

ख्रीष्टको सुसमाचार

The Gospel of Christ



By:
J. C. Choate

ख्रीष्टको सुसमाचार
(The Gospel of Christ)
(In Nepali)

© सर्वाधिकार प्रकाशकमा,
दोस्रो संस्करण : २०८०, वैशाख
संख्या : (२,००० प्रति)
Second Nepali Printing : May, 2024
Copies : 2000

लेखक /Writer
जे.सी.चोएट्
J.C. Choate

Published by:
World Evangelism
P.O. Box 72
Winona, Mississippi
38967, USA

Nepali Translation and Printing:
Gajendra Deshar
Chapagaun Church of Christ
Nepal Center for Biblical Study
P.O.Box 25999
Lalitpur, Nepal

ख्रीष्टको सुसमाचार

The Gospel
of Christ

परमेश्वरको वचनका पानाहरुबाट
तेह्रवटा पाठहरु सिकाइएका छन् ।



BY
J.C. CHOATE

नेपाली अनुवाद/छपाई
नेपाल बाइबल अध्ययन केन्द्र
चापागाउँ ख्रीष्टको मण्डली
पो.ब.नं. २५९९९, ललितपुर, नेपाल

परिचय

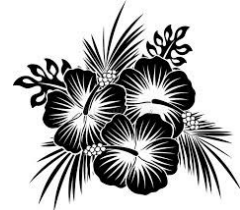
सर्वप्रथम यी पाठहरु व्यक्तिगत रुपमा र कक्षा कोठामा अध्ययन गर्न तयार गरिएको थियो । यो सामग्रीलाई सामान्य बनाउन धेरै मेहनत गरिएको छ ।

यो अध्ययन पुस्तिकाको उद्देश्य महत्वपूर्ण छ । बाइबलले सिकाउँदछ कि शुद्ध सुसमाचार एउटै छ तर धार्मिक संसारले त्यसको ठिक विपरित विभिन्न सुसमाचारहरु छन् भनी भन्दछन् । यसैकारणले परमेश्वरको वचनमा उल्लेख गरे अनुसारको सुसमाचार अध्ययन गर्नु धेरै महत्वपूर्ण छ । हामीले सत्यतालाई जान्ने मात्र होइन तर त्यसलाई गलतको विरुद्धमा रक्षा गर्नुपर्छ ।

सुसमाचारका यी सन्देशहरुलाई परमेश्वरको वचनबाट लिएका छन्, जुन सुसमाचारले असल सन्देशको प्रतिनिधित्व गर्छ । यो महत्वपूर्ण छ जसले खीष्ट मर्नुभयो, गाडिनुभयो र बौरी उठनुभयो भनी भन्दछ । यी सुसमाचारका आज्ञाहरुलाई मानिसहरुले पालन गर्नुपर्छ । यसकारण यी कुराहरुद्वारा पापबाट छुटकारा र अनन्त जीवनको आशा प्राप्त हुन्छ । खराब सन्देश, गलत र प्रशस्तै विनाशका कुराहरु भएता पनि हामीमा मुक्ति उपलब्ध भएको छ भने कुराको निश्चयता दिन्छ ।

परमेश्वरका इच्छाहरु जान्नको निम्ति कृपया यी पाठहरु अध्ययन गर्नुहोस् । यसमा लेखिएका पाठहरु सत्य छन् कि छैनन भनी पक्का हुनको निम्ति नयाँ नियमसँग यी पाठहरुलाई तुलना गर्नुहोस् । होशियार साथ जाँच गरेर यदि तपाईंले सत्यता पाउनुभयो भने, त्यसलाई विश्वास गरेर आज्ञाकारी हुन हामी हौसला दिन्छौं । त्यसपछि तपाईंका मित्रहरुलाई तपाईंले पाउनु भएको असल सन्देश सुनाउनु होस् ।

जे.सी.चोट
खीष्टको मण्डली
विइनोना, मिसिसिपी
जून, १, २०००



बिषय सूची

पाठ	बिषय	पाना नं.
पाठ एक	खीष्टको सुसमाचार.....	४
पाठ दुइ	सुसमाचारका तथ्यहरु.....	९
पाठ तीन	सुसमाचारको बोलावट.....	१३
पाठ चार	सुसमाचारको आज्ञापालन.....	१७
पाठ पाँच	सुसमाचार सुन्दै.....	२१
पाठ छ	परमेश्वरमा विश्वास गर्ने.....	२६
पाठ सात	पापको पश्चात्ताप.....	३१
पाठ आठ	खीष्टको स्वीकार.....	३५
पाठ नौ	पाप क्षमाको निम्ति बप्तिस्मा.....	३९
पाठ दश	सुसमाचारका आशिषहरु.....	४४
पाठ एघार	सुसमाचार प्रचार गर्दै.....	४९
पाठ बाह्र	अन्य सुसमाचारहरुको प्रचार.....	५३
पाठ तेह्र	सुसमाचारको अवरोध.....	५८





नयाँ नियममा हामी धेरै पल्ट ख्रीष्टको सुसमाचारबारे पढ्छौं । अरुले पनि यसबारे कुरा गरेको हामी सुन्छौं । प्राय जसो हामी आफैले अनेक तरिकाहरूबाट सुसमाचारलाई औल्याउँछौं । तर सुसमाचार के हो? ख्रीष्टको सुसमाचार के हो? आउनुहोस् जवाफको निम्ति धर्मशास्त्रलाई पल्टाऔं । पावल लेख्दछ, “धर्मशास्त्र भन्दछ, उहाँमाथि भरोसा राख्ने कोही लाजमा पर्नेछैन । किनकि यहूदी र अन्यजातिमा केही भेद छैन । उहाँ एउटै प्रभु सबैका प्रभु हुनुहुन्छ, र उहाँलाई पुकार्नेहरू सबैलाई आफ्नो प्रशस्त आशिष दिनुहुन्छ । किनकि प्रभुको नाउँ पुकार्ने हरेकले उद्धार पाउनेछ ।” तर जसलाई विश्वास गरेकै छैनन् उहाँलाई मानिसहरूले कसरी पुकार्ने? जसको विषयमा सुनेकै छैनन्, उहाँमाथि तिनीहरूले कसरी विश्वास गर्ने? र प्रचारक विना तिनीहरूले कसरी सुन्ने? र कसैले नपठाइकन मानिसहरूले कसरी प्रचार गर्ने? जस्तो लेखिएको छ, “सु-समाचार प्रचार गर्नेहरूका पाउ कति सुन्दर” (रोमी १०:११-१५) । आधारभूत रूपमा, त्यसो भए “सुसमाचार” शब्दको अर्थ असल सन्देश, असल खबर, उद्धार, सत्यता, वचन, प्रतिज्ञा र आशा हो । ख्रीष्टको सु-सन्देशमा भएका कुराहरू अरु सबै खबरहरूभन्दा अलग र फरक छन् ।

यो सुसमाचार येशू ख्रीष्टको मृत्यु, गडाई र पुनरुत्थानमा आधारित छन् । प्रेरित पावलले कोरिन्थीहरूलाई यसो लेखेका छन्, “भाइ हो, मैले तिमीहरूलाई प्रचार गरेको सुसमाचार म तिमीहरूलाई याद दिलाउन चाहन्छु, जुन सु-समाचार तिमीहरूले ग्रहण गर्नुभयो, र जसमा तिमीहरू स्थिर रहन्छौं । यस सुसमाचारद्वारा तिमीहरूको उद्धार भएको छ, यदि त्यसमा तिमीहरू अटल रहनुभयो भने, नत्रता तिमीहरूले व्यथैमा विश्वास गर्नुभयो । किनभने मैले जे पाएँ त्यसैलाई सबैभन्दा मुख्य विषयको रूपमा तिमीहरूलाई सुम्पिदिँ, अर्थात् पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार ख्रीष्ट हाम्रा पापका निम्ति मर्नुभयो । उहाँ गाडिनुभयो, र पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार तेस्रो दिनमा उहाँ पुनर्जीवित पारिनुभयो” (१ कोरिन्थी १५:१-४) । तर यो कसरी सुसमाचार भयो? किनभने ख्रीष्टको मृत्यु, गडाई र पुनरुत्थानद्वारा

ख्रीष्टको सुसमाचार

नै कसैको उद्धार हुन्छ र अनन्त जीवनको आशा हुन्छ । त्यही लेखकले फेरी भन्दछन्, “किनकि सुसमाचारसँग म शर्माउँदिनँ । किनभने विश्वास गर्ने प्रत्येकका मुक्तिका निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो, पहिले यहूदीहरूका निम्ति र अन्यजातिहरूका निम्ति पनि । किनकि सुसमाचारमा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ, त्यो धार्मिकता जो चाहिँ सम्पूर्णरूपले विश्वासद्वारा नै आउँछ । यस्तो लेखिएको छ, “धर्मीचाहिँ विश्वासद्वारा नै जिउनेछ” (रोमी १:१६,१७) ।

हाम्रो दैनिक जीवनमा हाम्रो निम्ति सुसमाचारको अर्थ के हो भनी हामी सबै जान्दछौं । जव हाम्रो जीवनमा केही आशिषहरू आउँदा हामी अत्यन्तै रमाउँदछौं र हामी त्यो कुरा सबैलाई सुनाउन चाहन्छौं । यो स्वभाविक कुरा हो । यसरी नै ख्रीष्ट भएर आउने मुक्तिको सुसमाचारमा पनि यो कुरा सही हुनुपर्छ । यदि हामीले प्रभुको आज्ञा पालन गरेका छौं, र उहाँको अनुग्रहद्वारा उद्धार भएका छौं भने हामीले संसारलाई यसवारे थाहा दिने चाहना गर्नुपर्छ । यसैकारणले गर्दा ख्रीष्टले भन्नुभयो, “सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सु-समाचार प्रचार गर । विश्वास गर्ने र बपतिस्मा लिनेले उद्धार पाउनेछ, तर विश्वास नगर्ने दोषी ठहरिने छ” (मर्कूस १६:१५,१६) ।

धर्मशास्त्रले परमेश्वरको सुसमाचार बारेमा भन्दछ । हामी पढ्न पाउँदछौं, “म पावल, येशू ख्रीष्टको दास, प्रेरित हुनलाई बोलाइएको, र परमेश्वरको त्यस सु-समाचारको निम्ति अलग गरिएको हुँ, जुन सुसमाचार उहाँले अधिबाटै आफ्ना अगमवक्ताहरूद्वारा पवित्र धर्मशास्त्रमा प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो । यो सुसमाचार परमेश्वरका पुत्रको विषयमा हो, जसको जन्म शरीर अनुसार दाऊदको वंशबाट भएको थियो । येशू ख्रीष्ट हाम्रा प्रभु मरेकाहरूबाट पुनरुत्थान हुनुभएर पवित्रताको आत्मा अनुसार शक्तिमा परमेश्वरका पुत्र ठहरिनुभयो । उहाँका नाउँको खातिर विश्वासद्वारा आउने आज्ञापालन सबै जातिहरूका बीचमा ल्याउनलाई हामीले उहाँद्वारा अनुग्रह र प्रेरितको काम पाएका छौं । तिमीहरू पनि तिनीहरूसँग सँगै येशू ख्रीष्टका हुन बोलाइएका छौं । रोममा भएका तिमीहरू सबै, परमेश्वरका प्रियहरू, जो सन्त हुनलाई बोलाइएका छौं, तिमीहरूलाई परमेश्वर हाम्रा पिता र प्रभु येशू ख्रीष्टबाट अनुग्रह र शान्ति” (रोमी १:१-७) ।

ख्रीष्टको सुसमाचार

त्यही अर्थमा त्यही लेखकले परमेश्वरको अनुग्रहको सुसमाचारबारे भन्दछ, “तर म आफ्नो जीवनलाई कुनै मोलको र आफ्नो निमित्त प्रिय ठान्दिँन् । यति मात्र चाहन्छु, कि परमेश्वरका अनुग्रहको सुसमाचारको गवाही दिनलाई मेरो दौड र प्रभु येशूबाट मिलेको मेरो सेवकाई म पूरा गर्न सकूँ” (प्रेरित २०:२४) । यो पद खण्डले परमेश्वर र ख्रीष्टविचको अस्तित्वको एकतालाई देखाउँछ । उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले संसारलाई सुसमाचार दिन ख्रीष्ट पठाउनुभयो । यो अर्थमा यसलाई परमेश्वरको सुसमाचार वा ख्रीष्टको सुसमाचार भनिन्छ ।

हामी महिमित सुसमाचार पढ्न पाउँछौ । सुन्नुहोस्: “यो मलाई सुम्पिएका परम धन्य परमेश्वरको महिमित सुसमाचार अनुसार छ” (१ तिमोथी १:११) । “फेरी हाम्रो सुसमाचार घुम्टोले ढाकिएको भए तापति यो नष्ट हुनेहरूका निमित्त मात्र घुम्टोले ढाकिएको छ । तिनीहरूका विषयमा भनौ भने ख्रीष्ट, जो परमेश्वरको रूप हुनुहुन्छ, उहाँको महिमाको सुसमाचार तिनीहरूले नदेखुन् भनेर यस संसारको देवले अविश्वासीहरूको समझलाई अन्धो तुल्याइदिएको छ” (२ कोरिन्थी ४:३,४) । यो सुसमाचार परमेश्वर र ख्रीष्टबाट अनन्त स्वर्ग हुँदै आएको कारणले गर्दा महिमाको सुसमाचार भनिएको हो । यो सुसमाचारले परमेश्वर, ख्रीष्ट र अनन्त स्वर्गको महिमा गर्छ ।

मत्ती, मर्कूस, लूका र यूहन्नामा धेरै पल्ट राज्यको सुसमाचार प्रयोग गरेका छन् । “येशू समस्त शहरहरू र गाउँहरूतिर तिनीहरूका सभाघरहरूमा शिक्षा दिँदै, राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै र हरेक किसिमका रोग र दुर्बलताहरू निको पार्दै हिँडनुभयो” (मत्ती ९:३५) । “अब यूहन्ना पकाउमा परेपछि परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गर्दै येशू गालीलमा आउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘समय पुरा भएको छ, र परमेश्वरको राज्य नजिक आइपुगेको छ । पश्चात्ताप गर, र सुसमाचारमा विश्वास गर’” (मर्कूस १:१४,१५) । यो समयको अवधिमा ख्रीष्ट र अरुहरूले आउन लागेको राज्यको सुसमाचार प्रचार गरे । अर्को शब्दमा यो अर्भै स्थापना भएको छैन, तर छिट्टै हुँदैछ । प्रभुको मृत्यु, गडाई र पुनरुत्थानमा आधारित भएर सुसमाचार तथ्यको रूपमा प्रचार गरे । सुसमाचार आज्ञापालन गर्नेहरूको उद्धार भयो अनि प्रभुको तिनीहरूलाई मण्डली वा राज्यमा थप्नुभयो (प्रेरित २ अध्याय) ।

ख्रीष्टको सुसमाचार

त्यसपछि हामी मुक्तिको सुसमाचार पढ्न पाउँछौं । एफिसीका ख्रीष्टियानहरुसँग बोल्दै पावल भन्दछन्, “तिमीहरु, जसले सत्यको वचन अर्थात आफ्नो मुक्तिको सुसमाचार सुन्थौ, र उहाँमा विश्वास गर्नु, उहाँमा नै तिमीहरुलाई प्रतिज्ञा गरिएका पवित्र आत्माको छाप लगाइएको थियो” (एफिसी १:१३) । यो सुसमाचार हो जसले मुक्ति ल्याउँदछ । कहिलेकाहीँ हामी मुक्तिको योजनाको सुसमाचारबारे बोल्दछौं, जसमा प्रभुको योजना वा मानिसलाई बचाउने कुरा व्याख्या गरेको हुन्छ ।

त्यसपछि हामीसँग शान्तिको सुसमाचार छन् । रोमी १०:१५ मा फर्केर जाँदा पावल भन्दछ, “शान्तिका सुसमाचार प्रचार गर्नेहरुका पाउ कति सुन्दर छन् जसले शुभ समाचार ल्याउँछन् ।” एफिसी ६:१४-१६ ले भन्दछ, “यसकारण आफ्ना कम्मर सत्यले कसेर, धार्मिकताको छाती-पाता लाएर खडा होओ । र खुट्टामा मिलापको सुसमाचारको जुता लाएर तयार होओ । साथै विश्वासको ढाल उठाओ, जसबाट तिमीहरु दृष्टका सबै अग्निबाण निभाउन सक्नेछौ ।” सुसमाचारले शान्ति- मनको शान्ति, आत्माको शान्ति, हाम्रा संगीहरुसित शान्ति ल्याउँदछ । ख्रीष्ट शान्तिको मानिस हुनुहुन्थ्यो र उहाँको सुसमाचारले त्यस्तो शान्ति ल्याउँदछ जुन उहाँले अनुभव गर्नुभयो- त्यो हो परमेश्वरसित शान्ति । निश्चय नै यो असल सन्देश हो ।

अन्तमा, हामीलाई आशाको सुसमाचारबारे भनेको छ । “बितेका समयमा दुष्ट काम गरेर तिमीहरु विराना भई आफ्नो मनमा विरोधी भएका थियौ । तर आफ्नो सामुन्ने तिमीहरुलाई पवित्र, निष्छोट र निर्दोष प्रस्तुत गर्न ख्रीष्टका मासुको शरीरमा उहाँको मृत्युद्वारा तिमीहरुलाई उहाँले अब मिलापमा ल्याउनुभएको छ- यदि तिमीहरु आफ्ना विश्वासमा अचल र स्थिर भइरह्यौ र तिमीहरुले सुनेका सुसमाचारको आशाबाट हटेनौ भने । यहि नै त्यो सुसमाचार हो, जो स्वर्गमुनि हरेक प्राणीलाई प्रचार गरिएको छ, जसको म पावल, धर्म-सेवक भएँ” (कलस्सी १:२१-२३) । सुसमाचार पालना गर्दा जीवन र अनन्त जीवनको आशा हुन्छ । यहि कुरा लेखकले यहाँ भनिरहेको छ ।

पावलले समय-समयमा “मेरो सुसमाचार” वा “हाम्रा सुसमाचार” भनेको छ । यसो भनेर उनले के अर्थ लगाउँदछन्? सामान्यतया उनले सुसमाचारलाई संकेत गर्दछन् जुन उनी लगायत अरुले प्राप्त गरेका

ख्रीष्टको सुसमाचार

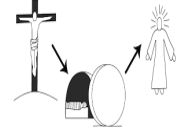
थिए, जुन सुसमाचार अरुलाई प्रचार गर्न प्रभुले तिनीहरूलाई दिनुभएको थियो । यसको सम्मानमा उनी भन्दछन्, “किनभने हाम्रो सुसमाचार तिमीहरूकहाँ वचनमा मात्र आएन, तर शक्ति र पवित्र आत्मामा, अनि सम्पूर्ण निश्चयतासाथ आएको हो । तिमीहरूका माझमा छँदा तिमीहरूकै खातिर हामी कस्ता किसिमका मानिस थियौ तिमीहरू जान्दछौ” (१ थेसलोनिकी १:५) । यहाँ रोमी १:१-१६ मा यो देखाएको छ कि सुसमाचार शक्तिशाली छ, यसमा विश्वास गर्ने र आज्ञापालन गर्नेको उद्धार हुन्छ ।

धर्मशास्त्रका वचनहरूमा भएका सुसमाचार यिनै हुन् । यिनीहरू सामान्य हुन तरै पनि शक्तिशाली छन् । यो युगानुयुग ख्रीष्टको समयमा जस्तै आधुनिक वर्तमान समयमा पनि त्यस्तै छन् । यसले बचाउँछन्, यसले आशा दिन्छ । सुसमाचार एउटै छ र यो सबैलाई प्रचार गर्नुपर्छ । यसमा ख्रीष्ट र परमेश्वरको महिमा छ । यसले आशिष, चुनौती र जिम्मेवारी ल्याउँछन् । यो एकजना लगायत सबैको निमित्त हो । यो साँच्चै नै असल सन्देश हो ।



सुसमाचारको वर्णन

परमेश्वरको सुसमाचार.....	(रोमी १:१-७) ।
अनुग्रहको सुसमाचार.....	(प्रेरित २०:२४) ।
महिमित सुसमाचार.....	(१ तिमोथी १:११) ।
राज्यको सुसमाचार.....	(मत्ती ९:३५) ।
मुक्तिको सुसमाचार.....	(एफिसी १:१३) ।
शान्तिको सुसमाचार.....	(रोमी १०:१५)
आशाको सुसमाचार.....	(कलस्सी १:२१-२३)
मेरो सुसमाचार वा हाम्रा सुसमाचार.....	(१ थेसलोनिकी १:५) ।



येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो, गाडिनुभयो र त्यसपछि चिहानबाट बौरी उठनुभयो भनि धर्मशास्त्रले स्पष्टसंग सिकाउँछ । येशूको कथामा यी घटनाहरूलाई सुसमाचारका तथ्यहरू भनिन्छ । पावलले आफ्ना लेखमा उनका कोरिन्थी दाजुभाइहरूलाई उनीहरूको मुक्तिमा यी तथ्यहरू सम्बन्धित छन् भन्ने कुराहरू उल्लेख गरेका छन्: “भाइ हो, मैले तिमीहरूलाई प्रचार गरेको सुसमाचार म तिमीहरूलाई याद दिलाउन चाहन्छु, जुन सुसमाचार तिमीहरूले ग्रहण गर्नुभयो, र जसमा तिमीहरू स्थिर रहन्छौ । यस सुसमाचारद्वारा तिमीहरूको उद्धार भएको छ, यदि त्यसमा तिमीहरू अटल रहयो भने, नत्रता तिमीहरूले व्यर्थैमा विश्वास गर्नुभयो । किनभने मैले जे पाँए त्यसैलाई सबैभन्दा मूख्य विषयको रूपमा तिमीहरूलाई सुम्पिदिँ, अर्थात् पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार ख्रीष्ट हाम्रा पापको निम्ति मर्नुभयो । उहाँ गाडिनुभयो र पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार तेस्रो दिनमा उहाँ पुनर्जीवित पार्नुभयो” (१ कोरिन्थी १५:१-४) । अर्को शब्दमा, ख्रीष्टको सुसमाचार यी सत्यतामा अडिएको छ । ख्रीष्ट नमर्नु भएको भए, नगाडिनु भएको भए, र चिहानबाट बौरी नउठनु भएको भए, सुसमाचार हुँदैनथ्यो र उद्धार पनि असम्भव हुन्थ्यो । तर उहाँ मर्नुभयो, गाडिनुभयो र बौरी उठनुभयो । यो सुसमाचारको जग हामीसँग छ, र यसकारण यसले संसारलाई परिवर्तन गर्छ ।

