पहाड़ी उपदेश

पहाड़ी उपदेश: पाठ्यक्रम

टिप्पणियाँ -

कक्षा #१:

I. प्रस्तावना

कक्षा #२:

II. राज्य का स्वभाव (मत्ती ५;३-१२)।

कक्षा #३:

II. राज्य का स्वभाव (जारी।)
III. राज्य का उत्तरदायित्व (मत्ती ५;१३:१९)।

कक्षा #४:

IV. राज्य के मापदंड (मत्ती ५:२०-४८)।
V. राज्य की चेतावनी (मत्ती ६:१-२४)।

कक्षा #५:

VI. राज्य का दृष्टिकोण (मत्ती ६:२३-३४)।
VII. राज्य की मनोवृत्ति (मत्ती ७:१-१२)।
VIII. राज्य की वास्तविकता (मत्ती ७:१३-२९)।
परीक्षा।

टिप्पणियाँ -

पहाड़ी उपदेश: परीक्षा

संभावित २० अंकीय प्रश्न

१) स्पष्ट करें कि पहले धन्य पहाड़ी उपदेश विशेष प्रस्तावना और सारांश के रूप में कैसे है (पृष्ठ ६९)?

२) किसी एक धन्य वचन का चुनाव करें और इसकी चुनौती, इसकी शर्त और इसमें शामिल स्वयं की मृत्यु के सन्दर्भ में इसका अर्थ स्पष्ट करें। एक धन्य वचन का एक वाक्य में निष्कर्ष या परिणाम लिखें (पृष्ठ ७०-८०)।

३) व्याख्या करें कि कैसे मत्ती ५:१६ और मत्ती ६:१ एक दूसरे का खंडन नहीं करते (पृष्ठ ८७-८८)।

संभावित १० अंकीय प्रश्न

१) दो या तीन वाक्यों में इस विचार की व्याख्या करें कि पहाड़ी उपदेश का संदेश "प्रतिसंस्कृति" (पृष्ठ ६६-६७) का संदेश है।

२) उपदेश का मुख्य पद क्या है और किस अर्थ में यह मुख्य पद है (पृष्ठ ६७)?

३) व्याख्या करें कि पहाड़ी उपदेश को मत्ती १६:२४,२५ (पृष्ठ ६९) की विस्तृत टिप्पणी के रूप में कैसे माना जा सकता है।

४) मत्ती ५:५ (पृष्ठ ७४,७५) में पाए गए धन्य वचन का एक वाक्य में निष्कर्ष दीजिए।

५) मत्ती ६:३३ (पृष्ठ ९०) से "पहले उसके राज्य की खोज करो" को परिभाषित करें।

६) राज्य की मनोवृत्ति के विषय में निष्कर्ष निकालने के लिए मत्ती ७:१२ में "इस कारण" शब्द का प्रयोग करें (पृष्ठ ९३)।

पहाड़ी उपदेश

मत्ती ५-७ का अध्ययन

टिप्पणियाँ -

चर्चा विषय

लेखक की टिप्पणी: "पहाड़ी उपदेश" मत्ती में यीशु के पहले उपदेश का ऐतिहासिक शीर्षक है। कुछ संस्कृतियों में इस शीर्षक का उपयोग नहीं किया जा सकता है। साथ ही, "चौरस जगह पर उपदेश" (लूका ६:१७-४९) की समानता पर ध्यान दें। इस पाठ में इसे केवल 'उपदेश' कहा जाएगा।

I. प्रस्तावना।

क. पहाड़ी उपदेश का महत्त्व।

१. कुछ हद तक, किसी भी विषय के महत्त्व को उसके विषय में लिखी गई पुस्तकों की संख्या से मापा जा सकता है।

क. उपदेश के विषय में यीशु की शिक्षाओं के किसी भी अन्य हिस्से की तुलना में अधिक पुस्तकें लिखी गई हैं।

ख. यह मत्ती में यीशु का पहला उपदेश है। इसका बड़ा महत्त्व है। तीन संक्षिप्त अध्यायों में, उपदेश वह कहता है जो कि मनुष्य का ज्ञान ३००० पुस्तकों में भी नहीं कह सकता। मसीही के लिए इसका महत्व स्पष्ट है।

२. अपनी पुस्तक, ए फ्यू बटन्स मिसिंग: द केस बुक ऑफ ए साइकियाट्रिस्ट में, जेम्स फिशर ने उपदेश के महत्त्व को निम्नलिखित तरीके से वर्णित किया है:

"यदि आप मानसिक स्वच्छता के विषय पर सबसे योग्य मनोवैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों द्वारा लिखे गए सभी आधिकारिक लेखों का कुल योग लेते हैं - यदि आप उन्हें जोड़ेंगे और उन्हें परिष्कृत करेंगे और अतिरिक्त शब्दावली को हटाना चाहेंगे - यदि आपके पास सबसे सक्षम जीवित कवियों द्वारा संक्षिप्त रूप से व्यक्त शुद्ध वैज्ञानिक ज्ञान के ये बेमिसाल अंश होते, तो आपके पास पहाड़ी उपदेश का एक अजीब और अधूरा सारांश होता।"[१]

टिप्पणियाँ -

ख. उपदेश का उद्देश्य

१. इसके संदेश का सार।

क. कई मायनों में उपदेश यूहन्ना १८:३६ की समीक्षा है। यह एक व्यावहारिक शिक्षा है कि कैसे परमेश्वर का राज्य इस संसार का नहीं है।

१) जॉन स्टॉट, एक प्रसिद्ध ब्रिटिश धर्मशास्त्री, उपदेश के संदेश के केंद्र को "प्रतिसंस्कृति" के रूप में संदर्भित करते हैं।

२) वास्तव में, उपदेश संसार के तरीकों के विपरीत है। यह उस समय की धार्मिक परंपराओं के तरीकों के भी विपरीत है।

३) परमेश्वर के राज्य के मापदंड एक ऐसे जीवन की माँग करते हैं जो संसार के जीवन से बिल्कुल अलग हो। राज्य का यह जीवन संसार के जीवन का केवल एक भिन्न रूप नहीं है।

क) इस प्रकार, उपदेश "प्रतिसंस्कृति" के विद्रोही और हिंसक पहलुओं को बढ़ावा नहीं देता। फिर भी, यह इसके विपरीत के विचार को बढ़ावा देता है।

ख) परमेश्वर के राज्य में रहना संसार में रहने के विपरीत है। यह सिर्फ अलग होना नहीं है। यह विपरीत होना है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य संसार के विपरीत है।

ख. "प्रतिसंस्कृति" के अपने संदेश में, उपदेश हमें मसीही जीवन की वास्तविकताओं पर विचार करने की चुनौती देता है। यह हमें एक मसीही होने के मूल्य की गणना करने की चुनौती देता है और "नाममात्र" या "अप्रतिबद्ध" मसीही, विश्वास के अवसर को समाप्त करता है, जो "केवल नामधारी" होते हैं।

१) संसार के परिप्रेक्ष्य की तुलना में, मसीही विश्वास में "नाममात्र" कुछ भी नहीं है। यह सब बहुत कट्टरपंथी है। यह रात और दिन के बीच के अंतर की तरह है।

२) इस प्रकार, परमेश्वर प्रकाशितवाक्य ३:१५,१६ में "नाममात्रवाद" के लिए अपनी घृणा की घोषणा करते हैं। एक "नाममात्र" या "गुनगुना" मसीही होना वास्तव में संभव नहीं है।

टिप्पणियाँ -

३) परमेश्वर भी मलाकी १:१० में धार्मिकता (बाहरी धार्मिक प्रथाओं, आंतरिक प्रतिबद्धता या भक्ति के बिना) के प्रति अपने घृणा की घोषणा करते हैं और समझाते हैं कि यह व्यर्थ है।

क) जैसा कि उपदेश दर्शाता है कि, परमेश्वर के राज्य में रहने के विषय में कुछ भी "नाममात्र" नहीं है। यह एक प्रतिसंस्कृति है।

ख) यह एक विपरीत जीवन शैली है, न कि केवल एक अलग जीवन शैली। यह एक परदेशी के जीवन जैसा प्रतीत होना चाहिए (फिलिप्पियों ३:१७,२०; यूहन्ना १७:१४-१६)।

