलीसिया की प्रत्येक पीढ़ी - और हर एक स्थानीय कलीसिया - उसके आगमन तक “काम में लाने” के लिए जिम्मेवार है।^{२०} यह एक चयन (चुनाव) है। जहां हम हैं वही रहते हैं (निवास करते हैं) अथवा हमारे लिए परमेश्वर के उद्देश्य के आज्ञाकारिता में हम आगे बढ़ते हैं।

यह कार्य कदाचित् असंभव होगा। परन्तु हमारे अन्दर उसकी कार्य करनेवाली शक्ति के कारण, वह असंभव नहीं है:

अब जो ऐसा सामर्थ्य है, कि हमारी बिनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन।।^{२१}

परमेश्वर की महिमा करने की यह एक अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति है! वह हमारे द्वारा कलीसिया के द्वारा परमेश्वर के कार्य की अविश्वासीय शक्ति का स्मरण दिलाती है। “कलीसिया में उसकी महिमा” उसी समान परमेश्वर के पुत्र में होने पाए यह ध्यान दे!

यह महिमा क्या है? यह परमेश्वर की प्रतिमा है, जो मसीह में पूर्ण रूप से परावर्तित हुई। वह कैसे परावर्तित हुई? यह उसके पिता की इच्छा अनुसार करने से परावर्तित हुई थी। परावर्तित हुई - परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करने के द्वारा।

परमेश्वर की महिमा उसकी शक्ति से संबंधित है। परमेश्वर की शक्ति उसकी प्रतिमा के परावर्तित होने से आती है - उसकी इच्छा के अनुसार करने से। शक्ति जिससे यीशु मृतकों में से जी उठे वही आज कलीसिया के लिए पुलब्ध है, परन्तु केवल तभी जब कलीसिया स्वयं इसका लाभ उठाती - परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करने से। उसके उद्देश्य प्राप्त करने के लिए उसकी शक्ति (सामर्थ्य) हमारे अन्दर कार्य (काम) करती है, और इसके परिणाम निरन्तर (अनन्त) है। वे सदा के लिए है। कितनी तेजस्वी (मनोहर) आशा! यही आशा के लिए कारण है!

अक्सर आशा के लिए कारण हम गतल बातों पर आधारित करते हैं - सदृश्य फल पर। उसके राज्य में, फल परमेश्वर की कृपा का दान है, ना की मानवी प्रयत्न का नैसर्गिक परिणाम। हमारी आशा अविश्वास पर आधारित होनी चाहिए कि, परमेश्वर उसके अभिवचनों करता है, चाहे हम उस परिपूर्णता को देखने के लिए जीवित रहे या ना रहे। इब्रानियों ११ हमें स्मरण दिलाता है कि हमारे विश्वास के कई (नायक) वीरों ने अपना सम्पूर्ण जीवन उन्हें दिए गए अर्थवचनों की परिपूर्णता को देखे बठौर (सिवाय) जीए। हम ने भरोसा रखना चाहिए कि परमेश्वर विश्वासी है और उसके दिए

^{१९} व्यवस्थिविवरण १:२१-३४

^{२०} लुक १९:१३ (KJV) “काम में लाने के लिए” ग्रीक शब्द का मतलब “व्यवसाय करना।”

^{२१} इफिसियों ३:२०-२१

गए अभिवचनों को वह पूरा करेगा। परमेश्वर के राज्य में, इस प्रकार (तरह) का विश्वास, धार्मिकता के समान है जिसका परमेश्वर सम्मान (आदर) करते हैं - और अन्त में उसका प्रतिफल देता है।

यदि हम हमारी आशा सदुद्देश्य परिणामों पर आधारित रखते हैं, हम हार मान लेते हैं यदि हमें प्रतिफल नहीं दिखता। यदि हम हमारी आशा परमेश्वर के विश्वसनीयता पर उसके अभिवचनों को परिपूर्ण करने के लिए आधारित रखते हैं, तो बैरीयों के बीच में मसीह के प्रभुत्व को घोषित (प्रमाणित) करने और उसकी तरह जीने के लिए हम जारी रखेंगे जो हमारे चारों ओर घुमती है। इस तरह (प्रकार) की आशा जीवन को देखने के लिए हमारी आँखें खोलती हैं जब की दुसरे मृत्यु को देखते हैं। यह अलौकिक क्षमता है जो दूसरे नहीं देख सकते, जो हमें स्पष्ट (प्रत्यक्ष) निराशा में साहस और आशा देती है। यह क्षमता (योग्यता) है “आँखों की फूल को रास्तों में, दरारों के द्वारा टुटते (भंग) हुए देखना, घुणा और बैर से अनुच्चरित क्षमा का शब्द सुनने के लिए कान और मृत्यु और विनाश के आवरण के नीचे नये जीवन के महसूस करने के लिए हाथ।”^{२५}

जैसे हम परमेश्वर की कार्यसूचिको सहयोग देते (करते) हैं, हम जो उससे माँगते हैं और कल्पना करते हैं वह हमारे कई अधिक अपार करता है। उसकी महान कार्यसूचि है परन्तु वह महान है! उसकी कार्यसूचि को सम्पादन करने के लिए, उसकी सामर्थ (शक्ति) हमारे सपनों से परे है। इस महान कार्यसूचि को कार्यान्वित करने का परमेश्वर का यह इरादा है उसकी देह (शरीर) को एकत्रित करना, हमें उसकी परिपूर्णता में लाना और हमारे टुटेपण को चंगा (स्वस्थ) करना - हमारे जातियों के टुटेपण को भी। मसीह हमें उसकी बुद्धिमानी से प्रेम से और उसकी सामर्थ (शक्ति) से पूर्ण करें-ताकि उसके आगमन तक हम उसके उद्देश्य की सेवा कर सकें। हम अपने आपको नम्र करें, प्रायश्चित्त करें और सेवा करें। परमेश्वर हमारी मूर्ति को जंगा (स्वस्थ) करें और सुधारें। वह हमें बढ़ना विश्वास को प्रदान करना जारी रखें कि हम विश्वासी रूप से उसके अभिवचन का आदर (सम्मान) करें और सभी के मेल मिलाप की योजना करें। हम हमारे चारों ओर रहनेवाले के साथ नम्रता, प्रेम, भले काम और सेवा के साथ व्यवहार (बरताव) करें। उपयोगिता की विशेषताएँ यीशु मसीह की कलीसिया में एकता परिपक्वता और मसीह की परिपूर्णता प्रदर्शित करने की योग्यता (क्षमता) लाएँ। उसका राज्य आवे, जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर!

^{२५} नौवेन, अन्यत्र में भाव बताया, एक मार्गदर्शिका, पुरोहितों और अन्य सेवकों के लिए प्रार्थना, ६८।

भले कामों के लिए बुलावा - “मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ”

“मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ, तुम्हारे मेहनत के काम और तुम्हारे दृढ़ता को। ... मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ, तुम्हारा प्रेम और विश्वास, तुम्हारी सेवा और दृढ़ता और यह कि अभी तुम जो कर रहे हो उससे अधिक जो तुमने पहले किया ... मैं तुम्हारे कामों के अनुसार तुम्हारा चुकता कर्हंगा ... मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ ... मैंने तुम्हारे कामों की मेरे परमेश्वर की दृष्टि में पूर्ण नहीं पाया ... मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ। देखो, मैंने तुम्हारे समक्ष एक खुला दरवाजा रखा है जो कोई नहीं बन्द कर सकता ... मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ, कि तुम ना ठंडे हो ना गरम।”

- मसीह यीशु ने, युहन्ना को, कलीसिया के लिए
(प्रकाशितवाक्य, अध्याय २ और ३, चुनिन्दा)

“मैंने प्रचार किया कि, उन्हीं ने मन को फिराना चाहिए और परमेश्वर की ओर फिरना चाहिए और उनके मन फिराने से उनके कामों के द्वारा सिद्ध करें।”

-पौलुस, राजा अगीथा से बात करते हुए,
(प्रेरितों के काम २६:२० ब)

जिस के द्वारा और नाम के कारण हमें नुग्रह और प्रेरिताई मिली कि सब चातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने।

- पौलुस, रोमियों को धन्यवाद देता है (रोमियों १:५)

परमेश्वर “हर एक को उसके कामों को अनुसार बदला देगा।” जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा, और आदर, और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनन्त जीवन देगा।

-पौलुस, रोमियों को लिखता है (रोमियों २:६-७)

उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का हियाव नहीं, जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिये वचन और कर्म और चिन्हों और अदभुत कामों की सामर्थ्य से, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किये गए।

-पौलुस रोमियों के लोगों से कहता है (रोमियों १५:१८-१९ अ)

परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है।

-पौलुस, कुरिन्थ के लोगों को (१कुरिन्थियों ७:१९ अ)

केवल विश्वास का जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है।

-पौलुस, गलतिया की कलीसिया को (गलतियों ५:६ ब)

सूचना: हर एक परिच्छेद में महत्वपूर्ण जोड़ा गया है।

हम अपने परमेश्वर और पिता के साम्हने तुम्हारे **विश्वास के काम** और **प्रेम का परिश्रम**, और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं।

-पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को नमस्कार कहता है
(१ थिस्सलुनिकियो १:३)

वचन पर चलनेवाले बनो, और केवल सुननेवाले ही नहीं जो अपने आपको धोखा देते हैं।

-याकूब, मसीही यहूदियों को लिखता है, जो पूरे जग में तितर बितर हो गए हैं
(याकूब १:२२)

हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है, कि **अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें...**

-याकूब (याकूब १:२७ अ)

और **प्रेम और भले कामों** में उसकाने के लिये क दुसरे की चिन्ता किया करें।

-इब्रानियों का लेखक (इब्रानियो १०:२४)

हम **भले काम करने में** हियाव न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हों, तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिये जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ **भलाई करें**; विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ ॥

-पौलुस, कलतिया की कलीसिया को (गलतियों ६:९-१०)

उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के साम्हने चमके कि वे तुम्हारे **भले कामों** को देखकर तुम्हारे पिता की, जो स्वर्ग में है, बड़ाई करें।

-यीशु ने पहाड पर उदेश मे कहा (मत्ती ५:१६)

तब राजा उन्हें उत्तर देगा मैं तुम से सच कहता हूँ, कि तुम ने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ **किया, वह मेरे ही साथ किया**।

-यीशु चेलों को सिखाते हैं (मत्ती २५:४०)

हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये **अच्छे कामों में लगे रहना** सीखें ताकि निष्फल न रहे।

-पौलुस ने तीतुस से कहा (तीतुस ३:१४)

क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, और **मसीह यीशु में उन भले कामों के लिये मुजे गएँ** जिन्हे परमेश्वर ने पहिले से हमारे करने के लिये तैयार किया ॥

-पौलुस, इफिसुस की कलीसिया को (इफिसियो २:१०)

भाग तीसरा

स्थानीय कलीसिया जो संस्कृतियों को बदलती है

स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है जिस को किसी
व्त्री ने लेकर तीन पसेरी आटे में मिला दिया और
होते होते वह सब खमीर हो गया।

— मत्ती १३:३३

तुम जगत की ज्योति हो ...
... तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के साम्हने चमके कि वे
तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की, जो
स्वर्ग में है, बड़ाई करें।

— मत्ती ५:१४,१६

स्थानीय कलीसिया जो संस्कृतियों को बदलती है

पुराने नियम में यहजेकुल को इस्त्राएल से पूछने को कहा गया है:” हम कैसे जीवित रहे?”^१ डॉ. फ्रान्सीस स्केफर ने १९७६ में उस शीर्षक पर एक पुस्तक लिखी, और उसके बाद में चूक कोलसन ने २००१ में जिसका शीर्षक था कैसे अब हम जीवित रहें? दोनों भी संस्कृतियों के साथ मसीही व्यक्तियों की भूमिकाओं के विषय में बताते हैं। जैसे यह महत्वपूर्ण है वहाँ चुनौति करना और स्थानीय कलीसिया को उसके समाज में उसकी भूमिका को मानने की त्यावश्यक आवश्यकता है- सामूहिक सेवा और उनके व्यक्तिकृत सदस्यों को सुसाजित करके यह दोनों द्वारा समाज के क्षेत्रों को प्रभावित करने के लिए जहां वे रहते हैं, कार्य करते हैं और उनका प्रभाव है। हमें परमेश्वर के चुनाव के शाखा-कलीसिया के साथ आरम्भ करना है।

भाग दो में हमने कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर के महान उद्देश्य को देखा, जैसे धर्मग्रन्थ में व्याख्या की गई है और सम्पूर्ण इतिहास में दिखाई गई है। हमने कलीसिया के स्वरूप की इतिहास की और भूमिका की चर्चा की। भाग तीन स्थानीय कलीसिया पर ध्यान केन्द्रित करती है और वे उनके समाज और जातियों के बदलाव (परिवर्तन) के प्रतिनिधी कैसे बनेंगे।

खमीर बदलाव का प्रतिनिधी है। यीशु ने स्पष्ट किया: *“स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है जिस को किसी स्त्री ने लेकर तीन परेसी आटों में मिला दिया और होते होते वह सब खमीर हो गया।”*^२

मैं कल्पना करता हूँ की यीशु एक जवान लडका होने के नाते, उसकी माता जब काम करती थी उसके साथ उत्तेजित होकर बात कर रहा है। जैसे उसकी माँ ने आटे में खमीर को मिलाया उसने बड़े ध्यान से देखा। उसने बार बार उस मिश्रण को कूटा पूरे खमीर को आटों में मिलने दिया। यीशु ने ध्यान से देखा, जैसे उसने ऐसा कईबार किया। उसे यह प्रक्रिया अच्छी तरह से मालूम थी। वह उस आटे को क ओर रखकर रुकती थी। छोटे लडकों रुकना बहुत कठिण लगता (जान पडता) था - विशेष रूप से जब गरम ताजी रोटी इतना अच्छा स्वादिष्ट रहती थी। परन्तु उसकी माता स्पष्ट करती थी, खमीर को उसका काम करना है। जैसे उसने किया, आटा ऐसा कुछ नया और भिन्न (अलग) हो रहा था - ऐसा कुछ की जल्दीही वह स्वादिष्ट बनेगा!

वर्षोबाद, यीशु भीड़ के साथ बातें कर रहा था, दृष्टांत के दृष्टांत में उन्हें राज्य का वर्णन कर रहा था। उसने उन्हें बताया की वह एक राई के दाने के बोने के बराबर है- जब उन्हें लगाया गया उसकी

^१ ब

^२ ब

छोटी सी छोटी बीज भी जितने पौधे हैं उनसे भी अधिक पड़े बगीचे के पौधों समान विकसित (बढ़ती है) होगी। फिर शायद उसका अपना बचपन का दृश्य उसके मन (विचारों) में आया जैसे उसने स्पष्ट किया की “स्वर्ग की राज्य खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर अधिक मात्रा के आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीर हो गया।” खमीर धीरे धीरे आटे में व्याप्त हो जाता है। सम्पूर्ण धान बदल जाता है। खमीर परिवर्तन (बदलाव) का प्रतिनिधी है। उसी रिती से राज्य सभी बढ़ता (विकसित होता) है जब सुसमाचार का सामर्थ्य लोगों के जीवनों को व्याप्त करता है। लोग जो मसीह की प्रतिमा में परावर्तित हुए हैं वे उनके चारों ओर के संसार में फैल जाते हैं और संसार में असर करते हैं (प्रभावित करते हैं)।

डेविड बर्नेट से स्पष्ट किया:

संसार (जगत) में (अन्दर) राज्य के जीवन के स्वरूप से सम्बन्धीत यीशु ने तीन रूपकों का उपयोग किया: नमक ज्योति और खमीर... इनमें से प्रत्येक तत्व पुरानी आज्ञा को सक्रिय रूप से फैलाता है। नमक खाने में आत्मासात (सोक) हो जाता है; ज्योति अन्धेरे में चमकती है; खमीर आटे में किण्व (जामन) हो ती है। इसके बदले में राज्य का समाज पुराने समाज को सांस्कृतिक परिवर्तन लाकर फैला देगा लोगों में संपूर्णता लाएगा।^३

स्थानीय कलीसिया और उसके सदस्य (सभासद) परावर्तित हो गए। फिर वे दुसरो के परिवर्तन के लिए क्रियाशील प्रतिनिधी बनते हैं। एकता से रहना और सेवा करना कलीसिया के लोग बदलाव के प्रतिनिधी हैं उनका संस्कृतियों को फैलाते हुए और बदलते हुए। यह विकास है, राज्य का व्याप्त करनेवाला खमीर।

समाज को प्रभावित करने का कितना असाधारण सुअवसर। संस्कृति को व्याप्त करने का सुअवसर, जैसे खमीर सम्पूर्ण आटे में व्याप्त होती है और आटे को बदल देती है। महापौर की ओर से कार्य करने का विशिष्ट (असाधारण) सुअवसर। स्थानीय कलीसिया संस्कृतियों में परिवर्तन ला सकती है। मसीह के अनुयायी जातियों को चले बना सकते हैं।

तिसरे भाग के लिए आधार-वाक्य

हालांकि मैंने धर्मविषयक ग्रन्थ और इतिहास को पढ़ते हुए मजा लिया मेरा अनुबोधक मुख्यतः धर्मग्रन्थ का अभ्यास करने से, कलीसिया में काम करने से और कार्यान्वित होते हुए देखने से आता है। सर्वेक्षम और अध्ययन इन दोनों में मेरे कलीसिया के विषय में एकत्र किये हुए आधार वाक्य है। उन में से कुछ का हमने पहले ही पुनरवलोकन किया है, लेकिन मैं उन्हें तिसरे भाग के लिए फिर से यहा प्रस्तुत करना चाहूंगा:

आधार-वाक्य १: जातियों को चले बनाने के लिए, और सभी तरफ के लोगो को यह सिखानो के लिए की जो उसकी आज्ञा उसे मानने के लिए यीशु ने कलीसिया की स्थापना की थी। कलीसिया सभी को आज्ञापालन सिखाते हुए जो यीशु ने आज्ञा दी थी, परमेश्वर के राज्य को पृथ्वीपर बढ़ावा देती है।

^३ बर्नेट - जातियों की चंगाई, १३०

आधार-वाक्य २: साहित्य (सामग्री) साधनों का अभाव परमेश्वर के लोगों को जगत की सेवा करने से जहां परमेश्वर उन्हें रखता है माफी नहीं देता।

आधार-वाक्य ३: स्थानीय कलीसिया, कलीसिया का मुख्य सांस्थानिक अभिव्यक्ति है जहां यीशु उसके उद्देश्य को कार्यान्वित करने के लिए निश्चित किया है। जब स्थानीय कलीसिया, परमेश्वर रचित भूमिका को उसके लिए परिपूर्ण करती है, परमेश्वर स्वयं को चंगाई और सुधार कार्य में सम्मिलित होते हैं।

आधार-वाक्य ४: कलीसिया पृथ्वीपर दृश्य और अदृश्य दोनों भी है। उसकी कम से कम तीन सम कालिन अभिव्यक्ति सार्वत्रिक कलीसिया, स्थानीय कलीसिया और परकलीसिया।

आधार-वाक्य ५: परमेश्वर के द्वारा उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयोग में लाया गया प्रतिनिधी अथवा उपकरण से कई ज्यादा है कलीसिया। वह उसकी है, और उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए उसे अधिक प्रेरित किया।

ऐसे विचार आपको प्रोत्साहित और प्रेरक बने जैसे आप और आपकी कलीसिया इस दर्शन को पकड़े रहे और परमेश्वर की विस्तृत कार्यसूचि को कार्यान्वित करे जैसे यीशु महापौर (मेयर) होते।

स्थानीय कलीसिया द्वारा परिवर्तन बाइबल के अनुसार परिवर्तन की ओर

९

जब हजारों लोग किसी विशाल सभा में हाथ उठाकर यह घोषणा करते हैं कि वे मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, तो इसे परिवर्तन नहीं कहा जा सकता। यदि एक देश के ५० प्रतिशत लोग “नया जीवन प्राप्त” लोगों की सूची में डाल दिया जाए तो वह सामाजिक या सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं कहलाता। यदि युगांडा की जनसंख्या के ८० प्रतिशत लोग स्वयं को “मसीही कहूलवाए”^१ परंतु यदि संयुक्त राष्ट्र युगांडा को आफ्रिका के दूसरे नंबर का भ्रष्ट देश का दर्जा दे तो इसे परिवर्तन नहीं कहा जाएगा। यदि समाज में नजदीकी में चर्च स्थापित हो जाए तो इससे बाइबल के अनुसार चंगाई और पुनरुद्धार नहीं कहा जाएगा यह अच्छी बात हो सकती है परंतु बाइबल के अनुसार परिवर्तन नहीं। यह बाइबल के अनुसार आने वाला शलम नही है।

बाइबल के अनुसार परिवर्तन

शब्दिक मायने में “परिवर्तन” तब होता है जब किसी जीव के स्वभाव या चरित्र में पूरी तरह बदलाव आ जाए। “बाइबल के अनुसार परिवर्तन” परमेश्वर के साथ उस पुनः मिलन को दर्शाता है जो मनुष्य द्वारा परमेश्वर की आज्ञाअलंघन द्वारा टूट चुका था। बाइबल के अनुसार परिवर्तन - परमेश्वर राज्य का एक कार्य - तब होता है जब व्यक्ति परिवारों, समुदायों, समाजों, संस्कृतियों तथा राष्ट्रों द्वारा उसकी आसाओं का पालन किया है।

हम उसी प्रकार के परिवर्तन की चर्चा करेंगे। यह हमारा नहीं परमेश्वर का कार्य है। फिर भी परमेश्वर ने उसके द्वारा दी जाने जगाई और परिवर्तन के कार्य को पहले से पूरा कर दिया है। यह स्थिति यीशु को उद्धारकर्ता मानने से कहीं बढ़कर है। यह परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है! आत्मिक बदलाव मार्ग खोलता है परंतु परिवर्तन जीवन में होने वाली प्रक्रिया है। यहां तक कि पौलुस प्रेरित भी उसके जीवन के अंत तक यह नहीं समझ पाया कि उसका पूरी रीति से व्यक्तिगत परिवर्तन हो पाया था या नहीं। वह जानता था कि वह एक यात्रा पर है और मसीह के समान परिवर्तित हो रहा है। उसकी यात्रा जब तक पूरी नहीं होगी जब तक वह मसीह की उपस्थिति में न पहुंच जाए।^२ उसी प्रकार हमारे समाज भी मसीह के दोबारा आगमन तक पूरी तरह परिवर्तित नहीं होंगे। परंतु “हमारे उद्धार के लिये कार्य फसे” की पौलुस की चेतावनी के अनुसार हमें महान दिन के आने तक उस संसार में परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिये कार्यरत रहना चाहिये।

