कलीसिया के सिद्धान्त और रीतियां

shepherds
GLOBAL CLASSROOM

Shepherds Global Classroom का अस्तित्व इस पूरे संसार में उभरते हुए मसीही अगुवों के लिए एक पाठ्यक्रम प्रदान करके यीशु मसीह की देह को तैयार करने के लिए है। हमारा लक्ष्य संसार के हर देश में आत्मिक प्रशिक्षकों के हाथों में 20-पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम उपकरण को देकर स्वदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या को बढ़ाना है।

यह पुस्तक https://www.shepherdsglobal.org/courses से निःशुल्क डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।

मुख्य लेखक: Dr. Stephen K. Gibson डॉ. स्टीफन के. गिब्सन

कॉपीराइट© 2019 Shepherds Global Classroom
दूसरे अंग्रेज़ी संस्करण से हिन्दी भाषा में अनुवादित

सर्वाधिकार सुरक्षित।

तृतीय-पक्ष पाठ्यसामग्री पर उनके सम्बन्धित प्रकाशकों का कॉपीराइट है और उन्हें विभिन्न लाइसेंसों के अन्तर्गत साझा किया गया है।

जब तक संकेत न दिया जाए, सभी पवित्रशास्त्र के उद्धरण HINDI OV (RE-EDITED) बाइबल से लिए गए हैं। कॉपीराइट ©2012 द बाइबल सोसायटी ऑफ इंडिया। इन्हें अनुमति के साथ प्रयोग किया गया है। पूरे विश्व में सर्वाधिकार सुरक्षित।

अनुमति सूचना:

इस पुस्तक को निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अन्तर्गत प्रिंट और डिजिटल प्रारूप में स्वतंत्रपूर्वक छापा और वितरित किया जा सकता है: (1) पुस्तक की सामग्री में किसी भी तरह से बदलाव नहीं किया जाना चाहिए; (2) इसकी प्रतियाँ मुनाफ़े के लिए बेची न जाएँ; (3) शैक्षणिक संस्थान इस पुस्तक का उपयोग/प्रतिलिपि बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, भले ही वे शिक्षा शुल्क ही क्यों न लेते हों; और (4) Shepherds Global Classroom की अनुमति और पर्यवेक्षण के बिना इस पुस्तक का अनुवाद न किया जाए।

विषय-वस्तु

पाठ्यक्रम अवलोकन 5
(1) एक परमेश्वर और एक कलीसिया 7
(2) मसीही एकता 15
(3) स्थानीय कलीसिया 23
(4) कलीसिया से जुड़े संगठन 29
(5) कलीसिया की सदस्यता 35
(6) जीवन को एक साथ साझा करना 47
(7) दुनिया में कलीसिया 55
(8) स्थानीय कलीसिया का सहयोग 63
(9) दशमांश 71
(10) बपतिस्मा 77
(11) प्रभु भोज 87
(12) कलीसिया अनुशासन 97
(13) एक मसीही अगुवे का चरित्र 107
(14) आत्मिक वरदान 115
(15) कलीसिया की परिपक्वता के लिए प्रश्न 127
पाठ सम्बन्धी नियत कार्यों के अभिलेख 135

पाठ्यक्रम अवलोकन

कोर्स विवरण

यह कोर्स कलीसिया की बाइबलीय अवधारणा को प्रस्तुत करता है जो पृथ्वी पर परमेश्वर के कार्य के लिए केंद्रीय है। छात्र मसीही एकता, कलीसिया की सदस्यता, संगति, सेवकाई के वित्तीय समर्थन, दशमांश, बपतिस्मा, प्रभु भोज, कलीसिया अनुशासन और कलीसिया की परिपक्वता के संकेतों की समझ हासिल करेंगे। कोर्स कलीसिया के जीवन और कार्य के लिए सिद्धांतों और अनुप्रयोगों की व्याख्या करता है।

कोर्स के उद्देश्य

1. कलीसिया की पहचान और बाइबल के विवरण को समझना।
2. कलीसिया के लिए परमेश्वर की योजना और कलीसिया में परमेश्वर के कार्य को देखना।
3. कलीसिया में एक सदस्य और अगुवे की ज़िम्मेदारियों को सीखना।
4. स्थानीय कलीसिया के समर्थन, प्रशासन और विकास के लिए सिद्धांतों को लागू करना।
5. कलीसिया के बारे में सिखाने के लिए विषय-वस्तु और संरचना से सुसज्जित होना।

कक्षा अगुवों के लिए निर्देश

कक्षा के अगुवों के लिए नोट्स पूरे कोर्स में शामिल किए गए हैं, जिसमें पाठ के विशिष्ट भागों के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं। *वे तिरछे अक्षरों में लिखे गए हैं।*

चर्चा के प्रश्न और **कक्षा में होने वाली गतिविधियों** को ► द्वारा दर्शाया जाता है। चर्चा के प्रश्नों के लिए, कक्षा के अगुवे को प्रश्न पूछना चाहिए और छात्रों को उत्तर पर चर्चा करने का समय देना चाहिए। यदि आमतौर पर वही छात्र पहले उत्तर देता है, या यदि कुछ छात्र नहीं बोलते हैं, तो अगुवा प्रश्न को किसी और को निर्देशित कर सकता है: "अमर, आप इस प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे?"

पाठ्यक्रम में बहुत सारे **वचनों** का उपयोग किया जाता है। कक्षा में जो अंश जोर से पढ़े जाने चाहिए, उन्हें तीर के निशान से दर्शाया जाता है। अन्य समय में पाठ में कोष्ठकों में वचनों के संदर्भ दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए: (1 कुरिन्थियों 12:15)। वे संदर्भ पाठ में कथनों के लिए समर्थन हैं। हमेशा कोष्ठकों में दिए गए अंशों को पढ़ना आवश्यक नहीं है।

प्रत्येक पाठ में इतिहास के किसी धर्मशास्त्री के कम से कम दो **ब्लॉक उद्धरण** होते हैं। जब कक्षा में कोई ब्लॉक उद्धरण आता है, तो कक्षा का अगुवा किसी छात्र से उद्धरण को पढ़ने और समझाने के लिए कह सकता है।

एक को छोड़कर सभी पाठ **सात सारांशीय कथनों** के साथ समाप्त होते हैं। पाठ का उद्देश्य छात्रों को इन बिंदुओं को समझाना है। छात्रों को इन कथनों का अध्ययन करके उन्हें याद करना चाहिए। छात्रों को **प्रत्येक कथन के बारे में एक पैराग्राफ लिखना होगा**

तथा अगली कक्षा के आरंभ में उन पैराग्राफों को कक्षा अगुवे को सौंपना होगा (सात पैराग्राफ)। प्रत्येक पैराग्राफ में छात्र को कथन की व्याख्या उसी प्रकार करनी चाहिए जैसे वह किसी ऐसे व्यक्ति को समझाता जो कक्षा में नहीं है, जिसमें यह भी शामिल है कि यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा क्यों है। अगली कक्षा की शुरुआत में, कक्षा अगुवे को कई छात्रों से अपने पैराग्राफ पूरे समूह के साथ साझा करने को कहना चाहिए।

इसके अलावा अगली कक्षा की शुरुआत में, छात्र अपने ज्ञान के लिखित परीक्षण के रूप में **सात सारांशीय कथनों को याद से लिखेंगे**। कक्षा अगुवे को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्र लिखित नोट्स को न देखें या परीक्षण में एक-दूसरे की मदद न करें। यदि कोई छात्र सूची लिखने में सक्षम नहीं है, उसे बाद में पुनः प्रयास करने के लिए निर्धारित किया जा सकता है।

पाठ्यक्रम का एक उद्देश्य छात्रों को शिक्षक बनने के लिए तैयार करना है। कक्षा अगुवे को छात्रों को अपने शिक्षण कौशल विकसित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। उदाहरण के लिए, कक्षा अगुवे को कभी-कभी किसी छात्र को कक्षा में पाठ का एक छोटा भाग पढ़ाने देना चाहिए।

शिक्षण अभ्यास कार्यभार: कोर्स के दौरान, छात्र को किसी व्यक्ति या समूह को जो कक्षा का हिस्सा नहीं है एक पाठ या पाठ का एक भाग पढ़ाना चाहिए। छात्र पढ़ाने के लिए सामग्री चुन सकता है। इसे अलग-अलग सामग्री के साथ तीन बार किया जाना चाहिए। यह कार्यभार निर्धारित नहीं है। छात्र को अवसर बनाने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि वह कार्यभार पूरा कर ले। छात्र को हर बार शिक्षण सत्र पूरा करने पर कक्षा अगुवे को रिपोर्ट करनी चाहिए।

पूरे पाठ्यक्रम में **अन्य कार्यभार** शामिल किए जाएँगे: साक्षात्कार, धर्मशास्त्र अध्ययन, लेखन या परीक्षण। कोई भी लिखित कार्यभार अगली कक्षा की शुरुआत में जमा किया जाना चाहिए। कक्षा अगुवे को हमेशा कार्यभार पर चर्चा का नेतृत्व करना चाहिए और कई छात्रों से साझा करना चाहिए कि उन्होंने क्या सीखा या क्या लिखा।

यदि छात्र Shepherds Global Classroom से प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहता है, तो उसे कक्षा सत्रों में भाग लेना चाहिए और कार्यभार पूरा करना चाहिए। कोर्स के अंत में पूरे किए गए कार्यभार को रिकॉर्ड करने के लिए एक फॉर्म दिया जाता है।

पाठ 1
एक परमेश्वर और एक कलीसिया

परिचय

► आप कलीसिया क्यों जाते हो?

जब लोग कलीसिया जाने की बात करते हैं तो उनका मतलब निर्धारित आराधना सेवा के लिए कलीसिया भवन में जाना होता है।

बहुत से लोग कहते हैं कि वे परमेश्वर के बारे में जानने के लिए कलीसिया जाते हैं। कभी-कभी जो लोग परमेश्वर से दूर महसूस करते हैं वे परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने की उम्मीद में कलीसिया जाते हैं। जो लोग परमेश्वर को जानते हैं वे आराधना में उनकी उपस्थिति का अनुभव करने की उम्मीद में कलीसिया जाते हैं। कलीसिया परमेश्वर के बारे में है। लोगों को कलीसिया की आराधना सेवाओं में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने में सक्षम होना चाहिए।

लेकिन कलीसिया कोई इमारत नहीं है, और यह सिर्फ़ आराधना के लिए होने वाली बैठकें नहीं हैं। कलीसिया विश्वासियों का समूह है जो कलीसिया बनने के लिए एक साथ प्रतिबद्ध हैं। इसलिए, जब हम कलीसिया को देखने वाले या कलीसिया में आने वाले लोगों के बारे में बात करते हैं, तो हमारा मतलब विश्वासियों के समूह से है। जब हम कहते हैं कि कलीसिया परमेश्वर के बारे में है, तो हमारा मतलब सिर्फ़ यह नहीं है कि इमारत और आराधना सेवा परमेश्वर के बारे में है। प्रतिबद्ध विश्वासियों के समूह का जीवन परमेश्वर के बारे में है।

शब्द की उत्पत्ति

यूनानी शब्द एक्लेसिया (G1677)[1] वह शब्द है जिसका नये नियम में सामान्यतः अनुवाद "कलीसिया" किया गया है। पहली सदी में यह यूनानी शब्द आम इस्तेमाल में था। जब किसी शहर के नागरिकों को एक बैठक के लिए बुलाया जाता था, तो उस बैठक को एक्लेसिया कहा जाता था।

इस शब्द का प्रयोग नये नियम में 117 बार किया गया है, लेकिन ये सभी घटनाएँ कलीसिया को संदर्भित नहीं करती हैं। कुछ अन्य प्रकार की बैठकों को संदर्भित करते हैं (प्रेरितों 19:32, 39, और 41)।

सुसमाचार हर जाति, सामाजिक वर्ग, स्थान और व्यवसाय के लोगों को दिया जाता है। जिस तरह शहर में हर कोई किसी सभा की घोषणा सुन सकता है, उसी तरह लोगों की कोई भी श्रेणी सुसमाचार की पेशकश प्राप्त करने से वंचित नहीं है।

---

[1] यह यूनानी शब्द के लिए स्ट्रॉन्ग कॉनकॉर्डेंस (Strong's Concordance) संख्या है।

कलीसिया लोगों का वह समूह है जो सुसमाचार के आह्वान का जवाब देता है। वे हर वर्ग के लोगों से आते हैं और एक विशेष, विविध समूह बनाते हैं जो मसीह और उसकी कलीसिया के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

कलीसिया में परमेश्वर पिता

त्रिएक - पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा - का कलीसिया में विश्वासियों से विशेष तरीके से सम्बन्ध है।

कलीसिया में परमेश्वर जो कार्य करता है उनके कारण परमेश्वर की महिमा अनंत काल तक होगी।

> कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन (इफिसियों 3:21)।

क्योंकि कलीसिया परमेश्वर की महिमा के लिए है, इसलिए कलीसिया को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे परमेश्वर का अपमान हो। कलीसिया को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे लोगों को परमेश्वर के बारे में गलतफहमी हो या परमेश्वर के बजाय किसी व्यक्ति पर ध्यान केन्द्रित किया जाए।

कलीसिया परमेश्वर का परिवार है।

> इसलिये जहाँ तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके **विश्वासी भाइयों** के साथ (गलातियों 6:10)।

> अत: तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो: 'हे हमारे **पिता**, तू जो स्वर्ग में है; तेरा नाम पवित्र माना जाए' (मत्ती 6:9)।

क्योंकि कलीसिया परमेश्वर का परिवार है, इसलिए किसी व्यक्ति के लिए वास्तव में कलीसिया में होना तब तक सम्भव नहीं है जब तक वह परमेश्वर पर विश्वास न करे और उसके साथ सम्बन्ध में न हो। एक व्यक्ति कलीसिया में केवल कलीसिया के लोगों को जानकर ही प्रवेश नहीं करता। वह परमेश्वर के साथ सम्बन्ध स्थापित करके, और फिर परमेश्वर के लोगों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध होकर कलीसिया में प्रवेश करता है।

► परमेश्वर को अपना पिता मानने का क्या अर्थ है?

कलीसिया में मसीह

यीशु ने ही कलीसिया का निर्माण किया है। यीशु ने कलीसिया की अंतिम सफलता का वादा किया है।

> और मैं भी तुझ से कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊँगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे (मत्ती 16:18)।

> “व्यक्तिगत वाक्यांश ‘मेरी कलीसिया’ यह संकेत करता है कि मत्ती के अनुसार, यीशु ने जानबूझकर प्रार्थना, उपदेश और अनुशासन का एक सतत समुदाय बनाने का इरादा किया था। उसने अपने शिष्यों को बुलाया और प्रशिक्षित किया तथा अपने स्वर्गारोहण के बाद उनका मार्गदर्शन करने के लिए पवित्र आत्मा के आगमन का वादा किया।”
> - थॉमस ओडेन,
> आत्मा में जीवन

यीशु ने कलीसिया के साथ रहने का वादा किया।

> ... मैं जगत के अन्त तक सदा तुम्हारे संग हूँ (मत्ती 28:20)।
>
> क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ (मत्ती 18:20)।

मसीह कलीसिया का मुखिया है। कलीसिया दुनिया में उसका शरीर है। मसीह का कलीसिया के साथ जो व्यक्तिगत रिश्ता है, वह हमारी समझ से कहीं ज़्यादा गहरा है।

> और सब कुछ उसके पाँवों तले कर दिया; और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया, यह उसकी देह है, और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है (इफिसियों 1:22-23)।
>
> इसलिये कि हम उसकी देह के अंग हैं (इफिसियों 5:30)।

क्योंकि कलीसिया का सदस्य मसीह की देह का एक अंग है, इसलिए किसी व्यक्ति के लिए वास्तव में कलीसिया का अंग बनना तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि वह व्यक्तिगत रूप से यीशु पर उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास न कर ले और मसीह के अधिकार को प्रभु के रूप में स्वीकार न कर ले।

► किस प्रकार के व्यक्ति को मसीह की देह का सदस्य कहा जा सकता है?

कलीसिया में पवित्र आत्मा

प्रेरितों की पुस्तक से पता चलता है कि आरंभिक कलीसिया पवित्र आत्मा की उपस्थिति और शक्ति के प्रति सचेत थी। पवित्र आत्मा ने प्रचार के लिए प्रेरणा और शक्ति दी (प्रेरितों 2:11)। उसने लोगों को विशेष सेवकाई के लिए बुलाया (प्रेरितों 13:2)। उसने उन्हें सेवकाई के लिए सही स्थानों पर निर्देशित किया (प्रेरितों 16:6-10)। उसने सैद्धांतिक मुद्दों को सुलझाया (प्रेरितों 15:28)।

पवित्र आत्मा कलीसिया के विश्वव्यापी मिशन को पूरा करने में उसका महान निर्देशक है।

कोई भी अकेला मानव संगठन यह उम्मीद नहीं कर सकता कि वह पूरा काम पूरा कर लेगा। परमेश्वर मिशनरियों को बुलाता है और भेजता है, और वह हर भौगोलिक क्षेत्र की ज़रूरतों को जानता है।

एक व्यक्ति पवित्र आत्मा द्वारा पुनर्जन्म के चमत्कार का अनुभव करके कलीसिया में प्रवेश करता है। क्योंकि पुनर्जन्म एक अलौकिक अनुभव है, सुसमाचार प्रचार अलौकिक रूप से पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित और सशक्त होता है।

सुसमाचार प्रचार के परिणामों को प्राकृतिक कारणों से नहीं समझाया जा सकता है।

कलीसिया का जीवन आत्मा में जीवन है।

प्रारंभिक कलीसिया में आराधना पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित होती थी। वह विभिन्न सदस्यों के माध्यम से बोलता था (प्रेरितों 4:30-31)। आराधना के नियोजित कार्यक्रम को पवित्र आत्मा द्वारा किसी भी समय बदला जा सकता था।

कलीसिया हर दूसरे तरह के मानवीय संगठन से अलग है। कलीसिया के सदस्य एक दूसरे के साथ संगति में हैं क्योंकि वे परमेश्वर के साथ संबंध में हैं और उनके पास आध्यात्मिक जीवन है। एक व्यक्ति जो परिवर्तित नहीं हुआ है वह वास्तव में उस संगति में नहीं है, भले ही वह कलीसिया को पसंद करता हो और कलीसिया के लोगों का मित्र हो।

पवित्र आत्मा आत्मिक वरदान देता है जिसका उपयोग सदस्यों को एक दूसरे की सेवा करने के लिए करना चाहिए। (1 कुरिन्थियों 12:4-7)। यरूशलेम में आरंभिक कलीसिया के शुरुआती दिनों में, सदस्यों की प्रतिबद्धता और एकता इतनी मजबूत थी कि आधुनिक विश्वासियों के लिए इसकी कल्पना करना कठिन है। लोगों ने संपत्ति बेचकर पैसे दिए ताकि कलीसिया के सदस्य एक साथ जीवन साझा कर सकें। जब हनन्याह और सफीरा ने झूठ बोला, तो उन्हें मार दिया गया क्योंकि उनके पाप ने कलीसिया में पवित्र आत्मा द्वारा किये जा रहे अद्भुत कार्य का अनादर किया था (प्रेरितों 4:32-35, प्रेरितों 5:1-4)।

कलीसिया की एकता आत्मा के जीवन के द्वारा पूरी होती है।

कलीसिया (इमारत नहीं, बल्कि विश्वासियों का समूह) को "परमेश्वर के मन्दिर" कहा जाता है क्योंकि आत्मा एक विशेष तरीके से कलीसिया में रहता है (2 कुरिन्थियों 6:16)। किसी भी व्यक्ति पर गंभीर निर्णय सुनाया जाता है जो आध्यात्मिक मंदिर को नुकसान पहुँचाता है जहाँ मसीही एकता मौजूद है (1 कुरिन्थियों 3:16-17)।

> “जहाँ भी यीशु मसीह हैं, वहाँ कैथोलिक [सार्वभौमिक] कलीसिया है।”
>
> – इग्नाटियस
> (स्मिर्ना को लिखे पत्र में)

► आप उस व्यक्ति से क्या कहेंगे जो पवित्र आत्मा द्वारा सशक्त होने का दावा करता है, परन्तु कलीसिया पर आक्रमण करता है और उसे विभाजित करता है?

कलीसिया द्वारा प्रकट किया गया परमेश्वर

कलीसिया लोगों को परमेश्वर को याद रखने, परमेश्वर पर ध्यान केन्द्रित करने, तथा परमेश्वर द्वारा परिवर्तन का अनुभव करने में सहायता करता है।

कलीसिया की रचना और निर्माण परमेश्वर द्वारा किया गया है। धरती पर किसी और जगह से ज़्यादा, कलीसिया ही वह जगह है जहाँ परमेश्वर की इच्छा को परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोगों द्वारा जानबूझ कर पूरा किया जाता है। इसलिए, कलीसिया दुनिया को दिखाती है कि परमेश्वर कैसा है।

► कलीसिया को देखकर लोगों को परमेश्वर के बारे में क्या बातें समझनी चाहिए?

कलीसिया को देखकर लोगों को यह देखना चाहिए कि परमेश्वर प्रेमपूर्ण और दयालु है, सभी लोगों की परवाह करता है, क्षमा करता है, सत्य का समर्थन करता है, प्रतिबद्धताओं को निभाता है, तथा पापियों से प्रेम करते हुए पाप से घृणा करता है।

► यह याद रखते हुए कि कलीसिया परमेश्वर के बारे में है, लोगों को कौन सी गलतियों से बचना चाहिए?

आराधना

क्योंकि कलीसिया परमेश्वर के लिए अस्तित्व में है, इसलिए कलीसिया की आराधना परमेश्वर पर केंद्रित होनी चाहिए। जब आराधना मानव नेताओं या कलाकारों पर केंद्रित हो जाती है, तो यह मानव-केंद्रित हो जाती है, जो मूर्तिपूजा है। गलत आराधना शारीरिक हो जाती है, कुछ लोगों को ऊंचा उठाती है और प्राकृतिक इच्छाओं को आकर्षित करती है। गलत आराधना शैतानी भी हो सकती है क्योंकि उपासक खुद को उन भावनाओं और आत्माओं के हवाले कर देते हैं जो परमेश्वर से नहीं हैं।

एक सार्वभौमिक कलीसिया

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए इफिसियों 4:1-6 पढ़ना चाहिए। यह अंश कलीसिया के बारे में मुख्य बात क्या बताता है?

पौलुस ने विश्वासियों को एकता में रहने के लिए बुलाया। एकता का कारण यह है कि केवल एक ही कलीसिया है, ठीक वैसे ही जैसे केवल एक ही परमेश्वर और एक ही सुसमाचार है। सभी सच्चे मसीही एक ही शरीर में हैं। एक ही मसीह धर्म और एक ही कलीसिया है क्योंकि एक ही परमेश्वर है।

यह तथ्य कि एक ही विश्वव्यापी कलीसिया है, इस बात पर 1 कुरिन्थियों 12:13 में बल दिया गया है, जहाँ पौलुस ने कहा कि विश्वास करने वाले सभी अन्यजाति एक शरीर में आते हैं।

पंथ मूलभूत मसीही मान्यताओं का कथन है। एक प्रारंभिक मसीही पंथ जिसे "प्रेरितों का पंथ" कहा जाता है, में यह कथन शामिल था "मैं कैथोलिक कलीसिया में विश्वास करता हूँ।" पंथ में कैथोलिक शब्द रोमन कैथोलिक कलीसिया को संदर्भित नहीं करता था। इसका मतलब था “सार्वभौमिक” या “पूर्ण।” पंथ कह रहा था कि एक कलीसिया है जिसका प्रतिनिधित्व हर जगह के मसीही करते हैं।

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए इफिसियों 2:20 पढ़ना चाहिए।

कलीसिया एक ही नींव पर बना है: प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं द्वारा प्रकट की गई सेवकाई और सत्य; और यीशु मसीह की सेवकाई, संदेश, प्रायश्चित और निरंतर जीवन। एक ही नींव और एक ही कलीसिया है।

चीन में ईस्टर्न लाइटनिंग नामक एक धर्म है। उनका मानना है कि यीशु का कार्य पूरा हो चुका है, और परमेश्वर ने आधुनिक समय के लिए एक नया मसीहा भेजा है। नया मसीहा एक चीनी महिला है जो नए सिद्धांत सिखाती है।

► आप ईस्टर्न लाइटनिंग धर्म के किसी व्यक्ति को क्या उत्तर देंगे?

विश्वव्यापी कलीसिया की एकता का अर्थ यह नहीं है कि एक संगठन ही संपूर्ण कलीसिया है। दुनिया भर में कलीसिया के लिए परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई भी संगठन करीब नहीं आता है। यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा कि वे सभी मसीहियों से एक ही संगठन में होने की अपेक्षा न करें (मरकुस 9:38-39)।

रोमन कैथोलिक कलीसिया का दावा है कि वह परमेश्वर की संपूर्ण कलीसिया है। मॉर्मन और यहोवा विटनेस्स भी यही दावा करते हैं।

► आप उस व्यक्ति से क्या कहेंगे जो दावा करता है कि उसका संगठन पृथ्वी पर परमेश्वर की सम्पूर्ण कलीसिया है?

स्थानीय कलीसिया की एक कलीसिया के प्रति जवाबदेही

स्थानीय कलीसिया को स्वतंत्र रूप से सिद्धांत विकसित करने की स्वतंत्रता महसूस नहीं करनी चाहिए। एक जगह, पौलुस ने निर्देश दिए, फिर कहा कि परमेश्वर की कलीसियाओं में ऐसा ही किया जाता है (1 कुरिन्थियों 11:16)। उन्होंने एक कलीसिया से कहा कि उन्हें कुछ खास सेवकों को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि वे अन्य कलीसियाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं (2 कुरिन्थियों 8:23-24)। उनका स्पष्ट रूप से यह मतलब था कि किसी कलीसिया के लिए अन्य सभी कलीसियाओं से अलग सिद्धांतों को अपनाने का फैसला करना गलत होगा।

कुरिन्थियों की कलीसिया को आध्यात्मिक वरदानों से आशीर्वाद मिला। वे खुद को स्वतंत्र समझने लगे, उन्हें किसी और की बात सुनने की ज़रूरत नहीं थी। पौलुस ने उनकी सोच और व्यवहार को सही किया और उन्हें याद दिलाया कि वे परमेश्वर के वचन के मूल नहीं थे; यह दूसरों से उनके पास आया और अकेले उनके पास नहीं आया (1 कुरिन्थियों 14:36)। उन्होंने आगे कहा कि उनके कलीसिया में जो लोग आध्यात्मिक रूप से समझदार थे, वे पौलुस के निर्देशों को परमेश्वर द्वारा प्रेरित के रूप में पहचानेंगे।

स्थानीय कलीसिया को स्वशासित और स्वावलंबी होना चाहिए; लेकिन सैद्धांतिक स्थिरता, प्रशिक्षण संसाधनों और विश्व मिशन दृष्टिकोण के लिए उसे सार्वभौमिक कलीसिया के साथ संबंध की आवश्यकता है।

आज कई तरह की कलीसिया और कई तरह के सिद्धांत हैं, भले ही वे बाइबल का पालन करने का दावा करते हों। किसी कलीसिया के लिए सार्वभौमिक कलीसिया के प्रति जवाबदेह होने का मतलब यह नहीं है कि उसे अपने आस-पास की सभी कलीसियाओं की तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें मसीहत के वे सिद्धांत होने चाहिए जो नए नियम की कलीसिया की शुरुआत में ज़रूरी थे। इसे कलीसियाओं के ऐसे संघ का भी हिस्सा होना चाहिए जो एक-दूसरे के लिए जवाबदेही प्रदान करता हो।

सैद्धांतिक स्थिरता के लिए, एक स्थानीय कलीसिया में तीन चीजें होनी चाहिए:

1. यह प्रतीति कि बाइबल ही पूर्ण अधिकार है
2. ऐतिहासिक मसीहत के आवश्यक सिद्धांत
3. अच्छे धर्मशास्त्र वाले कलीसियाओं के संघ में संगति

इस पाठ में हम सूची में दूसरे का अध्ययन कर रहे हैं। हम दूसरे पाठ में कलीसिया संघ के बारे में बात करेंगे।

स्थानीय कलीसिया को उन सिद्धांतों को स्वीकार करने में स्वतंत्र महसूस नहीं करना चाहिए जो प्रारंभिक कलीसिया के आवश्यक मसीही सिद्धांतों के विपरीत हैं। उन सिद्धांतों को कुछ प्रारंभिक धर्म पंथों में बताया गया है। प्रेरितों का पंथ, निसीन पंथ और चाल्सेडोनियन पंथ उन सिद्धांतों को बताते हैं जो शुरू से ही मसीही धर्म के लिए आवश्यक थे। इनमें त्रिएकता के सिद्धांत और मसीह तथा पवित्र आत्मा के परमेश्वरत्व के सिद्धांत शामिल हैं। यदि कोई कलीसिया इन पंथों के सिद्धांतों को अस्वीकार करता है, तो उसे खुद को मसीही नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यह एक अलग धर्म है।

निसीन पंथ

> हम एक परमेश्वर में विश्वास करते हैं, सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माता, दृश्य और अदृश्य सभी चीजों के।
>
> और एक प्रभु यीशु मसीह में, परमेश्वर का एकमात्र पुत्र, सभी युगों से पहले पिता से उत्पन्न हुआ, परमेश्वर परमेश्वर से, प्रकाश से प्रकाश, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, उत्पन्न हुआ, बनाया नहीं; पिता के समान सार का। उसके माध्यम से सभी चीजें बनाई गई।
>
> हमारे लिए और हमारे उद्धार के लिए वह स्वर्ग से नीचे आया; वह पवित्र आत्मा और कुँवारी मरियम के द्वारा देहधारी हुआ, और उसे मानव बना दिया गया। वह पोंटियस पिलातुस के तहत हमारे लिए सलीब पर चढ़ाया गया था; वह पीड़ित था और उसे दफनाया गया था। तीसरे दिन वह पवित्रशास्त्र के अनुसार फिर जी उठा। वह स्वर्ग को उठा लिया और पिता के दाहिने हाथ पर बैठ गया। वह जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने के लिये महिमा के साथ फिर आएगा। उसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा।
>
> और हम पवित्र आत्मा, प्रभु, जीवन के दाता में विश्वास करते हैं। वह पिता और पुत्र से निकलता है, और पिता और पुत्र के साथ आराधना और महिमा की जाती है। उसने भविष्यवक्ताओं के माध्यम से बात की।
>
> हम एक पवित्र कैथोलिक और प्रेरितों कलीसिया में विश्वास करते हैं।
>
> हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मा की पुष्टि करते हैं।
>
> हम मृतकों के पुनरुत्थान और आने वाले संसार में जीवन की प्रतीक्षा करते हैं।
>
> 'आमीन'।

यदि कोई व्यक्ति यह निर्णय ले कि वह निसीन पंथ के किसी एक कथन से सहमत नहीं है तो क्या होगा? क्योंकि ये सिद्धांत कलीसिया द्वारा शुरू से ही माने गए हैं, यदि वह इनमें से किसी एक को नकारता है, तो वह सत्य की ऐसी समझ होने का दावा कर रहा है जो कलीसिया को 2,000 वर्षों से नहीं थी। यदि कोई कलीसिया या व्यक्ति प्रेरितों का पंथ, निसीन पंथ और चाल्सेडोनियन पंथ के सिद्धांतों को नहीं मानता है, तो उसके सिद्धांत पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। धर्म-पंथ के सिद्धांत सुसमाचार का समर्थन करते हैं। यदि कोई व्यक्ति धर्म-पंथ के किसी सिद्धांत को नकारता है, तो वह सुसमाचार का खंडन कर रहा हो सकता है।

► आप उस व्यक्ति से क्या कहेंगे जो कहता है कि वह मसीही है लेकिन निसीन पंथ के किसी कथन से असहमत है?

सात सारांशीय कथन

1. स्थानीय कलीसिया विश्वासियों का समूह है जो एक विशिष्ट स्थान पर कलीसिया बनने के लिए एक साथ प्रतिबद्ध होते हैं।
2. कलीसिया दुनिया को परमेश्वर का स्वरूप दिखाता है।
3. आत्मा का जीवन कलीसिया का जीवन और एकता है।
4. कलीसिया की सदस्यता परमेश्वर के साथ रिश्ते और विश्वासियों के समूह के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है।
5. एक मसीहत का पालन करने वाली एक सार्वभौमिक कलीसिया है क्योंकि कलीसिया एक परमेश्वर के बारे में है।
6. कोई भी मानवीय संगठन पृथ्वी पर परमेश्वर की सम्पूर्ण कलीसिया नहीं है।
7. स्थानीय कलीसिया को सार्वभौमिक कलीसिया के आवश्यक, ऐतिहासिक सिद्धांतों को धारण करना चाहिए।

पाठ 1 कार्यभार

1. पाठ 1 के लिए सात सारांशीय कथनों को याद करें। सात सारांशीय कथनों (सात पैराग्राफ) में से प्रत्येक का अर्थ और महत्व समझाते हुए एक पैराग्राफ लिखें, जो किसी ऐसे व्यक्ति को समझाए जो इस कक्षा में नहीं है। अगली कक्षा से पहले इसे कक्षा अगुवे को सौंप दें। यदि चर्चा के समय कक्षा अगुवा आपसे समूह के साथ एक पैराग्राफ साझा करने के लिए कहता है, तो तैयार रहें। अगली कक्षा के सत्र की शुरुआत में कथनों को याद से लिखें।

2. इस कोर्स के दौरान, आपको किसी ऐसे व्यक्ति या समूह को पाठ या पाठ का एक भाग पढ़ाना होगा जो कक्षा का हिस्सा नहीं है। आप चुन सकते हैं कि आपको कौन सी सामग्री पढ़ानी है। आपको अलग-अलग सामग्री के साथ तीन बार ऐसा करना होगा। अपने खुद के शिक्षण अवसरों की योजना बनाएं और जब आप पढ़ा चुके हों तो कक्षा अगुवे को रिपोर्ट करें।

पाठ 2
मसीही एकता

परिचय

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए निम्नलिखित काल्पनिक कहानी पढ़नी चाहिए।

एक बार एक शहर था जो नदी से बाढ़ के खतरे में था। शहर के लोगों ने रेत की बोरियाँ भरकर नदी के किनारे रखने के लिए टीमें बनाईं। लोगों ने उत्साह के साथ काम किया और टीम भावना विकसित हुई। टीमों ने जल्द ही अपने नाम तय कर लिए। सिटी सेवर्स, सैंड शॉवलर्स और रिवर ब्लॉकर्स थे। टीम की पहचान महत्वपूर्ण हो गई। हर टीम के सदस्यों ने एक जैसी वर्दी पहनी थी। उन्होंने बताया कि उनकी टीम सबसे अच्छी थी। उन्होंने दूसरी टीमों के काम की आलोचना की।

जब एक नदी अवरोधक ने सिटी सेवर्स से एक ठेला उधार मांगा, तो उन्होंने उसे लेने नहीं दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि बाद में उन्हें इसकी जरूरत पड़ सकती जब सैंड शॉवलर्स के बैग खत्म हो गए, तो उन्हें और बैग लाने के लिए एक घंटे तक इंतजार करना पड़ा, हालांकि अन्य टीमों के पास अभी भी अतिरिक्त बैग थे। टीमें यह भूल गई थीं कि उन सभी का मिशन एक ही था। प्रत्येक टीम की सफलता मिशन की कुल सफलता से ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रही थी।

► कलीसिया कभी-कभी कहानी में वर्णित टीमों की तरह कैसे कार्य करते हैं?

बाइबल मसीही एकता के महत्त्व पर ज़ोर देती है। पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया की फूट को इस प्रश्न के साथ दोहराया, " क्या मसीह बँट गया?" (1 कुरिन्थियों 1:13)। उन्होंने इफिसियों को आत्मा की एकता बनाए रखने के लिए कहा, यह इंगित करते हुए कि, " एक ही देह है... एक... प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा” (इफिसियों 4:4-5)। यीशु ने ईमानदारी से प्रार्थना की कि विश्वासी एक हों ताकि दुनिया विश्वास करे कि वह पिता से आया है (यूहन्ना 17:21)।

शुरू से ही कलीसिया ने खुद को एक माना है। प्रेरितों का पंथ में यह कथन शामिल है: "मैं पवित्र कैथोलिक कलीसिया में विश्वास करता हूँ; संतों की संगति में।" निसीन पंथ में यह कथन शामिल है: “मैं एक कैथोलिक और एक प्रेरितिक कलीसिया में विश्वास करता हूँ।” *कैथोलिक* शब्द का अर्थ है संपूर्ण और सार्वभौमिक। *प्रेरितिक शब्द* का अर्थ है कि कलीसिया की स्थापना प्रेरितों द्वारा की गई थी और वह अभी भी प्रेरितों की शिक्षाओं का पालन करता है।

प्रारंभिक पंथों ने मसीहत के आवश्यक सिद्धांतों को व्यक्त किया। कलीसिया ऐसे किसी भी व्यक्ति को मसीही नहीं मानती थी जो इन पंथों को स्वीकार नहीं करता था, क्योंकि पंथों का उद्देश्य आवश्यक मसीहत को परिभाषित करना था। इसलिए, यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि ऐसी सच्ची कलीसियाएँ भी हैं जो एक सार्वभौमिक कलीसिया का हिस्सा नहीं हैं, तो वह विधर्मी है।

सम्प्रदाय

धरती पर कलीसिया कई सदियों से एक संस्था के रूप में संगठित नहीं है। इसके बजाय, कलसियाओं के कई अलग-अलग समूह हैं। कलीसियाओं का एक समूह जो एक संगठन बनाता है उसे सम्प्रदाय कहा जाता है।

451 ई. में, सैद्धांतिक मतभेद के कारण ओरिएंटल ऑर्थोडॉक्सी रोमन कैथोलिक धर्म से अलग हो गया। आज ओरिएंटल ऑर्थोडॉक्सी में क्षेत्रीय कलीसिया संगठन हैं: कॉप्टिक, इथियोपियन, इरिट्रियन, मलंकारा सीरियन, सिरिएक और अर्मेनियाई अपोस्टोलिक।

1054 ई. में पूर्वी रूढ़िवादी धर्म रोमन कैथोलिक धर्म से अलग हो गया। आज पूर्वी ऑर्थोडॉक्स में 15 क्षेत्रीय कलीसिया संगठन हैं, जिनमें रूसी ऑर्थोडॉक्स कलीसिया, सर्बियाई ऑर्थोडॉक्स कलीसिया और साइप्रस कलीसिया शामिल हैं।

उन बड़े विभाजनों के अलावा, उन शताब्दियों के दौरान कलीसियाओं के अन्य समूह भी रोमन कलीसिया से अलग हो गए।

प्रोटेस्टेंट सुधार 1500 के दशक में हुआ। कई कलीसिया रोमन कैथोलिक धर्म से अलग हो गए क्योंकि उनका मानना था कि रोमन कलीसिया अब स्पष्ट रूप से सच्चे सुसमाचार का प्रचार नहीं करता। राजनीतिक सहित कई अन्य मुद्दे भी थे, लेकिन सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण था।

सुधार से कई संप्रदायों का निर्माण हुआ। कलीसिया ऑफ इंग्लैंड इंग्लैंड देश के कलीसियों से बना था। जब उन्होंने दूसरे देशों में कलीसिया स्थापित की, तो उन्हें एपिस्कोपल कलीसिया कहा गया।

प्रेस्बिटेरियन कलीसिया सुधारकों के प्रभाव से आए: स्विटजरलैंड में जॉन कैल्विन, स्कॉटलैंड में जॉन नॉक्स और अन्य। आज कई प्रेस्बिटेरियन संप्रदाय हैं।

लूथरन कलीसिया की शुरुआत जर्मनी में मार्टिन लूथर की सेवकाई से हुई थी। कई अन्य देशों में भी लूथरन कलीसिया हैं।

एनाबैपटिस्टों का मानना था कि धर्मसुधार ने धर्मशास्त्रीय सुसमाचार को पूरी तरह से बहाल नहीं किया था। उनका मानना था कि आराधना में कोई अशास्त्रीय अनुष्ठान नहीं होना चाहिए तथा बपतिस्मा केवल परिवर्तीतों जनों के लिए होना चाहिए, शिशुओं के लिए नहीं। उनसे कई देशों में बैपटिस्ट संप्रदाय उत्पन्न हुए।

पेंटेकोस्टल कलीसिया की शुरुआत 1906 में लॉस एंजिल्स में एक जागृति से हुई थी। दुनिया के कई देशों में पेंटेकोस्टल और करिश्माई संप्रदायों की एक बड़ी विविधता मौजूद है। उनके पास बहुत सी अलग-अलग तरह की शिक्षाएँ हैं।

अब हजारों संप्रदाय हैं जो मसीही होने का दावा करते हैं। हजारों स्वतंत्र कालीसियाएं हैं जो किसी भी संप्रदाय का हिस्सा नहीं हैं।

संप्रदाय अक्सर ऐसे लोगों के समूह से शुरू होते हैं जो मानते हैं कि जिस कलीसिया में वे हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण सत्य को नकारा या उपेक्षित किया जाता है। वे सिद्धांत रूप से सही होने के इरादे से एक नया संप्रदाय शुरू करते हैं। समय के साथ, वे अपने सिद्धांतों को

विकसित करते रहे और अन्य संप्रदायों से भिन्न होते गए। वे उपासना के उचित तरीके और मसीही जीवन के विवरण के बारे में भी अलग-अलग परंपराएँ विकसित करते हैं।

कभी-कभी संप्रदायों की शुरुआत सुसमाचार प्रचार से होती है। अगर किसी क्षेत्र में बहुत से परिवर्तित लोग हैं और उनकी देखभाल करने के लिए कोई संप्रदाय नहीं है, तो एक नया संप्रदाय बन सकता है। एक संप्रदाय किसी विशेष देश में मिशनरी संगठन के काम से शुरू हो सकता है।

अधिकांश मसीही संप्रदाय यह दावा नहीं करते कि वे ही एकमात्र सच्चे मसीही हैं। यदि कोई संगठन दावा करता है कि वह पृथ्वी पर परमेश्वर का संपूर्ण कलीसिया है, तो उस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए।

► आप कितनी अलग-अलग कलीसियाओं और संप्रदायों के नाम जानते हैं?

अविश्वासी मसीहत पर इसलिए आपत्ति करते हैं क्योंकि इसमें बहुत से विभाजन और विविधता है। बहुत से अविश्वासी सोचते हैं कि मसीहत के विभिन्न संप्रदाय एक दूसरे का विरोध करते हैं। दुनिया के बहुत से लोग सोचते हैं कि मसीहीयों के बीच किसी भी तरह की एकता नहीं है।

► ऐसे कौन से व्यवहार हैं जो कलीसियाओं के बीच किसी भी एकता को नकारते प्रतीत होते हैं?

कलीसिया उन बातों पर जोर देती हैं जो उन्हें अन्य कलीसियाओं से अलग बनाती हैं, भले ही वे बातें विश्वास के आधारभूत सिद्धांत न हों। कभी-कभी कलीसिया अन्य कलीसियाओं पर पाखंड, समझौता या अन्य पापों का आरोप लगाने में जल्दबाजी करती हैं, जबकि उन्हें वास्तविक रूप से समझ नहीं होती। कुछ कलीसिया कहती हैं कि अन्य कलीसिया मसीही नहीं हैं, भले ही वे मूल मसीही सिद्धांतों में विश्वास करते हों।

ऐसा प्रतीत होता है कि कलीसिया महान आदेश को पूरा करने में एकजुट नहीं हैं। कलीसिया व्यवसायों की तरह प्रतिस्पर्धा करती दिखती हैं। कई अगुवे मानते हैं कि अगर वे किसी ऐसी सेवकाई की मदद करते हैं जिसका नाम उनके संगठन के नाम पर नहीं है तो उनका श्रम और संसाधन बर्बाद हो जाता है।

शायद सभी मसीही इस बात पर सहमत होंगे कि सभी मसीहीयों को एकता में रहना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि यह एकता किस रूप में होनी चाहिए। सबसे पहले, हम विश्वव्यापी कलीसिया की एकता के बारे में बात करेंगे; फिर, हम स्थानीय कलीसिया की एकता के बारे में बात करेंगे।

सार्वभौमिक कलीसिया एकता: संस्थागत संघ नहीं

कुछ लोग सोचते हैं कि सभी कलीसियाओं को एक संगठन में एकजुट होना चाहिए। वे सोचते हैं कि कई अलग-अलग संगठनों के अस्तित्व का मतलब है कि कलीसिया एकता में नहीं है। वे कलीसिया के मूल तत्व और कलीसिया की संस्थाओं के बीच कोई अंतर नहीं करते हैं; इसलिए, उनके लिए एकता का अर्थ है संस्थाओं का एकजुट होना।

► आप उस व्यक्ति से क्या कहेंगे जो सोचता है कि सभी मसीही संगठनों और कलीसियाओं को एक संगठन में एकजुट होना चाहिए?

संस्थाएँ बिना यह तय किए आपस में जुड़ नहीं सकतीं कि उनके सैद्धांतिक मतभेद मायने नहीं रखते। एकजुट होने के लिए, उन्हें कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर सहमत होना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि उनके कई अन्य सिद्धांत इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं कि वे असहमत लोगों से अलग हो जाएँ।

सभी कलीसियाओं को एक संगठन में एकजुट करने का पूरा प्रयास इस विचार पर आधारित है कि मसीही एकता संस्थागत एकता है। यीशु ने स्वयं यह मांग नहीं की थी कि उनके सांसारिक सेवकाई के दौरान उनके सभी अनुयायी एक ही संगठन में हों, जैसा कि इस घटना से पता चलता है:

> तब यूहन्ना ने कहा, "हे स्वामी, हम ने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालते देखा, और हम ने उसे मना किया, क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता।" यीशु ने उससे कहा, "उसे मना मत करो; क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं, वह तुम्हारी ओर है" (लूका 9:49-50)।

यीशु के शब्द दिखाते हैं कि भले ही कोई हमारे संगठन का हिस्सा न हो, फिर भी वे परमेश्वर का काम कर रहे होंगे, ठीक वैसे ही जैसे हम कर रहे हैं। ज़ाहिर है, मसीही एकता सिर्फ़ एक संस्था में होने से नहीं होती।

यीशु की पृथ्वी पर सेवकाई के बाद से सदियों से ऐसे संगठन रहे हैं जो संपूर्ण कलीसिया होने का दावा करते थे, तथा कहते थे कि कोई भी अलग संगठन मसीही नहीं है। यीशु ने यह दावा नहीं किया कि उसके शिष्यों का समूह ही सम्पूर्ण कलीसिया है, जबकि वह स्वयं उसका नेतृत्व करने के लिए शारीरिक रूप से उपस्थित था।

कभी-कभी लोग *अदृश्य* कलीसिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। *अदृश्य* कलीसिया शब्द का मतलब है कि ऐसा कोई दृश्यमान संगठन नहीं है जिसकी सदस्यता सूची में सभी मसीही शामिल हों। इसके अलावा, मसीही संगठनों के सदस्य ऐसे भी हैं जो सच्चे मसीही नहीं हैं। इसलिए, हम किसी खास संगठन की ओर इशारा करके यह नहीं कह सकते कि वह सार्वभौमिक कलीसिया है।

भले ही सार्वभौमिक कलीसिया एक एकल संगठन नहीं है, फिर भी सभी मसीहीयों के बीच एकता दिखाई देनी चाहिए। यीशु ने प्रार्थना की कि विश्वासी एकता में रहें और कहा कि इसका परिणाम यह होगा कि दुनिया उस पर विश्वास करेगी (यूहन्ना 17:21। इसका मतलब है कि मसीही एकता किसी तरह से मसीहीयों और दुनिया को दिखाई देनी चाहिए।

► जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो कहता है कि वह एक मसीही है, तो उसके साथ मसीही एकता साझा करने के लिए आपके लिए क्या आवश्यक है?