अपना उदाहरण लिखें:

२. मत्ती ६:८ उपदेश का मुख्य पद है।

क. **"इसलिए उनके जैसे मत बनो"** शब्दों को उपदेश के लिए एक बहुत ही उपयुक्त शीर्षक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये शब्द उपदेश के संदेश और उसके उद्देश्य को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं।

ख. वास्तव में, यह पूरे इतिहास में परमेश्वर का उद्देश्य रहा है। उन्होंने अपने लिए लोगों को इकट्ठा (अलग) करने की माँग की है। परमेश्वर के लोगों को हमेशा पवित्र (अलग) होने के लिए बुलाया गया है। उन्हें हमेशा पूरी तरह से अलग होने के लिए बुलाया गया है (लैव्यव्यवस्था १८:१-४ देखें)।

३. उपदेश आज हमारे लिए है।

क. कई लोगों ने यह तर्क देने की कोशिश की है कि उपदेश कथनों की एक श्रृंखला है जो वर्णन करती है कि स्वर्ग में जीवन कैसा होगा।

ख. वे कहते हैं कि आज उपदेश को जीना असंभव है और यह केवल भविष्य के परमेश्वर के राज्य के लिए है।

१) यह स्थिति परमेश्वर के राज्य के स्वभाव की गलतफहमी को दर्शाती है। नए नियम की शिक्षा यह है कि राज्य "पहले से ही है परन्तु अभी नहीं है।" इसका अर्थ है कि यह हमारे लिए पहले से ही उपलब्ध है, लेकिन यह अभी तक अपनी पूर्णता में नहीं आया है।

टिप्पणियाँ -

२) जितना राज्य पहले से ही है लेकिन अभी तक आया नहीं है, उपदेश वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए है।

अपना उदाहरण लिखें:

ग. इस पाठ्यक्रम के विषय।

१. हम एक संक्षिप्त पाठ्यक्रम में उपदेश की पूरी गहराई का अध्ययन नहीं कर सकते। हालाँकि, हमारा लक्ष्य इसके संदेश की भावना की समग्र समझ को प्राप्त करना और संदेश के विभिन्न भागों के कुछ विवरणों का अध्ययन करना है।

२. ऐसा करने के लिए, हमने उपदेश को सात खंडों में विभाजित किया है:

क. राज्य का स्वभाव (मत्ती ५:३-१२)।

ख. राज्य का उत्तरदायित्व (मत्ती ५:१३-१९)।

ग. राज्य के मापदंड (मत्ती ५:२०-४८)।

घ. राज्य की चेतावनी (मत्ती ६:१-२४)।

ङ. राज्य का दृष्टिकोण (मत्ती ६:२५-३४)।

च. राज्य की मनोवृत्ति (मत्ती ७:१-१२)।

छ. राज्य की वास्तविकता (मत्ती ७:१३-२९)।

१) प्रत्येक खंड में, हम सामान्य अवलोकन करेंगे। पहले खंड में राज्य के स्वभाव के लक्षणों और दृष्टिकोणों का अधिक विस्तृत अध्ययन भी शामिल है।

२) प्रत्येक खंड के शीर्षक में "राज्य" शब्द है क्योंकि उपदेश उन लोगों को संबोधित करता है जो राज्य में रहना चाहते हैं। अर्थात्, यह यीशु के चेलों या अनुयायियों को संबोधित करता है (५:१,२ देखें)।

टिप्पणियाँ -

II. राज्य का स्वभाव (मत्ती ५:३-१२ का अध्ययन)

क. उपदेश राज्य के स्वभाव के लक्षणों और दृष्टिकोणों की एक सूची के साथ आरम्भ होता है।

१. "धन्य" शब्द का अर्थ है "आनन्दित।" अंग्रेज़ी में, राज्य के यह लक्षण "धन्य लोगों के दृष्टिकोण" की सूची है, और उन्हें ऐतिहासिक रूप से "धन्य" कहा गया है। वास्तव में, धन्य वचन होना एक दृष्टिकोण है। वे पूरे उपदेश के परिचय और सारांश दोनों के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए, यह पाठ्यक्रम पहले इस खंड पर केंद्रित है।

२. पहला धन्य वचन उपदेश के विशेष परिचय और सारांश के रूप में है।

क. उपदेश परमेश्वर के राज्य में जीवन के विषय में है।

ख. राज्य में केवल वही रह सकते हैं जो मन के दीन हैं (जिसका अर्थ है स्वयं खाली), क्योंकि केवल वही लोग जो खाली हैं, राजा को अन्दर आने की अनुमति दे सकते हैं।।

ग. कुछ मायनों में, जो लोग कहते हैं कि उपदेश के अनुसार पूरी तरह से जीना असंभव है, वे सही हैं। वह प्रथम धन्य वचन का बिंदु है। हम स्वयं, ऐसे मापदंडों के अनुसार जीना भी शुरू नहीं कर सकते। यीशु ही अकेले ऐसे हैं जो इस तरह जी सकते हैं।

१) इस प्रकार, इस प्रकार का जीवन जीने का एकमात्र तरीका यह है कि हम यीशु को अपने भीतर जीने दें। उसके लिए मन के दीन होना आवश्यक है।

२) इसे कहने का एक और तरीका है, हम जो अपरिपूर्ण हैं, पूर्णता (५:४८) को एकमात्र तरीके से प्रगट कर सकते हैं, वह यह कि जो परिपूर्ण है उसे अपने अन्दर रहने दें।

३. धन्य वचन (यहाँ तक कि पूरे उपदेश) को मत्ती १६:२४,२५ की विस्तृत टिप्पणी के रूप में समझा जा सकता है।

क. प्रत्येक धन्य वचन हमें किसी न किसी रूप में स्वयं के लिए मर कर जीने की चुनौती देता है।

ख. देने पर बल दिया गया है। प्रत्येक धन्य वचन का कार्य स्वयं को देना है।

चर्चा विषय

चर्चा को बढ़ावा देने के लिए पिछली अवधारणा का प्रयोग करें।

टिप्पणियाँ -

धन्य वचन के अध्ययन के द्वारा सिखाने में सहायता करने के लिए निम्नलिखित आरेख का उपयोग करें। ध्यान दें कि "स्वयं" के विभिन्न पहलुओं को कैसे सूली पर चढ़ाया जाना चाहिए।

यूहन्ना ३:१६

प्रेम

देना

प्रेरितों. २०:३५

अनंत जीवन/मुफ्त/प्राप्त करें		पश्चाताप करें और विश्वास करें/महंगा/दें
परमेश्वर का राज्य	आत्म निर्भर	मन के दीन
शान्ति	आत्म आराम	शोक
पृथ्वी का उत्ताधिकार	आत्म मूल्य/सम्मान	नम्र
संतुष्ट	आत्म पूर्ति	भूखे और प्यासे
अनुग्रह प्राप्त करना	आत्म धार्मिकता	दयावंत
परमेश्वर को देखना	स्व- स्वामित्व	मन के शुद्ध
परमेश्वर के पुत्र	आत्म अधिकार	मेल करानेवाले
स्वर्ग का राज्य/पुरस्कार	आत्म प्रतिष्ठा	सताए जानेवाले

ख. मत्ती ५:३-१२ का विस्तृत अध्ययन।

१. प्रस्तावना: देना और प्राप्त करना।

क. लेना, देने से ज़्यादा आसान होता है। सभी लोग अनन्त जीवन पाना चाहते हैं, लेकिन सभी लोग पश्चाताप और विश्वास नहीं करना चाहते। उद्धार (राज्य में जीवन) मुफ़्त है, लेकिन यह महंगा है।

टिप्पणियाँ -

क. यह इस अर्थ में महंगा नहीं है कि हमें उद्धार पाने के लिए कुछ देना चाहिए। यह इस अर्थ में महंगा है कि हमें परमेश्वर को समर्पण करने के लिए देना चाहिए जो सही और पहले से ही उनका है।

ख. देना प्रेम की एक क्रिया है (यूहन्ना ३:१६)।

ग. हमारा ध्यान देने पर होना चाहिए (प्रेरितों के काम २०:३५)। ध्यान दें कि प्रेरितों के काम २०:३५ और धन्य वचन आपस में कैसे जुड़े हैं।