^१ ब

^२ ब

परिवर्तन की प्रक्रिया

पवित्र वचन में “परिवर्तन” शब्द का उपयोग यह समझाने के लिये किया गया है कि शिष्य के मस्तिष्क^३, चरित्र^४ और पुनरुत्थित शरीर में वास्तव में क्या होता है।^५ जब हम किसी समाज, संस्कृति या देश के परिवर्तन की बात करते हैं, तब हम शब्दों के द्वारा यह बताते हैं कि क्या होता है जब परिवारों, समाजों और समुदायों में व्यक्तिगत रूप से बड़ी संख्या में परिवर्तन होते हैं। एक व्यक्ति जिस प्रकार अत्मिक छुटकारा को अनुभव करता है, संस्कृतियां और सामाजिक प्रथाएं “बचाए जाने” या “नए जन्म” का अनुभव नहीं करते। परंतु व्यक्तियों ने छुटकारा प्राप्त किया है यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे उनके बदलते जीवन के द्वारा उनके आसपास की दुनिया को प्रभावित करें। वे सत्य के लिये बोलते हैं। वे सुधार प्रणालि के पक्षमें होते हैं। वे न्याय और दया के द्योतक होते हैं। वे लोगों में परमेश्वर की छति को देखते हैं। वे उन प्रकार के के लाये करते हैं जो मसीह ने किया होता यदि वह मेयर (महापौर) होता।

इस कल्पना को सही सानित करने के लिये बाइबल में ठोस सभूत है। पुराना नियम व्यक्तिगत, परिवार, समाज, शहर, समुदाय और राष्ट्रीय जीवन के सभी पहलूओं में परिवर्तन के संदर्भों से भरा पड़ा है।^६ नए नियम में इपिसियों ४:१७-५:२० नई सृष्टि एक विश्वासी के चरित्र और कार्यों को बताती है। उसके आगे इफिसियों ५:२१-६:५ परिवर्तिक जीवन में परिवर्तन के विषय बताती है। एक व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलू का जब मसीह द्वारा मार्गदर्शन और प्रभुत्व किया जाता है तब व्यक्ति का परिवर्तन होता है। पौलुस लिखता है: “सि संसार के सदृश्य न बनो; परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल - चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालुम करते रहो।”^७ व्यक्तिगत तौर पर हम परमेश्वर की च्छि को जान सकते हैं। परंतु जब तक हमारा रहन-सहन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बदल न जाए; तबतक न हमारे विचार और नहीं हमारे जीवन बदल पाएंगे।

परिवर्तन एक नियमित प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम मसीह की आज्ञाओं को समझ सकते और आज्ञाकारिता के साथ उनका पालन कर सकते हैं। हम उसकी समानता में बनाए गए हैं। यह अचानक नहीं हो जाता। जिस प्रकार एक बच्चा अचानक युवा या वयस्क नहीं बन जाता उसी प्रकार पहला कदम लेते ही हम यीशु के परिपक्व शिष्य नहीं बन जाते। जब हम उसके साथ चलना आरंभ करते हैं, हमारी आज्ञाकारिता अपरिपक्व और अनुभवहीन होती है। जब हम उसकी आज्ञा का पालन करना खुश कर देते हैं, हम मसीह के समान होने के महत्व की समझ में बढ़तेजाते हैं। हम इस हद तक उसके अनुरूप होजाते हैं कि हमारा जीवन उसकी प्रभुता के अधीन हो जाता है। व्शक्तिगत परिवर्तन पवित्र आत्मा का कार्य है, परंतु व्यवहारिक रूप से आज्ञापालन करना - हमारा कतव्य है। प्रेरित पौलुस ने कुलुसियों के विश्वासियों को ज्ञान से भर देने के लिये इसलिये कहा ताकि वे “... ”

^३ ब

^४ ब

^५ ब

^६ ब

^७ ब

परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ ताकि तुम्हारा। चाल-चलन प्रभु के योग्य हो, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत हो जाओ।^८

परिवर्तन व्यक्तिगत रूप से शुरू होता है और परिवारों, समाजों और देशों में फैल जाता है। यह भी एक प्रक्रिया है। जब व्यक्ति तथा परिवार, परिमाण और गंभीरता से परमेश्वर की आज्ञापालन में बढ़ते जाते हैं वे समाजों को प्रभावित करते हैं। वह इस हद तक होता है कि परिवर्तित समाज के उनके संस्कृति पर प्रभाव द्वारा राष्ट्र भी परिवर्तित हो जाते हैं।

व्यक्ति

बाइबल कहती है कि; मसीह में हम “नई सृष्टि” बन जाते हैं।^९ “हमारा नया जन्म हुआ है।”^{१०} परमेश्वर हमारे विचारों, चरित्र, और व्यवहार को बदल देता है। परमेश्वर लोगों को भी बदल देता है! परिवर्तन एक प्रक्रिया है और हर व्यक्ति का अनोखा अनुभव होता है।

मैं आपको एक व्यक्ति के जीवन परिवर्तन में परमेश्वर की अनोखी समर्थता का उदाहरण देना चाहता हूँ। ध्यान दें कि उस व्यक्ति के परिवर्तन ने किस प्रकार से कई लोगों के जीवन को छू लिया :

एक पास्टर, सुसमाचार प्रचार के लिये निषेध किये गये देश में मस्जिद के पास पर्चे बांट रहा था। इस कार्य को रोकने के लिये सरकार ने उसे उसके अधिकारिक स्तर से वंचित कर दिया। उसका सुसमाचार प्रचार का तरीका मान्य नहीं था। जब उसने हमारे एक प्रशिक्षण सम्मेलन में भाग लिया और परमेश्वर के प्रेम के क्रियाशील तरीकों के विषय सीखा, उसने एक नई तरकीब सोचा। उसने तुरंत चार कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया, ब्रेट लाया और मनोरुणालय के मुख्य अधिकारी से मरीजों को मिलने उन्हें ब्रेड देने और उनके लिये प्रार्थना करने की अनुमति मांगा। उस समूह को अनुमति तो मिल गई परंतु एक ऐसे कठिन वार्ड में जाने की अनुमति मिली जहा कभी स्वस्थ न होने वाले असाध्य को एक बंद कक्ष में रखा गया था। उनमें एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कई वर्षों से बातचीत नहीं किया था। चलने की बजाय वह रेंगता था। उसका चेहरा सूज गया था और विकृत हो गया था। उसका एक कान बहुत ही बड़ा हो गया था। उसके पास असहनीय बदबू आति थी। वह बहुत ही रांदा दिखता था। उसे मिलने वाले लोग उस पर हाथ रखकर प्रार्थना करते परंतु हाथ धोए बिना किसी अन्य वस्तु को छूना नहीं चाहते थे। अगले सप्ताह यह पास्टर और कार्यकर्ता फिर से रुग्णालय पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात मनोवैज्ञानिक कक्ष में सलाखों के पीछे खड़े उंचे-दुबले व्यक्ति से हुई। उन्होंने उससे उस खास समूह के रोगियों के पास उन्हें ले चलने को कहा। उस व्यक्ति ने उन्हें बताया कि वह वही व्यक्ति है जिसके लिये उन्होंने पिछले सप्ताह प्रार्थना की थी - और प्रार्थना ने उसे उतना बदल दिया था कि वह चाहत है कि वे उसके लिये और प्रार्थना करे। समूह उसे पहचान न सका और उससे कहा कि उनके पास अधिक समय नहीं है और वह उन्हें दूसरे रोगियों के पास ले चले। उसने वैसा ही

^८ ब

^९ ब

^{१०} ब

किया, और वार्ड के कर्मचारियों इस बात की पुष्टि कर दी कि यह वही व्यक्ति है जिसके लिये उन्होंने ने पिछले सप्ताह प्रार्थना किया था। सेवकों का समूह अचंभित रह गया। व्यक्ति चंगा हो गया था। वह चलता और बातचीत भी करने लगा था। वह लिख भी सकता था। उसके रोग की पहचान को असाध्य से साध्य (ठीक हो सकने वाला) में बदलना पड़ा। जैसे जैसे समय बीतता गया, सेवकों का यह समूह मनोरङ्गालय आता रहा, ब्रेड, कपड़े देता रहा और रोगियों के लिये प्रार्थना करता रहा। उसी प्रकार अन्यरोगी भी चंगे होते गये। बाद में उस समूह को ८०० लोगों को और रुग्णालय के कर्मचारियों को वचन सुनाने के लिये आमंत्रित किया गया। परमेश्वर ने सहायक स्त्रियों को भी बढ़ा दिया क्यों कि जो इसके विषय सुनते थे वे भी उन के साथ जुड़ जाते थे। तीन माह के अंदर ही अधिकारियों की मदद से एक विशाल समूह हरसप्ताह पांच रुग्णालयों में २६०० रोगियों, पांच अनाथाश्रमों दो कारागृहों और शराब और नशीली दवाओं से ग्रस्त लोगों के पुनर्वासन केंद्र में सेवा कसे लगा। वे उन्हो ने आवारा बच्चों तथा बेघर लोगों के बीच भी सेवा की शुरुवात की।^{११}

परिवार

व्यक्ति परिवार को प्रभावित करते हैं। वचन इस बात की पुष्टि करता है। माता-पिता को चाहिये कि वे अपने बच्चों को प्रेम परमेश्वर के जीवन के विषय सिखाए।^{१२} बूढ़ी स्त्रियों को चाहिये कि वे तरुण स्त्रियों को उनके परिवार से प्रेम करना सिखाएं और सेवक तथा प्रचीनों को चाहिये कि वे अपने परिवार का अच्छा प्रबंधन करे।^{१३} बाइबल के अनुसार परिवर्तन तब आता है जब हरव्यक्ति और परिवार स्वयं परमेश्वर के मार्ग पर चलें - और मिलकर दूसरों की सेवा करें।

समाज

परिवर्तित व्यक्ति और परिवार यह जानते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें उनके समाज में किसी उद्देश्य से रखा है। उनके समाज के लिये उनकी “विशालदृष्टि” है। नीतिवचन ३१ में जिस स्त्री के विषय लिखा गया है वह अपने घर और बाहर उसकी सेवा के लिये सम्मानित है। उसका पति नगर के द्वार पर आदर पाता है, जहाँ वह समाज के अगुवों के साथ सेवा करता है।^{१४} समाज केवल दिखने वाले अगुवों से प्रभावित नहीं होता परंतु परदे के पीछे के कार्यों द्वारा भी होता है। पौलुस ने तिमोथी को प्रशिक्षित किया था और तिमोथी को उन व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना था जो दूसरों को प्रशिक्षित कर सकते थे।^{१५}

राष्ट्र

यह समझना कठिन है कि व्यक्ति और समाज वास्तव में देश को प्रभावित कर सकते हैं। परंतु वचन हमें याद दिलाता है कि यह एक प्रक्रिया है। यह प्रगति केवल भौगोलिक नहीं होती परंतु धीरे-धीरे संस्कृतियों और मत प्रणालियों के द्वारा बढ़ती है जैसे आटे में खमीर मिलजाता है।

^{११} व

^{१२} व

^{१३} व

^{१४} व

^{१५} व

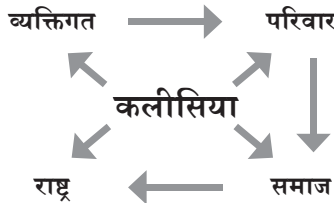
उस वचन को उसी दृष्टिकोण से देखें जो यीशु ने उसके चेलों से कहा था कि वे सामर्थ प्राप्त करेंगे और “यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में “गवाह होंगे”^{१६} यरूशलेम उस समय चेलों का ठिकाना था। यह उनके पारंपारिक विश्वास और संस्कृति का केन्द्र था और यीशु के अनुयायी अल्पसंख्यक थे। यहूदिया यहूदी “प्रांत” था जिसमें यरूशलेम भी था। सामरिया उत्तर यहूदिया का एक भाग था। वचन हमें जताता है कि यहूदी लोग सामरियों घुण करते थे ऐसे घुठिल लोग जो परमेश्वर के सामने शुद्ध नहीं थे। यीशु ने कहा कि उसकी परिवर्तन करने की सामर्थ शत्रुओं के हृदय और देश में बी कार्य कर सकती है! यह एक सुदार की ओर कदम था। “पृथ्वी की छोर” ही केवल स्थान नहीं थे, परंतु लोग राष्ट्र और संस्कृतियां यीशु के चंद अनुयायीयों के लिये जिन्होंने यीशु के यह कहते सुना था कल्पना से बाहर या। उसकी आत्मा से भरकर वे उस कार्य को शुरू करने वाले थे जो एक दिन राष्ट्रों को आशीषित करता और बदल देता।

बाइबल हमें राष्ट्रों और पृथ्वी के लोगों के लिये परमेश्वर को योजना की झलक देती है। भजन के लेखक के द्वारा परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा किया “सभी राष्ट्र उसके कारण धन्य होंगे, और सारी जातियां उसको धन्य कहेगी।”^{१७} दूसरे भजन में हम पाते हैं “मुझ से मांग और मैं जाति जाति के लोगों को सम्मति होने के लिये, और के दशों को तेरि निज भूमि बनने के लिये दे दूंगा।”^{१८} परमेश्वर ने फिर से यह इच्छा जाहिर किया कि राष्ट्र उसके प्रभुता के अधीन होंगे: “चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ। मैं पृथ्वीभर में महान हूँ।”^{१९}

कलीसिया और परिवर्तन का केंद्र

हमने परिवर्तन को एक प्रक्रिय रूप में देखा है - व्यक्तिगत, पारिवारिक और राष्ट्र स्तर पर। एक और घटक है - कलीसिया - जो इन सब का केंद्र है।

अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिये परमेश्वर ने कलीसिया के जरिये राष्ट्र को चेला बनाने की योजना बनाई। यीशु ने अपने चेलों से राष्ट्रों को चेला बनाने, उन्हें बप्तिस्मा देने और उसकी आज्ञा मानना सिखाने को कहा। राष्ट्र पहले कदम में परिवर्तित नहीं होने जैसे जाने बप्तिस्मा देने और शिसा देने के द्वारा। परिवर्तन तब आता है जब लोग जिवन और समाज के हर श्रेत्र मे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। सुसमाचार प्रचार और पत्तिस्म मार्ग खोलते हैं; परंतु शिष्यता - “आज्ञापालन सिखाने के द्वारा - जो कलीसिया की नियमित जवाबदारि है।

^{१६} ब

^{१७} ब

^{१८} ब

^{१९} ब

परमेश्वर की योजना में, कलीसिया परिवर्तन का केन्द्र बिंदु है। यह प्रक्रिया को कार्यान्वित करती है।^{१०} यह मसीह के उद्देश्यों को समाज के हर स्तर के लोगों - व्यक्तिगत, परिवार, समाज और राष्ट्र - तक पहुंचाने और सहायता करने में माध्यम है।^{११} यह उसके सदस्यों को समाज के हर कोने में जाकर जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्यों को प्रगट करने के लिये तैयार करती है।

किसी ने पूछा, “यदि आने वाले कल चर्च बंद होजाए तो क्या आपका शहर इस बात पर गौर करेगा? क्या आपका शहर इस बात का विरोध करेगा?”^{१२} यदि कलीसियां इमानदारि से समाज की सेवा करती हैं तो उत्तर होगा “हां!” हमने ऐसा होते देखा भी है। बाइबल के अनुसार समाज में परिवर्तन हुए हैं क्योंकि स्थानीय कलीसियाओं ने लगातार नए तरीकों से और त्यागपूर्ण रीति से लोगों की सेवा की है:

आइये हम केनिया के एक ऐसे क्षेत्र में बढ़ते परिवर्तन को देखें जो अनाधिकृत रीति से बस गया था:-

कगिशु, झुम्गी झोपड़ी में एक १५ सदस्यों वाला चर्च था जहां के घर रद्दी टीनशीट, लकड़ी के टुकड़ों से बने थे। इस कलीसिया कों हमारे सेवकाई प्रशिक्षण की कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण मिला और उनमें से २१-वर्षीय सदस्य मेशक के कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिये चुना गया। मेशक एक नए दर्शन को लेकर उस कॉन्फ्रेंस सं लौटा: “मैं” ने सीखा कि यीशु की आज्ञापालन करना ही विकल्प नहीं है!” इसलिये मेशक, (एक बुजुरी), पास्टर और उनकी पत्नी ने मिलकर प्रार्थना किया और परमेश्वर से ऐसे कई योजना को मांगा जिसके द्वारा वे परमेश्वर के प्रेम को उनके समाज तक प्रायोगिक रूप से प्रगट कर सकते थे। उन्हें प्रार्थना का उत्तर मिला: उन्होंने ने चर्च में ही बच्चों के लिये एक प्रायमरी स्कूल का शुरुवात की।

उन्होंने ने तुरंत कलीसिया के सदस्यों से बातचीत शुरू की जिनके पास बच्चे थे परंतु वे सार्वजनिक स्कूल में बच्चों की फीस भरने में असमर्थ थे। कई लोग अपने बच्चों को इस नए “स्कूल” में भेजने के लिये तैयार हो गए। बिना किसी प्रशिक्षण के, मेशक, पास्टर और पास्टर की पत्नी ने चर्च के एक कमरे में ६ से १२ वर्ष के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। जहां न टेबल, न पुस्तक और न ही कोई साधन उपलब्ध थे। गांव के लोग इस से सहमत नहीं थे इसलिये वे रात को उनके सामान की चोरी करने के लिये वहां पहुंचे। मेशक को उसकि १ अमरिकन डॉलर की पहली तनखाह उसे सात महिने के पश्चात बच्चों के माता- पिता द्वारा फीस और दान के रकम में से मिली। मेशक और डिसमस ने आसपड़ोंस के बच्चों को भी आमंत्रित किया और स्कूल बढ़ता गया। जल्द ही एक कमरे में अलग अलग उम्र वाले ४५ विद्यार्थी इकट्ठे होने लगे। ६ वैं माह तक दूसरी और ८ वैं माहतक तीसरी शिक्षक भी स्वेच्छा से पढ़ाने के लिये स्कूल से जुड गये। १०० विद्यार्थी जमा हो जाने से शिक्षक लोग कमरे के मध्य में बंदकर अपने विद्यार्थियों के साथ एक दूसरे की विपरीट दिशा में बैठने लगे। बढ़ता हुआ यह स्कूल पडोसियों के लिये असुविधा का कारण बन गया और वे वहां से हट गये। जैसे ही पड़ोसि वहां

^{१०} ब

^{११} ब

^{१२} ब

से हट गये स्कूल को और जगह उपलब्ध हो गई। इस समय तक स्कूल दो वर्ष पुराना हो चुका था और उसके पास दो इमारतें हो गई थी - जिनमें १० से ज्यादा कमरे थे जिन्हें रविवार को आराधना के लिये भी उपयोग में लाया जाने लगा।

अकले वर्ष चर्च ने पास ही के कवांगवेअर स्थान में जमीन का एक भाग एक इमारत को खरीद लिया और स्कूल वहां स्थानांतरित किया गया। ६ वें वर्ष में वहां १७ वेतन भोगी शिक्षा, ५ गैट-शिक्षक कर्मचारि और ४४५ बच्चे हो गए! जब नव निर्वाचित सरकार ने सभी बच्चों के लिये प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त घोषित कर दिया तो स्कूल में संख्या ६०० से घटकर ४४५ की हो गई। उस क्षेत्र का करीब हर दूसरा स्कूल बंद हो चुका था - परंतु उस स्कूल में अधिकतर बच्चों को भर्ति के लिये प्रतीक्षा सूचि में रहना पड़ता था।

यह समाज, स्कूल और चर्च की कहानी की केवल शुरुवात ही है। इस प्रयत्न का प्रत्यक्ष फले क माध्यमिक शाला दस कर्मचारी और ६० विद्यार्थी हैं जो पास के गांव में ही शुरू की गई।

कगिशु के एक चर्च ने कमी के पूरी करने के लिये जो मेशक के स्कूल के स्थानांतरण के कारण हुई थी वहाँ फिर से एक प्राथमिक स्कूल का शुरुवात की। अन्य कलीसिया ने २० बच्चों की दिनभर देखभाल करने का केन्द्र खोल दिया जिनकी माताएं नौकरी करने जाती थीं। शुरुवात कलीसिया की संगति बढ़कर ६० सदस्यों वाली कलीसिया बन गई और उस कलीसिया ने ४० सदस्यों से भी ज्यादा। वाली एक और कलीसिया को स्थपित किया। उनमें से हर कलीसिया ने विभिन्न स्थानों मे दो और नई कलीसियाओं की शुरुवात की। प्रथम कलीसिया के पास्टर ३ वर्ष पहले ही युगांडा चले गये जहां उन्होंने ने एक समृद्ध माध्यमिक स्कूल की शुरुवात की। स्कूल के विद्यार्थी, शिक्षक और विद्यार्थियों के माता - पिता की मदद के लिये कगिशु में एक दुकान भी लगाई गई। स्कूल के नए स्थान के आसपास कई छोटे व्यवसाय भी शुरू किये गए। ठेकेदारों ने भी स्थायि इमारतों का निर्माण करना शुरू कर दिया।

एक बाहुत ही छोटी सी कलीसिया और उसके सदस्यों द्वारा परमेश्वर की आज्ञा का त्यागपूर्ण आज्ञापालन के ६ वर्ष पश्चात आज कगिशु और कवांगवेअर के समाज और कलीसियाओं मे विशाल और दिख पड़ने वाला परिवर्तन हुआ है। वास्तव में कगिशु के परिवर्तन की जांच की गई जब समाज के सदस्यों ने पूरे समाज का नाम कगिशु से बदलकर (जो “छूरि” या “छूरा भोंकना” कहलवाता है) रूइता रखने की सलाह दिया (जिसका अर्थ “खतरनाक बात को खत्म कर देना” है)।^{२३}

..... केवल परमेश्वर ही इस परिवर्तन की सीमा को जानता है, हम समाज में प्रत्यक्ष दिख पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर इन सच्चाईयों को देख पाए है:

३२ पूर्ण रोजगार

५ स्कूल

स्कूल में १००० से भी ज्यादा बच्चे

६ नई कलीसियाएं

अनगिनत नए विश्वासि

कगिशु और कवांगवेअर में नया कारखाना

कवांगवेअर में नया आर्थिक विकास

सामाजिक परिवर्तन

नागरिक मामलों में कलीसिया की भूमिक प्रथम प्राथमिकता नहीं है, यह तब हो सकती है जन कलीसिया परमेश्वर की योजना को अपने समाज में प्रस्तुत करने चाहती हो। पुराने नियम में हम सरकार के प्रति परमेश्वर के दुष्टिकोण को देखते हैं जहां लैव्यवस्था की पुस्तक नागरिक व्यवस्था और जीवन के विषय बताती है। परमेश्वर के लिये उसके आदर्श राष्ट्र इस्त्राएल की धार्मिक अगुवाई का विषय महत्वपूर्ण था। उसने लोगों की भलाई के लिये राष्ट्रों में अपने प्रतिनिधियों -युसुफ, दानियेल और नहेम्याह - को राज करने के लिये अदभुत रीति से रखा। हम मिसा में युसुफ और बेबिलोन में दानिएल और - नहेम्याह के विषय बहुत कुछ विस्तृत जानकारी पाते हैं और देखते हैं कि इस्त्राएलियों को गुलामि के विधर्मी देश की शांति के लिये भी प्रार्थना करने को प्रोत्साहित किया गया था: “परंतु जिस नगर में मैंने तुम को बंदी कराके भेज दिया है उसके कुशल यत्न किया करो, और उसके हित के लिये यहोवा से प्रार्थना किया करे। क्यों कि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे।”^{२४} यीशु उस बात में स्पष्ट था कि परमेश्वर और समाज के प्रति जिसमें हम रहते हैं हमारी कुछ जिम्मेदारिया भी है।^{२५} अंत में, रोमियो को अपनी में पौलूस हमें याद दिलाता है कि सामाजिक सरकार भी परमेश्वर के लिये महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ही उन्हें नियुक्त करता है और वे उसके अधिकार के अंतर्गत ही समाज के कुशल के लिये कार्य करते हैं।^{२६}

राष्ट्रों के परिवर्तन की बात की कल्पना करना कठिन जान पड़ता है। यह उतना कठिन नहीं होगा यदि हम यह मान ले कि जब परमेश्वर केलोग - जिन्हें उसने नामलेकर बुलाया है - उसके अधीन हो जाते हैं और राष्ट्रों को शिष्य बनाते तथा समाज और संस्कृतियों में परिवर्तन होजाता है। जैसा हमने देखा कि परमेश्वर ने इस्त्राएल से कहा कि यदि वे नम्र होकर प्रार्थना करें उसकी ओर दृष्टि करे और अपनी दुष्ट चाल से फिरे तो वह उन्हें चंगा करेगा और अपने लोगों के पापों को क्षमा करेगा।^{२७}

परिवर्तन और समाज में न्याय

समाज में आलीशान मकान, साक्षरता अभियान, संकट निवारण केन्द्र या जेल सेवकाई के द्वारा परिवर्तन नहीं होता। दिखने में ये सकारात्मक हों परंतु ये सामाजिक विषमताओं को ही बढ़ावा देते हैं। जब तक कि मूल कारण को खत्म न किया जाए, अन्याय सामाजिक विषमता और नैतिक विषमता लगातार बढ़ते रहेंगे।

यशायाह ५८ हमें बताता है कि जब हम मूल कारणों और लक्षणों को खत्म करते हैं ऐसा कसे के द्वारा हम उसकी आराधना करते हैं। यशायाह ५८ के ६वें आयत में परमेश्वर उन सबको जो उसकी

^{२४} ब

^{२५} ब

^{२६} ब

^{२७} ब

आराधना करते हैं आदेश देता है कि वे भूखों के साथ अपना भोजन बांटे गरीब और बेघरों को आश्रय दें, नंगों को कपड़े पहिनाएं और उन्हें आपने परिवार से न निकालें।

परंतु कुछ लोग इस सामाजिक अन्याय के मूल कारणों को खत्म करने के लिये कुछ ज्यादा ही दृढ़ संकल्प हैं। ६वीं आयत इस प्रकार थे आराधना करने के विषय बताती है: “अन्याय से बनाए हुए दासों, और अंधे सहेनेवालों का “जूआ तोड़कर” उनको “छुड़ा लेना”, और “सबजूओं को टुकड़े-टुकड़े कर देना”। ये शब्द - “छुड़ाना” “तोड़ना” “छुड़ा देना - अधिकार के शब्द है। यीशु के अनुयायी जिनकी सरकार में राजनीति में व्यवसाय में पहुंच है और उनके पास अधिकार है उन्हें परमेश्वर द्वारा अन्याय के मूल कारणों का खातमा करने के लिये विशेषकर रखा गया है। यहां और यशायाह ५९ में परमेश्वर अपने लोगों को जिन्हें उसने अधिकार के स्थान पर रखा है, इश्वरीय सामर्थ्य का उपयोग करने की आज्ञा देता है। कलीसिया की जिम्मेदारी है कि वह उन लोगों को जो अगुवाई में है उन बदलाव के लिये कार्य करने के लिये प्रोत्साहित करें जिसके द्वारा परमेश्वर की योजना दिख पड़ती हो और अपने जवानों को पहुंच वाले स्थानों पर कब्जा कसे के लिये तैयार करें ताकि अगली पीढ़ी के लिये परमेश्वर की योजना पर अमल किया जा सके।

सामान्यतः जब परमेश्वर का भय मानने वाले लोग पहुंच और अधिकार के स्थान पर होते हैं तब कलीसिया अन्याय के मूल कारणों का खातमा ज्यादा प्रभावि रूप से कर सकती है। स्थानीय सरकारी स्तर पर सिटी काउंसिल के सदस्य और महापौर (मेयर) के पास अन्याय और सामाजिक ढांचे में अन्याय की गहरी से निपटने के विशेष अधिकार होते हैं। कलीसिया को चाहिये कि वह अपने सदस्यों के जिन्हें समाज सेवा की बुलाहट हो राजनैतिक जबाबदारी लेने के लिये प्रोत्साहित करे। ऐसी परिस्थिति में उन्हें कलीसिया से बर्बास्त न करे। उन्हें संगति में रखें उनके लिये प्रार्थना करें, उन्हें प्रोत्साहित करें और उन्हें जबाबदारी दें।

जब हम मानवीय क्लेश और मूल कारणों दोनों से निपटते हैं, तो हम यशायाह ५८ में चंगा के विषय परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पढ़ते हैं:

“जब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा, और तु शीघ्र चंगा हो जाएगा; तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा तू दोहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहां हू।”^{१८}

मैं यहां कुछ और भी बताना चाहूंगा। भौतिक रीति से गरीब कलीसियाएँ उतनी “अधिक गरिब” नहीं होती कि वे समाज की मदद न कर सकें। उसी प्रकार स्थानीय कलीसियाएँ भी उतनी भी “अधिक कमजोर” नहीं होती कि वे सामाजिक न्याय न दिला सके चाहें सता में परमेश्वर का भय माननेवाले हों या न हों। परमेश्वर के दूतावास की तरह कलीसिया के पास उन कार्यों को करने की उसका सामर्थ्य और अधिकार है जिसके लिये उसने उन्हें बुलाया है। उसके राजदूत होने के कारण हम उसके प्रतिनिधि रूप में - उसके नाम से कार्य करते हैं।

नैतिकता, नीति, संसारिक धारणा और विश्वास में सांस्कृति परिवर्तन

हम राजनैतिक प्रक्रिया की ओर देख रहे थे, परंतु केवल यही एकमात्र या तरीका नहीं है जिससे सांस्कृतिक परिवर्तन लाया जा सकता है। हमारे समाज और राष्ट्र बदल सकते हैं यदि परमेश्वर के लोग इमानदारी से यह जांचें कि: “यदि यीशु महापौर (मेयर) होता तो वह क्या करता?” उसके लोगों को चाहिये कि वे जो उसकी सामर्थ्य पाप हैं और उसका प्रतिनिधित्व करते हैं वे जहां भी हो नम्रता के साथ जैसा वह चाहता है उसी प्रकार का परिवर्तन लाएं।

यह स्पष्ट है कि हमारे समाज और संस्कृति में परिवर्तन होना जरूरी है। पौलुस कहता है सभी बातों का मसीह के आगे झुकना जरूरी है - और हम उसके प्रतिनिधि हैं। हमारे समाज के लोगों को आत्मिक नए जन्म की जरूरत है। हमारी संस्कृतियों को बायबल के अनुसार परिवर्तित होने की जरूरत है ता कि उन मूल्यों, सदाचार और नीतियों का जैसा परमेश्वर चाहता है और बायबल के सिद्धांतों पर आधारित हैं, पगट किया जा सके। जैसे परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन और कलीसियों को भेजता है और हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं - न्याय, सदाचार, नीति, संसारिक धारणा और विश्वास में हमारे देश और संस्कृति भी उसकी शिष्यता में आ जाएंगे।

समाज की बुराइयों कि सूचि बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता। मैं अपनी ही संस्कृति में पाए जाने वाली बुराइयों के विषय सोचता हूं। पारंपारिक पारिवारिक मूल्यों का त्याग हो रहा है। अधिकारी के प्रति बहुत कम सम्मान रह गया है। उपभोगिता काबू से बाहर हो चुकी है। पत्रकारिता मसीहियों की उपेक्षा करती है। जनता आत्मिक होने का दावा करती है परंतु संसारिक सामान्य धारणाएं इश्वरहीन हैं। लैंगिक अश्लीलता मामूली बात बन गई है। सरकार और व्यवसाय में लिये जाने वाले निर्णय बायबल के अनुसार नहीं होते। हिंसा, अपराध, नशीली दवाएं, और सांप्रदायिक शत्रुता करीब हर समुदाय में पाए जाते हैं। जीवन, अजन्मे, बीमार और वृद्धों के प्रति आदर कम हो गया है। मनोरंजन इण्डस्ट्री स्वच्छंदता के बढ़ावा देती है। सिद्धांतों को दबाया जाता है। परमेश्वर और दूसरों से बढ़कर लोग उनके अधिकार और पसंद पर ध्यान देना ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं।

आश्चर्य की बात नहीं कि शोधकर्ताओं ने पाया कि संयुक्त राज्य अमरिका के नयजन्म प्राप्त मसीहियों में से केवल ९% लोग ही बायबल की विचारधार रखते हैं और कुल जनसंख्या के ४% लोग ही बायबल की विचार धारा रखते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि बायबल की विचार धारा रखने वाले लोग बहुत कम ही विवाह के बिना जीवन विन्यकड़पन, समलै, गिकता, धृष्टता, व्यभिचार, अश्लील साहित्य, गर्भ पात या जुआ को मंचूरी देते हैं या खुद करते हैं या क्षमा करते हैं। इन शोधकर्ताओं ने कहा: यदि इस पृथ्वी पर हमारे लिये आदर्श बनकर आया कि हमें कैसे जीना चाहिये, तो हम उद्देश्य भी यीशु के समान जीवन व्यतीत करना चाहिये। दूख की बात है कि केवल कुछ लोग ही मसीह के प्रेम आज्ञापालन और उसकी प्राथमिकताओं का पालन करते हैं। लोगों का यीशु के समान व्यवहार न होने का कारण है कि वे यीशु के समान नहीं सोचते अधिकांश अमरिकनों को यह भी पता नहीं कि बायबल के सिद्धांतों का किस प्रकार अनुकरण किया जाए ताकि जीवन के चुनौतियों और अवसरों का सामने कर सकें।^{१९}

हमें - कलीसिया को - पृथ्वी के नमक और जगत की ज्योति बनना होगा।^{३०} हमारे समाज और संस्कृति को महापौर (भेयर) सेवा देना यह हमारी जवाबदारी और अवसर है। तब हमें कैसे रहना चाहिये?

सामाजिक परिवर्तन - क्या यह दीर्घायु होता है?

जिन समाजों ने बायबिल के अनुसार परिवर्तन का पहले अनुभव किया है वे उसका फल भविष्य में भी खाने से क्यों वंचित रह जाते हैं? रब्बी दानिएल लेपिन द्वारा लिखित एक लेख “समान भूकम्प के असमान परिणाम” उस प्रश्न के उत्तर पर प्रकाश डालता है।^{३१} रब्बी लेपिन लिखते हैं कि जब संस्कृतियां बाइबल की विचारधारा से हर जाती हैं वे बड़ा जोखिम उठाती हैं। जब सुलमौन के समय के इस्त्राएल ने परमेश्वर की आज्ञा का उलंघन किया, वह संसार के समृद्ध राष्ट्र से घटकर हारा हुआ गुलाम राष्ट्र बन गया। जब यूरोप और उत्तर अमरिका के प्रगतिशील राष्ट्र उनके बायबल के सिद्धांतों से फिरने लगे उनका भी पतन होने लगा। एक देश की हरपीढ़ी (परमेश्वर) सृष्टिकर्ता को जानने, प्रेम करने और उसकी आज्ञा का पालन करने को समर्पण विषय या तो बढ़ती है या घट जाती है। हर पीढ़ी का जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति लिया गया निर्मय और कार्य का प्रभाव उनकी नेवाली पीढ़ियों पर पड़ता है। परमेश्वर और उसकी योजनाओं के प्रति झुकाव एक पीढ़ी और उसके आने वाले वंश को उपर की ओर ले जाति है। परमेश्वर की योजना से फिर जाना पतन की शुरुवात करता है।

हां सामाजिक परिवर्तन बने रह सकता है, परंतु हर पीढ़ी उन कार्यों के लिये जवाबदार रहती है जो जीवन यामृत्यु की ओर ले जाती है। क्योंकि कलीसिया पीढ़ियों को आगे बढ़ाती है, वही संस्कृति को एक पीढ़ी द्वारा दूसरी पीढ़ी तक उन सिद्धांतों को जो बाइबल के अनुसार नहीं है ले जाने से “रोक” ससकती है, और उसके समाज तथा राष्ट्र जीवन की ओर ले जा ससकती है।

स्थानीय कलीसिया समाज को प्रभावित करने के ६ कारण

मसीहियों के पास परमेश्वर के समान सोचने और उसकी योजनाओं के अनुसार जीने की योग्यता है। यह स्थानीय कलीसिया को एक अनोखी और कौशल्यपूर्ण क्षमता प्रदान करती है कि वह किसप्रकार समाजपर प्रभाव डाल सके! हमारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि मसीह कलीसिया का सिर है। परंतु उसके अलावा कम से कम ६ और तर्कपूर्ण कारण हैं जो यह पताते हैं कि स्थानीय कलीसिया किस प्रकार समाज को जिसमें रहती है, प्रभावित करता है:-

१ स्थानीय कलीसिया की सर्वांगिण आज्ञा है। यदि स्थानीय कलीसिया परमेश्वर की महान योजना के अनुरूप हो तो हर रीति से व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सम्मिलित रहेगी। उसके पास अपने समाज के लिये और प्रत्येक व्यक्तियों के लिये जो उसमें रहते हैं एक दर्शन होगा - अर्थात् उनके भौतिक, आत्मिक, सामाजिक और बौद्धिक जरूरतों के पूर्ति के लिये। वह स्वयं को केवल अपने सदस्य या समाज के भलाई करने तक ही सीमित नहीं रखती। वह स्वयं को परमेश्वर के एक

^{३०} ब

^{३१} ब

या दो आसाओं के पालन तक ही सीमित नहीं रखती। यदि कलीसिया में परमेश्वर की विशाल योजना का असर हुआ है वह उद्देश्यपूर्ण रीति से जीवन के सभी क्षेत्रों में कार्य करता है।

२. स्थानीय कलीसिया अपने लोगों को वचन से लगातार सुसिद्धत करती रहती है। कलीसिया उपदेशों, बाइबल स्टडी, संडे स्कूल छोटे समूहों और अन्य माध्यमों द्वारा नियमित रूप से सिखाए जाने प्रोत्साहित किये जाने, तथा तैयार किये जाने के लिये इकट्ठी होती है। इकट्ठी होने की यह नियमित प्रक्रिया सदस्यों को वेजहां भी हो - घर में, समाज में, कार्यक्षेत्र में और स्कूल में - परमेश्वर की इच्छानुसार जीना सिखाति है। प्रेरित पौलुस ने कहा कि कलीसिया के अगुवे परमेश्वर के लोगों को सेवा के लिये तैयार करते हैं। “तयार करना” जान से कहीं बढ़कर है। यह तैयारी और अनुभव प्रदान करता है। यह लोगों के कौशल्य, नीति, समझ, योग्यता आत्मिक वरदानों, विश्वास और इमानदारी का विकास करती है।
३. स्थानीय कलीसिया समाज के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। स्थानीय कलीसिया समाज के सभी वर्गों, जाति समूहों, शैक्षणिक स्तरों, और व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करती है। कलीसिया के सदस्य बाहरी झोपड़पट्टियों और बड़ी कालानियों में रहते हैं। वे शिक्षणिक संस्थाओं, व्यवसायी समुदाय, नौकरी पेशा, समाचार पत्र तथा कला, खेल की दुनिया चिकित्सक, समाज सेवी, कृषि, निक्की, उत्पादन, कारखाने कानून, श्रामिको, और सरकार में कार्यरत होते हैं।

कलीसिया के अलावा हम और कहां उन भिन्न लोगों को एक ही पटल पर पा सकते हैं? समाज के ये विभिन्न घटक एक अकेले स्थानीय कलीसिया में नहीं पाए जा सकते। यदि समाज के सभी भागों में स्थानीय कलीसियाए हो तो उनमें मसीह के प्रतिनिधि भी होंगे। कुल मिलाकर स्थानीय कलीसियाओं के पास समाज के कई भागों में परमेश्वर की इच्छा को प्रगट करने के अवसर होते हैं - जहां उनके सदस्य रहते हैं, काम करते हैं, इकट्ठी होते हैं दुकाने हो, पढ़ते हैं या मनोरंजन करते हैं। कलीसिया का बढ़ता हुआ प्रभाव तक दिख पड़ता है जब समाज में कलीसिया बनी रहे। यह तब नहीं दिख पड़ता जब मसीही कलीसिया नामधारी है। यदि नामधारी भी है। तो भी कलीसिया वह अपनी संस्कृति पर प्रभाव डाल सकती है जैसे प्रकाश की एक किरण अधियारे को चीरती है।

४. स्थानीय कलीसिया देशी होती है। बहुधा, स्थानीय कलीसिया। समाज के बाहर से आए हुए लोगों के समूह स्थापित की जाती है। प्रारंभिक “लक्ष्य” पूरा होने के बाद वह स्थानीय हो जाती है - उसके सदस्य और अगुवे उसी समाज से आते हैं जिनके बीच वे सेवकाई करते हैं। ऐसा उन्हीं कलीसियाओं के साथ होता है जिनका संचालन बाह्यी किसी संप्रदाय या रूदिवादी संस्था से न होता है।
५. स्थानीय कलीसिया आत्म-निर्भर होती है। क्योंकि स्थानीय कलीसिया देशी होती है अधिकतर वह स्थानीय श्रोतों के द्वारा अपने कार्यों के लिये आत्म निर्भर होती है। कई अन्य संस्थाए - विशेषकर जो गरीबों के बीच कार्य करती है - समाज में परिवर्तन लाने के लिये बाहर से आती हैं। उसलिये ऐसी कई संस्थाएं के कार्यक्रम बिना बाहरी सहायता के नहीं चल पाती परंतु स्थनिय कलीसिया देशों और आत्म निर्भर होने के कारण अपने नियमित कार्यों में बिना किसी बाहरी या व्यक्तिगत मदद के चलती रहती है।

६. कलीसिया जीवन भर उसके सदस्यों के साथ जुड़ा देती है। कुछ अन्य ऐसी संस्थाएँ होती हैं जहाँ लोग स्वेच्छ से, नियमित रूप से जीवन भर यह सीखने के लिये आते रहते हैं कि किस प्रकार का जीवन जिया जाए। स्थानीय कलीसिया सभी उम्र के विश्वासियों - बच्चों तरुणों, जवानों और - को सिखाने के लिये बाध्य होती है। समाज को कुछ संस्थाओं में यह बात पाई जाती है शोसाठिया संस्थाएं - जब तक उनके विदायर्थी उनके साथ हैं - तब तक ही उन्हें जीवन के विषय सिखा सकते हैं। व्यवसाय भी तब तक ही उनके कर्मचारियों को प्रभावित कर सकते हैं जब तक वे उनके लिये काम करते हों। राजनीतिसे भी नागरिकों से तब तक कह सकते हैं जब तक वे सत्ता में हों।

स्थानीय कलीसिया ऐसी जगह है जहाँ मदस्य लंबे अरसे तक जुके रह सकते हैं, जहाँ सहायता दी और ली जाती है जहाँ सदस्य परिपक्व होते हैं और अपने दायों के बाहर जानकर वचन की सेवकाई भी कर सकते हैं। यह एक अदभुत बात है। परमेश्वर हमें उनकी भरपूर से भर देता है। उसका सामर्थ्य हममें कार्य करता है और उसकी महिमा कलीसिया में दोती है - सभी पीढ़ियों के लिये।^{३२}

कलीसिया के उन्नति के विषय के दीपः

आज कई कलीसियाओं में एक गलत धारणा है- एक धारण कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुसम आचार सुनाने और संख्या को कलीसिया के बढ़ने से समझ अपने आप ही बदल जाएंगे। परंतु कलीसिया का प्राथमिक उद्देश्य गिन्ती में बढ़ना नहीं होना चाहिये! कभी-कभी गिन्ती में बढ़ने वाली उन्नति के लिये कुछ कीमत भी चुकानी पड़ती है जैसे हमारी संस्कृति को ठेस न पहुँचाने या हमारी संस्कृति के उन पहलुओं का विरोध न करनेसे जो परमेश्वर का शिक्षा के अनुसार न हो। के उद्देश्य से उपदेश को अप्रभावि करना। प्रेरित पौलुस लिखता है कि हम एक युद्ध में हैं।^{३३} यह एक बड़ा युद्ध है, छुटपुट चलने वाला नहीं। हमें अपने पक्ष का बचाव करना चाहिये और विरोधियों को चुनौति देना चाहिये। हमारे साथ के लिये हमें लोगों को लुभाना या शिश्यता के नियमों में ढीला नहीं करना चाहिये।