सुसमाचारका तथ्यहरूले हाम्रो निम्ति के भन्दछन्, सो बुझ्नको निम्ति अब हामी सुसमाचारका ती तथ्यहरूलाई पूर्ण रूपमा विचार गर्न चाहन्छौ:

(१) ख्रीष्टको मृत्यु ।

ख्रीष्ट मर्नुभएको कुरा बाइबलले बारम्बार भन्दछन् । परमेश्वरको वचनलाई सुनौ: “तिमीहरूमा यस्तो मन होस्, जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो । परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पकिराखे वस्तुजस्तो ठान्नुभएन । तर आफैलाई रित्याईकन् कमाराको रूप धारण गरेर, तथा मनुष्य भएर जन्मनुभयो । स्वरूपमा

सुसमाचारका तथ्यहरू

मानिस जस्तै भएर आफैलाई होच्याउनुभयो र मृत्युसम्मै, अर्थात कुसको मृत्युसम्मै आज्ञाकारी रहनुभयो” (फिलिप्पी २:५-८) । “तर हामी येशूलाई देख्दछौ । उहाँ अलि वेरको निमित्त स्वर्गदूतहरूभन्दा केही तल होच्याइनु भयो, मृत्युको कष्टको कारण महिमा र आदरको मुकुट उहाँलाई पहिराइयो, यस हेतुले कि परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा हरेक मानिसको निमित्त उहाँले मृत्युको स्वाद चाखून” (हिब्रू २:९) ।

खीष्ट कसको निमित्त मर्नुभयो? हामीले भर्खरै हिब्रू २:९ मा हेरे अनुसार उहाँ सबै मानिसहरूको निमित्त मर्नुभयो । उहाँ पापीहरूको निमित्त मर्नुभयो भनी हामीलाई धर्मशास्त्रले भन्दछन् । सुन्नुहोस्: “तर परमेश्वरले हाम्रा निमित्त उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ, कि पापी छँदै खीष्ट हाम्रा निमित्त मर्नुभयो” (रोमी ५:८) । तर उहाँ किन पापीहरूको निमित्त मर्नुभयो? उद्धार र आशा प्रदान गर्नको निमित्त हो । हामी पढ्छौ, “सबै मानिसले मुक्ति पाउन र तिनीहरू सत्यको ज्ञानमा आऊन् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ”(१ तिमोथी २:४) । “आफ्नो प्रतिज्ञाको बारेमा प्रभु ढिलो गर्नुहुन्न, कोही पनि नष्ट नहोस्, तर सबै जनाले पश्चात्ताप गरुन भन्ने इच्छा गरेर प्रभु तिमीहरूप्रति धैर्यवान हुनुहुन्छ” (२ पत्रुस ३:९) ।

यसको अर्थ यो लाग्छ कि तपाईं र मेरो निमित्त कोही मर्नुभयो । यसबारे केही सोच्नुहोस् । हामीहरू पापी, परमेश्वरका सन्तान र त्यस्तो अनुग्रह र दया पाउन योग्य नभएता पनि खीष्ट स्वर्गलाई त्यागेर यो पाप र दुःखको भूमिमा आउन इच्छुक हुनुभयो । उहाँ कूसमा मर्नुभयो ताकि हामीले मुक्ति पाएको होस् र हामीमा अनन्त जीवनको आशा होस् (रोमी ५:६,७) । कति अच्चमलाग्दो छ ! सोच्नुहोस्, उहाँ त्यस्तैगरी सारा संसारको निमित्त मर्नुभयो – हिजो, आज र भोलिको निमित्त पनि हो । हामी कति कृतज्ञ हुनुपर्छ र यसको परिणामले उहाँमा हाम्रो आज्ञाकारिता र विश्वस्ता हुनुपर्छ ।

(२) खीष्टको गडाई ।

खीष्ट कूसमा मर्नु भएपछि, अभिलेखले भन्दछ, “साँभ परेपछि अरिमाथियाका योसेफ नाउँ भएका एक जना धनी मानिस आए । तिनी स्वयम् येशूका चेला थिए । तिनले पिलातसकहाँ गएर येशूको मृत शरीर मागे, र पिलातसले सो तिनलाई दिने हुकुम गरे । योसेफले मृत शरीर लिएर सफा मलमलको कपडाले बेढ्ने, र तिनले चट्टानमा खोपेर

सुसमाचारका तथ्यहरू

बनाएका आफ्नै चिहानमा त्यो राखे, र चिहानको मुखमा एउटा ठुलो ढुङ्गा गुडाइदिए, र तिनी गए । चिहानको सामुन्ने मरियम मग्दालिनी र अर्को मरियम पनि बसिरहेका थिए” (मत्ती २७:५७-६१) ।

प्रभुको गडाई बारेको कुराहरूमा भिन्नता छैनन्, विशेष त्यो समयमा पनि थिएन् । मानिसहरू प्रत्येक दिन मर्दछन् र गाडिन्छन् । यो कुरा संसार भरी सत्य छ । सृष्टिदेखि सत्य भएको छ । तर प्रभुले प्रतिज्ञा गर्नु भयो कि यदि उहाँ मर्नुभयो र गाडिनु भयो भने उहाँ फेरी बौरी उठनुहुनेछ, उहाँले घोषणा गर्नुभयो, “यस मन्दिरलाई भत्काइदो र म तीन दिनमा यसलाई खडा गर्नेछु” (यूहन्ना २:१९) । निश्चय नै तिनीहरूले उहाँको कुरालाई बुझ्न सकेनन् । यदि तिनीहरूले बुझेका भए के उहाँलाई विश्वास गर्थे? उहाँको मृत्यु र गडाई पछि के भयो? चेलाहरू भट्का खाएको र सबैभन्दा हराएको अनुभवको अवस्थामा प्रवेश गरेको देखिन्छ । त्यसपछि के भयो? येशूले प्रतिज्ञा गर्नुभए बमोजिम उहाँ बौरी उठी फेरी मानिसहरू कहाँ आउनुभयो ।

(३) ख्रीष्टको पुनरुत्थान ।

ख्रीष्ट कूसमा मृत्यु भई चिहानमा रहिरहनुभएको भए संसारले उहाँलाई विसिन्थ्यो, त्यसो नभए उहाँलाई छलीको रूपमा सम्झना गर्छन होला । उहाँ मृत्यु भएर चिहानमा रहिरहनुभएको भए उहाँ पनि अरु मानिस भन्दा केही फरक हुँदैनथ्यो होला । तर उहाँ फरक हुनुहुन्थ्यो । उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो । उहाँले भन्नुभएको थियो कि उहाँ चिहानबाट उठ्नेछन् र उहाँले त्यसै गर्नुभयो (मत्ती २८ अध्याय) । उहाँको पुनरुत्थानको परिणामबाट उद्धार आएको छ । सबैको पुनरुत्थान हुनेछ भन्नेमा पूर्ण भरोसा भएको छ र अनन्त जीवनको आशा छ ।

पाठ अगाडि बढाउनु अघि, प्रभुको पुनरुत्थानको बारेमा भनेका केही धर्मशास्त्रका पदहरूलाई हेरौं । येशू ख्रीष्ट हाम्रा प्रभु मरेकाहरूबाट पुनरुत्थान हुनुभएर पवित्रताको आत्मा अनुसार शक्तिमा परमेश्वरको पुत्र ठहरिनु भयो” (रोमी १:४) । “म उहाँलाई र उहाँको पुनरुत्थानको शक्ति जान्न सकूँ र उहाँको मृत्युमा उहाँजस्तै भई उहाँका दुःख भोगमा सहभागी हुन सकूँ” (फिलिप्पी ३:१०) । “परमेश्वर र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका पिता धन्यका हुनुहुन्छ । उहाँको महान कृपाले मृतकबाट येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानद्वारा एउटा जीवित आशाको निमित्त हामी नयाँ गरी जन्मेका छौं” (१ पत्रुस १:३) ।

सुसमाचारका तथ्यहरू

“यही पानी बप्तिस्माको एउटा रूप हो, जसले तिमीहरूलाई बचाउँछ। यो शरीरको मैला हटाए जस्तो होइन, तर शुद्ध विवेकको निम्ति परमेश्वरतर्फको एउटा प्रतिज्ञा हो” (१ पत्रुस ३:२१)। यसले मृतकबाट भएको येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानद्वारा तिमीहरू जीवित भएर फेरी मर्नुहुनेछैनन्। “अव उसो उहाँमाथि मृत्युको राज्य हुँदैन” (रोमी ६:९)। “चाहे हामी बाँचौं, चाहे हामी मरौं, हामी प्रभुकै हौं। यसैको निम्ति ख्रीष्ट मर्नुभयो र फेरी जीवित हुनुभयो, कि उहाँ मरेकाहरू र जीवितहरू दुवैका प्रभु होऊन” (रोमी १४:९)।

ख्रीष्ट मर्नु भयो, गाडिनुभयो र चिहानबाट बौरी उठनुभयो। उहाँ अहिले हाम्रा प्रभु र हाम्रा मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। उहाँ परमेश्वरको दाहिने बाहुलीमा विराजमान हुनुहुन्छ (प्रेरित २ अध्याय) र फेरी एक दिन फर्कि आउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ (यूहन्ना १४:१-३)।

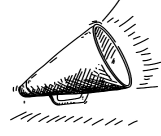
ख्रीष्टको मृत्युसँगै, उहाँले आफ्नो रगत बहाउनुभयो, ताकि मानिसहरूको पाप क्षमा भएको होस् (मत्ती २६:२८; एफिसी १:७)। ख्रीष्टको सुसमाचारको आज्ञा पालन गरेर कोही व्यक्ति रगतको सम्पर्कमा आउँछ र त्यसरी उसको पाप मेटिएको हुन्छ (प्रेरित २:३८; २२:१६)। अव आउने अर्को पाठमा यो कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा हामी अझै स्पष्टसँग हेर्नेछौं।

सबैजना पक्का हुनुहोस्, प्रभुको पुनरुत्थानको परिणामले उहाँ आज जीवितै हुनुहुन्छ। उहाँका आज्ञाकारी चेला भएकोले हामी पनि उहाँ जस्तै जीउनेछौं, राज गर्नेछौं र उहाँसँगै सधैं अनन्तसम्म हुनेछौं।



सुसमाचारका तथ्यहरू

- | | |
|--------------------------|------------------|
| (१) ख्रीष्टको मृत्यु | (फिलिप्पी २:५-८) |
| (२) ख्रीष्टको गडाई | (मत्ती २७:५७-६१) |
| (३) ख्रीष्टको पुनरुत्थान | (रोमी १:४) |



परमेश्वरले हरेक व्यक्तिहरूलाई मुक्तिको निमित्त कसरी बोलाउनुहुन्छ भन्ने बारेमा आजको धार्मिक जगतमा धेरै फरक विचारहरू पाउँछन् । यहाँ हामी केही प्रमुख विचारहरू मात्र उल्लेख गर्नेछौं । पहिलो, परमेश्वरले तिनीहरूसँग प्रत्यक्षरूपमा शुद्ध आवाजमा बोल्नुहुन्छ भनी सिकाउनेहरू पनि छन् । दोस्रो, ख्रीष्ट तिनीहरूलाई दर्शन वा सपनामा आउनुहुन्छ भनी अरुले भन्दछन् । तेस्रो, प्रभुले तिनीहरूलाई केही विशेष अनुभवद्वारा बोलाउनुहुन्छ भनी विश्वास गर्नेहरू पनि छन् । अब, यी तीनैवटाले दावा गरेका छन् कि यसरी नै प्रभुले तिनीहरूलाई बचाउनु हुन्छ वा यसरी नै तिनीहरूलाई केही विशेष सन्देश प्रदान गर्नुहुन्छ । तर के बाइबलले यस्तो सिकाउँछ? यहाँ चेतावनी दिएको छ । जहिले पनि सुनेका र देखेका छौं भन्ने मानिसहरूप्रति शंकास्पद हुनुहोस् ।

हामीले पत्ता लगाउन चाहेको पहिलो कुरा यो हो: के आज परमेश्वर बोल्नुहुन्छ? यदि बोल्नुहुन्छ भने, उहाँ कसरी बोल्नु हुन्छ? जब हामी हिब्रू १:१,२ पल्टाउँछौं यो सजिलो हुन जान्छ: “प्राचीन कालमा हाम्रा पितापूर्वाहरूसँग अगमवक्ताहरूद्वारा धेरै र विभिन्न किसिमले परमेश्वर बोल्नुभयो । तर यी आखिरी दिनहरूमा उहाँ आफ्ना पुत्रद्वारा हामीसँग बोल्नुभएको छ । पुत्रलाई नै उहाँले सबै कुराको उत्तराधिकारी नियुक्त गर्नुभयो, उहाँद्वारा नै समस्त सृष्टि रचनु पनि भयो ।” यो पद अनुसार, परमेश्वर आज बोल्नुहुन्छ र उहाँ आफ्ना पुत्र भएर बोल्नुहुन्छ । मत्ती १७:५ मा ख्रीष्टको रूप परिवर्तन हुँदा यो कुरा दर्शाएको थियो । परमेश्वरको वचनलाई सुन्नुहोस्: “यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन, यिनीसँग म अति प्रशन्न छु, यिनको कुरा सुन ।”

अर्को प्रश्न यो छ: के आज परमेश्वर मानिससँग प्रत्यक्ष रूपमा बोल्नुहुन्छ? जब हामी यी पदहरू पढ्छौं यसले स्पष्ट पार्छ: “येशूले अरु धेरै चिन्हहरू चेलाहरूका सामुन्ने गर्नुभयो, जुन चाहिँ यस पुस्तकमा लेखिएका छैनन् । तर यी लेखिएका छन् कि तिमीहरूले येशू परमेश्वरका पुत्र, ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर, र विश्वासद्वारा उहाँको नाउँमा तिमीहरूलाई जीवन प्राप्त होस्” (यूहन्ना २०:३०,३१) । अब यी किन लेखेका होलान? ताकि

सुसमाचारको बोलावट

हामीले विश्वास गर्न सकौं । यी कुराहरु कहाँ लेखिएका छन्? नयाँ करारमा छन् । यसकारण यदि हामीले यस्तो विषय वस्तुलाई पढ्यौं र अध्ययन गर्नुभन्दा भन्ने हामीले प्रभुको इच्छा थाहा पाउँछौं ।

हामी फेरी पढ्छौं: “जे सुनिएको छ, त्यसैबाट विश्वास आउँछ र जे सुनिन्छ त्यो खीष्टको प्रचारबाट आउँछ” (रोमी १०:१७) । के अरु कुनै तरीकाबाट विश्वास आउँछ? यदि आउँछन् भनी हामीले भनेता पनि धर्मशास्त्रले कहिल्यै भन्दैनन् । यो कुरा सत्य हो कि यसको बारेमा सुनेर कुरा गर्ने, देख्ने र अनुभव गर्नेहरु हुन्छन् तर परमेश्वरको वचनले त्यस्तो कहिल्यै पनि सिकाउँदैनन् । यसको सङ्गमा परमेश्वरको वचन सुनेर विश्वास आउँछन् भनी बाइबलले सिकाउँछ । यसकारण, एउटै बाइबल र एउटै विश्वास छ (एफिसी ४:५) । विश्वास परमेश्वरको वचन सुनेर आउने हुँदा हामीलाई वचन अध्ययनको महत्व र धर्मशास्त्र खोजी गर्न भनिएको छ (यूहन्ना ५:३९) । तथ्यपूर्ण रूपमा भन्नुपर्दा धर्मशास्त्र आफैमा तिनीहरुको प्रेरणा र पूर्ण पर्याप्तबारे धेरैमात्रामा जोड दिएका छन् (२ तिमोथी ३:१६,१७) ।

धर्मशास्त्र भन्दछ कि सुसमाचार प्रचार काम संसारिक भाँडोलाई सुम्पिदिएको छ । प्रेरित पावलको कुरा सुन्नुहोस: “हामी आफ्नै प्रचार गर्दैनौं, तर येशूको खातिर हामी तिनीहरुका दास भएर, येशू खीष्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ भनी प्रचार गर्दछौं । जुन परमेश्वरले, “अध्यारोबाट ज्योति चम्कोस् भन्नुभयो, उहाँ हाम्रा हृदयमा चम्कनुभएको छ, ताकि परमेश्वरको महिमाको ज्ञानको ज्योति खीष्टको मुहारमा चम्कोस् सर्वश्रेष्ठ शक्ति हाम्रो होइन् तर परमेश्वरको हो भनी प्रष्ट पार्ने यो धन हामीसँग माटोका भाँडाहरुमा छ” (२ कोरिन्थी ४:५-७) । यहाँ उनले के भनिरहेको छ? उनले सामान्यतया यो भनिरहेको छ कि आफ्ना संगी मानिसहरुलाई सुसमाचार लिएर जानको निम्ति प्रभुले व्यक्तिगत रूपमा पावल जस्तै मानिसलाई चुन्नुभयो । प्रेरितको पुस्तकमा भएका परिवर्तनका विभिन्न विषयहरुबारे अहिले सोच्नुहोस् । उद्धार पाउनको निम्ति मानिसले के गर्नुपर्छ भनी प्रभुले सबै व्यक्तिहरुलाई यसो आज्ञा गर्नु भएको एउटै मात्र उदाहरण थियो । तपाईंले पनि सक्नुहुन्छ उदाहरणको निम्ति प्रेरित ८ अध्यायमा प्रभुका दूतले फिलिपलाई नपुसककहाँ गएर खीष्ट प्रचार गर्न पठाए । प्रश्न: किन प्रभुका दूत आफै गएनन् र अरु मानिसलाई निरन्तर प्रचार गर्न फिलिपलाई सामरियामा छोडे? सामान्यरूपमा प्रभुले सुसमाचार प्रचारको जिम्मा संसारिक भाँडोलाई सुम्पिदिनुभयो । त्यसकारण सुसमाचारको सन्देश

सुसमाचारको बोलावट

प्रचार गर्ने काम मानिसहरूको हो । फेरि पनि प्रेरित ९ अध्यायमा हामी देख्छौं कि उद्धार पाउन के गर्नुपर्छ, भनी शाऊलले प्रभुलाई सोधे उत्तरमा प्रभुले उनलाई शहरमा जाऊ र उनले के गर्नुपर्ने छ सो बताइनेछ, भनी भन्नुभयो । पछि हननिया आएर उनलाई बताए (प्रेरित २२:१६) । किन प्रभुले उनलाई केही बताउनु भएनन्? किनभने यसो गर्नु उहाँको इच्छा थिएनन् । प्रेरितको पुस्तकको परिवर्तनका विषयहरू सबैमा यो उस्तै छन् । यसकारण उद्धार पाउनको निम्ति तिनीहरूले के गर्नुपर्छ, भनी प्रभुले आज मानिसहरूलाई धर्मशास्त्र भन्दा बाहिर गएर प्रत्यक्षरूपमा बोल्नुहुन्न भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ । प्रभु यहाँ हुनुभएको भएता पनि उद्धार पाउन के गर्नुपर्छ, भनी उहाँले भन्नु हुन्न (प्रेरित ९); यदि उहाँले त्यसो गर्नुभएको भए के यो पहिले नै घोषणा गर्नुभएको सुसमाचारभन्दा फरक हुँदैनन् (गलाती १:६-९)? यसकारण जुन कुरा उहाँले मानिसहरूलाई गर भनेर आज्ञा गर्नुभएको थियो, उहाँ आएर त्यो काम गर्नुमा कुनै उद्देश्य हुँदैनन् (मर्कूस १६:१५,१६) । अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा जे कुरा मानिस आफैले गर्न सक्छ त्यो कुरा परमेश्वरले मानिसको निम्ति गर्नुहुन् ।

प्रचारकले सुसमाचार अरु मानिसहरूलाई लिएर जानुको महत्वलाई जोड दिनुको कारण के छ भने सुसमाचार सारा संसारलाई सुम्पिदिनु भएको छ । खीष्टले भन्नुभयो, “सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर । विश्वास गर्ने र बपतिस्मा लिनेले उद्धार पाउनेछ, तर विश्वास नगर्ने दोषी ठहरिनेछ” (मर्कूस १६:१५,१६) । हामी पढ्छौं, “किनकि प्रभुको नाउँ पुकार्ने हरेकले उद्धार पाउनेछ । तर जसलाई विश्वास गरेकै छैनन्, उहाँलाई मानिसहरूले कसरी पुकार्ने? जसको विषयमा सुनेकै छैनन उहाँमाथि तिनीहरूले कसरी विश्वास गर्ने? र प्रचारक विना तिनीहरूले कसरी सुन्ने? र कसैले नपठाइकन मानिसहरूले कसरी प्रचार गर्ने? जस्तो लेखिएको छ, “सुसमाचार प्रचार गर्नेहरूका पाउ कति सुन्दर” (रोमी १० :१३-१५) । अन्तमा “वचन प्रचार गर, समय र बेसमयमा तत्पर बस, अर्ती देऊ, हप्काऊ, उत्साह देऊ र धैर्यमा र शिक्षा दिने कुरामा नचुक” (२ तिमोथी ४:२) । तपाईं देख्नुहुन्छ कि यहि माध्यमद्वारा प्रभुले आफ्ना इच्छाहरू प्रकट गर्ने कुरा रोज्नु भयो । यो धेरै सामान्य छ ।

यो कुरा सत्य भएर पावलले आफ्ना थेसलोनिकीका दाजुभाइहरूलाई लेख्छ: “यसैको निम्ति हाम्रो सुसमाचारद्वारा हाम्रा प्रभु येशू खीष्टको महिमा प्राप्त गर्न उहाँले तिमीहरूलाई बोलाउनुभयो” (२ थेसलोनिकी २:१४) ।

सुसमाचारको बोलावट

प्रभुले थेसलोनिकीहरूलाई सुसमाचारद्वारा बोलाउनु भएको पावल भन्दछ । पावल त्यो व्यक्ति हो जसले तिनीहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्‍यो, तिनीहरूले त्यो सुने र त्यसमा आज्ञाकारी भए, र यसरी तिनीहरू ख्रीष्टमा बोलाइयो । यसलाई अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा ख्रीष्टले तिनीहरूलाई सुसमाचारको प्रचारद्वारा मुक्तिको निम्ति बोलाउनु भयो ।