मसीही एकता का मूल

स्थानीय कलीसिया की एकता बाइबिल के सिद्धांत, अनुग्रह के अनुभव और आत्मा के जीवन पर आधारित है। स्थानीय कलीसिया से परे मसीहीयों की एकता का आधार भी यही है, हालाँकि कम विवरण के साथ।

एकता के आधार को बताने का एक और तरीका यह है: यदि कोई व्यक्ति यह गवाही देता है कि वह बचा हुआ है, तो ऐसा लगता है कि उसके पास आध्यात्मिक जीवन है, और वह मूल मसीही सत्य पर विश्वास करता है, तो मसीही संगति संभव है। संगति तब तक जारी रह सकती है जब तक व्यक्ति परमेश्वर के साथ संबंध में और बाइबल के प्रति आज्ञाकारिता में रहता है।

मसीही एकता सिद्धांत के हर विवरण पर सहमति पर निर्भर नहीं करती। सभी जगहों पर कलीसिया के लिए सिद्धांत के सभी विवरणों पर सहमत होना संभव नहीं है। यहाँ तक कि प्रेरितों में भी मतभेद थे (गलातियों 2:11-14)।

विश्वासियों के समूह बाइबल का अध्ययन करते हैं और चर्चा करते हैं कि वे क्या मानते हैं, यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि वे सही हैं। उन्हें एहसास होता है कि वे मसीहीयों के कुछ अन्य समूहों के सिद्धांतों से सहमत नहीं हैं।

कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो मसीहत के लिए आधारभूत और आवश्यक हैं। यदि कोई व्यक्ति उन सिद्धांतों पर विश्वास नहीं करता, तो वह सुसमाचार को समझ नहीं सकता और उस पर विश्वास नहीं कर सकता।

फिर एक विशेष कलीसिया द्वारा विश्वास किए जाने वाले सिद्धांतों की लंबी सूची है। अधिकांश कलीसिया समझती हैं कि सभी मसीही हर जगह सभी सिद्धांतों पर सहमत नहीं हैं। भले ही बाइबल में कोई सिद्धांत निहित हो, लेकिन हर कोई बाइबल को एक ही तरह से नहीं समझेगा।

► आधारभूत सिद्धांतों के कुछ उदाहरण क्या हैं? कुछ अन्य सिद्धांत क्या हैं जो आधारभूत नहीं हैं?

कुछ आधारभूत सिद्धान्त परमेश्वर की प्रकृति, मसीह और पवित्र आत्मा के ईश्वरत्व, मसीह के प्रायश्चित, तथा विश्वास के माध्यम से अनुग्रह से उद्धार के बारे में हैं।

कुछ सिद्धांत जो आधारभूत नहीं हैं, वे आराधना के तरीकों और मसीही जीवन के बारे में विवरण के बारे में मान्यताएँ हैं। हमारे लिए यह ज़रूरी है कि हम जो कुछ भी करते हैं, उसमें बाइबल के अनुसार होने की कोशिश करें, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि सभी सच्चे मसीही इन विवरणों से सहमत नहीं होंगे।

> "यदि तुम्हारा हृदय सही है, जैसा कि मेरा हृदय तुम्हारे हृदय के साथ है, तो मुझे बहुत ही कोमल स्नेह से प्यार करो, एक ऐसे मित्र के रूप में जो भाई से भी अधिक निकट है; मसीह में एक भाई के रूप में, नए यरूशलेम के एक साथी नागरिक के रूप में, हमारे उद्धार के एक ही कप्तान के अधीन, उसी युद्ध में लगे एक साथी सैनिक के रूप में। यीशु के राज्य और धैर्य में एक साथी के रूप में और उसकी महिमा के एक संयुक्त उत्तराधिकारी के रूप में मुझे प्यार करो।" - जॉन वेस्ले,
>
> "एकता की आत्मा"

सच्ची कलीसिया के चिन्ह

सच्ची कलीसिया के चिन्हों की प्राचीन अवधारणा रोमन कैथोलिक कलीसिया और सुधारकों दोनों द्वारा अपनाई गई थी। सदियों से मसीही मानते आए हैं कि सच्ची कलीसिया के चार चिन्ह हैं एकता, पवित्रता, कैथोलिकता और प्रेरिताई। इन शब्दों को अलग-अलग तरीकों से परिभाषित किया गया है।

यहाँ कुछ सरल परिभाषाएँ दी गई हैं। *एकता* का अर्थ है कि कलीसिया में सभी सच्चे मसीही शामिल हैं, हालाँकि यह ज़रूरी नहीं है कि वे औपचारिक सूची में हों। *पवित्रता* का अर्थ है कि कलीसिया पाप के विरुद्ध खड़ी है और पाप से मुक्ति में विश्वास करती है।

कैथोलिकता का अर्थ है कि कलीसिया किसी भी संस्कृति में कहीं भी प्रासंगिक रूप ले सकती है, जब तक मूल सत्य को थामे रहती है। प्रेरिताई का अर्थ है कि कलीसिया प्रेरितों द्वारा स्थापित मूल विश्वास को थामती है।

कलीसिया प्रतिस्पर्धा की त्रुटि

कभी-कभी किसी क्षेत्र में कलीसिया इतनी पास-पास होती हैं कि लोग चुन सकते हैं कि वे किस कलीसिया में जाना चाहते हैं। एक कलीसिया के लोग समुदाय के लोगों को यह दिखाने की कोशिश कर सकते हैं कि उनकी कलीसिया दूसरी कलीसियाओं से बेहतर है। वे दूसरी कलीसियाओं से प्रतिस्पर्धा करती हैं, अपनी कलीसिया को ज़्यादा आकर्षक बनाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनकी कलीसिया में लोगों की संख्या बढ़ रही है तो उनकी सफल है।

कलीसियाओं बीच प्रतिस्पर्धा कलीसिया की गलतफहमी पर आधारित है। कई लोगों को लगता है कि कलीसिया एक व्यवसाय की तरह है जिसे ग्राहकों को आकर्षित करना चाहिए। या फिर वे सोचते हैं कि यह एक प्रदर्शन स्थल है जिसे दर्शकों को आकर्षित करने की ज़रूरत है। ये कलीसिया की गलत अवधारणाएँ हैं।

कलीसिया एक आध्यात्मिक परिवार है। एक अच्छे परिवार के सदस्य एक-दूसरे का ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। वे परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते हैं। वे अपने रिश्ते के कारण एक साथ समय बिताते हैं।

कलीसिया विश्वास का एक परिवार है, जो परमेश्वर और एक-दूसरे के साथ रिश्ते पर आधारित है। वे नए सदस्य चाहते हैं जो सुसमाचार और कलीसिया के पारिवारिक जीवन से आकर्षित हों। कलीसिया को सुसमाचार का संचार करने और कलीसिया के जीवन को प्रदर्शित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तब वे सही लोगों को आकर्षित करेंगी, जो परिवार का हिस्सा बनने में रुचि रखते हैं।

► यदि कोई कलीसिया क्षेत्र के अन्य कलीसियाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करती है, तो प्रतिस्पर्धा से कलीसिया में क्या परिवर्तन आएगा?

स्थानीय कलीसिया की एकता

► स्थानीय कलीसिया के विश्वासियों को प्रारंभिक मसीही पंथों में पाए जाने वाले सिद्धांतों के अतिरिक्त अन्य सिद्धांतों पर भी परस्पर सहमत क्यों होना चाहिए?

एक मसीही अन्य मसीहियों की गवाही को स्वीकार कर सकता है जो उसके सभी सिद्धांतों को नहीं मानते, जब तक कि वे मूलभूत मसीही सिद्धांतों को मानते हैं और एक मसीही जीवन का प्रदर्शन करते हैं। हालाँकि, क्योंकि एक मसीही को व्यक्तिगत रूप से वही करना चाहिए जो वह सही मानता है, वह सभी मसीहियों के साथ सेवकाई में भागीदार नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई पासबान यह मानता है कि बाइबल उसे परिवर्तित लोगों को बपतिस्मा देने के लिए कहती है, तो वह ऐसे लोगों के समूह का पासबान नहीं बन सकता जो यह सिखाते हैं कि परिवर्तित लोगों को बपतिस्मा नहीं दिया जाना चाहिए।

एक और उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति यह मानता है कि अन्यभाषा बोलने का वरदान आत्मा से परिपूर्ण होने का प्रमाण नहीं है, तो उसके लिए ऐसे लोगों के साथ सेवकाई में भागीदार होना कठिन होगा जो यह मानते हैं कि जो व्यक्ति अन्यभाषा में नहीं बोलता, उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है। उनकी संगति में समस्याएँ आएंगी क्योंकि वे उसकी गवाही को स्वीकार नहीं करेंगे। सेवकाई सहयोग में समस्याएँ आएंगी क्योंकि वे नए परिवर्तित लोगों को अन्यभाषा में बोलने के अनुभव की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे।

यदि कोई व्यक्ति ऐसा कुछ करता है जो उसके अनुसार बाइबल के अनुसार गलत है, तो वह अपने विवेक का उल्लंघन करता है। वह परमेश्वर की निंदा के अधीन आता है क्योंकि उसने कुछ करने का चुनाव किया, भले ही वह मानता हो कि बाइबल उसे मना करती है (रोमियों 14:22-23 देखें)।

एक मसीही यह मान सकता है कि विभिन्न सिद्धांतों वाले लोग ही असली मसीही हैं, लेकिन उसे ऐसे लोगों के समूह में संगति और सेवकाई करनी चाहिए जो ज़्यादातर सिद्धांतों पर सहमत हों। इसका मतलब है कि एक स्थानीय कलीसिया के पास सिद्धांतों का एक ऐसा कथन होना चाहिए जो सार्वभौमिक कलीसिया के मूलभूत सिद्धांतों से परे हो।

► किसी व्यक्ति के लिए हर कलीसिया के सिद्धांतों से सहमत होने की कोशिश करना गलती क्यों होगी?

निष्कर्ष

एक मसीही को दूसरों के प्रति अपने रवैये में संतुलन बनाए रखना चाहिए। उसे यह नहीं कहना चाहिए कि दूसरे मसीही सच्चे मसीही नहीं हैं क्योंकि वे उन सिद्धांतों के विवरण में भिन्न हैं जो आधारभूत नही हैं। हालाँकि, उसे स्थानीय कलीसिया के साथ घनिष्ठ संगति रखनी चाहिए जो सिद्धांतों को एक साथ रखती है जिससे उन्हें संगति करने और एक साथ सेवकाई करने का मौका मिलता है।

सात सारांशीय कथन

1. बाइबल मसीही एकता पर जोर देती है।
2. प्रारंभिक कलीसिया कलीसिया की एकता को अपने मूलभूत सिद्धांतों में से एक मानती थी।
3. कलीसिया सभी मसीहीयों को एक संगठन में शामिल करके एकता हासिल नहीं कर सकता।
4. मसीही एकता बाइबल के सिद्धांत, अनुग्रह के अनुभव और आत्मा के जीवन पर आधारित है।
5. मसीही हर जगह मसीहत के कुछ मूलभूत सिद्धांतों पर सहमत हैं।
6. विभिन्न कलीसियाओं के मसीही सिद्धांतों के विवरण पर सहमत नहीं होंगे।
7. एक स्थानीय कलीसिया को सिद्धांतों के विस्तृत विवरण पर सहमत होना चाहिए।

पाठ 2 कार्यभार

1. पाठ 2 के लिए सात सारांशीय कथनों को याद करें। सात सारांशीय कथनों (सात पैराग्राफ) में से प्रत्येक का अर्थ और महत्व समझाते हुए एक पैराग्राफ लिखें, जो किसी ऐसे व्यक्ति को समझाए जो इस कक्षा में नहीं है। अगली कक्षा से पहले इसे कक्षा अगुवे को सौंप दें। यदि चर्चा के समय कक्षा अगुवा आपसे समूह के साथ एक पैराग्राफ साझा करने के लिए कहता है, तो तैयार रहें। अगली कक्षा के सत्र की शुरुआत में कथनों को याद से लिखें।

2. इस कोर्स के दौरान, आपको किसी ऐसे व्यक्ति या समूह को पाठ या पाठ का एक भाग पढ़ाना होगा जो कक्षा का हिस्सा नहीं है। आप चुन सकते हैं कि आपको कौन सी सामग्री पढ़ानी है। आपको अलग-अलग सामग्री के साथ तीन बार ऐसा करना होगा। अपने खुद के शिक्षण अवसरों की योजना बनाएं और जब आप पढ़ा चुके हो तो कक्षा अगुवे को रिपोर्ट करें।

3. साक्षात्कार कार्य: तीन अलग-अलग कलीसियाओं के सदस्यों से बात करें और उनसे पूछें कि वे अन्य कलीसियाओं को कैसे देखते हैं। उन्हें क्या लगता है कि सभी मसीहीयों के बीच क्या एकता है? तीनों वार्तालापों में से प्रत्येक पर एक पैराग्राफ लिखें।

पाठ 3
स्थानीय कलीसिया

परिचय

► स्थानीय कलीसिया क्या है? यह अन्य सभी प्रकार के समूहों से किस प्रकार भिन्न है?

स्थानीय कलीसिया की इस परिभाषा को सात आवश्यक तत्वों में विभाजित किया जा सकता है। इन तत्वों को इस कोर्स में आगे समझाया गया है।

स्थानीय कलीसिया की परिभाषा

स्थानीय कलीसिया विश्वासियों का एक समूह है जो एक आध्यात्मिक परिवार और विश्वास के समुदाय के रूप में कार्य करता है; जो पश्चाताप करने वाले सभी लोगों को सुसमाचार और कलीसिया की संगति प्रदान करता है; बपतिस्मा और प्रभुभोज का अभ्यास करता है; आराधना, संगति, सुसमाचार प्रचार और शिष्यत्व में सहयोग करता है; पवित्र आत्मा के उपहारों द्वारा मसीह की देह के कार्य को पूरा करता है; परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित होता है; बाइबल के सिद्धांत, अनुग्रह के अनुभव और आत्मा के जीवन पर आधारित एकता के साथ।

नीचे, परिभाषा के प्रत्येक भाग को आगे स्पष्टीकरण के साथ दोहराया गया है।

► निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए, चर्चा करें कि यह कलीसिया की एक आवश्यक विशेषता क्यों है। यदि किसी कलीसिया में यह विशेषता नहीं होती तो क्या परिणाम होते?”

“विश्वासियों को परमेश्वर के साथ मात्र एक व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए अलग से नहीं बुलाया जाता है, बल्कि उन्हें एक साथ बुलाया जाता है और एक समुदाय के रूप में एक साथ बांधा जाता है।”

- थॉमस ओडेन, आत्मा में जीवन

स्थानीय कलीसिया विश्वासियों का एक समूह है जो एक आध्यात्मिक परिवार और विश्वास के समुदाय के रूप में कार्य करता है...

कलीसिया मसीही विश्वास से बना एक समूह है। दुनिया के किसी भी अन्य समूह की तुलना में इसके रिश्ते अधिक मजबूत हैं।

... जो पश्चाताप करने वाले सभी लोगों को सुसमाचार और कलीसिया की संगति प्रदान करता है ...

एक कलीसिया जातीय समूहों या लोगों के वर्गों को बाहर नहीं कर सकता है और फिर भी सुसमाचार के प्रति वफादार रह सकता है। कोई समान जातीयता या सामाजिक वर्ग आवश्यक नहीं है। इसके अलावा, एक कलीसिया कुछ पापों को माफ करने से इनकार नहीं कर सकता है अगर वह सुसमाचार के प्रति वफादार है।

...बपतिस्मा और प्रभुभोज का अभ्यास करता है।

यीशु ने इन संस्कारों के लिए कलीसिया को निर्देश दिए थे। बपतिस्मा परिवर्तन द्वारा कलीसिया में प्रवेश का प्रतिनिधित्व करता है। प्रभु भोज सुसमाचार में प्रकट अनुग्रह का प्रतिनिधित्व करता है।

> "मसीह की दृश्यमान कलीसिया वफादार लोगों का एक समूह है जिसमें परमेश्वर के शुद्ध वचन का प्रचार किया जाता है और मसीह के अध्यादेश के अनुसार विधिवत संस्कार किए जाते हैं..."
>
> - मेथोडिस्ट कलीसिया के धर्म के लेख

... आराधना, संगति, सुसमाचार प्रचार और शिष्यत्व में सहयोग करता है ...

ये कलीसिया के आवश्यक उद्देश्य हैं। इन महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कलीसिया के लिए सहयोग आवश्यक है।

... पवित्र आत्मा के उपहारों द्वारा मसीह के शरीर का कार्य पूरा करता है ...

कलीसिया के आध्यात्मिक कार्य केवल मानवीय क्षमताओं से कभी पूरे नहीं हो सकते।

... परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित होता है ...

कलीसिया अपने सुसमाचार, सिद्धांत और अधिकार के लिए बाइबल पर निर्भर करता है। यदि कोई कलीसिया बाइबल का पालन न करने का फैसला करती है, तो कलीसिया शिक्षण के लिए अपना अधिकार खो देती है।

... बाइबल के सिद्धांत, अनुग्रह के अनुभव और आत्मा के जीवन पर आधारित एकता के साथ।

कलीसिया के सदस्य एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध हो सकते हैं क्योंकि उनके पास ये तीन चीज़ें एक साथ हैं। इन तीनों के बिना, सच्ची मसीही संगति मौजूद नहीं है।

कलीसिया में परमेश्वर का निवेश

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए इफिसियों 3:1-10 पढ़ना चाहिए। पौलुस ने अपनी सेवकाई के बारे में क्या कहा?

पौलुस ने कहा कि उसकी सेवकाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कलीसिया की व्याख्या करना था, इसलिए हम जानते हैं कि कलीसिया की व्याख्या करना आज सेवकाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। परमेश्वर ने योजना बनाई कि गैर-यहूदी विश्वासियों को कलीसिया में लाया जाएगा, और कलीसिया दुनिया में परमेश्वर की बुद्धि का प्रदर्शन करेगी।

हमें यह याद रखना चाहिए कि कलीसिया कोई इमारत नहीं है। कलीसिया की पहली कई पीढ़ियों के दौरान मसीहीयों के पास कलीसिया की इमारतें नहीं थीं। इसका मतलब है कि जब नया नियम कलीसिया के बारे में बात करता है, तो वह लोगों के बारे में बात कर रहा है।

इफिसियों का पत्र समझाता है कि परमेश्वर की योजना में कलीसिया कितनी महत्वपूर्ण है।

> ... और सब कुछ उसके पाँवों तले कर दिया; और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया, यह उसकी देह है, और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है (इफिसियों 1:22-23)।

यह आयत कहती है कि यीशु कलीसिया का मुखिया है, और कलीसिया उसका शरीर है। यह कहती है कि कलीसिया में परमेश्वर की परिपूर्णता है।

एक ऐसी नदी की कल्पना करें जो एक बड़े शहर के लिए सारा पानी उपलब्ध कराती है। लाखों लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी वे जितना पानी लेते हैं, वह नदी में बहने वाले पानी से कम होता है। यह कल्पना करना मुश्किल है कि यह कितना पानी है।[2]

लेकिन परमेश्वर की परिपूर्णता के बारे में क्या? यदि परमेश्वर संसार के लिए अपनी आशीषें, अनुग्रह और शक्ति उंडेलने के लिए कोई पात्र या माध्यम बनाए, तो किस प्रकार का पात्र परमेश्वर की परिपूर्णता को धारण करेगा? यह वचन कहता है कि कलीसिया वह पात्र है। कलीसिया में संसार के लिए परमेश्वर की आशीषें समाहित हैं।

याद रखें, वह कलीसिया जिसमें परमेश्वर की आशीषें हैं, वह इमारत नहीं है, बल्कि मसीही संगति में लोगों का समूह है।

कलीसिया के लिए परमेश्वर की योजना संसार की शुरुआत में ही अस्तित्व में थी। तो कलीसिया के लिए परमेश्वर के मन में क्या उद्देश्य था?

इफिसियों 3:10-11 को फिर से देखें।

> ताकि अब कलीसिया के द्वारा, परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं, प्रगट किया जाए। उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी...

परमेश्वर के पास जीवन की हर परिस्थिति और हर पहलू के लिए बुद्धि है। परमेश्वर की बुद्धि को ब्रह्मांड में प्रकट किया जाना चाहिए, जिसमें आध्यात्मिक दुनिया भी शामिल है, जो परमेश्वर कलीसिया के माध्यम से करता है। एक व्यक्ति को परमेश्वर के बारे में अपनी समझ कलीसिया में जो कुछ भी दिखता है, उससे मिलती है। कलीसिया को देखकर व्यक्ति को परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। उसे कलीसिया में काम करने वाली परमेश्वर की बुद्धि को देखना चाहिए। दुनिया रविवार की आराधना सेवाओं से यह सब नहीं देख पाएगी। वे इसे हर दिन और जीवन की हर स्थिति में कलीसिया की कार्रवाई से देखते हैं।

► जीवन में ऐसी कौन-सी परिस्थितियाँ हैं जहाँ परमेश्वर की बुद्धि महत्त्वपूर्ण है?

क्या परमेश्वर की बहुआयामी बुद्धि में पारिवारिक समस्याओं, गरीबी, बेरोजगारी, अपर्याप्त आवास, खराब शिक्षा, किशोर अपराध, बाल उपेक्षा, चिकित्सा आवश्यकताओं और अन्य मानवीय समस्याओं के बारे में बुद्धि शामिल है? बेशक, इसमें शामिल है। दुनिया को

---

[2] एक और उदाहरण: कार्बोनाइट नाम की एक कंपनी है जो पर्सनल कंप्यूटर का बैकअप लेती है। अगर आपके कंप्यूटर को कुछ हो जाए तो वे आपके कंप्यूटर पर मौजूद हर चीज़ को सेव कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि हज़ारों कंप्यूटर की सामग्री को रखने के लिए उनके पास किस तरह का स्टोरेज होगा!

परमेश्वर की बुद्धि को कैसे देखना चाहिए? उन्हें इसे कलीसिया द्वारा प्रदर्शित होते हुए देखना चाहिए, क्योंकि कलीसिया यह प्रदर्शित करती है कि कैसे विश्वास के समुदाय में परमेश्वर के समाधान को जीया जाता है।

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए इफिसियों 3:20-21 पढ़ना चाहिए।

परमेश्वर द्वारा बनाई गई हर चीज़ का उद्देश्य परमेश्वर की महिमा करना है। कलीसिया वह जगह है जहाँ परमेश्वर की विशेष रूप से महिमा होती है, क्योंकि

- यह वह जगह है जहाँ वह प्रेम और उद्धार प्रदर्शित करता है।
- यह वह जगह है जहाँ उसकी छवि में बनाए गए प्राणी स्वेच्छा से उसकी आराधना करते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं।
- यह वह जगह है जहाँ विश्वास का एक परिवार परमेश्वर द्वारा आशीषित जीवन का प्रदर्शन करता है।
- यह वह जगह है जहाँ उद्धार पाए हुए लोग सुसमाचार प्रचार के द्वारा दूसरों के उद्धार में भाग लेते हैं।

कलीसिया जो कुछ भी कर रही है, उसके ज़रिए परमेश्वर की महिमा सार्वभौमिक रूप से, अनंत काल तक होगी। आपकी स्थानीय कलीसिया जो काम करती है, वह परमेश्वर की महिमा के लिए एक शाश्वत स्मारक के रूप में खड़ा रहेगा।

स्थानीय कलीसिया की परिपूर्णता

बाइबल एक कलीसिया के बारे में बात करती है, लेकिन यह स्थानीय कलीसियाओं के बारे में भी बात करती है। उदाहरण के लिए, प्रेरित यूहन्ना ने एशिया की सात कलीसियाओं को लिखा (प्रकाशितवाक्य 1:4)। पौलुस ने “परमेश्वर की कलीसियाओं की” (1 कुरिन्थियों 11:16) का उल्लेख किया।

एक स्थानीय मण्डली एक कलीसिया का हिस्सा होती है, फिर भी उसे एक कलीसिया भी कहा जाता है। नए नियम में कई पत्र विशेष स्थानों पर स्थित कलीसियाओं को संबोधित हैं।

► किसे परमेश्वर का मंदिर कहा जा सकता है, एक सार्वभौमिक कलीसिया या स्थानीय कलीसिया?

इफिसियों 2:20-21 में, पौलुस ने कहा कि मूल नींव पर एक कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है। पद 22 में, उसने कहा कि इफिसियन विश्वासी परमेश्वर का घर थे। दूसरे पद में उसने कुरिन्थियो के विश्वासियों से कहा कि वे परमेश्वर के मंदिर थे (1 कुरिन्थियों 3:16)। इसलिए, हम देखते हैं कि एक सार्वभौमिक कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है; और स्थानीय कलीसिया भी है।

> “कलीसिया के सभी आवश्यक तत्व कलीसिया के इस आरंभिक चार-भाग वाले विवरण में बीज के रूप में मौजूद है [प्रेरितों 2:42]: प्रेरित सिद्धांत, समुदाय, संस्कार और सामान्य आराधना।”
>
> - थॉमस ओडेन,
> आत्मा में जीवन

► मसीह का शरीर किसे कहा जा सकता है, एक सार्वभौमिक कलीसिया या स्थानीय कलीसिया?

पौलुस ने एक कलीसिया को मसीह की देह कहा (इफिसियों 1:23)। हालाँकि, कुरिन्थियो की कलीसिया को लिखते हुए, पौलुस ने कहा, “तुम सब मिलकर

मसीह की देह हो” (1 कुरिन्थियों 12:27)। उसने यह नहीं कहा कि कुरिन्थियो के विश्वासी केवल मसीह की देह का हिस्सा थे। वे उस स्थान के लिए मसीह की देह थे।

परमेश्वर की इच्छा है कि प्रत्येक मण्डली एक सम्पूर्ण कलीसिया के रूप में कार्य करे, तथा उसमें मसीह के शरीर के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक सभी चीजें मौजूद हों।

पौलुस ने स्थानीय कलीसिया के सदस्यों की तुलना शरीर के अंगों से की, जैसे आँख, पैर और हाथ। जाहिर है, शरीर के अंगों को काम करने के लिए एक जगह पर एक साथ होना चाहिए। वह यह नहीं कह रहा था कि वे शरीर का हिस्सा थे और शरीर के अन्य अंग दुनिया भर में बिखरे हुए थे। वे उस जगह के लिए पूरा शरीर थे।

पौलुस ने कुरिन्थियों से कहा कि जब पूरी कलीसिया एक जगह इकट्ठी होती है तो कुछ खास काम किए जाने चाहिए (1 कुरिन्थियों 5:4-5)। वह स्पष्ट रूप से सार्वभौमिक कलीसिया की बात नहीं कर रहा था, बल्कि स्थानीय कलीसिया की बात कर रहा था। स्थानीय कलीसिया के पास विशेष अधिकार होता है जब वह एक कलीसिया के रूप में कार्य करती है।

परमेश्वर स्थानीय कलीसिया के लिए आवश्यक आत्मा के वरदान देता है। सदस्य मण्डली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न वरदानों के साथ मिलकर काम करते हैं।

क्योंकि स्थानीय मण्डली मसीह का शरीर, परमेश्वर का मंदिर और कलीसिया है, इसलिए जहाँ वह है, वहाँ कलीसिया होना पर्याप्त है।

स्थानीय कलीसिया की परिपूर्णता का अर्थ है कि स्थानीय निकाय के पास अपने स्थान पर सेवकाई के लिए आवश्यक वरदान और संसाधन हैं। स्थानीय कलीसिया एक कलीसिया के रूप में कार्य कर सकती है, भले ही उसे कहीं और से कोई मदद न मिले। कलीसिया के स्थानीय अगुवे मण्डली को स्थानीय सेवकाई के लिए एक दर्शन और लक्ष्य विकसित करने में मदद करते हैं। मण्डली सेवकाई को आर्थिक रूप से समर्थन देने और मण्डली के सदस्यों की देखभाल करने के लिए मिलकर काम करती है।

कलीसिया की अनिवार्यता

नए परिवर्तित लोगों को तब तक बचाए रखना मुश्किल है जब तक उन्हें कलीसिया के जीवन में नहीं लाया जाता। स्थानीय कलीसिया में भाग लिए बिना एक विश्वासी को अच्छी तरह से शिष्य नहीं बनाया जा सकता। कलीसिया में अनुभव के बिना एक व्यक्ति को सेवकाई के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता।

जब तक कोई कलीसिया नहीं होती, तब तक किसी समुदाय में सुसमाचार का दृश्य रूप नहीं होता। दृश्य रूप कलीसिया की इमारत नहीं है, बल्कि विश्वास का कार्यशील परिवार है जो परमेश्वर के साथ रिश्ते में जीवन को प्रदर्शित करता है। जब तक कलीसिया नहीं होती, तब तक दुनिया यह नहीं देख सकती कि मसीही होने का क्या मतलब है। जब तक कोई कलीसिया नहीं होती, तब तक किसी समुदाय को पूरी तरह से सुसमाचारित नहीं माना जा सकता।

सात सारांशीय कथन

1. किसी परिवर्तित व्यक्ति को जातियता, सामाजिक स्तर या उसके अतीत के पापों के कारण कलीसिया से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए।
2. कलीसिया के कार्य केवल कलीसिया के माध्यम से पवित्र आत्मा के कार्य द्वारा ही पूरे किए जा सकते हैं।
3. कलीसिया की एकता बाइबल के सिद्धांत, अनुग्रह के अनुभव और आत्मा के जीवन पर आधारित है।
4. कलीसिया में जो कुछ भी परमेश्वर करता है, उसके द्वारा उसकी बुद्धि दुनिया के सामने प्रकट होती है।
5. स्थानीय कलीसिया की परिपूर्णता का अर्थ है कि स्थानीय निकाय के पास अपने स्थान पर सेवकाई के लिए आवश्यक वरदान और संसाधन हैं।
6. परिवर्तित लोगों को संरक्षित करने, विश्वासियों को अनुशासित करने और सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए कलीसिया आवश्यक है।
7. जब तक कोई कलीसिया नहीं होता, तब तक समुदाय पूरी तरह से सुसमाचारित नहीं होता।

पाठ 3 कार्यभार

1. पाठ 3 के लिए सात सारांशीय कथनों को याद करें। सात सारांशीय कथनों (सात पैराग्राफ) में से प्रत्येक का अर्थ और महत्व समझाते हुए एक पैराग्राफ लिखें, जो किसी ऐसे व्यक्ति को समझाए जो इस कक्षा में नहीं है। अगली कक्षा से पहले इसे कक्षा अगुवे को सौंप दें। यदि चर्चा के समय कक्षा अगुवा आपसे समूह के साथ एक पैराग्राफ साझा करने के लिए कहता है, तो तैयार रहें। अगली कक्षा के सत्र की शुरुआत में कथनों को याद से लिखें।
2. कक्षा के बाहर अपने स्वयं के शिक्षण अवसरों को निर्धारित करना याद रखें और जब आप पढ़ा चुके हों तो कक्षा अगुवे को रिपोर्ट करें।
3. लेखन कार्य: इफिसियों 5:25-32 का अध्ययन करें। मसीह और कलीसिया के बीच के रिश्ते के बारे में कुछ वाक्य लिखें।

पाठ 4
कलीसिया से जुड़े संगठन

कक्षा अगुवे के लिए संदेश

इस पाठ की तैयारी के लिए सामग्री की आवश्यकता है। यह पाठ कलीसियाओं और उनके संघ के बीच संबंधों पर चर्चा करता है। यदि छात्र किसी ऐसी कलीसिया से हैं जो किसी संघ में है, तो कक्षा के अगुवे को कक्षा में समीक्षा के लिए संघ की योग्यता की एक प्रति प्राप्त करनी चाहिए।

कलीसिया संगठनों को परिभाषित करना

► आप जिस कलीसिया संगठन या संप्रदाय से जुड़े हैं उसका नाम क्या है?

जब एक मसीही अलग-अलग स्थानीय कलीसियाओं के मसीहीयों से मिलता है, तो उसके मन में सवाल उठते हैं। वे पूछते हैं कि उसके विश्वास और रीति-रिवाज़ उनसे अलग क्यों हैं। वह देखता है कि अलग-अलग कलीसियाओं में सैद्धांतिक मतभेद हैं। आराधना शैलियों में भी बहुत अंतर है।

एक कलीसिया सदस्य ऐसी धार्मिक पहचान की तलाश कर सकता है जो उसकी स्थानीय कलीसिया से कहीं ज़्यादा व्यापक हो। वह यह देखना चाहता है कि उसकी कलीसिया उन कलीसियाओं की श्रेणी का हिस्सा है जो समान सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं और एक साथ सहयोग और संगति करती हैं। वह यह महसूस नहीं करना चाहता कि उसकी अपनी मण्डली ही दुनिया में एकमात्र कलीसिया है जिसकी अपनी विशेष मान्यताएं और प्रथाएं हैं।

► एक या दो छात्र यह बता सकते हैं कि उन्हें अपने जैसे अन्य कलीसियाओं के संपर्क से किस प्रकार लाभ होता है।

पाठ 1 में, हमने निम्नलिखित कथन का अध्ययन किया:

> सैद्धांतिक स्थिरता के लिए, एक स्थानीय कलीसिया में तीन चीजें होनी चाहिए:
>
> 1. यह प्रतीति कि बाइबल ही पूर्ण अधिकार है
> 2. ऐतिहासिक मसीहत के आवश्यक सिद्धांत
> 3. अच्छे धर्मशास्त्र वाले कलीसियाओं के संघ में संगति

इस पाठ में हम सूची में तीसरे स्थान के बारे में बात कर रहे हैं।

कलीसिया संगठन की परिभाषा

कलीसिया संगठन कलीसियाओं का एक समूह है, जिसका केंद्रीय नेतृत्व होता है, जो कुछ विश्वासों को साझा करते हैं, एक साथ मिलकर कुछ लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, तथा एक साथ मिलकर किसी न किसी रूप में संगति रखते हैं।

कमजोर और मजबूत संगठन के प्रकार

किसी संघ को एक साथ रखने वाले तत्वों की ताकत के आधार पर उसे “कमजोर” या “मजबूत” कहा जा सकता है।

कमजोर संगठनों में, केंद्रीय नेतृत्व के पास स्थानीय कलीसिया पर बहुत कम अधिकार होता है; आम विश्वासों की सूची बहुत छोटी और बुनियादी हो सकती है; हो सकता है कि सामान्य लक्ष्यों के लिए मण्डली की भागीदारी की ज्यादा आवश्यकता ना पड़े; और संगति मण्डलियों के प्रतिनिधियों की अनियमित बैठकें हो सकती हैं। उन संघों में, प्रत्येक कलीसिया की संपत्ति स्थानीय मण्डली के स्वामित्व में होती है; और स्थानीय कलीसिया किसी भी समय संघ छोड़ने का विकल्प चुन सकती है। कलीसिया संघ छोड़ सकती हैं यदि उन्हें लगता है कि यह अब उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कता है।

कमज़ोर संघ के सदस्य आमतौर पर स्थानीय कलीसिया की स्वायत्तता पर ज़ोर देते हैं। वे नहीं चाहते कि संघ स्थानीय कलीसिया पर शासन करे, इसलिए वे संघ के अधिकार को सावधानीपूर्वक सीमित करते हैं। इसलिए, किसी संघ को "कमज़ोर" कहना यह नहीं है कि वह अपने उद्देश्य में विफल हो रहा है। कमज़ोर संघ के सदस्य चाहते हैं कि केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो। सत्ता विकेंद्रीकृत है और स्थानीय कलीसियाओं के पास है।

► आपको क्या लगता है कि “कमज़ोर” संगठनों के बारे में क्या अच्छा है? उनमें क्या अच्छा नहीं है?

मजबूत संगठनों में, केंद्रीय नेतृत्व के पास स्थानीय अगुवों को दरकिनार करने का अधिकार होता है; आम विश्वासों की सूची में कई मुद्दे शामिल होते हैं; मण्डलियों से आम लक्ष्यों के लिए योगदान की अपेक्षा की जाती है; और मण्डलियों का एक-दूसरे के साथ लगातार संपर्क होता है। कलीसिया की संपत्ति संगठन के स्वामित्व में हो सकती है। यदि ऐसा है, तो व्यक्तिगत कलीसिया संगठन छोड़ने का विकल्प नहीं चुन सकते।

मजबूत संघों के सदस्य कुछ प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए केंद्रीय नेतृत्व की ओर देखते हैं। वे स्थानीय कलीसिया के प्रति प्रतिबद्धता के साथ-साथ संघ के प्रति प्रतिबद्धता पर भी जोर देते हैं।

कलीसिया संगठन के कई प्रकार हैं। एक संगठन में मजबूत या कमज़ोर संगठन की सभी विशेषताएँ नहीं हो सकती हैं, लेकिन उनकी विशेषताओं के आधार पर उन्हें कमज़ोर या मज़बूत के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। मज़बूत संगठन को अक्सर "संप्रदाय" कहा जाता है।”

► आपके अनुसार “मजबूत” संगठन में क्या अच्छा है? उनमें क्या अच्छा नहीं है?

► आप किन कलीसिया संगठनों के बारे में जानते हैं? आप उनका वर्णन कैसे करेंगे?

एक संप्रदाय की जिम्मेदारियाँ

एक मजबूत कलीसिया संगठन को संप्रदाय कहा जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें एक मजबूत संगठन की सभी विशेषताएं हैं, लेकिन इसे कमजोर के बजाय मजबूत के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

एक अच्छा संप्रदाय स्थानीय कलीसियाओं की सेवा करने के लिए मौजूद है। संप्रदाय कलीसियाओं को मिलकर ऐसे काम करने में मदद करता है जो ज़्यादातर स्थानीय कलीसियाएँ अकेले नहीं कर सकतीं।

> "कलीसिया के पास रीति-रिवाजों या समारोहों को निर्धारित करने की शक्ति है, तथा आस्था के विवादों में अधिकार है, तथापि कलीसिया के लिए ऐसा कुछ भी आदेश देना वैध नहीं है जो परमेश्वर के लिखित वचन के विपरीत हो..."
>
> - कलीसिया ऑफ इंग्लैंड के धर्म के लेख

1. **यह अन्य प्रकार की कलीसियाओं से अलग पहचान की भावना प्रदान करता है।** स्थानीय कलीसिया के सदस्य जानते हैं कि वे अपने क्षेत्र के अन्य कलीसियाओं से अलग हैं। उन्हें यह जानकर प्रोत्साहन मिलता है कि वे उन कलीसियाओं के समूह का हिस्सा हैं जो उनके सिद्धांतों को साझा करते हैं।

2. **यह सिद्धांत स्थापित करता है।** स्थानीय कलीसिया को किसी और की बात सुने बिना अपने सिद्धांत को बदलने और विकसित करने के लिए स्वतंत्र महसूस नहीं करना चाहिए। संप्रदाय को मसीहत के ऐतिहासिक, आवश्यक सिद्धांतों को बनाए रखना चाहिए, लेकिन साथ ही अधिक विस्तृत सिद्धांत भी होने चाहिए जो उन्हें लगता है कि वचन आधारित हैं।

3. **यह पासबानों और कलीसिया के सदस्यों के लिए योग्यताएं निर्धारित करता है।** संप्रदाय को ऐसे मानक निर्धारित करने चाहिए ताकि पासबान और कलीसिया के सदस्य एक सुसंगत मसीही उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। योग्यताएं 1 तीमुथियुस 3 और तीतुस 1 में दी गई योग्यताओं पर आधारित होनी चाहिए, लेकिन प्रत्येक संस्कृति के लिए इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।

4. **यह कलीसिया प्रशासन की एक प्रणाली प्रदान करता है।** संप्रदाय को स्थानीय कलीसिया को कलीसिया में पदों पर लोगों की नियुक्ति करने तथा जवाबदेही बनाए रखने के लिए एक प्रणाली उपलब्ध करानी चाहिए।

5. **यह पादरियों को प्रशिक्षण देने का एक साधन प्रदान करता है।** कई कलीसियाओं के पास भावी पासबानों को प्रशिक्षित करने के लिए संसाधन और सामग्री नहीं है। संप्रदाय को एक ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करना चाहिए जो सुलभ और व्यावहारिक हो।

6. **यह कलीसियाओं मे पासबानों की नियुक्ति के संबंध में मार्गदर्शन करता है।** कलीसिया के बिना पासबान और पासबान के बिना कलीसिया को संप्रदाय के अगुवों द्वारा मदद दी जा सकती है। अच्छे संप्रदाय के अगुवे सभी निर्णयों में कलीसिया के वफादार स्थानीय अगुवों का सम्मान करेंगे।

7. **जब स्थानीय कलीसिया संकट में होती है तो यह मार्गदर्शन प्रदान करती है।** यदि स्थानीय कलीसिया किसी मुद्दे पर विभाजित है या उसके पास विश्वसनीय नेतृत्व नहीं है, तो संप्रदाय के अगुवों को मदद करनी चाहिए।

8. **यह मिशन और कलीसिया स्थापना प्रयासों का समन्वय और समर्थन करता है।** कलीसियाओं के समूह को मिशन कार्य के लिए एक दृष्टिकोण साझा करना चाहिए। वे मिशन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संसाधनों को जोड़ते हैं और लोगों का समर्थन करते हैं।

9. **यह स्थानीय कलीसिया की तुलना में बड़े पैमाने पर संगति प्रदान करता है।** सदस्यों को संप्रदाय के अन्य कलीसियाओं के सदस्यों के साथ समय बिताने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

> "दुनिया को सुसमाचार प्रचार करना स्पष्ट रूप से मसीहत का मिशन है। लेकिन इस मिशन की पूर्ति के लिए कलीसिया की आवश्यकता है, क्योंकि इसके लिए आवश्यक साधन और कहीं संभव नहीं हैं।"
>
> - जॉन माइली,
> व्यवस्थित धर्मशास्त्र

10. **यह ऐसे कार्यक्रम आयोजित करता है जो कलीसियाओं को एक साथ लाते हैं।** संप्रदाय को ऐसे सम्मेलनों और सभाओं का आयोजन करना चाहिए जो कलीसियाओं को संगति करने और एक साथ लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करें।

11. **यह सलाह और प्रोत्साहन देने के लिए अगुवों को कलीसियाओं में भेजता है।** संगठन के नेतृत्व से किसी को प्रत्येक कलीसिया में कम से कम एक बार प्रति वर्ष जाना चाहिए, और अधिक बार जाना बेहतर होगा।

12. **यह स्थानीय सेवकाई की वित्तीय स्थिरता विकसित करने के लिए परामर्श प्रदान करता है।** संगठन को स्थानीय कलीसिया की क्षमता पर जोर देना चाहिए और उन्हें वित्तीय परिपक्वता की ओर मार्गदर्शन करना चाहिए।

यदि कोई संप्रदाय इन उद्देश्यों को उचित रूप से पूरा करता है, तो यह कलीसिया के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक मूल्यवान सहायता हो सकती है। अधिकांश स्थानीय कलीसियाओं के लिए अकेले उपरोक्त सभी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना असंभव होगा। संप्रदाय के अगुवों को यह याद रखना चाहिए कि संप्रदाय का अस्तित्व स्थानीय कलीसियाओं की सेवा करने के लिए है।

► अब जबकि हमने देखा है कि संप्रदाय अपनी कलीसियाओं के लिए क्या कर सकते हैं, तो आइए इस प्रश्न पर विचार करें: एक कलीसिया कमजोर संगठन से कैसे लाभ उठा सकती है, जबकि वह उन समस्याओं से बच सकती है जो आमतौर पर उसके साथ होती हैं?

► एक कलीसिया कैसे मजबूत संगठन के लाभ प्राप्त कर सकती है, साथ ही उन समस्याओं से भी बच सकती है जो आमतौर पर उसके साथ होती हैं?

स्थानीय कलीसिया की संप्रदाय के प्रति प्रतिबद्धता

यह सूची प्रत्येक संप्रदाय के लिए बिल्कुल एक जैसी नहीं होगी, लेकिन यह एक सामान्य विवरण है कि संप्रदाय आमतौर पर अपनी कलीसियाओं से क्या अपेक्षा रखते हैं।

स्थानीय कलीसिया निम्नलिखित कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है:

1. संप्रदाय के सैद्धांतिक कथन को स्वीकार करें, सिद्धांतों को सिखाएँ, और कलीसिया में विपरीत सिद्धांतों को न सिखाने दें।
2. सदस्यों को एक सुसंगत मसीही जीवन जीने की शिक्षा दें और उनसे ऐसा करने की अपेक्षा करें।
3. सम्मेलनों और अन्य कार्यक्रमों में भाग लें, और जितना संभव हो सके उतना खर्च वहन करें।
4. उपस्थिति, परिवर्तनों, कर्मचारियों और आय की सटीक वार्षिक रिपोर्ट प्रदान करें।
5. संप्रदाय की अन्य मण्डलियों और नेताओं के साथ एकता बनाए रखें और विवादों से बाइबल आधारित तरीके से निपटें।
6. किसी अन्य संगठन के साथ भागीदारी न करें जिसके लिए समान प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है।

यदि छात्र किसी ऐसी कलीसिया से हैं जो किसी संगठन में है, तो संगठन की योग्यताओं को देखने के लिए कुछ मिनट का समय लें।

► क्या आपकी कलीसिया संगठन किसी अंतर्राष्ट्रीय मिशन संगठन द्वारा शुरू किया गया था? यदि हाँ, तो कलीसियाओं और मिशन संगठन के बीच संबंधों का वर्णन करें।

एक मिशन और उसकी कलीसिया संगठन के बीच सम्बन्ध

कभी-कभी कलीसिया किसी अंतर्राष्ट्रीय मिशन संगठन के साथ संबंध में होती हैं। मिशन कलीसिया शुरू कर सकती है, या मौजूदा कलीसिया मिशन से संबद्ध हो सकती हैं। मिशन से जुड़ी कलीसिया एक संघ बनाती हैं।

शुरुआत में, विदेशी मिशनरी देश में रहते हैं और संघ के अगुवे होते हैं। समय के साथ, राष्ट्रीय पासबानों से नेतृत्व विकसित होता है। किसी मिशन का लक्ष्य अगुवों को विकसित करना होना चाहिए ताकि विदेशी मिशनरी सीधे कलीसिया संगठन का नेतृत्व न करते रहें।

जब राष्ट्रीय संघ के अगुवे विकसित हो जाते हैं, तो संगठन में तीन स्तर होते हैं: मिशन नेतृत्व, संघ नेतृत्व, और स्थानीय कलीसिया पासबान। संघ के अगुवे सीधे पासबानों के साथ काम करते हैं। मिशन के अगुवे ज़्यादातर संघ के अगुवों के साथ काम करते हैं।

कुछ मिशन मजबूत केंद्रीय नेतृत्व प्रदान करते हैं जो कलीसियाओं के एक मजबूत संघ का निर्माण करते हैं। अन्य मिशन कलीसियाओं के एक कमजोर संघ को सहायता प्रदान करते हैं और उन पर किसी भी अधिकार का दावा नहीं करते हैं।

यदि तीनों स्तरों के बीच संबंधों को स्पष्ट रूप से नहीं समझाया गया है तो गलतफहमी हो सकती है। कभी-कभी कलीसिया के लोग संगठन के अगुवों के बजाय मिशन के अगुवों से अपनी ज़रूरतों के बारे में संपर्क करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मिशन संसाधनों के मामले में ज़्यादा उदार है। मिशन के अगुवे कभी-कभी संगठन के नेतृत्व को दरकिनार करके सीधे कलीसियाओं के साथ काम करते हैं। इससे संगठन के अगुवे भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि इससे उनकी भूमिका अस्पष्ट हो जाती है।

पिछले भाग में हमने संप्रदाय की जिम्मेदारियों को सूचीबद्ध किया था। मिशन द्वारा शुरू किए गए कलीसिया संगठन में, जिम्मेदारियों को संगठन के अगुवों और मिशन के अगुवों द्वारा एक साथ काम करके पूरा किया जाता है। समय के साथ-साथ संगठन के अगुवों को

धीरे-धीरे ज़्यादा ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। एक परिपक्व संगठन की आदर्श स्थिति यह है कि अगर उसे मिशन से मदद न भी मिले तो भी वह अच्छी तरह काम कर सके।

सात सारांशीय कथन

1. कलीसियाओं का एक संघ स्थानीय कलीसिया की स्थिरता में मदद करता है।

2. संघों को “कमज़ोर” या “मज़बूत” कहा जा सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि केंद्रीय नेतृत्व कितना महत्वपूर्ण है।

3. एक “कमज़ोर” संघ के सदस्य स्थानीय कलीसियाओं की स्वायत्तता पर ज़ोर देते हैं।

4. एक “मज़बूत” संघ के सदस्य स्थानीय कलीसिया के प्रति प्रतिबद्धता के साथ-साथ संघ के प्रति प्रतिबद्धता पर भी ज़ोर देते हैं।

5. एक कलीसिया एक संप्रदाय में होने के साथ-साथ दूसरे संघ में भी नहीं हो सकता है जिसके लिए मज़बूत प्रतिबद्धता की ज़रूरत होती है।

6. एक संप्रदाय कलीसियाओं को सहयोग के ज़रिए अपने उद्देश्य को पूरा करने में मदद करने के लिए मौजूद होता है।

7. एक अंतरराष्ट्रीय मिशन को धीरे-धीरे ज़िम्मेदारियों को संघ के नेतृत्व को हस्तांतरित करना चाहिए।

पाठ 4 कार्यभार

1. पाठ 4 के लिए सात सारांशीय कथनों को याद करें। सात सारांशीय कथनों (सात पैराग्राफ) में से प्रत्येक का अर्थ और महत्व समझाते हुए एक पैराग्राफ लिखें, जो किसी ऐसे व्यक्ति को समझाए जो इस कक्षा में नहीं है। अगली कक्षा से पहले इसे कक्षा अगुवे को सौंप दें। यदि चर्चा के समय कक्षा अगुवा आपसे समूह के साथ एक पैराग्राफ साझा करने के लिए कहता है, तो तैयार रहें। अगली कक्षा के सत्र की शुरुआत में कथनों को याद से लिखें।

2. कक्षा के बाहर अपने स्वयं के शिक्षण अवसरों को निर्धारित करना याद रखें और जब आप पढ़ा चुके हों तो कक्षा अगुवे को रिपोर्ट करें।

3. परीक्षण: अगले कक्षा सत्र की शुरुआत में, आपको किसी संप्रदाय की कम से कम 10 ज़िम्मेदारियों और किसी स्थानीय कलीसिया की अपने संप्रदाय के प्रति कम से कम पाँच प्रतिबद्धताओं को याद से लिखना होगा।

पाठ 5
कलीसिया की सदस्यता

परिचय

► क्या कोई व्यक्ति कलीसिया के बिना मसीही हो सकता है और मसीही जीवन जी सकता है?