मेरे एक सहकर्मी ने मुझे दो कलीसियाओं की सही तुलना को बताया। ये भौतिक नहीं हैं लेकिन सेवकाइयों की नीति हैं। एक झील चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, फिर भी उसकी सीमाएँ हैं - वह जड़ या धर सकती है। वह स्थिर भी हो सकती है। परंतु नदियाँ किसी भी दिशा में जा सकती हैं। उनमें गति होती है, वे प्रवाह को बदल सकती हैं और वे लोगों को जहाँ वे जाना चाहते हैं वहाँ पहुँचा सकती हैं। झील के जैसी कलीसिया अधिक से अधिक लोगों को इकट्ठा कर सकती है परंतु उसकी सफलता बजाय इसबात से कि उसके लोग चरित्र और सेवा में बढ़ रहे हैं या नहीं, उसके आकार से मापी जाती है। नदी के जैसी कलीसिया बहते वक्त लोगों को प्रभावित करती हैं और उनके किनारों तक छलकती हैं। झील का मुद्दा होता है कि लोग कितने थे।” नदी का मुद्दा होता है “जो लोग आए थे उनका क्या हुआ।” झील का प्रश्न होता है “कितने लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया?” नदी का प्रश्न होता है “कार्यक्रम के द्वारा कितने लोगों में परिवर्तन आया”^{३४}

^{३२} व

^{३३} व

^{३४} व

जब कलीसियाएँ स्वर्गीय सिद्धांतों के आधार पर उन्नति करती हैं, उनके सदस्य उद्धारकर्ता की प्रभुता के अधीनता में समर्पित होते हैं और उसकी प्रभुता को उनके व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में प्रगट करते हैं। जब कलीसियाओं की उन्नति उस प्रकार से होती है तब समाज में परिवर्तन आता है। जब परमेश्वर की आसा का पालना जैसे स्वर्ग में उसी तरह पृथ्वीपर किया जाता है तब परमेश्वर का राज्य दिख पड़ता है। बात संध्या की नहीं परंतु आज्ञा पालन की है। जब उसकी आज्ञापालन की चाति है तब संस्कृतियों को बदलने के लिये परमेश्वर कलीसिया का उपयोग करता है।

स्थानीय कलीसिया की बल और क्षमता

कहीं भी किसी भी संस्था से बढ़कर संस्कृतियों को बदलने की सबसे अधिक क्षमता कलीसिया में होती है। जब हम क्षमता को देखते हैं वह हमें यह समझने में सहायता करती है कि मसीह ने कलीसिया को क्यों बनाया, विशेषक स्थानीय कलीसिया जिसके द्वारा वह अपनी महान जोयना को लागू करता है। कलीसिया उसके राज्य की घोषणा करती है और उसे आगे बढ़ति है। वह परमेश्वर की इच्छा को जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी करने में सहायता करती है। कई स्थानीय कलीसियाएं ऐसी समझ नहीं रखतीं, कारण वे अपनी जिम्मेदारी की समझ नहीं पाती और वे परमेश्वर द्वारा दी गई उनकी छिपी क्षमता को नहीं पहचानती। परमेश्वर के आदर्श और सामर्थ के द्वारा वे काफी क्षमता रखती हैं।

परमेश्वर कलीसियाओं और व्यक्तियों को बुला रहा है कि वे उसे समाजों में प्रगट करे, खेदित तथा दुखी लोगों को सात्वना दें और समाज, सदाचार तथा सिद्धांतों के पथप्रदर्शक बने। कलीसियाओं को उनकी अपनी नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ से कार्य करना चाहिये। परमेश्वर सामर्थी है। वह हमारे बिना भी परिवर्तन लासकता है, परंतु उसने हमें चुना है। वह हमें असंभव काम करने को नहीं कहता और न त्याग देने के लिये। वह हमें तैयार करता, अधिकार देता, लोग देता और वरदान देना जिनकी हमें जरूरत होती है और उस कार्य को पूरा करने में हमारी अगुवाई करता है। कलीसिया उसके हाथों में एक साधन है जो पुनःमिलन में मध्यस्थी करी है। ऐसा कारण जिसें हम पूरी तरह नहीं समझ सकते वह यह है कि संसार में प्रभु परमेश्वर ने उसकी योजना को पूरी करने के लिये उसके लोगों को चुना है-ताकि वे दुखी संसार में उसके हाथ, बाहें, पैर और बोलने वाले बन जाएं

स्थानीय कलीसिया को गवाही के लिये तैयार करना

१०

बीस वर्ष से भी ज्यादा वर्षों से मैं ने परमेश्वर को विश्व के कलीसियाओं को अत्मिक सेवकाई के विस्तृत कार्यसूचि से वचन की विशाल योजना की ओर लेजाने के लिये स्वतंत्र करते हुए देखा है। एक संकुचित केंद्र पतित संसार के प्रति परमेश्वर की योजना को छिपारखता है। वह कीसिया के जो परमेश्वर की दूतावास है, मार्ग में रुकावट डालता है। परंतु जब एक कलीसिया अपने को परिवर्तन के उन सब कार्यों को करने के लिये प्रेरित करती है जो यीशु ने महापौर (मेयर) की तरह किया होता तो उसके परिणाम प्रभावित तथा आश्चर्यजनक होते हैं।

मैं बताना चाहता हूँ कि सर्वांगीण सेवकाई में ध्यान लगाना सुसमाचार प्रचार की जलरत को किसी भी तरह से कम नहीं करता - अर्थात् परमेश्वर के प्रेम और छुटकारा को कहने और लिखने में रुकावट नहीं उटाता। सुसमाचार का प्रचार कलीसिया के लिये परमेश्वर की योजनाओं के पूरा करने में बराबर का हिस्सेदार है। परंतु हम यहां दूसरों हिस्सेदार के विषय बात कर रहे हैं - अर्थात् परमेश्वर के प्रेम का प्रायोजित प्रदर्शन। हम उस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि सेवकी किस प्रकार स्थानीय कलीसिया और उसके सदस्यों के जीवन में गरहाई से एक विशेषता बन जाति है।

आफ्रिका के एक संप्रदाय में प्रत्येक स्थानीय कलीसिया ने पूरेवर्ष के लिये “एक दूसरे से प्रेम करने” का किया। यह अच्छी बात है। फिर भी हमें यह कभी नहीं कहना चाहिये कि “और वह पिछले वर्ष का पूरा था।” जब सर्वांगीण सेवकाई हमारी कलीसिया की डी.एन.ए. है तो हमारे पड़ोसियों से प्रेम लेने वाले सभी वर्षों के लिये हमारा होजाता है।

डी.एन.ए. का रोपण

जब मैं एक घरेलू आराधना कलीसिया में प्रचार कर रहा था तो वहां मुझे एक प्रश्न पूछा गया। एक विश्व स्तरीय अगुवे ने पूछा:

“बाब, आप संसार में जो कई स्थानीय कलीसियाओं को देखते हैं तो उनमें और सर्वांगीण सेवकाई में क्याफर्क पाते हैं? व कौनसी बातें हैं जो उन्हें इस शिक्षा को “पकड़े रहने” और उसी प्रकार जीवन जिताने की प्रेरणा देती है? हमने हमारे चर्च में एक सभा का आयोजन किया। हमारी घरेलू कलीसिया ने कुछ मूल योजनाओं पर कार्य किया। परंतु मैं चाहता हूँकि ये हमारी कलीसिया के द्वारा भी जाएं! मैं चाहता हूँ कि ये भी हमारे ही अंग बन जाएं! वे कौनसी नाते हैं जो सर्वांगीण सेवकी को स्थानीय कलीसिया के डी.एन.ए. के अंग बनाती है।

यह कितना चुनौतिपूर्ण प्रश्न है? विज्ञान कहता है कि मेरे डी.एन.ए. में एक अनोखी “गुप्त पहचान” है। मेरा डी.एन.ए. मेरे विषय जानकारी देता है मेरी उपस्थिति को बताता है, मेरी योग्यताओं को और मेरी विशेषताओं को बताता है - उस बातों को जो मैं अपने बच्चों और नाती-

पोतो को वंश की पहचान के रूप में देना हूँ। एक स्थानीय कलीसिया का डी.एन.ए. उसकी पहचान की बारीकी गुण और मुख्य हो सकते हैं - वे अनोखे और उल्लेखनीय जो वह अपने सदस्यों को देती है।

मेरा मित्र यह जानना चाहता था कि किस प्रकार एक स्थानीय कलीसिया सर्वांगिण सेवकाई में घुल-मिल सकती है जैसे वह उसका पहचान का ही क अंश हो। मैं रात भर जागता रहा और सही हल पाने की कोशिश करता रहा। सुबह होने तक मैंने पांच विशेषताओं को जाना जिन्हें मैंने युगांडा के बड़े चर्च के पास्टर को बताया और उस पर चर्चा किया। उनकी कलीसिया में सर्वांगिण सेवकाई का डी.एन.ए पाया जाता है और मैं उनकी राय जानना चाहता था। वास्तव में, जब लोग हमारी कलीसिया के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हम उन्हें बताते हैं, “हम सर्वांगिम है। यही हमारी पहचान है। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिये आपने आपको तयार करना होगा। यदि आप हमारे अंग बन जाते हैं तो आपको भी सर्वगिण सेवकाई करना होगा।” उन्होंने बताया कि जब वे कलीसिया के साथ जुड़ जाते हैं तो वे कलीसिया के डी.एन.ए को जान लेते हैं। वे उनसे की जाने वाली उम्मीदों को जान लेने हैं-कि उन्हें एक छोटे समूह में रहना होगा, उन्हें समाज की सेवा करनी होगी और यह भी जान लेते हैं कि उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। वे कलीसिया के संगठित (विविध) व्यक्तित्व को समझते हैं। युगांडा के पास्टर इन पांचों बातों से सहमत हो गए। उसके पश्चात हमारे सहकर्मियों ने दो और बातों को बताये - जिन्हें मिलाकर कुल सात बाते हो गई।^१

स्थानीय कलीसिया के डी.एन.ए के घटक

१. **दोष स्वीकृति:** कलीसिया का सर्वोच्च अगुवा इस बात को अच्छी तरह जानता और आश्वत है कि मसीह के प्रेम के प्रदर्शन में कोई समझौता नहीं होता। यदि अगुवे उस से आश्वत नहीं है तो सर्वांगिण सेवकाई कलीसिया के डी.एन.ए का भाग नहीं हो सकती - यदापि कलीसिया कभी^२ सर्वांगिम सेवकायी भी करती रहै। कलीसिया के अगुवों को यह बात भी मानने होगी कि जब वे पने पड़ोसियों से प्रेम करते हैं तो यह परमेश्वर ही है जो उनकी सेवकाई का फल देता है। वे फल को देख नहीं पाएंगे परंतु वह उनकी अगली पीढ़ी में ही मिलेगा।

DNA Elements

1. Conviction
2. Repentance
3. Commitment
4. Application
5. Ongoing teaching
6. Accountability
7. Acknowledgement

२. **पश्चाताप:** एक सर्वांगिण कलीसिया उसके पिछले आज्ञा उलंघन, भरताव के लिये पश्चाताप करती है और परमेश्वर की संगीत में नये मार्ग पर पुरे हृदय और समर्पण के साथ चलता है। कई स्थानों में जहां हमने प्रचार किया, परमेश्वर की आत्मा ने उसके महान उद्देश्य को समझने के लिये कलीसिया की आखें खोलना शुरू कर दिया है। परमेश्वर ने पास्ट्रों और अगुवों में समाज के पतन के हल ढूंढने की उच्छा जागृत कर दिया है। वे उनकी सेवकाई और समाज के लिये परमेश्वर की योजनाओं के बीच की दूरी को देख सकते हैं। वे मानते हैं कि कलीसिया परमेश्वर

की योजनाओं को पूरा करने में असक्षम रही है। परमेश्वर की इच्छा को पूरा न करपाना पाप है - भले ही वह जानवूअकर न किया हो। केवल पश्चाताप ही उसका हल है, जिसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। “पश्चाताप” करने का अर्थ है घूमजाना और दिशा बदल लेना। यह घूमजाना और पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर को हमें बदलने का मौका देना है। बाइबल हमें उन उत्सवों के विषय बताती है जहां उल्लेखनीय अवसरों को मनाया गया। एक कलीसिया आराधना सभा या किसि अन्य तरीके से उसकी पिछली अंधी अवस्था के विषय पश्चाताप करना चाहेगी और बदलने तथा आगे बढ़ने के लिये समर्पित होना चाहेगी।

३. समर्पण: पास्टर और अगुवे वे सब करने के लिये समर्पित है जो उनकी कलीसियाओं को सर्वांगिन -सेवकाई की ओर ले जाति है। वे कलीसिया के लिये दर्शन के साथ कार्य करते हैं, और वे व्यक्ति गत रीति से सेवकाई के जीवन को समर्पित है। उनका समर्पण त्याग, जोखिम, समय और प्रयत्नों की मांग करता है। उन्हें पुनर्गठित होना पड़ेगा। उन्हें कलीसिया की कुछ गतिविधियों को छोड़ना होगा। उन्हें कलीसिया के सदस्यों को खोना होगा। उन्हें अर्थिक हानि उठाना होगा, या उन्हे किसी कार्य को करने के लिये अधिक धन की आवश्यकता होगी। उनका संप्रदाय (संस्था) या सहकर्मी उनकी इमानदारी पर शक कर सकते है। फिर भी कलीसिया के अगुवे सर्वांगिन सेवकी को कलीसिया की सामान्य स्वाभाविक जीवन शैली बनाने के लिये पूरी तरह समर्पित है।
४. अमल: स्थानीय कलीसिया के अगुवे अपनी शिक्षा और व्यक्तिगत जीवन में सर्वांगिन सेवकी को अमल में लाने पर जोर डालते है। कलीसिया की गतिविधियों में सर्वांगिन सेवकाई दिख पड़ती है। कलीसिया के अगुवे सर्वांगिन सेवकाई के न केवल सोचने और बोलने वाले है परंतु उसके अनुसार कार्य करने वाले भी है। वे उन तरीकों का जिनका वर्णन आने वाले अध्यायों में है - अर्थात प्रेमका अनुशासन और मूल योजना - का उपयोग करते और करते है। करीब करीब इस उदेश और बाइबल अध्ययन में सर्वांगिन सेवकाई के विषय कहाजाता कियाजाता और अमल में लाया जाता है।
५. नियमित शिक्षा: कलीसिया के सदस्यों को अच्छे कार्य करने का आज्ञा के विषय याद दिलानेकी जरूरत होती है। सर्वांगिन सेवकाई के विषय किसी सम्मेल में बताया जाता है परंतु उसके पश्चात उसे भुलाया नहीं जाना चाहिये। यह वैसा ही होगा जैसे सुसमाचारा के द्वारा किसी व्यक्ति को मसीह के पास लाना; परंतु उन्हें वचन की याद न दिलाना उनको वचन के विषय जानकारी नदेने तथा समझने के विषय ध्यान न देना होगा। सर्वांगिन सेवकाई कलीसिया की तारो से जुडी हुई है - उपदेश में बाइबल अध्ययन में उपासना में छोटे समूहों में और तैयार करने में। सर्वांगिन सेवकाई कलीसिया में अधिकतर जोर दिये जाने वाली चर्चा का विषय है। सर्वांगिन सेवकी में कलीसिया नियमित और सुचारु रूप से प्रचार, शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करती है।
६. जिम्मेदारी: जिस कलीसिया में सर्वांगिन डी.एन.ए. पाया जाता है वहां विश्वासयोग्य और प्रेमपूर्ण सेवा के प्रति - व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर - भौतिक जिम्मेदारी पाई जाति है। कलीसिया के अगुवे स्वयं को और सदस्यों को सेवा कार्य के लिये जिम्मेदार ठहराते हैं। लोग जवाब देही देना

पसंद करते हैं। छोटे समूह के अगुवे अपने समूह की सेवकाई से संबंधित रिपोर्ट पेश करते हैं। हर व्यक्ति जवाबदार होता है और कलीसिया भी उसके सदस्यों को जवाब देती होती है। जिस प्रकार कलीसिया धन हाजिरी, सदस्यता, बसिस्मा या मसीहि के प्रति समर्पण के विषय रिपोर्ट पेश करती है, उसी प्रकार वह सर्वांगिण सेवकाई के विषय भी रिपोर्ट पेश करती है।

७. **मान्यता:** जब सर्वांगिण सेवकाई किसी स्थानीय कलीसिया के डी.एन.ए का भाग बन जाती है, सब कलीसिया उसके या उसके सदस्यों द्वारा किये गये सेवा कार्यों का सम्मान किया जाता है। यह उत्सव लोगों की अच्छाईयों का सम्मान करने के लिये नहीं-परंतु इसलिये होता है कि परमेश्वर ने लोगों को जैसा वह चाहता है वैसे हो उसके राजदूत होने के लिये सामर्थी बनाया। इसके कई तरीके हैं:

- **आराधना सभा में:** कलीसिया की साप्ताहिक आराधना सभा में गवाही देने की अनुमति दी जाती है। उस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसके लोगों द्वारा केवल परमेश्वर को ही महिमा मिले मनुष्य को नहीं। मती ५:१६ कहता है, “उसी प्रकार तुम्हारा उजीयाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले काम को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, बढ़ाई करें।”
- **छोटे समूहों में:** संडे स्कूल, बाइबल स्टडी या घरेलू समूह में जैसी उम्मीद की जशाति है हर व्यक्ति उसकी सेवा में आज्ञापालन के कारण परमेश्वर ने पिछली सभा के पश्चात उसका किस प्रकार उपयोग किया उन बातों का वर्णन करता है।
- **सूचना प्रसारण के द्वारा:** कलीसिया उसके सूचना फलक पर या समाचार पत्रिका में या कलीसियाई पत्र में घटनाओं और संबंधित छायाचित्रों को स्थान देती है।

जब हमारा नया जन्म होता है तब हमें मसीह का डी.एन.ए प्राप्त हो जाता है - अर्थात् उसके स्वरूप होजाना। हम पहले से ही उसके स्वरूप हैं परंतु हमें उसके अनुसार चलने की जरूरत है। वचन में भी सर्वांगिण सेवकाई के विषय पहले से ही लिखा है। जब स्थानीय कलीसिया के लोग उसी प्रकार कार्य करते हैं तब वह उनकी कलीसिया के डी.एन.ए का अंग बन जाता है।

स्थानीय कलीसिया के लिये परमेश्वर के दर्शन को जानना

जब स्थानीय कलीसियाएं सर्वांगिण दर्शन को अपना लेती हैं और सर्वांगिण सेवकाई के लिये उनके सदस्यों को तैयार करती हैं, उन्हें सर्वांगिण दर्शन को जानने, अपने लोगों को अवगत कराने और समाज में प्रायोग रूप से अमल में लाने के लिये अवश्य कदम उठाना चाहिये।

तैयार करना शिक्षा देने में बढ़कर है। उसका अर्थ नमूना पेश करना, प्रशिक्षण देना, साहित्य प्रदान करना, चरित्र और नीति का रोपण करना, दर्शन को बढ़ाना जान और अनुभव बांटना, परिपक्व करना और शिष्य बनाना है। यह नये पैमाने पर तैयारी है।

कलीसिया के अगुवों द्वारा सर्वांगिण सेवकाई के दर्शन की प्राप्ति के विषय हम उनसे पूछना चाहेंगे: “यदि यीशु महापौर (मेयर) होना तो आपके समाज में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ होता।” दर्शन

ही कुंजी है। “जहा दर्शन नहीं लोग नाश हो जाते हैं।”^२ बिना दर्शन वाली कलीसिया अपनी पूर्ण वस्था को बनाए रखने से बढ़कर बहुत कम ही कुछ कर पाती है। उसके पास समाज में परमेश्वर के राज्य के लिये कुछ करने के लिये बहुत कम ही संभावनाएँ होती हैं। परंतु एक दार्शनिक कलीसिया के पास अल्पकालीन और अनंतकालीन महत्व के कार्यों को करने की क्षमता होती है।

कलीसिया के लिये परमेश्वर का दर्शन साधारणतः चरवाहे से तक पहुंचता है। उसके पश्चात वह कलीसिया। की रोजमर्रा जीवन में - मिशन स्टेटमेंट, पुलपिट (मंच) बाइबल अध्ययन, संडेस्कूल, छोटे समूह, और सेवा योजनाओं से - बताया तथा कार्यान्वित किया जाता है। उसे कलीसिया की जीवनशैली बनाने के लिये दर्शन को बांटना, उसके अनुरूप कार्यकरना महत्वपूर्ण बात है।

दर्शन को कलीसिया में बांटने के लिये पास्टरगण सबसे अधिक तम प्रभावशाली होते हैं जब वे उसे कलीसिया के इन सभी अंगुओं को प्रथम है - पास्टरगण, अंगुवे शिक्षक और कर्मचारी। पास्टर और अंगुओं को चाहिये कि वे वही दर्शन रखना और अमल में लाना चाहिये और लोगों की परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप अंगुवाई करना चाहिये।

प्रचार तब अधिक प्रभावशाली होता है जब सारी कलीसिया उसे सुने। उपदेशों के द्वारा कलीसिया वचन को सुनती है और वही बात संडेस्कूल, बाइबल स्टडी, करेलू संगति, शिष्यता समूह आराधना, जवानों की सेवा परामर्श सेवा और सुसमाचार प्रचार समूहों तक पहुंचाती है।^३

कलीसिया के मिशन और दर्शन प्रकथन के रूप में बहु उद्देशीय सेवकाई का एक भाग होना महत्वपूर्ण है। कलीसिया को प्रसिद्ध अंगुवें ने मिशन स्टेटमेंट को कलीसिया की सेवकाई के संक्षिप्त विवरण के रूप में परिभाषित किया जो कलीसिया के अस्तित्व में होने की आवश्यकता को बताता है - उदाहरण: भेचे जाने के लिये महान चुनाव^४ और महान आज्ञा।^५ दर्शन की व्यख्या स्थानीय कलीसिया की अदभुत बुलाहट को परिभाषित करती है - उसकी भौगोलिक स्थिति, जिनके मध्य सेवकी की जाती है, तरीके या अंतिम।^६ बहुधा व्यक्तिगत रूप से मैं “दर्शन” को बहुत विशाल और “मिशन” (लक्ष्य) को अनोखा समझता हूँ। हर रीति से यहस्थानीय कलीसिया की सामान्य तथा विशिष्ट बुलाहट को बहु उद्देशीय होने में महत्वपूर्ण है। यह आवश्यक है कि कलीसिया का दर्शन और लक्ष्य केवल परमेश्वर की योजना के ही अनुरूप है - तत्त्विक और सामाजिक क्षेत्रों में। वे इन बातों को प्रगट करेंगे जिन्हें मैंने निम्नलिखित तरीके से क्रमबद्ध किया है:

- मसीह को प्रभु बताना और उसके लिये दूसरों की सेवा करना (२कुरि-४:५)।
- संसार में जाकर राष्ट्रों को शिष्य बनाना, और परमेश्वर की आशाओं को मानना सिखाना (मत्ति २८:१९)।

^२ ब

^३ ब

^४ ब

^५ ब

^६ ब

- परमेश्वर की योजना को पूरी करना और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना (मत्ति ६:९-१०)।
- सभी बातों को बहाल करो (कुल १:२०)।
- संगति, आत्मचिंतन और प्रार्थना के विषय सिखाना। (प्रेरितों के काम २:४२)
- नमक, ज्योति, और खमीर होना (मत्ति ५:१३-१६; १३:३३)
- न्याय चुकाना, कृपालु होना और परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना। (मीका ६:८)
- संगीत और स्तुति के द्वारा आराधना करे। (फूल ३:१६)
- पवित्र लोगों के सेवा के कार्य के लिये सिद्ध करना (इफि ८:११-१२)
- छोटे से छोटे के साथ वही करना जैसा मसीह साथ करते हैं। (मत्ति २५:४०)
- प्रेम और भले कामों के लिये एक दूसरे से मिलना और प्रोत्साहित करना (इब्रा.१०:२४-२५)
- एक दूसरे की चिंता करना (रोमियो १२:१३)
- सब बातों से बढ़कर परमेश्वर से और अपने पड़ोसियों से प्रेम करना। (मत्ति २२:३७-३९)

यदि लक्ष्य और दर्शन नहीं तो पास्टर और समर्पित अगुवों की यह जिम्मेदारी है कि वे उन्हें तैयार करें। जो लोग किसी संस्था में हैं उन्हें संस्था का मिशन स्टेटमेंट का पालन करना चाहिये और उनके संस्था की बहुउद्देशीय सेवकाई की बुलाहट को दर्शन के स्टेटमेंट के द्वारा स्पष्ट करना चाहिये।

दर्शन को दूसरों के साथ बांटना और लागू करना

जब पास्टर और अगुवों द्वारा बहुउद्देशीय सेवकाई का दर्शन समझ लिया गया हो तो उसे कलीसिया के व्यक्तिगत, पारिवारिक और छोटे समूहमें और उनके द्वारा बांटना और अमल में लाया जाना चाहिये। कभी-कभी पास्टर और अगुवे उस समय ऐसा सोचने लगते हैं; “अभी ठहरों! हमारी कलीसिया छोटी है। हमारे पास धन नहीं है। लोग ऐसा नहीं करेंगे।” मेरा तात्पर्य बड़े पैमाने के योजनाओं से नहीं है जिसके लिये काफी धन और समय निवेश करने की जरूरत होती है। नहीं, यह एक बड़े पैमाने के दर्शन का है जो छोटी योजनाओं, समय के त्यागपूर्ण निवेश, वैश्ल्य और अन्य साधनों द्वारा पूरा किया जा सकता है। परमेश्वर की बड़ी योजनाओं के लिये छोटी-छोटी बातों पर अमल करना अर्थहीन दिखापड़ेगा परंतु दूर के गंतव्य एक बार में एक कदम के उठाए जाने के द्वारा ही पूरे किये जाते हैं। परमेश्वर की इच्छा को एक बार में एक बात अमल करने के द्वारा ही पूरी होती है। मैं यह कहना चाहता हूँ, “..... को खाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?” उद्तर है, “एक बार में एक!” कृपया समझने की कोशिश करे कि मैं वास्तव में नहीं खाना। परंतु जब मैं विशाल कार्य को देखता हूँ, वह मुझे यह समझने की याद दिलाता है कि एक के बाद एक छोटे पैमाने पर किये गए दर्शन को पूरा कर सकते हैं।

म्यानमार के हमारी एक सभा में हमने सैकड़ों पास्टर और के अगुवों को कई छोटे समूहों में बांट दिया। हमने प्रत्येक समूह से छोटी योजना को तैयार करने और संपूर्ण सभा के सामने उसे प्रस्तुत करने को कहा। एक चिकित्सक उसके देश की चरुतों को अच्छी तरह जानती थी और उसने सोछि कि उसके समूह की साधारण योजना अर्थहीन होगी। फिर अन्य समूहों

ने भी अपनी योजना को तैयार किया और उन्हें प्रस्तुत किया। अब उसने उन सब को क सात पाया तो वह चिकित्सक उनके सामूहिक कार्य को देखकर चकित रह गई!

दर्शन को पूरा करने के लिये कलीसियों को पारंपरिक और अपारंपरिक शिक्षा के माध्यम से कार्यरत करने के लिये निम्नलिखित तरीके हैं - अर्थात् एक बार में एक खाना।

वे जहां भी हों

पहला स्थान जहां परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसका प्रतिनिधित्व करें वह है - वे जहां हों वहाँ से शुरूवात की जाए! स्थानीय कलीसिया अक्सर उसके लोगों को सबसे ज्यादा परिवर्तनशील कार्यों में सिद्ध करने में लापरवाही कर देती है। अर्थात् उनके अपने व्यक्तिगत जीवन की गवाही देने में। व्यक्तिगत रूप से पवित्र लोगों को सिद्ध करना और हुन्हे सेवा के कार्य में सम्मिलित करना कलीसिया के प्रत्येक अगुवों की जिम्मेदारी का एक भाग है - अर्थात्, परमेश्वर के लोगों को सेवा के कार्य के लिये तैयार करना।^६ मसीह के अनुयायी होने के नाते हमें, सेवा के क्षेत्र में जहां हम अधिक से अधिक समय बिताते हैं, परमेश्वर का आसा का पालन करना चाहिये - हमारा अतिरिक्त या दान किया हुआ समय नहीं। यह स्थान हमारा घर, फॉक्टरी, छापखाना, कार्यालय, चिकित्सालय या पारलियमेंट भी हों सकता है। सभी मसीही परमेश्वर के राज्य के राजदूत हैं जो अपने अपने स्थानों में जहां वे अत्याधिक प्रभाव है परमेश्वर की योजनाओं को प्रस्तुत करते हैं।

इब्रातियों १० वां अध्याय उसी जात की पुष्टि करता है: “और प्रेम, और भले कामों में उसकोन के लिये हम एक दूसरे की चिंता किया करें, और क दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े।”^७ ये पद आपस से संबंधित हैं। कलीसिया के लोगों को तरस की सेवा के लिये प्रोत्साहित होने और निर्देश दिये जाने के लिये इकट्ठा होना है और जो कुछ उन्होंने ने सीखा है उसे करने के लिये विभिन्न स्थानों में जाना है। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर यह जानता था कि हमें प्रोत्साहन निर्देश और उसके प्रति उत्तरदायित्व की जरूरत पड़ेगी।

उपदेशों और शिक्षाओं को व्यक्तिगत रूप से अमल में लाना

संपूर्ण स्थानीय कलीसिया को बहुउद्देशीय सेवा के लिये उपयोग में लाना इतनी ही बुनियादी (महत्वपूर्ण) बात होगी जितनी कि लोगों द्वारा सुने गये उपदेशों और शिक्षाओं को जो उन्होंने ने सीखा है अमल में लाना - चाहें वे जहां भी हों। प्रत्येक शिक्षा के अंत में छोटे समूह की सभा, या उपदेश को अगुवों द्वारा:-

- उन कार्यों को जो वास्तविक, विशिष्ट और तुरंत करने योग्य है, उन्हें करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- सुनने वालों को सीखी गई कोई भी बात को अमल में लाने के लिये आन्हन दें।
- दूसरे व्यक्ति द्वारा अमल में लाई जाने वाली बात के लिये उन्हें प्रार्थना करने के लिये अनुरोध करें।
- अगली सभा में उसविषय रिपोर्ट देने या गवाही देने के लिये उन्हें प्रेरित करें।

^७ ब

^८ ब

१. उनकार्यों को जो वास्तविक, विशिष्ट और तुरंत कसे योग्य हैं, उन्हें करने के लिये प्रोत्साहित करें: वक्तगण अक्सर ऐसी नई बातों को अमल में लाने का देते हैं जिसे लोग भूल जाते जिसे असंबंधित पाते हैं या जिसे करने की कोशिश भी नहीं करते। उसके बदले उन्हें सुनने वालों को उनबातों को अमल में लाने के विषय बताना चाहिये जो वास्तविक विशिष्ट, और तुरंत कर सकने योग्य हैं। यदि पास्टर और अगुवे यहबताएं कि हाल ही में उन्होंने उनबातों पर किस प्रकार अमल किया है तो यह सहायक सिद्ध होगा।
 - अमल में लाने वाली बात वास्तविक होना चाहिये।
 - यह स्पष्ट होना चाहिये. “मुझे क्या करना है?” “कब करना है?” “किसके साथ और किसके लिये करना है?”
 - यदि वह तुरंत किया जाए तो उत्तम होगा अर्थात् अगलि मीटिंग या सभा के पहले हूरा हो जाये।
 - किसी भी बात पर अमल करते समय भोजन, आराम या नींद के त्याग करने की जरूरत होगी। उन्हें बाइबल में निर्देशित अन्य महत्वपूर्ण बातों को नजर अंदाज करके नहीं किया जाना चाहिये (जैसे परिवार, कार्य या चर्च)।
२. सुनने वालों को एक बात पर अमल करने के लिये आव्हान दें। पास्टर और अगुवों को चाहिये कि वे उपदेश या शिक्षा देने के पश्चात सुनने वालों को व्यक्तिगत रूप से अमल करने योग्य बात को चुनने के लिये प्रेरित करें। उन्हें कुछ जानने और कुछ भी न करने की आदत छोड़ने के लिये सिखाए। उन्हें प्रार्थनापूर्वक परमेश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित करें। ऐसा करने से उन्हें अमल करने योग्य कई बातें मालूम होगी तब वे निर्णय लेने के लिये परमेश्वर से मार्ग दर्शन प्राप्त करें।
३. दूसरे व्यक्ति द्वारा अमल में लाई जाने वाली बात के लिये उन्हें प्रार्थना करने के लिये अनुरोधें। सभा के अंत में पास्टर या समूह के अगुवे सहभागियों को उनके द्वारा अमल में लाने चुनी गई बात को दूसरों के साथ मिलाने और एक दूसरे के लिये मिलकर प्रार्थना करने के लिये कहें। यह एक छोटे समूह की बैठक में या सभा के पश्चात आव्हान के दौरान किया जा सकता है। अमल के अपने तरीकों को दूसरों को बताने से उन्हें अपने निर्णय को कार्यान्वित करने में सहायता मिलेगी। ऐसा करने से जब दूसरा व्यक्ति सुनियोजित तरीके से अमल करे तो यह आनंद की बात होगी।
४. लोगों को अगली अगली आराधना या मीटिंग में रिपोर्ट देने या गवाहि देने के लिये कहें। ऐसा करने के द्वारा पास्टर और अगुवे सदस्यों को गवाहि देने या रिपोर्ट देने की जवाबदारी देते हैं। समूह में मीटिंग शुरू होते ही एक के बाद एक जल्दी-जल्दी रिपोर्ट दी जाएं। चर्च में एक सदस्य द्वारा गवाहि दी जासकती है या कलीसिया के लोग २ या ३ समूह में बांटेकर जल्दी-जल्दी गवाही दे सकते हैं। यह इस बात को पुष्टि करता है कि बातों पर अमल किया गया है, कारवाई के महत्व को बढ़ाता है और लोगों को एक दूसरे के लिये प्रार्थना करने के लिये प्रोत्साहित करता है।

कौी भी इमारत सुरक्षित रीति से तब तक बढ़ाई नहीं जा सकती है जब तक उसकी मजबूत न हो। उसी प्रकार मसीह के अनुयायीयों की भी मजबूत नींव होना चाहिये यदि वे अपने समाज में उसके राज्य को फैलाना चाहते हैं। यह नींव सही इश्वरसान से भी बढ़कर है, यह परमेश्वर का स्वभाव है जो उनके प्रतिदिन के जिवन में दिखता है। जब व्यक्तियों को उनके चर्च द्वारा समाज को बदलने के लिये प्रशिक्षित किये जाते हैं, तब उनके जीवन के द्वारा मसीह का स्वभाव दिखाना चाहिये। प्रेरित पौलुस हमें बताता है कि हमें पवित्र, निर्दोष, शांत और फलवंत जीवन जीना चाहिये और हमें सौम्य, आत्मा से भरपूर, स्तुति करने वाले और धन्यवादी होना-चाहिये। जब तक हम हमारे जीवन में परमेश्वर के स्वभाव को नहीं लाते, हम दूसरों को परमेश्वर की योजना के विषय नहीं बता सकते। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के प्रेम का हरव्यक्ति द्वारा शांतिपूर्ण, त्यागपूर्ण, पवित्र आचरण उसके राज्य के लिये चर्च की सामूहिक कई गतिविधियों से बढ़कर है।

परिवारों को मिलकर कुछ बातों को अमल करने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकता है। उनका - स्कूल, शहरी कर्मचारियों, खेत पड़ोसी आवास और कई सामाजिक सेवाओं से संपर्क रहता है। इनमें से हर क्षेत्र में परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरी करना चाहता है। परिवारों को जागृत करने देखने और उनके आसपास की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये प्रशिक्षित किया जा सकता है। साथ ही स्थानीय कलीसियाएँ भी कई परिवारों को मिलकर परमेश्वर की सेवा के लिये तैयार कर सकते हैं। जब कलीसिया परिवारों को तैयार करती हैं, वह केवल वर्तमान ज़रूरतों को ही पूरा नहीं करती परंतु आने वाली पीढ़ी को भी तैयार करती है। जिन बच्चों को दूसरों की सेवा करने के लिये तैयार किया जाता है वे आगे चलकर दर्शन, उद्देश्य और सेवक का हृदय रखने वाले अगुवे हो सकते हैं।

उपदेश

यदि परमेश्वर द्वारा दिया गया दर्शन सचमुच पास्टर को प्रभावित किया है तो यह बोझ उसके द्वारा कमिटियों को दी जाने वाली शिक्षा में दिख पड़ेगा और दूसरों को भी प्रभावित करेगा। उपदेश ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर के दर्शन और पूरी योजना को दूसरों के साथ बांटा जा सकता है। जब भी वचन को समझाया जाता है, पास्टरों को स्वयं से पूछना चाहिये, “मैं किस प्रकार उसको बहुउद्देशीय सेवा के लिये उयोग कर सकता हूँ। यदि आप एक पास्टर है और अपनी पसंद के वचनों को पढ़ने और प्रचार करने का प्रयत्न करते हैं तो मैं आपका प्रोत्साहित करूंगा कि आप परमेश्वर से मांगें कि कलीसिया के लिये उसकी सभी योजनाओं को जानने के लिये आपकी आंखें खोल दें। दर्शन को बांटने का आधार पवित्र वचन होना चाहिये ताकि कलीसिया सदस्य यह समझपाएँ कि यह क अच्छी, नई तरकीब से बढ़कर है। उन्हें परमेश्वर के वचन द्वारा यह सुनने की ज़रूरत है कि उसकी कलीसिया के लिये परमेश्वर की यह इच्छा है- उनकी कलीसिया के लिये भी। उपदेश कलीसिया को यह देखने में सहायक होंगे कि परमेश्वर ने पूरे इतिहास में और इस पीढ़ी में कलीसिया का उपयोग समाजों में परिवर्तन लाने के लिये किया है।

उपदेशों को उन व्यक्तियों के जीवन से समझाना चाहिये जो प्रचार करने हैं और उसी के अनुसार जीवन भी बिताते हैं। क्या पास्टर लोग पड़ोसियों समुदायों, शहरों या देश के प्रति चिंतित हैं। क्या

^९ ब

^{१०} ब

कलीसिया के लोग उसविषय जानते हैं? जब यीशु ने उसके चेलों के पैर धोए, उसने यह खुद उदाहरण देने हुए किया। मैं वचन की शिक्षा देता हूँ तो मैं बीते दिनों और संसार के दूसरे भागों में घटी घटनाओं का उदाहरण के तौर पर उपयोग करता हूँ। परंतु जब मैं यह बताता हूँ कि पिछले सप्ताह या बीते कल परमेश्वर ने मुझ में और मेरे द्वारा किन प्रकार कार्य किया तो लोग ज्यादा अच्छी प्रतिक्रिया करते हैं।

मैं अक्सरपास्टरों को प्रेरित करता हूँ कि वे अपनी कलीसिया को पिछले सप्ताह दो सप्ताह पहले और अंत में तीन या चार सप्ताह पहले दिये गये उपदेश के मुख्य उद्देश्य को लिखने को कहें। मैं उन्हें निराशा का समाना करने को तैयार रहने के लिये भी कहता हूँ जो उन्हें लोगों की याद रखने की योग्यता में भारी गिरवाट को से होगी।

परंतु उपदेश याद रखे जा सकते हैं और यह तब होगा जब उन्हें पक्के इरादे के साथ अमल में लाया जाए। यहां कुछ सुआव दिये जा रहे हैं:

- उपदेशो ऐसे हों जिनको अमल में लाया जा सके - केवल सुनने के लिये नहीं।
- हर उपदेश के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी बात पर अमल करने के समर्पण के लिये आव्हन दे जो विशिष्ट, वास्तविक और तुरंत करने योग्य हो। यदि उपदेश में अमल में लाने योग्य बातों पर विशेष बल न दिया गया हो तो लोग उस विचार से ही संतुष्ट हो जाएंगे कि हां वे बेहतर जीवन जीएंगे - सामान्य रूप से और भविष्य में भी बेहतर जीवन जीने की कोशिश करेंगे। यह निर्णय आने वाले सप्ताह में गायब हो जाता है - या आराधना की समाप्ति पर लोग कलीसिया के अन्य लोगों के साथ बातचीत में लीन हो जाते हैं।
- जब तक उपदेश के द्वारा पवित्र आत्मा बात न करे, अनंतकाल की बातें जाहिर नहीं होतीं। जब हम उपदेश तैयार करते और प्रचार करते हैं हमें उसकी ओर से मिलने वाली अगुवाई के प्रति जागरूक रहना चाहिये।

छोटा समूह

अधिकतर विशिष्ट, वास्तविक और तुरंत अमल करने योग्य बातों के लिये प्रोत्साहन करने का सबसे उत्तम स्थान छोटे समूह है। छोटे समूहों को बहु उद्देशीय सेवा के दर्शन हेतु तैयार करने और क्रियाशील करने के लिये निम्नलिखित कुछ मुख्य सिद्धांत हैं:-

- बहुउद्देशीय सेवा के लिये सदस्यों को तैयार करने हेतु कलीसिया विद्यमान छोटे समूहों का उपयोग कर सकती है। उस उद्देश्य को संडे स्कूल, बायबल स्टडी, प्रार्थना मीटिंग, घरेलू संगति और - घरेलू समूहों में सरलता से कियान्वित किया जा सकता है।
- छोटे समूह के अगुवों को उनकी हर शिक्षा में बहुउद्देशीय सेवा के पहलूओं को देखने के लिये तैयार किया जाना चाहिए। उन्हें सभाओं के आयोजन में उस तरह प्रशिक्षित करना चापिये कि समूह के सदस्य सिखाए जाने वाले सिद्धांतों को तुरंत खोज लें और उसपर अमल करें।
- छोटे समूह व्यक्तिगत स्तर पर अमल करें। हर मीटिंग के अंत में समूह के समस्य एक दूसरे को यह बताते हैं कि वे आने वाले सप्ताह में दी गई शिक्षा के। किस तरह व्यक्तिगत रीति से

अमल में ला रहे हैं और फिर वे एक दूसरे के लिये प्रार्थना करते हैं। नई शिक्षा के शुरुवात में ही अमल करने योग्य बातों की समीक्षा की जाती है।

- जब छोटे समूह उनके समाज और सभ्यता को प्रभावित करने के लिये उनके क्षमता और जवाबदारी को समझ लेते हैं उन्हें संसार के समझ और उनके परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित करने के तरीके खोजने और योजना बनाने के लिये उपयोग किया जा सकता है। तब छोटे समूह छोटे स्तर पर सेवा योजना की शुरुवात कर सकते हैं। छोटे समूह को तैयार करना और उपयोग में लाना बड़े पारंपारिक कलीसिया को समाज की सेवा में लगाने से कहीं आसान है। छोटे समूह, सामूहिक सेवकाई के अच्छे सहायक हैं।
- किसी भी प्रकार का छोटा समूह बहुउद्देशीय सेवकाई को बढ़ावा दे सकता है। दो छोटे आदर्श समूह पारिवारिक और पारस्परिक समूह होते हैं। पारिवारिक समूह नियमित रूप से इकट्ठे होते हैं व्यक्तिगत रीति से अमल करने योग्य बातों को बढ़ावा देते, प्रार्थना और परमेश्वर की स्तुति करते हैं, और मिलकर सेवा करने की योजना बनाते हैं। पारस्परिक समूह में सामान्य लोग होते हैं - चिकित्सा पेशेवर व्यवसायि, शिक्षक बच्चों की माताएं में रुचि रखने वाले लोग। वे परमेश्वर की योजनाओं को अपने तरीकों के दायरे में गवाही देने हैं। एक व्यवसाय संबंधी समूह उदाहरण के लिये हो सकता है कि ऐसे मुद्दों को जैसे नौकरी या ठेका प्राप्ति के लिये दी गई घूस, या कम वेतन-भोगियों को उनके परिवार की मदद के लिये सहायता के द्वारा सुलझाते हैं।