यसबारे आज के छ? हामीहरू कसरी बोलाइयो? हामी जो ख्रीष्टियानहरू पनि त्यही सुसमाचारद्वारा त्यसरी नै बोलाइयो । यसको मतलब सुसमाचार हामीलाई सुनाइयो, हामीले यो सुन्यौं, त्यसैलाई विश्वास गर्‍यौं; त्यसैलाई आज्ञापालन गर्‍यौं र प्रभुले हामीलाई बचाउनु भयो । जब हामी सुसमाचार अरुलाई लिएर जान्छौं फेरी पनि यो पुनः दोहरिन्छ । प्रभुले एकजनालाई एउटा तरीकाबाट र अर्कोलाई अर्कै तरीकाबाट बोलाउनुहुन् । यसको सट्टामा उहाँले सबैलाई एउटै सुसमाचारद्वारा बोलाउनुहुन्छ ।

हो, परमेश्वर आज बोल्नुहुन्छ तर उहाँ ख्रीष्ट भएर बोल्नुहुन्छ । ख्रीष्ट वचनद्वारा भएर बोल्नुहुन्छ । जसले ख्रीष्टको आज्ञापालन गर्नुभएको छ, तिनीहरूले नै अरुहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्ने र सिकाउने जिम्मेवारी पाएका छन् । आफ्ना इच्छा प्रकट गर्न र हराएकाहरू उहाँकहाँ आउन, निमन्त्रणा गर्न, यसरी प्रभुले सुसमाचार प्रचारक वा शिक्षकहरूद्वारा भएर काम गर्नु हुन्छ (मती ११:२८-३०) ।

हाम्रो पहिलो कर्तव्य भनेको सुसमाचार प्रचार गर्नु हो । दोस्रो कर्तव्य भनेको प्रभुको आज्ञा पालना गर्न चाहनेहरूलाई सहायता गर्नु हो (मती २८:१९,२०) । त्यसैकारण पावलले यस्तो भनाइ राखे, “किनभने बपतिस्मा दिनु होइन, तर सुसमाचार प्रचार गर्न ख्रीष्टले मलाई पठाउनु भएको हो – संसारिक बृद्धिको कुरामा होइन, नत्रता ख्रीष्टको कूसको शक्ति व्यर्थ हुनेछ । किनकि नष्ट भइरहेकाहरूका निम्ति कूसको सन्देश मूर्खता हो, तर हामी उद्धार पाइरहेकाहरूका निम्ति परमेश्वरको शक्ति हो” (१ कोरिन्थी १:१७,१८) । यसकारण बपतिस्मा लिनको निम्ति मात्र पावल पठाइएको होइनन् भनी उनी भन्दछन् । उनको पहिलो कर्तव्य भनेको सुसमाचार प्रचार गर्नु हो । स्वभाविक रूपमा जसले प्रभुको आज्ञापालन गर्न चाहन्छन्, तिनीहरूलाई बपतिस्मा दिन उनी तयार थियो । के तपाईंले सुसमाचार सुन्नुभयो? यदि छैन भने, तपाईंले अहिले सुसमाचारका बोलावट पाइरहनु भएको छ – त्यो बोलावट ख्रीष्टमा आउनको निम्ति हो । उहाँको आज्ञापालन गर्नु होस् र उहाँले तपाईंलाई बचाउनु हुनेछ । ❀

४

सुसमाचारको आज्ञापालन

Obedience to the Gospel



के कसैले सुसमाचारको आज्ञालाई पालना गर्न सक्छन्? यस्ता धेरै मानिसहरु छन जसले असम्भव भनी भन्दछन् । तर बाइबलले सम्भव भएका कुराहरु सिकाउँदछ । सुसमाचारका तथ्यहरु छन् जुन कुराहरुलाई पहिले नै निरिक्षण गरिसकेका छौं र हामीले तिनीहरुलाई विश्वास गर्ने पछि । सुसमाचारका आज्ञाहरु छन्, जुन यो पाठपछि उल्लेख गरेको छ । हामीले ती आज्ञाहरुलाई पालना गर्ने पछि ।

आउनुहोस् यसलाई शुरुवाट गर्न हामी सुसमाचारका तथ्यहरुलाई पुनः केन्द्रित गरौं । पावलले तिनीहरुलाई १ कोरिन्थी १५:१-४ पदहरुमा खीष्टको मृत्यु, गडाई र पुनरुत्थान भनी सुचीकृत गरेका छन् । तर आज्ञापालनसँग यसको के सरोकार छ? यहाँ हामी महत्वपूर्ण कुरा हेर्न गइरहेका छौं । पावलको कुरा सुन्नुहोस् जसरी उनले रोममा भएका खीष्टियानहरुलाई लेख्दछन्: “तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस, कि तिमीहरु, जो एक पल्ट पापका कमारा थियौं अब जुन शिक्षाको नमूनामा तिमीहरु सुम्पिएका थियौं, त्यो हृदयले पालन गर्ने भएका छौं । तिमीहरु पापबाट मुक्त गराएर धार्मिकताका कमारा बनेका छौं” (रोमी ६:१७,१८) । कृपया याद गर्नुहोस् कि तिनीहरु पापका कमाराहरु थिए र अनि धार्मिकताका कमाराहरु भए । के कुराले परिवर्तन ल्यायो? सामान्यतः “जुन शिक्षाको नमुना तिमीहरुलाई सुम्पिएका थियौं, त्यो हृदयले पालन गर्ने भएका छौं ।” अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा तिनीहरुले खीष्टको सुसमाचार पालना गरेका थिए । तर कसरी तिनीहरुले तथ्यहरुलाई पालन गर्न सक्थ्यो? तिनीहरुले सक्दैनथ्यो र सकेनन् । यहाँ शिक्षाले खीष्टको मृत्यु, गडाई र पुनरुत्थानलाई प्रकट गरेको छ । तर फेरी एकपल्ट: तिनीहरुले त्यो शिक्षाको नमुनालाई पालना गरेका थिए । यसो गरेर तिनीहरु आफ्ना पापको निम्ति मरे, पानीको बप्तिस्मामा प्रभुसँगै गाडे र पानीको चिहानबाट बौरी उठे । यी सबै कुरा रोमी ६ अध्यायको पहिलो खण्डमा उल्लेख गरेको छ । आउनुहोस् त्यसलाई पढौं, “अब हामी के भनौं? के अनुग्रह प्रशस्त मात्रामा होस् भनेर हामी पापमा लागि रहौं त? त्यसो नहोस् । हामी जो पापको लेखि मर्त्यौं, त कसरी हामी अभै त्यसैमा जिउनु? के तिमीहरु जान्दैनौं हामी सबै, जतिले खीष्ट

सुसमाचारको आज्ञापालन

येशूमा बप्तिस्मा लियो, उहाँकै मृत्युमा बप्तिस्मा लिएका थियो? यसकारण बप्तिस्माद्वारा हामी मृत्युमा उहाँसँगै गाडियो ताकि जसरी पिताको महिमाद्वारा खीष्ट मरेकाहरुबाट जीवित पारिनुभयो, त्यसरी हामी पनि नयाँ जीवनको मार्गमा हिडौं । यदि उहाँको मृत्युमा हामी उहाँसँग एउटै भएका छौं भने उहाँको पुनरुत्थानमा पनि निश्चय नै हामी उहाँसँगै एक हुनेछौं । हामी जान्दछौं कि हाम्रो पुरानो मनुष्यत्व उहाँसँगै कूसमा टाँगियो, ताकि हाम्रो पापमय शरीर नाश होस् र अब उसो हामी पापका कमारा नहोऔं” (रोमी ६:१-६) । यहि नै शिक्षाको नमुना हो जुन तिनीहरुले पालना गरे, पावलले रोमी ६:१७,१८ मा यो केन्द्रित गरेको थियो । यहाँमात्र होइनन्, प्रत्येक ठाउँमा जसले खीष्टको सुसमाचार पालना गर्छ उसले शिक्षाको नमुनालाई पालना गर्छ अर्थात उनको कार्यमा प्रभुको मृत्यु, गडाई र पुनरुत्थानको चित्र हुन्छ । त्यसलाई निरन्तरता दिदै, सुसमाचारका आज्ञाहरु के-के हुन र कसरी तिनीहरु खीष्टको मृत्यु, गडाई र पुनरुत्थानसँग सम्बन्धित छन् भन्ने कुरा हामी हेर्न चाहन्छौं । प्रभु स्वयम् आफैले प्रेरितहरुलाई आज्ञा दिनुभयो, “सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर । विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिनेले उद्धार पाउनेछ, तर विश्वास नगर्ने दोषी ठहरिनेछ” (मर्कस १६:१५,१६) । मत्तीको पुस्तकले यसरी अभिलेख राख्दछ, “यसकारण जाओ, र सबै देशका जातिहरुलाई चेला बनाओ, पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरुलाई बप्तिस्मा देओ, मैले तिमीहरुलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरुलाई सिकाओ । हेर, म युगको अन्त्यसम्म सधै तिमीहरुका साथमा छु” (मत्ती २८:१९,२०) । अब तपाईंले यहाँ विचार गर्नुहुनेछ कि सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ भनी प्रभुले आज्ञा दिइराख्नु भएको छ । त्यति मात्र होइनन्, तर प्रत्येक व्यक्तिले उद्धार पाउन निश्चित आज्ञाहरुलाई पालना गर्ने पने कुरा देखाउनु भएको छ ।

प्रभुको आज्ञालाई लिएर जाने क्रममा यरुशलेमको शहरमा प्रेरितहरुले सुसमाचार प्रचार गरेको पाउँछौं (प्रेरित २) । येशू नै साँचो परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्न तिनीहरुले गवाही र प्रमाणहरु दिए । मानिसहरुलाई यो कुरा चित्त बुझेपछि अभिलेखले भन्दछन् कि तिनीहरुले यो प्रश्न सोधे: “ए भाइ हो, हामीले के गर्ने? त्यसपछि तिनीहरुले केही कुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा देखाउन पत्रुसले जवाफ दिए, “पश्चात्ताप गर, र तिमीहरुको पाप-क्षमाको निम्ति येशू खीष्टको नाउँमा तिमीहरु प्रत्येकले बप्तिस्मा लेऊ र तिमीहरुले पवित्र आत्माको वरदान

सुसमाचारको आज्ञापालन

पाउनेछौ” (प्रेरित २:३८) । त्यस्तै गरी प्रेरित ९ अध्यायमा जब प्रभु शाऊलकहाँ देखापर्नु भयो । उनले उद्धार पाउनको निम्ति के गर्नुपर्छ सो जान्न चाहेको थियो । प्रभुले तिनलाई शहरमा जाऊ भन्नुभयो र उनलाई त्यहाँ बताइनेछ । पछि हननिया आयो र त्यस्तै भन्नुभयो (प्रेरित २२:१६) ।

फिलिपले नपुसंकलाई खीष्ट प्रचार गरेको कुरा हामी प्रेरित ८ अध्यायमा पढ्न पाउँछौ र नपुसंकले बप्टिस्मा लिन चाहेको अभिलेखले बताउँछ । तर पछ्याइएको संवादलाई सुन्नुहोस्, “फिलिपले भने, ‘यदि सारा हृदयले विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईंले बप्टिस्मा लिन सक्नुहुन्छ ।’ तिनले जवाफ दिए, ‘येशू नै परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनी म विश्वास गर्दछु ।’ तिनले रथ रोक्ने आज्ञा दिए, अनि फिलिप र ती नपुसक दुवै पानीमा ओर्ले र उनले तिनलाई बप्टिस्मा दिए । तर जब उनीहरू पानीबाट बाहिर उक्लिए, तब प्रभुका आत्माले फिलिपलाई पक्रेर लैजानुभयो, र ती नपुसकले उनलाई फेरि देखेनन्, र ती रमाउँदै आफ्नो बाटो लागे” (प्रेरित ८:३७-३९) ।

अब, सुसमाचारका आज्ञाहरू के-के हुन्? पहिलो, सुसमाचार प्रचार गरेको कुरा सुन्नु अति आवश्यक छ । दोस्रो, त्यसले परमेश्वर र खीष्ट, परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर्नु पर्छ । तेस्रो, उनले आफ्ना पापहरूबाट पश्चात्ताप गर्नु पर्छ । चौथो, येशू खीष्ट परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनी उनले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्नु पर्छ । र पाँचौ, उनले पाप क्षमाको निम्ति पानीमा डुबेर बप्टिस्मा लिनु पर्छ ।

यी विचारहरूलाई निरन्तरता दिँदै सुसमाचारका आज्ञाहरूलाई पालना गर्न उ आफ्नो पापको लेखि मरेको हुन्छ । उनले सुसमाचार सुनेको हुन्छन्, प्रभुमा विश्वास गर्दछन् र पापबाट फर्किन वा आफ्ना पापबाट पश्चात्ताप गर्छन् । यसरी पापको लेखि मृत्यु भएको जनाउँदछ । मृत्युपछि गडाई हुन्छ । यो पानीमा गाड्ने हो । गाडेको कुरा देखाउन फिलिप र नपुसक पानीमा ओर्लेको कुरा हामीले पहिले नै अवलोकन गरिसकेका छौ । बप्टिस्मा पानीमा गाड्ने कुरा हो भनी हामीलाई कलस्सी २:१२ र रोमी ६:४ ले भन्दछन् । गाडिसकेपछि पुनरुत्थान हुन्छ । फिलिप र नपुसक पानीबाट बाहिर उक्लिएको कुरा प्रेरित ८ अध्यायले भन्दछ । रोमी ६ अध्यायले पनि गडाई र पुनरुत्थानबारे भन्दछ । जीवित पारेको र नयाँ जीवनको मार्गमा हिडौ भन्दछ । यसरी कसैले यी सामान्य

सुसमाचारको आज्ञापालन

आज्ञाहरुलाई पालन गर्दछन् भने हामी प्रत्येक प्रभुको मृत्यु, गडाई र पुनरुत्थानमा सहभागी भइरहेको हुन्छ। त्यति मात्र होइन, तर प्रत्येक जसले ख्रीष्टलाई पालना गर्दछन् त्यसले उहाँको मृत्यु, गडाई र पुनरुत्थानलाई चित्रण गरेको हुन्छ। पानी र आत्माद्वारा जन्मने कुरा ख्रीष्टले यूहन्ना ३:३-५ मा भन्नुहुन्छ। एउटै कुरालाई फरक तरीकाले प्रस्तुत गरेको मात्र हो। जब कोही पानीमा गाडिन्छ, अनि पानीबाट निस्कन्छ वा पानीबाट जन्मिन्छ, जुन पानीको चिहानबाट पुनरुत्थान हुनु हो। यसरी कोही नयाँ जीवनको मार्गमा हिड्छ, अब उ ख्रीष्टमा नयाँ सृष्टि हुन्छ (२ कोरिन्थी ५:१७)।

आज्ञा पालना गर्नुपर्छ। जसले प्रभुका आज्ञाहरु पालन गर्दछन्, उसलाई इनाम मिल्दछन्। तर कृपया ती तथ्यहरुलाई याद गर्नुहोस् कि सुसमाचारका कुनै पनि आज्ञाहरुलाई महत्वपूर्ण नभएको वा अनावश्यक ठानी वेवास्ता गर्न सक्दैनन्। प्रत्येक आज्ञालाई पालना गरे पछि प्रभुले त्यो मानिसलाई बचाउनु हुन्छ, मण्डलीमा थप्नुहुन्छ; अनन्त जीवनको आशासहित उनलाई सबै आत्मिक आशिषहरु दिनुहुन्छ।

सुसमाचार सबैको निमित्त हो। उद्धार पाउनको निमित्त सबैले आज्ञा पालन गर्नु पर्ने भएता पनि पावल विलाप गर्दछन्, “तर तिनीहरु सबैले सुसमाचार पालना गरेका छैनन्, किनकि यशैया भन्छन्, “हे प्रभु, हामीबाट सुनेको कुरा कसले विश्वास गरेको छ?” (रोमी १०:१६)। उद्धार पाउनको निमित्त आज्ञा पालन गर्नु पर्ने महत्वपूर्ण कुरालाई प्रयोग गरेका छन्। तर जसले पालना गरेका छैनन् तिनीहरुको बारेमा के भन्ने? यस्तो अवस्थामा उहाँ भन्नुहुन्छ, “र तिमी कष्ट पाएकाहरुलाई हामीहरुसँगै आराम दिनुहुन्छ। यो तब हुन्छ, जब प्रभु येशू आफ्ना शक्तिशाली स्वर्गदूतहरूसँग बल्दो आगोमा स्वर्गबाट प्रकट हुनुहुनेछ। परमेश्वरलाई नचिन्नेहरुलाई र हाम्रा प्रभु येशूको सुसमाचार नमान्नेहरुलाई उहाँले दण्ड दिनुहुन्छ। तिनीहरुले अनन्त विनाशको दण्ड तथा प्रभुको उपस्थिति र उहाँका शक्तिको महिमाबाट अलग हुने दण्ड भोग्नेछन्” (२ थेसलोनिकी १:७-९)। यो पद अनुसार, एकातर्फ परमेश्वरलाई नचिन्नेहरु र अर्को तर्फ सुसमाचार पालन गर्न असफल हुनेहरुको एउटै परिणाम हुनेछ, प्रभुले बदला लिनुहुने छ। जसले सुसमाचारलाई पालन गर्छ त्यसको उद्धार हुनेछ तर जसले विश्वास गर्दैनन् तिनीहरु दोषी हुनेछन् भनी ख्रीष्टले भन्नुभयो (मर्कूस १६:१६)। जसले आफ्नो उद्धारलाई वेवास्ता गर्दछन्, तिनीहरु उम्कन सक्दैनन् भनी यी सबै कुराहरुले भन्दछन् (हिब्रू २:२,३)। ❀



मानिसले जे सुन्छन् त्यसैबाट उसको विश्वास आउँछ । विशेषगरी यदि उनले सत्य सिक्नको निमित्त मेहनत गरी धर्मशास्त्रको खोजी गर्दैनन् भने त्यस्तो अवस्थामा गलत कुराहरु सुन्दा त्यसको परिणाममा उसले गलतलाई विश्वास गर्छन् । यदि उसले सत्यतालाई सुन्छन् भने निश्चय नै उसले सत्यतामाथि नै विश्वास गर्छन् । यसैकारण परमेश्वरको शुद्ध वचन सुन्नु निकै महत्वपूर्ण छ । पावल भन्दछ, “विश्वास सुनाईबाट आउँछ, सुनाई परमेश्वरको वचन सुनेर आउँदछ” (रोमी १०:१७) । कृपया याद गर्नुहोस् सुन्ने कुरालाई जोड दिएको छ, वचन सुन्ने बाहेक अरु कुनै पनि कुरा सुन्ने होइनन्, जसले साँचो विश्वासतर्फ डोच्याउँछ ।

उनको विश्वास परमेश्वरको वचनमा आधारित छ भनेर कसरी पक्का गर्न सकिन्छ? त्यतिबेला यस्तो प्रश्न उठ्छ । परमेश्वरको नाउँद्वारा धेरै कुराहरु सिकाएका छन् र बाइबलको पानाबाट आएका धेरै कुराहरुलाई बताएका छन् । यी धेरै कुराहरु अमिल्दो छन् । यसकारण धेरै विभाजन र अलमल्ल छन् । कसैले सत्यता सुनेको छ कि छैनन् भनी कोही कसरी पक्का हुन सक्छ? सबै भन्दा उत्तम उपाय भनेको बाइबलमा जानु हो । उनले अरुप्रति उच्च प्रेम र सम्मान गरेता पनि कुनै पनि मानिसले सिकाएको वा प्रचार गरेका कुराहरुलाई अन्तिम यही नै हो भनेर स्वीकार गर्नु हुँदैन । हाम्रो आत्मा अति मूल्यवान् छन् र हाम्रो निमित्त अनन्तता धेरै लामो छ, जसमा हाम्रो विश्वास र उद्धार मुक्ति मात्र मानिसहरुको वचनमा राख्नु पर्छ भन्छन् । त्यसको सञ्च हामी सत्यको स्रोत बाइबलमा जानुपर्छ । हामी सही मार्गमा छौं भन्नको निमित्त यसलाई पढेर, अध्ययन गरेर, धर्मशास्त्रलाई खोजी गर्नुपर्छ । यदि हामी सही छैनौं भने हामी सही हुनुपर्छ ।

खीष्टले भन्नुभयो, “तिमीहरु धर्मशास्त्र खोजी गर्दछौ, किनभने त्यहाँ अनन्त जीवन पाइन्छ भनी तिमीहरु ठान्दछौ । मेरो विषयमा गवाही दिने ती नै धर्मशास्त्र हुन्” (यूहन्ना ५:३९) । पावलको प्रचार सुनेपछि बेरियाका

सुसमाचार सुन्दै

मानिसहरुको बारेमा हामी पढ्छौं, “यहाँका यहूदीहरु थेसलोनिकेकाहरु भन्दा बढी भला थिए । किनभने यिनीहरुले पुरा उत्सुकतासाथ वचन ग्रहण गरे, र ती कुराहरु ठीकै त्यस्तै हुन कि होइनन् भनी दिनहुँ धर्मशास्त्र छानविन गर्थे” (प्रेरित १७:११) । अब यस बारेमा एकछिन सोच्नुहोस् । पावलले तिनीहरुलाई प्रचार गरिसकेपछि ती प्रचार गरेका कुराहरु सत्य हुन कि होइनन् भनेर मानिसहरु परमेश्वरको वचन अध्ययन गरिरहेका थिए । पावलको प्रचार पछि त्यतिवेलाका मानिसहरुले धर्मशास्त्रलाई छानविन गर्न सक्थ्यो भने आज हामीहरुले वर्तमान प्रचारकहरुबाट प्रचार सुनेपछि हामीहरुले पनि धेरै मात्रामा त्यस्तै गर्नुपर्छ । सबैले छानविन गर्नु भने के त्यो अचमको कुरा हुँदैनन् र? यदि सबैले त्यसो गर्न थाल्यो भने धेरै कम मात्रामा धार्मिक गलत कुराहरु हुन्छन र निश्चय नै थोरै मात्र भुटा शिक्षकहरु हुन्थ्यो ।

पावलले जवान प्रचारक तिमोथीलाई परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नको निम्ति भनी हौसला दिन्छन, “शर्माउन नपर्ने र सत्यताको वचनलाई ठीकसँग प्रयोग गर्ने कामदार जस्तै आफुले आफुलाई परमेश्वरमा ग्रहणयोग्य तुल्याउने भरमग्दुर प्रयत्न गर” (२ तिमोथी २:१५) । किन धेरै मानिसहरुले परमेश्वरको वचनलाई वेवास्ता गर्छन? किनभने तिनीहरुले धर्मशास्त्रलाई अध्ययन गरेका छैनन् । किन धेरै मानिसहरु धर्ममा छलिरहेका छन्? तिनीहरुले सही र गलत विचको भिन्नता थाहा पाउनको निम्ति बाइबल अध्ययन गरेका छैनन् । किन धेरै मानिसहरु मोशाको व्यवस्था र खीष्टको व्यवस्थामा अलमल्ल पर्छन? यो एउटा समस्या हो- के तिनीहरुले बाइबल अध्ययन गरिरहेका छैनन्? त्यसकारण सत्यताको वचनलाई सही तरीकाले प्रयोग गर्न सक्दैनन् । मेरा प्रियजनहरु, यदि प्रेरित पावलले सुसमाचार प्रचारकलाई परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्न हौसला दिइरहेका छन् भने तपाईं र मैले पनि त्यस्तै तरीकाले बाइबल अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको आवश्यकतालाई सोच्ने बनाउँदैनन्?