> "वे पहले विश्वासी कलीसिया से प्रेम करते थे क्योंकि वे यीशु से प्रेम करते थे।"
>
> - लैरी स्मिथ,
> मैं विश्वास करता हूँ: मसीहत की बुनियादी बातें

कलीसिया आने के लिए लोगों के पास कई अच्छे कारण हो सकते हैं। एक व्यक्ति कलीसिया में सीखने, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने, स्वीकृति और मित्रता महसूस करने, प्रोत्साहित होने, बदलने, दूसरों के साथ परमेश्वर की आराधना करने, परमेश्वर और उसके लोगों के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने, कलीसिया की सेवकाई में सहायता करने और यह देखने के लिए आ सकता है कि परमेश्वर क्या करेगा।

यदि कोई व्यक्ति कलीसिया नहीं आता है, तो उसके लिए ऊपर दी गई सूची में दी गई बातें महत्वपूर्ण नहीं हैं। कौन सा व्यक्ति उन बातों की परवाह नहीं करेगा?

उपस्थित होना यह साबित नहीं करता कि कोई व्यक्ति मसीही है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति संभव होने पर कलीसिया में उपस्थित नहीं होता है, तो वह संभवतः मसीही नहीं है।

► कलीसिया की सदस्यता क्यों मायने रखती है? क्या सिर्फ़ कलीसिया जाना और मसीही होना ही काफी नहीं है?

कलीसिया की सदस्यता परमेश्वर की योजना के प्रति प्रतिबद्धता है

पिछले पाठ में हमने देखा कि पौलुस की सेवकाई की प्राथमिकता कलीसिया की व्याख्या करना था। पौलुस ने कलीसिया पर इसलिए ज़ोर दिया क्योंकि कलीसिया ही परमेश्वर का मार्ग है जिससे वह दुनिया भर में उद्धार की योजना को लागू कर सकता है।

प्रेरित पौलुस को बुलाया गया था

> और सब पर यह बात प्रकाशित करूँ कि उस भेद का प्रबन्ध क्या है, जो ...परमेश्वर में आदि से गुप्त था... ताकि अब कलीसिया के द्वारा, परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान...प्रगट किया जाए (इफिसियों 3:9-10)।

“भेद” परमेश्वर की योजना है कि वह अपनी पूर्णता को व्यक्त करे और कलीसिया में अपनी बुद्धि को प्रकट करे। कलीसिया उन लोगों की संगति है जिन्होंने परमेश्वर की योजना का जवाब दिया है और खुद को इसके लिए प्रतिबद्ध किया है। यदि कोई व्यक्ति कलीसिया के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, तो वह परमेश्वर की योजना के लिए प्रतिबद्ध नहीं है।

► कलीसिया की सदस्यता लेने से इंकार करने के पीछे लोगों के पास क्या कारण हैं?

परमेश्वर का वास्तविक घर

परमेश्वर हर विश्वासी के अंदर रहता है, लेकिन वह कलीसिया (प्रतिबद्ध विश्वासियों के समूह) में एक विशेष तरीके से रहता है। देखिए ये आयतें कहाँ कहती हैं कि परमेश्वर रहता है:

> जिसमें[यीशु मसीह] सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मन्दिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास–स्थान होने के लिये एक साथ बनाए जाते हो (इफिसियों 2:21-22)।

परमेश्वर कलीसिया में रहता है। कलीसिया, विश्वासियों का समूह, वह घर है जिसमें परमेश्वर आत्मा के द्वारा रहता है।[3] कलीसिया में परमेश्वर का निवास उन उद्देश्यों के लिए है जो व्यक्तियों द्वारा पूरे नहीं किए जा सकते। यदि कोई व्यक्ति कलीसिया के प्रति प्रतिबद्ध होने से इनकार करता है, तो वह परमेश्वर की इस योजना का हिस्सा बनने से इनकार कर रहा है।

परमेश्वर का परिवार

एक व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक पहचान तब मिलती है जब उसे पाप का दोषी ठहराया जाता है, फिर वह परमेश्वर के प्रेम, अनुग्रह और स्वीकृति का अनुभव करता है। जब वह पश्चाताप करता है और मसीह में अपना विश्वास रखता है, तो वह परमेश्वर का बच्चा बन जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण पहचान है जो एक व्यक्ति के पास हो सकती है।

विश्वासी की एक आत्मिक पहचान भी होती है, जो परमेश्वर के परिवार का सदस्य है (इफिसियों 2:19)। अन्य विश्वासी उसके आत्मिक भाई-बहन हैं। वह किसी भी सच्चे मसीही से अपनेपन का एहसास करता है, जिससे वह मिलता है।

कलीसिया परमेश्वर के सार्वभौमिक परिवार के रूप में और स्थानीय मण्डली के रूप में भी विद्यमान है जो परमेश्वर के स्थानीय परिवार के रूप में कार्य करती है। यदि किसी भाई या बहन को कोई ज़रूरत है, तो यह उसका स्थानीय आध्यात्मिक परिवार है जो उसकी मदद करता है। जिस तरह एक विश्वासी अपने आध्यात्मिक परिवार से यह उम्मीद कर सकता है कि वह उसकी मदद करने के लिए तैयार रहेगा, उसी तरह उसे भी परिवार के प्रति समर्पित होना चाहिए और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर ऐसे विश्वासी न हों जो अपना समय और संसाधन इसके लिए समर्पित करें तो परिवार से मदद नहीं मिल सकती।

कुछ लोग मदद मांगते हैं लेकिन दूसरों की मदद करने के लिए कभी उपलब्ध नहीं होते। वे नहीं समझते कि परिवार के प्रति प्रतिबद्ध होने का क्या मतलब है।

दूसरे लोग खुद का ख्याल रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि बाकी सभी भी ऐसा ही करें। वे दूसरों की ज़रूरतों के लिए अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझते।

---

[3] 1 कुरिन्थियों 6:19 में, प्रत्येक विश्वासी के शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर कहा गया है; इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर का निवास स्थान समझना गलत नहीं है। उसी पत्र में अन्यत्र, स्थानीय देह को सामूहिक रूप से परमेश्वर का मंदिर कहा गया है (1 कुरिन्थियों 3:16-17)।

► आप एक व्यक्ति को कैसे समझाएँगे कि उसे परमेश्वर के परिवार के प्रति समर्पित होना चाहिए?

व्यक्तिवाद की त्रुटि

एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की सच्चाई पर विश्वास करना चाहिए और व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चुनना चाहिए। परमेश्वर के साथ एक व्यक्ति का रिश्ता तब शुरू होता है जब वह पश्चाताप करता है और मसीह में अपना विश्वास रखता है। परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता किसी और पर निर्भर नहीं करता है। हर विश्वासी के पास परमेश्वर के वचन को समझने में उसका मार्गदर्शन करने के लिए पवित्र आत्मा है।

हालाँकि, कई मसीही अपने दृष्टिकोण में बहुत स्वतंत्र हो गए हैं। उनकी अपनी धारणाएँ ही उनका अंतिम अधिकार बन जाती हैं। वे केवल शास्त्र की अपनी व्याख्या पर भरोसा करते हैं। वे अपने वरदानों का उपयोग व्यक्तिगत रूप से सफल होने के लिए करना चाहते हैं, बजाय इसके कि वे अपने उपहारों को कलीसिया की सफलता के लिए समर्पित करें। उनके महत्वपूर्ण निर्णय उनकी अपनी राय, उनकी अपनी भावनाओं और उनकी अपनी इच्छाओं पर आधारित होते हैं, और कलीसिया की बुद्धि द्वारा निर्देशित नहीं होते हैं।

बहुत से लोग कलीसिया के उद्देश्य को नहीं समझा पाते। वे इसे सिर्फ़ व्यक्तियों को कुछ खास लाभ प्रदान करने के लिए मूल्यवान मानते हैं। वे इसे परिवार की तरह समर्पित नहीं करते। वे किसी आध्यात्मिक अधिकार को स्वीकार नहीं करते। अगर कोई समस्या होती है तो वे जल्दी से एक कलीसिया छोड़कर दूसरे कलीसिया की तलाश में लग जाते हैं। यह समस्या हर जगह मौजूद है, लेकिन कुछ संस्कृतियों के लोगों में आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र होने की कोशिश करने की अधिक प्रवृत्ति होती है क्योंकि उनकी संस्कृति व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देती है।

कई कलीसियाओं ने इस धारणा को स्वीकार कर लिया है कि लोग आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र हैं। उपदेश इस बात पर निर्देश देते हैं कि व्यक्ति सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत निर्णय कैसे ले सकता है। कई कलीसियाओं का नेतृत्व लोगों की एक टीम द्वारा किया जाता है जो एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, और मण्डली दर्शकों की भीड़ होती है। एक अन्य प्रकार की कलीसिया पासबान का निजी उद्यम है, और वह लोगों को बनाए रखने तथा उनका वित्तीय समर्थन एकत्र करने के लिए पर्याप्त लाभ प्रदान करने का प्रयास करता है।

कलीसिया की नई नियमावली में एक स्थानीय मण्डली की छवि है जो जिम्मेदारी साझा करती है। प्रतिबद्ध, सहयोगी लोगों की मण्डली के अलावा किसी कलीसिया के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना असंभव है। नए नियम की अधिकांश पत्रियाँ व्यक्तियों को नहीं, बल्कि कलीसियाओं को संबोधित हैं, और उन्हें उसी तरह से व्याख्यायित और लागू किया जाना चाहिए।

स्थानीय कलीसिया के कुछ उद्देश्य नये नियम में पाए जाते हैं

► सूची की प्रत्येक बात के लिए, चर्चा करें कि कैसे एक मण्डली इस ज़िम्मेदारी को साझा करने में सक्षम होगी और इसे एक व्यक्ति की तुलना में बेहतर ढंग से कर पाएगी।

1. सुसमाचार प्रचार (मत्ती 28:18-20)।
2. एक मण्डली के रूप में उपासना करें (1 कुरिन्थियों 3:16)।
3. सिद्धान्त बनाए रखें (1 तीमुथियुस 3:15, यहूदा 3)।
4. पासबानों को आर्थिक सहायता प्रदान करें (1 तीमुथियुस 5:17-18)।
5. मिशनरियों को भेजें और उनका समर्थन करें (प्रेरितों 13:2-4, रोमियों 15:24)।
6. ज़रूरतमंद सदस्यों की मदद करें (1 तीमुथियुस 5:3)।
7. पाप में पड़ने वाले सदस्यों को अनुशासित करें (1 कुरिन्थियों 5:9-13)।
8. बपतिस्मा और प्रभु भोज का अभ्यास करें (मत्ती 28:19, 1 कुरिन्थियों 11:23-26)।
9. विश्वासियों को परिपक्व शिष्य बनाओ (इफिसियों 4:12-13)।

इनमें से ज़्यादातर काम एक व्यक्ति द्वारा स्वतंत्र रूप से नहीं किए जा सकते। वे विश्वासियों के समूह के सहयोग और नेतृत्व की संरचना पर निर्भर करते हैं।

परमेश्वर प्रत्येक विश्वासी को स्थानीय कलीसिया के प्रति समर्पित होने और उस कलीसिया को संसार में अपना उद्देश्य पूरा करने में सहायता करने के लिए बुलाता है। जब तक कोई सदस्य कलीसिया में सेवा नहीं करता, तब तक वह मसीह की देह के सदस्य के रूप में अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर रहा है।

परमेश्वर के पास विश्वासियों के स्थानीय समूह के लिए एक योजना है। वह जो आवश्यक है वह देता है और सदस्यों से प्रतिबद्धता की अपेक्षा करता है।

> "हर मसीही का यह कर्तव्य है कि वह न केवल मसीह में अपने विश्वास को खुले तौर पर स्वीकार करे, बल्कि अपने समुदाय के विश्वासियों के समूह के साथ संगति में शामिल हो और कलीसिया की सदस्यता की ज़िम्मेदारियाँ अपने ऊपर ले।"
>
> - विली और कल्बर्टसन,
> मसीही धर्मशास्त्र का परिचय

शरीर का रूपक

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए 1 कुरिन्थियों 12:12-27 पढ़ना चाहिए।

पौलुस ने कहा कि कलीसिया के सदस्यों को भौतिक शरीर के अंगों की तरह मिलकर काम करना चाहिए। एक अंग को दूसरों से स्वतंत्र होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक अंग दूसरों के बिना बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकता।

एक मसीही को यह एहसास होना चाहिए कि उसकी योग्यताएँ कलीसिया के जीवन में अपना मूल्य पाती हैं। जिस तरह आँख या कान तब तक बेकार हैं जब तक कि वे शरीर के लिए काम न करें, उसी तरह एक व्यक्ति को परमेश्वर की इच्छा में कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं मिल सकता जब तक कि वह कलीसिया के एक प्रतिबद्ध सदस्य के रूप में कार्य न करे।

सदस्यता प्रक्रिया

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए प्रेरितों 2:46-47 पढ़ना चाहिए।

प्रभु प्रतिदिन कलीसिया में लोगों को जोड़ते थे। कलीसिया के शुरुआती दिनों में कलीसिया में शामिल होना कोई जटिल बात नहीं थी। परिवर्तन और विश्वास की गवाही सदस्यता का आधार थी। औपचारिक सदस्यता प्रक्रिया या सदस्यता नियमों की सूची के बिना भी, यह देखना आसान था कि कलीसिया में कौन है।

अक्सर एक कलीसिया औपचारिक सदस्यता के बिना शुरू होती है। पहले कलीसिया में सेवकाई टीम होती है। फिर, स्थानीय लोगों को जोड़ा जाता है जो सेवकाई के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं और इसमें शामिल हो जाते हैं। समूह व्यावहारिक मामलों, आध्यात्मिक मुद्दों, भविष्य के लिए दृष्टि और जीवन को एक साथ साझा करने के पहलुओं के बारे में चर्चा करने के लिए अक्सर मिलता है। कोई सदस्यता सूची नहीं है, लेकिन हर कोई जानता है कि प्रतिबद्ध लोग कौन हैं।

जैसे-जैसे कलीसिया बढ़ता है, सवाल उठते हैं। बहुत से लोग कलीसिया जाते हैं और गतिविधियों में भाग लेते हैं; लेकिन कलीसिया के लोग कौन हैं? कलीसिया को गवाह होना चाहिए, लेकिन अगर समुदाय को पता ही नहीं है कि कलीसिया के लोग कौन हैं, तो वह गवाह कैसे बन सकता है? हम मण्डली को दूसरों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध होना सिखाते हैं जो शरीर में हैं, लेकिन वे कैसे जान सकते हैं कि वे कौन हैं? यदि कोई व्यक्ति सुधार का जवाब देने से इनकार करता है और खुले पाप में रहता है, तो उसे उन विश्वासियों के मुख्य समूह से कैसे अलग किया जा सकता है जो ईमानदारी से जीने के लिए प्रतिबद्ध हैं?

कई आधुनिक कलीसियाओं में सदस्यता के लिए व्यापक योग्यताएं होती हैं। उनके पास सिद्धांत का विवरण, सदस्य की जीवनशैली के लिए नियम और परिवीक्षा की अवधि होती है। नए परिवर्तित व्यक्ति के लिए जल्दी से उन कलीसियाओं का सदस्य बनना आसान नहीं होता।

एक नए परिवर्तित व्यक्ति को कलीसिया की संगति में तुरंत स्वीकार किया जाना चाहिए। उसे उन विश्वासियों के समूह का हिस्सा बनने की ज़रूरत है जो एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध हैं। जब वह परिवर्तित होता है तो वह उन दोस्तों को खो देता है जो मसीही नहीं हैं, और उसे मसीही संगति की ज़रूरत होती है।

नए परिवर्तित व्यक्ति को भी शिष्यत्व की आवश्यकता होती है जो अन्य मसीहियों के साथ घनिष्ठ संगति से आती है। वह उन लोगों के मूल्यों से आकार लेगा जो उसके साथ अपना जीवन साझा करते हैं।

क्या होगा यदि कोई परिवर्तित व्यक्ति कलीसिया में शामिल न हो पाए क्योंकि सदस्यता की उच्च योग्यताएं हैं जिन्हें वह समझ नहीं सकता? यदि उसे सदस्यता से बाहर रखा जाता है, तो उसे लगता है कि कलीसिया में उसे स्वीकार नहीं किया गया है। उसे तुरंत किसी तरह की सदस्यता की आवश्यकता है। प्रारंभिक कलीसिया परिवर्तित लोगों को सदस्य के रूप में जल्दी से शामिल करने में सक्षम थी।

सामान्य सदस्यता/संगति सदस्यता

यदि कलीसिया जल्दी से परिवर्तित लोगों को सदस्य बनाने में सफल होती है, तो कलीसिया की सदस्यता में ऐसे लोग शामिल होंगे जो परिपक्व मसीही नहीं हैं। नए परिवर्तित लोग कलीसिया के सभी महत्वपूर्ण सिद्धांतों को नहीं समझते हैं। उन्होंने परिपक्व मसीही जीवन शैली विकसित नहीं की है। इसलिए, उन्हें कलीसिया के लिए निर्णय लेने की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि कलीसिया के सदस्यों में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो परिपक्व मसीही नहीं हैं, इसलिए कलीसिया के सामान्य सदस्यों को कलीसिया की दिशा के बारे में निर्णय नहीं लेना चाहिए।

सामान्य सदस्यता के भीतर ऐसे सदस्य होने चाहिए जो एक प्रबंधक निकाय का गठन करें। कलीसिया के प्रबंधक निकाय में परिपक्व मसीही शामिल होने चाहिए जो कलीसिया द्वारा सिखाए गए सिद्धांतों और जीवनशैली को समझते हों। यह वह समूह है जो कलीसिया के लिए निर्णय लेता है। इस समूह की सदस्यता के लिए कलीसिया की सामान्य सदस्यता से ज़्यादा ज़रूरी शर्तें होनी चाहिए। इस समूह के लोग कलीसिया में शिक्षक और अगुवे के तौर पर सेवा कर सकते हैं। प्रबंधक निकाय यह सुनिश्चित करता है कि कलीसिया अपने सिद्धांत और उद्देश्य के प्रति सच्ची रहे।

सामान्य सदस्यता उन सच्चे परिवर्तित लोगों को स्वीकार करती है जो कलीसिया के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। सामान्य सदस्यता के लिए मसीहत की बुनियादी बातें और उस विशेष कलीसिया के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। यदि कोई व्यक्ति वास्तव में परिवर्तित प्रतीत होता है तो उसे सामान्य सदस्यता में तुरंत स्वीकार किया जा सकता है। परिवर्तित व्यक्ति को कलीसिया में वह संगति और भागीदारी मिलती है जिसकी उसे तुरंत आवश्यकता होती है। कुछ कलीसिया सामान्य सदस्यता को "संगति" कहते हैं।

► एक नये परिवर्तित व्यक्ति को कलीसिया में शीघ्रता से शामिल होने की आवश्यकता क्यों है?

► ऊपर वर्णित सदस्यता प्रणाली में, संगति क्या है, और किस तरह का व्यक्ति इसका सदस्य है? प्रबंधक निकाय क्या है, और किस तरह का व्यक्ति इसका सदस्य है?

परिपक्व मसीह सदस्यता

दूसरे प्रकार की सदस्यता के लिए सदस्यों को सैद्धांतिक रूप से मजबूत और पर्याप्त रूप से परिपक्व होना आवश्यक है ताकि कलीसिया के निर्णयों पर वोट देने के लिए उन पर भरोसा किया जा सके। यह समूह पासबान सहित सेवा के पदों के लिए लोगों का चुनाव करता है। वे या तो व्यावसायिक निर्णयों पर वोट देते हैं या प्रतिनिधियों के एक समूह का चुनाव करते हैं जो उन निर्णयों को लेते हैं।

क्योंकि सदस्यता कलीसिया की सरकार को नियंत्रित करती है, इसलिए नए परिवर्तित व्यक्ति का सदस्यता में जल्दी स्वागत नहीं किया जा सकता है। कलीसिया जितना अधिक रूढ़िवादी और सतर्क होगी, सदस्यता योग्यताओं की सूची उतनी ही लंबी होगी और परिवर्तन और सदस्यता के बीच का समय भी उतना ही लंबा होगा। कलीसिया सदस्यता की योग्यताओं को इस तरह से निर्धारित करता है कि एक परिपक्व मसीही में वह सब कुछ शामिल हो जो होना चाहिए, न कि एक परिवर्तित व्यक्ति के मूल विवरण के अनुसार। एक परिवर्तित व्यक्ति सदस्य बनने की योग्यता के बिना वर्षों तक कलीसिया के जीवन में भाग ले सकता है। कुछ परिवर्तित व्यक्ति इसलिए कलीसिया छोड़ सकते हैं क्योंकि वे सदस्य नहीं बन सकते।

मण्डली की सदस्यता

कुछ कलीसियाओं में, जो लोग सामान्य रूप से आराधना में भाग लेते हैं, उन्हें सदस्य माना जाता है। कोई अन्य प्राधिकारी कलीसिया के व्यवसाय का निर्णय ले सकता है, लेकिन जो कोई भी कलीसिया में भाग लेता है, वह उसका सदस्य होता है। कलीसिया यह दावा कर सकती है कि उनके पास सदस्यों की कोई सूची नहीं है। हालाँकि, यहाँ तक कि ऐसी कलीसिया में भी जो दावा करती है कि उसके पास सदस्यों की कोई सूची नहीं है, यह निर्धारित करने की एक अलिखित प्रणाली है कि कौन सदस्य है और कौन नहीं।

मण्डलीय सदस्यता वाली कलीसिया में, कलीसिया का नियंत्रण पासबान या प्रभावशाली परिवारों के अगुवों के हाथों में हो सकता है।

यदि किसी युवा कलीसिया में मण्डली की सदस्यता ही अंतिम अधिकार है, तो यह पूर्वानुमान लगाना कठिन है कि कुछ वर्षों में यह क्या हो जाएगा।

यदि मण्डली की सदस्यता वाली किसी पुरानी कलीसिया में स्थिरता है, तो संभवतः इसे या तो किसी पारिवारिक समूह या किसी मजबूत, दीर्घकालिक पासबान द्वारा नियंत्रित किया गया है। उनके लिए यह समझाना मुश्किल होगा कि किस तरह से काम किया जाता है, लेकिन वे नियंत्रण रखने वालों पर भरोसा करते हैं। लिखित नीतियाँ मौजूद नहीं हो सकती हैं या उन्हें अनदेखा किया जा सकता है। जब पासबान या अन्य अगुवों को बदल दिया जाता है, तो कलीसिया में बड़े बदलाव हो सकते हैं।

► ऊपर वर्णित दोनों सदस्यता प्रणालियों में आप क्या लाभ और हानियाँ देखते हैं?

► नीचे दिए गए दो उदाहरणों पर गौर करें, एक संयुक्त राज्य अमेरिका की एक कलीसिया से, और दूसरा फिलीपींस की एक कलीसिया से। चर्चा करें कि ये दोनों विवरण आपके द्वारा ज्ञात कलीसियाओं की सदस्यता से किस तरह तुलना करते हैं।

पहला उदाहरण

विक्ट्री चैपल फेलोशिप

जनता को विक्ट्री चैपल की अधिकांश गतिविधियों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसमें आराधना सेवाएँ, गृह मण्डली की बैठकें और बाइबल अध्ययन शामिल हैं। सभी लोग आराधना, ज़रूरतों को साझा करने, प्रार्थना, सामूहिक भोजन, व्यवस्थित चर्चा और अनौपचारिक संगति में भाग ले सकते हैं। हालाँकि, नया नियम संकेत देता है कि स्थानीय कलीसिया बनाने वाले लोगों का समूह पहचान योग्य होना चाहिए। यह सार्वजनिक रूप से जाना जाना चाहिए कि कलीसिया में कौन से लोग हैं। ऐसे पहचान योग्य समूह के बिना, यह असंभव है कि कलीसिया दुनिया के सामने एक स्पष्ट गवाही दे, दोस्ती से परे मसीही एकता पर आधारित सच्ची मसीही संगति साझा करे, बाइबल कलीसिया अनुशासन का अभ्यास करे, और कलीसिया की सेवकाई के लिए एक साथ जिम्मेदारी उठाए। इसलिए, विक्ट्री चैपल की सेवकाइयों की जिम्मेदारी मण्डली के भीतर एक समूह पर टिकी हुई है जिसे "संगति" कहा जाता है।

संगति में शामिल लोगों द्वारा पूरा किया गया मानदंड

हम मानते हैं कि कई अन्य विशिष्ट बातें भी हैं जो आत्मिक विकास के चिह्न हैं, लेकिन निम्नलिखित सूची उन बुनियादी बातों को प्रदान करती है जो एकता और सच्ची मसीही संगति के लिए आवश्यक प्रतीत होती हैं।

(1) आध्यात्मिक जीवन

परिवर्तन, आध्यात्मिक इच्छा, और परमेश्वर के साथ आज्ञाकारी रिश्ते में चलने की प्रतिबद्धता का सबूत प्रदर्शित करें।

(2) बाइबलीय नैतिकता

यौन अनैतिकता, अवैध नशीली दवाओं के सेवन, तंबाकू और दाख रस से दूर रहें।

(3) कलीसिया की प्रतिबद्धता

कलीसिया की सभी सेवाओं में ईमानदारी से भाग लें, जब तक कि स्वास्थ्य, अन्य सेवकाई, या किसी ऐसे काम में रोजगार के कारण ऐसा न हो जिसे रविवार के लिए रोका न जा सके।

कलीसिया की भेंट में दशमांश दें।

(4) सैद्धांतिक एकता

विक्ट्री चैपल के विश्वास के कथन की एकता और समझ आवश्यक है। पासबान प्रत्येक उम्मीदवार के साथ चर्चा और निर्देश का समय साझा करेंगे।

(5) व्यावहारिक नैतिकता

सभी रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखें और प्रतिबद्धताओं के प्रति वफ़ादारी बनाए रखें। संगति में शामिल लोगों के प्रति प्रेम और वफ़ादारी के अनुरूप व्यवहार बनाए रखें।

नीतियां

हम जानते हैं कि कुछ नए सदस्य आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हम परिवीक्षा अवधि नहीं रखना चाहते, क्योंकि नए परिवर्तित लोगों को कलीसिया में तत्काल भागीदारी की आवश्यकता होती है।

पासबान द्वारा उम्मीदवार का साक्षात्कार लेने के बाद प्रबंधक निकाय संगति के लिए प्रस्तावित नाम का मूल्यांकन करेगा।

संगति में स्वीकार किए गए परिवर्तित व्यक्ति को बपतिस्मा के लिए निर्धारित किया जाएगा, यदि उसे पहले बपतिस्मा न दिया गया हो तो ।

यदि फेलोशिप में कोई विश्वासी योग्यताओं का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो प्रबंधक निकाय या तो विश्वासी को संगति से निकाल सकता है या उसे परिवीक्षा और जवाबदेही की अवधि की अनुमति दे सकता है, जिसके बाद उसके मामले पर पुनर्विचार किया जाएगा।

दूसरा उदाहरण

फिलीपीन बाइबल मेथोडिस्ट कलीसिया

यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार करने के बाद, उनकी मृत्यु, उनके रक्त के बहने और उनके पुनरुत्थान को मेरे उद्धार के लिए पूर्ण कार्य के रूप में मानते हुए, मैं अब मसीह के सार्वभौमिक शरीर के साथ जुड़ गया हूँ। लेकिन जैसे शरीर में कई सदस्य होते हैं, वैसे ही मसीह का शरीर भी है। ईमानदारी से की गई प्रार्थना के माध्यम से, मैं पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में फिलीपीन बाइबल मेथोडिस्ट चर्च परिवार के साथ एकजुट होने को महसूस करता हूँ - इसकी संगति, विश्वास और आध्यात्मिक अनुशासन के लिए, जैसा कि परमेश्वर मुझे अधिकाधिक सक्षम बनाता है। ऐसा करने में, मैं खुद को परमेश्वर और अन्य सदस्यों के प्रति निम्नलिखित करने के लिए प्रतिबद्ध करता हूँ:

सबसे पहले, अपने कलीसिया की एकता की रक्षा करना

- अन्य सदस्यों के प्रति प्रेम से पेश आना (1 पतरस 1:22)
- गपशप या चुगली करने से इनकार करना (इफिसियों 4:29)
- अपने नियुक्त अगुवों का अनुसरण करना (इब्रानियों 13:17)
- उन भाइयों पर दया करना जो परमेश्वर की कृपा से गिर गए हैं (गलातियों 6:1-2)

दूसरा, अपने कलीसिया की ज़िम्मेदारी में हिस्सा लेना

- इसके विकास के लिए प्रार्थना करके (1 थिस्सलुनीकियों 1:1-2)
- कलीसिया से दूर रहने वालों को आमंत्रित करके (लूका 14:23)
- आगंतुकों का गर्मजोशी से स्वागत करके (रोमियों 15:7)
- लोगों को यीशु मसीह से परिचित कराकर (प्रेरितों 8:33-35)

तीसरा, अपने कलीसिया की सेवकाई करना

- आत्मिक वरदानों की खोज के द्वारा (1 पतरस 4:10)
- पासबान के साथ सेवा करने के लिए सुसज्जित होकर (इफिसियों 4:11-12)
- संतों, भूखे, नंगे, बीमार, विधवा और अनाथों, और कैदियों की सेवा करने में सेवक का हृदय विकसित करके - जब साधन और अवसर प्रदान किया जाता है। (मत्ती 25:31-46, फिलिप्पियों 2:3-7)

चौथा, मेरे कलीसिया की गवाही का समर्थन करके

- ईमानदारी से भाग लेने से (इब्रानियों 10:25)
- उपदेश के रूप में परमेश्वर के वचन को विनम्रतापूर्वक ग्रहण करके, और उसके प्रकाश में चलकर (1 यूहन्ना 1:9-10)
- पवित्र जीवन अपनाकर (इब्रानियों 12:14, फिलिप्पियों 1:27)
- दोष स्वीकार करने से (याकूब 5:16)
- प्रभु भोज में भाग लेने से (1 कुरिन्थियों 11:23-26)
- नियमित रूप से देने से (लैव्यव्यवस्था 27:30, 1 कुरिन्थियों 16:2, 2 कुरिन्थियों 9:7)

इस ____ दिन _____________ पर हस्ताक्षर किए गए

सदस्य के हस्ताक्षर _____________________________

द्वारा अनुमोदित: _____________________________ स्थानीय कलीसिया पादरी

सात सारांशीय कथन

1. परमेश्वर विश्वासियों के समूह में एक विशेष तरीके से रहता है।
2. कलीसिया परमेश्वर का परिवार है, जहाँ विश्वासी पारिवारिक रिश्ते के लिए प्रतिबद्ध होते हैं।
3. कलीसिया की सदस्यता कलीसिया के लिए परमेश्वर की योजना के प्रति प्रतिबद्ध होने का एक तरीका है।
4. एक मण्डली को कलीसिया की ज़िम्मेदारियों को एक साथ साझा करना चाहिए।
5. एक व्यक्ति की योग्यताएँ तब सबसे मूल्यवान होती हैं जब उनका उपयोग कलीसिया के जीवन में किया जाता है।
6. एक नए परिवर्तित व्यक्ति को तुरंत कलीसिया में शामिल किया जाना चाहिए।
7. कलीसिया की सदस्यता के लिए परिपक्वता की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

पाठ 5 कार्यभार

1. पाठ 5 के लिए सात सारांशीय कथनों को याद करें। सात सारांशीय कथनों (सात पैराग्राफ) में से प्रत्येक का अर्थ और महत्व समझाते हुए एक पैराग्राफ लिखें, जो किसी ऐसे व्यक्ति को समझाए जो इस कक्षा में नहीं है। अगली कक्षा से पहले इसे कक्षा अगुवे को सौंप दें। यदि चर्चा के समय कक्षा अगुवा आपसे समूह के साथ एक पैराग्राफ साझा करने के लिए कहता है, तो तैयार रहें। अगली कक्षा के सत्र की शुरुआत में कथनों को याद से लिखें।

2. कक्षा के बाहर अपने स्वयं के शिक्षण अवसरों को निर्धारित करना याद रखें और जब आप पढ़ा चुके हों तो कक्षा अगुवे को रिपोर्ट करें।

3. लेखन कार्य: अपने कलीसिया में आने वाले उन लोगों का प्रतिशत अनुमान लगाएँ जो प्रतिबद्ध सदस्य हैं। वर्णन करें कि कोई व्यक्ति आपके कलीसिया का सदस्य कैसे बनता है।

पाठ 6
जीवन को एक साथ साझा करना

पिन्तेकुस्त के बाद कलीसिया

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए प्रेरितों 2:42-47 पढ़ना चाहिए। पिन्तेकुस्त के बाद कलीसिया की संगति के बारे में आप क्या विवरण देखते हैं? ?

पेंटेकोस्ट के तुरंत बाद, प्रेरितों कलीसिया के जीवन का वर्णन करती है। “सब विश्वास करनेवाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएँ साझे में थीं।” कई लोगों ने कलीसिया के सामुदायिक जीवन का समर्थन करने के लिए संपत्ति बेच दी। वे मंदिर में आराधना के लिए अक्सर मिलते थे और अपने घरों में संगति के लिए भी मिलते थे।

ऐसे समय में जब उनके बीच पवित्र आत्मा का कार्य अपने चरम पर था, कलीसिया का सामुदायिक जीवन अपने सबसे गहरे स्तर पर था। उन शुरुआती विश्वासियों के लिए, कलीसिया का हिस्सा होना रविवार को सेवाओं में भाग लेने से कहीं ज़्यादा मायने रखता था। विश्वासी रोज़ाना एक साथ जीवन साझा करते थे।

> "वचनों और पंथों दोनों में मसीही संगति को अनुग्रह के साधन के रूप में दर्शाया गया है।"
>
> - विली और कल्बर्टसन,
> मसीही धर्मशास्त्र का परिचय

परिवार में जीवन

नए नियम में कलीसिया को परिवार कहा गया है (गलातियों 6:10, इफिसियों 3:15)। विश्वासियों को परमेश्वर की संतान कहा जाता है (गलातियों 3:26, 1 यूहन्ना 3:2), और वे एक दूसरे को भाई और बहन कहते हैं (याकूब 2:15, 1 कुरिन्थियों 5:11)।

आइए परिवार की कल्पना करें जैसा कि आधुनिक समय तक दुनिया के अधिकांश हिस्सों में समझा जाता रहा है। रिश्तेदारों के नेटवर्क ने एक कबीला बनाया, जो एक जनजाति का हिस्सा था। विस्तारित परिवार ने सुरक्षा, न्याय तक पहुँच, भूमि पर कब्ज़ा, रोज़गार, विवाह, शिक्षा, बुढ़ापे में सहायता, अनाथों की सहायता और विधवाओं की सहायता प्रदान की। ये चीज़ें पारिवारिक संबंधों के बाहर शायद ही उपलब्ध थीं।

उस तरह की संस्कृति में परिवार में सभी लोग एक ही धर्म का पालन करते थे। धर्म को व्यक्तिगत पसंद नहीं माना जाता था। बच्चों को परिवार की धार्मिक परंपराओं में प्रशिक्षित किया जाता था।

मसीहत में परिवर्तित होने वाले कई लोगों को उनके परिवारों ने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने वह सब कुछ खो दिया जो आम तौर पर परिवार द्वारा प्रदान किया जाता था।

> "क्योंकि कलीसिया परमेश्वर का परिवार है, जहाँ जन्म और रक्त से हम भी शामिल हैं - विरासत और प्रेम का एक समुदाय जिसमें हम नए जन्म के द्वारा प्रवेश करते हैं, यीशु के रक्त से बचाए जाते हैं।"
>
> - लैरी स्मिथ,
> मैं विश्वास करता हूँ: मसीहत के मूल सिद्धांत

कलीसिया उनका नया परिवार बन गयी। इसलिए वे एक-दूसरे को भाई-बहन कहते थे। कलीसिया के लोग एक-दूसरे की मदद करते थे और एक-दूसरे पर निर्भर रहते थे।

अगर किसी कलीसिया के लोग एक दूसरे से सिर्फ़ रविवार को मिलते हैं, तो वे सोचने लगते हैं कि सिर्फ़ रविवार की मीटिंग ही कलीसिया है। नए नियम की कलीसिया रविवार को मिलती थी, लेकिन कलीसिया हर दिन जीवंत और सक्रिय थी।

► उस कलीसिया के लिए चीजें किस प्रकार भिन्न होंगी जो हर दिन जीवन साझा करती है?

पासबान को पता होना चाहिए कि सप्ताह भर मण्डली की सेवा करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आराधना सेवा का नेतृत्व करना। सभी प्रकार के आध्यात्मिक वरदानों और क्षमताओं की आवश्यकता होती है, न कि केवल कलीसिया सेवाओं में उपयोग किए जाने वाले वरदानों की। हर व्यक्ति के लिए सेवा करने का एक तरीका है। समुदाय के लोग देखेंगे कि आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा होने का वास्तव में क्या मतलब है।

विश्वास के एक परिवार के रूप में, कलीसिया मानव संसाधनों को प्रतिबद्ध करता है और संगति में शामिल लोगों की हर तरह की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिव्य संसाधनों को ढूंढता है, जीवन के हर पहलू में दुनिया को परमेश्वर की बुद्धि का प्रदर्शन करता है और बचाए न गए लोगों को परिवर्तित होने और परिवार में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करता है।

साझा जीवन के पहलू

अगर लोग एक साथ जीवन बिता रहे हैं, तो उनके साथ बिताए समय में निम्नलिखित पहलू शामिल होंगे।

1. **सेवकाई की योजना एक साथ बनाई और पूरी की जाती है।** कई कलीसियाओं में, कलीसिया की सारी योजना और काम के लिए एक छोटी सी टीम जिम्मेदार होती है। कलीसिया में हर किसी को कलीसिया के काम में भाग लेने में सक्षम होना चाहिए, यहाँ तक कि नए परिवर्तित लोगों को भी।

2. **ज़रूरतों को एक साथ पूरा किया जाता है।** अगर किसी व्यक्ति को कोई समस्या है, तो उसे मदद के लिए कलीसिया में दोस्तों पर निर्भर रहने में सक्षम होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति को गैर-जिम्मेदार होने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन अगर वह वह कर रहा है जो वह कर सकता है, तो कलीसिया परिवार को मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

3. **काम एक साथ पूरा किया जाता है।** जब विश्वासी एक साथ मिलकर काम करते हैं और संगति में किसी की मदद करते हैं, तो एक मजबूत रिश्ता विकसित होता है। वे अपने परिवार का समर्थन करने के लिए भी एक साथ काम कर सकते हैं।

4. **फुर्सत के पल एक साथ बिताए जाते हैं।** कलीसिया के लोगों को मौज-मस्ती के लिए एक साथ मिलना चाहिए जब वे भोजन करें, घूमें और अन्य गतिविधियां करें।

5. **जीवन के खास पलों को एक साथ मनाया जाता है।** सभी संस्कृतियाँ जीवन की एक जैसी खास घटनाओं का जश्न नहीं मनाती हैं। कुछ खास पल जिन्हें लोग मनाते हैं, जैसे जन्म, एक निश्चित उम्र तक पहुँचना, स्कूल शुरू करना, स्कूल खत्म करना, बपतिस्मा लेना, जन्मदिन मनाना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, अंतिम संस्कार करना और दूसरे खास पल। दूसरे धर्मों के लोग आमतौर पर इन पलों को मनाने के लिए खास समारोह करते हैं। कलीसिया के पास भी जीवन के खास पलों को एक साथ साझा करने का एक तरीका होना चाहिए।

पुराने नियम में दशमांश

पुराने नियम में, दशमांश का उपयोग केवल मंदिर और उसकी आराधना करने वालों को सहायता देने के लिए नहीं किया जाता था। दशमांश का उपयोग विधवाओं, अनाथों और विदेशी प्रवासियों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी किया जाता था (व्यवस्थाविवरण 26:12)। इसका उपयोग विशेष पार्टियों के आयोजन के लिए भी किया जाता था (व्यवस्थाविवरण 12:17-18)। दशमांश के उपयोग से हमें पता चलता है कि जीवन के सभी पहलू एक साथ कलीसिया के लिए प्रासंगिक हैं।

संगति और अर्थशास्त्र

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए याकूब 2:15-16 पढ़ना चाहिए। ये आयतें मसीही संगति के बारे में क्या संकेत देती हैं?

कभी-कभी लोग ऐसे जीते हैं मानो वित्तीय ज़रूरतें विश्वासियों की संगति से संबंधित नहीं हैं। लेकिन वचन हमें बताता है कि विश्वास के परिवार का हिस्सा होने का मतलब है कि हमें ज़रूरतों का जवाब देना चाहिए।

संगति का मतलब है जीवन को साझा करना - न केवल आध्यात्मिक अनुभव, बल्कि दैनिक जीवन भी। इसमें वित्तीय संसाधनों को साझा करना शामिल हो सकता है (2 कुरिन्थियों 9:13, 2 कुरिन्थियों 8:4, रोमियों 15:26)। यरूशलेम में पहली सदी के मसीही समुदाय में, किसी को भी उसकी ज़रूरत की कमी नहीं थी (प्रेरितों 4:34-35), क्योंकि लोगों ने जो कुछ उनके पास था उसे साझा किया।

जब कलीसिया की वित्तीय सहायता में भेदभाव हुआ, तो सेवकाई में बाधा आई। जब समस्या को ठीक किया गया, तो सुसमाचार ने परिवर्तित लोगों की संख्या को बढ़ाना जारी रखा (प्रेरितों 6:1, 7)।

125 ई. में, एरिस्टाइड्स नामक एक मसीही ने लिखा:

> वे पूरी विनम्रता और दयालुता से चलते हैं, और उनमें झूठ नहीं पाया जाता है, और वे एक-दूसरे से प्रेम करते हैं। वे विधवा को तुच्छ नहीं समझते और अनाथ को दुखी नहीं करते। जिसके पास है, वह उसके साथ उदारता से बांटता है जिसके पास नहीं है। यदि वे किसी परदेशी को देखते हैं, तो उसे अपनी छत के नीचे ले आते हैं, और अपने भाई के समान उसके कारण आनन्दित होते हैं; क्योंकि वे अपने आप को शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा और परमेश्वर के अनुसार भाई कहते हैं; परन्तु जब उनका कोई दरिद्र जगत में से मर जाता है, और उनमें से कोई उसे देखता है, तो अपनी सामर्थ के अनुसार उसके दफ़न

> की व्यवस्था करता है; और यदि वे सुनते हैं, कि उनके मसीह के नाम के कारण उनके बीच में कोई बन्दी है, या उस पर अत्याचार हो रहा है, तो सब के सब उसकी सहायता करते हैं; और यदि उसके छूटने के अवसर मिले, तो उसे छुड़ाते भी हैं। और यदि उनमें कोई दरिद्र या जरूरतमंद हो, और उसके पास आवश्यकता की वस्तुएं बहुतायत में न हों, तो वे दो या तीन दिन उपवास रखते हैं, ताकि जरूरतमंदों को आवश्यक भोजन उपलब्ध करा सकें।

जूलियन द एपोस्टेट, एक रोमन सम्राट (361-363 ई.) जिसने कलीसिया को सताया था, ने मसीहीयों के बारे में यह बयान दिया: “ईश्वरहीन गलीली न केवल अपने गरीबों को खिलाते हैं, बल्कि हमारे भी।”[4]

एक कलीसिया अपनी आधी जिम्मेदारी तभी पूरी कर रही होती है जब वह पश्चाताप का उपदेश देती है लेकिन पश्चाताप करने वाले व्यक्ति को विश्वास के परिवार में आमंत्रित नहीं करती है जहाँ वह सीखता है कि अपने नए जीवन को कैसे बनाए रखना है। उदाहरण के लिए, अगर कलीसिया किसी महिला से कहती है कि वह अनैतिक संबंध से अपना भरण-पोषण नहीं कर सकती है, तो कलीसिया को उसे यह भी बताना चाहिए कि वह विश्वास के परिवार में कैसे सहारा पा सकती है।

दुनिया के कुछ हिस्सों में हम ऐसी कलीसियाएँ देखते हैं जो इस तरह के मसीही समुदाय का प्रदर्शन करती हैं। इस संपूर्ण संगति के परिणामस्वरूप न केवल वित्तीय मामलों में सदस्यों की देखभाल होती है, बल्कि सेवकाई के लिए एक महान सशक्तिकरण भी होता है।

> [बोलीविया में] गरीबों के इन कलीसियाओं में वह है जिसे हम अस्तित्व के लिए प्रबंधन कह सकते हैं। गरीबों के बीच स्थापित लोकप्रिय कलीसिया किसी परंपरा, राज्य की मदद, अमीर लाभार्थियों के अनुदान या पेशेवर सेवकों के समूह पर निर्भर नहीं रह सकते। उन्हें ऐसे समूह होने चाहिए जहाँ सदस्य समुदाय को जीवित रखने, विकसित करने, विश्वास का प्रचार करने और जीवित रहने के लिए मिलकर काम करें। जीवन की समग्रता का प्रबंधन पूर्ण मिशनरी लामबंदी के रूप में अनुभव किया जाता है। विकसित और स्थापित कलीसियाओं के मामले में जो हासिल करना अधिक कठिन लगता है वह है आम लोगों का लामबंदी - मसीही समुदाय के समग्र कल्याण में पूर्ण भागीदारी। गरीबों की कलीसियाओं में, ऐसी लामबंदी समुदाय की सामान्य जीवनशैली है। जीवन और सेवकाई का कोई अन्य रूप संभव नहीं है।[5]

हम मान सकते हैं कि अपने सदस्यों की जिम्मेदारी उठाने के लिए कलीसिया के पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। लेकिन बोलिविया में गरीबों की कलीसियाओं में इस तरह का समुदाय प्रदर्शित किया जा रहा है।

---

[4] ईसाइयों को “ईश्वरविहीन” या “नास्तिक” इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे केवल एक परमेश्वर में विश्वास करते थे और मानते थे कि वह अदृश्य है, न कि अनेक दृश्यमान मूर्तियों में विश्वास करते थे।

[5] Samuel Escobar, *The Urban Face of Mission: Ministering the Gospel in a Diverse and Changing World* में. Manuel Ortiz and Susan S. Baker द्वारा संपादित (Phillipsburg: P & R Publishing, 2002), 105.