एक कलीसिया छोटा समूह अपने पड़ोस में सेवा कर सकते हैं - जैसे ऐसे बुजुर्गों को ढूंढना जो अपने घर की सफाई करने, लॉन की घास काटने, बगीचे की देखभाल करने, कपड़े धोने पकाने या बीमार से ठीक हो सकने में असमर्थ हों। या हो सकता है अकेलापन ही उनके लिये भारी बोझ हो। हो सकता है कि उन बुजुर्गों का कोई परिवार या मित्र न हो जो उनकी मदद कर सके, परंतु एक कलीसिया परिवार या परिवारों के छोटे समूह उनकी देखरेख की जवाबदारी ले सकते हैं।

मंडली

एक स्थानीय कलीसिया को सामाजिक जरूरतों के पूरा करने हेतु उपयोग करने के कई तरीके हैं। हान्वेस्ट के द्वारा विकसित साधनों (१२वें अध्याय में चर्चित) का उपयोग कलीसियों को उनके पड़ोसियों पर परमेश्वर की योजनाओं और उसके प्रेम को प्रगट करने में किया जा सकता है। कलीसियाओं को न केवल समाज सेवा परंतु नागरिक कार्यों जैसे न्याय, धार्मिकता और परमेश्वर की योजनाओं में भी भाग लेना चाहिये। कलीसिया को चाहिये कि वह भी उन समस्याओं को ऐसे तरीकों से सुलझाए जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। भविष्य द्वारा हमें इस बात का देता है, “यहोवा तुझ से उसे छोड़ और क्या चाहता है, कि तु न्याय से काम करे, और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले?”^{११} कलीसिया के नागरिक कार्यों में शामिल होने के विषय निम्न लिखित कुछ सुआव हैं :-

^{११} ब

- जब नागरिक और राजनैतिक मुद्दों का मामला हो तब कलीसिया को उसे हल करना चाहिये, कलीसिया के अगुवे पुलपिट से उनके विषय बातचीत कर सकते हैं, उन विषयों के लिये विशेष समूह बनाए, और उन मुद्दों पर कलीसिया की राय के विषय सभाओं में उनके विचार व्यक्त करें।
- कठिन/चटिल नागरिक मुद्दों को सुलझो के लिये यदि संभव हो तो कलीसिया दूसरी कलीसियाओं या विद्यमान सामाजिक संगठनों से मिलकर तथा आपसी तालमेल के साथ कार्य कर सकती हैं।
- नागरिक विषयों से संबंधित बातों को कलीसिया आराधना में अपने प्रार्थनाजीवन का एक भारा बना सकती है, उन्हें प्रार्थना पत्रों के द्वारा और छोटे समूहों में बांट सकती है।
- वास्तविकता जानने और वचन में मुद्दों के हाल खोजने के लिये कलीसिया के सदस्यों को नागरिक मुद्दों से अवगत रहने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकता है। उन्हें उस बात से प्रोत्साहित किया जा सकता है कि समस्या के एक से अधिक इश्वरीय हल हो सकते हैं। उन्हें दूसरों को सुनने और स्वर्गीय सिद्धांतों को नागरिक मुद्दों के लिये प्रस्तुत करने में सहायताप्रदान की जा सकती है।
- कलीसिया उन सदस्यों के लिये जो नागरिक अगुवाई में हुए हैं, एक जवाबदार समूह को तैयार कर सकती है जो उनके लिये प्रार्थना करे और उनके निर्णयों तथा कार्यों के लिये उन्हें जिम्मेदार भी टहराए।
- कलीसिया उन जवानों को भी जो सरकार में रुचि रखते हैं पेशेवर होने के लिये प्रोत्साहित कर सकती है - ताकि वे नागरीक/राजनीति के क्षेत्र में स्वर्गीय प्रतिनिधी होने पाएं।

“बुनियादि स्तर” प्रयत्न और नागरिक क्षेत्रों में भागीदारी

कभी-कभी कलीसिया का एक सदस्य बहुउद्देशीय सेवकाई या नागरिक क्षेत्रों में भागीदारी के दर्शन के प्राप्त करता है और उस पर अमल करता है - शायद शुरुवात में निजी स्तर पर और फिर बाद में कलीसिया के अन्य लोगों के साथ। फिर और लोग भी इस कार्य में जुड़ जाते हैं। आगे चलकर यह एक सेवकाई बन जाति है जिसे कलीसिया भी अपना है - जिसमें वह अगुवाई भी करती है।

कलीसियाओं को चाहिये कि वे अपने सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से नागरीक कार्यों के लिये प्रोत्साहित करे। व्यक्तिगत स्तर पर नागरिक कार्यों के भागीदार होने के लिये निम्नलिखित सुझाव हैं।

- सदस्य को आसपड़ोस, समाज, शहर समिति, या स्थानीय स्कूल की सभाओं में सम्मिलित होने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- वे यदि संभव हो तो महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम चर्चा संपादक और निर्वाचित प्रतिविधियों को पत्र लिख सकते हैं।
- व्यक्तिगत रीति से मसीहि लोग नागरिक अगुवों से मिलकर उनकी सेवाओं के लिये उन्हें धन्यवाद दे सकते हैं और चर्च उनकी किस प्रकार सहायता कर सकती है उस विषय पूछ

सकते हैं वे उनसे प्रार्थना करने हेतु उनकी मुख्य समस्याओं की सूची मांग सकते हैं। यदि इस मुलाकात के समय अगुवे अनुमति दें तो वे उनके लिये प्रार्थना भी कर सकते हैं। और अंत में वे नागरिक अगुवों की समस्याओं को सुलझाने के लिये और प्रार्थना करने के लिये उन्हें कलीसिया से भी कह सकते हैं।

- व्यक्तिगत स्तर पर स्थानीय तथा राष्ट्रीय चुनावों में मतदान कर सकते हैं।
- वे राजनीति कार्यालय खोल सकते हैं या शहर अथवा समाज में स्वेच्छा से कोई पद या जिम्मेदारी ले सकते हैं।
- अंत में वे उन बातों को जिनके द्वारा उनके जीवन में अदभुत रीति से प्रभाव पड़ा है दूसरों को बता सकते हैं।

शिष्यता प्रशिक्षण

यीशु के अनुयायी संसार में परमेश्वर के उद्देश्य के प्रतिनिधी अपने आप ही नहीं बन जाते। जब पौलुस ने उन लोगों के विषय कहा जो उद्देश्यपूर्ण रीतिसे परमेश्वर का योजना को प्रस्तुत करते थे, उसने उन्हें “राजदूत”^{१९} कहा। कलीसिया के लोगों को परमेश्वर की योजनाओं का प्रभावि प्रतिनिधित्व करने के लिये तैयार किया जाना चाहिये। उनकी शिष्यता के प्रशिक्षण द्वारा उन्हें विश्वास के मूल (आधार) को भी सिखाना चाहिये। और उन्होंने जो कुछ सीखा है उस पर अमल करने के लिये मसीह की आज्ञाओं को मानने और उनके दायरे के भीतर परमेश्वर की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

उस प्रकार की शिष्यता प्रशिक्षण व्यक्तिगत या छोटे समूह स्तर पर सबसे अधिक सफल और प्रभावी होते हैं। शिष्यता प्रशिक्षण, कलीसिया का आंतरिक गतिविधी होना चाहिये। उसके पहले कि वे दूसरों को शिष्य बनाए, शिष्यों को परमेश्वर की विशाल योजना का अनुभव होना चाहिये। वे अनुभवी, परिपक्व और स्थानी लोगों से भी सीख सकते हैं। शिष्यता प्रशिक्षण जो परमेश्वर के राज्य के राजदूत तैयार करते हैं, निम्नलिखित ३ विशेषताओं को शिष्यों को प्रदान करे:

- भावनात्मक दर्शन
 - योजनाबद्ध नीति
 - प्रसंगीकरण
१. एक शिष्य को “राजदूत बनाने के लिये उसे “सभी बातों” की बहाली के लिये परमेश्वर के स्नेहपूर्ण दर्शन के विषय बताना हैं।^{२३} जिसमें निम्न लिखित बातों का समावेश है:-
- परमेश्वर के उद्देश्य का महत्व, विशेषकर राष्ट्रों को शिष्य बनाने के विषय
 - एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता के कार्य और उस व्यक्ति के देश की शिष्यता

^{१९} ब

^{२३} ब

- बाकी बातों से हटकर परमेश्वर के संसार के लिये उद्देश्य पूर्ति हेतु एकव्यक्ति को अपना जीवन समर्पित करने का अवसर
 - उस दर्शन को पूरा करने हेतु प्रतिबद्धता
२. दूसरा कार्य है परमेश्वर की योजनाओं के राजदूत होने के लिये शिष्य को योजनाबद्ध होने के लिये प्रशिक्षित करना। शिष्यों को दृढ़निश्चयी और योजनाबद्ध होना चाहिये।
- राजदूत नागरिकों से बढ़कर होते हैं - जिस सरकार का वे प्रतिनिधित्व करते हैं वे उसके कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिये दृढ़निश्चयता से कार्य करते हैं। उसी प्रकार मसीहियों को भी हमारे कार्यों के प्रति दृढ़निश्चय होना चाहिये - जाने, प्रचार करने शिष्य बनाने और आज्ञाकारिता^{१४} की शिक्षा देने में।
 - हमें केवल दृढ़ निश्चयीही नहीं होना चाहिये परंतु हमें योजनाबद्ध भी होना चाहिये। हमारी क्षमता से बढ़कर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिये कई अवसर होने हैं। जिन अवसरों को हम चुनते हैं उन्हें होना चाहिये। जब लोगों को सामान्य परिणाम प्राप्त होंगे, योजनाबद्ध अवसर उससे भी कहीं बढ़कर परिणामों को देंगे। हमें अवसरों को ढंढना और परमेश्वर की योजना को पूरा करने की सभी संभवनाओं के साथ उपयोग करना चाहिये।
३. तीसरा कार्य है शिष्यों को प्रसंग संगत होने के लिये प्रशिक्षित करना। शिष्यों को यह जानना चाहिये कि परमेश्वर की योजना को किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि लोग उसे अच्छी तरह समझ पाएं और जैसा वह हैं उसे सुसमाचार की तरह ही उसे स्वीकारा जाए। प्रसंगीकरण अनुकूल किसी जात को करने की उसे आकर देने की या परिस्थिति के अनुसार उसे ढालने की प्रक्रिया है। उदाहरण के लिये, परमेश्वर जो आत्मा है उसने मनुष्य जाति के प्रति अपने प्रेम के संदेश को प्रसंगिकृत करने के लिये यीशु को मनुष्य के रूप में भेजा। एक और यीशु ने अपने संदेश को प्रसंगिकृत करने के लिये कृषि संबंधित घटनाओं के द्वारा कृषि प्रधान समाज को समझाया।

पीड़ित कलीसिया को समझाना और एक टिप्पणी

बहुत सी कलीसियाओं में जिनमें आत्माओं को जीतने वाले सेवक हैं वे गौर मसीही माहोल में हैं जहां मसीही लोग खीष्ट विरोधी या आम समाज में नागरिक सेवा में सीमित रूप से हैं। फिर भी कलीसियाओं को चाहिये कि के नि समाजों में भी परमेश्वर का योजना को प्रस्तुत करें। एक तरीका है व्यक्तिगत सेवा के द्वारा। दूसरा समझाने बुझाने के द्वारा।

हमसे संबंध रखने के लिये समाझाना परमेश्वर तरीका है। वह हमें कार्य करने के लिये बाध्य नहीं करता। वह हमारे सामने चुनाव के विकल्प रखता है, विकल्प के परिणाम रखता है और निर्णय हम पर छोड़ता है। समझाने के निम्न लिखित उदाहरण है:-

- लोगों को बोलना चाहिये - उन्हें शांत नहीं बैठना चाहिये ।
- मसीहियों को निर्णय लेने में बायबल में दिये गये बातों / दावों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिये ।
- उन्हें किसी भी मुद्दे को बायबल से संबंधित करने के लिये उसका उच्छी तरह अध्ययन करना चाहिये ।
- उन्हें गौर मसीहियों को यह समझाने के लिये कार्य करना चाहिये कि परमेश्वर का मार्ग ही उत्तम ।
- अंत में उन्हें यह निश्चित कर लेना चाहिये कि उनका अपना जीवन बायबल पर अधारित है ।^{१५}

कलीसिया को चाहिये कि वह लोगों को बताए कि अन्य विकल्पों का तुलना में परमेश्वर की योजना ज्यादा फायदेमंद होंगे । कलीसिया अपने देश या समाज को तब तक शिष्य न ही बना सकती जब तक वह परमेश्वर की योजनाओं को जीवन के हर क्षेत्र, नागरिक जीवन में भी नहीं सिखाति या प्रचार करती ।

कुछ सरकारें कलीसिया को समज मे सुसमाचार प्रचार नहीं करने देती । वे उन्हें उनकी गतिविधियों को “आत्मिक” जरूरतो के पूरा करने के कार्य तक रखना चाहती है ताकि धर्म परिवर्तित लोगों की खरीद-फरोक को रोक जा सके । वास्तविक कारण यह हो सकता है जब वे लोगों से मिलने और उनकी भौतिक और सामाजिक जरूरतो को पूरी करते है तब चर्च का उनपर काफी प्रभाव पड़ता है । ख्रीण्यविरोधी सरकार चर्च के इन सेवाओ द्वारा बढ़ते हुए प्रभाव से उटते हैं ।

फिर भी नागरिक सरकारें दूसरोंपर परमेश्वर के प्रेम को प्रगट करके से मसीहियों को नहीं रोक सकतीं । बाइबल इस बात को तरीके से कहवी है: *“पर आत्मा का कल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है । ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं ।”*^{१६}

मैने यह पाया है कि व्यक्तिगत स्तर पर प्रगट कियागया परमेश्वर का प्रेम सामूहिक कार्यों से बढ़कर समिथी रूप से परमेश्वर के राज्य के लिये प्रभावशाली होता है । संगठित प्रचार के विरुद्ध सरकारी नियंत्रण वास्तव में सामूहिक गतिविधियों के लिये ज्यादा शक्ति और साधन प्रदान करते हैं । शांत, त्यागपूर्ण रीति से किया गया परमेश्वर के प्रेम का प्रगटीकरण - विशेषकर उन लोगों के साथ जिनके साथ कलीसिया के सदस्यों का सामान्य संबंध है - हमेशा संभव है । यह एक बड़ी बात है!

कलीसिया को भेजना और नियुक्तकरना

मसीहि लोग खोए हुए लोगों को चर्च में लाने का बात करते हैं - अर्थात “जो चर्च में नहीं है उन्हें है उन्हें चर्चमें लाना ।” फिरभी लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने का प्रभावशालि तरीका है कलीसिया के सदस्यों को कलीसिया से बाहर संसार भर में भेजना । हमें चर्च के लोगों को “चर्च के बाहर भेजने की

^{१५} ब

^{१६} ब

जरूरत है।” हमें उस पूल के पार जाना है जो कलीसिया को समाज से करती है। यह जानने के लिये कि परमेश्वर उनसे प्रेम आता है, लोगों को - कलीसिया से - जुड़े रहने की जरूरत नहीं है।

निम्नलिखित पद पारंपारिक रीति से विभिन्न संस्कृतियों के सेवकाइयों के लिये उपयुक्त होता है। उसे स्थानीय कलीसिया के लिये जो अपने लोगों को उनके शब्दों और जीवन द्वारा यह “प्रचार करने” के लिये भेजती है कि यीशु प्रभु है - चुनौती समझा जाना चाहिये।

“फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें? और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें? और प्रचार बिना कैसे सुनें? और यदि भेजे न जाएं तो कैसे प्रघट करें? जैसा लिखा है उनके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो च्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं।”^{१०}

अधिक से अधिक पास्टर चाहते हैं कि उनके सदस्य “भेजे” जाएं। मैं यहां यह बताना चाहता हूँ कि कलीसिया न केवल प्रचार करती, दर्शन बांटती, प्रशिक्षित करती, तैयार करती और शिक्षाओं को अमल करने के लिये प्रोत्साहित करती है - परंतु वह उसके सदस्यों को नियुक्त करना और संसार भा में भेजती है। हम कलीसिया के अन्य विश्वास की यात्राओं को याद करते हैं। नए विश्वासी गवाही देते हैं और बप्तिस्मा पाते हैं। नए सदस्यों को पारंपरिक तरीके से स्वागत किया जाता है। नये जोड़े विवाह के बंधन में बांधे जाते हैं। नवजात शिशुओं को अर्पित किया गया है। पास्टरों को अभिषिक्त किया जाता है। मरणोपरांत यात्रा को एक यादगार कार्यक्रम द्वारा शुरू किया जाता है। एक बात को अक्सर नजर अंदाज किया जाता है जबकि वह शिष्य के यात्रा की अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि हो सकती है - जब वे और उनकी कलीसियाएं उस बात का अंगीकार करते हैं कि मसीह और उनके चर्च ने उन्हें उनके इर्द-गिर्द के संसार में, जहां भी वे हैं, मसीह के राजदूत और गवाह के रूप में भेजा है। यह मानवजाति के लिये की जाने वाली सबसे महान नियुक्ति है! फिर क्यों न उसे पक्के इरादे के साथ पारंपारिक नियुक्त के रूप में मनाया जाए? जिस प्रकार कलीसिया

की सदस्यता एक कागज पर, शादी में अंगूठी पहनवान होती है उसी प्रकार शायद “सेवा के लिये भेजा जाना” भी एक तौलिये से पहचान जाना चाहिये - जो मसीहि सेवकई का चिन्ह है। पैर धोने की विधि भी संपन्न की जा सकती है। ऐसा किया जाता है, मैं पास्टर और चर्च के अगुवों को प्रोत्साहित करूंगा कि वे उनकी कलीसिया के लोगों को मसीहि के राज्य के राजदूत के रूप में भेजे जाने को परंपरागत रीति से मान्यता दें।

अंत में

अंत में मैं कलीसियाओं को यह बताना चाहता हूँ कि वे “बहुउद्देशीय सेवकई से न खेलें और न ही उसे वे कल्पित समझें। समस्त सुसमाचार तब ही प्रभावशालि होगा। जब वह कलीसिया की बुनियादी पहचान या डी.एन.ए का अंग हो। यह कलीसिया का वह आवश्यक अंग है जिस के लिये परमेश्वर ने उसे बुलाया है कि हम मसीहि को हमारे समाज में प्रगट करें इस प्रकार की सेवा के द्वारा जैसी सेवा मसीह किया होता यदि वह मेयर होता।

बहुउद्देशीय दर्शन अगुवों द्वारा जाना चाहिये, कलीसिया को बांटना चाहिये और समज में लागू किया जाना चाहिये। कलीसिया को चाहिये कि वह आपने दायरे के बाहर - व्यक्तिगत लोगों द्वारा, परिवारों छोटे समूहों और कलीसिया के द्वारा सेवा करने के लिये तैयार हो जाएं।

परमेश्वर ने उसके लोगों को इतिहास के सबसे महान उद्देश्य में भागीदारी का मौका दिया है। वह हमें उसके होने की अनुमति देता है। हमारे कार्य अनंतकाल को प्रभावित करते हैं। कोई भी बात जो हम उसकी इच्छा के अनुसार करते हैं, प्रभावहीन नहीं होती। जिस विधवा ने उसके दो सिक्कों को मंदिर में दे दिया था उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कि उसके द्वारा दिये गए दान का प्रभाव २००० वर्षों तक होता रहेगा। हम भी - जो मसीह यीशु की कलीसिया हैं - ऐसा प्रभाव टालते हैं जो भविष्य की पीढ़ियों तक बना रहेगा जो हम समय न जान सकते और न देख सकते हैं।

यदि हमारी कलीसिया के लोग उनके जीवन और परमेश्वर की योजनाओं के संबंध को समझ पाएं - वर्तमान और भविष्य दोनों के लियं - तो वे रखेपायेंगे कि उनके जीने या मरने का उससे बढ़का कोई और कारण नहीं होगा। हमारी स्थानीय कलीसियाओं के लोगों को उनकी भूमिका की विषय निरंतर अगुवा की जरूरत है जो उन्हें परमेश्वर द्वारा गय दर्शन को पूरा कर सकती है।

परमेश्वर के राज्य का गणित सेवा के विस्तार

११

पिछले अध्याय में हमने गवाहों की गतिविधियों के विषय देखा। इस अध्याय में हम सेवा के विस्तार के विषय देखेंगे। गुणा करने वाला परमेश्वर है। यह एक साधारण परंतु प्रभावशालि संदेश है। मैं उस संदेश को सिखाने में इसलिये आनंदित होता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि परमेश्वर इस संदेश की सच्चाई को संसारभर के कलीसिया के अगुवों को स्वतंत्र करने के लिये करता है- विशे, कर उन्हें जो भौतिक रीति से गरीब है - उन कार्यों को करने के लिये जिन्हें यीशु किया होता यदि वह मेयर होता।

दूसरों पर आश्रित रहनेकी सोच ने संसार के दो - तिहाई कलीसियाओं को जकड़ रखा है। परमेश्वर चाहता है कि उसकी कलीसिया एक ऐसा माध्यम बने जिसके द्वारा वह अपनी परिवर्तनशील सामर्थ को टूटेपन से छुटकारा / चंगाई दे सके - परंतु वह ऐसा इसलिये नहीं करता जब कलीसिया परमेश्वर को छोड़कर किसी अन्य श्रोतों पर विश्वास करती है। परमेश्वर बाहरी श्रोतों का ही उपयोग करता है परंतु कलीसिया को चाहिये कि वह प्राथमिक श्रोत के लिये केवल परमेश्वर की ओर ही देखे। जब हम परमेश्वर को छोड़ किसी और की ओर देखते है तब हम बड़ी खतरनाक रीति से सृजनहाट को छोड़ उसकी ही आराधना करने में आकशित होते जाते है - यह सोचे - समझे बिना ही की जाने वाली मूर्ति पूजा हैं।

सभामें जब हम परमेश्वर के राज्य के गणित के विषय सिखाते है, तब हम बाइबल की जानी बहचानी घटनाओं का विश्लेषण करते है और उन्हें गणित के समीकरणों मे बदलते है। सर्वप्रथम भाग को जिसे हम समीकरण मे बदलते है वह है यशयाह ४०:२९ “वह थके हुए कों बल देता है और शक्ति हीन को बहुत सामर्थ देता है।” मै पांच स्वयंसेवकों को कमरे में सामने बुलाता हूँ। मै हरएक को एक बड़ा पेपर देता हूँ जिसमें पर या चिन्ह लिखे होते हैं। फिर मै उपस्थिति लोगों को सामने आकर इन लोगों को इस क्रम में लगाने के लिये कहता हू कि उनके हाथों में पकडे हुए पेपर को पढ़ने पर वह यशयाह ४०:२९ को दर्शा जा सके। वह इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिये:-

हमारि कमजोरियाँ

x

परमेश्वर

=

सामर्थ

परमेश्वर के राज्य के गणित का संदेश इस लघु स्पष्टीकरण में निहित है। यह हमें बताता है कि जब हम अपनी कमजोरियों को परमेश्वर को सौप देते है तो वह उन्हें बढ़ाकर हमारी कमजोरियों को सामामर्थ में बदल देता है।

बाकी का भाग हमें बताता है: “तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते है और जवान ठोकर खाकर गिरते है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते है वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रामिक न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे।”^१

यह एक साधारण परिवर्तन नहीं है। यह ऐसा परिवर्तन नहीं है जिने हम स्वयं करते है या यह कुछ ऐसा भी नहीं है जो बाहर से आता हो। यह एक आश्चर्यजनक बात है। यह परमेश्वर के द्वारा ही होता है। परमेश्वर के राज्य का गणित कोई दर्शनशास्त्र की बात नहीं कि “यदि आप स्वयं में इतना विश्वास करले और सकारात्मक विचारों की सामर्थ पर विश्वास कर लें तो आप परिस्थिति को बदल सकेंगे।” इस परिवर्तन की शुरुवात इस स्वीकृति से होती है कि हम, अपने आप में कमजोर है। यहां तक कि तरुण तो थक जाते और जवान ठोकर काकर गिरते है। जब हम अपनी कमजोरियों को मानने के लिये तैयार रहते है, तब हम परमेश्वर के सामने आकर अपनी कमजोरियों को रख सकने की स्थिति में आ जाते हैं। तब वह उसके राज्य के गणित का चमत्कार करता और हमारी कमजोरियों और सीमाओं को उसकी सामर्थ में बदल देता है।

रमारी सभाओं में मैं एक कहानी बताने वाले की तरह बाइबल की कई घटनाओं का उल्लेख करता हूँ। तब मैं उपस्थित लोगों को छोटे समूहों में बंटकर गणित के सभीकरणों को तैयार करने को कहता हूँ जिनका संबंध बताई गई घटना से होता है जब वे समीकरण को कर चुकें होते हैं तब हम उनके द्वारा सीखी हुई सच्चाइयों का सारांश निकालने हैं - वे सच्चाइयां जो लोगों को दूसरों पर रहने से छुटकारा देती है परंतु परमेश्वर पर आश्रित होना सिखाती हैं।

बाइबल का समीकरण

मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ:

किसी समय बारक नाम एक लटका था। वह करीब १० वर्ष का था। उसने पड़ोसियों से सुना था कि आज सुबह झील के किनारे एक शिक्षक आकर लोगों से बातचीत करने वाले थे। बारक अपनी माता के पास गया।

“मा, क्या मैं झील के पास शिक्षक की बातों को सुनने के लिये जाऊँ?”