आफ्नो समयका खीष्टियानहरुलाई यूहन्नाले हौसला दिन्छन, “प्रिय हो, जुनसुकै आत्मालाई विश्वास नगर, तर आत्माहरु परमेश्वरबाट आएका हुन कि होइनन् भनेर तिनको जाँच गर । किनभने धेरै भुटा अगमवक्ताहरु यस संसारमा निस्किएका छन्” (१ यूहन्ना ४:१) । यहाँ प्रेरित यूहन्नाले परमेश्वरका मानिसहरुलाई हरेक आत्मा वा हरेक

सुसमाचार सुन्दै

प्रचारकहरूलाई सामान्यरूपमा विश्वास नगर्न अनुरोध गरेका छन् । किनभने धेरै भुटा अगमवक्ताहरू वा प्रचारकहरू संसारमा आइरहेका छन् । त्यो व्यक्ति सही हो वा गलत हो भन्ने कुरा हामीले कसरी थाहा पाउन सक्छौं? हामीले तिनीहरूलाई जाँच गर्नुपर्छ भनी उनी सल्लाह दिन्छन् । हामी त्यो कसरी गर्न सक्छौं? तिनीहरूको शिक्षा र प्रचारलाई परमेश्वरको वचनसित तुलना गरेर थाहा पाउन सक्छौं । यदि हामी त्यसो गछौं भने कसले सत्य प्रचार गरिरहेका छन् र कसले छैनन भन्ने कुरा हामी सजिलै भन्न सक्छौं ।

जब फिलिप नपुंसकको रथमा चढे, उनले धर्मशास्त्र पढिरहेका भेदुयो र लेखले भन्दछ, “तव फिलिपले आफ्नो मुख खोलेर धर्मशास्त्रको यसै खण्डबाट तिनलाई येशूको सुसमाचार सुनाए” (प्रेरित ८:३५) । त्यसको परिणाममा उनको हृदयमा साँचो विश्वास उत्पन्न भयो र उनले प्रभुमा आज्ञा पालन गरे । प्रेरित ८:५ मा हामीलाई थाहा छ कि फिलिप सामरियामा गएर उनले मानिसहरूलाई येशूको बारे प्रचार गरे । पछि जब पत्रुस र यूहन्ना भेट्न गयो, अभिलेखले भन्दछ कि तिनीहरूले प्रभुको वचन प्रचार गरे र त्यसपछि तिनीहरू यरुशलेम फर्के (प्रेरित ८:२५) । तिनीहरूले परमेश्वरको वचन र ख्रीष्टलाई प्रचार गरेको कुरालाई जोड दिएको अवलोकन गर्नुहोस् ।

सुसमाचार सुन्ने दुईवटा माध्यमहरू छन् । सर्वप्रथम, जुन कुरा पहिले नै उल्लेख गरिसकेका छौं, हामीले परमेश्वरको वचन आफ्नै निमित्त अध्ययन गर्न सक्छौं । यसो गर्नाले, हामीले ख्रीष्ट, पावल, पत्रुस र अरु परमेश्वरका जनहरू जसद्वारा परमेश्वरका अभिप्रेरित वचनहरू सुन्ने मौका हुन्छ । अहिलेको आधुनिक समयमा पनि सबै मानिसहरूले परमेश्वरको वचन पढ्न सक्दैनन् । यसको अर्थ अरु कसैको मुखबाट सिकाएका परमेश्वरको वचन सुन्नमा निर्भर हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा दुई समुहका मानिसहरू सहभागी हुन्छन: प्रचारक र सुन्ने स्रोतहरू । यसैकारण परमेश्वरका वचन प्रचार गर्ने प्रत्येक व्यक्तिहरूमा ठुलो जिम्मेवारी हुन्छ । त्यो बाइबल अनुसार सत्य हुनै पर्छ । यदि उसले परमेश्वरको वचनलाई बेवास्ता र छलीपूर्वक प्रयोग गरेर कसैलाई गलत तर्फ डोयाइरहेको छ भने त्यसको परिणाममा उ आफैले कष्ट भोग्नेछ । विभाजन ल्याउने मानिसहरू, राम्रो शब्दहरू र मिठो-मिठो बोलीले सीधा-साधाहरूका

सुसमाचार सुन्दै

हृदयलाई धोका दिने मानिसहरुबाट अलग्गै बस्नु भनी पावलले रोमी दाजुभाइहरुलाई चेतावनी दिन्छन् (रोमी १६:१७,१८) । स्वीकार गर्नुभन्दा अघि उनले सुनेका कुराहरु सत्य हो कि होइन भनी पक्का गर्ने जिम्मेवारी सुन्ने स्रोताहरुमा हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा जसले परमेश्वरको वचन पढ्न सक्छन् तिनीहरुले आफ्नो निमित्त सामान्यतया धर्मशास्त्रहरुलाई छानविन गर्छन् । तर जसले पढ्न सक्दैनन तिनीहरुमा समस्या हुन्छन् । तिनीहरुले सत्यता पाइरहेका छन् भन्ने कुरा पक्का गर्नको निमित्त परमेश्वरको वचनबाट तिनीहरुको निमित्त प्रत्यक्षरूपमा कसैले पढेर सुनाइ दिनुपर्छ । यदि कसैले सत्य जान्न चाहन्छन भने निश्चय नै सत्य सिक्ने मार्गहरु पनि छन् । संसारमा गएर सारा जातिलाई सुसमाचार प्रचार गर भनेर प्रभुले प्रेरितहरुलाई भन्नुभयो त्यही सुसमाचार सबैले सुन्नु पर्छ । यो निकै महत्वपूर्ण छ (मर्कूस १६:१५) । पुनः अभिलेखले भन्दछ कि तिनीहरु सबै सारा जातिहरु कहाँ गएर सिकाउनु पर्छ (मत्ती २८:१९) । किन? मानव जातिले परमेश्वरको वचन, सत्य, सुसमाचार सुन्नुपर्छ । त्यसमा विश्वास गर्नुपर्छ, आज्ञाकारी हुनुपर्छ र अनि उद्धार पाउँछ । पावलले तिमोथीलाई लेख्दछ, “आफ्नो विषयमा र आफ्नो शिक्षाको विषयमा होशियारी बस् । यी कुरामा लागि रह । यसो गर्नाले तिमिले आफैलाई र सुन्नेहरुलाई समेत बचाउनेछौ” (१ तिमोथी ४:१६) । कसरी सुनेर एकजनाको उद्धार हुन्छ? जसरी अघिनै उल्लेख गरिसक्यो, विश्वास सुनाइबाट आउँछ, र सुनाइले विश्वास र आज्ञापालनमा डोयाउँछ, र आज्ञाकारीताले उद्धार ल्याउँछ । यहि कुरा वास्तवमा पावलले भनिरहेको छ ।

यदि तपाईंले प्रेरितको पुस्तकबाट परिवर्तनका सबै घटनाहरुलाई पढ्नु हुन्छ भने सबै ठाउँमा सुसमाचार प्रचारकले वचन प्रचार गरेको कुरा अवलोकन गर्नुहुन्छ । प्रचारकको काम के थियो? उद्धार पाउन आवश्यक भएकाहरुलाई सुसमाचार प्रचार गर्‍यो । यसकारण, जब तिनीहरुले सुसमाचार सुने, विश्वास गरे, यसमा आज्ञाकारी भए, त्यसपछि तिनीहरुको उद्धार भयो । यदि तिनीहरुले परमेश्वरको वचन सुन्ने मौका नै पाएन भने के हुन्थ्यो? तिनीहरुको उद्धार हुँदैनन् किनभने परमेश्वरको वचन सुनाइद्वारा विश्वास आउँछ, विना विश्वास परमेश्वरलाई प्रशन्न पार्न सक्दैनन् (हिब्रू ११:६) ।

सुसमाचार सुन्दै

परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशूको रूप परिवर्तनमा भन्नुभयो, “यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु, यिनको कुरा सुन” (मत्ती १७:५) । फेरि पनि येशू खीष्टद्वारा आज परमेश्वर कसरी बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरा हिब्रू १:१२ मा पढ्न पाउँछौ । अन्तमा हामी पढ्न पाउँछौ कि खीष्ट वचन हुनुहुन्छ (यूहन्ना १:१,२) । यसकारण यो महत्वपूर्ण छ कि हामी खीष्टको वचन सुनेर विश्वास गर्छौ । उहाँ हामीलाई बचाउन आउनुभयो । मानिसहरूले भनेका कुराहरूलाई विसर्नुहोस् । प्रभुले भन्नुभएका कुराहरूलाई मानिसहरूका विचार, सोच, शिक्षाहरूसित तुलना गर्ने हो भन्ने ती सबै व्यर्थका हुन्छन् । हामीले सुन्नै पर्ने कुराहरू खीष्टमा छन् । हामीले विश्वास गर्नुपर्ने कुरा खीष्टमा छन् । हामीले खीष्टको आज्ञाहरूलाई पालन गर्नुपर्छ ।

अन्तमा, याकूब लेख्छ, “तर वचन पालन गर्ने होओ, र सुन्ने मात्र भएर आफैलाई धोखा नदेओ” (याकूब १:२२) । परमेश्वरको शुद्ध वचनलाई सुन्नु निकै महत्वपूर्ण छ, हामी यहि रोकेर हाम्रो उद्धार गुमाउन पनि सक्छौ । सत्यतालाई पालना नगरेसम्म त्यसले हामीलाई बचाउन सक्दैनन् । यसैकारण वचन सुन्ने मात्र नभएर पालना गर्ने हो भनी हामीलाई उत्साह दिएका छन् । यसलाई हामीले राम्रो तवरले स्मरण गर्नुपर्छ ।



“विश्वास सुनाईबाट आउँछ, सुनाई
परमेश्वरको वचन सुनेर आउँदछ” (रोमी १०:१७) ।

“यहाँका यहूदीहरू थेसलोनिकेकाहरूभन्दा बढी भला थिए । किनभने
यिनीहरूले पुरा उत्सुकतासाथ वचन ग्रहण गरे, र ती
कुराहरू ठीकै त्यस्तै हुन कि होइनन् भनी दिनहुँ धर्मशास्त्र
छानविन गर्थे” (प्रेरित १७:११) ।

“शर्माउन नपर्ने र सत्यताको वचनलाई ठीकसँग प्रयोग गर्ने कामदार जस्तै
आफुले आफुलाई परमेश्वरमा ग्रहणयोग्य
तुल्याउने भरमग्दुर प्रयत्न गर”
(२ तिमोथी २:१५) ।



हिब्रू लेखक भन्दछ, “अव विश्वासचाहिँ आशा राखिएका कुराको निश्चय र नदेखिएका कुराको दृढ भरोसा हो” (हिब्रू ११:१) । विश्वासलाई भरोसा, निर्भरता, स्वीकार भन्न सक्छौँ जसले आज्ञाकारितामा डोच्याउँछ । विश्वासकै जगमा टेकेर मानिस खीष्टियान हुन्छन् र विश्वास कै कारणले खीष्टियान भैरहन्छन् ।

पुनः हिब्रू लेखक भन्दछन्, “विश्वासविना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु असम्भव छ । किनकि जो परमेश्वरको नजिक आउँछ, त्यसले परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नेहरुलाई उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ भन्ने पक्का विश्वास गर्नुपर्छ” (हिब्रू ११:६) । कृपया याद गर्नुहोस् कि परमेश्वरमा विश्वास गर्दा दुईवटा कुराहरु समावेश भएको हुन्छन् । पहिलो, उहाँ अस्तित्वमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्नु पर्छ । दोस्रो, उहाँको पछि गएर उहाँलाई खोज्नेहरुलाई परमेश्वरले इनाम दिनु हुन्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्नु पर्छ । यदि यी कुराहरु अभाव छ भने कसरी उनको विश्वास ग्रहणयोग्य हुन्छन्? जव हामी हाम्रो वरपर हेछौँ र अस्तित्व भएका सबै कुराहरुलाई नियाल्छौँ तव कसरी परमेश्वर स्वर्गमा हुनुहुन्छ भनी हामी विश्वास गर्छौँ वा हामीलाई सहायता हुन सक्छन्? त्यहाँ स्वर्गहरु, पृथ्वी, प्राणीहरु, मानव जीवन छन् । यी सबै कुराहरुले सृष्टिकर्तालाई दर्शाउँछ । दाऊद घोषणा गर्दछ, “आकाशले परमेश्वरका महिमाको वर्णन गर्छ र तारा मण्डलले उहाँका हातको सीपको घोषणा गर्छ” (भजन संग्रह १९:१) । परमेश्वरको अस्तित्वलाई मूर्खले मात्र इन्कार गर्छन् (भजन संग्रह १४:१) ।

परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर्नु मात्र पर्याप्त होइन् । येशू खीष्ट उहाँको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई पनि विश्वास गर्नु पर्छ । खीष्ट आफैले भन्नुभयो, “तिमीहरुको हृदय व्याकुल नहोस् । तिमीहरु परमेश्वर माथि विश्वास गर्दछौँ, ममाथि पनि विश्वास गर” (यूहन्ना १४:१) । अरु यस्ता धेरै पदहरु छन् जसले उस्तै कुरा सिकाउँदछन् । सुन्नुहोस्:

परमेश्वरमा विश्वास

“किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्” (यूहन्ना ३:१६) । “येशूले उच्च स्वरले भन्नुभयो, “मलाई विश्वास गर्नेले मलाई होइन्, तर मलाई पठाउनुहुनेमाथि विश्वास गर्दछ,” (यूहन्ना १२:४४) ।

खीष्टमा विश्वास नगर्नेहरूको बारेमा के भन्ने? यी प्रत्येक व्यक्तिहरूको बारेमा हामीलाई धर्मशास्त्रले भन्दछ । खीष्टले भन्नुभयो, “जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ, त्यो दोषी ठहरिँदैनन्, तर विश्वास नगर्नेचाहिँ अघि नै दोषी ठहरिएको छ, किनभने उसले परमेश्वरका एकमात्र पुत्रको नाउँमा विश्वास गरेको छैन” (यूहन्ना ३:१८) । “जसले पुत्रमाथि विश्वास गर्छ, त्यससित अनन्त जीवन छ । जसले पुत्रको आज्ञापालन गर्दैन, त्यसले जीवन देखेनछैन, तर परमेश्वरको क्रोध त्यसमाथि रहिरहन्छ” (यूहन्ना ३:३६) । “मैले तिमीहरूलाई भने, तिमीहरू आफ्ना पापमा मर्नेछौ, किनभने म उही हुँ भनेर तिमीहरूले विश्वास गरेनौ भने आफ्ना पापमा मर्नेछौ” (यूहन्ना ८:२४) । परमप्रभुमा विश्वास गर्दा प्राप्त हुने आशिषहरूलाई हामीले अघिको धर्मशास्त्रका पदहरूमा पायौ, तर उहाँलाई विश्वास नगर्नेहरूको निम्ति सजाय, दण्ड र धिक्कार पनि हामी त्यही समयमा देख्छौ ।

परमेश्वर र खीष्ट परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई कति हृदयसम्म विश्वास गर्ने? हामीले उहाँलाई मनले स्वीकार गर्न सक्छौ, तर के यतिले पर्याप्त हुन्छ? परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि हामीले हाम्रो विश्वास देखाउनु पर्छ अथवा विश्वासलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ । उदाहरणको निम्ति खीष्टले भन्नुभयो, “मैले भनेका कुरा गर्दैनौ भने किन मलाई ‘प्रभु, प्रभु भन्दछौ’ (लूका ६:४६)? पुनः उहाँ भन्नुहुन्छ: “मलाई ‘प्रभु प्रभु’ भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्नेछैनन् । स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिसले मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ । त्यो दिन धेरैले मलाई भन्नेछन्, ‘प्रभु, प्रभु के हामीले तपाईंको नाउँमा अगमवाणी बोलेनौ?’ तपाईंको नाउँमा भूतहरू धपाएनौ र तपाईंको नाउँमा अनेक शक्तिशाली काम गरेनौ र? अनि म तिमीहरूलाई सफासँग भन्नेछु, ‘मैले तिमीहरूलाई कहिल्यै चिनेको छैन ।’ ए अधर्म काम गर्नेहरू हो, मबाट दूर होओ” (मत्ती ७:२१-२३) । यी मानिसहरू विश्वासी थिए र

परमेश्वरमा विश्वास

यसको साथै तिनीहरू धार्मिक अभ्यासहरूमा पनि सामेल भइरहेका थिए, गलत के थियो? तिनीहरूले स्वर्गमा हुनुहुने पिताको इच्छा अनुसार गरिरहेका थिएनन् ।

उहाँले जे भन्नुहुन्छ, हामी त्यो गछौं र हामीले गर्ने पर्छ । उद्धारको निमित्त हामीले प्रभुमा विश्वास गर्ने पर्छ । त्यसैकारणले गर्दा “विश्वासले मात्र” बचाउन सक्दैनन । याकूब लेख्दछ, “यसरी विश्वास पनि काममा प्रकट हुँदैन भने त्यो विश्वास मृत हो” (याकूब २:१७) । लेखक अभै भन्दछ, “तिमीहरू देख्दछौं कि कामद्वारा मानिस धर्मी ठहरिंदोरहेछ, विश्वासद्वारा मात्र होइन्” (याकूब २:२४) र अन्तमा, “जसरी शरीर आत्मादेखि अलग हुँदा मरेको हुन्छ, त्यसै गरी विश्वास पनि कामहरूदेखि अलग हुँदा मरेको हुन्छ” (याकूब २:२६) । प्रेरणा प्राप्त लेखकले यी विविध पदहरूद्वारा हामीलाई देखाइरहेको छ कि उद्धार पाउनको निमित्त “विश्वासद्वारा मात्र” भन्दा पनि धेरै कुराहरू चाहिने रहेछन् । लेखकले एकभन्दा बढी उदाहरणहरूद्वारा यसलाई प्रमाणित गरेको छ ।

कहिलेकाहिँ “विश्वासद्वारा मात्र” उद्धार पाउँछन् भनेर प्रचार गर्ने प्रचारकहरू र शिक्षकहरूले आफ्नो अडानलाई स्थिर गर्न यूहन्ना ३:१६ पदलाई उदाहरण लिन गर्दछन् । तै पनि खीष्टले विश्वास मात्रको बारेमा केही पनि भन्नुभएको छैनन् । त्यसको सञ्जमा उहाँले देखाउनुहुन्छ कि यदि हामीले परमेश्वरमा विश्वास गछौं भने हाम्रो विनाश हुनेछैनन् तर अनन्त जीवन प्राप्त हुनेछ । प्रश्न यो हुनेछ; यदि कसैले परमेश्वर र उहाँको वचनमा विश्वास गर्छन् भने त्यो व्यक्तिले के गर्नुपर्छ? निश्चय नै उसले प्रभुको आज्ञालाई पालना गर्छ, र त्यहि नै प्रमुख कुरा हो ।

हो, विश्वासद्वारा धार्मिकता आउँछ (रोमी ५:१०), विश्वासद्वारा मात्र होइन् । हामी अनुग्रहद्वारा विश्वासबाट उद्धार भएको छ (एफिसी २:८,९), तर “विश्वासद्वारा मात्र” होइन् । कसैको उद्धार हुन सक्छन् भनेर विवाद गरिरहनु पदैनन् र “विश्वासद्वाराले मात्र” भनेर प्रचार गर्नु बलजप्ती आफ्नो अवस्थालाई कायम गर्न खोज्नु हो । वास्तवमा सम्पूर्ण समस्या विश्वासको अर्थमा रहेको छ, वाइबलले जुन प्रकारको विश्वासको बारेमा कुरा गर्दछन्, त्यो क्रियाशिल विश्वास, चल विश्वास, कार्य गर्ने विश्वास, आज्ञाकारी विश्वासको बारेमा हो । एक जना विरामी मानिसलाई तिनीहरूले येशूकहाँ ल्याउनु भएको थियो, येशूले ती मानिसहरूको

परमेश्वरमा विश्वास

विश्वास देख्नुभयो यो घटना हामीले मत्ती ९:२ मा पढ्न पाउँछौं । विश्वासको बारेमा कुरा मात्र गरेको भन्दा उहाँले हाम्रो विश्वास हेर्न चाहनुहुन्छ । उहाँका आज्ञाहरुमा हामी आज्ञाकारी भएर, हाम्रो कामहरुद्वारा हाम्रो विश्वासलाई प्रदर्शन गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ । नत्र होइन भने हाम्रो विश्वास मृत र व्यर्थको हुन्छन् ।

ख्रीष्टको सुसमाचारको एउटा आज्ञा विश्वास गर्नु पनि हो । परमेश्वरको वचन सुनेर विश्वास आउँछ, (रोमी १०:१७) । यसले प्रत्येक व्यक्तिहरुलाई आफ्नो पापको पश्चात्ताप गराउँछ, ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, भनी स्वीकार गर्न लगाउँछ, पाप क्षमाको निमित्त बप्तिस्मा तर्फ डोऱ्याउँछ । यी सबै कुराहरु अब आउने पाठहरुमा उल्लेख गरिएको छ । तर विश्वासविना यी आज्ञाहरु पालन गरेको हुँदैनन् । प्रभुको आज्ञामाथि प्रश्न गर्ने होइन, तर आज्ञा पालन गर्ने हो । उहाँको शिक्षालाई इन्कार गर्ने होइनन्, तर स्वीकार गर्ने हो ।