हर समाज के लोग सार्वजनिक अर्थव्यवस्था के माध्यम से आर्थिक रूप से जीवन साझा करते हैं। हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं और पैसे कमाने के लिए काम करते हैं।

> “[मसीही बनने की इच्छा दिखाएँ]... खास तौर पर उन लोगों के लिए अच्छा काम करके जो विश्वास के घराने के हैं... दूसरों के बजाय उन्हें काम पर रखें, एक दूसरे से खरीदें, व्यापार में एक दूसरे की मदद करें; और इससे भी ज़्यादा इसलिए क्योंकि दुनिया अपने लोगों से और सिर्फ़ उन्हीं से प्यार करेगी।”
>
> - जॉन वेस्ले
> “मेथोडिस्ट कहलाने वाले लोगों की सोसायटी के लिए नियम”

एक और तरह की अर्थव्यवस्था परिवार में काम करती है। परिवार के लिए प्रत्येक सदस्य द्वारा किए जाने वाले काम को रुपये की मात्रा में नहीं मापा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह बिना किसी सख्त हिसाब-किताब के, अपनी क्षमता के अनुसार मदद करे। मदद पारिवारिक संबंधों के संदर्भ में दी जाती है। यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि प्रत्येक सदस्य एक ही काम कर पाएगा या समान मूल्य का काम कर पाएगा, बल्कि उसे वह करना चाहिए जो वह कर सकता है। यदि परिवार का कोई सदस्य वह करने को तैयार नहीं है जो वह कर सकता है, तो उसे इस बारे में बताया जाएगा और हो सकता है कि उसे दूसरों से वह मदद न मिले जो वह चाहता है।

मण्डली की अर्थव्यवस्था सार्वजनिक अर्थव्यवस्था से ज़्यादा पारिवारिक अर्थव्यवस्था जैसी होनी चाहिए। इसके काम करने के लिए, मण्डली में रिश्तों को सतही मित्रता से परे जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपने संसाधनों के साथ गैर-ज़िम्मेदार होने या दूसरों की मदद करने के लिए अनिच्छुक होने के बाद मदद मांगता है, तो उससे सवाल पूछे जाएँगे।

एक मण्डली अपने लोगों के बीच इस रिश्ते को विकसित करना सीखती है। उन्हें उन लोगों को कलीसिया के बारे में समझाना चाहिए जो कभी किसी की मदद नहीं करते, बल्कि मदद मांगते हैं। उन्हें ऐसे लोगों को सिखाना चाहिए जो दूसरों के साथ सहयोग नहीं कर सकते। उन्हें उन लोगों का सामना करना चाहिए जो नैतिक मामलों में अपने स्वयं के झुकाव का पालन करने के लिए स्वतंत्र महसूस करते हैं और पासबान सुधार का जवाब नहीं देते हैं।

► कलीसिया के सदस्य एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं, इसके कुछ उदाहरण क्या हैं? (बागवानी, बच्चों की देखभाल, रोजगार, संकट की स्थितियाँ)

व्यावहारिक निर्देश

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए 1 तीमुथियुस 5:3-16 पढ़ना चाहिए।

यह अंश इस बारे में व्यावहारिक निर्देश देता है कि कलीसिया को किस तरह जरूरतमंद सदस्यों की सहायता करनी चाहिए। वचन 16 कहता है कि लोगों को अपने परिवार के सदस्यों की देखभाल करनी चाहिए ताकि कलीसिया उन लोगों की देखभाल कर सके जिनके पास मदद करने वाला कोई नहीं है। प्रेरित मानते हैं कि सदस्यों की वित्तीय देखभाल कलीसिया की जिम्मेदारी है।

जाहिर है, अगर हर सदस्य आर्थिक रूप से कलीसिया पर निर्भर हो जाए, तो कलीसिया किसी की मदद नहीं कर सकता। यह अंश व्यावहारिक निर्देश देता है ताकि कलीसिया उन लोगों की मदद कर सके जिन्हें वास्तव में इसकी ज़रूरत है।

यह अंश विशेष रूप से विधवाओं के बारे में बात करता है, लेकिन सिद्धांतों को अन्य लोगों पर भी लागू किया जा सकता है। हम जानते हैं कि कलीसिया की दूसरों के प्रति जिम्मेदारी है: याकूब 2:15-16 का तात्पर्य है कि हमें भाई या बहन की ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए; याकूब 1:27 में विधवाओं और अनाथों का ज़िक्र है।

कलीसिया द्वारा सदस्यों को वित्तीय सहायता देने के बारे में तीन सिद्धांत:

1. **परिवार की पहली जिम्मेदारी है।** परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी है कि वे जरूरतमंद रिश्तेदारों की मदद करें ताकि कलीसिया को उनकी मदद न करनी पड़े (1 तीमुथियुस 5:4, 16)। अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार की मदद नहीं करेगा, तो वह विश्वासी नहीं है (5:8। अगर पासबान देखता है कि कलीसिया में किसी को जरूरत है, तो उसे पता लगाना चाहिए कि उस व्यक्ति के रिश्तेदार उसकी मदद के लिए क्या कर सकते हैं।

2. **एक वफादार सदस्य मदद का हकदार है।** एक विधवा मदद की हकदार है अगर उसने एक वफादार मसीही के रूप में जीवन जिया है और दूसरों की मदद की है (5:10)। यही सिद्धांत विधवाओं के अलावा दूसरों पर भी लागू होगा, अगर वे जरूरतमंद हैं और खुद की देखभाल करने में असमर्थ हैं।

3. **एक सदस्य को अपने और दूसरों के लिए वह सब करना चाहिए जो वह कर सकता है।** एक मसीही को वह सब करना चाहिए जो वह दूसरों के लिए आशीष बनने के लिए कर सकता है (5:10)। अगर उसके पास रोजगार नहीं है, तो वह लोगों की मदद करने के लिए दूसरे तरीके खोज सकता है। जो व्यक्ति काम करने को तैयार नहीं है, उसे कलीसिया द्वारा सहायता नहीं दी जानी चाहिए (2 थिस्सलुनीकियों 3:10)।

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए 2 थिस्सलुनीकियों 3:6-12 पढ़ना चाहिए।

यह अंश हमें आरंभिक कलीसिया के जीवन के बारे में बहुत कुछ बताता है। यहाँ पौलुस उन लोगों की समस्या से निपटता है जो सहायता के लिए कलीसिया पर निर्भर थे ताकि उन्हें काम न करना पड़े। वे अपना समय लोगों से मिलने और गपशप फैलाने में बिताते थे।

यह हमें उस समय के कलीसिया के बारे में क्या बताता है? वे अपने सदस्यों का ख्याल रखते थे। कलीसिया की यह जिम्मेदारी थी कि वह सुनिश्चित करे कि कलीसिया में कोई भी भूखा न रहे। वे एक परिवार की तरह थे।

क्योंकि वे एक परिवार की तरह थे, इसलिए एक व्यक्ति का आलसी होना और दूसरों पर निर्भर होना संभव था। पौलुस ने उनसे कहा कि उन्हें हर किसी से वह करने की अपेक्षा करनी चाहिए जो वह कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति वह करने को तैयार नहीं है जो वह कर सकता है, तो उसे दूसरों द्वारा दिया गया भोजन खाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

यह अद्भुत है जब कलीसिया एक परिवार की तरह होती है जो सभी प्रकार की जरूरतों को पूरा करती है। ऐसा होने के लिए, कलीसिया के पास अनुसरण करने के लिए सिद्धांत होने चाहिए। कलीसिया के पास उन लोगों के लिए योग्यताएं होनी चाहिए जो सहायता के

लिए कलीसिया पर निर्भर हैं। योग्यताओं के बिना, कलीसिया जल्द ही आलसी लोगों के बोझ से दब जाएगी और जरूरतों को पूरा करना जारी नहीं रख पाएगी।

पासबान और उपयाजकों को कलीसिया को एक परिवार के रूप में कार्य करने के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए। उन्हें प्यार से ज़रूरतों का जवाब देना चाहिए। हालाँकि, प्यार का मतलब है कि वे सच बोलने के लिए तैयार हैं। अगर कोई व्यक्ति ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा है, तो किसी को उससे इस बारे में बात करने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति दूसरों की मदद नहीं करता है और खुद का भरण-पोषण करने के लिए वह सब नहीं करता है जो वह कर सकता है, तो कलीसिया को उसका समर्थन करना जारी नहीं रखना चाहिए।

जब कोई मदद माँगता है तो सवाल पूछना सही है। क्या वह दूसरों की मदद करने के लिए तैयार है? क्या वह जब भी संभव हो काम करता है? क्या वह अपने पैसे का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करता है? क्या वह अपने परिवार की ज़िम्मेदारी लेता है?

बहुत से लोग कलीसिया में मदद मांगने आते हैं। कलीसिया के पास लोगों के पहली बार आने पर उनकी देखभाल करने का एक तरीका होना चाहिए, इससे पहले कि व्यक्ति जिम्मेदारी दिखाए। फिर, रिश्ते को विकसित करने का एक तरीका होना चाहिए। व्यक्ति को पता होना चाहिए कि कलीसिया की संगति का हिस्सा बनने के लिए उसे क्या करना चाहिए।

सात सारांशीय कथन

1. कलीसिया में पवित्र आत्मा का कार्य सदस्यों को जीवन को एक साथ साझा करने के एक करीबी रिश्ते में लाता है।
2. कलीसिया एक परिवार है जो हर दिन जीवन साझा करता है और हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक साथ काम करता है।
3. कलीसिया पश्चाताप करने वाले पापी को विश्वास के परिवार में आमंत्रित करता है जहाँ वह अपने नए जीवन को बनाए रखना सीखता है।
4. जब कलीसिया हर दिन काम करती है, तो हर विश्वासी के लिए सेवकाई का स्थान होता है।
5. कलीसिया में एक साथ बिताए गए समय में सेवकाई, ज़रूरतें, काम, अवकाश और उत्सव का समय शामिल होता है।
6. मसीही संगति में भौतिक संसाधनों को साझा करना शामिल है।
7. कलीसिया को उन लोगों की मदद करने की ज़रूरत नहीं है जो खुद की और दूसरों की मदद करने के लिए वह नहीं करते जो वे कर सकते हैं।

पाठ 6 कार्यभार

1. पाठ 6 के लिए सात सारांशीय कथनों को याद करें। सात सारांशीय कथनों (सात पैराग्राफ) में से प्रत्येक का अर्थ और महत्व समझाते हुए एक पैराग्राफ लिखें, जो किसी ऐसे व्यक्ति को समझाएं जो इस कक्षा में नहीं है। अगली कक्षा से पहले इसे कक्षा अगुवे को सौंप दें। यदि चर्चा के समय कक्षा अगुवा आपसे समूह के साथ एक पैराग्राफ साझा करने के लिए कहता है, तो तैयार रहें। अगली कक्षा के सत्र की शुरुआत में कथनों को याद से लिखें।
2. कक्षा के बाहर अपने स्वयं के शिक्षण अवसरों को निर्धारित करना याद रखें और जब आप पढ़ा चुके हों तो कक्षा अगुवे को रिपोर्ट करें।
3. लेखन कार्य: आपके कलीसिया के लोग आराधना सेवाओं से परे एक साथ जीवन साझा करने के विभिन्न तरीके क्या हैं?

पाठ 7
दुनिया में कलीसिया

समाज में कलीसिया

► कलीसिया को समाज में किस प्रकार शामिल होना चाहिए?

यिर्मयाह ने कैद में यहूदियों को लिखा कि उन्हें उस बुतपरस्त समाज के साथ कैसा रिश्ता रखना चाहिए जिसमें वे थे। ये यहूदी अपनी इच्छा के विरुद्ध वहाँ थे; समाज का धर्म बुतपरस्त था; सरकार अत्याचारी थी और उसने उनके राष्ट्र को नष्ट कर दिया था; और वे उस दिन का इंतज़ार कर रहे थे जब वे वहाँ से निकल सकते थे। शायद उन्होंने सोचा कि उन्हें उस समाज की समस्याओं में शामिल नहीं होना चाहिए।

सुनिए परमेश्वर ने इन लोगों के लिए भविष्यवक्ता को जो संदेश दिया:

> परन्तु जिस नगर में मैं ने तुम को बन्दी कराके भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो, और उसके हित के लिये यहोवा से प्रार्थना किया करो (यिर्मयाह 29:7)।

यहाँ "कुशल" के रूप में अनुवादित शब्द का आमतौर पर शांति के रूप में अनुवाद किया जाता है। यह न केवल शांति को संदर्भित करता है, बल्कि शांति के साथ आने वाली आशीषों को भी संदर्भित करता है। यह परमेश्वर के आशीर्वाद को संदर्भित करता है। एक बुतपरस्त देश में परमेश्वर के इन उपासकों को परमेश्वर का आशीर्वाद तब मिलेगा जब वे उन आशीषों को एक बुतपरस्त समाज के लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे!

दुनिया की समस्याएँ पाप की मूल समस्या से आती हैं। व्यक्ति और संगठित शक्तियाँ परमेश्वर के वचन का सम्मान नहीं करती हैं। कलीसिया दुनिया की समस्याओं पर बात करने के लिए अद्वितीय रूप से योग्य है क्योंकि कलीसिया परमेश्वर के वचन की व्याख्या कर सकती है और परमेश्वर की बुद्धि का प्रदर्शन कर सकती है। कलीसिया को न केवल समाज के पापों के खिलाफ बोलना चाहिए बल्कि यह भी समझाना और प्रदर्शित करना चाहिए कि समाज कैसा होना चाहिए।

> "मसीही कलीसिया वह समुदाय है जिसके माध्यम से पवित्र आत्मा उद्धार का प्रबंध करता है और उपहार वितरित करता है, वह साधन जिसके द्वारा परमेश्वर मसीह में अपने मेल मिलाप के कार्य को मानवता के समक्ष प्रस्तुत करता है। कलीसिया को दुनिया से परमेश्वर के स्वयं के आगमन का जश्न मनाने के लिए बुलाया जाता है, और परमेश्वर के राज्य की घोषणा करने के लिए दुनिया में लौटने के लिए बुलाया जाता है जो परमेश्वर के स्वयं के आगमन और अपेक्षित वापसी पर केंद्रित है।"
>
> - थॉमस ओडेन,
> आत्मा में जीवन

कलीसिया और आस-पड़ोस

► कलीसिया की सफलता के क्या संकेत हैं?

सफलता की सांसारिक अवधारणा के अनुसार, एक व्यक्ति सोच सकता है कि कलीसिया तभी सफल है जब उसमें बड़ी संख्या में लोग आते हैं, बड़ा बजट होता है और एक शानदार इमारत होती है।

मसीही जानते हैं कि ये चीजें परमेश्वर की नज़र में सफलता का मतलब नहीं हैं, लेकिन हम अक्सर उन चीजों से प्रभावित होते हैं। हम आमतौर पर सोचते हैं कि अगर किसी पासबान के पास ऐसा कलीसिया है तो वह सफल है।

सफलता का एक अधिक महत्वपूर्ण मापदण्ड कलीसिया की सेवकाई के कारण होने वाले वास्तविक परिवर्तनों की संख्या है। विश्वासियों का आध्यात्मिक विकास भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे मापना मुश्किल है। कलीसिया की सफलता का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन यह है कि यह अपने पड़ोस में क्या बदलाव लाता है।

► आप इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं?

> किसी स्थानीय कलीसिया की सफलता सीधे तौर पर इस बात से जुड़ी होनी चाहिए कि वह अपने आस-पास के इलाके में किस हद तक समग्र बदलाव लाता है। सफलता का कोई भी दूसरा कारक गौण है।[6]

सुसमाचार का प्रभाव उन लोगों से कहीं ज़्यादा है जो परिवर्तित हो जाते हैं। हर व्यक्ति जो परिवर्तित हो जाता है और मसीही सिद्धांतों के अनुसार जीना शुरू कर देता है, वह दूसरों को प्रभावित करता है। यीशु ने कहा कि उनके अनुयायी पृथ्वी के नमक और प्रकाश हैं।

मसीही सिद्धांत स्वतंत्रता और न्याय की नींव हैं, और समाज को सुधारने का आधार हैं। यदि कोई कलीसिया लोगों को मसीही सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रभावित कर रही है, तो समाज स्वतंत्रता और न्याय स्थापित करने के लिए प्रभावित होगा।

यह स्थानीय समुदाय पर लागू होता है। अगर पड़ोस के लोगों को बचाया जा रहा है, तो पड़ोस में बदलाव होना चाहिए।

► यदि बहुत से लोग मसीही सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रभावित हों तो आपके पड़ोस में क्या परिवर्तन होंगे?

कलीसिया की सेवकाई से पड़ोस के प्रभावित होने का क्या मतलब होगा? अपराध, बाल शोषण और उपेक्षा, अनैतिक व्यवहार, हिंसा, नस्लीय भेदभाव, अवैध व्यवसाय, शोषणकारी व्यवसाय और बर्बरता में कमी आएगी। किराएदार अधिक वफ़ादार होंगे। मकान मालिक सुरक्षित घर उपलब्ध कराएँगे। अधिक लोग अपने घरों के मालिक बन सकेंगे। व्यवसायी कर्मचारियों को विकसित करने के लिए तैयार होंगे। कर्मचारियों का काम के प्रति बेहतर चरित्र होगा।

---

[6] John Perkins, Daniel Hill द्वारा “Church in Emerging Culture” में उद्धृत; *“A Heart for the Community”* में। John Fuder और Noel Castellanos द्वारा संपादित (Chicago: Moody Publishers, 2009), 203।

कलीसिया का आध्यात्मिक प्रभाव पहली प्राथमिकता है, लेकिन अगर आध्यात्मिक प्रभाव वास्तविक है, तो यह पड़ोस में दिखाई देने वाले परिवर्तनों में प्रदर्शित होगा।

गरीबों के लिए सेवकाई

► यीशु ने दूसरी सबसे बड़ी आज्ञा क्या बताई?

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए लूका 10:25-29 पढ़ना चाहिए।

एक वकील ने यीशु से पूछा कि अनंत जीवन कैसे पाया जा सकता है। यीशु ने पूछा, “व्यवस्था में क्या लिखा है?” उत्तर देते हुए, उस व्यक्ति ने दो सबसे बड़ी आज्ञाओं को जोड़ दिया। उसने कहा कि तुम्हें परमेश्वर से अपने पूरे अस्तित्व से प्रेम करना चाहिए और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना चाहिए (लूका 10:27)। यीशु ने कहा कि उसका उत्तर सही था, और कहा, “यही कर तो तू जीवित रहेगा।” जिस व्यक्ति में वह प्रेम है, उसके पास अनंत जीवन है।

फिर उस व्यक्ति ने पूछा, “मेरा पड़ोसी कौन है?” उसने नहीं सोचा था कि उसे सभी से प्रेम करना चाहिए। वह लोगों की एक संकीर्ण श्रेणी ढूँढना चाहता था, जिनसे उसे प्रेम करना चाहिए, ताकि वह महसूस कर सके कि वह आवश्यकता को पूरा कर रहा है। यीशु ने इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी के साथ दिया।

► यीशु ने अपने पड़ोसी से प्रेम करने के उदाहरण के रूप में कौन सी कहानी सुनाई?

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए लूका 10:30-37 पढ़ना चाहिए।

यीशु ने सामरी की कहानी को एक उदाहरण के रूप में बताया कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने का क्या अर्थ है। प्रेम हमें किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करने के लिए प्रेरित करता है।

लूका 4:18-19 में यीशु ने अपना मिशन बताया:

> “प्रभु का आत्मा मुझ पर है,इसलिये कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिये मेरा अभिषेक किया है,और मुझे इसलिये भेजा है कि बन्दियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूँ और कुचले हुओं को छुड़ाऊँ,और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूँ।”

यह कथन इस प्रश्न का उत्तर देता है, “यीशु क्यों आए?” यीशु ने कहा कि यही वह कार्य है जिसके लिए उनका अभिषेक किया गया था। पुराने नियम में उनके बारे में यही भविष्यवाणी की गई थी।

यीशु का मिशन दुनिया में कलीसिया, “मसीह की देह” को दिशा देता है। यीशु ने कहा कि सबसे पहली बात जो उन्हें करनी थी, वह थी गरीबों को खुशखबरी सुनाना। अगर कलीसिया गरीबों की उपेक्षा करती है या उन्हें बाहर करती है, तो वह अपना मिशन पूरा नहीं कर रही है। यीशु ने कहा कि गरीबों को स्वर्ग का राज्य प्राप्त है (लूका 6:20)। प्रेरित याकूब ने कहा कि परमेश्वर ने गरीबों को विश्वास

में धनी बनाने के लिए चुना है (याकूब 2:5)। परमेश्वर ने दुनिया के गरीबों और कमज़ोरों का उपयोग करके अपनी शक्ति दिखाने के लिए चुना है (1 कुरिन्थियों 1:27-29)। कलीसिया के पास गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए विशेष प्रयास करने के कई कारण हैं। एक कारण यह है कि सुसमाचार गरीबों के बीच अधिक तेज़ी से फैलता है।

यीशु द्वारा अपनी सेवकाई के वर्णन से पता चलता है कि वह सांसारिक परिस्थितियों को भी बदलने की उम्मीद करता था।

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए मीका 6:6-8 पढ़ना चाहिए। भविष्यवक्ता क्या सवाल पूछ रहा था?

भविष्यवक्ता मीका ने इस सवाल पर विचार किया कि परमेश्वर वास्तव में अपने उपासकों से क्या चाहता है। कुछ लोगों ने पूछा कि क्या मवेशियों के झुंड बलिदान के लिए पर्याप्त होंगे, या यहाँ तक कि बच्चों की बलि भी। मीका ने समझाया कि यह ऐसा बलिदान खोजने का मामला नहीं है जो परमेश्वर के योग्य होने के लिए पर्याप्त हो। परमेश्वर ने अपनी माँगों को प्रकट किया है। हम न्याय करने और दूसरों को न्याय पाने में मदद करने के लिए जिम्मेदार हैं।

दयालुता का मतलब सिर्फ़ अधिकार का दयालु इस्तेमाल करना नहीं है। दयालुता ज़रूरतों को पूरा करने से भी जुड़ी है। यीशु ने कहा कि सामरी परमेश्वर के प्रेम का एक उदाहरण था क्योंकि उसने दया और करुणा दिखाई। उसने जो ज़रूरतें देखीं, उनका जवाब दिया (लूका 10:33-34)। कभी-कभी कलीसिया सोचती हैं कि उन्हें सिर्फ़ आध्यात्मिक ज़रूरतों पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें लगता है कि वे गरीबी के मुद्दों के लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं। हालाँकि, बाइबल में लगभग 400 बार गरीबों का ज़िक्र किया गया है। गरीबों की समस्याएँ परमेश्वर के लिए चिंता का विषय हैं। अच्छे सामरी की तरह, कलीसियाओं को उन लोगों के प्रति प्रेम दिखाना चाहिए जिन्हें मदद की ज़रूरत है।

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए यहेजकेल 16:49-50 पढ़ना चाहिए। इन वचनों में सदोम के किस पाप का ज़िक्र किया गया है?

सदोम शहर को यौन विकृति के पाप के लिए याद किया जाता है; लेकिन शहर की दुष्टता सिर्फ़ इतनी ही नहीं थी। सदोम के लोग अपनी समृद्धि का इस्तेमाल अपने लिए मौज-मस्ती जुटाने में करते थे और गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद नहीं करते थे।

परिश अवधारणा

जब किसी कलीसिया के पास किसी खास इलाके की जिम्मेदारी होती है, तो उस इलाके को कलीसिया का परिश कहा जाता है। ऐतिहासिक रूप से, बड़े कलीसिया संगठनों ने प्रत्येक स्थानीय कलीसिया से एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र की सेवा करने की अपेक्षा की है। यह दुनिया के कई हिस्सों में रोमन कैथोलिक चर्च, जर्मनी में लूथरन कलीसिया और ग्रेट ब्रिटेन में कलीसिया ऑफ इंग्लैंड की एक प्रथा है। अधिकांश प्रोटेस्टेंट संप्रदायों में समान अर्थ में परिश नहीं हैं।

कल्पना करें कि एक कलीसिया के लिए खुद को अपने समुदाय के लिए कलीसिया मानना कैसा होगा। परिश में हर कोई जानता होगा कि पासबान कौन है और वह प्रार्थना करने, प्रोत्साहित करने और परामर्श देने के लिए उपलब्ध है, चाहे वे उसके कलीसिया में जाते हों

या नहीं। जब वह समुदाय के बीच जाता था, तो उसका प्राथमिक लक्ष्य उन्हें कलीसिया में आने के लिए राजी करना नहीं होता था। इसके बजाय, वह कलीसिया की सेवकाई को उनके पास ले जाता था।

कलीसिया ऐसी सेवकाई प्रदान करेगा जो पड़ोस की ज़रूरतों को पूरा करेंगी, जैसे कि परिवार परामर्श, युवा सलाह, और चरित्र-आधारित नौकरी प्रशिक्षण। ये कलीसिया के उद्देश्य से असंबंधित नहीं हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बाइबल के उत्तर महत्वपूर्ण हैं, और कलीसिया को व्यावहारिक क्षेत्रों में परमेश्वर के वचन की बुद्धि को साझा करना चाहिए। समाज में जो चीजें गलत हैं, उन्हें इंगित करना आसान है, लेकिन कलीसिया को यह बताना चाहिए कि समाज कैसा होना चाहिए।

"यीशु की देह के रूप में, कलीसिया संगति में वह समूह है जो उसकी इच्छा पूरी करने और उसके राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मौजूद है।"

- लैरी स्मिथ,
मैं विश्वास करता हूँ: ईसाई धर्म के मूल सिद्धांत

► आपके पड़ोस में ऐसी क्या ज़रूरतें हैं जिन्हें परमेश्वर के वचन से बदला जा सकता है?

पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने भूमि और लोगों को परमेश्वर का माना, और सभी को परमेश्वर की वाचा का पालन करने के लिए कहा। उन्होंने उन आशीषों के बारे में प्रचार किया जो समुदाय को परमेश्वर की योजना का पालन करने पर मिलीं और उन शापों के बारे में जो अवज्ञा से आए।

पासबान को अपने समुदाय को परमेश्वर के अधीन अपने परिश के रूप में देखना चाहिए। परमेश्वर जमींदार और शासक है जो लोगों को आशीर्वाद देने की पेशकश करता है यदि वे उसकी योजना के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे। पासबान को समुदाय के लोगों को लगातार परमेश्वर के निर्देशन में रहने के लिए बुलाना चाहिए। उसे समझाना चाहिए कि परमेश्वर के आशीर्वाद के साथ जीने का क्या मतलब है और उन्हें परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

परिश अवधारणा का मतलब यह नहीं है कि पड़ोस में हर कोई कलीसिया का सदस्य है। कलीसिया में केवल वे लोग शामिल हैं जो परमेश्वर के साथ रिश्ते में रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन समुदाय कलीसिया से प्रभावित होता है।

परिश अवधारणा का मतलब यह नहीं है कि पड़ोस कलीसिया को नियंत्रित करता है और उसके मूल्यों को निर्धारित करता है। कलीसिया को परमेश्वर द्वारा नियुक्त किया जाता है, वह उनके वचन का पालन करता है, और पड़ोस में परमेश्वर के राजत्व की वकालत करता है।

क्योंकि कलीसिया को नमक और ज्योति कहा गया है (मत्ती 5:13-14), कलीसिया को अपने पड़ोस में परिवर्तन लाने के लिए कहा गया है।

सुसमाचार की प्राथमिकता

कई सेवकाई ऐसे कार्यक्रम पेश करते हैं जो पड़ोस के लोगों की भौतिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं। वे समुदाय की ज़रूरतों को पूरा करते हैं और सोचते हैं कि व्यावहारिक तरीकों से लोगों की मदद करने से दोस्त बनेंगे और सुसमाचार के लिए ध्यान आकर्षित होगा। उनका लक्ष्य सुसमाचार को साझा करने के अवसर पैदा करना है। वे दिखाना चाहते हैं कि उन्हें परवाह है।

उनका सूत्र है: कार्यक्रम, फिर संबंध, फिर सुसमाचार। हालाँकि, मदद के कार्यक्रमों के गलत होने के कई तरीके हैं। मदद देने वाले/प्राप्तकर्ता के रिश्ते को छोड़कर कोई रिश्ता नहीं बना सकती है।

कभी-कभी सुसमाचार दी जा रही चीज़ों से अलग लगता है, और लोग सुसमाचार में रुचि लिए बिना भी मदद पा सकते हैं। कार्यक्रम में काम करने वाले लोग मदद देने में व्यस्त हो सकते हैं और सुसमाचार साझा नहीं कर सकते। प्राप्तकर्ता जितना हो सके उतना ले सकते हैं, फिर दूसरों से मदद लेने के लिए चले जाते हैं।

सूत्र को उलट दिया जाना चाहिए। कलीसिया को हर किसी के साथ अपने पहले संपर्क के रूप में सुसमाचार पर जोर देना चाहिए।

► सुसमाचार क्या है?

जब कोई कलीसिया दुनिया के सामने सुसमाचार प्रस्तुत करता है, तो उन्हें कलीसिया में एक नए जीवन का वर्णन शामिल करने के लिए वफ़ादार होना चाहिए। उद्धार एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं है जो किसी व्यक्ति को एक अजीब, नए जीवन में अकेला छोड़ देता है। पापी आमतौर पर सुसमाचार को स्वीकार नहीं करेंगे जब तक कि वे विश्वास के समुदाय की ओर आकर्षित न हों जो सुसमाचार प्रस्तुत करता है।

यीशु और प्रेरितों की सेवकाई में, हम देखते हैं कि सुसमाचार परमेश्वर के राज्य का शुभ समाचार है। यह संदेश है कि पापी को क्षमा किया जा सकता है और वह परमेश्वर के साथ सम्बन्ध में आ सकता है। उसे पाप की शक्ति से मुक्त किया जाता है और एक नया प्राणी बनाया जाता है। वह विश्वास के परिवार में प्रवेश करता है, जहाँ उसके आध्यात्मिक भाई-बहन उसे प्रोत्साहित करते हैं और उसकी ज़रूरतों में उसकी मदद करते हैं।

कलीसिया को अपना प्राथमिक मिशन सुसमाचार का संचार करना देखना चाहिए। सभी को पता होना चाहिए कि आत्माओं के उद्धार के लिए काम करना ही कलीसिया का उद्देश्य है। फिर, कलीसिया उन लोगों को आकर्षित करता है जो सुसमाचार में रुचि रखते हैं। सुसमाचार की सेवकाई एक सम्बन्ध बनाती है।

फिर कलीसिया उन लोगों की मदद करता है जो कलीसिया के साथ रिश्ते में हैं। हो सकता है कि वे सभी लोग अभी तक बचाए न गए हों, लेकिन वे कलीसिया के सुसमाचार सेवकाई से आकर्षित होते हैं।

तो, उलटा सूत्र है सुसमाचार, फिर रिश्ता, फिर मदद (कोई कार्यक्रम नहीं)। कलीसिया को केवल मदद के लिए कार्यक्रम पेश करने वाला संगठन नहीं होना चाहिए। इसके बजाय, कलीसिया लोगों का एक समूह है जो उन लोगों की मदद करता है जो उनके साथ रिश्ते में हैं। यदि वे कार्यक्रम शुरू करते हैं, तो लोग बिना रिश्ते के कार्यक्रमों के लिए आएंगे।

सात सारांशीय कथन

1. एक प्रभावी कलीसिया अपने पड़ोस में बदलाव लाती है।
2. हमें ज़रूरतों के हिसाब से पड़ोसियों के लिए अपना प्यार दिखाना चाहिए।
3. कलीसिया को अपने मिशन को पूरा करने के लिए गरीबों की सेवा करनी चाहिए।
4. कलीसिया को अपने भौगोलिक क्षेत्र में लोगों की सेवा करनी चाहिए।
5. कलीसिया को यह वर्णन और प्रदर्शित करना चाहिए कि समाज कैसा होना चाहिए।
6. सुसमाचार प्रचार कलीसिया की पहली प्राथमिकता है।
7. कलीसिया को रिश्तों के संदर्भ में लोगों की मदद करनी चाहिए।

पाठ 7 कार्यभार

1. पाठ 7 के लिए सात सारांशीय कथनों को याद करें। सात सारांशीय कथनों (सात पैराग्राफ) में से प्रत्येक का अर्थ और महत्व समझाते हुए एक पैराग्राफ लिखें, जो किसी ऐसे व्यक्ति को समझाए जो इस कक्षा में नहीं है। अगली कक्षा से पहले इसे कक्षा अगुवे को सौंप दें। यदि चर्चा के समय कक्षा अगुवा आपसे समूह के साथ एक पैराग्राफ साझा करने के लिए कहता है, तो तैयार रहें। अगली कक्षा के सत्र की शुरुआत में कथनों को याद से लिखें।

2. कक्षा के बाहर अपने स्वयं के शिक्षण अवसरों को निर्धारित करना याद रखें और जब आप पढ़ा चुके हों तो कक्षा अगुवे को रिपोर्ट करें।

3. साक्षात्कार कार्य: कई लोगों से बात करें जो कलीसिया में नहीं जाते हैं। उन्हें पड़ोस में कलीसिया के प्रभाव का वर्णन करने के लिए कहें। सारांश लिखें।

पाठ 8
स्थानीय कलीसिया का सहयोग

यीशु के निर्देश

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए लूका 10:1-9 पढ़ना चाहिए। जब यीशु ने शिष्यों को सेवकाई करने के लिए भेजा तो उन्होंने जो निर्देश दिए उनमें क्या असामान्य है?

शिष्यों को कई गाँवों में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए सबसे पहले भेजा गया था। यीशु के पास सारी शक्ति और संसाधन थे और वह उन्हें कुछ भी दे सकता था। वह उन्हें अपनी ज़रूरत की हर चीज़ खरीदने और दूसरे लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन दे सकता था। वह उन्हें अपने लिए और जिन लोगों को वे प्रचार करते थे उनके लिए रोटी और मछली बढ़ाने की शक्ति दे सकता था। वे जिस भी गाँव में जाते, वहाँ भोजन उपलब्ध करा सकते थे।

इसके बजाय, उसने उन्हें बिना पैसे के भेजा। उसने उनसे कहा कि वे गाँव के लोगों की मदद पर निर्भर रहें। यीशु के निर्देशानुसार शिष्य गए, और उनकी ज़रूरतें पूरी की गईं (लूका 22:35)।

► यीशु ने उन्हें इस तरह क्यों भेजा?

उनकी सेवकाई ने सही लोगों को आकर्षित किया। क्योंकि उन्होंने पहले सुसमाचार का प्रचार किया, इसलिए उन्होंने ऐसे लोगों को आकर्षित किया जो सुसमाचार में रुचि रखते थे। क्योंकि उनकी ज़रूरतें थीं, इसलिए उन्होंने ऐसे लोगों को आकर्षित किया जो मदद करना चाहते थे। उनके पास कलीसिया की शुरुआत के लिए सबसे अच्छे लोग थे।

क्या होता अगर वे अपनी ज़रूरत की हर चीज़ और लोगों को देने के लिए चीज़ें लेकर गाँवों में चले जाते? वे गलत लोगों को आकर्षित करते। वे ऐसे लोगों का एक समूह इकट्ठा कर लेते जो कुछ पाने के लिए आते। उसके बाद, सेवकाई केवल चीज़ें देना जारी रखकर ही जारी रह सकती थी। देने के लिए और चीज़ें न होने के बिना सेवकाई बढ़ नहीं सकती थी। जब तक वे इसके लिए भुगतान नहीं करते, उन्हें मदद नहीं मिलती। उनके पास ऐसे लोगों का समूह नहीं होता जो कलीसिया के लिए एक अच्छी शुरुआत कर सके।

यीशु ने जो तरीका उन्हें बताया, उससे एक समूह की शुरुआत हुई जो कलीसिया बन सकता था। यह सुसमाचार के संदेश के बारे में उत्साहित और मदद करने की इच्छा रखने वाले लोगों का समूह था। यह महत्वपूर्ण है कि कलीसिया सही तरीके से शुरू हों।

किसी कलीसिया को स्थानीय स्तर पर समर्थन क्यों मिलना चाहिए, इसके कारण

► किसी कलीसिया को स्थानीय स्तर पर क्यों सहायता दी जानी चाहिए? नीचे दी गई सूची को देखने से पहले, आप किन कारणों के बारे में सोच सकते हैं?

1. **यीशु ने हमें दिखाया कि किसी स्थान पर सेवकाई सही तरीके से शुरू होनी चाहिए।** उसने शिष्यों को बिना पैसे के भेजा ताकि उनकी सेवकाई ऐसे लोगों को आकर्षित करे जो सुसमाचार में रुचि रखते थे और मदद करना चाहते थे।

2. **परमेश्वर ने नए नियम की कलीसियाओं को देने के लिए निर्देश दिए।** उन्हें यरूशलेम में पहली कलीसिया के लिए सहायता भेजनी थी (1 कुरिन्थियों 16:1-3; 2 कुरिन्थियों 8:1-7, 2 कुरिन्थियों 9:1-6)। उन्हें कलीसिया में विधवाओं और अन्य ज़रूरतमंद लोगों की देखभाल करनी थी (1 तीमुथियुस 5:16; याकूब 1:27, याकूब 2:15-16)। उन्हें पूर्ण-समय की सेवकाई में लोगों की सहायता करनी थी (गलातियों 6:6)।

3. **परमेश्वर प्रत्येक कलीसिया को उसके स्थान पर मसीह का शरीर बनने के लिए सुसज्जित करता है** (1 कुरिन्थियों 12:27)। इसका मतलब है कि एक परिपक्व कलीसिया अपने स्वयं की सेवकाई के लिए निर्णय ले सकता है और दृष्टि विकसित कर सकता है। ऐसा तब नहीं होता जब वह समर्थन और दिशा के लिए बाहरी अगुवों पर निर्भर हो। कलीसिया की परिपक्वता के लिए स्थानीय वित्तीय सहायता आवश्यक है।

4. **जो लोग दशमांश देते हैं, उनके वित्तीय मामलों पर परमेश्वर आशीष देता है।** जो लोग दशमांश नहीं देते, उनके वित्तीय मामलों पर श्राप है (मलाकी 3:8-10)।

5. **बाहरी सहायता पर निर्भरता स्थानीय कलीसिया को कमज़ोर बनाती है।** राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएँ अनिश्चित हैं। अगर दूर के दानकर्ता देना बंद कर दें, तो उन पर निर्भर कलीसियाओं को नुकसान होगा।

6. **पासबान को उन लोगों द्वारा समर्थन मिलना चाहिए जिनकी वे सेवा करते हैं** (गलातियों 6:6 की)। स्थानीय मण्डली जानती है कि पासबान वफ़ादार है या नहीं। वे जानते हैं कि वह अपनी सेवकाई में समय बिताता है या नहीं। उसे दूर के लोगों द्वारा लंबे समय तक समर्थन नहीं मिलना चाहिए।

► दूरस्थ सहायता पर निर्भरता से क्या समस्याएं आती हैं?

स्थानीय कलीसिया की केन्द्रीयता पर आधारित मिशन की वित्तीय नीतियाँ

किसी अंतर्राष्ट्रीय मिशन या संप्रदाय को कलीसियाओं की मदद करने के तरीकों में कुछ सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। संगठन को कलीसियाओं को और अधिक निर्भर बनाने के बजाय उन्हें और अधिक मजबूत बनाने के तरीके में मदद करने के लिए सावधान रहना चाहिए। यहाँ कुछ नीतियों के उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें मिशन या संप्रदाय विकसित कर सकता है।

1. **मसीही वित्त के आधार के रूप में दशमांश पर जोर दें।** यदि कोई मण्डली दशमांश नहीं दे रही है, तो परमेश्वर कलीसिया के वित्त को आशीर्वाद नहीं देगा। यदि वे पहले से ही वह नहीं कर रहे हैं जो वे कर सकते हैं, तो उन्हें सेवकाई के वित्त की गलत समझ है। बाहर से मदद से चीजें बेहतर होने के बजाय और भी खराब हो सकती हैं।

2. **नियमित सहायता देने के बजाय, ऐसी परियोजनाएं करें जो कुछ स्थायी प्रदान करें।** संगठन को उन परियोजनाओं के लिए पैसा खर्च करना चाहिए जो कलीसिया को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने में मदद करें, न कि वेतन प्रदान करने के लिए जो कलीसिया को दूरस्थ सहायता पर निर्भर बनाता है। जहां संगठन से मासिक वेतन पहले से मौजूद है, संगठन को कलीसिया को आत्मनिर्भर बनने में मदद करने के लिए बदलाव करना चाहिए।

3. **ऐसी सेवकाई शुरू न करें जो कभी स्थानीय रूप से समर्थित न हो सकें।** संगठनों को ऐसी चीजें शुरू नहीं करनी चाहिए जो तब तक बाहरी समर्थन पर निर्भर रहेंगी जब तक वे काम करते हैं। लक्ष्य ऐसी सेवकाई या उद्यम स्थापित करना है जो स्थानीय कलीसिया से संबंधित हो सकती हैं और स्थानीय रूप से बनाए रखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक स्कूल को स्थानीय कलीसिया की सेवकाई होना चाहिए।

   कोई भी सेवकाई प्रयास जो कभी स्थानीय रूप से वित्तपोषित होने की संभावना नहीं है, उसे अल्पकालिक होना चाहिए जो निर्भरता पैदा किए बिना जल्दी से उद्देश्य पूरा करता है (उदाहरण: सम्मेलन और सेमिनार)।

4. **स्थानीय कलीसिया नेतृत्व को नजरअंदाज करने के बजाय उसे सशक्त बनाएं।** जब बाहरी लोग या उच्च पदस्थ अगुवे सीधे जरूरतमंदों को मदद देते हैं, तो स्थानीय सेवकाई में शामिल लोग अप्रभावी दिखते हैं। कलीसिया के लोगों को सीधे मदद देने के बजाय, संगठन को कलीसिया नेतृत्व को जरूरतों को पूरा करने के लिए सक्षम बनाना चाहिए।

► मिशन में गलत प्रकार की मदद के कुछ उदाहरण क्या हैं? सही प्रकार की मदद के कुछ उदाहरण क्या हैं?

सहायता उद्योग से बचना

कलीसिया को "सहायता उद्योग" द्वारा अपनी प्राथमिकताओं से विचलित नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग और संगठन हैं जो गरीबी को दूर करने के लिए संसाधन देना चाहते हैं, लेकिन ज़रूरतमंद लोगों से उनका सीधा संपर्क नहीं है। "राहत संगठन" ऐसे संगठन हैं जो ज़रूरतमंद लोगों को देने के लिए दानदाताओं से संसाधन इकट्ठा करते हैं। कभी-कभी सहायता के प्रशासक अपने द्वारा प्रबंधित संसाधनों से वेतन कमाते हैं। कभी-कभी धोखा होता है, और दानकर्ता और ज़रूरतमंद दोनों को धोखा दिया जाता है। जब सहायता सही लोगों तक पहुँचती है, तब भी सहायता उद्योग लोगों की वास्तविक ज़रूरतों को समझने की कोशिश करने के बजाय दानकर्ता को खुश करने वाली चीज़ें करने की कोशिश करता है।

सहायता उद्योग आमतौर पर स्थानीय कलीसिया को दरकिनार कर देता है। यह इस तरह से देता है कि मदद पाने वाले लोगों के साथ कलीसिया के रिश्ते को नज़रअंदाज़ कर देता है। जब यह कलीसिया के ज़रिए, लोगों की परिस्थितियों को जानने वाले अगुवों द्वारा और कलीसिया के महत्व को दर्शाने वाले तरीके से किया जाता है, तो इसका बेहतर प्रभाव पड़ता है।

अगर कोई संगठन गरीबों की बुनियादी ज़रूरतों (जैसे भोजन) को उनकी स्थिति बदले बिना पूरा करता है, तो यह गरीबों को और ज़्यादा निर्भर बनाता है। अगर उनके पास पर्याप्त संसाधन हैं, तो वे आश्रित लोगों के समुदाय बना सकते हैं। अगर वे लंबे समय तक चलते हैं, तो वे आश्रित लोगों की नई पीढ़ियों को जन्म देते हैं।

किसी मिशन को सहायता उद्योग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और कलीसिया की प्राथमिकताओं को नहीं भूलना चाहिए। ऐसा करने से अंततः कलीसिया और ज़रूरतमंद लोगों दोनों को नुकसान होता है।

► आपने सहायता उद्योग और उसके प्रभावों के क्या उदाहरण देखे हैं?

पासबानी वि त्तीय सहायता के लिए परमेश्वर की योजना

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए व्यवस्थाविवरण 18:1-5 पढ़ना चाहिए। यह अंश हमें सेवकाई के लिए वित्तीय सहायता के बारे में क्या बताता है?

पूर्ण-कालिक सेवकाई में लोगों का वित्तीय समर्थन पुराने नियम के समय से ही परमेश्वर की योजना थी। पुजारियों को मंदिर में उनके काम के लिए सहायता दी जानी थी। उन्हें भूमि का हिस्सा नहीं मिलता था, क्योंकि उन्हें खेती में व्यस्त नहीं रहना था।

कभी-कभी जब इस्राएली आराधना के प्रति अपनी वफ़ादारी में कमी करते थे, तो पुजारियों के लिए सहायता भी कम हो जाती थी। यह इस्राएल की बेवफ़ाई का संकेत था जब मंदिर के कर्मचारियों को मंदिर छोड़ना पड़ता था और खुद का भरण-पोषण करने के लिए दूसरे तरीके ढूँढ़ने पड़ते थे (नहेम्याह 13:10)।

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए 1 कुरिन्थियों 9:1-14 पढ़ना चाहिए। यह अंश हमें सेवकाई के लिए वित्तीय सहायता के बारे में क्या बताता है?

पौलुस ने कहा कि परमेश्वर की योजना है कि सुसमाचार के प्रचारकों को उनकी सेवकाई द्वारा सहायता दी जाए, ठीक वैसे ही जैसे पुराने नियम की व्यवस्था में थी (1 कुरिन्थियों 9:13-14)। पौलुस ने इस सिद्धांत के कई उदाहरणों का इस्तेमाल किया। एक किसान को उसके द्वारा उत्पादित फसलों से सहायता मिलती है। एक चरवाहे को झुंड के उत्पादन से सहायता मिलती है। एक सैनिक अपने खर्च पर युद्ध नहीं करता।

प्रेरित कह रहे हैं कि सेवकाई पासबान के पूर्ण ध्यान के योग्य है। सबसे अच्छी स्थिति यह है कि वह अन्य रोजगार छोड़ने में सक्षम हो (वचन 6)। प्रेरित कहते हैं कि सेवकाई को पासबान की पत्नी का भरण-पोषण करने में भी सक्षम होना चाहिए, जिसका अर्थ है बच्चों का भी (वचन 5)।

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए 1 तीमुथियुस 5:17-18 पढ़ना चाहिए। यह अंश हमें सेवकाई के लिए वित्तीय सहायता के बारे में क्या बताता है?

जो प्राचीन अच्छी तरह से नेतृत्व करते हैं, वे दुगुने सम्मान के हकदार हैं। वचन 18 दिखाता है कि सम्मान वित्तीय सहायता है।

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए गलातियों 6:6 पढ़ना चाहिए। सेवकाई से लाभ उठाने वाले व्यक्ति को सेवकाई का समर्थन करने में मदद करनी चाहिए।

एक कलीसिया की सामान्य शुरुआत

> "आइए हम उन आवारा लोगों की प्रशंसा न करें जो इधर-उधर भटकते रहते हैं और किसी कलीसिया से जुड़े नहीं हैं, क्योंकि वे अपने आदर्शों को कहीं भी साकार नहीं पाते, कुछ हमेशा कमी रही है।"
>
> - फिलिप मेलानचथॉन,
> लोसी

कलीसिया की पहली सदी से ही, ज़्यादातर कलीसिया घरों में मिलने वाले छोटे-छोटे समूहों के रूप में शुरू हुए हैं। पहले 200 सालों तक कलीसिया की इमारतें मौजूद नहीं थीं, फिर भी मसीहत तेज़ी से फैली। कुछ बड़े शहरों में, हज़ारों लोग कलीसिया की संगति में थे, फिर भी वे घरों में समूहों में मिलते थे।

जब पौलुस यात्रा करता और सुसमाचार प्रचार करता, तो उसकी प्राथमिकता हर जगह एक कलीसिया स्थापित करना थी। उस पद्धति में पासबान नियुक्त करना शामिल था (प्रेरितों 14:23, तीतुस 1:5)। प्रत्येक स्थान पर पासबान वह व्यक्ति होता था जो पहले से ही वहाँ रहता था और संगति का हिस्सा था।

एक पासबान आम तौर पर बिना किसी वित्तीय सहायता के अपनी सेवकाई शुरू करता है। वह मिशनरी की मदद करता है या बिना किसी मिशनरी के सुसमाचार का प्रचार करना शुरू करता है क्योंकि उसे मदद करने की इच्छा होती है। वह सेवकाई के लिए वरदान और योग्यताएँ दिखाना शुरू करता है। वह यह काम पैसे के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उत्साह के कारण करता है।

जैसे-जैसे विश्वासियों का एक समूह बनता है, पासबान की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती जाती हैं और उन्हें ज़्यादा समय लगता है। समूह को पासबान की सहायता करनी चाहिए ताकि वह अपना समय सेवकाई को दे सके। हो सकता है कि शुरू में सहायता पूरी न हो, लेकिन धीरे-धीरे बढ़ सकती है।

► आप उस व्यक्ति से क्या कहेंगे जो कहता है कि वह पासबान बनना चाहता है लेकिन वित्तीय सहायता का इंतजार कर रहा है?