“नहीं बेटा। वह बहुत दूर है। तुम्हारे पिता भी घर पर नहीं हैं और तुम्हें उतने दूर भेजने से मैं डरती हूँ। वहां पहुंचने के लिये तुम्हें करीब एक घंटा चलना पड़ेगा।”

“ओह मां, कृपया मुझे जाने दें! मुझे कुछ नहीं होगा। मैं दस वर्ष का हूँ आप जानती हैं।

“बेटा भोजन का समय हो गया है, तुमने कुछ खाया भी नहीं है।”

“मां, मुझे भूख नहीं है! कृपया मुझे जाने दे!”

“ठीक है, परंतु खाने के लिये तुम्हें कुछ साथ ले जाना होगा।”

फिर बारक की मां ने रसोई घर मे एक कपडे का टुकड़ा लेकर फैलादी। उसने बर्तन में से पांच रोटिया ली जिसे उसने सुबह पकाई थी और साथ में पकी हुई दो छोटी मछलियां ली जो उसने बाजार से खरीद कर लाई थी। उसने रोटियों और मछलियों को कपड़े में रखकर लपेटी और बारक को दे दी। लड़के ने उसे अपनी कमर के पट्टे में बांधा और दरवाजे से बाहर की ओर दौड़ पड़ा।

बारक झील तक करीब दौड़ते हुए दी गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने शिक्षक के चारों तरफ बड़ी भीड़ को देखा और उसे कुछ भी सुनाई नहीं आ रहा था। एक सयाना व्यक्ति शांति से भीड़ के किनारे बैठ गया होता परंतु दस-वर्ष का लड़का नहीं बैठ सकता! बारक भीड़ में घुस कर आगे बढ़ता गया जब तक वह शिक्षक के सामने न पहुंच गया।

शिक्षक जो कह रहे थे उसे बारक समझ नहीं पा रहा था, परंतु बड़ी अद्भुत रीति से उसे शिक्षक के सामने लाया गया था। अन्य प्रचारकों की तरह इस शिक्षक ने भी काफी समय तक बातचीत किया। करीब चार बजे बारक के पेट में गुर्राहट सी महसूस हुई। उसे तुरंत मां के द्वारा बांध कर दिये गये भोजन की याद आ गई। परंतु उसने सोचा कि उन सब लोगों के सामने वह कैसे खा सकता था? उसने सोचा, “यदि मैं सावधानी बरतू तो कोई भी मुझे देख नहीं पाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ।” ऐसा सोचकर बारक ने भोजन को पोटली को नीचे रखा और सावधानी से खोल दिया। वह भूखा था, और भोजन भी देखने में अच्छा था। जैसे ही वह पहली रोटी उठाने पर था, उसने शिक्षक के कुछ चेलों को शिक्षकसे कुछ कहते हुए सुना। उन्होंने शिक्षक से कहा कि अब काफी देर हो चली थी, उसे लोगों के वापस भेज देना चाहियें ताकि वे आसपास के गावों में जाकर अपने लिये भोजन की व्यवस्था कर लें। उसने शिक्षक को यह कहते सुना, “लोगों को कहीं जाने की चरूरत नहीं है, तुम ही उन्हें कुछ खाने को दो।”

एक शिष्य फिलिप ने कुड़कुड़ाकि आठ माह की तनखाह भी हर एक को एक कौट भोजन देने के लिये पर्याज नहीं होगी। दूसरा शिष्य अंद्रिया बारक के पास ही बैठा था और उसने उसे भोजन की पोटली को खोलते हुए देखा था। उसने शिक्षक से, जो स्वयं यीशु ही था - कहा - “जो कुछ हमारे पास है वह है ---” और तब अंद्रियास ने पोटली में देखा और गिनकर बताया, “..... पांच रोटी और दो छोटी मछलियां।” यीशु ने कहा, “उन्हें मेरे पास ले आओ।”

मैं सोचता हूँ कि उस समय बारक के मस्तिष्क में क्या चल रहा होगा। “मैं भूखा हूँ। बस मेरे पास तो सब कुछ यही है। यदि मैं उसे भी शिक्षक को दे दू तो मैं क्या खाऊंगा? ओह मैं उसे चाहता हूँ। वह मुझसे यह से सकता है।”

बाकी कहानी हम जानते हैं। बारक ने अपना पूरा भोजन अंद्रियास को दे दिया जिसने उसे यशु को सौंप दिया। यीशु ने भोजन के लिये धन्यवाद दिया और उसे भीड़ को बांटने के लिये टुकड़ों में तोड़ने लगा।

उस रात जब बारक घर लौटा तो उसके और उसकी मां के बीच हुई वार्तालाप की उस प्रकार कल्पना कर सकते हैं।”

“मां, मां, पूछो तो कि आज क्या हुआ होगा। शिक्षक ने मेरा भोजन लिया।”

“उन्होंने क्या किया?”

“हां मां! उन्होंने ने मेरा भोजन लिया, उसे तोड़ा और सब लोगों को खिला दिया। वे लोग हजारों हजारों में थे। और जब सब खा चुके तो भी बारह रोटियां भोजन बच गया।”

“बारक! मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि बढ़ा -चढ़ा कर बोलना बंद करो!” यहा तो बारक बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बोल रहा था।

तब मैं सभा में आए लोगों से पूछता हू कि: यदि आप वह छोटा लड़का होते तो आपको कैसा महसूस हुआ होता। क्या होता यदि आपकी कमर में पट्टे में बंधे भोजन को यीशु आपसे माग लेता? निश्चय यीशु किसी और तरीके से भीड़ को भोजन दे सकता था। उसने अंघों को चंगा किया। उसने तुफान को रोका। वह पानी पर चला। वह पत्थरों को रोटी में बदल सकता था। फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। बल्कि उसने एक छोटे को जो कुछ उसके पाप उसे दे देने को कहा।^१

तब हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि उस घटना को समीकरण के तौर पर किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए। सभा के प्रत्येक छोटे समूह को चर्चा हेतु कुछ कट-आउट दिय जाते हैं ताकि वे उसे बाइबल की गणित के अनुसार समीक्षा द्वारा क्रमानुसार जोड़ सकें। एक संभावना उस प्रकार है:

	लड़का
+	५ रोटी और २ मछली
x	यीशु
=	५००० लोगों के लिये भोजन
+	महिलाओं और बच्चों के लिये भोजन
+	१२ टोकरियां

यह मानते हुए कि १००० महीलएं और बच्चें थे, यह ६००० गुणा का गुणानुफल था।

इस कहानी के और उसी के प्रकार की अन्य कहानियां भी जो परमेश्वर के गुणाकरा को बताते हैं उन्हें उसके राज्य के समीकरण के रूप में उस प्रकार दर्शाया जा सकता है:

	परमेश्वर के राज्य का समीकरण
	सभी लोग (गरीब भी)
+	परमेश्वर पर विश्वास
+	त्यागपूर्ण दान
x	परमेश्वर
=	विशाल गुणानुफल
+	दूसरों के लिये आशीष
+	परमेश्वर का महिमा
+	व्यक्तिगत आशीष (कभी-कभी)

इन कहानियों की शिक्षाएं यीशु के जीवन के अनुरूप हैं। उसके पास इस संसार का बहुत कुछ भी नहीं था। एकबार उसने कहा: “लोमटियों के भट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं; परंतु मनुष्य के पुत्र के लियें सिर धरने की भी जगाह नहीं है।”^३ फिर भी उसने ऐसा महान त्याग किया जैसा किसी ने कभी न किया होगा - उसने अपना जीवन बलिदान का दिया।

एक और कहानी है जिसका अंत सुखद नहीं है। यह एक कहानी है जो यीशु ने उसके राज्य के विषय समझाने के लिये कहा था:

एक धनी मनुष्य लंबी यात्रा पर जा रहा था; और उसने अपने दासों को जाने से पहले निर्देश देने के लिये बुलाया। उसके तीन दास थे। उसने प्रत्येक से कहा कि वह अपनी संपत्ति में से कुछ उन्हें सौपना चाहता है। वह चाहता था कि उसके द्वारा दिये गए धन को वे निवेश को ताकि लौटने पर उसे कुछ लाभ मिल सके। उनकी योग्यता के अनुसार उसने एक दास को पांच, दूसरे को दो और तीसरे दास को एक तोड़ा दिया। तब वह धनी मनुष्य चला गया।

वापस आने पर उसने दासों को बुलाया। उनके बीच शायद उस प्रकार बातचीत हुई होगी:

“तो, शिमौन, आपने क्या किया?”

“स्वामी, बाजार काफी अच्छा रहा! मैंने आपके द्वारा दिये गए तोड़ों से व्यवसाय किया और धन को दुगना बढ़ाया। और ये रहे वे दस तोड़े जो आपके द्वारा किये गये पांच तोड़ों से बढ़ गए हैं।”

“शाबाश, शिमोन! तेरे अच्छे कार्य के कारण मैं तुझे अधिक बातों का अधिकारी ठहराऊंगा। वास्तव में मैं तुझे अपने परिवार का एक सदस्य बनाने की सोचूंगा।

तब स्वामी ने दूसरे दास जोशुआ को बुलाया।

“जोशुआ, जब मैं यात्रापर था तब तूने क्या किया?”

“स्वामी, बाजार काफी अच्छा रहा। जो धन आपने मुझे दिया था उसे मैंने निवेश करके उसे दूगना बना लिया। आपके द्वारा दिये गए दो तोड़े जो अब चार हो गए हैं वे ये रहे हैं।”

“शाबाश, जोशुआ! मुझे तुझे पर गर्व है। जो कुछ तुझे दिया गया था उसका तूने सदुपयोग किया है। मैं तुझे अपने परिवार का एक सदस्य बनाऊंगा।”

स्वामी ने तीसरे दास को भी बुलाया:

“अनानियास, आओं! मैंने जो तोड़ा तुझे दिया था उसका तूने क्या किया?”

आप बता सकते हैं कि उसकी और देखकर अनानियास ने क्या कहा होगा। वह स्वामी और उन दोनों दासों के सामने बिलकुल सामान्य महसूस नहीं कर रहा था।

“स्वामी आपने मुझे एक और केवल एक ही तोड़ा दिया था”

“जैसा आप जानते हैं, स्वामी, आप एक कठारे व्यापारी के नाम से जाने जाते हैं। क्यों कि मैं यह बात जानता था मैंने जोखिम उठाना उचित नहीं समझा। उसलिये मैं ने उस तोड़े का कोई उपयोग नहीं किया। मैंने सुरक्षित रखने के लिये उसे जमीन में गाड़ दिया था। वह वहां एकदम सुरक्षित था। मैंने उसे खोया नहीं। मैं नम्रता के साथ आपको यह तोड़ा लौटा रहा हूँ जो आपने मुझे दिया था।”

जब अनानियास कह रहा था, स्वामी के हाव भाव बदल गए। उसने अनानियास पर प्रतिक्रिया किया परंतु उसका नाम भी नहीं लिया:

“हे दुष्ट और आलसी दास! जब तु यह जानता था कि मैं एक कठोर व्यापारी हूँ और मेरी संपत्ति से लाभ पाना चाहता हूँ तब तूने मेरे धन को लेकर बैंक में जमा क्यों नहीं कर दिया ताकि मुझे उस पर व्याज मिल जाता पहरेदारो! इस निकम्मे मनुष्य से वह तोड़ा लेलो और उसे शिमौन को दे दो। और इसे बाहर के अंधियारे में टालदो जहां रोना और खेद होगा।”^४

कितनी कठोर प्रतिक्रिया! क्या यह वही परमेश्वर है जिसे हम जानते हैं? परमेश्वर निर्धनों पर करुणा करता है और स्पष्ट रूप से यह तीसरा दास भी निर्धन था। क्या परमेश्वर उस पर दया नहीं का सकता था? उस टरपोक दास ने न केवल उसके पास जो था उसे खोया परंतु उसे उसके स्वामी के राज्य से बाहर फेंक दिया गया।

फिर हमारी सभा के छोटे समूह इस समीकरण पर कार्य करते हैं। इस दुष्टांत की हम इस प्रकट समीक्षा कर सकते हैं:

	दास
+	१ तोड़ा
x	०
=	०
+	दास निकाला गया और अछरे में डाल दिया गया

परमेश्वर के राज्य के लिये तात्पर्य (आशय)

ये कहानियां सभी मसीहियों को लिये महत्वपूर्ण आशय हैं परंतु विशेषकर उनके लिये जो यह सोचते हैं कि उनकी चरुतों के लिये उनके पास पर्याप्त साधन हैं। ये कहानियां और समीकरण निम्न लिखित जाते सिखाते हैं:।

- सभी लोग, चाहे उनके पास कितनी भी धन संपत्ति या शोहरत क्यों न हो, वे सब परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं कि जो कुछ उनके पास है उसे दे दे। किसी को भी चाहे वह गरीब ही क्यों न हो छूट नहीं है।
- ऐसा कभी नहीं होता कि जो कुछ हमारे पास है वह “बहुत कम” या “इतना महत्वपूर्ण नहीं है” जिसे परमेश्वर उपयोग में नहीं ला सकता।
- जब भी परमेश्वर हमसे चाहे हमें उसे देना चाहिये, चाहे हमारी परिस्थिति कुछ भी क्यों न हो।
- परमेश्वर पर विश्वास और परमेश्वर के लिये प्रेम देने के विषय हमारा लक्ष्य होना चाहिये। प्राप्ति और भरपूरी आ सकती है परंतु देने का विषय बदले में कुछ पाने की आशा पर आधारित नहीं होना चाहिये।
- त्यागपूर्ण दान बहुतायात या गुणन में परिवर्तित होता है। हम जो कुछ देते हैं परमेश्वर हमेशा उसे कई गुणा बढ़ाता है।
- जितना बड़ा त्याग उतनी बड़ी बढ़ौतरी।
- अंतिम पाठ शायद सबसे कठिन है: जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है यदि हम उसे परमेश्वर को नहीं देते तो हम उसे केवल खोते ही नहीं परंतु स्वामी के घर से निकाले जाने का जोखिम भी उठाने हैं।

जब हम परमेश्वर के राज्य के गणित के सिद्धांत के विषय सोचते हैं, तो हमें आश्चर्य होगा कि एक प्रेमी परमेश्वर उस प्रकार के बड़े त्याग की मांग कैसे कर सकता है। फिर भी हमने देखा कि जब एक व्यक्ति ने प्रेम और आज्ञाकारी त्याग पर अमल किया तो परमेश्वर के राज्य की सामर्थ्य कारागार हुई। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके समान बने, और प्रेमपूर्ण त्याग परमेश्वर के चरित्र को प्रगट करता है। जितना अधिक हम उसके समान बनते हैं उतना ही अधिक हम उन्नति करेंगी, और उतनी ही हमारे आसपास की दुनिया भी उन्नति करेगी। त्याग की मांग सचमुच ऐसी परमेश्वर की ओर से है जो हमसे प्रेम करता है - ऐसे परमेश्वर से जो प्रेम है।

“तुम्हारे हाथ मे क्या है?”

कई मसीही स्वयं को देखकर कहते हैं: “मैं परमेश्वर के राज्य के लिये कुछ नहीं कर सकता। मुझमें कोई प्रतिभा नहीं है। मैं अगुवा नहीं हूँ। मैं प्रचार नहीं कर सकता और शिक्षा नहीं दे सकता। मेरे पास इतना नहीं है कि मैं दूसरों की मदद कर सकूँ।” वे स्वयं को अपर्याप्त समझते हैं। इसका वचन में पहला उदाहरण मूसा था।^१ परमेश्वर जलती झाड़ी में मूसा से मिला और कहा, “मूसा, मैं चाहता हूँ कि तू फिरौन के पास जाए और मेरे लोगों को मिश्र से निकालकर उस देश में ले चल जिसकी मैंने तेरे पुरखाओं से प्रतिज्ञा की थी। हम कल्पना कर सकते हैं कि मूसा के दिमाग में क्या था: “परमेश्वर क्या तू नहीं जानता कि मिश्र में मेरे सिर पर इनाम रखा है। मैंने एक मनुष्य को मार डाला है। चालीस

वर्षों से मैं मिस्त्र से बाहर हूँ। मैं तो अब वहाँ की संस्कृति भी नहीं जानता कि वहाँ क्या हों रहा है। मैं सचमुच ऐसा करने के लिये तैयार नहीं हूँ। मूसा ने कहा, “कौन, मैं?” “मैं कौन हूँ कि फिरौन के पास जाऊँ और इस्त्राएल के गुलामों को मिस्त्र से बाहर भेजने की मांग करूँ?”