ख्रीष्टले भन्नुभयो, “विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिनेले उद्धार पाउनेछ, तर विश्वास नगर्ने दोषी ठहरिनेछ,” (मर्कूस १६:१६) । स्वभाविक रूपमा यदि कसैले विश्वास गर्दैनन् भने उ प्रभुप्रति आज्ञाकारी हुँदैनन् । त्यहि समयमा यदि उसले विश्वास गर्छन भने ख्रीष्टको आज्ञालाई पालन गर्छन् त्यसको मतलब उनले बप्तिस्मा पनि लिनेछन् । यो निकै सामान्य कुरा हो, होइन र? प्रेरितको पुस्तकमा परिवर्तनका सबै घटनाहरुमा प्रचारकले मानिसहरुलाई प्रचार गर्छन् । मानिसहरुले वचन सुन्दछन्, सुसमाचारलाई विश्वास गर्छन, आफ्ना पापहरुप्रति पश्चात्ताप गर्छन, ख्रीष्टलाई स्वीकार गर्छन र पाप क्षमाको निमित्त बप्तिस्मा लिन्छन् । तब के हुन्छ? जव कसैले सुसमाचार सुन्दछन्, विश्वासको विन्दुसम्म आउँछन्, अरु बाँकी कुराहरुमा समस्या हुँदैनन् । किनभने अब उ प्रभुको आज्ञा पालना गर्न तयार हुन्छन् । सबै कुरा उसले विश्वास गरेको छ कि छैनन् भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छन् ।

हामी प्रेरित २ अध्यायमा अविश्वासीहरुको समुहबारे पढ्न पाउँछौं । तिनीहरु मध्येका कोही मानिसहरु वास्तवमा ख्रीष्टलाई कूसमा टाँगने काममा सहभागी भएका थिए । पत्रुस र प्रेरितहरुले तिनीहरुलाई सुसमाचार प्रचार गरे । ख्रीष्ट वास्तवमा परमेश्वरको पुत्र कसरी हुनुहुन्थ्यो भनी प्रेरितहरुले देखाए । उनीहरुलाई दोषी ठहर्‍याई सकेपछि यो सामान्य

परमेश्वरमा विश्वास

प्रश्न सोधेको थियो, “अब हामीले के गर्ने?” (प्रेरित २:३७) । अर्को शब्दमा तिनीहरू अब आफ्नो विश्वास अनुसारको काम गर्न तयार भएका छन् र करिव तीन हजार मानिसहरूले आज्ञा पालना गरे (प्रेरित २:४१) । अभिलेखले भन्दछ कि फिलिप सामरियामा गएर सुसमाचार प्रचार गरे । धेरैले विश्वास गरेर बपतिस्मा लिए (प्रेरित ८:१२) । जब फिलिपले नपुंसकलाई खीष्टको बारेमा प्रचार गर्‍यो । लेखले भन्दछ कि उनले विश्वास गरे र उनलाई भने बमोजिम उनले गरे र आफ्नो बाटो आनन्दित भएर गयो (प्रेरित ८:२६-३९) । प्रेरित १६ अध्यायमा पावल र सिलासले जेलको हाकिमलाई उद्धार पाउन विश्वास गर्ने पछि भन्ने कुरा बताइरहेका थिए । तर उ अविश्वासी थियो । उनी र उनका घरानाले विश्वास गर्नको निम्ति तिनीहरूले परमेश्वरको वचन प्रचार गरे । त्यसपछिको अभिलेखले हामीलाई भन्दछ कि परिणाममा भ्यालखानाको हाकिमले तिनीहरूलाई लगेर घाउहरू धोइदिए, यसले पश्चाताप गरेको देखाउँछ । उ र उनका सबै परिवारहरूले बपतिस्मा लिए (प्रेरित १६:३०-३३) । अरु सबै परिवर्तनको घटनाहरूमा पनि यस्तै कुराहरू समानान्तर छन् ।

अन्त्यमा धर्मशास्त्रले विश्वास एउटै छ भनी सिकाउँछ (एफिसी ४:५) । बाइबल एउटै छ, र जब सबैले यसलाई अँगाल्छन् र यसलाई विश्वास गर्छन्, त्यसपछि हामी सबैसँग एउटै विश्वास हुन्छन् । त्यो विश्वासले हामीलाई एउटै काम गर्न लगाउँछ- परमप्रभुको आज्ञा पालन गर्ने र उहाँमा विश्वास योग्य हुने बनाउँछ ।



“अब विश्वासचाहिँ आशा राखिएका कुराको निश्चय र नदेखिएका कुराको दृढ भरोसा हो” (हिब्रू ११:१) ।

“तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस् । तिमीहरू परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दछौ, ममाथि पनि विश्वास गर” (यूहन्ना १४:१) ।

“विश्वासविना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु असम्भव छ । किनकि जो परमेश्वरको नजिक आउँछ, त्यसले परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ भन्ने पक्का विश्वास गर्नुपर्छ” (हिब्रू ११:६) ।



सुसमाचारको अर्को आज्ञा पश्चात्ताप हो । पश्चात्ताप के हो र ख्रीष्टको मृत्यु, गडाई र पुनरुत्थानमा यसको के अर्थ लाग्छ? यसलाई शुरु गर्दा, पश्चात्तापको अर्थ पुन फर्कनु, अर्को दिशामा जानु, परिवर्तन हुनु, खराब/गलत कुराहरुलाई छोडनु भन्ने लाग्छ । हामीले जुन विषयमा कुरा गरिरहेका छौं त्यसलाई उदाहरणको निम्ति येशूले एक समयमा एउटा कथा भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तिमीहरु के विचार गर्दछौ? एक जना मानिसका दुई छोरा थिए । उसले पहिलो कहाँ आएर भन्यो, ‘छोरा, गएर आज दाखबारीमा काम गरिदे ।’ त्यसले जवाफ दियो, ‘म जान्छु ।’ तर पछिबाट पछुताएर गयो । “दोस्रो कहाँ आएर उसले त्यसै भन्यो । त्यसले जवाफ दियो, ‘म जान्छु ।’ तर उ गएन । “अब यी दुईमा कुनचाहिँले बाबुको इच्छा पालन गर्‍यो?” तिनीहरुले जवाफ दिए, “पहिलो चाहिँले ।” येशूले तिनीहरुलाई भन्नुभयो, ‘साँच्चै म तिमीहरुलाई भन्दछु, कर उठाउनेहरु र वेश्याहरु तिमीहरुभन्दा अधि परमेश्वरका राज्यमा प्रवेश गर्छन् । किनकि यहून्ना तिमीहरुकहाँ धार्मिकताको मार्ग देखाउन आए, तर तिमीहरुले उनीमाथि विश्वास गरेनौ, तर कर उठाउनेहरु र वेश्याहरुले उहाँमाथि विश्वास गरे । तिमीहरुले यो देखेर पनि पश्चात्ताप गरेनौ, अनि उनीमाथि विश्वास गरेनौ” (मत्ती २१:२८-३२) । ख्रीष्टको मृत्यु, गडाई र पुनरुत्थानको सम्बन्धमा जब कोही आफ्नो पापबाट फर्केर आउँछ, त्यसपछि यो प्रभुको मृत्युको चिन्हमा सहभागी हुन्छ । यसरी दुईवटै अवस्थामा पश्चात्ताप किन महत्वपूर्ण छ भनी हामी देख्न सक्छौं ।

सबै मानिस पापी छन् (रोमी ३:२३), पापको ज्याला मृत्यु हो (रोमी ६:२३) भन्ने जानेर मानिसले पश्चात्ताप गर्ने पछि, नत्र नष्ट हुन्छन् भन्ने कुरा ख्रीष्टले सिकाउनु भयो (लूका १३:३) । यसलाई अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा उनले पश्चात्ताप गरेनन् भने वा उनी नष्ट पार्ने कुराहरुबाट फर्केर आएनन् भने उनको नष्ट हुनेछन् भनी उहाँले भनिराख्नु भएको छ । पुनः उहाँले भन्नुभयो, “म तिमीहरुलाई भन्दछु, यसरी पश्चात्ताप गर्नु नपर्ने उनान्सय धार्मिक जनहरुका लागि भन्दा पश्चात्ताप गर्ने एक जना पापीको लागि स्वर्गमा अझ बढी आनन्द हुनेछ” (लूका १५:७) ।

पापको पश्चात्ताप

यसलाई बुझ्नुहोस्, पश्चात्ताप भनेको एकजना मानिसको पापप्रति दुःखित हुनुभन्दा पनि ठुलो कुरा हो । कोही एक जना मानिसलाई पक्रेर अन्तमा उसलाई भ्यालखानामा हाल्यो भने त्यो दुःखित हुन सक्छ । उसले गरेको काम प्रति उ दुःखी नहुन सक्छ, तर आफूले गरेको कामको परिणामको निम्ति मूल्य तिर्नुपर्छ । यो पश्चात्ताप होइन् । प्रेरित पावलले हामीलाई भन्दछ, “किनभने ईश्वरीय शोकले मुक्तिको निम्ति पश्चात्ताप उत्पन्न गर्छ र त्यसमा पछुतो हुँदैन, तर सांसारिक शोकले भने मृत्यु उत्पन्न गर्छ” (२ कोरिन्थी ७:१०) । ईश्वरीय शोकले पश्चात्तापमा डोर्‍याउँछ, तर पश्चात्तापको निम्ति गल्ती महशुस गरेर मात्र हुँदैन ।

कसले पश्चात्ताप गर्नुपर्छ? पावलले, अरियोपागसको वीचमा एथेन्सका मानिसहरूलाई प्रचार गर्‍यो, आफ्नो प्रवचनको अन्त्यमा उनले भन्यो, “यस्तो अज्ञानताका समयलाई परमेश्वरले ध्यान दिनुभएन, तर अब प्रत्येक ठाँउमा सबै मानिसहरूलाई पश्चात्ताप गर्ने आज्ञा दिनुहुन्छ” (प्रेरित १७:३०) । यो भनाई अनुसार सबै ठाउँमा सबै मानिसहरूलाई आफूले गरेको पापप्रति पश्चात्ताप गरेको प्रभु चाहनुहुन्छ । यहाँ वास्तविकतालाई याद गर्नुहोस् कि हाम्रा अज्ञानताको कारणले परमेश्वरले केही कुरामाथि दृष्टि गर्नु हुन्छ, तर उहाँले स्पष्ट पार्नुहुन्छ कि हामीले ज्ञानमा होस् या अज्ञानतामा होस्, जुनसुकै अवस्थामा गरेका कुनै पनि पापलाई उहाँ सहनुहुन् । फेरी प्रेरित पत्रुस भन्दछन्, “आफ्नो प्रतिज्ञाको बारेमा प्रभु ढीलो गर्नुहुन्छ भन्ने कसै-कसैको भनाइ भए तापनि उहाँ ढीलो गर्नुहुन्, तर कोही पनि नष्ट नहोस्, तर सबै जनाले पश्चात्ताप गरुन् भन्ने इच्छा गरेर प्रभु तिमिहरूप्रति धैर्यवान हुनुहुन्छ” (२ पत्रुस ३:९) ।

सबै जना पश्चात्तापमा आउने कुरा गर्दा स्वभाविक रूपमा ती मानिसहरू जसले पाप गरेका छन् तिनीहरूको पहिचान धर्मशास्त्रहरूले दिन्छन् । यसमा बालकहरू वा बालबच्चाहरू समावेश हुँदैनन् किनभने “स्वर्गको राज्य तिनीहरू जस्तैको हो” (मत्ती १८:१-३) । त्यसको सङ्गमा आफ्नो पापहरूप्रति पश्चात्ताप गर्न सक्ने वा आफ्ना गलत कामहरूको ज्ञान भएका र ती कुराहरूबाट फर्केर आउन चाहनेहरूको निम्ति सुसमाचार प्रत्यक्ष रूपमा तिनीहरूप्रति केन्द्रित भएका छन् । जो व्यक्ति जवाफदेही उमेरसम्म पुगेका हुन्छन् तिनीहरूले मात्र पश्चात्ताप गर्न सक्छन् ।

पापको पश्चात्ताप

पेन्तिकोसको दिनमा पत्रुस र प्रेरितहरूले मानिसहरूलाई प्रचार गरेको कुरा प्रेरित २ अध्यायमा उल्लेख गरेका छन् । तिनीहरूले पापीहरूलाई प्रचार गरिरहेका थिए, ती मानिसहरू जो ख्रीष्टलाई कूसमा टँड्याउने काममा हिस्सा लिएका थिए । स्वभाविक रूपमा यसकारण तिनीहरूले अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने जवाफ मागिरहेका थिए । पत्रुसले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “पश्चात्ताप गर, र तिमीहरूका पाप-क्षमाको निमित्त येशू ख्रीष्टको नाउँमा, तिमीहरू प्रत्येकले बपतिस्मा लेऊ र तिमीहरूले पवित्र आत्माको वरदान पाउनेछौं” (प्रेरित २:३८) ।

धर्मशास्त्रका यी पदहरूबाट यो स्पष्ट छ कि पश्चात्ताप पनि सुसमाचारको एउटा आज्ञा हो । यसको मतलब यदि तिनीहरू प्रभुमा आज्ञाकारी भएर पाप क्षमा हुन चाहन्छन् भने सबै जना आफ्ना पापबाट फर्कनै पर्छ । अथवा अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा पश्चात्ताप नगरीकन उद्धार पाउँदैनन् र स्वर्ग जान सकिँदैन । उत्तम नैतिक जीवन मात्र पर्याप्त छैनन् । उद्धार मुक्ति पाउनको निमित्त अरु कुनै पनि कामहरू गरेर हुँदैन, प्रभुले जे भन्नुभएको छ त्यही नै गर्नु पर्छ ।

प्रेरितको पुस्तकमा जीवन रुपान्तरणका घटनाहरूलाई विचार गरेर हेर्दा यदि पश्चात्ताप गर्ने आज्ञा उल्लेख गरेको छैन भने त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा प्रयोग गरेको भेद्वउनु हुन्छ । उहादारणको निमित्त प्रेरित १६ अध्यायमा पावल र सिलासले भ्यालखानाको हाकिम र उनको परिवारलाई प्रभुको वचन प्रचार गरिसकेपछि त्यहाँ भनेको छ कि उनले तिनीहरूलाई लगेर तिनीहरूका घाउहरू धोइदिए । के यो पश्चात्ताप होइनन्? शाऊलको घटनामा पनि प्रेरित ९ अध्यायमा उनी ख्रीष्टियानहरूलाई सताउने व्यक्ति थियो । तर जब एकपल्ट प्रभु उनीकहाँ देखापर्नु भयो त्यसपछि उ भिन्नै व्यक्ति भयो । उनले सुसमाचारलाई आज्ञापालन गर्न मात्र गएनन्, तर ख्रीष्ट र उहाँलाई कूसमा टाँगिएको प्रचार गर्न गए, जुन कुरालाई शुरुमा उनले तिक्ताका साथ विरोध गरेको थियो । के यो पश्चात्ताप होइन् र?

कसैले यसो भनेको थियो कि सुसमाचारलाई पालन गर्दा मनको परिवर्तन हुन्छ, जुन चाहिँ विश्वासद्वारा आउँछ, जीवनको परिवर्तन, जसमा पश्चात्ताप सहभागी हुन्छन् र अवस्थाको परिवर्तन, जसको परिणाममा बपतिस्मा हुन्छ । पश्चात्ताप र ख्रीष्टको आज्ञाकारितामा सबैको

पापको पश्चात्ताप

पाप क्षमा हुन्छ वा पाप धोइन्छ । त्यो व्यक्ति नयाँ सृष्टि (२ कोरिन्थी ५:१७), ख्रीष्टमा नयाँ व्यक्ति (गलाती ३:२६,२७) हुन्छ । जुन कुराहरु उसले एकपल्ट गरेको थियो, अब उसले कहिले पनि गर्दैनन् । जुन कुराहरु उसले एकपल्ट विरोध गरेको थियो, अहिले ती कुराहरु गर्दैनन् । संसारमा भएका कुराहरु भन्दा यो विलकुल फरक छ ।

कोही ख्रीष्टियान भइसकेपछि पनि त्यस्तो समयहरु आउँछन् जहाँ उसले फेरी पश्चात्ताप गर्ने पर्छ । ख्रीष्टियानहरु सिद्ध छैनन् । विश्वासयोग्य ख्रीष्टियानहरुले पनि गल्ती गर्न पुग्छन् । जसले जानीजानी पाप गर्छन् तिनीहरुले आफ्ना दोषहरुलाई स्वीकार गर्ने पर्छ र पाप क्षमाको निमित्त परमेश्वरमा प्रार्थना गर्नु पर्छ (याकूब ५:१६; प्रेरित ८:२२) । नत्रभने तिनीहरु नष्ट हुनेछन् ।

तर जो ख्रीष्टियान हुनुभएको छैनन्, र मण्डलीको सदस्य हुनुभएको छैनन्, उहाँहरुले ख्रीष्टलाई सुन्नु आवश्यक छ, उहाँमा विश्वास गर्नुपर्छ, तिनीहरुको पापको पश्चात्ताप गर्नुपर्छ, ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनी स्वीकार गर्नुपर्छ र पाप क्षमाको निमित्त बप्तिस्मा लिनुपर्छ । यी प्रत्येक आज्ञाहरु महत्वपूर्ण छन् । तिनीहरुमध्ये एउटालाई पनि समावेश गरेको छैनन् भने उद्धार हुँदैनन् । पश्चात्तापको सन्दर्भमा सबै पापहरु, सबै गलत कुराहरु, सबै धार्मिक गल्तीहरु उनको जीवनमा हुन सक्छन्, उहाँमा आज्ञाकारी भइरहनको निमित्त त्याग्ने भन्ने अर्थ लाग्छ । अनि मात्र उसले भन्न सक्छ कि पश्चात्तापको आज्ञालाई पालन गरेको छु ।



“पश्चात्ताप गर, र तिमीहरुका पाप-क्षमाको निमित्त येशू ख्रीष्टको नाउँमा, तिमीहरु प्रत्येकले बप्तिस्मा लेऊ र तिमीहरुले पवित्र आत्माको वरदान पाउनेछौ” (प्रेरित २:३८) ।

“म तिमीहरुलाई भन्दछु, यसरी पश्चात्ताप गर्नु नपर्ने उनान्सय धार्मिक जनहरुका लागि भन्दा पश्चात्ताप गर्ने एक जना पापीको लागि स्वर्गमा अझ बढी आनन्द हुनेछ” (लूका १५:७) ।

“किनभने ईश्वरीय शोकले मुक्तिको निमित्त पश्चात्ताप उत्पन्न गर्छ, र त्यसमा पछुतो हुँदैन, तर सांसारिक शोकले भने मृत्यु उत्पन्न गर्छ” (२ कोरिन्थी ७:१०) ।

ख्रीष्टको स्वीकार

Confession of Christ



ख्रीष्टलाई परमेश्वरको पुत्रको रूपमा स्वीकार गर्नु सुसमाचारको अर्को आज्ञा हो । “स्वीकार” शब्दको अर्थ थाहा पाउनु, घोषणा गर्नु, जानकारी हुनु, अरुमाथि आफ्नो विश्वासलाई प्रकट गर्नु हो । जो उहाँमा आज्ञाकारी हुन्छन्, प्रभुले हामी सबैबाट यही कुराको अपेक्षा गर्नुहुन्छ । येशू ख्रीष्ट परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ, भन्ने कुरालाई विश्वास गर्नेसम्म अगाडि बढ्नुपर्छ । यदि उसले यस्तो प्रकारको स्वीकार गर्न चाहँदैनन् भने प्रभुको आज्ञाकारी हुन पनि तयार हुँदैनन्, नत कुनै पनि परिस्थितिमा उसले प्रभुप्रति आज्ञाकारी हुन्छन् ।

येशूले स्वीकारको महत्वलाई सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो । अनि उहाँले भन्नुभयो, “यसकारण हरेक जसले मानिसहरूका सामु मलाई स्वीकार गर्छ, म पनि उसलाई स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको सामुन्ने स्वीकार गर्नेछु । तर हरेक जसले मलाई मानिसहरूका सामुन्ने इन्कार गर्छ, म पनि उसलाई स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको सामुन्ने इन्कार गर्नेछु” (मत्ती १०:३२,३३) । यहाँ केही कुराहरू हेरौं:

- (१) ख्रीष्टलाई स्वीकार गर्न सबैलाई निमन्त्रण गरिएको छ । तिनीहरूको र कहाँ छन् भन्ने कुराको सरोकार राख्दैनन्, यो सत्यता आफैमा खडा भएका छन् ।
- (२) ख्रीष्टको स्वीकार गर्ने पर्छ, आफ्नो पापको स्वीकार होइनन् । सबै भन्दा पहिला परमप्रभुले मानिसहरूको निष्ठा चाहनुहुन्छ, त्यसपछि उहाँले मानिसहरूको पापसित सामना गर्नुहुन्छ ।
- (३) यो स्वीकार मानिसहरूको सामु हुनैपर्छ । यसका साक्षीहरू हुनुपर्छ । यदि कसैले ख्रीष्टमा साँचो विश्वास गर्दछन् भने उसले परमेश्वरमा विश्वास गरेको कुरा सबैलाई थाहा होस् ।
- (४) जसले ख्रीष्टलाई व्यक्तिगत रूपमा स्वीकार गर्ने इच्छा गर्छन्, तिनीहरूको निमित्त ख्रीष्टले स्वर्गीय पिताको सामुन्ने स्वीकार गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभयो । स्वर्गमा हुनुहुने पिताको सामुन्ने पुत्रले स्वीकार

ख्रीष्टको स्वीकार

गर्नुहुने, आशिष, सम्मानको बारेमा सोच्नुहोस् । परमप्रभुले के सोध्दै हुनुहुन्छ? मानिसहरूको अगाडि उहाँलाई स्वीकार गरेको चाहनुहुन्छ ।

- (५) जसले मानिसहरूको अगाडि उहाँलाई स्वीकार गर्न इन्कार गर्छन्, स्वर्गमा हुनहुने पिताको अगाडि उहाँले पनि इन्कार गर्नुहुन्छ । उहाँलाई साधारणतया स्वीकार गर्न इन्कार गरेको होइन, तर तिनीहरूले उहाँलाई इन्कार गर्छन् र त्यसैले उहाँले तिनीहरूलाई तिनीहरूकै हिसाबले व्यवहार गर्नुहुनेछ ।