अपेक्षाएं

पौलुस ने समझाया कि परमेश्वर की योजना है कि पासबान को सहायता मिले। हालाँकि, कभी-कभी उसकी अपनी सेवकाई अपवाद थी। कई जगहों पर उसने खुद का भरण-पोषण करने के लिए काम किया (1 थिस्सलुनीकियों 2:9, 2 थिस्सलुनीकियों 3:8)।

एक नयी कलीसिया पासबान को पूरी तरह से सहायता नहीं दे सकती है। जब कोई मिशनरी सुसमाचार का प्रचार करने के लिए किसी नए क्षेत्र में जाता है, तो उसे ज़्यादा सहायता नहीं मिल सकती है। इसलिए, एक प्रचारक को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो प्रचार इसलिए करता है क्योंकि वह परमेश्वर के आह्वान का पालन करना चाहता है। वह सेवकाई इसलिए करेगा क्योंकि यह उसके दिल में है, भले ही उसे भुगतान न किया जाए।

यदि कोई पासबान खुद का भरण-पोषण करने के लिए काम करने और आवश्यकता पड़ने पर बिना वेतन के प्रचार करने को तैयार नहीं है, तो उसके पास परमेश्वर के लिए वह प्रेम नहीं है जो उसके पास होना चाहिए। कुछ लोग पैसे के लिए वह करते हैं जो वे परमेश्वर के लिए नहीं करेंगे। हमें परमेश्वर के लिए कुछ भी करने को तैयार रहना चाहिए। यदि कोई पासबान सोचता है कि वह इतना महत्वपूर्ण

है कि खुद का भरण-पोषण करने के लिए काम नहीं कर सकता, तो उसे पौलुस का उदाहरण याद रखना चाहिए। पौलुस से बड़ा मिशनरी कभी नहीं हुआ, लेकिन वह सेवकाई को पूरा करने के लिए जो भी आवश्यक था वह करने को तैयार था।

पौलुस ने कहा कि उसने परमेश्वर के बुलावे के कारण सुसमाचार का प्रचार किया। उसने प्रचार किया क्योंकि अन्यथा वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेगा। उपदेशक के पास एक विशेष जिम्मेदारी होती है, और यदि वह आज्ञा नहीं मानता है तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा (1 कुरिन्थियों 9:16-17)।

► एक पासबान की अपनी सेवकाई के लिए क्या प्रेरणा होनी चाहिए?

प्रेरित पतरस ने कहा कि प्राचीन एक चरवाहा है जिसे झुंड की देखभाल करनी चाहिए, उन्हें खिलाने और उनकी रक्षा करने की इच्छा के साथ। उसका उद्देश्य पैसा नहीं होना चाहिए (1 पतरस 5:1-2)।

देमास एक ऐसा व्यक्ति था जिसने प्रेरित पौलुस की मदद की, लेकिन दुनिया की चीज़ों से प्यार करने के कारण उसे छोड़ दिया (2 तीमुथियुस 4:10)। कल्पना कीजिए कि देमास को कलीसिया की पहली पीढ़ी में पौलुस के साथ काम करने का कितना सौभाग्य मिला था, फिर भी उसने भौतिकवाद के कारण सेवकाई छोड़ दी। कुछ पासबान दुनिया की चीज़ों से परमेश्वर से ज़्यादा प्यार करते हैं। उनमें से कुछ सेवकाई छोड़ देते हैं, लेकिन अन्य लोग सेवकाई का उपयोग दुनिया की चीज़ों को पाने के तरीके के रूप में करते हैं।

झूठे सिद्धांत के शिक्षकों की एक विशेषता यह है कि वे ऐसा पैसे के लिए करते हैं (तीतुस 1:11, 2 पतरस 2:3)

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए 2 कुरिन्थियों 12:17-18 पढ़ना चाहिए। इस अंश से हम पौलुस और तीतुस के बारे में क्या सीखते हैं?

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए फिलिप्पियों 2:19-22 पढ़ना चाहिए। इस अंश से हम तीमुथियुस के बारे में क्या सीखते हैं?

पौलुस ने परमेश्वर के प्रति प्रेम के कारण सेवा करने का एक उदाहरण स्थापित किया। तीमुथियुस और तीतुस ने उसके उदाहरण का अनुसरण किया (फिलिप्पियों 2:19-22, 2 कुरिन्थियों 12:17-18)।

वित्तीय जवाबदेही

स्थानीय कलीसिया में वित्तीय जवाबदेही होना महत्वपूर्ण है। प्रेरित पौलुस ने हमारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। जब वह एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया में ले जाने के लिए धन इकट्ठा कर रहा था, तो उसने गवाहों को रखा और सुनिश्चित किया कि कुछ भी गुप्त रूप से न किया जाए (2 कुरिन्थियों 8:20-21)।

दुनिया के लोग उन लोगों पर भरोसा नहीं करते जो पैसे का प्रबंधन करते हैं। वे मानते हैं कि बहुत से लोग उनके द्वारा प्रबंधित धन से चोरी करते हैं। उनका मानना है कि बहुत से पासबान केवल पैसे के लिए सेवा करते हैं। स्थानीय कलीसिया के लिए वित्तीय जवाबदेही के लिए एक प्रणाली होना महत्वपूर्ण है जो साबित करता है कि उनके पासबान पर भरोसा किया जा सकता है।

► ऐसी कौन सी रीतियाँ हैं जो कलीसिया को यह दिखाने में मदद करती हैं कि चढ़ावे का ईमानदारी से इस्तेमाल किया जा रहा है?

वित्तीय जवाबदेही के लिए, चढ़ावे को सिर्फ़ एक व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि कई लोगों द्वारा एकत्र और गिना जाना चाहिए। पासबान के अलावा किसी और को इस बात का रिकॉर्ड रखना चाहिए कि पैसे कैसे खर्च किए गए हैं।

कुछ पासबान सिखाते हैं कि सारा दशमांश उनका है। बाइबल यह नहीं सिखाती कि सारा दशमांश पासबान को जाना चाहिए। दशमांश का इस्तेमाल कई उद्देश्यों के लिए किया जाता था (व्यवस्थाविवरण 26:12)।

पासबान को कलीसिया की सेवकाई की देखभाल करने के लिए दशमांश और चढ़ावे के इस्तेमाल को प्रशासित करने में मदद करनी चाहिए। अगर वे देखेंगे कि चढ़ावे का ईमानदारी से इस्तेमाल हो रहा है, तो मण्डली ज़्यादा देने को तैयार होगी।

सात सारांशीय कथन

1. किसी नए स्थान पर सेवा कार्य में सुसमाचार पर जोर दिया जाना चाहिए तथा सही लोगों को आकर्षित किया जाना चाहिए।
2. एक परिपक्व कलीसिया बाहरी सहायता या नेतृत्व पर निर्भर नहीं होती।
3. संगठनों को कलीसियाओं की इस तरह से मदद करनी चाहिए कि स्थानीय सहायता कमज़ोर न हो।
4. सहायता देने वाले संगठन अक्सर कलीसिया की सेवा कार्य में बाधा डालते हैं तथा निर्भरता का कारण बनते हैं।
5. कलीसिया को अपने पासबान का समर्थन करना चाहिए ताकि वह अपना समय सेवा कार्य में दे सके।
6. कलीसिया में जवाबदेही की एक प्रणाली होनी चाहिए जो उनकी ईमानदारी को साबित करे।
7. पासबान को परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम तथा सेवा करने की इच्छा से प्रेरित होना चाहिए।

पाठ 8 कार्यभार

1. पाठ 8 के लिए सात सारांशीय कथनों को याद करें। सात सारांशीय कथनों (सात पैराग्राफ) में से प्रत्येक का अर्थ और महत्व समझाते हुए एक पैराग्राफ लिखें, जो किसी ऐसे व्यक्ति को समझाए जो इस कक्षा में नहीं है। अगली कक्षा से पहले इसे कक्षा अगुवे को सौंप दें। यदि चर्चा के समय कक्षा अगुवा आपसे समूह के साथ एक पैराग्राफ साझा करने के लिएकहता है, तो तैयार रहें। अगली कक्षा के सत्र की शुरुआत में कथनों को याद से लिखें।

2. कक्षा के बाहर अपने स्वयं के शिक्षण अवसरों को निर्धारित करना याद रखें और जब आप पढ़ा चुके हों तो कक्षा अगुवे को रिपोर्ट करें।

3. परीक्षण: अगले कक्षा सत्र की शुरुआत में, आपको स्थानीय कलीसिया समर्थन के छह कारणों और चार मिशन वित्तीय नीतियों में से कम से कम पाँच को याद से लिखना होगा।

पाठ 9
दशमांश

परिचय

कुछ जगहों पर दशमांश एक विवादास्पद विषय है। कुछ लोगों को लगता है कि दशमांश का विचार अनुग्रह द्वारा उद्धार के अनुरूप नहीं है। उन्हें लगता है कि यह उद्धार के लिए भुगतान करने जैसा है। कुछ लोग कलीसिया का समर्थन करने के लिए ज़िम्मेदार महसूस नहीं करना चाहते हैं। वे किसी भी समय जो कुछ भी देना चाहते हैं, देते हैं। इस पाठ में हम दशमांश के बाइबल आधार और व्यावहारिक उद्देश्य को देखेंगे।

► आपने लोगों को दशमांश देने के विरुद्ध क्या कारण कहते सुना है?

सब कुछ का प्रभु

एक मसीही समझता है कि परमेश्वर ब्रह्मांड में हर चीज़ का मालिक है। परमेश्वर हमारे निर्माता के रूप में हमारे मालिक हैं। उन्होंने हमें बनाया, हमें क्षमताएँ दीं, और हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी संसाधनों का निर्माण किया। सब कुछ उनके द्वारा बनाया गया था, उनकी शक्ति से अस्तित्व में है, और उनकी महिमा के लिए मौजूद है (कुलुस्सियों 1:16-17)।

परमेश्वर हमें छुटकारे के द्वारा भी अपना स्वामी बनाता है। उसने हमारे उद्धार के लिए कीमत चुकाई। उसने हमें उस न्याय से छुड़ाया जिसके हम पाप के कारण पात्र थे। हम अपने जीवन के लिए उसके ऋणी हैं क्योंकि यीशु हमारे लिए मरा (2 कुरिन्थियों 5:14-15)।

परमेश्वर हमें छुड़ाने के द्वारा भी अपना स्वामी बनाता है। पापी होने के कारण हम शैतान और पाप की शक्ति के अधीन थे। उद्धार हमें बुराई के नियंत्रण से मुक्त करता है (प्रेरितों 26:18)।

क्योंकि हम परमेश्वर के हैं, इसलिए हमारे पास जो कुछ भी है वह परमेश्वर का है।

► परमेश्वर के लिए अपनी संपत्ति का प्रबंधन कैसे करते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए।

परमेश्वर के विशिष्ट निर्देश

कभी-कभी परमेश्वर हमारे पास जो कुछ भी है उसके एक हिस्से के लिए विशिष्ट निर्देश देकर सब कुछ पर अपना स्वामित्व प्रदर्शित करता है। जब हम उस हिस्से के लिए परमेश्वर के निर्देशों का पालन करते हैं, तो हम प्रदर्शित करते हैं कि हम हर चीज़ में उसकी आज्ञा मानने के लिए तैयार हैं।

उदाहरण के लिए, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन के बगीचे में रखा, तो उसने उन्हें एक खास पेड़ से खाने से मना कर दिया। विशिष्ट आदेश आज्ञाकारिता का प्रदर्शन प्रदान करता है।

परमेश्वर की विशिष्ट अपेक्षाएँ हमें आज्ञाकारिता प्रदर्शित करने का अवसर देती हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन के कुछ हिस्सों के बारे में परमेश्वर के विशिष्ट निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है, तो यह दर्शाता है कि वह बाकी के लिए परमेश्वर के सामान्य निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है।

एक महिला ने पासबान से शिकायत की कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि परमेश्वर उसे आशीष क्यों नहीं दे रहा है। पासबान ने उससे पूछा कि क्या वह परमेश्वर की आज्ञा मान रही है। उसने कहा, “हाँ, मैं वही करने की कोशिश कर रही हूँ जो सही है। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या अलग करना चाहिए।" पासबान ने उसे याद दिलाया कि वह कलीसिया नहीं जा रही थी। उसने कहा, "हो सकता है कि आप यह न जानते हों कि कुछ दिनों में परमेश्वर आपसे क्या करवाना चाहता है, लेकिन आप जानते हैं कि रविवार को वह आपसे क्या करवाना चाहता है। यदि आप उस दिन वह नहीं कर रहे हैं जो आप जानते हैं कि सही है, तो आप शायद अन्य दिनों में परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं।"

बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हैं जब परमेश्वर ने किसी के जीवन के किसी पहलू के बारे में विशेष निर्देश दिए। परमेश्वर ने आज्ञाकारिता के लिए पुरस्कार और अवज्ञा के लिए दंड दिया। पुरस्कार और दंड सिर्फ़ उनके जीवन के उस हिस्से को प्रभावित नहीं करते थे जो आवश्यकता के अधीन था। उनके चुनाव ने उनके जीवन के हर हिस्से को प्रभावित किया।

विशिष्ट निर्देश के उदाहरण

(1) अदन की वाटिका में निषिद्ध पेड़

परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एक निश्चित पेड़ से खाने से मना किया था। जब तक उन्होंने अवज्ञा नहीं की, तब तक वे धन्य थे और परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे। जब उन्होंने एक पेड़ के प्रतिबंध का उल्लंघन किया, तो उन्होंने अदन तक पहुँच खो दी, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया, और सभी मानव जाति पर अभिशाप लाया (उत्पत्ति 3:17-19)।

(2) सातवाँ दिन

परमेश्वर ने सब्त के दिन के लिए प्रतिबंध लगाए। जो व्यक्ति उस दिन परमेश्वर के निर्देशों का पालन नहीं करता था, वह दिखाता था कि वह अन्य दिनों में भी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा था। अवज्ञा करने से परमेश्वर की ओर से एक शाप आता था जो जीवन के हर हिस्से को प्रभावित करता था (यशायाह 58:13-14)।

(3) यरीहो

यरीहो वह पहला शहर था जिसे इस्राएल ने तब नष्ट किया जब वे वादा किए गए देश में प्रवेश कर रहे थे। परमेश्वर ने उनसे कहा कि यरीहो से ली गई हर चीज़ परमेश्वर को समर्पित होनी चाहिए। अन्य शहरों के लिए यह अनिवार्यता नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने यरीहो के लिए विशेष निर्देश दिए थे। अवज्ञा के कारण युद्ध में हार हुई, 36 लोगों की मृत्यु हुई और एक परिवार की मृत्यु हुई (यहोशू 7:5)।

(4) शाऊल और अमालेकियों

परमेश्वर ने इस्राएल के राजा शाऊल से कहा कि वह अमालेक राष्ट्र को नष्ट कर दे और सभी लोगों और जानवरों को मार डाले। शाऊल ने कुछ लोगों को जीवित रखा। उसने दावा किया कि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है, भले ही उसने विशिष्ट आदेश का पालन नहीं किया हो। परमेश्वर ने शाऊल को राजा होने से अस्वीकार कर दिया (1 शमूएल 15:3, 9, 20-23)।

(5) भूमि विश्राम

भूमि को सातवें वर्ष विश्राम करना था। लोगों ने परमेश्वर की अवज्ञा की और भूमि के लिए विश्राम का पालन नहीं किया। यदि कोई किसान सातवें वर्ष परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता, तो संभवतः वह अन्य वर्षों में परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहा था। जब लोगों ने अवज्ञा की, तो परमेश्वर ने उन्हें अपनी भूमि पूरी तरह से खोने की अनुमति दी। भूमि विश्राम के दिन 70 वर्ष की कैद से पूरे हुए (2 इतिहास 36:21)।

(6) पहला फल

इस्राएलियों को अपने खेत का पहला फल परमेश्वर को देना था। अगर वे आज्ञा मानते, तो परमेश्वर खेतों की उपज को आशीष देता (नीतिवचन 3:9-10)। आशीष सिर्फ़ उनके द्वारा दिए गए हिस्से के लिए नहीं था, यह उनकी पूरी फसल के लिए था। अगर वे आवश्यकता का पालन नहीं करते, तो उनकी ज़मीन को आशीष नहीं मिलता। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर द्वारा अपेक्षित हिस्सा नहीं देता, तो वह दूसरे हिस्सों के मामले में भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है।

(7) दशमांश

परमेश्वर दसवाँ हिस्सा देने का आदेश देता है। अगर कोई व्यक्ति इसे नहीं देता है, तो वह दिखाता है कि उसका पैसा परमेश्वर को समर्पित नहीं है। वह बाकी 90% का इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए भी नहीं कर रहा है। परमेश्वर उस व्यक्ति की संपत्ति को आशीष देगा जो दशमांश देता है (मलाकी 3:10)। अगर कोई व्यक्ति सेवकाई का समर्थन करने के लिए नहीं देगा, तो उसकी सारी संपत्ति शापित है (हाग्गै 1:6)।

एक दुकान का मालिक यात्रा पर निकला। जाने से पहले उसने अपने कर्मचारी से कहा, “दुकान की देखभाल करना और फर्श को साफ करना न भूलें।” जब वह लौटा, तो फर्श साफ नहीं हुआ था। कर्मचारी ने कहा, “मैंने तुम्हारे लिए दुकान की देखभाल की।” मालिक ने कहा, “क्योंकि तुमने मेरे आदेश के अनुसार एक भी काम नहीं किया, इसलिए मैं जानता हूँ कि तुमने अपने सारे कामों में मेरे बजाय खुद को खुश किया।”

► एक व्यक्ति कैसे दिखाता है कि वह परमेश्वर की आज्ञा मान रहा है?

दशमांश के मूल उद्देश्य

► दशमांश का उपयोग किस लिए किया जाता था?

पुराने नियम के पुरोहिताई को दशमांश द्वारा समर्थन दिया जाता था (गिनती 18:20-21)। पुरोहितों के गोत्र, लेवियों को भूमि का हिस्सा नहीं दिया जाता था (व्यवस्थाविवरण 18:1-4)। उन्हें मंदिर में उनकी सेवकाई के लिए आर्थिक रूप से सहायता दी जाती थी। परमेश्वर की योजना थी कि लेवियों को सेवकाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और व्यापार में शामिल नहीं होना चाहिए।

दशमांश का उपयोग मंदिर की आराधना और उसके लिए जिम्मेदार लोगों की सहायता के लिए किया जाता था। दशमांश का उपयोग आराधना समुदाय के लिए दावतों के लिए भी किया जाता था, जिसमें गरीबों को आमंत्रित किया जाता था (व्यवस्थाविवरण 12:17-18, व्यवस्थाविवरण 14:22-29)। दशमांश का उपयोग गरीबों, विधवाओं और विदेशी प्रवासियों की मदद के लिए किया जाता था (व्यवस्थाविवरण 26:12)।

► आज दशमांश के उपयोग में आप क्या अंतर देखते हैं?

जब उन्हें पता चला कि उन्होंने अपना दशमांश ईमानदारी से दिया है, तो इस्राएल के लोग परमेश्वर के आशीष के लिए प्रार्थना कर सकते थे (व्यवस्थाविवरण 26:12-15)। दशमांश रखना परमेश्वर को लूटना है, लेकिन परमेश्वर के भण्डार में दशमांश देने से अपार आशीष मिलेगा (मलाकी 3:8-10)।

► आप उस व्यक्ति से क्या कहेंगे जो कहता है कि वह दशमांश देने में असमर्थ है?

दशमांश की आधुनिक प्रासंगिकता

कुछ लोग कहते हैं कि दशमांश देना केवल पुराने नियम के लिए एक व्यवस्था थी।

► क्या यह मानने के कोई कारण हैं कि दशमांश देने की व्यवस्था पुराने नियम की अस्थायी आवश्यकता नहीं थी?

(1) अब्राहम

इस्राएल के लिए मूसा का कानून दिए जाने से बहुत पहले अब्राहम ने मेल्कीसेदेक को दशमांश दिया था। इससे पता चलता है कि मूसा से पहले यह एक सामान्य सिद्धांत था। दशमांश देने की शुरुआत पुराने नियम के कानून से नहीं हुई, यह शुरू से ही एक सिद्धांत था (उत्पत्ति 14:20, इब्रानियों 7:4)।

(2) याकूब

याकूब ने परमेश्वर को दशमांश देने का वादा किया (उत्पत्ति 28:20-22), हालाँकि मूसा का कानून अभी तक नहीं दिया गया था। याकूब जानता था कि यह पहले से ही परमेश्वर को देने का एक सिद्धांत था।

(3) यीशु

यीशु ने दशमांश देने की पुष्टि की और यह नहीं कहा कि यह केवल पिछले समय के लिए है(मत्ती 23:23)।

(4) पौलुस

पौलुस ने कलीसिया के सदस्यों से कहा कि वे सप्ताह के पहले दिन अपनी समृद्धि के अनुसार दान करें (1 कुरिन्थियों 16:2)। इसलिए, उन्हें जो मिला उसके अनुपात में देना था। पुराने नियम के 10% के दिशानिर्देश से हमें पता चलता है कि परमेश्वर उचित अनुपात को क्या मानता है। यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि परमेश्वर की राय बदल गई है।

> "अब कभी-कभी हम किसी को आश्चर्य से कहते हुए सुनते हैं, 'वह व्यक्ति दशमांश देता है!' मैं पूछता हूँ, यह कितनी बड़ी शर्म की बात है कि जो बात यहूदियों के बीच न तो आश्चर्य की बात थी और न ही प्रसिद्धि की, वह अब मसीहीयों के बीच आश्चर्य का विषय बन गई है? अगर उस समय दशमांश न देना एक खतरनाक बात थी, तो निश्चित रूप से अब यह कहीं ज़्यादा खतरनाक है।"
>
> - जॉन क्राइसोस्टोम
> इफिसियों पर उपदेश
> (400 ई. से पहले लिखा गया)

(5) आज

परमेश्वर अभी भी उन लोगों के लिए योजना बनाता है जो पूर्ण-कालिक सेवकाई में हैं, उन्हें उनकी सेवकाई द्वारा आर्थिक रूप से सहायता दी जानी चाहिए। जो लोग सुसमाचार का प्रचार करते हैं, उन्हें सुसमाचार के अनुसार जीना चाहिए। परमेश्वर ने यह योजना नहीं बनाई कि पासबान काम करें और अपना भरण-पोषण करें और उनके पास अपनी सेवकाई के लिए समय न हो। 1 कुरिन्थियों 9:11-14 कहता है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक लाभ देता है, उसे उन लोगों से आर्थिक लाभ मिलना चाहिए जिनकी वह सेवा करता है। 2 कुरिन्थियों 12:13 दिखाता है कि कलीसियाएँ आम तौर पर पौलुस को आर्थिक रूप से सहायता देती थीं, जबकि वह उनकी सेवकाई करता था।

कलीसिया की नीतियां

दशमांश उन लोगों से अपेक्षित होना चाहिए जो कलीसिया के प्रतिबद्ध सदस्य हैं। कलीसिया को उन लोगों को दशमांश के बारे में नहीं सिखाना चाहिए जो बचाए नहीं गए हैं।

> “आपका व्यवसाय चाहे जो भी हो, दशमांश अवश्य दिया जाना चाहिए।”
>
> - ऑगस्टाइन

जो व्यक्ति पहली बार कलीसिया आता है, उसे कभी भी यह महसूस नहीं करना चाहिए कि उसे कलीसिया को पैसे देने के लिए बाध्य किया गया है।

कलीसिया को उन लोगों से दशमांश इकट्ठा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो कलीसिया में आते हैं और अभी तक कलीसिया के लिए प्रतिबद्ध नहीं हुए हैं।

कलीसिया को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग यह न सोचें कि दशमांश देना मोक्ष का हिस्सा है। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि दशमांश देने से किसी व्यक्ति को मुक्ति मिलेगी।

कलीसिया को मण्डली और समुदाय की सेवा बिना किसी भुगतान की आवश्यकता के करनी चाहिए।

सभी सदस्यों को पता होना चाहिए कि कलीसिया के पैसे का उपयोग कैसे किया जाता है। कलीसिया को पैसे के प्रबंधन की सावधानीपूर्वक प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए ताकि सभी को पता चले कि यह ईमानदारी से किया जाता है।

दशमांश केवल पासबान का नहीं है। दशमांश कलीसिया की सेवकाई का समर्थन करने के लिए माना जाता है। हालाँकि, पासबान का समर्थन करना कलीसिया की प्राथमिकता होनी चाहिए।

सात सारांशीय कथन

1. परमेश्वर हमारा और हमारे पास जो कुछ भी है उसका स्वामी है।

2. दशमांश कलीसिया और परमेश्वर दोनों के प्रति प्रतिबद्धता है।

3. जो व्यक्ति दशमांश देने को तैयार नहीं है, वह सामान्य रूप से अपने वित्त के साथ परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है।

4. दशमांश उद्धार के लिए भुगतान नहीं करता है।

5. दशमांश कलीसिया की सेवकाई का समर्थन करने के लिए परमेश्वर की योजना है।

6. परमेश्वर दशमांश और बलिदान देने को आशीष देता है।

7. दशमांश परमेश्वर के प्रावधान पर निर्भर रहने की हमारी प्रतिबद्धता है।

पाठ 9 कार्यभार

1. पाठ 9 के लिए सात सारांशीय कथनों को याद करें। सात सारांशीय कथनों (सात पैराग्राफ) में से प्रत्येक का अर्थ और महत्व समझाते हुए एक पैराग्राफ लिखें, जो किसी ऐसे व्यक्ति को समझाए जो इस कक्षा में नहीं है। अगली कक्षा से पहले इसे कक्षा अगुवे को सौंप दें। यदि चर्चा के समय कक्षा अगुवा आपसे समूह के साथ एक पैराग्राफ साझा करने के लिए कहता है, तो तैयार रहें। अगली कक्षा के सत्र की शुरुआत में कथनों को याद से लिखें।

2. कक्षा के बाहर अपने स्वयं के शिक्षण अवसरों को निर्धारित करना याद रखें और जब आप पढ़ा चुके हों तो कक्षा अगुवे को रिपोर्ट करें।

3. साक्षात्कार कार्य: अपनी कलीसिया के कई सदस्यों से पूछें कि क्या वे दशमांश देते हैं, और वे ऐसा क्यों करते हैं या नहीं करते हैं। सारांश लिखें।

पाठ 10
बपतिस्मा

बपतिस्मा की प्रथा की उत्पत्ति

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए मत्ती 3:1-12 पढ़ना चाहिए।

नए नियम में, हमें बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना की सेवकाई द्वारा बपतिस्मा की अवधारणा से परिचित कराया जाता है। हालाँकि, यूहन्ना ने बपतिस्मा की प्रथा का आविष्कार नहीं किया था। फरीसियों ने यहूदी धर्म अपनाने वाले अन्यजातियों को बपतिस्मा दिया। फरीसियों ने यहूदियों को बपतिस्मा नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि यहूदी पहले से ही परमेश्वर के लोग थे। यूहन्ना ने इस प्रथा का अलग तरीके से पालन किया क्योंकि उसने यहूदियों को बपतिस्मा दिया था।

► यूहन्ना ने बपतिस्मा लेने से किसे मना किया? क्यों? यह हमें बपतिस्मा की आवश्यकता के बारे में क्या बताता है?

कुछ फरीसी यूहन्ना से बपतिस्मा लेने आए, लेकिन उसने उन्हें मना कर दिया क्योंकि उन्होंने पश्चाताप नहीं किया था।

फरीसियों ने सोचा कि उन्हें पश्चाताप करने और क्षमा किए जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे यहूदी थे। यूहन्ना चाहता था कि वे समझें कि परमेश्वर के असली लोग वे हैं जो उससे प्रेम करते हैं और उसकी सेवा करते हैं। जो लोग यहूदी के रूप में जन्म लेने के कारण परमेश्वर के लोग होने का दावा करते हैं वे ऐसे फलों के पेड़ों की तरह हैं जो फल नहीं देते। परमेश्वर उन्हें अस्वीकार करता है।

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए यूहन्ना 3:22-23 और यूहन्ना 4:1-2 पढ़ना चाहिए।

यीशु ने अपनी सेवकाई में बपतिस्मा पर ज़ोर दिया। यीशु ने खुद बपतिस्मा नहीं दिया, बल्कि अपने शिष्यों को यह ज़िम्मेदारी दी। उन्होंने यूहन्ना से भी ज़्यादा लोगों को बपतिस्मा दिया।

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए मत्ती 28:18-20 पढ़ना चाहिए।

यीशु की सांसारिक सेवकाई के अंत में, उसने शिष्यों से कहा कि वे दुनिया भर में जाकर शिष्य बनाएँ। उसने उनसे कहा कि वे बपतिस्मा दें।

हम जानते हैं कि यह आज्ञा सिर्फ़ प्रेरितों के लिए नहीं थी, क्योंकि इस मिशन को पूरा होने में सदियाँ लग जातीं। यीशु ने वादा किया कि वह “अंत तक” उनके साथ रहेगा, जो दिखाता है कि यह आज्ञा और वादा सभी पीढ़ियों में कलीसिया के लिए है।

नये नियम की पत्रियों से हम पाते हैं कि पहली सदी की कलीसिया ने इस आज्ञा का अक्षरशः पालन किया (प्रेरितों 2:38, प्रेरितों 8:38)।

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए 1 कुरिन्थियों 1:12-17 पढ़ना चाहिए। पौलुस क्यों खुश था कि उसने कुरिन्थ में बहुत से लोगों को व्यक्तिगत रूप से बपतिस्मा नहीं दिया था?

बपतिस्मा कलीसिया में प्रवेश का प्रतिनिधित्व करता है। कुरिन्थियों की कलीसिया विभाजित थी और सदस्य विभिन्न अगुवों का अनुसरण कर रहे थे। पौलुस उन्हें याद दिलाता है कि बपतिस्मा का मतलब यह नहीं है कि वे किसी खास व्यक्ति के अनुयायी बन जाते हैं; इसका मतलब है कि वे मसीह के अनुयायी बन जाते हैं। वह खुश था कि उसने उनमें से कई लोगों को व्यक्तिगत रूप से बपतिस्मा नहीं दिया था, ताकि कोई यह न सोचे कि वह उन्हें अपना निजी अनुयायी बनाना चाहता है। पौलुस की प्राथमिकता सुसमाचार का प्रचार करना था।

► यह अंश हमें आरंभिक कलीसिया में बपतिस्मा की सामान्य प्रथा के बारे में क्या बताता है?

यह अंश हमें बताता है कि आरंभिक कलीसिया ने हर जगह विश्वासियों को बपतिस्मा दिया। वे यीशु की आज्ञा का पालन कर रहे थे। बपतिस्मा सिर्फ़ इस्राएल के लोगों के लिए नहीं था। यह कोई अस्थायी प्रथा नहीं थी। यह हर जगह किया जाता था जहाँ सुसमाचार जाता था।

> "मसीही बपतिस्मा एक पवित्र संस्कार है जो यीशु मसीह के प्रायश्चित के लाभों को स्वीकार करने का प्रतीक है, और यह पवित्रता और धार्मिकता में आज्ञाकारिता के पूर्ण उद्देश्य के साथ एक प्रतिज्ञा है।"
>
> - वाईली और कल्बर्टसन,
> मसीही धर्मशास्त्र का परिचय

आरंभ से ही, कलीसिया ने बपतिस्मा को सार्वजनिक गवाही के रूप में अभ्यास किया है कि एक पापी ने पश्चाताप किया है और विश्वासियों की संगति में प्रवेश किया है।

ज़्यादातर लोगों के लिए, बपतिस्मा वह क्षण नहीं है जब वे मसीही बनते हैं। पश्चाताप करने वाला पापी उसी क्षण बच जाता है जब वह मसीह में अपना विश्वास रखता है। बचाए जाने के बाद, उसे प्रभु के रूप में यीशु के प्रति आज्ञाकारिता के अपने नए जीवन के प्रदर्शन के रूप में बपतिस्मा लेने की आज्ञा का पालन करना चाहिए। कुछ लोग अपवाद हैं, क्योंकि बपतिस्मा के समय ही उन्होंने मसीह में अपना विश्वास रखा और परिवर्तन का अनुभव किया। लेकिन आम तौर पर, बपतिस्मा इस बात की गवाही है कि उद्धार पहले ही हो चुका है।

► आप उस व्यक्ति से क्या कहेंगे जो कहता है कि बपतिस्मा लेने पर वह मसीही बन गया?

एक गलती जिससे बचना चाहिए: यह सोचना कि बपतिस्मा परिवर्तन का हिस्सा है

कुछ लोग शास्त्र के कुछ वचनों की व्याख्या इस तरह करते हैं कि बपतिस्मा मोक्ष का एक हिस्सा है। उनका मानना है कि जब तक कोई व्यक्ति बपतिस्मा नहीं लेता, तब तक वह वास्तव में उद्धार नहीं पाता। हनन्याह ने शाऊल से कहा, “उठ, बपतिस्मा ले...र अपने पापों को धो डाल” (प्रेरितों 22:16)। हालाँकि, हमारे पाप मसीह के लहू से धुल जाते हैं (1 यूहन्ना 1:7)। पानी से धोना केवल एक आध्यात्मिक वास्तविकता का प्रतिनिधित्व कर सकता है। हनन्याह शाऊल से कह रहा था कि उसे विश्वास के कदम का भौतिक प्रदर्शन करना चाहिए। बपतिस्मा इस बात की गवाही थी कि उसके पाप धुल गए थे।

इब्रानियों 10:22 में, हमें बताया गया है कि विश्वासियों को परमेश्वर के पास जाना चाहिए “विवेक का दोष दूर करने के लिये हृदय पर छिड़काव लेकर, और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर”। शायद पानी का तात्पर्य बपतिस्मा से है। यह बिल्कुल निश्चित नहीं है। हालाँकि, भले ही यह बपतिस्मा को संदर्भित करता है, लेकिन वचन यह नहीं कहता है कि बपतिस्मा हमें बचाता है। यह बस इतना कहता है कि हमें बपतिस्मा लेने के लिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए।

यीशु ने नीकुदेमुस से कहा कि एक व्यक्ति को यूहन्ना 3:5 में "जल और आत्मा से...जन्मे" होना चाहिए। यह कथन उसके कथन के बाद आता है कि एक व्यक्ति को फिर से जन्म लेना चाहिए, जो नीकुदेमुस को भ्रमित कर रहा था। नीकुदेमुस शारीरिक जन्म के बारे में सोच रहा था। यीशु कह रहे थे कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए एक व्यक्ति को न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी जन्म लेना चाहिए। "जल...से...जन्मे" होना शारीरिक जन्म है।

मसीह के प्रति आज्ञाकारिता में बपतिस्मा

बपतिस्मा ऐसा कार्य नहीं है जिसे कोई व्यक्ति उद्धार पाने या उद्धार पाने के लिए करता है। कुछ लोग सिखाते हैं कि चूँकि बपतिस्मा ऐसा कार्य नहीं है जिससे उद्धार मिलता है, इसलिए हमें इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। उन्हें चिंता है कि लोग प्रायश्चित में दिए गए अनुग्रह पर निर्भर रहने के बजाय बपतिस्मा पर अपना विश्वास रख सकते हैं। हालाँकि, मसीह की किसी भी आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए, और हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से हम उद्धार आर्जित करते हैं।

अनुग्रह के साधन के रूप में बपतिस्मा

बपतिस्मा को अनुग्रह प्राप्त करने का एक साधन कहा जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह हमें बचाता है, या यह कि यह क्रिया स्वतः ही अनुग्रह प्रदान करती है। यदि कोई व्यक्ति बिना विश्वास के बपतिस्मा लेता है, तो इसका कोई मूल्य नहीं है। बपतिस्मा अनुग्रह का एक साधन है क्योंकि यह एक ऐसा कार्य है जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए रचा है। जब हम इसे आज्ञाकारिता और विश्वास में करते हैं, तो परमेश्वर की आत्मा हमारे हृदय में हमें मसीही जीवन में स्थापित करने के लिए काम करती है।

► हमें बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए?

शास्त्रीय प्रतीकता

एक विद्यार्थी को समूह के लिए रोमियों 6:3-11 पढ़ना चाहिए। शास्त्र के अंश के अनुसार बपतिस्मा किसका प्रतीक है?

बाइबल हमें बताती है कि बपतिस्मा मसीह की मृत्यु, दफ़न और पुनरुत्थान का प्रतीक है। जब एक विश्वासी बपतिस्मा लेता है तो वह इस बात की गवाही देता है कि वह मसीह द्वारा प्रदान किए गए प्रायश्चित से जुड़ रहा है। प्रेरित ने यह भी कहा कि हम “मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया।”

उद्धार में, हम मसीह की मृत्यु के लाभ प्राप्त करते हैं; लेकिन, एक विशेष अर्थ में, हम उसकी मृत्यु में भी भागीदार होते हैं। यीशु पाप के कारण मरा, उसके अपने पाप नहीं, बल्कि संसार के पापों के कारण। इसी तरह, उद्धार में हम पाप के लिए मर जाते हैं, क्योंकि हम उससे पश्चाताप करते हैं और उसे छोड़ देते हैं।

रोमियों 6 का विषय पाप पर विजय है। यह केवल क्षमा को संदर्भित नहीं करता है। यह स्पष्ट है कि विश्वासी को पाप के नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए (12-14) और पाप में बने नहीं रहना चाहिए (1)।

उद्धार में हम यीशु के पुनरुत्थान में भागीदार हैं। जिस तरह वह मृतकों में से जी उठा, उसी तरह हम पाप के लिए मरकर एक नया जीवन शुरू करते हैं। हम पाप से विजय और स्वतंत्रता का जीवन शुरू करते हैं।

बपतिस्मा के तरीके का मुद्दा

विधि का प्रश्न यह है: क्या किसी विश्वासी को पानी में डुबोकर, पानी डालकर या छिड़ककर बपतिस्मा दिया जाना चाहिए?

विश्व भर में विश्वासियों के बपतिस्मा का अभ्यास करने वाले अधिकांश मसीही, पानी में डुबोकर बपतिस्मा देते हैं।

ऐसे कई कारण हैं कि कई मसीही मानते हैं कि पानी में डुबोकर बपतिस्मा देना बपतिस्मा देने का सही तरीका है।

1. *बपतिस्मा* शब्द एक ग्रीक शब्द से आया है जिसका अर्थ है डुबो देना या डुबाना।
2. बपतिस्मा मसीह की मृत्यु, दफ़न और पुनरुत्थान का प्रतीक है, जिसका सबसे अच्छा प्रतीक है विसर्जन (रोमियों 6:3-5)।
3. बाइबल में, लोग बपतिस्मा लेने के लिए पानी में उतरते थे (मरकुस 1:10, प्रेरितों 8:38)।
4. प्रारंभिक कलीसिया में विसर्जन का प्रचलन था, सिवाय तब जब खराब स्वास्थ्य या पानी की कमी के कारण

> "हमें जिस अनुग्रह की आवश्यकता है वह जल में नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के कार्य में है, जिसका प्रतिनिधित्व बपतिस्मा में होता है; रोटी और दाखरस में नहीं, बल्कि प्रायश्चित में है जिसका प्रतीक उनका संस्कारात्मक उपयोग है।"
>
> - जॉन माइली,
> व्यवस्थित धर्मशास्त्र

ऐसा करना असंभव हो। प्रेरितों की शिक्षाओं का दूसरी सदी का सारांश, दिदाचे कहता है कि यदि बहुत अधिक पानी उपलब्ध न हो तो एक विश्वासी को डाले गए पानी से बपतिस्मा दिया जा सकता है।

इन कारणों से, कई मसीही मानते हैं कि डुबकी लगाना बपतिस्मा का बाइबलीय और ऐतिहासिक तरीका है। कुछ मसीही मानते हैं कि बपतिस्मा का एक और तरीका शास्त्रों में वर्णित है। पुराने नियम में छिड़काव के समारोहों का वर्णन किया गया है जो प्रायश्चित का प्रतिनिधित्व करते हैं। नए नियम में रक्त के छिड़काव का भी उल्लेख है। चूँकि रक्त का छिड़काव प्रायश्चित का प्रतीक हो सकता है, इसलिए यह संभव है कि छिड़काव द्वारा बपतिस्मा भी हो सकता है। (छिड़काव के लिए बाइबल के संदर्भों के लिए देखें निर्गमन 24:8,

इब्रानियों 9:19-20, इब्रानियों 10:22, इब्रानियों 12:22-24, गिनती 8:6-7, यशायाह 52:15, यहेजकेल 36:25, और 1 पतरस 1:2)।

क्योंकि बाइबल कभी भी इस बारे में स्पष्ट बयान नहीं करती कि बपतिस्मा किस तरह से दिया जाना चाहिए, इसलिए हमें उन मसीहियों के प्रति सहनशील होना चाहिए जो इस मुद्दे पर अलग राय रखते हैं।

शिशु बपतिस्मा का मुद्दा

कलीसिया परमेश्वर के साथ वाचा में रहने वाली आस्था का समुदाय है। जब कोई पापी पश्चाताप करता है और आस्था के समुदाय में प्रवेश करता है, तो बपतिस्मा उसके परिवर्तन की सार्वजनिक गवाही है।

लेकिन उस बच्चे के बारे में क्या जो कलीसिया में मसीही माता-पिता से पैदा होता है? बच्चा आस्था के समुदाय का हिस्सा है। एक छोटे बच्चे को परमेश्वर तब तक स्वीकार करते हैं जब तक वह परिवर्तन के बारे में निर्णय लेने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं हो जाता।

कुछ कलीसिया मानती हैं कि बच्चे को बपतिस्मा दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह इस बात का संकेत है कि वह विश्वास के समुदाय में है। अगर बच्चा बड़ा होने पर कलीसिया के सिद्धांतों को स्वीकार करता है, तो इन कलीसियाओं में "पुष्टिकरण" नामक एक समारोह होता है। कुछ कलीसिया परिवर्तन को ज़रूरी नहीं मानते, क्योंकि बच्चा कलीसिया में पैदा हुआ था और उसने वही स्वीकार किया जो उसे सिखाया गया था। (उदाहरण के लिए रोमन कैथोलिक चर्च, लूथरन कलीसिया और कलीसिया ऑफ इंग्लैंड।) शिशु बपतिस्मा का अभ्यास करने वाले अन्य कलीसियाओं का मानना है कि परिवर्तन महत्वपूर्ण है। (उदाहरण के लिए, जॉन वेस्ले के नेतृत्व में शुरुआती मेथोडिस्ट मानते थे कि परिवर्तन उस व्यक्ति के लिए भी आवश्यक है जिसका शिशु के रूप में बपतिस्मा हुआ हो।)

कुछ लोगों का मानना है कि पुराने नियम में खतना का उद्देश्य भी ऐसा ही था। एक बच्चे का खतना इस बात का प्रतीक था कि वह वाचा में था। उसे वाचा का अर्थ समझने के लिए पर्याप्त उम्र होने तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती थी।

ऐसा लगता है कि आरंभिक कलीसिया में शिशु बपतिस्मा का प्रचलन था। हिप्पोलिटस ने 212 ई. में प्रेरितिक परंपरा के बारे में लिखा और कहा कि बच्चों को बपतिस्मा दिया जाना चाहिए; और, यदि वे बोलने में बहुत छोटे हैं, तो उनके माता-पिता उनके लिए बोल सकते हैं। ओरिजन ने 248 ई. में लिखा कि प्रेरितों ने शिशु बपतिस्मा का प्रचलन किया। ऑगस्टीन ने 400 ई. में लिखा था कि प्रेरितों के समय से ही पूरे कलीसिया द्वारा शिशु बपतिस्मा का प्रचलन रहा है और उन्होंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना जिसने शिशुओं के बपतिस्मा से इनकार किया हो।

प्रेरितों के काम की पुस्तक में, प्रेरितों ने कभी-कभी पूरे परिवारों को बपतिस्मा दिया (प्रेरितों 11:14, प्रेरितों 16:15, 33)। हम मान सकते हैं कि उन्होंने बच्चों को भी बपतिस्मा दिया।

शिशु बपतिस्मा पर आपत्तियाँ

1. नए नियम में, विश्वासियों को विश्वास की गवाही के बाद बपतिस्मा दिया जाता था। वे ऐसे लोग थे जिन्होंने पश्चाताप किया था और सुसमाचार पर विश्वास किया था। शिशुओं को बपतिस्मा देने के लिए कोई निर्देश नहीं हैं।

2. शिशु बपतिस्मा इस बात की गवाही देने के मूल उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता कि विश्वासी पाप के लिए मर गया है और परमेश्वर के लिए जीता है।

3. अधिकांश स्थानों पर शिशु बपतिस्मा का ऐतिहासिक परिणाम अपरिवर्तित लोगों की मंडली बनाना रहा है जो सोचते हैं कि वे मसीही हैं।

बच्चों को बपतिस्मा देने के बजाय, कुछ कलीसियाओं में बच्चों के लिए एक समारोह होता है जिसे "समर्पण" कहा जाता है। उस समारोह में, माता-पिता बच्चे को परमेश्वर को समर्पित करते हैं और उसे मसीही प्रशिक्षण के साथ बड़ा करने का वादा करते हैं। उन कलीसियाओं में, बपतिस्मा तब तक नहीं होता जब तक कि बच्चा पश्चाताप और विश्वास को समझने के लिए पर्याप्त बड़ा न हो जाए।

जब आप उन लोगों को उपदेश देते हैं, जिन्होंने शिशु अवस्था में बपतिस्मा लिया है, तो उनके बपतिस्मा को बदनाम करना ज़रूरी नहीं है। इसके बजाय, यह उपदेश दें कि पश्चाताप और उद्धारक विश्वास के बिना व्यक्ति का उद्धार नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति पाप में जी रहा है, तो उसका बपतिस्मा यह सोचने का कारण नहीं है कि वह मसीही है।

समय का मुद्दा

► एक परिवर्तित व्यक्ति को बपतिस्मा देने के लिए कलीसिया को कितनी देर तक प्रतीक्षा करनी चाहिए?

नए नियम में, परिवर्तित लोगों को तुरंत बपतिस्मा दिया जाता था। बपतिस्मा परिपक्वता या ज्ञान के स्तर का प्रतिनिधित्व नहीं करता था।

कुछ चर्चों में बपतिस्मा लेने से पहले परिवर्तित लोगों को शिक्षा और मसीही विकास की अवधि से गुजरना पड़ता है। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि परिवर्तित लोग मसीहीयों के अच्छे उदाहरण बनें। वे उन्हें पहले कुछ समय के लिए मसीही जीवन जीते हुए देखना चाहते हैं ताकि बपतिस्मा के बाद उनमें से कम लोग भटक जाएँ।

बपतिस्मा इस बात की गवाही है कि व्यक्ति परिवर्तित हो गया है। यह आध्यात्मिक परिपक्वता या ज्ञान का बयान नहीं है। इसलिए, बपतिस्मा रूपांतरण के तुरंत बाद होना चाहिए। प्रतीक्षा करने का अर्थ यह लगता है कि हम नहीं जानते कि कोई व्यक्ति वास्तव में परिवर्तित हुआ है या नहीं। यह उसकी गवाही में संदेह दर्शाता है, जिसके कारण वह अपने विश्वास में कमज़ोर हो सकता है।

बपतिस्मा अनुग्रह का एक साधन भी है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति विश्वास में आज्ञापालन करता है और सार्वजनिक रूप से इसका प्रदर्शन करता है, तो परमेश्वर उसे अनुग्रह प्रदान करता है। यदि हम किसी परिवर्तित व्यक्ति को बपतिस्मा लेने के लिए प्रतीक्षा करवाते हैं, तो हम उसे उस समय यह सहायता नहीं दे रहे हैं जब उसे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

अगर कोई व्यक्ति सुसमाचार को नहीं समझता है और अनुग्रह द्वारा परिवर्तन नहीं दिखाता है, तो उसे बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए। अगर उसके पास ये योग्यताएँ हैं, तो उसे अपने विश्वास को मज़बूत करने के लिए जल्द ही बपतिस्मा ले लेना चाहिए।

बपतिस्मा में देरी का मामला

कभी-कभी जो लोग मसीही होने का दावा करते हैं, वे अपने बपतिस्मा में देरी करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने सुसमाचार पर विश्वास किया है और पश्चाताप किया है, लेकिन वे अभी बपतिस्मा नहीं लेना चाहते हैं। कभी-कभी वे सालों तक देरी करते हैं। कभी-कभी लोग मरने तक इंतज़ार करते हैं।

यदि कोई व्यक्ति बपतिस्मा लेने के लिए तैयार नहीं है, तो अक्सर बपतिस्मा से जुड़ी कोई प्रतिबद्धता होती है जिसे वह करने के लिए तैयार नहीं होता है। हो सकता है कि वह कलीसिया के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होना चाहता हो। हो सकता है कि कोई ऐसा पाप हो जिसे उसने अभी तक नहीं रोका हो। हो सकता है कि वह सार्वजनिक रूप से यह गवाही नहीं देना चाहता हो कि वह एक मसीही है।

यदि वह वास्तव में परिवर्तित है, तो बपतिस्मा लेने से पहले ही वह व्यक्ति मसीही है। उसे मसीही बनने के लिए बपतिस्मा की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, यदि वह पाप से पूरी तरह पश्चाताप करने और मसीह के लिए गवाही देने के लिए तैयार नहीं है, तो वह अभी भी मसीही नहीं है।

► आप उस व्यक्ति से क्या कहेंगे जो कहता है कि वह मसीही है, लेकिन बपतिस्मा नहीं लेना चाहता?