१) लेने से देना धन्य है। अर्थात् धन्य हैं वे जो स्वयं मरकर अपनों को दे देते हैं।

२) जो लोग परमेश्वर के राज्य में रहते हैं उनके स्वभाव का वर्णन "देने" शब्द द्वारा किया गया है।

लेखक का उदाहरण:

मृत सागर फिलिस्तीन में नमक से भरा एक समुद्र है। यह इतना बेस्वाद है कि वहाँ कोई भी नहीं रह सकता। हालाँकि, मृत सागर मृत नहीं है क्योंकि इसमें पानी नहीं मिलता है। यह ४८ मील लंबा और १० मील चौड़ा है। प्रत्येक दिन, ६.५ मिलियन टन पानी मृत सागर में बहता है। यहाँ बहुत पानी (संभावित) है, लेकिन उसमें कोई नहीं रह सकता है।

मृत सागर मरा हुआ इसलिए है क्योंकि वह कुछ देता नहीं है। मृत सागर से कुछ भी नहीं बहता है। यह कुछ नहीं देता।

देना प्रेम की एक क्रिया है। यह जीवन का निर्माता भी है। यही धन्य वचनों का सन्देश है। स्वयं को देना (स्वयं के लिए मरना) जीवन प्राप्त करना है (परमेश्वर के राज्य में रहना)। अब मत्ती १६:२४, २५ का पुनरावलोकन करें।

अपना उदाहरण लिखें:

टिप्पणियाँ -

२. मत्ती ५:३ का विस्तृत अध्ययन।

क. पद की चुनौती, या दायित्व (मूल्य)।

१) मन के दीन होना स्वयं खाली होना है। इसका अर्थ स्वयं के आत्मिक खालीपन को स्वीकार करना है। यह आत्मनिर्भर होने के विपरीत है। आत्मिक/मन की दीनता पूर्ण आत्मिक/मन की आवश्यकता को स्वीकार करती है।

चर्चा विषय

मन के दीन होने के विषय में चर्चा को बढ़ावा देने के लिए यूहन्ना १५:५ का प्रयोग करें।

२) यीशु ने इस चुनौती के प्रति प्रतिक्रिया दी।

चर्चा विषय

यूहन्ना ५:१९ का प्रयोग करके देखें कि कैसे यीशु ने आत्मनिर्भरता को छोड़ने की चुनौती का सामना किया।

ख. हमें आत्म निर्भरता को त्याग कर स्वयं के लिए मरना चाहिए।

१) जो लोग राज्य में रहते हैं उन्हें स्वयं पर विश्वास करने की इच्छा के लिए मरना चाहिए।

२) उन्हें केवल परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए (नीतिवचन ३:५)।

ग. पद की शर्त, या आशीष (मुफ्त उपहार) यह है कि परमेश्वर के राज्य में होना यीशु के शासन के अनुसार जीना है।

घ. निष्कर्ष, या इस पद का परिणाम यह है कि जब हम यह स्वीकार कर लेंगे कि हम यीशु के बिना कुछ भी करने में सक्षम नहीं हैं, तब हम यीशु के द्वारा सब कुछ करने में सक्षम हो जाएंगे।

अपना उदाहरण लिखें:

टिप्पणियाँ -

३. मत्ती ५:४ का विस्तृत अध्ययन।

क. पद की चुनौती, या दायित्व (मूल्य)।

१) शोक करने का अर्थ स्वयं और संसार के पाप की वजह से टूट जाना है। यह यीशु की पश्चाताप की आज्ञा के प्रति सही प्रतिक्रिया है।

क) शोक करना ईश्वरीय शोक है, न कि सांसारिक शोक (इस अंतर का अध्ययन करें जैसा कि २ कुरिन्थियों ७:१० में बताया गया है)। अपने लिए दुखी होना नहीं है, यह परमेश्वर के लिए दुखी होना है।

ख) इस उदासी में एक निगमित (कॉर्पोरेट) पहलू भी शामिल है। संसार के पाप के लिए शोक किया जाता है (भजन संहिता ११९:१३६ देखें)।

२) यीशु ने इस चुनौती के प्रति प्रतिक्रिया दी।

चर्चा विषय

यीशु ने कैसे पाप के लिए शोक मनाया और हमारे पापों के प्रति प्रत्युत्तर दिया, इस पर चर्चा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित पवित्रशास्त्र के वचनों का उपयोग करें।
यशायाह ५३:३,४,७,११,१२; और मत्ती २३:३७।

ख. हमें आत्म-आराम को त्याग कर (स्वयं से संतुष्ट होकर) स्वयं के लिए मरना चाहिए।

१) पाप से इतनी घृणा करनी चाहिए कि आप स्वयं और संसार के पाप से बहुत असहज हो जाएँ।

२) जो लोग राज्य में रहते हैं उन्हें पाप को नज़रअंदाज़ करने की प्रवृत्ति के लिए मरना चाहिए।

टिप्पणियाँ -

ग. पद की शर्त, या आशीष (मुफ्त उपहार) यह है कि शान्ति पाने के लिए परमेश्वर और स्वयं के साथ शान्ति से रहना (यूहन्ना १४:१,२७ पर विचार करें)।

घ. पद का निष्कर्ष या परिणाम यह है कि हमें स्वयं ही शान्ति पाने का प्रयास नहीं करना चाहिए; तब हमें यीशु के द्वारा शान्ति मिलेगी।

अपना उदाहरण लिखें:

४. मत्ती ५:५ का विस्तृत अध्ययन।

क. पद की चुनौती, या दायित्व (मूल्य)।

१) नम्र होने का अर्थ है आत्म-संयम का अभ्यास करके दयालु होना। इसका अर्थ है कि लोग आप पर थूक तो सकते हैं परन्तु आप वापस थूक नहीं सकते। यह सच्ची ताकत है जो बदले की भावना से अलग होने की विशेषता है। यह क्षमता स्वयं के सच्चे दृष्टिकोण का परिणाम है। अर्थात् आपको पकड़ने का कोई अधिकार नहीं है।

२) यीशु ने इस चुनौती के प्रति प्रतिक्रिया दी।

चर्चा विषय

इस चर्चा को बढ़ावा देने के लिए फिलिप्पियों २:६ का उपयोग करें कि यीशु ने आपके अधिकारों को त्यागने की चुनौती का कैसे प्रत्युत्तर दिया।

टिप्पणियाँ -

ख. हमें आत्म-मूल्य या सम्मान को त्यागने के द्वारा स्वयं के लिए मरना चाहिए, जिसका अर्थ स्वयं के विषय में अधिक सोचना है (रोमियों १२:३; गलातियों ६:३)।

१) विशेषाधिकार या अधिकारों पर कब्ज़ा नहीं किया जाता, लेकिन उन्हें छोड़ दिया जाता है।

२) जो लोग राज्य में रहते हैं उन्हें अपने आत्म-मूल्य या योग्यता की भावना के लिए मरना चाहिए।

ग. पद की शर्त, या आशीष (मुफ्त उपहार) यह है कि पृथ्वी को विरासत में प्राप्त करना परमेश्वर के राज्य में बढ़ना है। अंततः यह नए स्वर्ग और नई पृथ्वी का वारिस होना है (प्रकाशितवाक्य २१:१)।

घ. पद का निष्कर्ष, या परिणाम यह है कि हमें अपने आप को योग्य नहीं समझना चाहिए; तभी हम यीशु के द्वारा बहुत मूल्यवान ठहरेंगे।

अपना उदाहरण लिखें:

५. मत्ती ५:६ का विस्तृत अध्ययन।

क. पद की चुनौती, या दायित्व (मूल्य)।

१) धार्मिकता की भूख और प्यास आज्ञाकारिता और सामाजिक न्याय की इच्छा के लिए व्यक्तिगत और शारीरिक इच्छाओं को नकारना है।

२) यीशु ने इस चुनौती के प्रति प्रतिक्रिया दी।

चर्चा विषय

इस चर्चा को बढ़ावा देने के लिए यूहन्ना ६:३८ का उपयोग करें कि कैसे यीशु ने अपनी व्यक्तिगत इच्छा को त्याग दिया।