यी दुईवटा धर्मशास्त्रका पदहरूमा धेरै कुराहरू उल्लेख गरेका छन् । जसले उहाँलाई इन्कार गर्छन् प्रभुले तिनीहरूको निम्ति आशिष र त्यसको परिणामहरू दुवै पाटामा देखाउनु हुन्छ । प्रत्येक व्यक्ति स्वयम् आफैले निर्णय गर्न उहाँले छोडनु भयो ।

जसले ख्रीष्टलाई स्वीकार गर्दैनन् तिनीहरूको बारेमा बाइबलले के भन्दछन्? प्रेरित यूहन्ना भन्दछ, “किनकि भ्रममा पार्नेहरू धेरै जना संसारमा आएका छन्, जसले येशू ख्रीष्ट शरीरमा आउनु भएको हो भनी स्वीकार गर्दैनन् । यस्तो व्यक्ति नै छली र ख्रीष्ट विरोधी हो” (२ यूहन्ना ७) । कसले प्रभुलाई स्वीकार गर्नुपर्छ? पावल लेख्दछ, “र हरेक जिब्रोले परमेश्वर पिताका महिमाको निम्ति येशू ख्रीष्टलाई प्रभु भनी स्वीकार गर्नुपर्छ” (फिलिप्पी २:११) । हामी अवलोकन गर्छौं कि यो स्वीकार हाम्रो मुखले मात्र गर्ने होइन, तर यो उद्धार मुक्तिको निम्ति गर्ने हो । कृपया याद गर्नुहोस्, “किनकि यदि तिमीले येशूलाई प्रभु हो भनी आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छौ, र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो भनी आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्छौ भने तिम्रो उद्धार हुनेछ, किनकि मानिसले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ, अनि उसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ र उद्धार पाउँछ” (रोमी १०:९,१०) । उद्धार पाउनको निम्ति परमप्रभुलाई चिन्नुपर्छ र आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्नु पर्छ, यहि नै अन्तिम कुरा हो भनी कसैले गलत तरीकाले निष्कर्ष दिएका छन् । तर विश्वासबारे के भन्ने? कसैले भन्न सक्छ स्वीकार विश्वासमा आधारित छन् । त्यसो भए पश्चात्तापको बारेमा के भन्ने? यहाँ पश्चात्तापको बारेमा केही भनेको छैनन् । जसले सजिलो मार्गहरू खोजिरहन्छन्, तिनीहरूले प्रायजसो धेरै कुराहरू हेरिरहेका हुन्छन् । उद्धार मुक्तिको योजनामा विश्वास र ख्रीष्टको स्वीकार कसरी मिल्छन् भन्ने

ख्रीष्टको स्वीकार

कुरा अर्को पदले देखाउँछ। पहिलो, आफ्नो हृदयमा कसरी विश्वास गर्छन भन्ने कुरा उनले देखाउँछन्, तर यो धार्मिकतामा वा मुक्तिमा हुन्छ। त्यसको उद्धार भएको छैनन् तर मुक्तितर्फ हेरिरहेको छ। दोस्रो, मुखबाट गरिएको स्वीकारले मुक्तितर्फ डोर्‍याउँछ भन्ने कुरा उनले देखाइरहेको छ। यो स्वीकार येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हो र फेरी यो मुक्तिको निमित्त हो। अर्को शब्दमा ख्रीष्टमा विश्वास, ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनी स्वीकार मात्रले उद्धार मुक्तिको निमित्त पर्याप्त हुँदैनन्। यस्तो विश्वास र स्वीकार विना निश्चय नै कसैले पनि उद्धार पाउँदैनन्, तर अझै गर्नुपर्ने कुरा छन्।

अन्त्यमा, हामीसँग एउटा उदाहरण छ जहाँ मानिसलाई बप्तिस्माको विषयसम्म पुग्नको निमित्त यो स्वीकार गरिएको छ। आउनुहोस् यो कथा पढौ: “त्यसपछि प्रभुका एउटा दूतले फिलिपलाई भने, ‘उठेर दक्षिणतिर यरुशलेमबाट गाजातर्फ जाने बाटोमा जाऊ। त्यहाँ मरुभूमिको बाटो छ।’ अनि फिलिप उठेर गए, र एक जना इथियोपियाली नपुंसकलाई भेटे, जो इथियोपिया देशकी महारानी कन्दाकीका ठुला पदाधिकारी र समस्त सम्पत्तिका कोशाध्यक्ष थिए। उनी यरुशलेममा आराधना गर्न गएका थिए। उनी फर्किरहेका थिए, र आफ्नो रथमा बसी यशैया अगमवक्ताको पुस्तक पढिरहेका थिए। तब पवित्र आत्माले फिलिपलाई भन्नुभयो, ‘जाऊ र त्यस रथको साथ लाग।’ फिलिप तिनीकहाँ दौडेर गए, र तिनलाई यशैया अगमवक्ताको पुस्तक पढिरहेको सुनेर उनले सोधे, ‘तपाईंले पढिरहनु भएको कुरा बुझ्नु हुन्छ?’ तब तिनले भने, ‘कसैले नबताइकन म कसरी बुझ्न सक्छु र?’ अनि तिनले फिलिपलाई रथमा चढी तिनको साथमा बस्न अनुरोध गरे। अब तिनले पढिरहेका धर्मशास्त्रको खण्ड यो थियो: जसरी भेडा काटिनलाई लगिन्छ, वा थुमा ऊन कत्रनेको सामु चुप रहन्छ, त्यसरी नै उनले आफ्नो मुख खोलेन्। उसको अपमानित अवस्थामा उसलाई न्याय मिलेन्। उसको पुस्ताको बयान कसले गर्ने? किनभने उसको जीवन पृथ्वीबाट हरण भयो।” तब ती नपुंसकले फिलिपलाई भने, ‘कृपा गरी मलाई भन्नुहोस्, अगमवक्ताले यो कसको विषयमा भनेका हुन, उनको आफ्नै विषयमा कि अरु कसैको विषयमा?’ तब फिलिपले आफ्नो मुख खोलेर धर्मशास्त्रको यसै खण्डबाट तिनलाई येशूको सुसमाचार सुनाए, अनि उनीहरू बाटोमा जाँदाजादै केही पानी भएको एउटा ठाउँनेर आइपुगे। ती नपुंसकले भने, ‘हेर्नुहोस्, यहाँ

ख्रीष्टको स्वीकार

पानी रहेछ, मलाई बप्तिस्मा हुनदेखि केले रोक्न सकछ? फिलिपले भने, 'यदि सारा हृदयले नै विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईंले बप्तिस्मा लिन सक्नुहुन्छ।' तिनले जवाफ दिए, 'येशू ख्रीष्ट नै परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनी म विश्वास गर्दछु।' तिनले रथ रोक्ने आज्ञा दिए, अनि फिलिप र ती नपुंसक दुवै पानीमा ओर्ले र उनले तिनलाई बप्तिस्मा दिए। तर जब उनीहरू पानीबाट बाहिर उक्ल आए, तब प्रभुका आत्माले फिलिपलाई पत्रेर लैजानुभयो, र ती नपुंसकले उनलाई फेरी देखेनन्, र ती रमाउँदै आफ्नो बाटो लागे" (प्रेरित ८:२६-३९)। यहाँ के भएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ। फिलिपले यो मानिसलाई ख्रीष्टको बारेमा सिकाए र उहाँलाई आज्ञापालन गर्नको निम्ति के गर्नुपर्छ भनी बताए।

त्यसपछि प्रभुको बारेमा सिक्दा उनले उहाँको आज्ञापालन गर्न चाहे। कृपया याद गर्नुहोस्, उनलाई बप्तिस्मा दिनुभन्दा अगाडि उनले येशू ख्रीष्ट परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्थ्यो भनी विश्वास गरेको छ कि छैन भनी जान्न चाहेको थियो। नपुंसकले सकारात्मक रूपमा जवाफ दिए। स्वीकार गरेपछि मात्र फिलिपले उनलाई बप्तिस्मा दिन इच्छुक भए। उदाहरणको आधारभूत कुरा यही हो, ख्रीष्टको स्वीकारसित अरु धर्मशास्त्रहरूको पदलाई संकलन गरेर राख्दा, हामीले कसैलाई बप्तिस्मा दिनुभन्दा अघि उसले येशू ख्रीष्ट परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई विश्वास गरेको छ कि छैनन् भनी सोध्नु पर्छ। जब उनले "हो" भने जवाफ दिन्छन्, त्यसपछि हामी बप्तिस्माको निम्ति अगाडि बढ्छौं।

यो स्वीकारलाई प्रायजसो उत्तम स्वीकार पनि भनिन्छ। वास्तवमा यदि कुनै स्वीकारलाई उत्तम स्वीकार भनिन्छ भने त्यो यही नै स्वीकार हुनुपर्छ। यसकारण अब हामीसँग के छ? उद्धार पाउनको निम्ति सुसमाचार सुन्ने पर्छ, त्यसलाई विश्वास गर्नुपर्छ, आफ्ना पापहरूबाट पश्चात्ताप गर्नुपर्छ, ख्रीष्टलाई परमेश्वरको पुत्रको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ र अन्तमा पाप क्षमाको निम्ति बप्तिस्मा लिनुपर्छ। मुक्तिको पूर्ण योजनाको एउटा हिस्सा यो घटनामा ख्रीष्टलाई स्वीकार गर्नु हो। सुसमाचारको एउटा आज्ञा स्वीकार पनि हो। स्वीकारले मात्र कसैलाई बचाउन सक्दैनन्, तर यो विना पनि कसैको उद्धार हुन सक्दैनन्। जतिबेला यसलाई हामी प्रभुमा प्रयोग गछौं, त्यतिबेला यो ठुलो र शक्तिशाली हुन्छ ॥





हरेक समयमा सम्भवत सबै भन्दा बढी विवादित विषय बप्तिस्मा हुनुपर्छ । तै पनि यो बाइबलिय विषय र सुसमाचारको एउटा आज्ञा हो । अरु आज्ञाहरुभन्दा यो कम महत्वको होइन् । यो अरु जतिकै आवश्यक छ । कुनै आज्ञाले बचाउँदैनन्, तर यसको सट्टामा यो आज्ञापालनको निमित्त आज्ञाहरुको संकलन हो । प्रत्येक जसले खोज्दछन्, तिनीहरुको निमित्त मुक्ति उपलब्ध हुन्छन् ।

यस पाठमा सम्भव भएसम्म बप्तिस्माको बारेमा हामी धेरै पाठ सिक्ने कोशिस गर्छौं । शुरुमा हामी यसको अर्थ बुझ्ने प्रयास गर्नेछौं । यो सजिलो छ । बप्तिस्मा शब्द ग्रीक भाषाको व्याप्तिकोवाट आएको हो । यसको अर्थ डुबाउनु, चोप्नु, पानीले ढाक्नु, गाडिनु, ढाक्नु भन्ने अर्थ लाग्छ । यसलाई धर्मशास्त्रले समर्थन गर्छ । आउनुहोस सुनौ, “के तिमीहरु जान्दैनौ, हामी सबै जतिले ख्रीष्ट येशूमा बप्तिस्मा लियौ, उहाँकै मृत्युमा बप्तिस्मा लिएका थियौ? यसकारण बप्तिस्माद्वारा हामी मृत्युमा उहाँसँगै गाडियौ, ताकि जसरी पिताको महिमाद्वारा ख्रीष्ट मरेकाहरुबाट जीवित पारिनुभयो, त्यसरी हामी पनि नयाँ जीवनको मार्गमा हिडौं” (रोमी ६:३,४) । “बप्तिस्मामा तिमीहरु उहाँसँगै गाडिएका थियौ । मरेकाहरुबाट उहाँलाई जीवित पार्नुहुने परमेश्वरको कार्यमा विश्वास राख्नाले यही बप्तिस्मामा तिमीहरु पनि उहाँसँगै जीवित पारियौ” (कलस्सी २:१२) । तर छर्किने र खन्याउनेबारे के भन्ने? तिनीहरु मानिसद्वारा निकालेका कुरा हुन् । पानीमा डुबाउने अभ्यासलाई स्थानान्तर गर्न निकालेको हो । जसले परमेश्वरको वचनलाई सम्मान गर्छन् तिनीहरुले यस्ता कुराहरुलाई कहिल्यै स्वीकार गर्दैनन् ।

बाइबलमा हामी विभिन्न बप्तिस्माहरुको बारेमा पढ्न पाउँछौं । एउटै बप्तिस्मा छ भनी एफिसी ४:५ मा पावल लेख्दछ । आज कुन बप्तिस्माले हामीलाई बाँधिएको छ? प्रेरित ८:२६-३९ मा हामी फिलिप र नपुंसकको कथा पढ्न पाउँछौं । फिलिपले त्यसलाई ख्रीष्ट र उहाँको

पाप क्षमाको निमित्त बप्तिस्मा

इच्छाको बारेमा सिकाइसकेपछि उनले बप्तिस्मा लिन चाहयो । अभिलेखले भन्दछ, “अनि उनीहरु बाटोमा जाँदा जाँदै केही पानी भएको एउटा ठाँउनेर आइपुगे । ती नपुंसकले भने, ‘हेर्नुहोस्, यहाँ पानी रहेछ, मलाई बप्तिस्मा हुनदेखि के ले रोक्न सक्छ?’ फिलिपले भने, ‘यदि सारा हृदयले नै विश्वास गर्नहुन्छ भने तपाईंले बप्तिस्मा लिन सक्नुहुन्छ ।’ तिनले जवाफ दिए, ‘येशू ख्रीष्ट नै परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनी म विश्वास गर्दछु’ । तिनले रथ रोक्ने आज्ञा दिए, अनि फिलिप र ती नपुंसक दुवै पानीमा ओर्ले, र उनले तिनलाई बप्तिस्मा दिए ।” यहाँ केही कुराहरु अवलोकन गरौं:

- (१) प्रभुमा त्यो मानिस आज्ञाकारी भएपछि मात्र अन्तिम चरणमा बप्तिस्मा निमित्त तयार हुन्छन् ।
- (२) यो पानीमा गाड्ने कुरा हो । यसलाई हामीले उच्चारण गर्नुपर्छ ।
- (३) यसकारण यो विन्दुमा आउँदा पूर्णतया छल्ले कुनै स्थान नै छैनन् । अभिलेखले भन्दछ कि तिनीहरु दुवैजना पानीमा ओर्ले । यसलाई अझ स्पष्ट पार्न फिलिप र नपुंसक दुवैजना पानीमा गए भन्ने अर्थ लाग्छ । बप्तिस्मा लिइसकेपछि दुवैजना पानीबाट बाहिर उक्लिए । कसले यसमा विवाद गर्न सक्छन्? जसले प्रभुको वचनलाई स्वीकार छन्, तिनीहरुले निश्चय नै गर्दैनन् ।

यूहन्ना ३:३-५ पदहरुलाई पढ्दा उँदा, धर्मशास्त्रले हामीलाई भन्दछ, “येशूले तिनलाई जवाफ दिनुभयो, ‘साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, कोही नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैनन् ।’ निकोदेमसले उहाँलाई भने, ‘मानिस बुढो भएपछि कसरी जन्मन सक्छ र? के त्यो आफ्नो आमाको कोखमा दोस्रो चोटि पसेर जन्मन सक्छ?’ येशूले जवाफ दिनुभयो, ‘साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, कोही पानी र आत्माद्वारा जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैन ।” कसैको उद्धार मुक्तिमा पानीले कस्तो भूमिका खेल्छ? यो सामान्य छ । यो बप्तिस्माको सम्वन्ध हो । यहि नै कुरा विचार गरिएको छ । बप्तिस्माको क्रियाद्वारा कोही नयाँ गरी जन्मेको हुन्छ जुन परमेश्वरको वचनद्वारा आत्माले उनलाई अगुवाई गर्नु हुन्छ (१ पत्रुस १:२३) । हामीलाई थाहा छ, कि यसलाई १ कोरिन्थी १२:१३; रोमी ६:३,४ जस्ता पदहरुले ढाकेको हुन्छ, अरुले हामीलाई बताउँछ कि यो क्रियाले मानिसलाई ख्रीष्टको मण्डली वा प्रभुको राज्यमा सार्नु हुन्छ ।

पाप क्षमाको निमित्त बप्तिस्मा

पावलले तीतसलाई लेख्दछ, “तब हामी आफैले धार्मिकतामा गरेका कामबाट होइन्, तर उहाँको आफ्नै कृपा अनुसार पुनर्जीवनको स्नानद्वारा र पवित्र आत्माद्वारा भएको नवीकरणबाट उहाँले हामीलाई मुक्ति दिनुभयो” (तीतस ३:५) । यहाँ पुनर्जीवनको स्नानले पानीको बप्तिस्मालाई संकेत गर्छ । वास्तवमा यही कुरा भनिरहेको हो । यसकारण बप्तिस्मा भनेको गाडिनु हो । तर यो पानीमा गाडिनु भन्ने अर्थ लाग्छ । धर्मशास्त्रको बप्तिस्मा अहिले यहि नै लागु हुन्छ ।

हामीले विभिन्न पदहरूलाई अध्ययन गर्दा हामी बप्तिस्माको महत्वलाई देख्छौ । यसले के गर्छन भनी हामीलाई बताउँछ । उदाहरणको निमित्त, यसले बचाउँदछ, “यहि पानी बप्तिस्माको एउटा रूप हो, जसले तिमीहरूलाई बचाउँदछ । यो शरीरको मैला हटाएजस्तो होइन्, तर शुद्ध विवेकको निमित्त परमेश्वर तर्फको एउटा प्रतिज्ञा हो । यसले मृतकबाट भएको येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानद्वारा तिमीहरूलाई बचाउँदछ” (१ पत्रुस ३:२१) । बप्तिस्माले मात्र हामीलाई बचाउँदछ, भनी प्रेरितले भन्दैनन्, तर त्यसले हामीलाई बचाउँदछ जव प्रभुले सिकाउनु भएको उहाँका वचनलाई एकसाथ जोडिएर राख्छौ । ख्रीष्ट आफैले भन्नुभयो, “विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिनेले उद्धार पाउनेछ, तर विश्वास नगर्ने दोषी ठहरिनेछ” (मर्कूस १६:१६) । बप्तिस्माले कहिले हामीलाई बचाउँछ? जव कसैले विश्वास गर्छन र बप्तिस्मा लिन्छन् । बप्तिस्मालाई इन्कार गर्नु भनेको ख्रीष्टलाई इन्कार गर्नु हो ।

यसलाई निरन्तरता दिदै बप्तिस्मा पाप क्षमाको निमित्त हो: “पत्रुसले तिमीहरूलाई भने, ‘पश्चाताप गर, र तिमीहरूका पाप-क्षमाको निमित्त येशू ख्रीष्टको नाउँमा तिमीहरू प्रत्येकले बप्तिस्मा लेऊ र तिमीहरूले पवित्र आत्माको वरदान पाउनेछौ’ (प्रेरित २:३८) । शाऊलका पापहरू धोइएका होस् भनेर उनलाई बप्तिस्मा लिनको निमित्त आज्ञा गरियो । सुन्नुहोस्: “त अब किन पर्खनुहुन्छ? उठनुहोस्, र बप्तिस्मा लिनुहोस्, अनि उहाँको नाउँको पुकार गरेर आफ्ना पाप धुनुहोस्” (प्रेरित २२:१६) । यो प्रभुको आज्ञा हो: “अनि तिनले तिमीहरूलाई येशू ख्रीष्टको नाउँमा बप्तिस्मा लिनु भनी आज्ञा गरे...” (प्रेरित १०:४८) ।

मुक्ति, पाप क्षमा आज्ञाकारिताद्वारा ख्रीष्टको रगतसम्मको सम्पर्कमा आउँछ, जसले वास्तविक रूपमा कसैको पाप क्षमाको निमित्त सम्भव

पाप क्षमाको निमित्त बप्तिस्मा

बनाउँछ । मत्ती २६:२८ मा भन्दछन् कि येशू ख्रीष्टको रगत पापको प्रायश्चित्तको लागि बहाइन्छ । यदि तिनीहरूको पाप क्षमा भएको चाहन्छन् भने तिनीहरूले पश्चात्ताप गरेर बप्तिस्मा लेओ भनी पत्रुसले पेन्तिकोसको दिनमा मानिसहरूलाई भन्यो । यसको मतलब, सामान्य आज्ञालाई पालन गर्दा ख्रीष्टको रगतमा सम्पर्क हुन्छन् जसको परिणाममा पाप क्षमा हुन्छ । एफिसी १:७ र कलस्सी १:४ ले हामीलाई भन्दछ कि ख्रीष्टको रगतद्वारा पाप क्षमा हुन्छ, तर शाऊललाई आफ्नो पाप धुनको निमित्त वा क्षमा पाउनको निमित्त बप्तिस्मा लिनु आवश्यक छ भन्यो । यसरी फेरी एकपल्ट स्पष्ट भएको छ कि बप्तिस्माको क्रियाद्वारा ख्रीष्टको रगतसँगको सम्बन्धमा आउँछ, जसले पापहरू धोई पखाल्छ । निश्चय नै हामीलाई रोमीको पुस्तक ६ अध्यायले भन्दछ कि प्रभुको आज्ञालाई पालना गरेर हामी प्रभुको मृत्युको लाभसम्ममा पुग्छौं, जसको अर्थ पाप क्षमा हो ।

बप्तिस्माद्वारा हामी ख्रीष्टमा प्रवेश गर्छौं । पावलले गलातीका दाजुभाइहरूलाई लेख्छन्, “किनकि विश्वासद्वारा तिमीहरू सबै ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरका सन्तान हो । किनकि तिमीहरूमध्ये जतिको ख्रीष्टमा बप्तिस्मा भयो, तिमीहरू सबैले ख्रीष्टलाई धारण गरेका छौं” (गलाती ३:२६,२७) ।

बप्तिस्माले मात्र बचाउन सक्दैनन्, र बचाउँदैनन् तर विना बप्तिस्मा पनि बचाइदैनन् भन्ने कुरालाई जोड दिएको छ । व्यक्तिको उद्धार पहिला हुन्छ र त्यसपछि बप्तिस्मा लिइन्छ, भनेर धर्मशास्त्रमा त्यस्तो कुरा कहिल्यै पनि सिकाएको छैनन् । बप्तिस्मा के हो भन्ने कुरालाई मात्र बुझ्ने होइन कि यसको उद्देश्यलाई पनि बुझ्नु पर्छ । अब एक जना व्यक्तिले बाह्र पल्ट पानीमा डुबेको हुन सक्छ तर उसले सही उद्देश्यले पानीमा डुबेको छैन भने उसको धर्मशास्त्र अनुसार बप्तिस्मा भएको हुँदैनन् । एउटै बप्तिस्मा छ र बाइबलको एउटै बप्तिस्मा हुनको निमित्त पाप क्षमाको निमित्त पानीमा गाडेको हुनै पर्छ । अनि मात्र हामी बाइबलमा पढ्न पाउने मण्डलीमा थपिन्छ । नत्रभने यो ठग्नमात्र हुन्छ ।