नाम का मुद्दा

► एक पासबान को परिवर्तित व्यक्ति को बपतिस्मा देते समय क्या कहना चाहिए?

जब यीशु ने प्रेरितों को महान आदेश दिया, तो उन्होंने उन्हें “पिता, और पुत्र, और पवित्र आत्मा के नाम से” बपतिस्मा देने के लिए कहा (मत्ती 28:19)।

त्रिएक के “नाम से” बपतिस्मा लेने का मतलब था उनके अधिकार के तहत बपतिस्मा लेना। यीशु ने भी *नाम* शब्द का इस्तेमाल इसी तरह किया जब उसने कहा कि वह अपने नाम से नहीं आया (यूहन्ना 5:43)।

कुछ कलीसियाओं का मानना है कि बपतिस्मा देने वाले पासबान को कहना चाहिए, “मैं तुम्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देता हूँ।” अन्य कलीसियाओं का मानना है कि त्रिएक के तीनों व्यक्तियों के अधिकार के तहत बपतिस्मा देने का उचित तरीका यह कहना है, “मैं तुम्हें यीशु के नाम पर बपतिस्मा देता हूँ।”

नए नियम में, हमें बपतिस्मा के लिए निर्देशों के कई उदाहरण मिलते हैं, और ये शब्द उन शब्दों से अलग हैं जो यीशु ने महान आदेश देते समय इस्तेमाल किए थे। पिन्तेकुस्त के दिन, पतरस ने परिवर्तित लोगों से कहा, “यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले” (प्रेरितों 2:38)। पौलुस ने इफिस इफिसियों के विश्वासियों को यीशु के नाम पर बपतिस्मा दिया (प्रेरितों 19:5)। पतरस ने कुरनेलियुस के घर

के विश्वासियों से कहा कि वे यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लें। (प्रेरितों 10:48)। पौलुस ने संकेत दिया कि कुरिन्थ के विश्वासियों को यीशु के नाम पर बपतिस्मा दिया गया था (1 कुरिन्थियों 1:12-13)।

प्रेरितों के काम की पुस्तक में, यीशु के नाम में बपतिस्मा, यूहन्ना के बपतिस्मा (जिसका उल्लेख भी प्रेरितों के काम की पुस्तक में सात बार किया गया है) और अन्य धर्मों के बपतिस्मा से अलग है।

ऐसा लगता है कि जिस तरह से कलीसिया ने यीशु की आज्ञा को पूरा किया वह बपतिस्मा में यीशु के नाम पर ज़ोर देना था। यह संभव है कि कलीसिया की पहली सदी में बपतिस्मा देने वाले एक पासबान ने कहा हो, “मैं तुम्हें यीशु के नाम पर बपतिस्मा देता हूँ।” कलीसिया के शुरुआती सालों में, यीशु में विश्वास मुख्य मुद्दा था। अगर कोई व्यक्ति यीशु में विश्वास करता था, तो वह मसीही था।

हालाँकि, बहुत पहले के कलीसिया इतिहास के अनुसार, कलीसिया ने बपतिस्मा के समय त्रिएकत्व पर ज़ोर दिया था। कलीसिया की पहली पीढ़ी में, ऐसे लोग थे जो कहते थे कि वे यीशु में विश्वास करते हैं, लेकिन वास्तव में वे परमेश्वर के बारे में सही बातों पर विश्वास नहीं करते थे। दिदाचे कहते हैं कि परिवर्तित लोगों को त्रिएकत्व के प्रत्येक सदस्य में विश्वास के कथन के साथ तीन बार विसर्जित किया जाना चाहिए। 248 ई. या उससे पहले के अन्य लेखकों ने लिखा कि कलीसिया की सामान्य प्रथा बपतिस्मा के समय पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का उल्लेख करना था (हिप्पोलिटस, ओरिजन, टर्टुलियन और अन्य)।

आज समस्या यह है कि कुछ धार्मिक समूह त्रिएकत्व को नकारते हैं। वे कहते हैं कि वे यीशु में विश्वास करते हैं, लेकिन वे यह नहीं मानते कि यीशु पिता और पवित्र आत्मा से अलग कोई व्यक्ति है। वे यीशु के नाम पर बपतिस्मा देते हैं क्योंकि उनका मानना है कि यीशु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम है। उनका मानना है कि तीनों एक ही व्यक्ति हैं।

आज अधिकांश कलीसिया जो त्रिएकत्व में विश्वास करते हैं, इन शब्दों के साथ बपतिस्मा देते हैं, “मैं तुम्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देता हूँ।” वे यीशु में विश्वास और त्रिएकत्व में विश्वास की पुष्टि कर रहे हैं।

बपतिस्मा का तरीका

सभा: बपतिस्मा लेने वाले परिवर्तित लोगों को एक साथ खड़े होकर वहाँ मौजूद लोगों को दिखाना चाहिए। जब भीड़ एक साथ आती है, तो कोई व्यक्ति कुछ मिनटों के लिए उन्हें गाने में नेतृत्व कर सकता है।

वचन: कोई व्यक्ति मत्ती 28:18-20 पढ़ सकता है।

घोषणा: पासबान को भीड़ से बात करनी चाहिए और कहना चाहिए, "आज बपतिस्मा लेने वाले लोगों ने पश्चाताप और मसीह में विश्वास की गवाही दी है। चूँकि बपतिस्मा यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए ये विश्वासी बपतिस्मा द्वारा गवाही देते हैं कि वे पाप के लिए मर चुके हैं और अब परमेश्वर के लिए जीते हैं। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाकारिता में एक नया जीवन शुरू किया है।"

प्रार्थना: फिर पासबान को परिवर्तित लोगों के लिए प्रार्थना में कलीसिया का नेतृत्व करना चाहिए। उसकी प्रार्थना में इस तरह के कथन शामिल होने चाहिए: "हे प्रभु, हम आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं जिसने इन्हें उद्धार और आध्यात्मिक जीवन तक पहुँचाया। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने उन्हें पाप की शक्ति से मुक्त किया। हम पवित्र आत्मा की शक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वे भर जाएँ और उन्हें हर दिन विजय प्रदान करें। उन्हें अपने समुदाय के लिए गवाह बनाएँ और कलीसिया के लिए आशीर्वाद बनाएँ।"

बपतिस्मा: परिवर्तित लोगों को व्यक्तिगत रूप से पासबान के पास पानी में जाना चाहिए। प्रत्येक को बपतिस्मा देने से पहले, उसे कहना चाहिए, "मैं तुम्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देता हूँ।"

भजन: बपतिस्मा के बाद, मण्डली एक साथ भजन गा सकती है। कोई व्यक्ति एक और छोटी प्रार्थना का नेतृत्व कर सकता है।

सात सारांशीय कथन

1. यीशु के शिष्यों ने उनकी सेवकाई के दौरान बपतिस्मा दिया।
2. आरंभिक कलीसिया ने हर जगह लोगों को बपतिस्मा दिया जहाँ सुसमाचार पहुँचा।
3. बपतिस्मा यीशु की मृत्यु, दफ़न और पुनरुत्थान का प्रतीक है।
4. बपतिस्मा उद्धार और मसीह में एक नए जीवन की गवाही है।
5. परिवर्तित व्यक्ति को परिवर्तन के तुरंत बाद बपतिस्मा लेना चाहिए।
6. किसी व्यक्ति को यह नहीं मान लेना चाहिए कि वह बपतिस्मा लेने के कारण मसीही है।
7. कलीसिया को बपतिस्मा में त्रिएकत्व सिद्धांत की पुष्टि करनी चाहिए।

पाठ 10 कार्यभार

1. पाठ 10 के लिए सात सारांशीय कथनों को याद करें। सात सारांशीय कथनों (सात पैराग्राफ) में से प्रत्येक का अर्थ और महत्व समझाते हुए एक पैराग्राफ लिखें, जो किसी ऐसे व्यक्ति को समझाएं जो इस कक्षा में नहीं है। अगली कक्षा से पहले इसे कक्षा अगुवे को सौंप दें। यदि चर्चा के समय कक्षा अगुवा आपसे समूह के साथ एक पैराग्राफ साझा करने के लिए कहता है, तो तैयार रहें। अगली कक्षा के सत्र की शुरुआत में कथनों को याद से लिखें।

2. कक्षा के बाहर अपने स्वयं शिक्षण अवसरों को निर्धारित करना याद रखें और जब आप पढ़ा चुके हों तो कक्षा अगुवे को रिपोर्ट करें।

3. साक्षात्कार कार्य: तीन अलग-अलग बपतिस्मा प्राप्त विश्वासियों से बात करें और पूछें कि उनके बपतिस्मा का उनके लिए क्या मतलब है। एक संक्षिप्त सारांश लिखें।

पाठ 11
प्रभु भोज

कक्षा अगुवे के लिए संदेश

आपको संक्षेप में इस्राएल के मिस्र से छुटकारे की कहानी बतानी चाहिए (या किसी विद्यार्थी को बताने देना चाहिए)। विभिन्न विद्यार्थियों को विवरण देने दें। निर्गमन 11-12 पहले फसह के बारे में बताता है।

प्रभुभोज की प्रथा की उत्पत्ति

फसह एक यहूदी पर्व था जो उस रात मनाया जाता था जब इस्राएल राष्ट्र ने मिस्र छोड़ा था। यह उत्सव केवल मिस्र से मुक्ति के बारे में नहीं था; यह उन पर परमेश्वर की दया का उत्सव था जब उसने मिस्रियों को मार डाला लेकिन इस्राएलियों के घरों को छोड़ दिया (निर्गमन 12:27)। इसलिए, यह घटना अपने लोगों के प्रति परमेश्वर की दया का प्रतीक थी।

मिस्र से मुक्ति के बाद, इस्राएलियों ने हर साल फसह का पर्व मनाया। परमेश्वर ने उन्हें उस दिन के लिए कुछ रस्में बताईं, जिसमें खास भोजन और खून का अनुष्ठानिक उपयोग शामिल था।

यह घटना एक प्रकार का उद्धार था। इसका मतलब यह नहीं है कि उस दिन छुड़ाए गए सभी लोगों को उनके पापों की क्षमा मिल गई और वे परमेश्वर के साथ सही संबंध में आ गए। हालाँकि, उन्हें गुलामी से मुक्ति मिली, उन्हें परमेश्वर से दया मिली, और खून परमेश्वर की योग्यता का हिस्सा था। ये विवरण इस घटना को मसीह द्वारा प्रदान किए गए उद्धार का एक उदाहरण बनाते हैं। अधिकांश इस्राएलियों ने फसह का पर्व मनाया, लेकिन इसका पूरा अर्थ नहीं समझा।

यीशु ने अपने शिष्यों के साथ आखिरी फसह के पर्व पर इसका अर्थ समझाया। उन्होंने कलीसिया के लिए एक संस्कार की शुरुआत की जब उन्होंने कहा "मेरे स्मरण के लिये यही किया करो" (लूका 22:15-20)। कलीसिया इस संस्कार को "प्रभु भोज," या "सामुदायिक भोज," या "यूचरिस्ट," या "मास" कहती हैं।

पौलुस ने लिखा कि इस रिवाज का पालन कलीसिया द्वारा यीशु के लौटने तक नियमित रूप से किया जाना चाहिए (1 कुरिन्थियों 11:23-26)। कलीसिया में दावत और संगति के अन्य विशेष समय थे जिन्हें भोज के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब बाइबल कहती है कि शुरुआती विश्वासी "घर–घर रोटी तोड़ते हुए," तो हमें याद रखना चाहिए कि *रोटी तोड़ना* शब्द का मतलब केवल खाना था (प्रेरितों 2:46)। वे विभिन्न घरों में एक साथ भोजन करके संगति कर रहे थे। कलीसिया में "प्रेम सभाओं" का आयोजन भी होता था जो प्रभु भोज के समान नहीं थीं (यहूदा 1:12)।

प्रभु भोज का अर्थ

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए यूहन्ना 6:47-58 पढ़ना चाहिए।

यीशु ने भीड़ को चौंका दिया जब उसने कहा कि वह स्वर्ग से रोटी है, और उन्हें उसका मांस खाने और उसका खून पीने की ज़रूरत है।

► यीशु के इन कथनों का क्या मतलब था?

यीशु ने कहा कि वह दुनिया के जीवन के लिए खुद को दे रहा था (यूहन्ना 6:511)। वह प्रायश्चित प्रदान करने के लिए खुद के बलिदान के बारे में बात कर रहा था। उसने अपने बलिदान की तुलना भोजन और पेय से की। जिस तरह एक व्यक्ति को शारीरिक जीवन के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह उसे अनंत जीवन के लिए मसीह के बलिदान को जरूर स्वीकार करना चाहिए।

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए लूका 22:15-20 पढ़ना चाहिए।

शिष्यों के साथ यीशु के अंतिम फसह भोज में, उसने कहा कि रोटी उसका शरीर है और दाख रस उसका खून है। वह उनके उद्धार के लिए अपना जीवन देगा।

रोटी और दाख रस

► यीशु ने प्रभु भोज के लिए रोटी और दाख रस का इस्तेमाल क्यों किया?

इसके कई कारण हो सकते हैं कि यीशु ने प्रभु भोज के लिए रोटी और दाख रस का इस्तेमाल क्यों किया।[7] रोटी सबसे बुनियादी भोजन था, जैसा कि दुनिया के कई हिस्सों में रहा है। रोटी न केवल सामान्य रूप से भोजन का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि जीवन का भी प्रतिनिधित्व करती है क्योंकि भोजन जीवन के लिए आवश्यक है। उस समय पानी के अलावा दाख रस सबसे आम पेय था। दाख रस उत्सव का भी प्रतिनिधित्व करता है।

कुछ आधुनिक कलीसिया प्रभु भोज के लिए दाख रस का उपयोग करते हैं, भले ही वे किसी अन्य समय दाख रस न पीते हों। अन्य कलीसिया अंगूर के रस का उपयोग करते हैं क्योंकि वे किसी भी दाख रस के पीने को प्रोत्साहित नहीं करना चाहते हैं। अंगूर के रस को नए नियम में दाख रस कहा जाता था, चाहे वह ताजा हो या किण्वन के किसी भी चरण में हो।

कुछ कलीसियाओं ने भोज के लिए खाने-पीने की चीज़ों को पूरी तरह से बदल दिया है। हमें भोज के लिए कुछ अलग इस्तेमाल करने के बारे में सावधान रहना चाहिए। मॉर्मन रोटी और पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वे प्रायश्चित के मसीही सिद्धांत में विश्वास नहीं करते हैं।

---

[7] छवि: “The Lord's Supper” Allison Estabrook द्वारा 14 अक्टूबर, 2022 को खींचा गया, https://www.flickr.com/photos/sgc-library/52476662295/ से लिया गया, CC BY 4.0 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त।

दुनिया के कुछ हिस्सों में रोटी और दाख रस आम नहीं हो सकती है; अन्य चीजें बुनियादी खाद्य और पेय हो सकती हैं। उस स्थिति में, कलीसिया प्रार्थनापूर्वक विभिन्न विकल्पों पर विचार कर सकता है।

वास्तविक शरीर और रक्त नहीं

रोमन कैथोलिक कलीसिया और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स कलीसिया का मानना है कि रोटी और दाख रस यीशु का वास्तविक शरीर और रक्त बन जाते हैं। ऐसे अन्य कलीसिया भी हैं जो मानते हैं कि उनका शरीर और रक्त वास्तव में रोटी और दाख रस में मौजूद हैं। अधिकांश प्रोटेस्टेंट कलीसिया मानती हैं कि रोटी और दाख रस मसीह के शरीर और रक्त का प्रतीक हैं, उनकी भौतिक उपस्थिति के बिना।

जब यीशु ने अपने शिष्यों को फसह का पर्व परोसा, तो उन्होंने कहा, "यह मेरी देह है... यह...मेरा...लहू है"। यीशु अभी भी वहीं खड़े थे, शारीरिक रूप से उनके साथ मौजूद थे। उनका शरीर और रक्त अभी तक बलिदान में नहीं दिया गया था। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनका मतलब था कि रोटी और दाख रस उनके शरीर और रक्त का प्रतीक थे, न कि वास्तविक रूप से उनके शरीर और रक्त का। प्रभु भोज में इस्तेमाल की जाने वाली रोटी और दाख रस को एक ही माना जाना चाहिए।

उद्धार यीशु के एक बार के बलिदान के माध्यम से है। उसकी मृत्यु बार-बार नहीं होती। क्योंकि प्रभु-भोज यीशु की मृत्यु की एकमात्र घटना में आराधना और विश्वास का कार्य है, इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि रोटी और दाख रस वस्तुतः उसका शरीर और लहू ही हों।

क्योंकि रोमन कैथोलिक मानते हैं कि मसीह के शरीर और रक्त को देने पर कलीसिया का नियंत्रण था, उनमें से कई लोग मानते हैं कि कलीसिया नियंत्रित करता है कि किसे बचाया जा सकता है। उन्हें लगता है कि अगर पासबान किसी व्यक्ति को प्रभु भोज लेने से मना कर दे तो उसे बचाया नहीं जा सकता। लाखों लोग सोचते हैं कि प्रभु भोज लेने से व्यक्ति बच जाता है।

प्रभु भोज का उचित दृष्टिकोण यह है कि यह आराधना का एक भाग है जो हमारे लिए मसीह की मृत्यु का प्रतीक है, जिसके दौरान भाग लेने वाले के विश्वास के जवाब में परमेश्वर अनुग्रह प्रदान करता है। यह उन लोगों के लिए है जो बचाए गए हैं, और उनका उद्धार प्रभु भोज की उपलब्धता पर निर्भर नहीं करता है।

► हमें यह क्यों नहीं सोचना चाहिए कि यीशु का मतलब था कि रोटी और दाख रस सचमुच उसका शरीर और लहू थे?

► उद्धार के लिए यह आवश्यक क्यों नहीं है कि प्रभु-भोज वस्तुतः मसीह का शरीर और लहू हो?

अनुग्रह का एक साधन

प्रभु भोज को अक्सर अनुग्रह का साधन कहा जाता है। परमेश्वर ने इसे अनुग्रह का साधन बनाने के लिए डिज़ाइन किया है जब इसे मसीह के प्रायश्चित में विश्वास के साथ प्राप्त किया जाता है। एक मसीही को परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए शास्त्रों की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। एक मसीही को अनुग्रह के इस साधन की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

यदि कोई व्यक्ति मसीह में विश्वास के बिना प्रभु-भोज ग्रहण करता है, तो इससे उसे स्वतः ही अनुग्रह प्राप्त नहीं होता।

यदि कोई व्यक्ति इसके अर्थ के प्रति आदर के बिना इसे लेता है, तो वह स्वयं पर दण्ड लाता है (1 कुरिन्थियों 11:27-29)।

पश्चाताप और विश्वास मोक्ष के लिए आवश्यक हैं। मोक्ष के लिए प्रभु भोज आवश्यक नहीं है। प्रभु भोज आज्ञाकारिता और विश्वास की अभिव्यक्ति का एक कार्य है। एक मसीही मसीही बने रहना बंद नहीं करेगा यदि उसकी प्रभु-भोज तक पहुंच नहीं भी है।

> "अनुग्रह के साधन परमेश्वर द्वारा नियुक्त वे माध्यम हैं जिनके माध्यम से पवित्र आत्मा का प्रभाव मनुष्यों की आत्माओं तक पहुँचाया जाता है।"
>
> - वाईली और कल्बर्टसन,
> मसीही धर्मशास्त्र का परिचय

► क्या एक मसीही के लिए प्रभु भोज प्राप्त करना ज़रूरी है? अपना जवाब समझाइए।

प्रभु भोज का उचित तरीका

प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों के प्रभु-भोज के गलत तरीके को सुधारा। उनके निर्देश हमारे लिए मूल्यवान हैं।

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए 1 कुरिन्थियों 11:20-34 पढ़ना चाहिए। कुरिन्थियों ने क्या गलत किया था?

वे भोजन ला रहे थे और प्रभु के भोज का भोजन बना रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति ने अपना भोजन साझा करने के बजाय खुद खाया। वे एक-दूसरे की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे और एक ही समय पर शुरू नहीं कर रहे थे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा खा रहे थे, और अन्य अभी भी भूखे थे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पी रहे थे और नशे में धुत हो रहे थे।

► पौलुस ने उन्हें क्या खास निर्देश दिए?

उसने उनसे कहा कि इसे भोजन न बनाएँ। कलीसियाओं में दावतें और संगति भोज होते थे, लेकिन वे प्रभु भोज नहीं थे। उसने उनसे कहा कि वे एक-दूसरे का इंतज़ार करें और साथ मिलकर शुरुआत करें।

पौलुस ने उस तरीके की समीक्षा की जिस तरह से यीशु ने कलीसिया के लिए रीति-रिवाज़ स्थापित किए। यीशु ने रोटी दी, फिर दाख रस, और उनका अर्थ समझाया। सहभागी के लिए उन्हें श्रद्धापूर्वक लेना महत्वपूर्ण है, यह याद रखना कि प्रभु भोज का क्या अर्थ है।

पौलुस ने कहा कि एक व्यक्ति को यह सुनिश्चित करने के लिए खुद की जांच करनी चाहिए कि वह अयोग्य तरीके से प्रभु भोज नहीं ले रहा है। कुछ लोग इसका अर्थ यह लगाते हैं कि एक व्यक्ति को तब तक प्रभु भोज नहीं लेना चाहिए जब तक कि वह यह सुनिश्चित न कर ले कि उसका जीवन हर विवरण में परमेश्वर को प्रसन्न करता है। यह वह नहीं है जो वचन सिखा रही है। प्रेरित प्रभु भोज लेने के तरीके के बारे में बात कर रहे थे। एक व्यक्ति की निंदा की जाती है यदि वह इसे असम्मानजनक, लापरवाह तरीके से लेता है।

सामूहिक भोज के दौरान सभी लोगों का एक साथ प्रार्थना करना अच्छा होता है। सेवा के अलग-अलग हिस्सों में प्रार्थना करने के लिए अलग-अलग लोगों को नियुक्त किया जा सकता है। समूह किसी भी समय एक साथ गा भी सकता है। सेवा को शांत और व्यवस्थित

तरीके से किया जाना चाहिए। यह ज़ोरदार, सहज आनंद मनाने का समय नहीं है। यह हमारे उद्धार के लिए दिए गए यीशु के बलिदान पर ध्यान लगाने का समय है।

प्रभु भोज के उचित ग्रहणकर्ता

► किसे प्रभु भोज ग्रहण करने की अनुमति दी जानी चाहिए?

यीशु ने अपने शिष्यों को यह रीति सिखायी और उन्हें इसे एक साथ करने के लिए कहा, इसलिए हम जानते हैं कि यह मसीहीयों के लिए है। प्रभु भोज उस व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए जो दूसरे धर्म का पालन कर रहा हो। जो व्यक्ति दूसरे देवताओं की पूजा करता है, वह राक्षसों की पूजा कर रहा है। वह मसीह की भी पूजा नहीं कर सकता (1 कुरिन्थियों 10:20-21)।

यदि कोई व्यक्ति खुलेआम पाप कर रहा है और उसने पश्चाताप नहीं किया है, तो उसे प्रभु भोज नहीं दिया जाना चाहिए। प्रभु भोज लेने का अर्थ है यह गवाही देना कि हमने मसीह की मृत्यु के साथ अपनी पहचान बना ली है। जो व्यक्ति जानबूझकर पाप कर रहा है, उसके पास यह गवाही नहीं है।

जो व्यक्ति व्यभिचार, मूर्तिपूजा या नशे में धुत्त होने जैसे स्पष्ट पाप में जी रहा है, वह मसीही नहीं है (1 कुरिन्थियों 6:9-10)। बाइबल हमें बताती है कि हम ऐसे व्यक्ति के साथ संगति नहीं कर सकते जो ये पाप करता है और फिर भी मसीही होने का दावा करता है (1 कुरिन्थियों 5:11)। इसलिए, उसे प्रभु भोज देना उचित नहीं होगा।

यदि किसी सदस्य ने पाप किया है और कलीसिया के सुधार को अस्वीकार कर दिया है, तो उसे उद्धार न प्राप्त करने वाला माना जाएगा (मत्ती 18:17), और इसलिए उसे प्रभु भोज नहीं दिया जाना चाहिए।

प्रभु भोज में वह विशेष एकता व्यक्त की जाती है जो मसीहियों की है। प्रेरित ने कहा कि प्रभु भोज में हम यह प्रदर्शित करते हैं कि हम एक शरीर हैं (1 कुरिन्थियों 10:16-17)। इसलिए, यदि कोई व्यक्ति लापरवाह, बेपरवाह पापी के रूप में जाना जाता है, तो वह उस एकता में हिस्सा नहीं ले सकता।

पासबान मसीहीयों को प्रभु भोज देने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन वह उनके जीवन के हर विवरण की जांच करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। यदि कोई व्यक्ति मसीही होने का दावा करता है और खुले तौर पर पाप में नहीं जी रहा है, तो पासबान उसकी गवाही स्वीकार कर सकता है।

हर व्यक्ति जो वास्तव में बचा है, उसे वह प्रायश्चित प्राप्त हुआ है जिसका प्रतिनिधित्व प्रभु भोज करता है, चाहे वह किसी विशेष स्थानीय कलीसिया का सदस्य हो या न हो। इसलिए, स्थानीय कलीसिया की सदस्यता प्रभु भोज के लिए एक योग्यता नहीं होनी चाहिए।

एक सच्चा परिवर्तित व्यक्ति प्रभु भोज और बपतिस्मा दोनों के लिए योग्य होता है। यदि वह बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है, तो उसे प्रभु भोज प्राप्त करने के लिए बपतिस्मा के बाद तक इंतजार नहीं करना चाहिए।

यदि किसी मण्डली में विभिन्न प्रकार के मसीही और उद्धार ना पाए हुए लोग शामिल हैं, जिनमें स्पष्ट पाप में जी रहे लोग भी शामिल हैं, तो सामान्य रूप से मण्डली को प्रभु भोज नहीं दिया जाना चाहिए। प्रभु भोज उन लोगों के लिए अलग समय पर निर्धारित किया जा सकता है जिन्हें इसे प्राप्त करना चाहिए।

► ऐसे कुछ कारण क्या हैं कि स्पष्ट पापी को प्रभु भोज नहीं दिया जाना चाहिए?

प्रभु भोज करने की अवधि

► प्रभु भोज कितनी बार परोसा जाना चाहिए? क्यों?

कुछ कलीसिया हर हफ़्ते प्रभु भोज कराती हैं। दूसरे कलीसिया हर महीने एक बार भोज कराती हैं। कुछ कलीसिया साल में एक बार भोज कराती हैं। कुछ कलीसिया इसे कभी-कभार ही कराती हैं, बिना किसी समय सारणी के।

बाइबल हमें यह नहीं बताती कि हमें कितनी बार प्रभु भोज परोसना चाहिए।

उद्धार पाने से पहले कुछ लोग उद्धार के लिए अनुष्ठानों पर भरोसा करते थे। जब वे उद्धार पा लेते हैं और धर्म के उस रूप को छोड़ देते हैं, तो उन्हें किसी भी धार्मिक अनुष्ठान से असहजता हो सकती है। उन्हें लग सकता है कि प्रभु भोज अक्सर नहीं होना चाहिए।

कुछ लोग गलत तरीके से इस अनुष्ठान में अपना विश्वास रखते हैं। वे अक्सर प्रभु भोज करना चाहते हैं क्योंकि इससे उन्हें यह महसूस करने में मदद मिलती है कि वे बच गए हैं।

पासबान के लिए प्रभु भोज का अर्थ समझाना महत्वपूर्ण है। उसे अपने लोगों को यह समझने में मदद करनी चाहिए कि इसे गलत तरीके से भरोसा किए बिना परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में आशीष के रूप में कैसे उपयोग किया जाए।

प्रभु भोज के परोसे जाने के लिए उचित अधिकारी

► प्रभु भोज परोसने का अधिकार किसे है?

बाइबल हमें बताती है कि हर विश्वासी एक याजक है (प्रकाशितवाक्य 1:6, 1 पतरस 2:5, 9)। इसका मतलब है कि हम सीधे परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं और दूसरों को उसकी आराधना करने में मदद कर सकते हैं। हमें परमेश्वर के पास लाने के लिए पृथ्वी पर किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु हमारा महायाजक है, और उसने हमें प्रवेश दिया है (1 तीमुथियुस 2:5, इब्रानियों 4:14-16)। उसके द्वारा हमें लगातार स्तुति के बलिदान चढ़ाने हैं (इब्रानियों 13:15)।

चूँकि हर विश्वासी एक याजक है, इसलिए हम यह तर्क दे सकते हैं कि कोई भी विश्वासी दूसरे विश्वासियों को प्रभु भोज दे सकता है, खासकर तब जब पासबान उपलब्ध न हो। हालाँकि, ऐसे कारण हैं कि प्रभु भोज आम तौर पर पासबान के निर्देशन में ही दिया जाना चाहिए।

बाइबल में सीधे तौर पर यह नहीं कहा गया है कि प्रभु भोज केवल पासबान द्वारा ही परोसा जाना चाहिए। हालाँकि, पौलुस ने भोज को व्यवस्थित और श्रद्धापूर्ण तरीके से परोसने के लिए विशेष निर्देश दिए थे। निर्देश समूह के लिए थे, और अगुवा समूह का मार्गदर्शन करने के लिए जिम्मेदार था। कलीसिया के लोग स्वाभाविक रूप से पासबान पर निर्भर होंगे कि प्रभु भोज ठीक से किया जाए, और पासबान को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

► 1 कुरिन्थियों 11:27-34 में दी गयी चेतावनियों पर फिर से गौर करें।

पौलुस ने कहा कि मसीह के शरीर और रक्त के प्रति श्रद्धा के कारण ये निर्देश महत्वपूर्ण थे। यदि कोई व्यक्ति लापरवाह है, तो वह दोषी होगा। उनमें से कई लोगों पर बीमारी और मृत्यु का न्याय पहले ही आ चुका है। पौलुस ने कहा कि यदि वे खुद की जांच करने में सावधान रहें, तो वे परमेश्वर के न्याय से बच जाएंगे। पौलुस ने कहा कि वह बाद में उनके लिए और निर्देश देगा।

प्रभु भोज को सही तरीके से साझा करना महत्वपूर्ण है, न केवल दुरुपयोग से होने वाले नुकसान से बचने के लिए, बल्कि उस लाभ को प्राप्त करने के लिए भी जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है।

यह सोचना उचित है कि प्रेरित ने कलीसिया के अगुवों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की थी कि इन निर्देशों का पालन किया जाए। कलीसिया के सदस्य चाहते हैं कि उनके पासबान भोज को सही तरीके से साझा करने में उनकी मदद करें क्योंकि यह महत्वपूर्ण है।

पासबान की भी विशेष जिम्मेदारी होती है क्योंकि प्रभु भोज किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए जो किसी अन्य धर्म में संलिप्त हो या स्पष्ट रूप से पाप में लिप्त हो।

इसीलिए सामान्यतः प्रभुभोज की सेवा पासबान या पासबान के निर्देशन में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए। पासबान दूसरों से प्रभु भोज की सेवा में मदद करने के लिए कह सकता है। पासबान किसी ऐसे व्यक्ति को भी अनुमति दे सकता है जो उन लोगों को प्रभु भोज प्रदान करे जहाँ पासबान मौजूद नहीं है।

प्रभु भोज का प्रारूप

एकत्रीकरण: प्रभु भोज में भाग लेने वाले लोगों को एकत्र करने का एक नियमित तरीका होना चाहिए। यदि यह किसी सार्वजनिक आराधना सेवा में किया जाता है, तो अगुवों को पता होना चाहिए कि वे सही लोगों की सेवा कैसे करेंगे।

वचन: प्रभु भोज देने से पहले वचन पढ़ना चाहिए। वचन के बारे में कुछ कथन कहे जा सकते हैं, लेकिन वे संक्षिप्त होने चाहिए। उपयोग किए जा सकने वाले वचन अंशों के उदाहरणों में मत्ती 26:26-30, मरकुस 15:22-28, लूका 22:14-20, यूहन्ना 10:11-18, यूहन्ना 19:1-6, यूहन्ना 19:16-19, यूहन्ना 20:26-29, 1 कुरिन्थियों 11:23-26, इब्रानियों 10:11-17, इब्रानियों 9:24-28, इब्रानियों 4:12-16, प्रकाशितवाक्य 1:12-18, यशायाह 53:1-5, or यशायाह 53:6-12।

प्रार्थना: किसी को प्रार्थना में अगुवाई करनी चाहिए। प्रार्थना में इस तरह के कथन शामिल होने चाहिए: "प्रभु, यीशु के बलिदान द्वारा आपके द्वारा प्रदान किए गए उद्धार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं जो आप हमें

मुफ़्त में देते हैं। जब हम एक साथ मिलकर प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो हम यह प्रमाणित करते हैं कि हम आध्यात्मिक जीवन के लिए आप पर निर्भर हैं। हम विश्वासियों के रूप में एकता का प्रदर्शन करते हैं। हम हर दिन आपको प्रसन्न करने के लिए अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते हैं।”

रोटी का वितरण: रोटी पासबान या उसके द्वारा नियुक्त लोगों द्वारा वितरित की जा सकती है। वह कह सकता है, "यह रोटी मसीह के शरीर का प्रतिनिधित्व करती है, जो हमारे उद्धार के लिए दी गई है।" सभी को पूरे भोज के समय शांत और श्रद्धावान होना चाहिए। कुछ कलीसियाओं में, पासबान लोगों से कहेगा कि वे रोटी को तब तक थामे रखें जब तक कि सभी इसे प्राप्त न कर लें, फिर इसे एक साथ खाएँ। अन्य कलीसियाओं में, प्रत्येक व्यक्ति के लिए रोटी प्राप्त करने पर इसे खाने का रिवाज है।

प्रार्थना: पासबान या उसके द्वारा चुना गया कोई व्यक्ति परमेश्वर की कृपा के लिए धन्यवाद देते हुए एक छोटी प्रार्थना का नेतृत्व कर सकता है।

दाख रस का वितरण: पासबान कह सकता है, "यह दाख रस हमारे उद्धार के लिए दिए गए यीशु के लहू का प्रतिनिधित्व करती है।" कुछ कलीसिया अलग-अलग कप वितरित करते हैं। अन्य एक कप पास करते हैं। कुछ कलीसियाओं में, प्रत्येक व्यक्ति अपनी रोटी का टुकड़ा दाख रस में डुबोता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक व्यवस्थित, श्रद्धापूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए।

प्रार्थना: पासबान या उसके द्वारा चुना गया कोई व्यक्ति आराधना की प्रार्थना का नेतृत्व कर सकता है।

भजन: समूह एक साथ भजन गा सकता है।

सात सारांशीय कथन

1. प्रभु भोज यहूदियों के फसह उत्सव से आया है।
2. फसह मसीह द्वारा प्रदान किए गए प्रायश्चित को दर्शाता है।
3. रोटी और दाख रस यीशु के शरीर और रक्त के प्रतीक हैं।
4. प्रभु भोज प्राप्त करने वाले को स्वतः ही मोक्ष नहीं देता है।
5. यदि कोई व्यक्ति मसीह के प्रायश्चित में विश्वास के साथ प्रभु भोज ग्रहण करता है तो प्रभु भोज अनुग्रह दे सकता है।
6. प्रभु भोज स्पष्ट रूप से पापियों या किसी अन्य धर्म के अनुयायियों को नहीं दिया जाना चाहिए।
7. पासबान यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि प्रभु भोज का अभ्यास ठीक से किया जाए।

पाठ 11 कार्यभार

1. पाठ 11 के लिए सात सारांशीय कथनों को याद करें। सात सारांशीय कथनों (सात पैराग्राफ) में से प्रत्येक का अर्थ और महत्व समझाते हुए एक पैराग्राफ लिखें, जो किसी ऐसे व्यक्ति को समझाएं जो इस कक्षा में नहीं है। अगली कक्षा से पहले इसे कक्षा अगुवे को सौंप दें। यदि चर्चा के समय कक्षा अगुवा आपसे समूह के साथ पैराग्राफ साझा करने के लिए कहता हैं, तो तैयार रहें। अगली कक्षा के सत्र की शुरुआत में कथनों को याद से लिखें।

2. कक्षा के बाहर अपने स्वयं के शिक्षण अवसरों को निर्धारित करना याद रखें और जब आप पढ़ा चुके हों तो कक्षा के अगुवे को रिपोर्ट करें।

3. साक्षात्कार कार्य: तीन विश्वासियों का साक्षात्कार लें कि उनके लिए प्रभु भोज का क्या अर्थ है। एक संक्षिप्त सारांश लिखें।

पाठ 12
कलीसिया अनुशासन

परिचय

पाठ 3 में, हमने स्थानीय कलीसिया के लिए यह परिभाषा सीखी:

> स्थानीय कलीसिया विश्वासियों का एक समूह है जो आध्यात्मिक परिवार और विश्वास के समुदाय के रूप में कार्य करता है; जो पश्चाताप करने वाले सभी लोगों को सुसमाचार और कलीसिया की संगति प्रदान करता है; बपतिस्मा और प्रभु भोज का अभ्यास करता है; आराधना, संगति, सुसमाचार प्रचार और शिष्यत्व में सहयोग करता है; पवित्र आत्मा के उपहारों द्वारा मसीह के शरीर के कार्य को पूरा करता है; परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित होता है; बाइबिल के सिद्धांत, अनुग्रह के अनुभव और आत्मा के जीवन पर आधारित एकता के साथ।

अब आइये कलीसिया अनुशासन की परिभाषा पर विचार करें।

कलीसिया अनुशासन की परिभाषा

कलीसिया का अनुशासन कलीसिया के एक सदस्य के पाप के प्रति कलीसिया की एकजुट, उद्देश्यपूर्ण प्रतिक्रिया है, जिसके चार उद्देश्य हैं: कलीसिया की एकता की रक्षा करना, सत्य के लिए खड़ा होना, मण्डली को गलत प्रभाव से बचाना, और पाप करने वाले सदस्य को उद्धार और संगति में वापस लाना।

► कलीसिया की परिभाषा और कलीसिया अनुशासन की परिभाषा पर गौर करें। कलीसिया क्या है, इस पर विचार करते हुए समझाएँ कि कलीसिया अनुशासन क्यों ज़रूरी है।

कलीसिया अनुशासन की जरूरत

क्या होता है जब कलीसिया का कोई सदस्य पाप में वापस चला जाता है, लेकिन फिर भी कलीसिया में भाग लेता है? क्या होगा अगर कोई सदस्य वास्तव में कलीसिया के मूलभूत सिद्धांतों पर विश्वास नहीं करता है और गलत सिद्धांत सिखाता है? क्या होगा अगर किसी सदस्य ने किसी और के साथ गलत किया है और वह इसे स्वीकार नहीं करता है?

कुछ कलीसियाओं को यीशु ने डांटा क्योंकि वे कलीसिया अनुशासन का उपयोग करने में विफल रहीं। पिरगमुन की कलीसिया में झूठे सिद्धांत के शिक्षक थे जिन्हें हटा दिया जाना चाहिए था (प्रकाशितवाक्य 2:14-16)। थुआतीरा की कलीसिया में एक महिला थी जिसे यीशु ने इज़ेबेल कहा, जो लोगों को व्यभिचार करने और मूर्तियों की पूजा करने के लिए प्रेरित करती थी; इसलिए, प्रभु ने कलीसिया को डांटा (प्रकाशितवाक्य 2:20)।

बाइबल हमें बताती है कि प्रकाश और अंधकार के बीच, मसीह की सेवा करने वालों और अन्य देवताओं की सेवा करने वालों के बीच कोई संगति नहीं हो सकती (2 कुरिन्थियों 6:14-15)।

यहाँ हम चार कारणों पर गौर करेंगे कि कलीसिया अनुशासन क्यों ज़रूरी है। पाठ में आगे, हम इन कारणों के लिए शास्त्रीय समर्थन पर गौर करेंगे, लेकिन हम उन्हें यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं ताकि उन्हें सीखना आसान हो जाए।

1. **कलीसिया का अनुशासन ज़रूरी है क्योंकि कलीसिया में एकता होनी चाहिए।** कलीसिया की एकता बाइबल के सिद्धांत और आत्मा के जीवन पर आधारित है। कलीसिया की परिभाषा से पता चलता है कि कलीसिया के सदस्यों के लिए आध्यात्मिक संगति में रहना कितना महत्वपूर्ण है। यह संगति परमेश्वर के साथ उनके रिश्ते और अनुग्रह के अनुभव पर आधारित है। अगर किसी व्यक्ति ने अपना आध्यात्मिक जीवन खो दिया है, तो उसे मसीही संगति नहीं मिल सकती। अगर कोई सदस्य सत्य को स्वीकार करने, पाप का पश्चाताप करने या गलत स्वीकार करने से इनकार करता है, तो उसके पास अब कलीसिया के साथ एकता नहीं है।

2. **कलीसिया का अनुशासन ज़रूरी है क्योंकि कलीसिया को सत्य का समर्थन करना चाहिए।** किसी सदस्य को पाप में बने रहने देना सत्य का समर्थन करने में विफल होना है। अगर कलीसिया के सदस्य सत्य के उल्लंघन में रहते हैं तो कलीसिया दुनिया के सामने सत्य के लिए खड़ा नहीं हो सकता।

3. **कलीसिया के लोगों को गलत प्रभाव से बचाने के लिए कलीसिया का अनुशासन ज़रूरी है।** अगर कलीसिया का कोई सदस्य स्पष्ट रूप से पाप में है, फिर भी उसे मसीही के तौर पर सम्मान दिया जाता है, तो दूसरे सदस्य भी ऐसा करने के लिए प्रेरित होंगे।

> "मसीह की कलीसिया की सरकार धर्मनिरपेक्ष सरकारों से बहुत अलग है। यह विनम्रता और भाईचारे के प्रेम पर आधारित है: यह कलीसिया के महान मुखिया मसीह से ली गई है, और हमेशा उनके सिद्धांतों और आत्मा द्वारा संचालित होती है।"
>
> - एडम क्लार्क,
> मसीही धर्मशास्त्र

4. **पाप करने वाले सदस्य को सुधारने के लिए कलीसिया का अनुशासन ज़रूरी है।** अगर कोई सदस्य पाप में जी रहा है और उसका सामना नहीं किया जाता है, तो उसके पश्चाताप करने की संभावना कम होती है। अगर उसका सामना किया जाता है, तो वह नाराज़ हो सकता है, लेकिन बाद में उसके पश्चाताप करने की संभावना ज़्यादा होती है।

दण्ड कलीसिया अनुशासन का कारण नहीं है। दण्ड कलीसिया की जिम्मेदारी नहीं है। केवल परमेश्वर ही पाप के लिए दण्ड दे सकता है। कलीसिया की कार्रवाई सुधार के उद्देश्य से होनी चाहिए, दण्ड के लिए नहीं।

► यदि कोई कलीसिया खुलेआम पाप करने वाले सदस्य को अनुशासित करने में असफल हो जाए तो क्या होगा?

कलीसिया अनुशासन के बारे में यीशु की ओर से निर्देश

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए मत्ती 18:15-20 पढ़ना चाहिए।

यीशु ने विश्वासियों के बीच संघर्ष से निपटने के लिए निर्देश दिए। अगर किसी विश्वासी को लगता है कि किसी ने उसके साथ गलत किया है, तो उसे उस व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से बात करनी चाहिए। इस बिंदु पर ज़्यादातर समस्याएँ हल हो जाती हैं। ज़्यादातर समय गलतफहमी होती है। अगर दो विश्वासी ईमानदार और विनम्र हैं, तो वे अपने बीच की समस्या को सुलझा सकते हैं।

विश्वासियों के बीच संबंध मूल्यवान होते हैं। अगर कोई व्यक्ति मानता है कि किसी और ने उसके साथ गलत किया है, रिश्ते बिगड़ गए हैं। उसे गलत करने वाले के पास विनम्रता और दयालुता के साथ जाना चाहिए और बताना चाहिए कि उसके लिए संबंध महत्वपूर्ण है। वह कुछ इस तरह कह सकता है: "भाई, जो आशीष आप कलीसिया मे हैं उसकी मैं सराहना करता हूँ। आप एक महत्वपूर्ण मित्र हैं। लेकिन मैं चिंतित हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुमने मेरे साथ गलत किया है। मैं तुमसे इस बारे में सिर्फ़ इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता सही रहे।" गलत को समझाएँ, लेकिन सावधान रहें कि कठोर और आरोप लगाने वाले न हों। सुनने और समझने के लिए तैयार रहें। क्षमा करने के लिए तैयार रहें।

यीशु के निर्देशों के अनुसार, अगर किसी ने वाकई कोई गलती की है और वह उसे स्वीकार नहीं करता, तो दूसरे व्यक्ति को एक या दो सम्मानित विश्वासियों के साथ फिर से उससे बात करनी चाहिए। फिर से, गलती करने वाले के लिए इस बात पर ज़ोर दें कि उससे प्यार किया जाता है और यह रिश्ता महत्वपूर्ण है।

अगर गलत काम करने वाला फिर भी अपनी गलती मानने से इनकार करता है, तो उसके बारे मे कलीसिया के अगुवों को सूचित किया जाना चाहिए। उन्हें उससे बात करनी चाहिए। अगर वह फिर भी सुनने से इनकार करता है, तो कलीसिया को उसे अविश्वासी मानने के लिए एक साथ सहमत होना चाहिए।

किसी व्यक्ति को अविश्वासी मानने का मतलब उसके साथ अशिष्ट व्यवहार करना नहीं है। इसका मतलब है कि वह अब कलीसिया का सहभागी सदस्य नहीं है या कलीसिया की किसी भी सेवकाई का नेतृत्व नहीं कर रहा है। वह प्रभु भोज ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि उसे बुतपरस्त माना जाना चाहिए (वचन 17)। कलीसिया उसे बताती है कि वे उसे विश्वासी नहीं मानते हैं और वे उसके पश्चाताप के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।

इन निर्देशों के बाद, यीशु ने क्षमा करने का पाठ दिया (मत्ती 18:21-35)। अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करता है और पश्चाताप करता है, तो हमें उसे क्षमा करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

► जब आप उस व्यक्ति से रिश्ते सुधारने का प्रयास करते हैं जिसने आपके साथ गलत किया है तो आप उससे कैसे बात करेंगे?

कलीसिया अनुशासन के बारे में पौलुस से निर्देश

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए 1 कुरिन्थियों 5 पढ़ना चाहिए। इस अध्याय में पौलुस ने किस स्थिति को संबोधित किया?