परमेश्वर ने दिया, “परंतु मूसा, मैं तेरे संग रहूँगा।” तब मूसा ने कई बहाने बनाए: “परमेश्वर मैं तो ठीक से बोलना भी नहीं जानता। मुझमें कोई प्रतिभा भी नहीं है। सि काम के लिये मेरा भाई मुझसे बेहतर है।”

तब परमेश्वर ने मूसा से कहा। मैं उसकी आवज में नाराजगी को समझ सकता हूँ: “सूसा तेरे हाथ में वह क्या है? मूसा ने कहा: “यह केवल एक लाठी ही है - एक डंडा।” परमेश्वर ने उसे भूमि पर को कहा। सूसा ने उसे भूमि पर डाल दिया आट वह एक सांप बन गई! परमेश्वर ने मूसा को उसे उठाने को कहा। आश्चर्य जनक मूसा ने ऐसा ही किया। वह फिर से लाठी बन गई। परमेश्वर ने उस लाठी का उपयोग फिरौन के सामने अपनी सामर्थ के प्रदर्शन के लिये किया। उसने उसका उपयोग लाल समुद्र को दो भागों में बांटने के लिये किया ताकि इस्त्राएली लोग मिसा की सेना के आगे होकर समुद्र से पाट हो जाएं। उसने उसका उपयोग एक चट्टानपर मारकर महस्थल में पानी निकाला एक की प्यास बुझाने के लिये किया। उसने उसका उपयोग शत्रु को इस्त्राएल की शक्ति को बनाए रखने के लिये किया। जब तक परमेश्वर ने उसका उपयोग नहीं किया वह केवल एक लाठी ही था। मूसा ने सोचा कि जो कुछ परमेश्वर उससे करने को कह रहा है उसके लिये वह अयोग्य है, और सोचा कि लाठी कोई महत्व नहीं रखती। सूसाको लाठी भूमि पर फेंकने की आज्ञा के द्वारा परमेश्वर कह रहा था, “मूसा जो कुछ तेरे हाथ में है मुझे दे दे, मैं उसे लेकर मेरे राज्य की बढ़ौतरी के लिये उयोग में लाऊंगा।”

हमें इस बात को याद रखना चाहिये कि परमेश्वर चाहता है कि जो कुछ हमारे हाथ में है उसे हम परमेश्वर द्वारा उपयोग में लाने के लिये दे दें। यह जोखिम भरा दिख पड़ेगा। सृजनहार की संसान होने के नाते कमी घटी में भी ऐसे जोखिम उठाना हमारे लिये उचित है। यह जोखिम अंधा विश्वास नहीं है, परंतु यह परमेश्वर पर भरोसा है। उस बात को याद करना जरूरी है कि जब हम परमेश्वर के हाज्य के लिये जोखिम उठाते हैं तो जिन बातों की हम जोखिम उठाते हैं वे हमारी अपनी नहीं होती। जो जोखिम हम उठाते हैं वह “तौड़ा” है जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है। बाइबल हमें बताती है, “उसकी इश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सदगुण के अनुसार बुलाया है।”^६ उसका आदर करने के लिये उसने आवश्यक सब कुछ हमें दे दिया है। हमारे पास आशा है। इस बात की निश्चयता है कि परमेश्वर अपनी संतानों की इमानदारी का आदर करता है। परमेश्वर के प्रेम के प्रगटिकरण में कलीसिया को धैर्यवान होना चाहिये। वास्तविक त्याग के लिये हिम्मत की जरूरत हो ती है। “महत्वपूर्ण त्याग के लिये अयोग्य जीवन साहसपूर्ण कार्य के लिये भी अयोग्य है।”^७

^६ ब

^७ ब

स्थानीय कलीसिया के लिये तात्पर्य (आशय)

स्थानीय कलीसियों के लिये कुछ बाध्य तात्पर्य (आशय) है:

- स्थानीय कलीसियाएं - चाहे उनके पास बहुत कम भौतिक साधन क्यों न हों - सामर्थ हीन नहीं हैं। जो कुछ वे आज्ञापालन से देते हैं परमेश्वर उसका उपयोग करेगा, और उसकी महिमा के लिये वह उसे बढ़ाएगा। जब परमेश्वर की महिमा होती है तब उसका राज्य भी बढ़ता है।
- जो कुछ उनके पास है उसे स्वयं के लिये रोके रखना स्थानीय कलीसिया के लिये खतरनाक बात है। कलीसिया को चाहिये कि परमेश्वर की करुणा के प्रगटीकरण के लिये दूसरों की मदद हेतु अपने का/साधनों का उपयोग करे।
- जब परमेश्वर के राज्य के लोगों को छोटाकर दूसरों का त्यागपूर्ण सहायता मिलती है तब उसका महत्व किसी की बढ़ती में से दी हुई सहायता से कहीं ज्यादा पढ़ जाता है।
- कलीसियाओं को चाहिये कि वे अपने लोगों को देना सिखाएं। हम परमेश्वर के राज्य के गणित के सिद्धांत सिखाना चाहिये। इन सच्चाइयों को न सिखाने से परमेश्वर द्वारा उन्हें दी जाने वाली आशीषों से वे वंचित रह जाते हैं।
- स्थानीय कलीसियाओं को चाहिये कि वे उनके लोगों के द्वारा दिये गए त्यागपूर्ण दान को घोषित करें, केवल कलीसिया में पाए जाने वाले साधनों से नहीं परंतु स्वेच्छा और त्यागपूर्ण रीति से उन्हें कलीसिया के बाहर निवेश के द्वारा।
- कलीसियाओं को डरने की जरूरत नहीं परंतु परमेश्वर पर विश्वास रखने की जरूरत है जो आशीषों को बढ़ाता है। तीनों के दृष्टांत में जो एक फर्क था वह था -जिस तरह उन्होंने ने विश्वास” को समझा। पहले दोनों उसे “जोखिम” कहा। तीसरे दास ने उसे “डर” - कहा - अर्थात् उसके पास जो कुछ थोड़ा सा था उसे भी खो देने का डर।

सन १९८० के शुरुवाती दिनों में हान्नेस्ट ने लेटिन अमेरिक की कलीसिया को उनके समाज में जो आर्थिक रीति से कमजोर थी, संतुलित सेवकाई समझने के लिये साधारण उदाहरणों का उपयोग किया। हम यह कहते हैं कि पवित्र आत्मा ने लुका जो एक यूनानी डाक्टर था उसे यीशु के बढ़ने के बारे में ऐसा लिखने के लिये प्रेरित किया: “और यीशु बुद्धि और डील-डौल में, और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया।”^६ यह भाग हमें एक साधारण और उपयोग में लाने योग्य तरीके से मनुष्य के बढ़ने को सिखाता है - साथ ही परमेश्वर के तरीकों को भी। वचन में कहीं भी लोगों को यीशु की तरह बढ़ने की आज्ञा नहीं दी गई। फिर भी वह मनुष्य रूप में अनंत परमेश्वर था। मनुष्य को लिये परमेश्वर की योजनाओं को प्रगट करने के लिये वह एकमात्र व्यक्ति था। - इसीलिये हमने लूका द्वारा लिखित यीशु के बढ़ने के वर्णन को आदर्श के रूप में लिया। यह छोटा पद मनुष्य के बढ़ने की चार श्रेणियों को बताता है।

- “कत” में बढ़ना शारीरिक बढ़नेको बता ता है।
- “परमेश्वर के अनुग्रह” में बढ़ना आत्मिक बढ़ने को बताता है।
- “मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ना सामाजिक तौर पर बढ़ने को बताता है।^७
- “बुद्धि” में बढ़ना परमेश्वर के विषय और उसके मार्गों, आज्ञाओं, विचारों, निर्देशों और हमारे शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक संवेधों के विषय सीखने को बताता है।

व्यक्तिगत, पारिवारिक कलीसिया, समाज और सामाजिक उन्नति के लिये हमने लूका २:५२ को आदर्श के रूप में पाया। जब हमने उसे सेवकाई के लिये उदाहरण के रूप में इसकी शिक्षा दी तो हम पर सरलवाद का आरोप लगाया गया। हो हम जानते हैं कि विश्वविद्यालय उसके अध्ययन के लिये एक पूरा विभाग ही समर्पित कर देते हैं जो लोगों को फलाता-फुलाता या लड़खड़ाता है। हम यह बात समझते हैं कि सामाजिक उन्नति को ज्यादा पेचीदा तरीकों से बताया जा सकता है। परंतु हम इस बात पर विश्वास नहीं करते कि एक व्यक्ति को या एक राष्ट्र के परिवर्तन के लिये इन पेचीदारियों में महारत हासिल करना आवश्यक था। मनुष्य और समाज की उन्नति के शैक्षणिक पे तरीके केवल उचित समय पर ही उपयोगी होते हैं, परंतु हमारे साथ कार्यरत स्थानीय कलीसियाओ के लिये ये तरीके बिना वजह पेचीदे और अव्यवहारिक थे। हमारा विश्वास था कि परमेश्वर का वचन - जो इश्वरीय ज्ञान में दक्ष पीढ़ियों द्वारा गहन अध्ययन किया जाए - सरल वास्तविक और उपयोगी है।

^६ ब

^७ ब

हम पर आरोप था कि हम बाइबल के भागों को उसके उद्देश्य के बाहर भी खींचते हैं। हमें बताया गया था कि बायबल के भागों की इस तरह अन्वेलना विफल होगा, परंतु हमारे पुराने अनुभवों ने मुझे आश्वस्त कर दिया कि डाक्टर लूका की कलम से लिखा गया यह छोटा पद सकारात्मक परिवर्तन को लाएगा।

ऐसा ही एक अनुभव ब्राज़ील में हुआ। मैंने युथ विथ ए मिशन के ब्राज़ील के मिशनरियों को लूका २:५२ को सिखाया। वे तुरंत पूरे ब्राज़ील में फैल गये। विद्यार्थियों में से दो अविवाहित स्त्रियां थी जिन्होंने अमेज़न नदी के किनारे एक बसे लोगों को जो क पिछड़ी जाति के, उन्हें वचन सुनाया। वहां शिक्षा का स्तर काफी नीचे था उसलिये उन्होंने संदेश को कहानियों और चित्रों के द्वारा सिखाया। आदिवासियों को सिखाने के पस्चात, मिशनरियों ने उन्हें चार में से एक तरीके को चुनने को वहा जिसपर वे कथि कर सकते थे। अगुवे बने। नदी के लोगों ने दर्शन को इतना स्पष्ट रीति से समझ लिया कि मिशनरियों ने चार अगुवों को और सहायकों को शिष्य बनाया कि वे गांव के लोगों और जीवन की लूका २:५२ के प्रोणियों के अनुसार अगुवाई करें।

स्थानीय कलीसियाओं ने इस आदर्श को सेवकाई के लिये सराहा। लूका २:५२ का यह उदाहरण समझने, याद रखने और अमल करने के लिये सरल रहा है। इसे पिछले बीस वर्षों से भी अधिक समय से हजारों कलीसियाओं, विभिन्न संस्कृतियों, और लगभग सभी महाद्वीपों में उपयोग में लाया जा रहा है। जो साधन हारवेस्ट ने विकसित किये वे लूका २:५२ में यीशु के बढ़ने के चार भागों से संबंधित है। दो प्राथमिक साधन है प्रेम का अनुशासन और मूल योजनाएं:

- प्रेम का अनुशासन प्रत्येक मसीहि के परमेश्वर की आज्ञानुसार दूसरों की प्रेमपूर्ण सेवा कार्यों की योजना बनाने और उसपर कार्य करने में सहायक होता है। यह साधन इसके उपयोग करने वाले को जरूरत की चार बातों के लिये दूसरों की सेवा करने को सिखाता है - बुद्धि, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक। यह इसे ३ क्षेत्रों में करने का निर्देश देता है - परिवार में कलीसिया में और स्थानीय समाज में। उन साधनों के उपयोग से पड़ोसि से प्रेम करना एक आदत और जीवनशैलि बन जाना चाहिये।
- मूल योजनाएं प्रेमपूर्ण सेवा के कार्य हैं जो कलीसिया के छोटे समूह के सदस्यों द्वारा कलीसिया के बाहर स्थानीय समाज या अन्यत्र स्थान की जरूरतों को पूरा करने के लिये किये जाते है। ऐसी योजनाएं करने योग्य सरल, अल्पकालीन और स्थानीय साधनों द्वारा कीजाने योग्य होती हैं। वे परमेश्वर की इच्छाओं और करुणा से परिपूर्ण तथा। रहित होनी चाहिये। उन्हें प्रार्थना पूर्वक और सोचविचार कर तैयार करना चाहिये। जहां हो सके को सहभागी होने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये। जहां उचित हो उन्हें आत्मिक से भी सहभागी करना चाहिये। जब कार्य पूरा हो जाए तो उनकी परमेश्वर के राज्य के पैमाने से समीक्षा की जानी चाहिये।

साधनों और योजना के फार्म “यदि यीशु मेयर होता” इस पुस्तिका के संक्षिप्त संस्करण के चौथे भाग में दिये गये हैं। उसी से संबंधित जानकारियां हारवेस्ट वेबसाइट: (www.harvestfoundation.org) (Home page क्लिक करे material ling). जो कलीसियाएं बहुउद्देश्यीय सेवकाई में रुचि रखती हैं उन्हें इन स्रोतों का फायदा उठाने की सलाह दी जाती है।

अमेरिका की एक कलीसिया के कई सदस्य योजना के साधनों पर अमल करने के लिये तत्पर होंगे! उन्होंने उन परिचारिकाओं के लिये मूल योजना शुरू करने का निश्चय किया जो सामाजिक आश्रम में बुजुर्गों की देखदेख करते हैं। उन्होंने ने एक यादगार भोज और प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया। बाद में कलीसिया के सदस्यों ने कहा: “यदि हम बैठ कर योजना न बनाए होते तो इस मूल योजना को शुरू ही न कर पाते। योजना के कारण ही परिवर्तन आया।”^३

साधनों के उपयोग हेतु मुख्य सिद्धांतः

सिद्धांत १: मूल योजनाओं में कई झंझटें होती हैं - विशेषकर क्यों कि वे त्याग के विषय बताती हैं- और हमारी सेवा का प्रभाव हमारे त्याग के अनुपात में ही होता है।

भूल या बीज के सबसे अधिक जानकारी या शिश्य यीशु की अपनी मृत्यु के भविष्यवाणी से मिलती है।”^४

बीज या मूल त्याग को दर्शाते हैं। बीज को जिस कार्य के लिये उसे बनाया गया है उस कार्य के लिये मरना ही होता है। जब तक वे मर नहीं जाते, वे फल नहीं ला सकते। जब वे मरते हैं तब वे बहुतायात से बढ़ते हैं। मृत्यु ही अंतिम त्याग होता है - बीज के लिये, मनुष्यों के लिये और यहां तक कि उस व्यक्ति भी जो स्वयं परमेश्वर था। यीशु ने अपने चेलों को यह स्पष्ट कर दिया था। कि शिष्यता की कीमत अपने आपसे इन्कार था। हर बात के लिये मृत्यु केवल उसके पीछे चलने को छोड़कर/ परमेश्वर के राज्य के हिसाब में केवल यहीं एकमात्र त्याग है जो चंगाई, उद्धार और परिवर्तन की सामर्थ को प्रदान करता है।

सिद्धांत २: परमेश्वर ही है जो फल लगाता है। हमें आज्ञाकारिता के साथ बीज बोना चाहिये परंतु परमेश्वर ही योजनाओं को फलवंत काता है।

यीशु ने चेलों को याद दिलाया कि उनके द्वारा की जाने वाली सेवा का प्रभाव ऐसा नहीं था जिसका प्रेम उन्हें मिलता।

“मैंने तुमहें वह खेत काटने के लिये भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए।”^५

यही बात हम पर भी लागू होती है। जिनकी हम सेवा करते हैं परमेश्वर ने उनके हृदय में बहुत पहले से ही कार्य करना आरंभ कर दिया है। जो परमेश्वर ने किया है उसका प्रेम लेना गलत है। यहां तक किय यह खतरनाक भी है। यह परमेश्वर के महिमा और श्रेय की चोरी है। जब हमारी आज्ञापालन के द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रभाव दिख पड़ता है, हमारे विचारों में और शब्दों के द्वारा हम किसे श्रेय देते हैं। पौलुस ने कहा “इसीलिये न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है।”^६

^३ ब

^४ ब

^५ ब

^६ ब

सिद्धांत ३: व्यक्ति और कलीसियाओ को यदि वे यीशु के प्रेम को जीवन शैली के रूप में प्रगट करना चाहते हैं तो उन्हें अनुशासन की जरूरत है।

जब मैं ऑस्वल्ड चेम्बर्स की My Utmost for His Highest पुस्तक को पढ़ रहा था तो २ पतरस १:५-७ पर उनके विचारों से जो उस प्रकार है, मैं बहुत प्रोत्साहित हुआ था:

“इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सदगुण, और सदगुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाइचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बठाते जाओ।”

चेम्बर्स ने इसप्रकार समझाया:

हमें हमारे जीवन में चरित्र से संबंधित सभी बातों को जोड़ना चाहिये। कोई भी व्यक्ति प्रकृतिक या आप्राकृतिक तौर या चरित्र के साथ पैदा नहीं हुआ; उसे बढ़ाया या विकसित किया जाना चाहिये। न ही हम आदतों को लेकर पैदा हुए हैं - जो नया जीवन परमेश्वर ने हमारे भीतर दिया है हमें उसी के आधार पर इश्वरीय पवित्र आदतों को आपने जीवन में लाना होगा।^९

परमेश्वर के प्रेम को हमारी जीवन शैली के रूप में प्रगट करने के लिये हमें अनुशासन की जरूरत है। पतरस लिखता है कि चरित्र जोड़ने से विकसित होत है। परंतु हम बिना लक्ष्य के कभी-कभार ही ऐसा करते हैं। उस गधांश में पतरस का आवाहन उस अनुशासन के जोड़ने से हैं जो प्रेम और परिपक्वता की जीवन शैली को लाता है।

सिद्धांत ४: जीवन शैली के रूप में प्रगट करने हेतु कलीसिया की सुसमाचारीय सेवा में व्यक्तिगत और कलीसियाई स्तर पर परमेश्वर के प्रेम के भाव निहित होना चाहिये

लोग मूल (बीज) योजना की ओर आकषित होते हैं। वे प्रकट, तुरंत और मार्ग स्पर्शी होते हैं। वे आग्रही और सामर्थी होते हैं। वे परिवर्तन लाते हैं। वे उत्साह को उत्पन्न करते हैं। वे उत्तेजक और नाटकीय होते हैं। उनका कुछ अर्थ /उद्देश्य होता है। फिर भी मैं उस बात से परेशान हूँ कि लोग प्रेम के व्यक्तिगत स्तर पर अमल करने वाली बातों को बहुत कम ही समझ पाते हैं। किसी न किसी कारणवश व्यक्तिगत अनुशासन मूल (नीज) योजना के समान उत्तेजक नहीं दिख पडते। दोनो बातों कठिन है। दोनो का किया जाना जरूरी है। लकातार लगेरहना ही कुंजी है। यदि कलीसिया अपने पड़ोसियों के साथ प्रेमपूर्ण कार्यकर्ता रहे परंतु उसके सदस्य व्यक्तिगत स्तर पर कुछ न करे तो संसार इस बात पर गौर करता है। यदि लोग व्यक्तिकत स्तरपर की सेवा करे और कलीसिया कुछ न करे तौ भी संसार देखता है।

सौभाग्यवश हमें चुनाव करने की जरूरत नहीं है। कलीसिया, परमेश्वर के राज्य को प्रगट करने के लिये दोनों साधनों का उपयोग कर सकती है। प्रेम के अनुशासन में एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य का राजदूत होता है। मूल (बीज) योजना में कलीसिया परमेश्वर के राज्य की राजदूत होती है। जब

कलीसिया सुसमाचार प्रचार की योजना बनाएं तो उसे दोनो अर्थात व्यक्तिगत और कलीसियाई स्तर पर परमेश्वर के प्रेम के प्रगटीकरण का उपयोग करना चाहिये।

व्यक्तिगत तथा बहुउद्देशीय शिष्यता के प्रेम का अनुशासन और मूल बीज योजना व्यक्तिगत और बहुउद्देशीय शिष्या के दो साधन है - और कुछ अन्य साधन भी हैं। जिस प्रकार सीखने वाली गाड़ी के या पिता के सम्हालने वाले हाथ बच्चे को सायकिल सीखने में सहायक होते है उसी प्रकार वे भी परमेश्वर के पूरे सुसमाचार को सुनाने के लिये साधन तथा हैं जो लोगों के विश्वास और अनुभव को बढ़ाते है। और प्रशिक्षण के चाकों की तरह उन्हें अनुभव और विश्वास प्राप्त करने के पश्चात अलग किया जा सकता है। फिर भी प्रशिक्षित “अगुवों” को कौशल्य, तकनीकों, अनुशासनों और संतुलन को भूलना नहीं चाहिये जब वे उनके पड़ोसियों के साथ परमेश्वर के प्रेम बांटते हैं - और दूसरों को प्रशिक्षित करने के लिये साधनों का उपयोग करते है।

सेवा एक जीवन शैली होना चाहिये! जब लोग मसीहि परिपक्वता के किसी भी स्तर पर किसी योजना या अनुशासन को पूरा कर लेतेहै तब उनके पास संतोष के साथ मुस्कुराने और उनके तौलियों या बेसिन - या उनके मूल योजना की समीक्षा के अवसर भी नहीं होते। नहीं, वे लोग तो बस परमेश्वर के प्रेम और सेवा के लिये बेहतर तैयार रहते हैं।

यदि यीशु मेयर होता तो मेरा विश्वास है कि वह उसके लोगों को - व्यक्तिगत और कलीसिया के रूप में - छोटे, त्यागपूर्ण बीजों को डालने के लिये प्रोत्साहित किया होता। ये उसी प्रकार के प्रोमपूर्ण सेवा के बीज होते जिन्हें हम वचन में पढ़ते और स्वयं भी वैसा ही कर सकते हैं। यदि यीशु मेयर होता तो वह हमारे त्यागपूर्ण प्रयत्नों को उसी रीति से आशीषित करता जैसे वचन में लिखे अनुसार उसने किया था - और आज भी वह कर रहा है।

जो साधन हममे बताए है वे आपको, आपकी कलीसिया को और कलीसिया के प्रत्येक सदस्य को परमेश्वर के परिवर्तन की योजना को पूरा करने में आपकी प्रोत्साहित को और सिद्ध होने में आपकी प्रोत्साहित को और सिद्ध होने में सहायता को - ठीक वैसे ही जैसे यीशु मेयर रहते हुए किया होता।

उपसंहार

यदि यीशु मेयर होता तो आपका समाज किस प्रकार बदला होता?

यह एक बड़ा प्रश्न है, हैना? आपके साथ मेरे विचारों को बांटने का यह मेरे लिये एक मौका है। मेरा विश्वास है संभव हम औरुनकी सोचने में आपके भी कठिनाई और चुनौती का सामना करना पड़ा होगा।

यीशु एक मेयर के समान उन कई मे से एक है जिसे हम समाज प्रत्येक कलीसिया के लिये परमेश्वर की योजना को जानने के लिये उपयोग कर सकते हैं। यह एक रुचिकर और चुनौतिपूर्ण चित्रण है। उसमें कोई प्रश्न की बात ही नहीं कि परमेश्वर चाहता है कि प्रत्येक स्थानीय कलीसिया जो उसके शिष्य है उसके राज्य का एम्बेसी (दूतावास) बनें - उसके योजनाओं का चर्चा करने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिये।

अब जब हम यहां अपनी बात यहां बंद कर रहे हैं यह मेरा सौभाग्य है कि हम हमारे मदद मांगे कि हम इसकी इच्छाओं को जाने और उन्हें पूरा करें ऐसे समय जब हम हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में इसप्रकार का जवाब देते हैं: यदि यीशु मेयर होता तो आपका समाज किस प्रकार बदला होता?

पिता मेरे भाई -बहनों के लिये धन्यवाद। आपने मुझे यह सौभाग्य तथा सम्मान दिया कि मैं उनके साथ आपकी दुल्हन और उसके उद्देश्य के विषय उनके साथ अपने विचार बांट सकूँ।

जो कुछ मैंने लिखा है, आपकी आत्मा के द्वारा गेहूँ को भूसे से अलग करें।

पिता हमें आपकी आज्ञा पालन करने की प्रबल भावना से हमें और अधिक परिपूर्ण करे - प्रथम हमारे जीवन में और फिर कलीसिया में जिसकी हम सेवा करते हैं - जब तक आपके राज्य की महिमा सभी खोए हुए और हुआ को आपके चंगी की ज्योति में न ले आए।

हमारे विचारों और हृदयों को सच्चाई से भर दीजिये कि आपका पुत्र - हमारा मेयर - उनकी इच्छाओं के हमारा..... पूरी कर सके। हमें प्रेरित करें कि हम मेयर के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अपने आप को रोक न सकें परंतु पूरी तरह से अमीर्पित हो सकें।

आपका राज्य आए, आपके इच्छा पृथ्वी पर पूरी हो जैसे स्वर्ग में पूरी होती है।

यीशु के नाम में आमीन