टिप्पणियाँ -

ख. हमें आत्म-पूर्ति और इच्छाओं को त्याग कर स्वयं के लिए मरना चाहिए।

१) शारीरिक इच्छाओं और पूर्ति के रूपों को त्याग देना चाहिए।

२) जो लोग राज्य में रहते हैं उन्हें शारीरिक इच्छाओं के लिए मरना चाहिए और परमेश्वर की इच्छाओं के प्रति भूखा रहना चाहिए।

ग. पद की शर्त, या आशीष (मुफ्त उपहार) यह है कि सन्तुष्ट होना पूरा होना है। यह आपके आनन्द को पूर्ण करना है (यूहन्ना १५:११ देखें)।

घ. पद का निष्कर्ष, या परिणाम यह है कि हमें ईश्वरीय इच्छाओं के लिए शारीरिक इच्छाओं और पूर्ति को त्याग देना चाहिए, तभी हम पूर्ण होंगे।

अपना उदाहरण लिखें:

६. मत्ती ५:७ का विस्तृत अध्ययन।

क. पद की चुनौती, या दायित्व (मूल्य)।

१) दयावन्त होने का अर्थ है दूसरों को क्षमा करने में सक्षम होना और पीड़ित और ज़रूरतमंदों के लिए दया करना। आत्म-धार्मिकता की कमी ही है जो किसी पर दया करने से रोकती है।

२) यीशु ने इस चुनौती के प्रति प्रतिक्रिया दी।

चर्चा विषय

उस अनुग्रह पर चर्चा करने के लिए इब्रानियों ४:१५ का उपयोग करें जो यीशु हमारे लिए प्रदर्शित करते हैं।

टिप्पणियाँ -

ख. हमें आत्म-धार्मिकता को त्याग कर स्वयं के लिए मरना चाहिए।

१) दूसरों के प्रति न्याय और घृणा जो स्व-धार्मिकता से उत्पन्न होती है, उसे त्याग देना चाहिए।

२) जो लोग राज्य में रहते हैं उन्हें अपने आत्म-धार्मिकता की भावना के लिए मरना चाहिए।

ग. पद की शर्त, या आशीष (मुफ्त उपहार) यह है कि दया प्राप्त करने के लिए एक और मौका दिया जाना है।

घ. पद का निष्कर्ष, या परिणाम यह है कि हमें दूसरों को एक और मौका देना चाहिए, फिर परमेश्वर हमें एक और मौका देंगे (लूका ६:३६ और मत्ती ६:१४,१५)। यदि हम अपनी आत्म-धार्मिकता को छोड़ दें, तो हम परमेश्वर की दया से सच्ची धार्मिकता प्राप्त करेंगे।

अपना उदाहरण लिखें:

७. मत्ती ५:८ का विस्तृत अध्ययन।

क. पद की चुनौती, या दायित्व (मूल्य)।

१) मन में शुद्ध होने के लिए एक आंतरिक नैतिक शुद्धता और विश्वासयोग्यता शामिल है (१ कुरिन्थियों ६:१८-२० देखें)। इसमें एक बाहरी पवित्रता या समर्पण भी शामिल है (पवित्र, अलग, एक मन का), (१ शमूएल १:२८ देखें)। इसका अर्थ यह है कि आपका शरीर और जीवन आपके अपने नहीं हैं।

२) यीशु ने इस चुनौती के प्रति प्रतिक्रिया दी।

चर्चा विषय

इस चर्चा को बढ़ावा देने के लिए यूहन्ना १०:११ का उपयोग करें कि कैसे यीशु मन की शुद्धता को प्रदर्शित करते हैं।

टिप्पणियाँ -

ख. हमें स्व-स्वामित्व को त्याग कर स्वयं के लिए मरना चाहिए।

१) आप जो चाहते हैं उसे करने की स्वतन्त्रता को छोड़ देना चाहिए।

२) जो लोग राज्य में रहते हैं उन्हें स्वयं के स्वामित्व को त्याग देना चाहिए।

ग. पद की शर्त, या आशीष (मुफ्त उपहार) यह है कि परमेश्वर को अपने स्वामी, रचयिता और प्रशासक के रूप में देखना। यह स्पष्ट रूप से देखना आवश्यक है ताकि आप "फीके न पड़ें" (नीतिवचन २९:१८ में किंग जेम्स वर्जन में पाए जाने वाले शब्द "निरंकुश" का अनुवाद "फीके" के रूप में किया जा सकता है)।

घ. पद का निष्कर्ष या परिणाम यह है कि हमें अपने वास्तविक स्वामी को देखने के लिए स्वयं के स्वामित्व का त्याग करना चाहिए।

अपना उदाहरण लिखें:

८. मत्ती ५:९ का विस्तृत अध्ययन।

क. पद की चुनौती या दायित्व (मूल्य)।

१) मेल करवाने वाले का अर्थ है अपने अधिकारों को त्यागकर विवाद से बचना। ध्यान दीजिये कि अब्राम ने इसे उत्पत्ति १३:७-९ में कैसे किया (१ कुरिन्थियों ६:७ देखें)। यह लोगों, मनुष्य और परमेश्वर के बीच मेल को बढ़ावा देना है।

२) यीशु ने इस चुनौती के प्रति प्रतिक्रिया दी।

चर्चा विषय

इस चर्चा को बढ़ावा देने के लिए फिलिप्पियों २:७ का उपयोग करें कि कैसे यीशु ने हमारे लिए अपने अधिकारों को त्याग दिया।

टिप्पणियाँ -

ख. हमें आत्म-अधिकारों को त्याग कर स्वयं के लिए मरना चाहिए।

१) भले ही आपके पास अधिकार हों, आप शान्ति को बढ़ावा देने के लिए उन्हें त्यागने को तैयार हैं।

२) जो लोग राज्य में रहते हैं उन्हें शान्ति के सुसमाचार के लिए अपने अधिकारों को त्यागना चाहिए (१ कुरिन्थियों ९:४-६,१८,१८ देखें)।

ग. पद की शर्त, या आशीष (मुफ्त उपहार) यह है कि पुत्र होना अपने पिता के समान होना है। परमेश्वर का पुत्र होना पिता परमेश्वर के समान होना है। इसके द्वारा पुत्र का अधिकार प्राप्त करना है।

घ. पद का निष्कर्ष या परिणाम यह है कि हमें अपना अधिकार त्यागना होगा, तब हमें पुत्र का अधिकार दिया जाएगा।

अपना उदाहरण लिखें:

९. मत्ती ५:७ का विस्तृत अध्ययन।

क. पद की चुनौती, या दायित्व (मूल्य)।

१) धर्म के कारण सताए जाने का अर्थ अपमान और झूठा आरोप लगाना है। इसमें शारीरिक और भावनात्मक भेदभाव और बदनामी शामिल है। इसमें मसीह के कष्टों में सहभागी होना शामिल है (फिलिप्पियों ३:१०; यूहन्ना १५:१९-२१ देखें)। यह मसीह के लिए अपनी प्रतिष्ठा या अपनी महिमा को खोना है।

२) यीशु ने इस चुनौती के प्रति प्रतिक्रिया दी

चर्चा विषय

यीशु ने अपनी महिमा को कैसे त्याग दिया, इस विषय में चर्चा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित वचनों का उपयोग करें। फिलिप्पियों २:७; यूहन्ना १७:५; और मत्ती २७:१२।

टिप्पणियाँ -

ख. हमें आत्म-प्रतिष्ठा को त्याग कर स्वयं के लिए मरना चाहिए।

१) आपको सुसमाचार के कारण संसार की दृष्टि में लज्जित होने के लिए तैयार रहना चाहिए।

२) जो लोग राज्य में रहते हैं उन्हें अपनी प्रतिष्ठा के लिए मरना चाहिए।

ग. पद की शर्त, या आशीष (मुफ्त उपहार) यह है कि परमेश्वर के राज्य में होना राज्य का प्रतिफल प्राप्त करना है। यह यीशु की महिमा या प्रतिष्ठा को प्राप्त करना है (२ थिस्सलुनीकियों २:१४ देखें)।