प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया में एक विशिष्ट मामले के लिए कलीसिया अनुशासन के निर्देश दिए। कलीसिया का एक सदस्य अनैतिक संबंध में था।

पौलुस ने उन्हें बताया कि कलीसिया अनुशासन उन लोगों के लिए नहीं है जो कलीसिया से बाहर हैं, बल्कि सदस्यों के लिए है (11-12)। कलीसिया को एकता में कार्य करना था ("जब तुम...इकट्ठे हो")। उन्हें इस व्यक्ति को अपनी संगति से निकालना था।

यदि कोई व्यक्ति जिसे भाई कहा जाता है, वह पद 11 में सूचीबद्ध पापों की तरह पाप कर रहा है, तो मसीहीयों को उसके साथ संगति करने से मना कर देना चाहिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्ति को एहसास हो कि वह मसीही नहीं है और दुनिया को पता चले कि यह व्यक्ति कलीसिया का हिस्सा नहीं है। इसमें उसे कलीसिया में किसी भी पद से हटाना शामिल है। उसे भोज नहीं दिया जा सकता क्योंकि इसका मतलब है कि साथ में खाना खाने से भी ज़्यादा नज़दीकी मसीही संगति है।

पौलुस ने इस कार्य के दो लक्ष्य बताए। एक लक्ष्य यह है कि कलीसिया को शुद्ध रखा जाए (6-7)। यदि सदस्य पाप में हैं तो कलीसिया का एकता में रहना असंभव है।

दूसरा लक्ष्य पापी को उद्धार की ओर वापस लाना है ("ताकि उसकी आत्मा...उद्धार पाए")। यदि कलीसिया उसे सदस्य के रूप में स्वीकार करना जारी रखती है जबकि वह पाप करना जारी रखता है, तो वह सोचेगा कि वह ठीक है और उसके पश्चाताप की संभावना नहीं है। यदि कलीसिया से अनुशासन होता है तो उसके पश्चाताप की संभावना अधिक होती है।

इस क्रिया को "शैतान को सौंप दिया है" कहा जाता है। एक और मामला था जहाँ पौलुस ने झूठे सिद्धांत के शिक्षकों को शैतान के हवाले कर दिया (1 तीमुथियुस 1:20)। पापी को यह समझने की ज़रूरत है कि वह परमेश्वर की आशीष और सुरक्षा के अधीन नहीं है। एक पापी के रूप में वह कलीसिया से बाहर है और शैतान का सेवक है। यदि वह पश्चाताप नहीं करता है तो पाप का जीवन उसे नष्ट कर देगा।

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए तीतुस 3:10-11 पढ़ना चाहिए।

यदि कोई व्यक्ति विधर्मी सिद्धांत सिखा रहा है, तो कलीसिया को उसे सुधारने के लिए दो बार प्रयास करना चाहिए। उसके बाद, उसे अस्वीकार कर देना चाहिए। बाइबल हमें बताती है कि इस व्यक्ति ने पहले ही अपने विवेक का उल्लंघन किया है।

विधर्म सिद्धांत के छोटे-मोटे बदलाव नहीं हैं। विधर्म एक झूठा सिद्धांत है जो सुसमाचार के मूलभूत सिद्धांतों का खंडन करता है। हमें किसी पर विधर्म का आरोप लगाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक व्यक्ति अपने कुछ सिद्धांतों में गलत हो सकता है फिर भी वह मसीह का एक ईमानदार अनुयायी हो सकता है।

► 2 थिस्सलुनीकियों 3:6, 14-15 देखिए। इन वचनों में जो निर्देश दिए गए हैं, उन्हें समझाइए।

एक पासबान का अनुशासन

पासबानों की अक्सर आलोचना की जाती है। पासबान अक्सर ऐसी परिस्थितियों में होते हैं जहाँ उन पर झूठा आरोप लगाया जा सकता है। पासबान के लिए हमेशा एक अच्छा उदाहरण बनकर अपने लोगों का विश्वास जीतना महत्वपूर्ण है।

पासबान के खिलाफ़ लगाए गए आरोप पर तब तक विचार नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि दो या तीन गवाह न हों (1 तीमुथियुस 5:19)। कलीसिया संघ या संप्रदाय के नेता पासबान को जवाबदेह बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार हैं और अगर किसी पासबान की जाँच की जानी है या उसे हटाया जाना है तो उन्हें शामिल किया जाना चाहिए। वे उस समय कलीसिया को एक साथ रखने में मदद कर सकते हैं जब कलीसिया की सेवकाई पर सवाल उठाया जाता है।

► पासबान का पाप गंभीर क्यों है?

पुनर्स्थापना की प्रक्रिया

हमें याद रखना चाहिए कि कलीसिया अनुशासन का एक लक्ष्य सदस्य को उद्धार और संगति के लिए पुनः स्थापित करना है। कलीसिया को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता नहीं है कि पाप करने वाले सदस्य को पर्याप्त रूप से दंडित किया गया था। जब कोई सदस्य पाप स्वीकार करता है और उसका पश्चाताप करता है, तो कलीसिया के पास पुनः स्थापित करने की एक प्रक्रिया होनी चाहिए।

कुछ पापों के मामले में, यदि सदस्य तुरंत अपनी गलती स्वीकार कर लेता है और अपने व्यवहार को सुधार लेता है, तो वह कलीसिया में अपनी भागीदारी जारी रखने में सक्षम हो सकता है। 1 कुरिन्थियों 6:9-10 में अधिक गंभीर पापों की सूची दी गई है, जिसमें यौन अनैतिकता, चोरी और नशेबाजी शामिल है। जो सदस्य इनमें से कोई भी पाप करता है, उसे सदस्यता और किसी भी नेतृत्व पद से हटा दिया जाना चाहिए।

बहाली की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब सदस्य अपने पाप का पश्चाताप करता है। अधिक गंभीर पाप के मामले में, उसे तुरंत नेतृत्व या सदस्यता भागीदारी के लिए बहाल नहीं किया जा सकता है। पूर्ण बहाली के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है।

(1) अंगीकार

सदस्य को उन लोगों के सामने अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए जिन्हें नुकसान पहुँचाया गया, जिन्होंने उसके साथ गलत काम में भाग लिया, और जो उसके ऊपर आध्यात्मिक अधिकार रखते हैं।

(2) अलगाव

गलत रिश्तों को खत्म किया जाना चाहिए। जिन रिश्तों का गलत प्रभाव पड़ता है, उन्हें भी खत्म कर देना चाहिए। जो चीजें केवल पाप के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उन्हें त्याग दिया जाना चाहिए। संभवतः जिन चीजों का पाप के लिए दुरुपयोग किया गया है, उन्हें भी त्यागने की आवश्यकता होगी। सदस्य को यह दिखाना चाहिए कि वह पाप में वापस नहीं जाना चाहता।

(3) जवाबदेही

यह वह है जिसमें समय लगता है। सदस्य को नियमित रूप से अपने आध्यात्मिक अधिकारी को रिपोर्ट करना चाहिए, जो पासबान या उपयाजकों का बोर्ड हो सकता है। उसे प्रलोभन पर विजय की रिपोर्ट करने में सक्षम होना चाहिए। उसे यह दिखाना चाहिए कि वह खुद को प्रलोभन में पड़ने से बचाने के लिए सावधान रह रहा है।

आध्यात्मिक अधिकारी द्वारा अनुमोदित आध्यात्मिक सलाहकार के साथ अधिक लगातार संपर्क के साथ जवाबदेही बनाए रखी जानी चाहिए। सलाहकार सदस्य से अक्सर बात करेगा, संभवतः कुछ समय के लिए रोजाना भी। सलाहकार उसी लिंग का होना चाहिए जिस व्यक्ति को सलाह दी जा रही है।

जवाबदेही की अवधि कम से कम कई महीनों तक चलनी चाहिए। नैतिक पाप के मामले में जिसमें अन्य लोग शामिल हैं, और खासकर अगर पाप कुछ समय तक जारी रहा, तो जवाबदेही की अवधि बहुत लंबी होनी चाहिए। इस अवधि के दौरान, सदस्य को किसी भी रूप में नेतृत्व या शिक्षा देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अगर उसका पश्चाताप वास्तविक प्रतीत होता है तो उस प्रभु भोज लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।

समय का कारण यह नहीं है कि सदस्य मसीही नहीं है। यदि उसने पश्चाताप किया है, तो उसे क्षमा कर दिया गया है और बचाया गया है। समय अवधि इसलिए है ताकि वह अपने पाप के प्रभावों से उबर सके, मजबूत आध्यात्मिक अनुशासन का निर्माण कर सके, और एक सुसंगत मसीही जीवन का प्रदर्शन कर सके।

बाइबल हमें बताती है कि किसी व्यक्ति को तब तक अगुवा नहीं बनना चाहिए जब तक कि कलीसिया के बाहर के लोगों के बीच उसकी अच्छी प्रतिष्ठा न हो (1 तीमुथियुस 3:7, 10)। अगर कोई व्यक्ति खुलेआम पाप करने वाले जीवन से नया-नया परिवर्तित हुआ है, तो दुनिया को उसे अगुवा बनने से पहले कुछ समय के लिए एक मसीही के रूप में जीते हुए देखना चाहिए। अन्यथा, ऐसा लगता है कि कलीसिया पापियों को नेतृत्व के लिए नियुक्त कर रहा है। यही सिद्धांत उस व्यक्ति पर भी लागू होता है जो पतन के बाद बहाल हो रहा है।

(4) पुष्टि

यह पूर्ण बहाली है। सदस्य को अब कलीसिया का भरोसा है और वह कलीसिया द्वारा उसे दी गई किसी भी भूमिका में सदस्य के रूप में पूरी तरह से भाग ले सकता है। नेतृत्व के उच्च पदों के लिए अधिक समय की आवश्यकता हो सकती है, विशेष रूप से पासबान की भूमिका के लिए।

► जवाबदेही अवधि का वर्णन करें। यह कैसे काम करता है, और इसका उद्देश्य क्या है?

कलीसिया की सदस्यता की योग्यताएं

अधिकांश कलीसियाओं में सिद्धांतों का एक ऐसा विवरण होता है जो मसीहत के मूलभूत सिद्धांतों से परे होता है। सिद्धांतों के ये विवरण एक कलीसिया को अन्य कलीसियाओं से अलग करते हैं। विशिष्ट सिद्धांतों वाली कलीसियाओं की पहचान मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, लूथरन, बैपटिस्ट या अन्य नामों से की जाती है। कलीसियाओं के बीच मतभेद आमतौर पर विधर्म नहीं होते हैं, और उन मतभेदों के कारण किसी व्यक्ति को पापी नहीं कहा जाना चाहिए।

कलीसिया के सदस्यों के लिए एक साथ आराधना करने और सेवकाई में सहयोग करने के लिए सिद्धांत के विवरण पर सहमति आवश्यक है। इसलिए, कलीसिया अपने सदस्यों से अपने सिद्धांत संबंधी कथन का समर्थन करने की अपेक्षा कर सकती है। उन्हें यह नहीं कहना चाहिए कि एक व्यक्ति को मसीही होने के लिए उनके सिद्धांतों पर विश्वास करना चाहिए, बल्कि उस विशेष स्थानीय कलीसिया के साथ एकता में रहने के लिए।

> "पवित्र शास्त्र में मोक्ष के लिए आवश्यक सभी बातें समाहित हैं। जो कुछ भी बाइबल में शामिल नहीं है, और उससे सिद्ध नहीं किया जा सकता, उसे आस्था का अनुच्छेद या मोक्ष की आवश्यकता नहीं बनाया जाना चाहिए।"
>
> - कलीसिया ऑफ इंग्लैंड के धर्म के लेखों से अनुकूलित

यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष कलीसिया के सिद्धांतों पर विश्वास नहीं करता है, तो उस कलीसिया को उसे सदस्य के रूप में अस्वीकार करने का अधिकार होगा। यदि कोई सदस्य कलीसिया के सिद्धांतों के विपरीत सिद्धांतों को सिखाता है या उनके लिए तर्क देता है, तो उसे सदस्यता से हटाया जा सकता है।

यदि किसी सदस्य को मसीही धर्म के लिए आवश्यक नहीं होने वाले सैद्धांतिक मतभेदों के कारण हटाया जाता है, तो यह विधर्म या स्पष्ट पाप के कारण कलीसिया के अनुशासन के समान नहीं है। कलीसिया को यह नहीं कहना चाहिए कि वह व्यक्ति मसीही नहीं है, सिर्फ़ इसलिए कि वह सदस्यता की योग्यताओं को पूरा नहीं करता है।

यदि किसी कलीसिया में सदस्यता की ऐसी योग्यताएं हैं जिनमें पोशाक, मनोरंजन या अन्य व्यवहार के नियम शामिल हैं, तो उन योग्यताओं का पालन करने से इनकार करने पर किसी सदस्य को हटाया जा सकता है। यह स्पष्ट पाप के लिए कलीसिया के अनुशासन के समान नहीं है। कलीसिया को यह नहीं कहना चाहिए कि वह व्यक्ति मसीही नहीं है क्योंकि वह कलीसिया की सदस्यता की योग्यताओं को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है।

► सदस्यता की योग्यताओं के कुछ उदाहरण क्या हैं जो कुछ कलीसियाओं द्वारा रखी जाती हैं और अन्य द्वारा नहीं?

उपासना नेतृत्व और भागीदारी

मण्डली की आराधना सेवाएँ आम तौर पर सभी के लिए खुली होनी चाहिए। लोगों को वहां आने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए।

कलीसिया ऐसे व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकती जिसका व्यवहार विघटनकारी हो, जैसे कि कोई व्यक्ति जो नशे में हो। कलीसिया ऐसे व्यक्ति को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकती जो स्पष्ट रूप से अपमानजनक और अभद्र तरीके से कपड़े पहने हो। हालाँकि, यह महत्वपूर्ण है कि लोगों को खराब कपड़े पहनने या कलीसिया के उचित व्यवहार से परिचित न होने के कारण बाहर न रखा जाए। यह एक त्रासदी है जब लोगों को लगता है कि वे कलीसिया नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं।

अगर कोई व्यक्ति आराधना में अपने व्यवहार में बाधा डालता है, तो पासबान या पासबान द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को उससे बात करनी चाहिए। अगर वह सहयोग करने से इनकार करता है, तो उसे सेवाओं में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

कभी-कभी कलीसिया किसी व्यक्ति को संगीत वाद्ययंत्र बजाने या गायन का नेतृत्व करने की अनुमति देता है, भले ही उसका जीवन एक अच्छा उदाहरण न हो। जो कोई भी कलीसिया के सामने गायन का नेतृत्व करता है या संगीत वाद्ययंत्र बजाता है, वह कलीसिया के चरित्र का प्रतिनिधित्व करता है। अगर वह पाप में जी रहा है, तो लोग सोचते हैं कि कलीसिया उसे मसीही के रूप में स्वीकार करता है, भले ही वह पाप कर रहा हो।

► एक कलीसिया में आराधना में अगुवाई करने वालों के लिए क्या अपेक्षाएं होनी चाहिए?

बचने योग्य त्रुटियाँ

कलीसिया में समस्याओं से निपटने में कलीसिया के लोगों को तीन गलतियों से बचना चाहिए।

(1) असंगति

कुछ पाप दूसरों की तुलना में ज़्यादा गंभीर लगते हैं। कभी-कभी अंतर सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण होता है। एक कलीसिया में कुछ पापों से सख्ती से निपटने की प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन दूसरों को सहन करना पड़ता है। परमेश्वर कलीसिया को सिर्फ़ संस्कृति के मूल्यों के लिए नहीं बल्कि वचनों की सच्चाई के लिए खड़े होने के लिए कहता है।

कलीसियाओं द्वारा मण्डली में विभिन्न लोगों के साथ व्यवहार करने के तरीके में भी असंगति है। यदि कोई व्यक्ति प्रभावशाली परिवार से है, तो अगुवे उसके साथ व्यवहार करने के तरीके में बहुत अधिक सावधानी बरत सकते हैं; लेकिन बाइबल हमें चेतावनी देती है कि हम लोगों के साथ उनकी स्थिति के कारण पक्षपात न करें।

(2) उतावलापन

कभी-कभी कलीसिया के लोगों को लगता है कि किसी समस्या का समाधान जल्दी नहीं हो रहा है। वे समस्या के बारे में विभिन्न लोगों से बात करना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि कलीसिया के बाहर के लोगों से भी। वे शिकायत करते हैं कि अगुवे समस्या से निपट नहीं रहे हैं। इससे कलीसिया के लिए नई समस्याएँ पैदा होती हैं और कलीसिया के प्रभाव को नुकसान पहुँचता है।

(3) प्रेम की कमी

कुछ लोग दूसरों में दोष ढूँढ़ने में खुश होते हैं। वे गलत कामों की खबरों पर जल्दी यकीन कर लेते हैं। वे दूसरों को समझने की कोशिश किए बिना ही सख्ती से आंकते हैं। वे कलीसिया के सदस्यों के पापों के लिए दुखी नहीं होते। उन्हें बुरी खबरें बताने में खुशी होती है। उन्हें कलीसिया की गवाही को होने वाले नुकसान के बारे में कोई अफसोस नहीं है।

हर पासबान और शिक्षक को चुगली के पाप के खिलाफ बोलना चाहिए। उसे अपने लोगों को चुगली से नफरत करना और इसे सुनने से मना करना सिखाना चाहिए।

अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर, कलीसिया और मसीह में अपने भाइयों और बहनों से प्यार करता है, तो उसे पाप को एक त्रासदी के रूप में देखना चाहिए। उसे उम्मीद करनी चाहिए कि पाप की रिपोर्ट सच नहीं है। अगर यह सच है, तो उसे पापी को पुनर्स्थापित होते देखने की इच्छा होनी चाहिए। उसे कलीसिया को होने वाले नुकसान को रोकने में मदद करनी चाहिए। वह ज़रूरत से ज़्यादा खबर नहीं फैलाएगा।

सात सारांशीय कथन

1. कलीसिया अनुशासन के चार उद्देश्य हैं: कलीसिया की एकता की रक्षा करना, सत्य के लिए खड़ा होना, मण्डली को गलत प्रभाव से बचाना, और पाप करने वाले सदस्य को उद्धार और संगति में वापस लाना।

2. जो सदस्य पाप करता है और पश्चाताप नहीं करता, उसे कलीसिया द्वारा आस्तिक नहीं माना जाना चाहिए।

3. कलीसिया अनुशासन का उद्देश्य दंड नहीं, बल्कि सुधार और पुनर्स्थापना है।

4. कलीसिया को हर उस व्यक्ति को पापी नहीं मानना चाहिए जो इसके विशिष्ट सिद्धांतों और सदस्यता आवश्यकताओं से असहमत है।

5. पुनर्स्थापना के चरण हैं अंगीकार, अलगाव, जवाबदेही और पुष्टि।

6. पुनर्स्थापना में समय लगता है क्योंकि सदस्य को अपने पाप के प्रभावों से उबरना चाहिए, मजबूत आध्यात्मिक अनुशासन का निर्माण करना चाहिए, और एक सुसंगत मसीही जीवन का प्रदर्शन करना चाहिए।

7. कलीसिया को असंगति, अधीरता और प्रेम की कमी से सावधान रहना चाहिए।

पाठ 12 कार्यभार

1. पाठ 12 के लिए सात सारांशीय कथनों को याद करें। सात सारांशीय कथनों (सात पैराग्राफ) में से प्रत्येक का अर्थ और महत्व समझाते हुए एक पैराग्राफ लिखें, जो किसी ऐसे व्यक्ति को समझाए जो इस कक्षा में नहीं है। अगली कक्षा से पहले इसे कक्षा अगुवे को सौंप दें। यदि चर्चा के समय कक्षा अगुवा आपसे समूह के साथ एक पैराग्राफ साझा करने के लिए कहता है, तो तैयार रहें। अगली कक्षा के सत्र की शुरुआत में कथनों को याद से लिखें।

2. कक्षा के बाहर अपने स्वयं के शिक्षण अवसरों को निर्धारित करना याद रखें और जब आप पढ़ा चुके हों तो कक्षा अगुवे को रिपोर्ट करें।

3. लेखन कार्य: नीचे दिए गए शास्त्र संदर्भों को छात्रों के बीच विभाजित किया जाना चाहिए। प्रत्येक छात्र को एक पैराग्राफ लिखना चाहिए जिसमें यह बताया जाए की वचन हमें क्या करने के लिए कहता है।

    - 1 तीमुथियुस 5:13
    - तीतुस 2:3
    - गलातियों 5:15, 26
    - गलातियों 6:1
    - कुलुस्सियों 3:8-9
    - कुलुस्सियों 3:12-15
    - फिलिप्पियों 4:8
    - इफिसियों 4:29-32

पाठ 13
एक मसीही अगुवे का चरित्र

मसीही नेतृत्व की चुनौतियां

इस पाठ में हम जिन् वचनों अध्ययन करते हैं, वह विशेष रूप से पासबानों और उपयाजकों पर लागू होते है, लेकिन कलीसिया के अन्य अगुवों पर भी लागू होते है। कोई भी व्यक्ति जो कक्षा पढ़ाता है, गृह कलीसिया का नेतृत्व करता है, या आराधना का नेतृत्व करता है, वह भी एक अगुवा है। वे लोग कलीसिया द्वारा स्वीकृत इस प्रकार के व्यक्ति के उदाहरण हैं। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि वे मसीही चरित्र के अच्छे उदाहरण हों।

एक अगुवे का व्यक्तिगत चरित्र उसकी स्वाभाविक योग्यताओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परमेश्वर एक मसीही अगुवे को उसकी सेवकाई के लिए ज़रूरी योग्यताएँ देता है।

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए 1 तीमुथियुस 3:1-7 पढ़ना चाहिए।

यदि किसी व्यक्ति के पास सही उद्देश्य है तो पासबान के पद की इच्छा करना गलत नहीं है। यदि वह सम्मान और अधिकार या वित्तीय लाभ कमाने का अवसर चाहता है, तो उसके पास पासबान का हृदय नहीं है। उसे सेवा करने के अवसर की इच्छा करनी चाहिए।

हमारे पास पासबान और उपयाजकों की योग्यता के बारे में शास्त्र के दो अंश हैं। इन्हें प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस और तीतुस को लिखा था। तीमुथियुस इफिसुस की कलीसियाओं का प्रमुख था; तीतुस क्रेते की कलीसियाओं का प्रमुख था। उनका काम प्रत्येक स्थानीय मण्डली के लिए पासबान नियुक्त करना था।

कल्पना कीजिए कि कलीसिया की पहली पीढ़ी में पासबान बनने वाले व्यक्ति के लिए कैसा रहा होगा! उसके पास कोई शैक्षणिक प्रशिक्षण नहीं था। उसके पास अध्ययन करने के लिए सेवकाई के बारे में कोई पुस्तकें नहीं थीं। उसे अन्य पासबानों को देखने का अवसर नहीं मिला। उसे लंबे समय तक कलीसिया के जीवन को देखने का अवसर भी नहीं मिला क्योंकि कलीसिया नई थी। यहाँ तक कि नए नियम का अधिकांश भाग भी अभी तक नहीं लिखा गया था।

पौलुस ने तीमुथियुस को बताया कि अपने लोगों का सम्मान कैसे प्राप्त किया जाए। उसने उसे “वचन, और चाल–चलन, और प्रेम, और विश्वास, और पवित्रता में” (1 तीमुथियुस 4:12)। एक पासबान सम्मान की माँग करके सम्मान प्राप्त नहीं करता है।

► एक पासबान सम्मान कैसे अर्जित करता है?

प्रेरित ने तीमुथियुस और तीतुस को पासबान के लिए योग्यताएँ बतायी। अधिकांश योग्यताएँ विशेष योग्यता के बजाय मसीही चरित्र और परिपक्वता को संदर्भित करती हैं। इसलिए, प्रत्येक मसीही को इन गुणों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

पासबानों के लिए योग्यताएँ

(1) दोषरहित

पासबान को गलत काम करने का दोषी नहीं होना चाहिए। यदि पासबान स्वयं सही काम नहीं कर रहा है तो वह दूसरों को सही काम करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। पासबान ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने समय-समय पर एक सुसंगत मसीही जीवन दिखाया हो। यह आवश्यक है ताकि कलीसिया उस पर भरोसा कर सके और समुदाय में उसकी अच्छी गवाही हो।

(2) एक पत्नी का पति

दुनिया के कई हिस्सों में, बहुविवाह एक सामान्य प्रथा रही है। परमेश्वर की योजना है कि एक आदमी की एक पत्नी हो। पासबान इसका उदाहरण पेश करेंगे।

(3) गंभीर

पासबान को अपनी सेवकाई के बारे में गंभीर होना चाहिए। उसे एक आवेगी व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो बहुत जल्दी निर्णय लेता हो। उसे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में शांति से सोचने में सक्षम होना चाहिए। उसे अपने मन को व्यक्तिगत चिंताओं, मनोरंजन या प्रलोभनों से विचलित नहीं होने देना चाहिए।

(4) सद्व्यवहारी

पासबान का व्यवहार व्यवस्थित होना चाहिए। उसे अनुचित तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसे उस स्थान के रीति-रिवाजों के प्रति सम्मान और आदर दिखाना सीखना चाहिए जहाँ वह सेवा करता है।

(5) अतिथि सत्कार करने वाला

पासबान को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो दूसरों की ज़रूरतों का जवाब दे। उसे साझा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसे उन लोगों के साथ भी दोस्ताना और मददगार होना चाहिए जिनसे वह पहली बार मिलता है।

> "सुसमाचार का प्रचार, पासबानी देखभाल के साथ जो सेवकाई के कार्यालय से संबंधित है, पापियों के परिवर्तन और विश्वासियों के आध्यात्मिक उत्थान के लिए परमेश्वर द्वारा स्थापित साधन है। इसलिए यह सबसे उचित है कि परमेश्वर अपने स्वयं के प्रतिनिधियों का चयन करे, और विशेष रूप से उन्हें अपनी सेवा में बुलाए।"
>
> - जॉन माइली,
> मसीही धर्मशास्त्र

(6) सिखाने में सक्षम

पासबान को सत्य को समझाने में सक्षम होना चाहिए ताकि लोग इसे समझ सकें। उसे खुद को पढ़ने और शिक्षित करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

(7) नशेबाजी में न हो

पासबान को खुद को दाख रस के प्रभाव में नहीं आने देना चाहिए। उसे कभी भी दाख रस के प्रभाव में आए व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह सिद्धांत किसी भी अन्य पदार्थ पर लागू होगा जिसका प्रभाव समान हो।

(8) हिंसक न हो

पासबान को बल प्रयोग की धमकी देकर अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसे किसी ऐसे व्यक्ति को चोट पहुँचाने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए जो उसे ठेस पहुँचाता है। (2 तीमुथियुस 2:24-25 भी देखें।)

► एक पासबान के लिए सही प्रकार का क्रोध दिखाने के उचित तरीके क्या हैं?

(9) लालची न हो

दुनिया के लोग लाभ के लिए अपनी बात बदल देते हैं। वकील, सेल्समैन या राजनेता जैसे कुछ व्यवसायों में लगे लोग लोगों को खुश करने के लिए सत्य को बदलने के लिए लुभाए जाते हैं। एक पासबान भी लुभाया जाता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन की सच्चाई हर किसी को खुश नहीं करती। एक पासबान को सत्य के प्रति वफ़ादार रहना चाहिए, चाहे इससे उसे आर्थिक रूप से लाभ हो या न हो।

एक पासबान को यह देखने की इच्छा होनी चाहिए कि कलीसिया की सेवकाई को आर्थिक रूप से समर्थन मिले। उसे कलीसिया को एक परिवार की तरह चलाना चाहिए जो अपने सदस्यों की देखभाल करे,, बजाय इसके कि हमेशा यह सोचता रहे कि उन्हें उसे क्या देना चाहिए।

(10) अपने घर का अच्छी तरह से नेतृत्व करना

पासबान की नेतृत्व क्षमता घर पर प्रदर्शित होनी चाहिए। उसे अपने बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। अगर वह अपने घर को निर्देशित नहीं कर सकता, तो वह कलीसिया को निर्देशित नहीं कर पाएगा। इसमें वे बच्चे शामिल नहीं हैं जो वयस्क हो गए हैं और उसके अधिकार से दूर हैं क्योंकि वह अभी भी उनके लिए ज़िम्मेदार नहीं है।

(11) नया परिवर्तितनहीं

अगर किसी व्यक्ति को बहुत जल्दी अधिकार की स्थिति में रखा जाता है, तो वह घमंड की ओर आकर्षित होगा। घमंड वह पाप है जिसके कारण शैतान गिर गया। पदोन्नति अनुभव के साथ धीरे-धीरे आनी चाहिए।

► अगर किसी व्यक्ति को जल्दी से पद पर बिठा दिया जाए और वह अच्छा प्रदर्शन न करे तो क्या नुकसान होता है?

(12) अच्छी प्रतिष्ठा होना

> "सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, जिन्होंने तुम्हें ये सब करने की अच्छी इच्छा दी है, तुम्हें ऐसा करने की शक्ति और सामर्थ्य भी प्रदान करें; ताकि, वह तुम्हारे द्वारा उस अच्छे काम को पूरा करे जिसे उसने शुरू किया है, ताकि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अंतिम दिन में सिद्ध और निष्कलंक ठहरो। आमीन।"
>
> - "बिशपों का अभिषेक,"
> सामान्य प्रार्थना की पुस्तक

किसी व्यक्ति को पासबान नियुक्त किए जाने से पहले, कलीसिया के बाहर के लोगों के बीच उसकी अच्छी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि वह जो कुछ भी करता है, उसमें ईमानदार और वफादार है। अगर रूपान्तरण से पहले उसकी प्रतिष्ठा खराब थी, तो पासबान बनने से पहले उसे बेहतर प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए समय चाहिए।

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए तीतुस 1:5-11 पढ़ना चाहिए।

तीतुस में सूचीबद्ध पासबान के लिए अधिकांश योग्यताएँ 1 तीमुथियुस के अंश में भी सूचीबद्ध हैं।

► तीतुस के अंश में पासबान की कौन सी अतिरिक्त विशेषताएँ हैं?

अंश झूठे सिद्धांत का जवाब देने की पासबान की क्षमता पर जोर देता है। पासबान अपनी मंडली का रक्षक है। उसे झूठे सिद्धांतों और गलत प्रभावों से सावधान रहना चाहिए। उसे अपने लोगों को सिखाना चाहिए ताकि वे अपने सिद्धांतों में सुरक्षित रहें। उसे आध्यात्मिक खतरे के बारे में व्यक्तियों को चेतावनी देने के लिए तैयार रहना चाहिए।

► क्या होता है अगर एक पासबान को अपने लोगों के सामने आने वाले आध्यात्मिक खतरों के बारे में पता नहीं है?

पासबान को सच्चे सिद्धांत में अच्छी तरह से प्रशिक्षित होना चाहिए और प्रेरक ढंग से समझाने में सक्षम होना चाहिए। इसका उद्देश्य उन लोगों को सही करना है जो झूठे सिद्धांत में हैं, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मंडली को गलत रास्ते पर जाने से बचाना है।

उपयाजकों की योग्यताएँ

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए प्रेरितों 6:1-6 पढ़ना चाहिए। इस अंश में किस समस्या का वर्णन किया गया है?

पहले उपयाजकों को पिन्तेकुस्त के तुरंत बाद नियुक्त किया गया था। प्रेरितों को प्रार्थना और उपदेश पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। कलीसिया के प्रबंधन के विवरण में मदद करने के लिए सात पुरुषों को नियुक्त किया गया था। एक उपयाजक पासबान को सेवकाई के विवरण में मदद करता है। एक उपयाजक एक उपदेशक हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है।

► पहले उपयाजकों की योग्यताएँ क्या थीं?

पहले उपयाजकों की योग्यताएँ यह थीं कि उनके पास ईमानदारी की प्रतिष्ठा हो और वे पवित्र आत्मा और बुद्धि से भरे हों। वे कलीसिया के लिए धन का प्रबंधन करेंगे, इसलिए ईमानदारी की प्रतिष्ठा आवश्यक थी। उनके काम का कलीसिया पर आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता,

इसलिए यह ज़रूरी था कि वे पवित्र आत्मा से भरे रहें ताकि उन्हें उसका मार्गदर्शन, अभिषेक और पवित्रता मिले। उन्हें कई कठिन परिस्थितियों से निपटना होगा, इसलिए बुद्धि महत्वपूर्ण थी।

प्रेरित पौलुस ने उपयाजकों के लिए कुछ योग्यताएँ सूचीबद्ध कीं।

►एक विद्यार्थी को समूह के लिए 1 तीमुथियुस 3:8-13 पढ़ना चाहिए।

(1) सम्माननीय

उपयाजक को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय के साथ अपने रिश्तों में सम्मानित हो।

(2) ईमानदार

उपयाजक को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अपनी हर बात में विश्वसनीय हो। वह कलीसिया में लोगों के बारे में आलोचना सुनेगा और कलीसिया में समस्याओं के बारे में कई राय सुनेगा। उसे एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो ईमानदार हो।

(3) नशेबाज न हो

उपयाजक को दाख रस के नशे में धुत व्यक्ति नहीं होना चाहिए। उसका व्यवहार सम्माननीय और सुसंगत होना चाहिए।

(4) लालची ना हो

उपयाजक कलीसिया के लिए धन का प्रबंधन करने और कलीसिया में लोगों की ज़रूरतों का ख्याल रखने के लिए ज़िम्मेदार होगा। उसे ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो अपनी सेवकाई से खुद को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करता हो।

(5) अच्छे विवेक के साथ अच्छे सिद्धांत को धारण करना

जब कोई व्यक्ति पाप में पड़ जाता है, तो वह अक्सर गलत सिद्धांत पर विश्वास करना शुरू कर देता है। अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीत में जीता है, तो उसके सच्चे सिद्धांत को धारण करने की संभावना अधिक होगी।

(6) अनुभवी

किसी व्यक्ति को उपयाजक का पद दिए जाने से पहले, उसे यह दिखाने का अवसर मिलना चाहिए कि वह सेवकाई में बुद्धिमान और भरोसेमंद है। बुद्धिमान अगुवे लोगों को अधिकार के पद देने से पहले उन्हें सेवा करने के अवसर देंगे।

► अधिकार का पद दिए बिना कोई व्यक्ति कलीसिया की सेवकाई में किस तरह मदद कर सकता है, इसके कुछ उदाहरण क्या हैं?

(7) एक वफादार पत्नी के साथ

यदि उसकी पत्नी गपशप करती है और एक मसीही का अच्छा उदाहरण नहीं है, तो उपयाजक की सेवकाई को नुकसान पहुँचता है।

(8) अपने घर को अच्छी तरह से चलाना

पासबान की तरह, एक उपयाजक को अपने घर को अच्छी तरह से चलाने में सक्षम होना चाहिए।

प्रतिबद्ध समूह की प्राथमिकता

कलीसिया विश्वासियों का एक समूह है, जिन्होंने स्थानीय कलीसिया के मिशन को पूरा करने के उद्देश्य से संगठित होकर परमेश्वर और एक-दूसरे के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। सेवकाई को पूरा करने के लिए काम और संसाधन उस समूह से आते हैं। उस समूह के बिना, कोई कलीसिया नहीं है।

कोई अजनबी जो व्यवसाय के स्थान पर आता है, वह महत्वपूर्ण है क्योंकि वह एक संभावित ग्राहक है। इसी तरह, कलीसिया में आने वाला आगंतुक महत्वपूर्ण है क्योंकि वह प्रतिबद्ध समूह का संभावित सदस्य है। किसी व्यवसाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो नियमित ग्राहक होता है। कलीसिया में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह होता है जो कलीसिया के प्रति प्रतिबद्ध होता है।

इसलिए, कलीसिया में नियमित कार्यरत सेवकों को प्रतिबद्ध समूह की सेवा करनी चाहिए। प्रत्येक पासबान और शिक्षक का उद्देश्य समूह के सदस्यों की सेवा करना और समूह में शामिल होने के लिए अधिक लोगों को आकर्षित करना होना चाहिए। जब लोग उद्धार पाते हैं और कलीसिया के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, या जब पहले से ही बचाए गए लोगों को एहसास होता है कि उन्हें समूह के प्रति प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता है, तो समूह की संख्या बढ़ती है। कलीसिया के सेवकों को समूह की ज़रूरतों का अध्ययन करना चाहिए और शिष्यत्व, आध्यात्मिक दिशा, सेवकाई प्रशिक्षण और संगति के लिए जोड़ना चाहिए। उन्हें समूह को समूह के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने हेतु मार्गदर्शन देना चाहिए।

विश्वास के एक परिवार के रूप में, कलीसिया मानव संसाधनों को प्रतिबद्ध करता है और संगति में रहने वालों की हर तरह की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिव्य संसाधनों को ढूँढता है, दुनिया को जीवन के हर पहलू में परमेश्वर की बुद्धि का प्रदर्शन करता है और उद्धार ना पाए लोगों को परिवर्तित होने और परिवार में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करता है।

► कलीसिया के अगुवों के लिए यह कैसा लगेगा कि वे विश्वासियों के एक समूह को विकसित करने की प्राथमिकता रखें जो एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध हैं?

कलीसिया की आत्मिक प्राथमिकता

हालाँकि वित्तीय मामले कलीसिया के लिए ज़रूरी हैं (पासबानी सहायता, मण्डली की देखभाल और अन्य स्थानीय सेवकाइयों के लिए), कलीसिया को मुख्य रूप से सुसमाचार प्रचार और शिष्यत्व की आध्यात्मिक प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पासबान को मुख्य रूप से एक आध्यात्मिक अगुवा होना चाहिए। इसका मतलब है कि पासबान को व्यवसाय प्रबंधन का अत्यधिक बोझ नहीं उठाना चाहिए। आदर्श यह है कि कलीसिया के सदस्यों के पास रोजगार या व्यवसाय हो जिससे वे दशमांश दे सकें।

कलीसिया द्वारा संचालित व्यवसाय के लिए, भरोसेमंद उपयाजक को ज़्यादा ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए। पहले उपयाजक इसलिए नियुक्त किए गए थे ताकि प्रेरित प्रार्थना और वचन की सेवकाई के लिए समर्पित हो सकें (प्रेरितों 6:2-4)।

एक अच्छे नेतृत्व वाले पासबान के गुण

► प्रत्येक बिंदु के महत्व पर चर्चा करें, इस प्रश्न से शुरू करें, "यह विशेषता क्यों महत्वपूर्ण है?"

1. उसकी निष्ठा अन्य संगठनों के बीच विभाजित नहीं है।
2. वह एक सेवकाई टीम बनाने और अन्य लोगों की क्षमताओं का उपयोग करने के लिए तैयार है।
3. वह अपनी मण्डली को एक आध्यात्मिक परिवार के रूप में जीवन साझा करने के लिए प्रेरित करता है, सभी जरूरतों के बारे में चिंतित है।
4. वह व्यक्तिगत लाभ के बजाय, परमेश्वर और लोगों के प्रति प्रेम से अपनी कलीसिया की सेवा करता है।
5. उपासना, सुसमाचार प्रचार और आध्यात्मिक विकास जैसी आध्यात्मिक प्राथमिकताएँ उसकी सेवकाई का केंद्र हैं।
6. उसे अपने लोगों का भरोसा और विश्वास है।
7. वह कलीसिया को एक स्थायी संस्था के रूप में बनाने के लिए तैयार है जो उसकी नहीं है।
8. वह कलीसिया को परिपक्वता की ओर ले जाता है, दशमांश और संगति सिखाता है जो ज़रूरतों को पूरा करती है ।
9. वह पैसे के इस्तेमाल सहित सभी चीज़ों में ईमानदार है।
10. वह पैसे और सेवकगणों को अच्छी तरह से प्रबंधित करने की क्षमता प्रदर्शित करता है।

सेवकाई परियोजना अगुवे के गुण

कलीसिया द्वारा संचालित उद्यम का नेतृत्व करने के लिए चुने गए व्यक्ति में ये गुण होने चाहिए। कलीसिया के अगुवों को सदस्यों में ये गुण विकसित करने के लिए काम करना चाहिए जो कलीसिया की जिम्मेदारी में मदद कर सकते हैं और नेतृत्व टीम में शामिल हो सकते हैं।

► प्रत्येक बिंदु के महत्व पर चर्चा करें, इस प्रश्न से शुरू करें, "यह विशेषता क्यों महत्वपूर्ण है?"

1. वह स्थानीय कलीसिया में उपस्थिति, दशमांश और भागीदारी में वफादार है और उसके पास एक विश्वसनीय मसीही गवाही है।
2. वह पहले से ही स्थानीय कलीसिया में अपना प्रयास और जुनून लगा रहा है।

3. उसके पास पूरी ईमानदारी और नैतिकता की उच्च भावना है।

4. वह पहले से ही अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए पहल और प्रेरणा दिखाता है।

5. वह व्यक्तिगत रूप से अनुशासित, आत्म-प्रेरित और लगातार सुधार करने वाला है।

6. वह दूसरों को संगठित करने और उनका नेतृत्व करने की क्षमता प्रदर्शित करता है, न कि केवल किसी और के निर्देश पर काम करने की क्षमता।

7. उसके पास परियोजना में अपनी भूमिका के लिए आवश्यक योग्यता है।

सात सारांशीय कथन

1. एक आगुवे का व्यक्तिगत चरित्र उसकी प्राकृतिक क्षमताओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण है।

2. अगुवा बनने से पहले एक व्यक्ति को कुछ समय तक मसीही गुण दिखाने चाहिए।

3. कलीसिया में ज़िम्मेदारी रखने वाला व्यक्ति कलीसिया के चरित्र का एक उदाहरण है।

4. पासबानी सहायता, मण्डली की देखभाल और अन्य स्थानीय सेवकाइयों के लिए कलीसिया के लिए वित्तीय प्रबंधन आवश्यक है।

5. कलीसिया को मुख्य रूप से सुसमाचार प्रचार और शिष्यत्व की आध्यात्मिक प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

6. कलीसिया में अगुवों को लोगों के समूह को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो कलीसिया के लिए प्रतिबद्ध हैं।

7. कलीसिया को एक स्थायी संस्थान् के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए जो मण्डली का हो।

पाठ 13 कार्यभार

1. पाठ 13 के लिए सात सारांशीय कथनों को याद करें। सात सारांशीय कथनों (सात पैराग्राफ) में से प्रत्येक का अर्थ और महत्व समझाते हुए एक पैराग्राफ लिखें, जो किसी ऐसे व्यक्ति को समझाएं जो इस कक्षा में नहीं है। अगली कक्षा से पहले इसे कक्षा अगुवे को सौंप दें। यदि चर्चा के समय कक्षा अगुवा आपसे समूह के साथ एक पैराग्राफ साझा करने के लिए कहता है, तो तैयार रहें। अगली कक्षा के सत्र की शुरुआत में कथनों को याद से लिखें।

2. कक्षा के बाहर अपने स्वयं के शिक्षण अवसरों को निर्धारित करना याद रखें और जब आप पढ़ा चुके हों, तो कक्षा अगुवे को रिपोर्ट करें।

3. लेखन कार्य: यहेजकेल 34:1-10 का अध्ययन करें और कुछ वाक्य लिखें जो इस अंश के संदेश को सारांशित करते हैं।

पाठ 14
आत्मिक वरदान

आत्मिक वरदानों की परिभाषा

आत्मिक वरदान एक ऐसी क्षमता है जो पवित्र आत्मा द्वारा कलीसिया की सेवकाई में उपयोग के लिए एक विश्वासी को दी जाती है। यह विश्वासी के माध्यम से आत्मा का कार्य है, फिर भी विश्वासी अपने वरदान का उपयोग करने के तरीके के बारे में चुनाव करता है और इसका अनुचित उपयोग कर सकता है। आत्मिक वरदान प्राकृतिक क्षमता के समान नहीं है, लेकिन वरदान प्राकृतिक क्षमताओं के साथ हो सकते हैं और उन्हें आसानी से पहचाना नहीं जा सकता है।

आत्मिक वरदानों की सूची

नए नियम में आत्मिक वरदानों और सेवकाई भूमिकाओं को कई स्थानों पर सूचीबद्ध किया गया है। ये सूचियाँ समान हैं, लेकिन एक समान नहीं हैं। बाइबल हमें सभी आत्मिक वरदानों की सूची नहीं देती है।

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए इफिसियों 4:7-12 पढ़ना चाहिए।

वचन 7-8 हमें बताते हैं कि परमेश्वर की कृपा हर व्यक्ति को आत्मिक वरदानों के रूप में दी जाती है। प्रेरित स्पष्ट रूप से उद्धार की कृपा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वचन 11 में उन्होंने कई सेवकाई भूमिकाओं को सूचीबद्ध किया है जो परमेश्वर ने दी हैं।

परमेश्वर लोगों को विशेष सेवकाई के लिए बुलाता है और उन्हें आवश्यक आत्मिक वरदान देता है। पौलुस ने 1 कुरिन्थियों की तरह आत्मिक वरदानों को सूचीबद्ध करने के बजाय कुछ सेवकाईयों को सूचीबद्ध किया। सूचीबद्ध सेवकाई भूमिकाएँ प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनानेवाले, रखवाले और उपदेशक हैं। जाहिर है, इसका मतलब सभी सेवकाई भूमिकाओं की पूरी सूची नहीं है।

प्रेरित

प्रेरितों को यीशु की सांसारिक सेवकाई के बाद कलीसिया का विस्तार करने के लिए विशेष रूप से चुना गया था। वे अपनी सेवकाई में आश्चर्यकर्मों के लिए जाने जाते थे (2 कुरिन्थियों 12:12)। वे सभी यीशु को उनकी सांसारिक सेवकाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से जानते थे (1 कुरिन्थियों 9:1, प्रेरितों 1:21-22)।

प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि शहर की बारह नींव बारह प्रेरितों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसका अर्थ है कि वे कलीसिया के इतिहास में अद्वितीय थे (प्रकाशितवाक्य 21:14)। अन्य वचन जो यह संकेत देते हैं कि केवल बारह प्रेरित हैं, वे हैं मत्ती 10:2 और प्रेरितों 1:26। यहूदा 17 का अर्थ है कि प्रेरित अतीत में थे। आज कोई जीवित प्रेरित नहीं हैं।

भविष्यद्वक्ता

कुछ लोग मानते हैं कि भविष्यवाणी भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी है, लेकिन नया नियम उपदेश को भविष्यवाणी के रूप में संदर्भित करता है। पुराने नियम में, भविष्यवाणी में अक्सर भविष्यवाणी शामिल होती थी, क्योंकि यह एक तरीका था जिससे भविष्यद्वक्ता साबित करते थे कि उनका संदेश परमेश्वर से था। पुराने नियम के समय में, बाइबल का अधिकांश भाग लिखा नहीं गया था।

एक भविष्यद्वक्ता वह व्यक्ति होता है जिसे परमेश्वर से संदेश मिलता है, जिसमें भविष्यवाणी शामिल हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। उसका संदेश हमेशा बाइबल की शिक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए।

सुसमाचार प्रचारक

एक सुसमाचार प्रचारक वह व्यक्ति होता है जो सुसमाचार को व्यक्तियों या मण्डली तक पहुँचाता है। प्रत्येक मसीही को सुसमाचार साझा करना चाहिए, लेकिन कुछ इस कार्य के लिए विशेष रूप से प्रतिभाशाली होते हैं। एक पासबान को अपनी सेवकाई के भाग के रूप में सुसमाचार प्रचार करना चाहिए (2 तीमुथियुस 4:5)।

पासबान

एक पासबान केवल एक उपदेशक नहीं होता है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो लोगों के एक विशिष्ट समूह की आत्मिक देखभाल करता है।

शिक्षक

कलीसिया में, एक शिक्षक वह होता है जो दूसरों को बाइबिल और आत्मिक सत्य समझाता है। प्रत्येक पासबान को शिक्षक होना चाहिए (1 तीमुथियुस 3:2, तीतुस 1:9), लेकिन जो लोग पासबान नहीं हैं, वे भी शिक्षक बनने के लिए प्रतिभाशाली हैं।

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए रोमियों 12:6-8 पढ़ना चाहिए।

यहाँ प्रेरित कहता है कि एक व्यक्ति को अपने प्रयासों को परमेश्वर द्वारा दिए गए वरदान पर केन्द्रित करना चाहिए, बजाय इसके कि वह अपने प्रयास और समय को कई तरह की सेवकाई में बिखेर दे।

कुछ खास तरह की सेवकाई के लिए कुछ खास उपदेश दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, जो नेतृत्व करता है उसे मेहनती होना चाहिए, केवल तभी नेतृत्व नहीं करना चाहिए जब वह करना चाहता है, बल्कि यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ज़िम्मेदारियाँ हमेशा पूरी हों। जो देता है उसे इसे ऐसे तरीके से नहीं करना चाहिए जिससे उसे ध्यान आकर्षित हो, बल्कि उसे सरल तरीके से देना चाहिए। जो व्यक्ति दया के कार्य करता है, तत्काल ज़रूरत वाले लोगों की मदद करता है, उसे यह खुशी से करना चाहिए, न कि अनिच्छा से।

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए 1 कुरिन्थियों 12:28 पढ़ना चाहिए।

पौलुस ने स्पष्ट रूप से इस वचन में सभी वरदानों या सेवकाई भूमिकाओं की पूरी सूची देने का इरादा नहीं किया था। उदाहरण के लिए, उसने इस सूची में पासबान का उल्लेख नहीं किया, हालाँकि उसने इफिसियों की सूची में उनका उल्लेख किया था।

इस पाठ में पहले प्रेरितों, भविष्यद्वक्ताओं और शिक्षकों पर चर्चा की जा चुकी है।

कुछ लोगों को आश्चर्यकर्मों और चंगाई की सेवकाई के लिए बुलाया जाता है। हर विश्वासी को आश्चर्यकर्मों के लिए प्रार्थना करने का विशेषाधिकार है, और परमेश्वर विश्वास का जवाब देगा (याकूब 5:15)। हालाँकि, कुछ विश्वासियों के पास परमेश्वर की इच्छा को समझने और आश्चर्यकर्मों के लिए विश्वास का प्रयोग करने का वरदान है।

कुछ लोगों के पास मदद करने का वरदान होता है। वे अन्य लोगों की तुलना में ज़रूरतों को ज़्यादा तेज़ी से देखते हैं। वे व्यक्तिगत ज़रूरतों या कलीसिया के काम में मदद करने के अवसरों को नोटिस करते हैं। उनके पास विभिन्न व्यावहारिक योग्यताएँ होती हैं।

कुछ लोगों को नेतृत्व और प्रशासन करने के लिए विशेष योग्यताएँ दी जाती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगुवे सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं, लेकिन कलीसिया में अन्य वरदानों के बिना नेतृत्व बेकार होगा।

भाषाओं का वरदान अंतिम सूची में है। शायद प्रेरित उन लोगों को सही करना चाहते थे जो सोचते थे कि यह सबसे महत्वपूर्ण वरदान है।

पतरस के सिद्धान्त

प्रेरित पतरस ने आत्मिक वरदानों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को संक्षेप में बताया।

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए 1 पतरस 4:10-11 पढ़ना चाहिए।

इन वचनों में आत्मिक वरदानों के बारे में कम से कम छह महत्वपूर्ण बिंदु देख सकते हैं।

1. विश्वासियों को परमेश्वर द्वारा दिए गए आत्मिक वरदान सौंपे गए हैं। इसलिए, उन्हें उन्हें परमेश्वर के लिए उपयोग करने के लिए बाध्य किया जाता है, न कि व्यक्तिगत मालिकों के रूप में। हम आत्मिक वरदानों के हमारे उपयोग के लिए परमेश्वर के प्रति जवाबदेह हैं।

2. वरदानों का उपयोग दूसरों के लिए किया जाना चाहिए। वे व्यक्तिगत प्रचार या लाभ के लिए नहीं हैं।

3. परमेश्वर की कृपा विविधतापूर्ण है। वरदानों की एक बड़ी विविधता है।

4. एक व्यक्ति का बोलना बाइबल के अनुरूप होना चाहिए।

5. एक व्यक्ति को सेवा करते समय परमेश्वर की शक्ति पर निर्भर रहना चाहिए।

6. सभी सेवकाई का लक्ष्य परमेश्वर की महिमा करना होना चाहिए।

पौलुस के सिद्धान्त

कुरिन्थियों की कलीसिया को कई आत्मिक वरदानों की आशीष मिली थी। उनके मन में कुछ गलतफहमियाँ थीं, इसलिए प्रेरित पौलुस ने उन्हें 1 कुरिन्थियों 12-14 में आत्मिक वरदानों के बारे में समझाया।

वचन के ये अध्याय हमें आत्मिक वरदानों के बारे में कई सिद्धांत सिखाते हैं। कुछ सिद्धांत यहाँ हमारे अध्ययन के लिए लिखे गए हैं।

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए 1 कुरिन्थियों 12:1-3 पढ़ना चाहिए।

(1) *सिद्धांतीय परीक्षण का सिद्धांत:* आध्यात्मिक अनुभवों का मूल्यांकन उस सत्य से किया जाना चाहिए जिसे हम जानते हैं।

कुरिन्थियों के विश्वासी पहले मूर्तिपूजक थे। मूर्तियाँ नहीं बोलतीं, लेकिन आत्माएँ बोलती हैं। कई बुतपरस्त धर्मों के अनुयायी खुद को आत्माओं की हरकतों के लिए खोल देते हैं। उन्हें लगता है कि कोई भी आध्यात्मिक अनुभव अच्छा है। वे विचारहीन समाधि या भावनात्मक उन्माद की तलाश में रहते हैं। वे आत्मा के नियंत्रण में आने से खुश होते हैं, भले ही यह उन्हें पागलपन भरे या अश्लील तरीके से बोलने या कार्य करने के लिए मजबूर करे।

प्रेरित ने चेतावनी दी कि पवित्र आत्मा द्वारा बोलने वाला कोई भी व्यक्ति यीशु के बारे में बुरी बातें नहीं कहेगा। यदि कोई दुष्ट आत्मा आराधना पर नियंत्रण कर लेती है, तो यह लोगों को उनके द्वारा की जाने वाली और कही जाने वाली बातों से परमेश्वर का अपमान करने के लिए प्रेरित करेगी। पवित्र आत्मा ऐसे तरीके से नेतृत्व नहीं करेगी जो परमेश्वर का अपमान करे।

हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि आत्मा की गतिविधि सिर्फ़ इसलिए अच्छी बात है क्योंकि यह अलौकिक है। यहाँ पर परीक्षण 1 यूहन्ना 4:1-3 के तुलनीय है। अगर कोई आत्मा परमेश्वर के वचन के विपरीत कुछ कहती है, तो उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

> "फिर भी हर कोई जो आत्मा में बोलता है, वह भविष्यद्वक्ता नहीं है, लेकिन केवल तभी जब उसके पास प्रभु के मार्ग हों। इसलिए झूठे भविष्यद्वक्ता और भविष्यद्वक्ता को उसके मार्गों से पहचाना जाएगा।"
>
> - दिदाचे
>
> (दूसरी शताब्दी की कलीसिया से)

► कौन-से धर्म दुष्ट आत्माओं को उपासकों पर नियंत्रण करने की अनुमति देते हैं?