तर बप्तिस्मामा कहिले बचाइन्छ? त्यतिबेला जब कोही व्यक्तिले ख्रीष्टको शुद्ध सुसमाचार सुन्छन्, विश्वास गर्छन्, इमान्दारिताका साथ आफ्ना पापको पश्चात्ताप गर्छन्, ख्रीष्टलाई परमेश्वरको पुत्रको रूपमा

पाप क्षमाको निमित्त बप्तिस्मा

स्वीकार गर्छन् र धर्मशास्त्रमा आधारित भएर बप्तिस्मा लिन्छन्, त्यसपछि मात्र बप्तिस्माले बचाउँछ । अर्को शब्दमा, यो आज्ञापालनको अन्तिम क्रिया हो, जहाँ ख्रीष्ट बाहिरका मानिसहरूलाई ख्रीष्ट भित्र रूपान्तर गर्ने काम हुन्छ । खुडकिलाको श्रेणीमा यो अन्तिम पाइला हो, जसले मानिसलाई ख्रीष्ट र उहाँको मण्डलीतर्फ डोर्‍याउँछ ।

अन्तमा, बप्तिस्माको क्रियाद्वारा त्यो व्यक्ति प्रभुमा पानीको बप्तिस्मामा गाडियो र नयाँ जीवनको मार्गको निमित्त पानीद्वारा (चिहानद्वारा) बौरी उठियो । यो ख्रीष्टको गडाई र पुनरुत्थानको चित्रण हो । निश्चय नै प्रभुको मार्ग सुधाने अर्को कुनै बाटो छैनन् ।



“त अब किन पर्खनुहुन्छ? उठनुहोस्, र बप्तिस्मा लिनुहोस्, अनि उहाँको नाउँको पुकार गरेर आफ्ना पाप धुनुहोस्” (प्रेरित २२:१६) ।

“तब हामी आफैले धार्मिकतामा गरेका कामबाट होइन्, तर उहाँको आफ्नै कृपा अनुसार पुनर्जीवनको स्नानद्वारा र पवित्र आत्माद्वारा भएको नवीकरणबाट उहाँले हामीलाई मुक्ति दिनुभयो” (तीतस ३:५) ।

“विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिनेले उद्धार पाउनेछ, तर विश्वास नगर्ने दोषी ठहरिनेछ” (मर्कूस १६:१६) ।

“किनकि विश्वासद्वारा तिमीहरू सबै ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरका सन्तान हो । किनकि तिमीहरूमध्ये जतिको ख्रीष्टमा बप्तिस्मा भयो, तिमीहरू सबैले ख्रीष्टलाई धारण गरेका छौ”
(गलाती ३:२६, २७) ।

“बप्तिस्मामा तिमीहरू उहाँसँग गाडिएका थियौ । मरेकाहरूबाट उहाँलाई जीवित पार्नुहुने परमेश्वरको कार्यमा विश्वास राख्नाले यही बप्तिस्मामा तिमीहरू पनि उहाँसँगै जीवित पारियौ” (कलस्सी २:१२) ।



सुसमाचारका आज्ञाहरू र सुसमाचारका तथ्यहरूमा अरु आशिषहरू पनि छन् । निश्चय नै, जसले सुसमाचारलाई विश्वास गरेर आज्ञापालन गर्छन्, तिनीहरूले तथ्यहरूमा विश्वास गर्छन्, आज्ञा पालन गर्छन् र आशिषहरू प्राप्त गर्छन् । प्रेरित पावल भन्दछन्, “हाम्रा प्रभु ख्रीष्टका परमेश्वर र पिताको प्रशंसा होस्, जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा हरेक आत्मिक आशिषले ख्रीष्टमा आशीर्वाद दिनुभएको छ” (एफिसी १:३) । उनले रोमी दाजुभाइहरूलाई पनि लेख्छ, “र म जान्दछु, म तिमीहरूका आउंदा ख्रीष्टका आशिषको परिपूर्णतामा आउनेछु” (रोमी १५:२९) । यी आशिषहरू के-के हुन्? आशिषहरू धेरै छन् । तर यहाँ हामी केही महत्वपूर्ण सूची मात्र उल्लेख गर्नेछौं:-

- (१) **ख्रीष्टको सुसमाचार पालन गर्दा आफ्ना पापको क्षमा हुन्छ ।**
“पत्रुसले तिनीहरूलाई भने, ‘पश्चात्ताप गर, तिमीहरूका पाप-क्षमाको निमित्त येशू ख्रीष्टको नाउँमा तिमीहरू प्रत्येकले बप्तिस्मा लेऊ, र तिमीहरूले पवित्र आत्माको वरदान पाउनेछौं’” (प्रेरित २:३८) । कुनै मानिसको उद्धार भयो भनेर भन्ने यो अर्को तरीका हो (यूहन्ना ३:५) । यो जान्नु कति अचम्मको कुरा हो कि कसैको सम्पूर्ण पाप धोई पखाल्यो र अहिले उ नयाँ मानिस भएर नयाँ जीवनको शुरुवात गर्न तयार छन् ।
- (२) **सुसमाचारद्वारा ख्रीष्टमा प्रवेश हुन्छ ।** “किनकि विश्वासद्वारा तिमीहरू सबै ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरका सन्तान हो । किनकि तिमीहरू मध्ये जतिको ख्रीष्टमा बप्तिस्मा भयो, तिमीहरू सबैले ख्रीष्टलाई धारणा गरेका छौं” (गलाती ३:२६,२७) । “यसकारण कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो । पुरानो बितिगएको छ, हेर नयाँ आएको छ (२ कोरिन्थी ५:१७) । हामी ख्रीष्टमा भएकोले हामीसँग सबै आत्मिक आशिषहरूको पहुँच छन् । उहाँमा भएकाहरूलाई ती दिनको निमित्त प्रभुले जम्मा गरिराख्नु भएको छ ।

सु-समाचारका आशिषहरू

गर्न प्रत्येक हप्ताको पहिलो दिन प्रभुका जनहरु एकसाथ भेला हुनु कति राम्रो मौका र सम्मानको कुरा हो । आराधनालाई हामीले हाम्रो जिम्मेवारी वा कामको रूपमा लिनु हुँदैनन्, तर अवसरको रूपमा लिनुपर्छ । प्रभु हाम्रो अतिथि हुनुहुनेछ, भनी आफैले प्रतिज्ञा गर्नुभयो । निश्चय नै हामीले उहाँलाई निराशा बनाउनु हुँदैन । उहाँले आफै बारेमा भन्नुहुन्छ, “किनकि जहाँ दुइ कि तीन जना मेरो नाउँमा भेला हुन्छन्, त्यहाँ म तिनीहरूका माझमा हुनेछु” (मत्ती १८:२०) ।

- (६) **सङ्गतीमा आशिष छ ।** “तिनीहरु प्रेरितहरूका शिक्षा, सङ्गति र रोटी भाँच्न र प्रार्थनामा भक्तिसाथ लागि रहन्थ्यो” (प्रेरित २:४२) । हामी ख्रीष्टियानहरूलाई सहायता र हौसलाको आवश्यकता पर्दछ, जुन हाम्रा संगी ख्रीष्टियानहरूले हामीलाई दिन्छन् । साप्ताहिक भेलाको एउटा प्रमुख उद्देश्य यो पनि हो । सहभागिता, आराधना र मण्डलीको कार्यको सङ्गति आफैपनि एउटा ठुलो आशिष हुन पुग्छन् ।
- (७) **हामीलाई प्रार्थना गर्ने अवसर छन् ।** परमेश्वरले सबैको कुरा सुन्नुहुन्छ । धर्मशास्त्र भन्दछ, “हामी जान्दछौ कि परमेश्वर पापीहरूका कुरा सुन्नुहुन्छ, तर परमेश्वरको भय मान्ने र उहाँको इच्छा पालन गर्ने व्यक्तिको कुरा परमेश्वरले सुन्नु हुन्छ” (यूहन्ना ९:३१) । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, परमेश्वरका सन्तानहरूको निमित्त प्रार्थना सुरक्षित गरिएको छ, जसद्वारा मात्र आफ्ना परमेश्वर पिताकहाँ पुग्न सक्छ । आफ्नो प्रार्थना परमेश्वरको इच्छा समानता हुनुपर्छ, ता कि त्यो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ र उनका अनुरोधलाई दिनुहुन्छ । “परमेश्वरमा हाम्रो पूर्ण भरोसा छ कि उहाँको इच्छा बमोजिम जे मागे ता पनि उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नुहुन्छ” (१ यूहन्ना ५:१४) । यसैमा हिब्रू लेखक भन्दछ, “यसकारण साहससंग अनुग्रहको सिंहासन नजिक जाऔं, र खाँचोको समयमा सहायता पाउनलाई कृपा र अनुग्रह प्राप्त गर्न सकौं” (हिब्रू ४:१६) । यहाँ उनले प्रार्थनाको महान आशिषको बारेमा कुरा गरिरहेका छन् । हामीमा समस्या, आवश्यकता र जे भएता पनि प्रभुमा प्रार्थना गर्नुपर्छ, भन्ने कुराले धन्यवादी बनाउँछ, हामी उहाँका सन्तान हौं

सु-समाचारका आशिषहरू

- (३) सुसमाचारलाई पालन गरेर हामी ख्रीष्टको शरीर वा मण्डलीमा प्रवेश गर्छौं । १ कोरिन्थी १२ अध्यायमा प्रेरित पावलले ख्रीष्टको शरीरबारे लामो व्याख्या गर्दछ । निश्चय नै हामीलाई भनिएको छ कि शरीर नै मण्डली हो (कलस्सी १:१८; एफिसी १:२२,२३) । त्यसपछि उनले व्याख्या गर्दछ कि बपतिस्माद्वारा हामी शरीर वा मण्डलीमा प्रवेश गर्छौं, “किनकि एउटै पवित्र आत्माद्वारा हामी सबैले एउटै शरीरमा बपतिस्मा पाएका छौं- यहूदी वा ग्रीक, कमारो वा फुक्का, हामी सबैलाई एउटै पवित्र आत्माबाट पिउन दिइयो” (१ कोरिन्थी १२:१३) । सारा संसारमा मण्डली सबैभन्दा महान संस्था हो । यो कहिल्यै नष्ट हुँदैन तर सदाको निमित्त रहिरहन्छ । प्रभुको मण्डलीको सदस्य हुनु, शरीरको हिस्सा हुनु कति अच्चम लाग्दो कुरा हो ।
- (४) अहिले हामी परमेश्वरका सन्तान र ख्रीष्टियान पनि हौं । “तर कसैले ख्रीष्टियान भएको कारण दुःख भोग्दछ भनेता उसले लाज नमानोस्, तर त्यही नाउँमा उसले परमेश्वरलाई महिमा दिओस्” (१ पत्रुस ४:१६) । किन? किनभने ख्रीष्टको नाउँमा मुक्ति छ । “अरु कसैमा मुक्ति छैन, किनकि हामीले मुक्ति पाउनलाई स्वर्गमुनि मानिसहरुमा अर्को कुनै नाउँ दिइएको छैन” (प्रेरित ४:१२) । यस बारेमा सोच्नुहोस् । ख्रीष्टमा विश्वास गरी उहाँका शिक्षाहरु पालना गरेर उहाँको नाउँ हामीलाई अँगाल्न दिनुभएर उहाँले हामीलाई सम्मान गर्नुहुन्छ । यो महान आशिष हो ।
- (५) हामी ख्रीष्टियान भएकोले प्रभुलाई आराधना गर्ने मौका पाएका छौं । “तर बेला आइरहेछ, र त्यो बेला अहिल्यै हो, जब सच्चा आराधकहरुले पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछन् । किनकि आराधना गर्ने यस्तै आराधकहरुलाई नै पिताले खोज्नुहुन्छ । परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, र उहाँका आराधकहरुले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ” (यूहन्ना ४:२३,२४) । हामी सबै एकैसाथ जम्मा भएर भेला हुन नछोड्नु चैतावनी दिएका छन्: “कति जनाको सङ्गीतमा नजाने बानी हुन्छ, तर हामीचाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौं । तर प्रभुको दिन नजिक आइरहेको तिमिहरुले देखेका हुनाले एउटाले अर्कालाई भन प्रोत्साहन देओ” (हिब्रू १०:२५) । परमप्रभुलाई आराधना

सु-समाचारका आशिषहरू

भन्ने कुरा जानेर ती कुराहरू उहाँमा प्रार्थनामा राख्छौं, हामी उहाँसँग कुराकानी गच्छौं र उहाँले हाम्रो कुरा बुझ्नुहुन्छ, सहानुभूति दिनुहुन्छ र हामीले अनुरोध गरे अनुसार उहाँले जवाफ दिनुहुन्छ ।

- (८) प्रत्येक हप्ताको पहिलो दिन प्रभु भोजमा सहभागी भएर खीष्टको मृत्युलाई स्मरण गरी उहाँलाई सम्मान गर्ने अवसर पाउँछौं । पावलले यसरी भन्दछ, “जुन आशिषका कचौराको निमित्त हामी आशिष माग्छौं, के त्यो खीष्टको रगतमा हुने सहभागिता होइन् र? त्यो रोटी, जो हामी भाँच्छौं, के त्यो खीष्टको शरीरमा हुने सहभागिता होइन् र?” (१ कोरिन्थी १०:१६) । उहाँलाई महान आत्मिकी आशिषको सेवा चढाउनु पर्छ जो हाम्रो निमित्त मर्नु भयो, उहाँको शरीर र उहाँको रगतको स्मरण गर्दै हामी उहाँमा यहि कारणले गर्दा दहिलो हुन्छौं ।
- (९) खीष्टको सुसमाचारमा आज्ञाकारी हुँदा हामीले पवित्र आत्माको वरदान प्राप्त गरेका छौं । प्रेरित २:३८ लाई प्रतिनिधित्व गर्दै पत्रुस भन्दछ कि पश्चात्ताप र बप्तिस्माद्वारा हाम्रो पापको क्षमा र पवित्र आत्माको वरदान पाउँछौं । परमेश्वर, खीष्ट र पवित्र आत्मा हामीमा हुनु नै ठुलो आशिष हो, जसको कुनै बराबर छैनन् । यो भन्दा महान र ठुलो अरु कुनै सम्मान होला त?
- (१०) प्रभुको निमित्त जिएर यो संसारमा उहाँलाई सम्मान गर्ने आशिष पाएका छौं । “कुरा वा काममा जे-जे गच्छौं, सबै कुरा उहाँद्वारा नै परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाउँदै प्रभु येशूको नाउँमा गर” (कलस्सी ३:१७) । खीष्ट आफैले भन्नुभयो, “तर पहिला उहाँको राज्य र उहाँका धार्मिकताको खोजी गर, र यी सबै थोक तिमीहरूका निमित्त थपिनेछन्” (मत्ती ६:३३) ।
- (११) अरु मानिसहरूलाई प्रभुको बारे सिकाउने र प्रभु जहिले पनि हामीहरूसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जान्ने मौका हामीसँग छन् । अरु मानिसहरू र सिङ्गे संसारको निमित्त हामी कसरी महान आशिषित हुन सक्छौं? सत्यता सिकाएर हुन्छौं । तिनीहरूलाई खीष्टमा परिवर्तन गरेर मात्र हुन्छ । त्यति मात्र होइन, जब हामी प्रभुको इच्छा अनुसारको काम गच्छौं, उहाँले हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभए अनुसार उहाँ

सु-समाचारका आशिषहरू

हाम्रो साथमा आज र सदाकालको निमित्त रहनुहुनेछ । यो कुरा जानेर हामीमा पक्का भरोसा हुन्छन । उहाँको कुरालाई सुन्नुहोस्, “यसकारण जाओ, र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, पिता, र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देओ, मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाओ । हेर, म युगको अन्त्यसम्म सधैं तिमीहरूका साथमा छु” (मत्ती २८:१९,२०) ।

(१२) हामीले उहाँका आज्ञाहरू पालना गरेर उहाँमा विश्वास योग्य हुन्छौं भने अन्त्यमा प्रभुले हामीलाई जीवनको मुकुट अथवा अनन्त जीवन दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ । “जीवनका वृक्षको हक पाउन र शहरका ढोकाहरूबाट भित्र पस्न पाऊँ भनी आफ्ना वस्त्र धुनेहरू धन्यका हुन्” (प्रकाश २२:१४) । “तिमी मृत्युसम्मै विश्वासी होओ, र म तिमीलाई जीवनको मुकुट दिनेछु” (प्रकाश २:१०) ।

प्रभुले आफ्ना मानिसहरूको वास्ता गर्नुहुन्न भनी अब कसले भन्न सक्छ? ख्रीष्टियान जीवन खुशीको जीवन होइनन् भनी कसले भन्न सक्छ? ख्रीष्टियानहरूले भविष्यको कुरा हेर्नुपदैनन् भनी कसले भन्न सक्छन्? ख्रीष्टियान जीवन सर्वोत्तम जीवन र इनाम पाउने जीवन हो । यसकारण हामी ख्रीष्टमा जीउनु पर्छ । जसरी आफ्ना पापहरूबाट मुक्त हुन्छन्, असल र शान्तपूर्ण जीवन जीउन अगुवाई गर्छ र जीउने कुरा र भविष्यको निमित्त हेर्छन् । भौतिक र आत्मिक रूपमा आशिषित हुन्छन् । सुसमाचारलाई उसले पालना गर्छन् भने त्यसपछि उसको निमित्त सबै कुराको शुरुवाट हुन्छ । आफ्नो जीवनको शुरुवाट वास्तवमा यहिबाट नै हुन्छ । असिमित आशिषको शुरुवाट यहि नै हो ।



“हाम्रा प्रभु ख्रीष्टका परमेश्वर र पिताको प्रशंसा होस्, जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा हरेक आत्मिक आशिषले ख्रीष्टमा आर्शीवाद दिनुभएको छ”
(एफिसी १:३) ।



ख्रीष्टले भन्नुभयो, “यसकारण जाओ, र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देओ, मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाओ । हेर, म युगको अन्त्यसम्म सधैं तिमीहरूका साथमा छु” (मत्ती २८:१८-२०) । उहाँले फेरी भन्नुभयो, “सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर । विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिनेले उद्धार पाउनेछ, तर विश्वास नगर्ने दोषी ठहरिनेछ” (मर्कूस १६:१५,१६) । यी भनाइहरूबाट हामी धेरै कुराहरू नियाल्न चाहन्छौं :-

- (१) **येशूले प्रेरितहरूलाई जाऊ भनेर आज्ञा दिनुभयो ।** प्रेरितहरूलाई प्रभुले जाऊ मात्र भन्नु भएन तर उहाँले तिनीहरूलाई कहाँ जाऊ पनि भन्नुभयो । सारा संसारमा, संसारका सबै राष्ट्रहरूमा, संसारमा भएका सबै सृष्टिकहाँ जाऊ भनी प्रभुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो । यसमा सबैजना पर्छन् । त्यो समयको निमित्त पनि यो कार्य विलकुल सही थियो, अहिले हामीहरूसँग जस्तो सञ्चार माध्यम र यातायात प्रणालीको पहुँच छैन, अहिले पनि सही हो । त्यतिवेला यी तथ्यहरूबारे विचार गर्न सक्दैनथ्यो, तर पनि यो प्रभुको आज्ञा थियो । निश्चय नै उहाँले असम्भव कुराहरू गर्नको लागि भनिरहनु भएको थिएन ।
- (२) **येशूले प्रेरितहरूलाई गएर प्रचार गर्न आज्ञा दिनुभयो ।** तिनीहरूलाई प्रचार गर्ने आज्ञामा उहाँले के प्रचार गर्ने भन्ने कुरा पनि स्पष्ट पार्नुभयो । सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ भनी उहाँले भन्नुभयो, र पक्का हुनको निमित्त यो विषयमा कुनै नबुझेको थिएनन् । उहाँले उच्चारण गरी भन्नुभयो, “विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिनेले उद्धार पाउनेछ, तर विश्वास नगर्ने दोषी ठहरिनेछ” (मर्कूस १६:१६) ।
- (३) **यदि कसैले सुसमाचारलाई आज्ञापालन गर्न चाहयो भने तिनीहरूलाई**

सुसमाचार प्रचार गर्दै

बप्तिस्मा दिनु भनी येशूले प्रेरितहरूलाई भन्नुभयो । सर्वप्रथम, सारा संसारमा गएर सुसमाचार प्रचार गर्ने जिम्मेवारी प्रभुले प्रेरितहरूलाई दिनुभएको कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ । मानिसहरूले सुसमाचारलाई पालना गर्नु कि गरेन् वा अरु कुराहरू हेर्ने जिम्मेवारी तिनीहरूको थिएनन् तर त्यसको सञ्चालनमा सबै मानिसहरूको विचमा सुसमाचार प्रचार गरिसकेपछि जो त्यसप्रति आज्ञाकारी हुन चाहयो, तिनीहरूलाई बप्तिस्मा दिनुभनी प्रभुले भन्नुभयो । बप्तिस्मा लिन चाहनेहरूलाई यस्तो तरीकाले बप्तिस्मा दिनु भनी येशूले अगाडी गएर जोड दिनु हुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देओ” (मत्ती २८:१९) । फेरी पनि यो विषयमा अबुझ भएको प्रभु चाहनुहुन्न ।