घ. पद का निष्कर्ष, या परिणाम यह है कि हमें अपनी महिमा और प्रतिष्ठा को त्याग देना चाहिए, तभी हम परमेश्वर के साथ महिमा और प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे।

१०. राज्य के स्वभाव के विषय में निष्कर्ष।

क. मृत सागर मरा हुआ है क्योंकि वह कुछ नहीं देता है। साथ ही, कुछ देश इसलिए मर रहे हैं क्योंकि वे कुछ नहीं देते हैं। वे मर रहे हैं क्योंकि वे उन ईश्वरीय नियमों के अनुसार नहीं जी रहे हैं जिन्हें हम धन्य वचन मानते हैं।

१) उदाहरण के लिए, यह बताया गया है कि एक देश के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका सौंदर्य प्रसाधन उद्योग को कार्य की तुलना में आठ गुना अधिक पैसा देता है।

२) मृत सागर की तरह, संयुक्त राज्य अमेरिका एक महान क्षमता वाला देश है। फिर भी, यहाँ सुसमाचार का बहुत प्रचार होता है, परन्तु यह बहुत कम प्रचार करता है (लूका १२:४८ देखें)।

क) मृत्यु के बिना कोई जीवन नहीं है (मत्ती १६:२४,२५; यूहन्ना १२:२४,२५)।

ख) आशीष के बिना भी कोई धन्य वचन (आशीष) नहीं हैं।

टिप्पणियाँ -

ख. हमें उत्पत्ति १२:१-३ के सिद्धांतों की याद आती है।

१) परमेश्वर ने अब्राम से कहा कि वह धन्य होगा।

२) तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि वह एक आशीष होगा।

३) हम इस्राएल के दुखद इतिहास में देख सकते हैं, जब हम दूसरों के लिए आशीष बनना बंद कर देते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष देना बंद कर देते हैं। वह सौदा (वाचा) है।

ग. यीशु ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो ईमानदारी से उपदेश का प्रचार कर सकते थे। वह ही अकेले हैं जो इस उपदेश के अनुसार सच्चाई को जीने में सक्षम है। वह अब तक के सबसे बड़े दाता हैं। वह पूर्ण रूप से मर गये और अपना सब कुछ दे दिया। वह धन्य वचन के उदाहरण थे।

III. राज्य का उत्तरदायित्व (मत्ती ५:१३-१९ का अध्ययन)।

क. राज्य के उत्तरदायित्व का स्वभाव।

१. पूर्णता-राज्य में रहने वालों का उत्तरदायित्व संपूर्ण है।

क. वे पृथ्वी के नमक हैं (पद १३)।

ख. वे जगत की ज्योति हैं (पद १४)।

ग. ज्योति उन सभी के लिए है जो घर में हैं (पद १५)।

घ. सबसे छोटा शब्द (पद १८) या सबसे छोटी आज्ञा भी नहीं टलेगी।

चर्चा विषय

राज्य के उत्तरदायित्व के विषय में चर्चा को बढ़ावा देने के लिए पिछली अवधारणा का उपयोग करें।

२. जिनके पास उत्तरदायित्व है और जो सेवा के प्राप्तकर्ता हैं, वे लोगों के दो अलग-अलग समूह हैं।

क. ऐसे कुछ लोग हैं जो पृथ्वी और संसार के हैं।

टिप्पणियाँ -

ख. ऐसे कुछ लोग ("आप") हैं जो पृथ्वी और संसार के नमक और ज्योति हैं।

चर्चा विषय

पृथकता के विषय में चर्चा को बढ़ावा देने के लिए पिछली अवधारणा का प्रयोग करें।

३. कार्य और कार्य करने के लिए प्रोत्साहन।

क. नमक को कार्य करना चाहिए। इसका कार्य माँस को संरक्षित करना है। साथ ही इसका कार्य माँस को स्वादिष्ट बनाकर दूसरों को माँस खाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

१) मसीहियों के रूप में हमें कार्य करना चाहिए। हमें एक क्षयकारी, पापी संसार के लिए संरक्षक बनने का प्रयास करना चाहिए।

२) साथ ही, हमें इस जीवन के स्वाद को थोड़ा बेहतर बनाकर दूसरों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

ख. ज्योति को कार्य करना चाहिए। इसे चमकना चाहिए और अंधकार को दूर भगाना चाहिए। साथ ही, इसे दूसरों को चलने के लिए ज्योति प्रदान करनी चाहिए।

१) मसीहियों के रूप में, हमें कार्य करना चाहिए। हमें अपने कार्यों से संसार के अंधेरे को दूर करना चाहिए।

२) साथ ही, हमें दूसरों के लिए चीज़ों को उज्जवल और स्पष्ट बनाना चाहिए और उन्हें कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

ग. हमें भी कार्य करना चाहिए। हमें सभी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। साथ ही हमें दूसरों को भी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी हमें आज्ञाओं को सिखाना चाहिए।

१) हमें कार्य करना चाहिए और अपने कार्यों को बढ़ाना चाहिए। हमें अपनी प्रतिभा के उपयोग को बढ़ाना चाहिए। तोड़े के दृष्टान्त का यही सन्देश है (मत्ती २५:१४-३०)।

२) दोनों भाग के यह उत्तरदायित्व इफिसियों ४:११,१२ के संदेश हैं। प्रचारकों को प्रचार करना चाहिए। उन्हें दूसरों को भी सुसमाचार प्रचार करने के लिए तैयार करना चाहिए। शिक्षकों को पढ़ाना चाहिए। उन्हें दूसरों को भी पढ़ाने के लिए तैयार करना चाहिए।

अपना उदाहरण लिखें:

टिप्पणियाँ -

ख. परमेश्वर के राज्य की ज़िम्मेदारी का मुख्य वचन – मत्ती ५:17।

१. मसीही अनुग्रह के द्वारा जीते हैं। हालाँकि, यह उन्हें किसी भी तरह से व्यवस्था की उत्तरदायित्वों से स्वतंत्र नहीं करता है (जैसा कि निर्गमन २० में लिखीं १० आज्ञाओं द्वारा दर्शाया गया है)।

२. यीशु व्यवस्था के उत्तरदायित्वों से स्वतंत्र नहीं थे। उन्होंने व्यवस्था को नष्ट या उसकी उपेक्षा नहीं की। उन्होंने व्यवस्था का पालन किया। उन्होंने व्यवस्था को पूरी तरह से जिया।

क. उन्होंने व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा किया और वह अब हम में रहकर हमें अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने में सक्षम बनाते हैं (गलातियों २:२० और रोमियों ८:४ देखें)

ख. तथ्य यह है कि अब हम व्यवस्था से ऊपर रहते हैं इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें व्यवस्था के भीतर अपने उत्तरदायित्वों से छूट दी गई है। इसका अर्थ है कि हम व्यवस्था का पालन करने में सक्षम हैं, इस प्रकार इसे हम अपने जीवन में लागू करते हैं और राज्य के लोगों के रूप में अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करते हैं (रोमियों ३:३१ का अध्ययन करें)।

चर्चा विषय

व्यवस्था को पूरा करने के विषय में चर्चा को बढ़ावा देने के लिए पिछली अवधारणाओं का उपयोग करें।

IV. राज्य के मापदंड (मत्ती ५:२०-४८ का अध्ययन)।

क. दिखावे नहीं, वरन वास्तविकता के आधार पर मापदंड।

१. उपदेश ने अब उन लोगों के स्वभाव और उत्तरदायित्व को स्थापित कर दिया है जो परमेश्वर के राज्य में रहते हैं। अब हम उपदेश के केंद्र में आते हैं। यीशु उन लोगों के लिए मापदंड तय करते हैं जो राज्य में रहते हैं।

टिप्पणियाँ -

२. धार्मिकता के भीतर मौजूद मापदंड (बाहरी धार्मिक दिखावा, पद मत्ती २० देखें) पर्याप्त नहीं थे (वास्तव में वे झूठे मापदंड थे)। व्यवस्था शब्दों या रूप से नहीं, बल्कि वास्तविकता और आत्मा से है। अर्थात्, मापदंड व्यवस्था के हृदय पर आधारित हैं (रोमियों २:२९; ७:६)।