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए 1 कुरिन्थियों 12:4-11 पढ़ना चाहिए।

(2) *वरदानों की विविधता का सिद्धांत:* पवित्र आत्मा हर विश्वासी में काम करता है, लेकिन अलग-अलग तरीकों से।

ये वचन इस बात पर ज़ोर देते हैं कि एक पवित्र आत्मा कई अलग-अलग तरीकों से काम करता है। वह चुनता है कि आध्यात्मिक वरदानों से वितरित किया जाए। हर विश्वासी के पास कम से कम एक आध्यात्मिक वरदान होता है। किसी भी व्यक्ति के पास सभी वरदान नहीं होते।

एक सदस्य को अपने वरदान का उपयोग देह को लाभ पहुँचाने के लिए करना चाहिए। परमेश्वर ने उसे अपने लाभ के लिए वरदान नहीं दिया।

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए 1 कुरिन्थियों 12:12-26 पढ़ना चाहिए।

(3) *देह का सिद्धांत:* प्रत्येक सदस्य महत्वपूर्ण है, और प्रत्येक सदस्य को दूसरों की आवश्यकता है।

प्रेरित ने कलीसिया के सदस्यों की तुलना एक भौतिक देह के सदस्यों से की। उनके पास अलग-अलग क्षमताएँ और उद्देश्य हैं। देह के किसी भी सदस्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि देह में रहने के लिए उसे दूसरे सदस्य जैसा होना चाहिए। उदाहरण के लिए, कान को यह नहीं सोचना चाहिए कि देह में रहने के लिए उसे आँख होना चाहिए। ऐसा कोई निश्चित वरदान नहीं है जो किसी व्यक्ति की देह में होने के लिए ज़रूरी हो।

किसी भी सदस्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि उसके वरदानों के कारण उसे दूसरे सदस्यों की ज़रूरत नहीं है। देह सभी सदस्यों के बिना ठीक से काम नहीं कर सकती।

कुछ वरदान दूसरों की तुलना में ज़्यादा ध्यान आकर्षित करते हैं। लोग सोचते हैं कि कुछ वरदान आध्यात्मिक स्तर के संकेत हैं। परमेश्वर तय करता है कि वरदान कैसे दिए जाएँ, और किसी वरदान के कारण कोई अंतर्निहित स्तर नहीं होता।

► आप किसी ऐसे व्यक्ति से क्या कहेंगे जो सोचता है कि उपदेश देने वाला व्यक्ति हमेशा कलीसिया की इमारत को साफ करने वाले व्यक्ति से ज़्यादा आध्यात्मिक होता है?

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए 1 कुरिन्थियों 12:27-31 पढ़ना चाहिए।

(4) *सेवकाई भूमिकाओं का सिद्धांत:* परमेश्वर प्रत्येक सदस्य को वह देता है जो उसे अपनी विशेष सेवकाई को पूरा करने के लिए चाहिए।

वचन का यह भाग अध्याय 12 का सारांश प्रस्तुत करता है। परमेश्वर लोगों को विभिन्न सेवकाईयों को पूरा करने के लिए बुलाता है। सेवकाई किसी व्यक्ति के लिए अपने स्वयं के प्रचार के लिए उपयोग करने के लिए नहीं है, बल्कि कलीसिया की सेवा करने के लिए है।

आपको 1 कुरिन्थियों 12:29-30 में प्रश्न पढ़ने चाहिए, और कक्षा को उत्तर देना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब आप प्रश्न "क्या सब प्रेरित हैं?" पढ़ते हैं, तो कक्षा को कहना चाहिए, "नहीं।"

क्योंकि सेवकाई अलग-अलग होती है, वरदान भी अलग-अलग होते हैं। पौलुस ने कई प्रश्न पूछे, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर "नहीं" था। वह स्पष्ट रूप से कह रहा है कि ऐसा कोई वरदान नहीं है जिसकी हर विश्वासी से अपेक्षा की जा सके।

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए 1 कुरिन्थियों 13 पढ़ना चाहिए।

(5) *प्रेम का सिद्धांत:* प्रेम शाश्वत प्राथमिकता है, और आध्यात्मिक वरदान स्थायी नहीं हैं।

पहले तीन वचन दिखाते हैं कि हम महान प्राकृतिक प्रतिभा, आध्यात्मिक वरदान या व्यक्तिगत बलिदान से प्रेम की कमी की भरपाई नहीं कर सकते।

व्यक्तिगत परीक्षण के लिए, आयत 4-7 में प्रेम के स्थान पर अपना नाम रखने का प्रयास करें और विचार करें कि यह कितना उपयुक्त बैठता है

वचन 11 परिपक्वता का आह्वान नहीं है। प्रेरित ने हमारे सांसारिक जीवन की तुलना बचपन से की और स्वर्ग में जीवन की तुलना वयस्कता से की। किसी दिन हमें उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी जिनकी हमें अभी ज़रूरत है। भविष्यवाणी और ज्ञान के उपहारों की अभी ज़रूरत है क्योंकि हमारी समझ अधूरी है। अनंत काल में, उन आध्यात्मिक वरदानों की ज़रूरत नहीं होगी और उन्हें "बचकाने तरीकों" की तरह दूर रखा जाएगा। यहाँ तक कि विश्वास और आशा भी किसी दिन अनावश्यक हो जाएगी क्योंकि सब कुछ पूरा हो जाएगा, लेकिन प्रेम अभी भी सर्वोच्च मूल्य होगा।

1 कुरिन्थियों के अध्याय 14 में एक सिद्धांत पर ज़ोर दिया गया है: संचार का सिद्धांत।

अध्याय में अन्य सत्य भी सिखाए गए हैं, लेकिन प्रेरित ने इस सिद्धांत को कई बार समझाया और चित्रित किया है।

(6) *संचार का सिद्धांत:* सेवकाई सत्य को समझने योग्य तरीके से संचार करने पर निर्भर करती है।

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए 1 कुरिन्थियों 14:1-5 पढ़ना चाहिए।

प्रचार करना अन्य भाषाओं में बोलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है।

जैसा कि इस पाठ में पहले बताया गया है, भविष्यवाणी करने का मतलब सिर्फ़ भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करना नहीं है। भविष्यवाणी प्रचार है।

आज एक उपदेशक बाइबल से उपदेश दे सकता है और दिखा सकता है कि उसका संदेश परमेश्वर की ओर से है। इसमें अभी भी अलौकिक पहलू है क्योंकि परमेश्वर उपदेशक को विशेष समझ देता है और परिस्थितियों के अनुसार सत्य को लागू करता है।

जब तक लोग बोली जा रही भाषा को नहीं समझते तब तक बोलने से कोई मदद नहीं मिलती। अगर कोई व्यक्ति ऐसी भाषा में बोलता है जिसे दूसरे नहीं जानते, तो केवल परमेश्वर ही उसे समझता है।

कुछ लोग “उसकी बातें कोई नहीं समझता” शब्दों का अर्थ यह लेते हैं कि वक्ता खुद को भी नहीं समझता, लेकिन यह वाक्य का स्वाभाविक अर्थ नहीं है। अगर कोई जर्मन किसी गैर-यूरोपीय कलीसिया में गवाही देता है और बाद में लोग कहते हैं, “किसी ने उसे नहीं समझा,” तो हमारा मतलब यह नहीं होगा कि वह खुद को नहीं समझता।

जब तक शब्दों की व्याख्या नहीं की जाती, तब तक कलीसिया का उत्थान नहीं होता।

► एक पासबान को ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या करना चाहिए जो अक्सर कलीसिया में ऐसी भाषा में बोलता है जिसे कोई नहीं समझता और कोई उसका अनुवाद नहीं कर सकता?

वचन 5 में, पौलुस ने कहा कि यह अच्छा होगा यदि उन सभी के पास अन्यभाषा का वरदान हो; लेकिन 1 कुरिन्थियों 4:8 और 1 कुरिन्थियों 7:7 भी देखें। उसने 4:8 में कहा कि यह अच्छा होगा यदि वे राजाओं की तरह शासन करें, लेकिन उसने वास्तव में उनसे इसकी अपेक्षा नहीं की क्योंकि प्रेरित भी पीड़ित थे। उसने 7:7 में कहा कि यह अच्छा होगा यदि वे सभी उसके जैसे ब्रह्मचारी हों; लेकिन उसने कहा कि सभी को इसके लिए नहीं बुलाया जाता है, और हम जानते हैं कि विवाह अधिकांश लोगों के लिए परमेश्वर की योजना है। 14:5 में, वह केवल इस बात की पुष्टि करता है कि सभी के लिए अन्यभाषा का उपहार होना अच्छा होगा; उसका तात्पर्य यह नहीं है कि सभी के पास होगा। 1 कुरिन्थियों 12:29-30 में, वह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि ऐसा कोई निश्चित वरदान नहीं है जो सभी के पास होना चाहिए।

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए 1 कुरिन्थियों 14:6-19 पढ़ना चाहिए।

यदि वाणी समझ में न आए तो वह बेकार है।

पद 6 में, प्रेरित ने सवाल पूछा, " मुझ से तुम्हें क्या लाभ होगा?" जब तक कोई बात समझ में न आए, उसका कोई फायदा नहीं होता। संगीत वाद्ययंत्रों को भी किसी पैटर्न या धुन के अनुसार बजाया जाना चाहिए, अन्यथा उनका कोई मतलब नहीं रह जाता, केवल शोर होता है। सेना को संकेत देने के लिए तुरही का इस्तेमाल किया जाता है। अगर तुरही ऐसी आवाज़ें निकालती है जो व्यवस्थित संकेत नहीं हैं, तो कोई नहीं जान पाएगा कि दुश्मन पर हमला करना है या तंबू समेटना है। इस पूरे अध्याय में संचार पर ज़ोर दिया गया है।

> "कलीसिया में सार्वजनिक प्रार्थना करना या लोगों की समझ से परे भाषा में संस्कार देना परमेश्वर के वचन और आदिम कलीसिया की परंपरा के बिलकुल विपरीत है।"
>
> - मेथोडिस्ट कलीसिया के धर्म के लेख

जो शब्द समझ में नहीं आते वे बस “हवा से” चले जाते हैं (9)। इसका मतलब है कि ऐसे शब्द बेकार हैं।

पौलुस ने कहा कि अगर लोग एक-दूसरे को नहीं समझते, तो वे एक-दूसरे को असभ्य लगते हैं (11)। अगर कोई व्यक्ति बिना समझे बोलना जारी रखना चाहता है, तो वह कलीसिया का निर्माण करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि अपने किसी उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश कर रहा है (12)।

► किसी व्यक्ति के पास ऐसी बातें बोलने के क्या कारण हो सकते हैं जिन्हें कोई नहीं समझता?

पौलुस ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी भाषा में बोलता है जिसे दूसरे लोग नहीं जानते, तो उसकी अपनी समझ फल नहीं देती (14)। पौलुस यह नहीं कह रहा था कि वह व्यक्ति खुद को नहीं समझ सकता, बल्कि यह कि उसकी अपनी समझ दूसरों के लिए कोई अच्छा काम नहीं करेगी।

उसने कहा कि सबसे अच्छा तरीका आत्मा में और साथ ही समझ के साथ सेवकाई करना है (15)। आत्मा में होने का मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति को समझा नहीं जा सकता।

उसने कहा कि एक अशिक्षित व्यक्ति के द्वारा कही जा रही बात को न समझ पाने की सबसे अधिक संभावना होती है (16)। यह पुष्टि करता है कि वह वास्तविक भाषाओं के बारे में बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि हमें किसी ऐसी बात के लिए “आमीन” नहीं कहना चाहिए जिसे हम नहीं समझते।

पौलुस ने कहा कि उन्हें खुशी है कि वह कई भाषाओं में बोल सकते हैं। हालाँकि, उन्होंने कहा कि पाँच शब्द जो समझ में आते हैं, वे 10,000 शब्दों से बेहतर हैं जो समझ में नहीं आते (18-19)।

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए 1 कुरिन्थियों 14:20-25 पढ़ना चाहिए।

आत्मा से अभिषिक्त शब्द जो समझे जाते हैं वे परमेश्वर की महिमा करते हैं।

अन्यभाषाओं के वरदान का उद्देश्य सुसमाचार का संचार है (देखें मरकुस 16:15-17)।

यदि कलीसिया में आने वाला कोई आगंतुक विश्वासियों को बोलते हुए सुनता है और उन्हें समझ में नहीं आता, तो वह सोचेगा कि वे पागल हैं। लेकिन यदि कोई अविश्वासी व्यक्ति सत्य सुनता है जो उसके हृदय को दोषी ठहराता है, तो उसे एहसास होगा कि परमेश्वर वहाँ है।

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए 1 कुरिन्थियों 14:27-35 पढ़ना चाहिए।

(7) *व्यवस्था का सिद्धांत:* कलीसिया को आराधना में व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए।

प्रेरित ने पूछा, "हर कोई क्यों सोचता है कि उन्हें सेवा में कुछ करने की ज़रूरत है?" कोरिंथियन विश्वासियों ने सोचा कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है या आराधना का नेतृत्व करता है तो वह महत्वपूर्ण है, इसलिए हर कोई ऐसा करना चाहता था।

उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी भाषा में बोल रहा है जिसे दूसरे नहीं जानते, तो उसका अनुवाद किया जाना चाहिए। उन्हें आराधना के दौरान उन चीज़ों के लिए बहुत समय नहीं लगाना चाहिए जिनका अनुवाद किया जाना है (27)।

यदि कोई व्यक्ति ऐसी भाषा बोलता है जिसे अन्य लोग नहीं जानते तो उसे तब तक नहीं बोलना चाहिए जब तक कि कोई अनुवाद करने वाला न हो (28)।

एक बार में एक से ज़्यादा लोगों को नहीं बोलना चाहिए (31)। जाहिर है क्योंकि हर कोई बोलना चाहता था, इसलिए कई लोग एक साथ बोल रहे थे। उपासना में अव्यवस्था थी।

उनमें से कुछ ने कहा होगा कि वे नियमों के अधीन नहीं हो सकते क्योंकि जब आत्मा उन्हें प्रेरित करती है तो वे खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते। पौलुस ने कहा कि भविष्यवक्ता खुद को नियंत्रित कर सकता है (32)। उसने कहा कि परमेश्वर कलीसिया में अव्यवस्था नहीं फैलाएगा (33)। पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति को ऐसा कुछ करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा जो बाइबल की शिक्षा के विरुद्ध हो।

► उपासना में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ अच्छी प्रक्रियाएँ क्या हैं?

जाहिर है, कुरिन्थियों की कलीसिया में महिलाएँ अव्यवस्था पैदा कर रही थीं। वे शायद सवाल पूछ रही थीं और बहस कर रही थीं, क्योंकि पौलुस ने कहा था कि उन्हें अधिकार के अधीन रहना चाहिए और घर पर अपने सवाल पूछने का इंतज़ार करना चाहिए। बेहतर परिस्थितियों में, महिलाओं को सेवकाई करने और उपासना में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन उन्हें व्यवस्थित होना चाहिए।

► एक विद्यार्थी को समूह के लिए 1 कुरिन्थियों 14:36-40 पढ़ना चाहिए। पौलुस ने अन्य कलीसियाओं के साथ उनके सम्बन्ध के बारे में क्या संकेत दिया?

(8) *प्रेरिताई का सिद्धांत:* प्रत्येक कलीसिया को प्रेरितों के मूल सिद्धांत के अधीन होना चाहिए।

कुरिन्थियों के विश्वासियों को आध्यात्मिक वरदानों का आशीर्वाद मिला था। शायद वे सोचने लगे कि उन्हें किसी अन्य अधिकारी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। पौलुस ने उन्हें याद दिलाया कि सुसमाचार उनके पास दूसरों से आया था। उन्हें परमेश्वर की पूरी कलीसिया के सिद्धांतों के अधीन होने की ज़रूरत थी। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि वह प्रेरित के निर्देशों से बेहतर जानता है, तो वह अज्ञानी है और उसे बुद्धिमान या आध्यात्मिक नहीं माना जाना चाहिए।

पौलुस ने उन्हें विभिन्न भाषाओं के उपयोग को मना नहीं करने के लिए कहा। भाषाओं का वरदान महत्वपूर्ण है, खासकर उन जगहों पर जहाँ अलग-अलग भाषाओं का उपयोग किया जाता है; लेकिन वरदान का उपयोग उस तरीके से किया जाना चाहिए जैसा कि बाइबल निर्देशित करती है।

आध्यात्मिक शक्ति के साथ कलीसिया की प्रतिस्पर्धा

कुछ कलीसिया ऐसी हैं जो आध्यात्मिक शक्ति के प्रदर्शन से ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती हैं। उनका मानना है कि आश्चर्यकर्म और आध्यात्मिक वरदान सबसे अच्छे कलीसिया की पहचान हैं। वे चंगाई के कई आश्चर्यकर्मों का दावा करते हैं। कुछ सदस्य परमेश्वर से लगातार प्रकाशन के शब्द प्राप्त करने का दावा करते हैं। उनकी आराधना सेवाएँ बाइबल से ज़्यादा आध्यात्मिक वरदानों के प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करती हैं। उनके अगुवे प्रसिद्ध होने की कोशिश करते हैं, अपनी आध्यात्मिक शक्ति का बखान करते हैं और अन्य कलीसियाओं की आलोचना करते हैं।

आध्यात्मिक प्रदर्शन के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली कलीसियाओं में कई समस्याएँ मौजूद हैं। उनके कई सदस्य और यहाँ तक कि अगुवे भी खुलेआम पाप में जीते हैं। वे परिपक्व आध्यात्मिकता को नहीं समझते हैं जो जीवन की समस्याओं को सहने वाले विश्वास

से प्रदर्शित होती है। उनके कई अगुवे युवा लोग हैं जो पाप पर विजय में नहीं जीते हैं और बुजुर्ग, वफादार विश्वासियों का सम्मान नहीं करते हैं। उनके पास अन्य भाषाओं के वरदान की गैर-वचनीय प्रथाएँ हैं। उनके अधिकांश लोगों ने वास्तव में आश्चर्यकर्मों का अनुभव नहीं किया है, लेकिन वे इसकी उम्मीद कर रहे हैं।

एक कलीसिया जो वास्तव में पवित्र आत्मा से अभिषिक्त है, उसे वचनीय प्रथाओं में विश्वास और आध्यात्मिक वरदानों का प्रदर्शन करना चाहिए। एक कलीसिया को अपने सदस्यों को परिपक्व विश्वास विकसित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए जो कठिन समय को सहन करता है और पाप पर विजय प्रदान करता है। एक प्रदर्शन की तरह आध्यात्मिक वरदानों का प्रदर्शन करने के बजाय, कलीसिया को विश्वास के परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आध्यात्मिक वरदानों का उपयोग करना चाहिए।

► एक कलीसिया के कुछ संकेत क्या हैं जो आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन करके अन्य कलीसियाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रहा है?

सात सारांशीय कथन

1. आध्यात्मिक वरदान एक ऐसी क्षमता है जो पवित्र आत्मा द्वारा विश्वासी को कलीसिया की सेवकाई में उपयोग के लिए दी जाती है।
2. प्रत्येक विश्वासी को आध्यात्मिक वरदान होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति से एक निश्चित वरदान की अपेक्षा नहीं की जा सकती।
3. कलीसिया के विभिन्न सदस्यों को एक शरीर के रूप में एक साथ काम करना चाहिए, जिसमें हर वरदान की आवश्यकता और महत्व हो।
4. आध्यात्मिक वरदान सेवकाई के आह्वान के साथ होते हैं।
5. बोले गए शब्दों का कोई मूल्य नहीं है यदि उन्हें समझा नहीं जाता है।
6. विश्वासी को अपने वरदान का उपयोग परमेश्वर की महिमा करने और कलीसिया को उन्नत करने के लिए सावधानी से करना चाहिए।
7. परमेश्वर और लोगों के लिए प्रेम अभी और हमेशा सबसे महत्वपूर्ण है।

पाठ 14 कार्यभार

1. पाठ 14 के लिए सात सारांशीय कथनों को याद करें। सात सारांशीय कथनों (सात पैराग्राफ) में से प्रत्येक का अर्थ और महत्व समझाते हुए एक पैराग्राफ लिखें, जो किसी ऐसे व्यक्ति को समझाएं जो इस कक्षा में नहीं है। अगली कक्षा से पहले इसे कक्षा अगुवे को सौंप दें। यदि चर्चा के समय कक्षा अगुवा आपसे समूह के साथ एक पैराग्राफ साझा करने के लिए कहता है, तो तैयार रहें। अगली कक्षा के सत्र की शुरुआत में कथनों को याद से लिखें।

2. कक्षा के बाहर अपने स्वयं के शिक्षण अवसरों को निर्धारित करना याद रखें और जब आप पढ़ा चुके हों तो कक्षा अगुवे को रिपोर्ट करें।

3. परीक्षण: अगले कक्षा सत्र की शुरुआत में, आपको आध्यात्मिक वरदानों के बारे में पौलुस के आठ सिद्धांतों में से कम से कम सात को याद से लिखना होगा।

पाठ 15
कलीसिया की परिपक्वता के लिए प्रश्न

परिचय

पाठ प्रश्नों के रूप में एक परिपक्व कलीसिया की विशेषताएँ बताता है। एक कलीसिया को इन प्रश्नों पर विचार करना चाहिए ताकि यह समझ सके कि उन्हें कैसे विकसित होने की आवश्यकता है।

इस कक्षा में छात्रों का समूह सभी एक ही कलीसिया से नहीं हो सकता है और वे वे नहीं हो सकते हैं जो कलीसिया में बदलावों के बारे में निर्णय ले सकते हैं। वे कलीसिया के परिपक्वता स्तर का मूल्यांकन करने और अपने स्वयं की सेवकाई के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रश्नों का उपयोग कर सकते हैं।

नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के लिए, दिए गए स्पष्टीकरणों का उपयोग करके प्रश्न के अर्थ पर चर्चा करें। फिर, विचार करें कि एक कलीसिया अपनी ज़रूरत की विशेषता विकसित करने के लिए क्या कर सकती है।

कलीसिया की परिपक्वता के लिए प्रश्न

(1) कलीसिया को आध्यात्मिक जीवन देने वाले छोटे समूह कहाँ हैं?

एक स्वस्थ कलीसिया में आमतौर पर कुछ प्रकार के छोटे समूह होते हैं जहाँ आध्यात्मिक जीवन कायम रहता है। ये समूह गृह कलीसिया, संडे स्कूल क्लास या अन्य प्रकार के समूह हो सकते हैं। ये संगठित हो सकते हैं, या वे अनौपचारिक हो सकते हैं। आध्यात्मिक जागृति आमतौर पर छोटे समूहों में शुरू होता है। कलीसिया का आध्यात्मिक जीवन केवल पूजा सेवाओं में ही कायम या पुनर्जीवित नहीं होता है। आध्यात्मिक जवाबदेही और जीवन परिवर्तन आमतौर पर छोटे समूहों में होता है। कलीसिया के नेताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छोटे समूह मौजूद हों जो इन उद्देश्यों को पूरा कर रहे हों। यदि कलीसिया में मौजूदा संरचनाएँ आध्यात्मिक जीवन को सक्षम नहीं कर रही हैं, तो बदलाव की आवश्यकता है।

(2) कलीसिया का मालिक कौन है?

कलीसिया तब तक परिपक्व नहीं होती जब तक कि समर्पित सदस्यों का एक समूह न हो जो सेवकाई और उसके वित्तीय सहयोग की जिम्मेदारी लेता हो।

यदि सेवकाई पासबान के लिए एक निजी व्यवसाय की तरह संचालित होती है, तो कलीसिया कभी परिपक्व नहीं होगा। यदि कलीसिया की इमारत किराये पर है, तो यदि कोई व्यक्ति या बाहरी संगठन किराया देता है तो कलीसिया परिपक्व नहीं है।

आदर्श रूप से, इमारत और सेवकाई का स्वामित्व कलीसिया के सदस्यों के समूह के पास होना चाहिए। यदि इमारत किराये पर है, तो मण्डली को किराया चुकाने की जिम्मेदारी एक साथ लेनी चाहिए।

स्थानीय कलीसिया सेवकाई को मसीह के पुनः आगमन तक एक संस्था के रूप में जारी रखने के लिए स्थापित किया जाना चाहिए।

(3) स्थानीय सेवकाई को वित्तीय रूप से कैसे सहायता दी जाती है?

कलीसिया के लिए सबसे अच्छी वित्तीय स्थिति दशमांश देने वाले सदस्यों द्वारा सहायता प्राप्त करना है। यदि कलीसिया को किसी बाहरी संगठन द्वारा सहायता दी जाती है तो यह एक परिपक्व कलीसिया नहीं है और असुरक्षित है। यदि इसे पासबान या कुछ दाताओं द्वारा सहायता दी जाती है और सामान्य मण्डली द्वारा नहीं, तो मण्डली विश्वास के एक परिपक्व परिवार के रूप में विकसित नहीं हुई है।

स्थानीय कलीसिया को सहायता देने के लिए दशमांश परमेश्वर की विधि है। कलीसिया के अगुवों को दशमांश देना सिखाना चाहिए और धीरे-धीरे कलीसिया की सेवकाई के लिए स्थानीय समर्थन का निर्माण करना चाहिए। कलीसिया को अपने संचालन के लिए बाहरी समर्थन पर निर्भर नहीं होना चाहिए। बाहरी समर्थन का उपयोग उन परियोजनाओं के लिए किया जाना चाहिए जो कलीसिया की क्षमता का निर्माण करती हैं।

(4) क्या कलीसिया पूर्णकालिक पासबान का समर्थन करता है?

पासबान के लिए बाइबिल की योजना यह है कि वह अपना समय पूरी तरह से अपनी सेवकाई को समर्पित करे। कभी-कभी एक नयी कलीसिया के लिए यह संभव नहीं होता है, लेकिन कलीसिया का लक्ष्य ऐसा समर्थन विकसित करना होना चाहिए जो पासबान को वित्तीय आवश्यकताओं से विचलित हुए बिना सेवकाई पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देगा।

(5) वित्तीय जवाबदेही की व्यवस्था क्या है?

भेंट को एक से अधिक लोगों द्वारा एकत्र और गिना जाना चाहिए। कलीसिया की वित्तीय प्राथमिकताओं और नीतियों को निर्धारित करने में कई भरोसेमंद लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। मण्डली के सदस्यों को पता होना चाहिए कि कलीसिया की वित्तीय प्रणाली कैसे काम करती है।

(6) कलीसिया के बाहर के लोगों तक सुसमाचार पहुँचाने के लिए कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं?

कलीसिया की पहली ज़िम्मेदारी मण्डली के समर्पित सदस्यों की देखभाल करना है। हालाँकि, कलीसिया को हमेशा आस-पड़ोस के लोगों तक पहुँचना चाहिए। कलीसिया में ऐसी गतिविधियाँ होनी चाहिए जो यह सुनिश्चित करें कि कलीसिया के बाहर के लोग भी कलीसिया के काम को देख रहे हैं और सुसमाचार सुन रहे हैं।

> मसीही "मसीहत के मिशन को पूरा करने के लिए सभी अलौकिक रूप से स्थापित साधनों में से सुसमाचार के प्रचार को प्रमुख स्थान दिया गया है।"
>
> - जॉन माइली,
> मसीही धर्मशास्त्र

इनमें से कुछ गतिविधियाँ अनायास ही हो सकती हैं। अगुवों को दूसरों को भी संगठित करने की ज़रूरत होगी। इन गतिविधियों के लिए योग्यता रखने वाले सदस्यों को आमंत्रित और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

(7) कलीसिया आस-पड़ोस की ज़रूरतों पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है?

कलीसिया को आस-पड़ोस की ज़रूरतों पर प्रतिक्रिया देने के तरीके ढूँढ़ने चाहिए। हमेशा प्राथमिकता परमेश्वर के प्रेम को दिखाने और बाइबिल के सिद्धांतों को प्रदर्शित करने की होनी चाहिए।

(8) क्या ऐसे जातीय या आर्थिक वर्ग के लोग हैं जिन्हें कलीसिया की पहुँच से बाहर रखा गया है?

क्या गरीब लोग अपने पास मौजूद कपड़ों में कलीसिया में जाने पर स्वागत महसूस करते हैं? क्या समुदाय के बच्चों को वहाँ जाने का स्वागत है, भले ही उनके माता-पिता न हों? क्या लोगों का कोई जातीय समूह है जो यह मानता है कि कलीसिया उनके लिए नहीं है?

(9) आगंतुकों का स्वागत कैसे किया जाता है?

कलीसिया को लोगों को कलीसिया में आने वाले लोगों का स्वागत करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। आगंतुकों का स्वागत करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य आगंतुक को स्वागत और सहज महसूस कराना है। कई लोगों को आगंतुक से परिचित होने का प्रयास करना चाहिए। उसे न केवल किसी अन्य आराधना सेवा में आमंत्रित किया जाना चाहिए, बल्कि एक छोटे समूह की बैठक या घर की बैठक में भी आमंत्रित किया जाना चाहिए जहाँ वह सीख सकता है और सवाल पूछ सकता है।

(10) नए परिवर्तित लोगों को तुरंत शिष्य बनाने के लिए कलीसिया की विधि क्या है?

जब कोई व्यक्ति कलीसिया में या कहीं और उद्धार पाता है, तो उसे न केवल आराधना सेवा में आमंत्रित किया जाना चाहिए, बल्कि तत्काल शिष्यत्व की प्रणाली में भी शामिल किया जाना चाहिए। यह पासबान के साथ व्यक्तिगत मुलाकातों से शुरू हो सकता है। उसे साप्ताहिक रूप से मिलने वाले एक छोटे समूह में आमंत्रित किया जा सकता है। कलीसिया को नए परिवर्तित लोगों की सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

(11) कलीसिया आध्यात्मिक परिपक्वता का वर्णन कैसे करता है?

आध्यात्मिक रूप से परिपक्व लोग कैसे दिखते हैं? मण्डली को आध्यात्मिक परिपक्वता की विशेषताएँ सिखाई जानी चाहिए। ये विशेषताएँ हमेशा नेतृत्व क्षमता या प्रतिभा के साथ नहीं होती हैं, लेकिन इन विशेषताओं वाले लोगों का उदाहरण के रूप में सम्मान किया जाना चाहिए।

(12) उद्देश्यपूर्ण आध्यात्मिक विकास के लिए क्या व्यवस्था है?

कलीसिया का एक महत्वपूर्ण कार्य अपने सदस्यों के आध्यात्मिक विकास में मदद करना है (इफिसियों 4:11-13)। कलीसिया के अगुवे सिर्फ यह उम्मीद नहीं कर सकते कि आध्यात्मिक विकास हो रहा है। उन्हें सिर्फ़ मण्डली को उपदेश नहीं देना चाहिए और

आध्यात्मिक विकास को व्यक्तिगत पहल पर नहीं छोड़ना चाहिए। पासबान के पास लोगों को आध्यात्मिक अनुशासन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। उन्हें इसे स्वीकार करने वाले सभी लोगों के लिए जवाबदेही प्रदान करनी चाहिए। यह व्यक्तिगत बातचीत, छोटे समूहों, कक्षाओं और अन्य तरीकों से किया जा सकता है।

(13) क्या कोई सदस्यता संरचना है जो लोगों को कलीसिया के प्रति प्रतिबद्ध होने का तरीका प्रदान करती है?

जो लोग कलीसिया के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहते हैं, उन्हें विशेष रूप से यह जानने की आवश्यकता है कि प्रतिबद्धता का क्या अर्थ है। कुछ कलीसिया दावा करती हैं कि उनके पास कोई सदस्यता संरचना नहीं है, लेकिन हर कलीसिया के पास यह जानने का कोई न कोई तरीका होता है कि उसके लोग कौन हैं। हर किसी को यह जानने की आवश्यकता है कि कलीसिया बनाने वाले लोग कौन हैं।

(14) क्या सदस्यता की आवश्यकताएं स्पष्ट हैं और सभी को ज्ञात हैं?

सभी को पता होना चाहिए कि सदस्यता के लिए क्या प्रतिबद्धताएँ आवश्यक हैं। सदस्य बनने की प्रक्रिया की आवश्यकताएँ और विवरण मुद्रित होना चाहिए।

> "यीशु ने व्यक्तिगत रूप से प्रेरितों को बुलाकर और अपने इर्द-गिर्द इकट्ठा करके, उन्हें प्रशिक्षित करके, अनुशासित करके और उन्हें प्रचार और संस्कार की सेवकाई के लिए नियुक्त करके कलीसिया की नींव रखी, स्पष्ट रूप से एक सतत समुदाय का निर्माण करने के अपने अपरिवर्तनीय इरादे को व्यक्त किया, जिसे शक्ति के साथ नियुक्त किया जाएगा और बपतिस्मा देने, उपदेश देने, अनुशासित करने और पुनर्जीवित प्रभु के साथ पास्का भोज मनाने के लिए अधिकृत किया जाएगा।"
>
> - थॉमस ओडेन,
>
> लाइफ इन द स्पिरिट

(15) क्या सदस्यता की आवश्यकताएँ परिवर्तित व्यक्ति को जल्दी से शामिल होने की अनुमति देती हैं?

एक परिवर्तित व्यक्ति जो कलीसिया के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए तैयार है, उसे तुरंत कलीसिया की मदद करने में सक्षम होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि उसे कोई पद या नेतृत्व की ज़िम्मेदारियाँ दी जानी चाहिए, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि वह कलीसिया का हिस्सा है।

(16) वह कौन सा समूह है जो कलीसिया के मूल्यों और मानकों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है?

मण्डली के भीतर प्रतिबद्ध सदस्यों का एक समूह होता है जो कलीसिया की प्रकृति निर्धारित करता है। वो उपयाजकों का बोर्ड हो सकता हैं या वो मतदान करने वाले सदस्यों का समूह हो सकता हैं जिन्हें शासकीय निकाय कहा जा सकता है। अगुवों को इस समूह को विकसित करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उस समूह में होने वाले बदलाव कलीसिया के भविष्य को निर्धारित करेंगे। पासबान को उनके प्रति जवाबदेह होना चाहिए और उन्हें हर बात से अवगत रखना चाहिए । कलीसिया के लिए उनकी और नेतृत्व टीम की प्राथमिकताएँ समान होनी चाहिए।

(17) क्या कलीसिया एक स्पष्ट दर्शन के प्रति प्रतिबद्धता साझा करती है?

पासबान, नेतृत्व टीम और प्रतिबद्ध सदस्यों के समूह को कलीसिया के उद्देश्य और लक्ष्यों पर चर्चा करने में काफी समय बिताना चाहिए। उन्हें कलीसिया का एक दर्शन विकसित करना चाहिए जिसका वे समर्थन कर सकें। मण्डली को कलीसिया के दर्शन से परिचित होना चाहिए।

(18) क्या सदस्य कलीसिया के सिद्धांतों को जानते हैं?

कलीसिया को अपने लोगों को आराधना करने और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने से कहीं अधिक करना चाहिए। जब कोई बाहरी व्यक्ति किसी सदस्य से पूछता है, “आपकी कलीसिया क्या मानती है?” तो सदस्य के पास एक अच्छा जवाब होना चाहिए। सदस्यों को मसीहत के मूल सिद्धांतों और अपनी कलीसिया के विशेष सिद्धांतों को समझाने में सक्षम होना चाहिए।

(19) क्या सदस्य कलीसिया और उसके संघ के बीच के रिश्ते को समझती हैं?

कलीसिया को अपने संघ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करना चाहिए। संघ में संगति कलीसिया के सिद्धांत का समर्थन करने में मदद कर सकती है। कलीसिया के लोगों को संघ के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(20) आराधना सेवाओं की योजना कैसे बनाई जाती है और उनका मूल्यांकन कैसे किया जाता है?

अगुवों को प्रार्थनापूर्वक आराधना सेवा की योजना बनानी चाहिए। यदि पवित्र आत्मा सेवा को अप्रत्याशित दिशा में ले जाता है, तो यह अद्भुत है; लेकिन अन्यथा, अगुवों के पास अनुसरण करने के लिए एक योजना होनी चाहिए। ऐसी बैठकें होनी चाहिए जहाँ कई अगुवे सेवाओं के विवरण पर एक साथ काम करें।

यदि कलीसिया में अच्छी आराधना होती है, तो मण्डली शामिल होती है और दिलचस्पी लेती है। कलीसिया को सेवा के विभिन्न भागों में कई अलग-अलग लोगों का उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि अधिक लोगों को रुचि रखने और प्रतिबद्ध रखने में मदद मिल सके।

(21) क्या बपतिस्मा और प्रभु भोज का अभ्यास वचन के अनुसार और सार्थक तरीके से किया जाता है?

हर सच्चे परिवर्तित व्यक्ति को पहले से ही बपतिस्मा ले लेना चाहिए या जल्द ही बपतिस्मा लेने की योजना बनानी चाहिए। प्रभु भोज उन लोगों को दिया जाना चाहिए जिनके पास अनुग्रह की गवाही है। प्रभु भोज का अभ्यास इस तरह से किया जाना चाहिए कि प्रतिभागियों को आराधना करने में मदद मिले।

(22) क्या कलीसिया बाइबल की कलीसिया अनुशासन का पालन करती है?

कलीसिया को पाप के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। यदि कलीसिया का कोई सदस्य पाप का दोषी है, तो उसका सामना किया जाना चाहिए। लक्ष्य उसे पश्चाताप के लिए लाना और उसे आध्यात्मिक विजय दिलाना होना चाहिए।

(23) क्या कोई टीम है जो सेवकाई की ज़िम्मेदारियों को साझा करती है?

सेवकाई तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक कि यह एक नेतृत्व टीम का निर्माण नहीं करता। प्रत्येक व्यक्ति उन लोगों की संख्या में सीमित है जिन्हें वह प्रभावित कर सकता है और वह ज़िम्मेदारियाँ उठा सकता है। कलीसिया की सेवकाई एक व्यक्ति की सेवकाई नहीं होना चाहिए।

(24) सेवकाई दल में सदस्यों को चुनने, प्रशिक्षण देने और जोड़ने की व्यवस्था क्या है?

नेतृत्व दल के लिए नए सदस्यों को विकसित किए बिना सेवकाई आगे नहीं बढ़ सकती। दल के लिए सदस्यों का चयन बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए, लेकिन कलीसिया को हमेशा ऐसे लोगों को खोजने और विकसित करने के लिए काम करना चाहिए जो भविष्य में जिम्मेदारी ले सकें। सेवकाई का विकास अधिक अगुवों के विकास पर निर्भर करता है।

> "वही एक देह जो प्रधानताओं और शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष करती है, और जो भविष्य में और भी कठिन कठिनाइयों की अपेक्षा करती है, उसी समय स्वर्गीय नगर में अपने मुखिया के साथ एक होने के कारण पहले से ही विजयी है, और प्रभु में उस पूर्ण आनंद की आशा कर रही है जिसमें सभी विश्वासी लोग अंत के दिनों में एक साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे।"
>
> - विलियम पोप,
> मसीही धर्मशास्त्र का एक सारसंग्रह

(25) कलीसिया में संघर्ष और समस्याओं का जवाब देने की व्यवस्था क्या है?

अनसुलझे संघर्ष कलीसिया को अपंग बनाते हैं। मण्डली को सिखाया जाना चाहिए कि लोगों के साथ व्यक्तिगत संघर्षों को कैसे हल किया जाए। कलीसिया के अगुवों को संघर्षों को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए बल्कि सुलह लाने में मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

(26) क्या कलीसिया अन्य कलीसियाओं के साथ साझेदारी में मिशनों का समर्थन कर रहा है?

यदि कोई कलीसिया वास्तव में परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाना चाहती है, तो वह न केवल अपने स्थानीय प्रभाव का विस्तार करने के लिए काम करेगी, बल्कि अन्य सेवकाइयों का समर्थन भी करेगी । एक कलीसिया यह प्रदर्शित करती है कि यह परमेश्वर की महिमा के लिए है जब वह ऐसे सेवकाई के लिए देता है जो उसके लिए लाभदायक नहीं होगा।

(27) क्या कलीसिया एक नई कलीसिया को शुरू करने में मदद कर रही है?

एक परिपक्व कलीसिया को पास के क्षेत्र में एक नई कलीसिया को शुरू करने में मदद करनी चाहिए। नई कलीसिया उन लोगों तक पहुँचेगी जिन तक मौजूदा कलीसिया नहीं पहुँच पा रही है।

(28) क्या कलीसिया की सेवकाई मण्डली में सभी उम्र और श्रेणियों के लोगों की सेवा करती है?

बच्चों, बुजुर्गों, युवा लोगों, युवा परिवारों, पुरुषों, अविवाहित लोगों और अन्य लोगों की ज़रूरतें कलीसिया के लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए। कलीसिया को आध्यात्मिक परिपक्वता के सभी स्तरों के लोगों की ज़रूरतों के बारे में भी सोचना चाहिए।

(29) क्या मण्डली के लोग सदस्यों की ज़रूरतों का ख्याल रखने के लिए मिलकर काम करते हैं?

कलीसिया को मण्डली के लोगों की वित्तीय ज़रूरतों का ख्याल रखना चाहिए। ज़्यादातर ज़रूरतें कलीसिया के अगुवों के हस्तक्षेप के बिना लोगों द्वारा एक दूसरे की मदद करके पूरी की जानी चाहिए। अगर ज़्यादातर सदस्य दूसरों की मदद करने की ज़िम्मेदारी महसूस नहीं करते हैं, तो उन्होंने अभी तक एक परिपक्व कलीसिया का गठन नहीं किया है।

(30) कलीसिया कैसे सुनिश्चित करती है कि मण्डली के लोगों की वित्तीय ज़रूरतें पूरी हों?

कलीसिया में ऐसे उपयाजक होने चाहिए जो यह सुनिश्चित करें कि ज़रूरतों पर ध्यान दिया जाए। प्रेरितों की पुस्तक में कलीसिया ने इस उद्देश्य के लिए पहले उपयाजक नियुक्त किए थे।

पाठ सम्बन्धी नियत कार्यों के अभिलेख

छात्र का नाम ___________________________________

हस्ताक्षर करें जब प्रत्येक कार्य पूरा हो गया है। परीक्षण को "पूर्ण" माना जाता है जब छात्र 70% या उससे अधिक का स्कोर प्राप्त करता है। Shepherds Global Classroom से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सभी असाइनमेंट सफलतापूर्वक पूरे होने चाहिए।

पाठ	सात कथन और पैराग्राफ	साक्षात्कार	लेख	परीक्षा
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
अपने कक्षा से बाहर के शिक्षण				

Shepherds Global Classroom से पूर्णता के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन हमारे वेबपेज पर www.shepherdsglobal.org पर पूरा किया जा सकता है। प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से SGC के अध्यक्ष से प्रशिक्षकों और सुविधाकर्ताओं को प्रेषित किए जाएंगे जो अपने छात्र (छात्रों) की ओर से आवेदन पूरा करते हैं।