ख. नए मापदंडों का संगठन।

१. मत्ती २० के पद में प्रस्तावना के बाद, यह खंड छह भागों में विभाजित है:

क. ईर्ष्या के लिए मापदंड (पद मत्ती २१-२६)।

ख. व्यभिचार के लिए मापदंड (पद मत्ती २७-३०)।

ग. तलाक के लिए मापदंड (पद मत्ती ३१-३२)।

घ. शपथ या अखंडता के लिए मापदंड (पद मत्ती ३३-३७)।

ङ. प्रतिशोध के लिए मापदंड (पद मत्ती ३८-४२)।

च. प्रेम के लिए मापदंड (पद मत्ती ४३-४८)।

२. प्रत्येक भाग को **"फिर तुम सुन चुके हो/परन्तु मैं तुम से यह कहता हूँ"** शब्दों के द्वारा आरम्भ किया गया है।

क. यीशु व्यवस्था को बदल या लोप नहीं कर रहे थे (मत्ती ५:१७)। वह व्यवस्था को पूरा करने के लिए उसकी सामान्य, धार्मिक समझ से परे जा रहे थे।

ख. बाहरी विश्वास व्यवस्था के पालन को एक बाहरी दिखावा बना देता है। यीशु दिखा रहे थे कि व्यवस्था का पालन एक दिखावा नहीं है, बल्कि एक आंतरिक वास्तविकता है। अब व्यवस्था का एक बड़ा प्रकाशन है, इसलिए इसका एक उच्च स्तर है।

चर्चा विषय

व्यवस्था और मसीही के विषय में चर्चा को बढ़ावा देने के लिए यिर्मयाह ३१:३१-३३ का प्रयोग करें।

टिप्पणियाँ -

ग. "नए" मापदंडों का सार।

१. यीशु मनुष्य के पाखंडी और धोखेबाज हृदय को जानते थे। इसलिए, उन्होंने अनुबंधों के साथ खेलने या अपने संदेश के विषय में किसी भी भ्रम को अनुमति देने से परहेज किया। वह मामले की जड़ तक गए (उन्होंने अंतर्निहित मुद्दों को उजागर किया)।

२. बाहरी कार्य के अनुसार मापदंडों को स्थापित करने के बजाय, उन्होंने आंतरिक वास्तविकता के अनुसार मापदंडों को निर्धारित किया।

क. व्यभिचार करना एक बात है। यह एक बाहरी क्रिया है। स्त्री के पीछे कामुकता से भागना दूसरी बात है। यही आंतरिक सच्चाई है। कर्म न भी किया हो, हृदय दोषी हो तो भी मापदंड टूट जाता है।

ख. यीशु ने प्रत्येक मापदंड को मनुष्य की आत्मा के अंदर गहराई से स्थापित किया और इसलिए पाखंड को धार्मिकता के रूप में पारित होने की अनुमति नहीं दी।

३. सुसमाचार के कार्य नए मापदंडों को निर्धारित करते हैं।

क. जिस क्षण परमेश्वर ने मनुष्य बनने के लिए अपने अधिकारों को त्याग दिया (फिलिप्पियों २:७), तभी से जीवन के स्तर मौलिक रूप से बदल गए। बच्चे माता-पिता से उच्च विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकते। अर्थात्, परमेश्वर की संतानें अपने अधिकारों से तब तक जुडी नहीं रह सकती जब तक कि उनका परमेश्वर उससे नहीं जुड़ा हो।

ख. विशेष रूप से प्रतिशोध के मापदंड के सम्बन्ध में, हमें यह समझना चाहिए कि यीशु अधिकारों को त्यागने की बात कर रहे थे। वह स्वयं से मरने की बात कर रहे थे।

१) हालाँकि, उदाहरण के लिए, वह दूसरों को हमारे अपने परिवार को नुकसान पहुंचाते देख पीछे खड़े होकर देखते रहने की बात नहीं कर रहे थे।

२) फिर भी, वह दूसरों की खातिर अपने अधिकारों को त्यागने की बात कर रहे थे। उन्होंने हमें चुनौती दी कि हम प्रेम, दया, धैर्य और करूणा दिखाने के लिए स्वयं को समर्पित कर दें।

क) पद ३८,३९: अपनी प्रतिष्ठा के लिए अपने अधिकार को समर्पित करें (चेहरे पर एक थप्पड़ अपमान का प्रतीक है)।

ख) पद ४०: अपने मूल अधिकारों को समर्पित करें (निर्गमन २२:२६, देखें, जहाँ "चादर" रखना एक अपरिहार्य अधिकार था)।

टिप्पणियाँ -

ग) पद ४१: निष्पक्षता के अपने अधिकार को समर्पित करें (१ कुरि. ६:१-८ देखें)।

घ) पद ४२: ज़रूरतमंदों को "नहीं" कहने और उनसे लाभ प्राप्त करने के अपने अधिकार को समर्पित करें (नीतिवचन ११:१५; १७:८; २२:२६ देखें)।

अपना उदाहरण लिखें:

घ. अतिरिक्त अवलोकन।

१. विचार करें कि कैसे पद २९, ३० को कलीसियाई अनुशासन पर नए नियम की शिक्षा पर लागू किया जा सकता है (याद रखें कि कलीसिया को अकसर एक देह के रूप में संदर्भित किया जाता है और इसके सदस्यों को उस देह के अंग के रूप में वर्णित किया जाता है)।

क. विचार यह है कि कलीसियाई अनुशासन का एक उद्देश्य पूरी देह की प्रतिष्ठा और पवित्रता की रक्षा करना है।

ख. इस प्रकार, पूरी देह (कलीसिया) की शुद्धता के अनुशासन के लिए एक आँख (कलीसिया का सदस्य) को बहिष्कृत (काट) करना आवश्यक हो सकता है।

२. मापदंडों की इस सूची का एक विषय अनुग्रह, दया, करूणा और प्रेम को दूसरों के लिए साक्षी बनने देना है। ध्यान दें कि इस मापदंड का स्वयं परमेश्वर द्वारा अभ्यास कैसे किया जाता है (पद ४५)। (प्रेरितों के काम १७:२७; लूका ६:३५; और रोमियों २:४ देखें)।

३. प्रतिफल बलिदान पर आधारित है। यह स्वयं के लिए मरने या स्वयं के मूल्य पर कुछ करने पर आधारित है। यदि कोई बलिदान नहीं है, तो कोई प्रतिफल भी नहीं है (पद ४६)।

चर्चा विषय

लूका २१:१-४ के सम्बन्ध में इस अवधारणा पर विचार करें।

टिप्पणियाँ -

४. राज्य के मापदंडों के विषय में इस खंड का निष्कर्ष पद ४८ में पाया जाता है। निष्कर्ष यह है कि हमें पूर्णता का पीछा करना है (यीशु की तरह बनना है)।

क. एक अधिक सामान्य सन्दर्भ में, हम अपने उस बिंदु का उल्लेख कर सकते हैं जो हमने पहले धन्य वचन के विषय में बताया था। जब हम यीशु (वह जो सिद्ध है) को अपने जीवन में आने देते हैं, तब हम अधिक सिद्ध जीवन व्यतीत कर सकते हैं।

ख. आगे के सन्दर्भ (पद ४३-४७) में, हमें इस पद को समझना चाहिए कि हमें सभी लोगों से **प्रेम** करना चाहिए (पद ४५,४८ में स्वर्गीय पिता के विचार की पुनरावृत्ति पर ध्यान दें)।

V. राज्य की चेतावनी (मत्ती ६:१-२४ का अध्ययन)।

क. राज्य में रहने वालों के लिए सबसे बड़ा खतरा केवल राज्य में रहने के फंदे में फसना है।

१. मसीहियों का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी विश्वास है। वास्तविक का सबसे बड़ा शत्रु असत्य है।

२. अनन्त का सबसे बड़ा शत्रु अस्थायी हो सकता है। गंभीरता का सबसे बड़ा शत्रु सतही है।

३. संक्षेप में, हम यह कह सकते हैं कि जो लोग राज्य में रहते हैं उन्हें लगातार पाखंड में पड़ने से **सावधान रहना** चाहिए।

चर्चा विषय

धार्मिक सतहीपन और पाखंड के बारे में चर्चा को बढ़ावा देने के लिए पिछली अवधारणाओं का उपयोग करें।

ख. गवाही/सेवकाई (मत्ती ५:१६) और सम्बन्ध/धार्मिकता (मत्ती ६:१) के बीच अंतर।

१. मत्ती ५:१६ में, हमें आज्ञा दी गई है कि तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने इस प्रकार चमके कि वे हमारे भले कार्यों को देख सकें।

२. मत्ती ६:१ में, हमें यह चेतावनी दी गई है कि हम अपनी धार्मिकता का अभ्यास न करें ताकि लोगों द्वारा ध्यान आकर्षित किया जा सके।

टिप्पणियाँ -

३. क्या यह एक विरोधाभास है: नहीं! हमें दो बातों का एहसास होना चाहिए:

क. जब हम अपनी ज्योति को चमकने देते हैं, तो हम अपना ध्यान अपनी ओर नहीं खींच रहे होते हैं। हम यीशु को चमकने देकर संसार को उसके विषय में गवाही दे रहे होते हैं। याद रखें, यीशु ज्योति है (यूहन्ना १:७; ८:१२)।

ख. सेवकाई और परमेश्वर के साथ निजी सम्बन्ध होने में अंतर है। हमारी सेवकाई मनुष्यों के लिए साक्षी के रूप में होनी चाहिए। परमेश्वर के साथ हमारा सम्बन्ध, हालाँकि इसका एक सार्वजनिक पहलू भी होना चाहिए, दिखावे पर आधारित नहीं होना चाहिए। इसका उपयोग धार्मिकता को प्रदर्शित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि तब बस यह वही होगा... हमारी धार्मिकता (जब हमारी ज्योति चमकती है तो इससे परमेश्वर की धार्मिकता प्रदर्शित होती है)।

चर्चा विषय

चर्चा को बढ़ावा देने के लिए पिछली अवधारणा का प्रयोग करें।

ग. चेतावनियों की संरचना।

१. मत्ती ६:१ में प्रस्तावना के बाद इस भाग को चार भागों में बाँटा गया है:

क. देने के विषय में चेतावनी (पद मत्ती ६:२-४)।

ख. प्रार्थना के विषय में चेतावनी (पद मत्ती ६:५-१५)।

ग. उपवास के विषय में चेतावनी (पद मत्ती ६:१६-१८)।

घ. धन और संपत्ति के विषय में चेतावनी (पद मत्ती ६:१९-२४)।

२. पहले तीन भागों (देने, प्रार्थना करने, उपवास) में समान संरचनाएँ हैं।

क. जब आप कोई कार्य करें तो उसे पाखंडी रूप से न करें।

टिप्पणियाँ -

ख. लेकिन जब आप इसे करते हैं, तो इसे ईमानदारी से करें।

१) गोपनीयता का विचार प्रत्येक आज्ञा में दोहराया गया है।

क) गोपनीयता घनिष्ठ सम्बन्धों के अनुरूप है। यह शुद्ध उद्देश्यों को दर्शाता है।

ख) प्रचार पाखंड के अनुरूप है। यह छिपे हुए उद्देश्यों को प्रगट करता है।

२) प्रतिफल का विचार भी प्रत्येक आज्ञा में दोहराया गया है। प्रतिफल सीधे तौर पर चीज़ों को ईमानदारी से करने से जुड़े होते हैं।

३. अंतिम भाग (धन और संपत्ति) संरचना में समान है।

क. यह आज्ञा देता है कि कैसे कुछ न करें (पद १९)।

ख. फिर यह विपरीत शब्द का परिचय देता है- "लेकिन" (पद २०)।

१) एक अर्थ में, पद १९-२४ धन के विषय में एक अलग हिस्से या चेतावनी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

२) दूसरे अर्थ में, यह पहले के भागों के निष्कर्ष या सारांश का प्रतिनिधित्व करता है।

क) यदि हम मनुष्य के लिए कुछ करते हैं, तो मनुष्य से ही हमें प्रतिफल मिलेगा (असली प्रतिफल चोरी हो जाता है)। यदि हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, तो परमेश्वर से हमें प्रतिफल मिलेगा (जिसे चुराया नहीं जा सकता)

ख) हम दो स्वामियों (पद २४) की सेवा नहीं कर सकते। हम परमेश्वर (ईमानदारी से, प्रामाणिक, आराधना) और मनुष्य दोनों के लिए (पाखंडी, कपटी आराधना) कुछ नहीं कर सकते।

ग) आपका धन वह है कि आप कैसे भरे हुए या संतुष्ट हैं। क्या आप मनुष्यों द्वारा दिए गये प्रतिफलों से संतुष्ट हैं? या, क्या आपका धन वह प्रतिफल है जो परमेश्वर देते हैं? आप किसके लिए कार्य करते हैं?

घ) जहाँ तुम्हारा धन है, वहाँ तुम्हारा मन भी होगा (पद २१)। परमेश्वर मनुष्यों के प्रतिफलों को अपना धन बनाकर अपना मन उन्हें देने के विरुद्ध चेतावनी दे रहें हैं।

टिप्पणियाँ -

अपना उदाहरण लिखें:

VI. राज्य का दृष्टिकोण (मत्ती ६:२५-३४ का अध्ययन)

क. **राज्य का जीवन एक महत्त्वपूर्ण जीवन है। यह एक "नाममात्र" (गैर-प्रतिबद्ध) जीवन नहीं है।** कोई आंशिक विकल्प नहीं है। आप परमेश्वर के साथ किसी और की सेवा नहीं कर सकते। यह परमेश्वर के प्रति १००% प्रतिबद्धता है या कोई प्रतिबद्धता नहीं है (कुछ भी नहीं)।

१. **इस कारण** (पद २५), राज्य में रहने वालों का दृष्टिकोण परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास करने वाला होना चाहिए।

२. यह **पूर्ण** विश्वास परमेश्वर के प्रति **पूर्ण** समर्पण से आता है। हम किसी और पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। हम किसी और के प्रति स्वयं को समर्पित नहीं कर सकते।

३. पद ३३ में, हम अनुवाद पाते हैं **"पहले उसके राज्य की खोज करो।"** ग्रीक से सीधा अनुवाद केवल **उसके राज्य की लगातार खोज करना होगा।**

क. "पहले" का अर्थ है कि अन्य विकल्प भी मौज़ूद हैं। हालाँकि, ग्रीक शब्द वास्तव में एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ "केवल" के अर्थ में "पहला" है। वाक्यांश का अनुवाद किया जा सकता है, **परमेश्वर के राज्य को आपकी एकमात्र इच्छा बना सकता है।**

ख. इसका अर्थ यह नहीं है कि जो व्यक्ति राज्य में रहता है उसे अन्य चीज़ों को नकार देना चाहिए। वास्तव में, अन्य चीज़ें उसके साथ **जोड़ी जाएँगी।** विचार यह है कि राज्य के निवासी का दृष्टिकोण पूर्ण विश्वास और परमेश्वर के प्रति समर्पण में से एक है।

टिप्पणियाँ -

ख. एक राज्य के दृष्टिकोण का परिणाम चिंता की अनुपस्थिति है।

१. विचार करें कि चिंतित न होने के विचार को कितनी बार दोहराया गया है (पद २५, २७, २८, ३१, ३७ देखें)।

२. यह उस व्यक्ति का दृष्टिकोण है जो राज्य में रहता है। यह विश्वास का दृष्टिकोण है जो शान्ति की ओर ले जाता है। राज्य के लोग चिंता करने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि उनकी आँखें राजा पर टिकी हैं।

अपना उदाहरण लिखें:

VII. राज्य की मनोवृत्ति (मत्ती ७:१-१२ का एक अध्ययन)।

क. अपनी आँखों को परमेश्वर पर लगाएँ, मनुष्यों पर नहीं।

१. पिछले दो अनुच्छेदों का यही संदेश रहा है। इस बिंदु पर, उपदेश राज्य की मनोवृत्ति का वर्णन करती है। हम देखते हैं कि मुख्य संदेश वही है। अपनी आँखों को परमेश्वर पर लगाएँ, मनुष्यों पर नहीं।

२. राज्य की मनोवृत्ति रखने का अर्थ है कि जो लोग राज्य में रहते हैं उनमें दूसरों का न्याय करने की मनोवृत्ति के बजाय प्रार्थना की मनोवृत्ति होनी चाहिए।

क. जब हमारी मनोवृत्ति निर्णयात्मक होती है, तो हमारा मन मनुष्यों और उनकी समस्याओं पर केंद्रित होता है।

ख. जब हमारी मनोवृत्ति प्रार्थनापूर्ण होती है, तो हमारा मन परमेश्वर और उसके समाधान पर लगा रहता है।

चर्चा विषय

राज्य की मनोवृत्ति रखने के विषय में चर्चा को बढ़ावा देने के लिए पिछली अवधारणाओं का उपयोग करें।

टिप्पणियाँ -

ख. एक प्रार्थनापूर्ण मनोवृत्ति।

१. हम यहाँ एक और दोहराव वाले विषय को देख सकते हैं। एक निर्णयात्मक मनोवृत्ति एक पाखंडी मनोवृत्ति है। हम एक और तरीका देखते हैं जिसमें उपदेश उसकी तुलना करता है जो पाखंडी और जो विश्वासयोग्य है। यह जो नकली और जो वास्तविक है, जो सांसारिक और स्वर्गीय है, उसके विपरीत है।

२. हमें यह याद रखना चाहिए कि यही उपदेश का सार है। यह "प्रतिसंस्कृति" या वैकल्पिक जीवन शैली का वर्णन है जो पहले निर्धारित किया गया था। यह एक ऐसी जीवन शैली है जो संसार के लोगों की जीवन शैली के विपरीत है।

३. राज्य की मनोवृत्ति सांसारिक मनोवृत्ति के विपरीत है। यह एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। न्याय करने की मनोवृत्ति रखने के बजाय, हमें प्रार्थनापूर्ण मनोवृत्ति रखनी चाहिए।

चर्चा विषय

निर्णयात्मक होने के विषय में चर्चा को बढ़ावा देने के लिए पिछली अवधारणा का उपयोग करें।

ग. एक प्रार्थनापूर्ण मनोवृत्ति।

१. ऐसा **कहा गया है, "यदि हम में से आधे लोगों ने उन लोगों की ओर से परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए अन्य लोगों के विषय में बात करने की बजाय आधा समय बिताया होता, तो हम सभी बेहतर संसार में रह रहे होते।"**

२. यह पद ७-११ का विचार है। दूसरों के विषय में बात करने में इतना समय बर्बाद करने के बजाय हमें उनकी ओर से परमेश्वर से बात करनी चाहिए।

३. मुख्य बात यह है कि परमेश्वर तभी उत्तर देंगे यदि आप केवल पूछेंगे। प्रभावशीलता और क्षमता में क्या अंतर है! इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संसार और परमेश्वर के राज्य की मनोवृत्ति के बीच बहुत बड़ा अंतर है।

टिप्पणियाँ -

अपना उदाहरण लिखें:

घ. राज्य की मनोवृत्ति का निष्कर्ष (मत्ती ७:१२)।

१. "इस कारण" उस निष्कर्ष का परिचय देता है जो दो मनोवृत्तियों को जोड़ता है।

२. लोगों का न्याय करने के बजाय, उनके लिए प्रार्थना करें। क्यों? क्योंकि ऐसा ही आप भी चाहते हैं कि वे आपके लिए करें। यह राज्य की मनोवृत्ति है।

चर्चा विषय

न्याय और प्रार्थना के विषय में चर्चा को बढ़ावा देने के लिए पिछली अवधारणा का प्रयोग करें।

VIII. राज्य की वास्तविकता (मत्ती ७:१३-२९ का अध्ययन)।

क. परमेश्वर वास्तविक परमेश्वर हैं, झूठे परमेश्वर नहीं।

१. उपदेश का अंतिम खंड उन सभी के प्रभावी सारांश के रूप में कार्य करता है जो पहले कहा जा चुका है। जो वास्तविक, प्रामाणिक और गहरा (हृदय से) है, और जो नकली, पाखंडी और सतही है, (केवल एक दिखावा) के बीच के अंतर पर बल दिया गया है।

टिप्पणियाँ -

२. उपदेश इस अंतर के लिए समर्पित एक पूरे खंड के साथ समाप्त होता है।

क. पद १३,१४ में, हम दो अलग-अलग फाटकों के बीच के अंतर को देख सकते हैं।

ख. पद १५-२३ में, हम उन लोगों के बीच अंतर देखते हैं जो वास्तव में परमेश्वर के हैं और जो नहीं हैं।

१) झूठे और सच्चे भविष्यद्वक्ता (निहित)।

२) अच्छा और बुरा फल।

३) वे जो वास्तव में कभी भी परमेश्वर को नहीं जानते थे (हालाँकि **ऐसा लगता था** कि वे जानते हैं) और वे जो वास्तव में परमेश्वर को जानते हैं (निहित)।

ग. पद २४-२७ में, हम दो प्रकार के घरों के बीच के अंतर को देख सकते हैं।

१) एक जो दृढ़ चीज़ों पर बना हुआ था

२) एक उन चीज़ों पर बनाया गया है जो नष्ट हो जाएँगी।

चर्चा विषय

सच्चे और झूठे मसीही के विषय में चर्चा को बढ़ावा देने के लिए पिछली अवधारणाओं का उपयोग करें।

ख. परमेश्वर को मूर्ख बनाया या धोखा नहीं दिया जा सकता।

१. पूरे खंड में सन्देश स्पष्ट और प्रत्यक्ष है। परमेश्वर को मूर्ख बनाया या धोखा नहीं दिया जा सकता है। यद्यपि वास्तविकता को अस्थायी रूप से छुपाया जा सकता है, यह अंततः झूठ को प्रगट अवश्य करेगा।

२. परमेश्वर वास्तविकता हैं। उनका राज्य एक वास्तविक राज्य है। इसमें कुछ भी नकली नहीं है और इसमें रहने वालों के विषय में कुछ भी नकली नहीं हो सकता है।

चर्चा विषय

कलीसिया में जाने वाले उन लोगों की संभावना के बारे में चर्चा को बढ़ावा देने के लिए पिछली अवधारणा का उपयोग करें जिनके पास शायद अनन्त जीवन नहीं हो सकता है।

टिप्पणियाँ -

ग. उपदेश का निष्कर्ष।

१. पद २८,२९ में, हम लोगों की प्रतिक्रिया के रूप में उपदेश का निष्कर्ष पाते हैं।

२. वे आश्चर्यचकित थे क्योंकि यीशु ने शास्त्रियों के रूप में बात नहीं की (फिर से हम दो अलग-अलग विकल्पों या जीवन शैली को देख सकते हैं), परन्तु वह अधिकार रखने वाले व्यक्ति के समान बोलते थे।

क. शास्त्रियों के पाखंड ने उन्हें अधिकार के साथ बोलने की अनुमति नहीं दी। अधिकार उस वास्तविक जीवन जीने का परिणाम है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। यीशु ने अधिकार के साथ बात की क्योंकि उनका राज्य वास्तविक था। उन्होंने अधिकार के साथ बात की क्योंकि उनका जीवन वास्तविक था। उन्होंने परमेश्वर के रूप में बात की क्योंकि वह वास्तव में परमेश्वर थे।

ख. उपदेश की चुनौती यह है कि यदि हम परमेश्वर के राज्य में रहने वालों के अधिकार के रूप में बोलना चाहते हैं, तो हमें वास्तव में उस राज्य में जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

अपना उदाहरण लिखें:

पहाड़ी उपदेशः अंतिम टिप्पणियां

टिप्पणियाँ -

[१] जेम्स टी. फिशर, ए फ्यू बटन्स मिसिंगः द केस बुक ऑफ ए साइकियाट्रिस्ट (एन.वाई.: लिपिंकॉट, १९५१)।

[२] जॉन आर.डब्ल्यू. स्टॉट, द मेसेज ऑफ़ द सरमन ऑन द माउंट (डाउनर्स ग्रोव, इलः इंटर-वर्सिटी प्रेस, १९७८), पृष्ठ १५।