- (४) अन्तमा, सुसमाचारमा आज्ञाकारी भएकाहरूलाई सिकाओ भनी येशूले प्रेरितहरूलाई भन्नुभयो । पुनः सारा संसारमा गएर सारा जातिलाई सुसमाचार प्रचार गर्ने आज्ञा प्रभुको थियो । सबैलाई सुसमाचार प्रचार गर्ने, प्रभुको आज्ञापालन गर्न चाहनेहरूलाई तिनीहरूले बप्तिस्मा दिने कुरालाई थाहा गर्नुपर्छ । तर अहिले जव एकपल्ट त्यो गरिसकेको छ भने, त्यहाँ अर्को जिम्मेवारी आउँछ, त्यो येशूको शब्दहरूमा, “मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाओ । हेर, म युगको अन्त्यसम्म सधै तिमीहरूका साथमा छु” (मत्ती २८:२०) । यसको मतलब अवस्थाहरू जस्तै दिशामा भएता पनि प्रभु स्वयंमले त्यसको बचाउको लागि सामना गर्नुहुन्छ । उहाँ अझै अगाडि गएर भन्नु हुन्छ कि जसले सुसमाचारको पहिलो सिद्धान्तलाई आज्ञापालन गरे, तिनीहरूलाई आत्मिकी रूपमा मर्न दिनु हुँदैन, तर त्यसको सञ्चालनमा तिनीहरूलाई ख्रीष्टियान जीवन जीउने मार्गहरू सिकाउने र अर्ती दिनुपर्छ । यसरी उहाँले तिनीहरूको तत्कालिन मुक्तिको साथसाथै तिनीहरूको अनन्तको मुक्तिको पनि वास्ता गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको चासो देखाउनु हुन्छ । विश्वासयोग्य ख्रीष्टियान जीवन जीउनको लागि तयार भएको उहाँ चाहनुहुन्छ र थप शिक्षाहरू सिकाएर मात्र यो गर्न सकिन्छ । गएर प्रचार गर्ने कार्यलाई महान आज्ञा पनि भनिन्छ, जसमा सुसमाचार प्रचार गर्ने, वचन प्रचार गर्ने काम हुन्छ । आत्माको मुक्तिको निम्ति

सुसमाचार प्रचार गर्दै

यो सन्देश निकै महान र महत्वपूर्ण छन् । जाने क्रममा महान आज्ञालाई प्रचार गर्नको निम्ति प्रभुले कस्तो योजनासँगै ल्याउनु हुन्छ । जसरी उहाँले प्रेरितहरूसँग बोल्दैहुनुहुन्छ, कृपया उहाँको अर्तीहरु सुन्नुहोस् “तर पवित्र आत्मा तिनीहरुमा आउनुभएपछि तिनीहरुले शक्ति पाउनेछौ, र तिनीहरु यरुशलेममा, सारा यहूदीयामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा साक्षी हुनेछौ” (प्रेरित १:८) । जब हामी प्रेरितको पुस्तक अध्ययन गर्छौ, तब वास्तविक रूपमा त्यही भएको देख्छौ । आउनुहोस् यसलाई नजिकबाट नियालेर हेरौं:

(१) **शुरुमा सुसमाचार यरुशलेमबाट नै प्रचार गर्नु पथ्यो ।** जब हामीले प्रेरित १ र २ अध्यायलाई पढ्छौं, तब हामी यो संरचना पाउँछौं: प्रेरितहरु यरुशलेममा थिए, पेन्तिकोसको दिन नजिकै थियो, संसार भरीका यहूदीहरु एकैसाथ जम्मा भएका थिए । त्यसपछि पवित्र आत्मा प्रेरितहरुमा खन्याउनुभयो, त्यहाँ उपस्थित भएका अरु मानिसहरुका भाषाहरु प्रेरितहरुले बोल्न थाले, त्यसपछि तिनीहरुले पहिलो पल्ट सुसमाचार प्रचार गर्न थाले । त्यसको परिणाममा तीन हजार मानिसहरुले खुशीसाथ वचन ग्रहण गरेर बप्टिस्मा लिए, अनि तिनीहरु मण्डलीमा थपिए । यहि समयदेखि सुसमाचार फैलिन थाले । यहि समयमा सुसमाचार प्रचार गर्नु प्रभुको बुद्धिमानी हो भनी ठान्दछन् किनभने धेरै मानिसहरु जसले प्रभुप्रति आज्ञाकारी भए, तिनीहरु फर्केर आफ्नो प्रतिनिधित्व बोकेका ठाउँहरुमा गएर आफ्नै मानिसहरुलाई सुसमाचार सुनाउन गए । उहाहरणको निम्ति रोमबाट मानिसहरु उपस्थित भएको हामी पढ्न पाउँछौं । पछि हामी पढ्न पाउँछौं कि पावल रोमको भ्रमणमा जानुभन्दा अगाडि नै त्यहाँ मण्डली खडा भइसकेको थियो । धर्मशास्त्रले हामीलाई सुभाब दिँदैनन् कि पत्रुस अलावा अरु कोही प्रेरितहरु पहिला त्यहाँ प्रचार गर्न गएका थिएनन् त्यसो भए यो व्याख्या के हो त? प्रमाणले बताए अनुसार यी रोमबाट आएका मानिसहरुले सुसमाचार पालना गरेर घर फर्के, तिनीहरुले आफ्नै मानिसहरुलाई सिकाए र यसरी मण्डली स्थापना भयो ।

सुसमाचार प्रचार गर्दै

- (२) सुसमाचार यहूदीया भरी प्रचार गरिनु पर्छ । यरुशलेममा प्रचार गरे पछि तत्कालै येशूलाई यहूदीयामा पनि प्रचार गरियो । यसको अर्थ आसपासका मानिसहरुलाई प्रचार गर्नुमा कुनै समस्या थिएनन् । त्यसैले यरुशलेममा सुसमाचार प्रचार गरेको भोलिपल्ट नै यहूदीयाभरी प्रचार गरे । त्यसपछि हामी स्तफिनसको मृत्युबारे पढ्न पाउँछौ । “तिनको हत्यामा शाऊल पनि सहमत थिए । त्यसै दिन यरुशलेममा भएका मण्डलीको विरुद्धमा ठुलो सतावट शुरु भयो, र प्रेरितहरुबाहेक तिनीहरु सबै यहूदीया र सामरियाका इलाकातिर छरपष्ट भए” (प्रेरित ८:१) । छरपष्ट भएकाहरुबारे हामी निरन्तर पढ्न पाउँछौ, “तब ती छरपष्ट भएकाहरुले चारैपट्टि गएर वचन प्रचार गरे” (प्रेरित ८:४) । यसकारण सुसमाचार यहूदीया भरी प्रचार गर्‍यो ।
- (३) त्यसपछि सुसमाचार सामरियाका मानिस कहाँ लिएर गयो । “फिलिपचाहिँ सामरियाको एउटा शहरमा गएर तिनीहरुलाई खीष्ट प्रचार गरे । फिलिपले भनेको वचन सुनेर अनि तिनले गरेका चिन्हहरु देखेर, भीडले एक मनका भई तिनका कुरामा ध्यान दिए” (प्रेरित ८:५,६) । “तर जब तिनीहरुले परमेश्वरको राज्य र येशू खीष्टको नाउँको सुसमाचार सुनाउने फिलिपका कुरामा विश्वास गरे, तब पुरुष र स्त्रीहरुले बपतिस्मा लिए” (प्रेरित ८:१२) । पछि पत्रुस र यूहन्ना तिनीहरुलाई भेट्न गएपछि अभिलेखले भन्दछन्, “अनि तिनीहरुले गवाही दिइसकेपछि र प्रभुको वचन बोलिसके पछि सामरीहरुका धेरै गाउँहरुमा सुसमाचार प्रचार गर्दै तिनीहरु यरुशलेम फर्के” (प्रेरित ८:२५) । यसकारण प्रभुको योजना अनुसार सामरियाका मानिसहरुले सुसमाचार सुने ।
- (४) अन्तमा सारा संसारमा सुसमाचार लिएर जानु पर्छ । सुसमाचार सारा संसारमा लिएर गएको हो भन्ने कुराको प्रमाणमा पावल भन्दछ, “यदि तिमीहरु आफ्ना विश्वासमा अचल र स्थिर भइरह्यौ र तिमीहरुले सुनेका सुसमाचारको आशाबाट हटेनौ भने । यहि नै त्यो सुसमाचार हो, जो स्वर्गमुनि

सुसमाचार प्रचार गर्दै

हरेक प्राणीलाई प्रचार गरिएको छ, जसको म पावल धर्म-सेवक भए” (कलस्सी १:२३) । यसैकारण तीस वर्षको समय अवधिमा संसारलाई सुसमाचार प्रचार गर्न प्रभुको योजना पूर्णरूपमा पूरा भयो ।

प्रभुले आज हामीबाट के चाहनुहुन्छ? हामीले प्रचार गरेको चाहनुहुन्छ । यसको अर्थ अब संसारमा सुसमाचार लिएर जाने जिम्मेवारी हाम्रो हो । हाम्रो काम ठुलो छ, संसारमा मानिसहरु धेरै छन्, तर जब आधुनिक सुविधाहरुलाई (जस्तै यातायात, सञ्चार इत्यादि) प्रयोग गर्ने हो भने हाम्रो काम सजिलो हुन्छ । परमेश्वरले हामीलाई जिम्मेवारीहरु दिनु भएको छ । त्यो हामीले पूरा गर्नु पर्छ । पुनः उहाँले असम्भव कुराहरु गर भनिरहनु भएको छैनन् । संसारलाई सुसमाचारको खाँचो छ । संसारको आशा यहि हो । यो एउटै कुरा हो जसले संसारलाई परिवर्तन गर्न सक्छ, सहायता गर्न सक्छ र बचाउन सक्छ । हामी जोसँग सुसमाचार छ यसलाई सारा संसारमा गएर प्रचार गर्नु पर्छ ।



सुसमाचार प्रचार गर्ने कुरामा यी कुरा सम्लग्न हुन्छन्:-

- (१) येशूले प्रेरितहरुलाई जाऊ भनेर आज्ञा दिनुभयो ।
- (२) येशूले प्रेरितहरुलाई गएर प्रचार गर्न आज्ञा दिनुभयो ।
- (३) यदि कसैले सुसमाचारलाई आज्ञापालन गर्न चाहयो भने तिनीहरुलाई बप्टिस्मा दिनु भनी येशूले प्रेरितहरुलाई भन्नुभयो ।
- (४) अन्तमा, सुसमाचारमा आज्ञाकारी भएकाहरुलाई सिकाओ भनी येशूले प्रेरितहरुलाई भन्नुभयो ।
 - (१) शुरुमा सुसमाचार यरुशलेमबाट नै प्रचार गर्नु पर्छ्यो ।
 - (२) सुसमाचार यहूदीया भरी प्रचार गरिनु पर्छ ।
 - (३) त्यसपछि सुसमाचार सामरियाका मानिस कहाँ लिएर गयो ।
 - (४) अन्तमा सारा संसारमा सुसमाचार लिएर जानु पर्छ ।



यदि नयाँ नियमले येशू ख्रीष्टको सुसमाचार प्रचारको महत्वलाई जोड दिएको छ भने, यसले अन्य सुसमाचारहरूको बारेमा भन्दैनन् । पावलले चेतावनी दिदै भन्दछ, “किनकि यदि कुनै व्यक्ति आएर हामीले प्रचार गरेको भन्दा अर्कै येशूलाई प्रचार गर्‍यो भने अथवा तिनीहरूले पाएका आत्माभन्दा अर्कै आत्मा तिमीहरूले ग्रहण गर्‍यौ भने, वा तिमीहरूले पाएका सुसमाचार भन्दा अर्कै कुनै सुसमाचार ग्रहण गर्‍यौ भने, तिमीहरू यी सबका सामु सजिलै झुकदारहेछौ” (२ कोरिन्थी ११:४) । उनी अझै यी कुराहरू थप्दै भन्दछन्, “किनकि यस्ता मानिसहरू झुटा प्रेरितहरू र छली काम गर्नेहरू हुन् र ख्रीष्टका प्रेरितहरूका भेष लगाएर हिड्नेहरू मात्र हुन् । र यो कुनै अच्छमको कुरा होइन्, किनकि शैतानले पनि ज्योतिमय स्वर्गदूतहरूको भेष धारण गर्छ । यसकारण यो कुनै अनौठो कुरा होइन् कि त्यसका दासहरूले पनि धार्मिकताका दासहरूका रूपमा आफ्नो भेष बदल्छन् । तिनीहरूको अन्त्य तिनीहरूका काम अनुसार हुन्छ” (२ कोरिन्थी ११:१३-१५) ।

पावलले गलातीका मण्डलीहरूलाई लेख्दछ, “मलाई आश्चर्य लागिरहेछ, कि ख्रीष्टको अनुग्रहमा तिमीहरूलाई बोलाउनुहुनेलाई यति चाँडै त्यागेर तिमीहरू भिन्न सुसमाचारतिर लागिरहेछौ । वास्तवमा अर्को सुसमाचार छैन, तर यस्ता कोही-कोही छन्, जसले ख्रीष्टको सुसमाचारलाई भ्रष्ट पार्न खोज्छन् । हामीले प्रचार गरेका सुसमाचारको विपरित हामीले वा स्वर्गबाट आउने दूतले नै प्रचार गर्‍यौ भने पनि त्यो व्यक्ति श्रापित होस् । हामीले अघि देखि नै भनेजस्तै म फेरि अहिले पनि भन्दछु, तिमीहरूले जुन सुसमाचार ग्रहण गरेका छौ, त्यसको विपरित अरु कसैले तिमीहरूलाई प्रचार गर्दछ भने, त्यो श्रापित होस्” (गलाती १:६-९) । यहाँ पावल प्रेरितले के भनिरहेको छ? आउनुहोस् तल देहायका कुराहरूलाई विचार गरौ:

(१) गलातीहरूले येशू ख्रीष्टको शुद्ध सुसमाचार पाएका थिए ।

अन्य सुसमाचार प्रचार गर्दै

- (२) अन्य सुसमाचारमा फर्केको देखेर पावललाई अच्चम लाग्यो । तापनि शुद्ध सुसमाचारसँग अर्थ लगाउँदा यो अन्य सुसमाचार होइनन् भनी पावलले छिट्टै व्याख्या गर्छन् ।
- (३) तिनीहरूको माझमा त्यस्ता कोही व्यक्तिहरू थिए जसले खीष्टको सुसमाचारलाई परिवर्तन वा बझ्याएको छन्, जुन बेकारका छन् ।
- (४) पहिले नै प्रचार गरेको सुसमाचार भन्दा अल्लगै सुसमाचार पावल वा अरु व्यक्तिहरू वा स्वर्गबाट आउने दूतले नै प्रचार गर्‍यो भने पनि तिनीहरू परमेश्वरबाट श्रापित होस् । यो व्यक्त गर्दा पावल आफैले आफैलाई पनि समावेश गरेका छन् । यसको अर्थ शुद्ध सुसमाचार पहिले नै प्रचार गरिसकेको थियो । त्यो सुसमाचारसँग विपरित अरु कुनै प्रचार गर्‍यो भनेपनि त्यो शुद्ध सुसमाचार हुँदैनन् । त्यो व्यक्ति जो सुकै भए पनि चाहे स्वर्गको वा पृथ्वीको होस् उसले अरु नयाँ सुसमाचार प्रचार गर्नुहुँदैन, तर त्यसो भएमा कष्ट र परिणाम भोग्नुपर्छ ।
- (५) पावलले आफैलाई पनि त्यही स्थानमा राखेर चेतावनीलाई जोड दिएको छ । यो हेर्दा यसो देखिन्छ कि प्रभुको योजना अनुसार अर्को सुसमाचारको कुनै स्थान छैनन्, विविध सुसमाचारहरूको बारेमा उल्लेख गर्नु पर्दैनन् । यसको साथै, परमेश्वरको वचनमा हामीले अध्ययन गर्न पाउने सुसमाचारको विपरित प्रचारमा सहभागी भएका छन् भने यो निकै नै खतरा अवस्थाको हो । किनभने जसले यस्तो कार्य गर्छन् तिनीहरूमा परमेश्वरको श्राप घोषणा हुन्छन् । किन? किनभने परमेश्वरले मानिसलाई अर्को सुसमाचार प्रचार गर्ने अधिकार दिनुभएको छैन । अर्को प्रचार गर्नु भन्नाले खीष्टको शुद्ध सुसमाचारलाई त्याग्नु भन्ने बुझिन्छ । यस्तो भएतापनि हामी सबैलाई थाहा छ कि आजभोलि विभिन्न प्रकारका सुसमाचारहरू प्रचार भइरहेका छन् । यसको अर्थ मुक्तिको धेरै योजनाहरू, विवादित शिक्षाहरू इत्यादि प्रचार गरिरहेका छन् । कुन चाहिँ शुद्ध छन्? हामीसँग भएको सुसमाचार नै सही छ भनी हामीले कसरी थाहा पाउन सकिन्छ? कृपया यी सुभावहरूलाई विचार गर्नुहोस्:-
- (९) सुसमाचारसँग सम्बन्धित सत्यताको निम्ति बाइबलमा फर्केर जानुहोस् । खीष्टको सुसमाचारको सत्य स्रोत परमेश्वरको

अन्य सुसमाचार प्रचार गर्दै

पुस्तक बाइबल हो । तपाईंले ती पानाहरुमा सुसमाचारका तथ्यहरु (१ कोरिन्थी १५:१-४) र सुसमाचारका आज्ञाहरु पढ्न पाउनु हुन्छ (मर्कूस १६:१५,१६; प्रेरित २:३८) । सामान्यरूपमा परमेश्वरले आफ्ना वचनहरुद्वारा तपाईंलाई बोल्न दिनुभयो भने तपाईंमा भएका शंका, समझ र प्रश्नहरु सबै स्पष्ट हुन्छन् ।

- (२) धर्मशास्त्रका शिक्षाहरुसित नमिल्ने सुसमाचारका मुक्तिका योजनाहरुको कुनै पनि शिक्षाहरुलाई इन्कार गर्नुहोस् । मानिसहरुलाई यी विषयमा आफ्ना व्यक्तिगत विचार र सोचलाई प्रस्तुत गर्न कुनै अधिकार दिएको छैनन् र निश्चय नै सही तरीकाले सोच्ने मानिसलाई पनि स्वीकार गर्न सक्दैनन् ।
- (३) ख्रीष्टियान जगतका प्रचारकहरुले प्रचार गर्ने ती सुसमाचारहरु पनि बाइबलको शुद्ध सुसमाचार हुन सक्दैनन् । ख्रीष्टको सुसमाचारको आज्ञाकारीतामा तपाईंलाई सम्प्रदाय जगतामा राखिदैनन् र मानिसले बनाएका नाम वा शिर्षकलाई अंगाल्ने तर्फ तपाईंलाई डोच्याउँदैनन् । कृपया यो कुरालाई मनमा राख्नुहोस् । नत्र होइन भने ख्रीष्टको सुसमाचारलाई पालना गर्दाको परिणाममा तपाईंको उद्धार हुन्छ र त्यसमा तपाईंलाई प्रभुको मण्डलीमा थपिनेछ, तपाईं ख्रीष्टियान मात्र हुन्छन् (प्रेरित २:३८,४६; प्रेरित ११:२६) ।
- (४) “विश्वासद्वारा मात्र” भनेर सिकाउनेहरुसित होशियार रहनुहोस्, विना बप्तिस्मा विश्वासलेमात्र बचाउन सक्दैनन् । हामीले बाइबलमा पढ्न पाउने भन्दा बेग्लै अरु सुसमाचार जसले प्रचार गर्छन्, तिनीहरुले यस्तो मनपर्दो शिक्षा सिकाउँछन् । यसो गर्न चेतावनी दिएको छ किनभने उद्धार पाउनको निमित्त विश्वास मात्र गर्ने होइन, उसले बप्तिस्मा पनि लिनै पर्छ भनेर बाइबलले सिकाउँछ (मर्कूस १६:१६) ।
- (५) तपाईंले आफ्नो मनमा राख्नुहोस् कि बहुसंख्यक मानिसहरु फराकिलो बाटोमा छन् जसले विनाशतर्फ डोच्याउँछन् (मती ७:१३,१४) । कहिलेकाहिँ जसले अरु सुसमाचारहरु प्रचार

अन्य सुसमाचार प्रचार गर्दै

गरेर आफ्ना शिकारीहरूलाई अपिल गर्छन कि बहुसँख्यक मानिसहरूले यी कुराहरूमा विश्वास गर्छन । याद गर्नुहोस् कि बहुसँख्यक मानिसहरू जहिले पनि सही नहुन सक्छन् ।

(६) यी नयाँ र आधुनिक सुसाचारहरूलाई जसले आज प्रचार गर्छन, त्यसलाई विभाजनको संज्ञा दिएको छ । तिनीहरूले विभाजनलाई स्थान दिन्छन् । तिनीहरूले खुलमखुल्ला विभाजनलाई प्रचार गर्छन् । अर्को हातमा, ख्रीष्टको सुसमाचारले एकता, एउटै भाव र शान्तलाई स्थान दिन्छन् । १ कोरिन्थी १ र १२ अध्यायलाई पढ्नुहोस् । त्यसपछि यूहन्ना १७ अध्यायलाई पढ्नुहोस्, जहाँ प्रभुले प्रेरितहरू र तिनीहरूद्वारा सिकाएका कुरालाई विश्वास गर्ने मानिसहरू पनि एक होओ भनेर प्रार्थना गर्नुभयो ।

(७) अन्तमा, याद गर्नुहोस् यी अरु सुसमाचारहरूले बचाउदैनन् । त्यसको सङ्गमा जसले यस्तो प्रचार गर्छ र जसले यस्तो प्रचारलाई स्वीकार गर्छ तिनीहरू दुवै नष्ट हुनेछन् । ख्रीष्टको शुद्ध सुसमाचारमा मात्र बचाउने शक्ति छ (रोमी १:१६,१७) ।

गलत कुराहरूको सिकाई र प्रचारले विभाजन ल्याउँछ । यसकारण पावल चेतावनी दिन्छन्, “भाइ हो, म तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक विन्ति गर्दछु, कि तिमीहरूलाई सिकाइएको धर्म सिद्धान्तको विरुद्धमा फुट र बाधा-विघ्न सृष्टि गर्नेहरूलाई नजर राख, र तिनीहरूबाट अलग्गै बस् । किनभने यस्ताहरूले ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुको निमित्त होइन्, तर आफ्नै पेटको निमित्त सेवा गर्दछन्, तिनीहरूको मिठो-मिठो बोली र कुराले सीधा साधाहरूका हृदयलाई धोखा दिन्छन्” (रोमी १६: १७,१८) । यी पदहरू अनुसार त्यस्ता प्रकारका प्रचारकहरूलाई चिनेर तिनीहरूलाई इन्कार गर्नुपर्छ । यूहन्ना लेख्दछन्, “ख्रीष्टको सिद्धान्तमा स्थिर नवसेर त्यसको सीमादेखि बाहिर जाने मानिससँग परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर यस सिद्धान्तमा स्थिर रहनेसँग पिता र पुत्र दुवै हुनुहुन्छ । यदि कोही तिमीकहाँ आएर यो सिद्धान्त ल्याएन भने त्यसलाई घरमा स्वागत नगर्न । त्यसलाई अभिवादन पनि नगर्न । किनकि त्यसलाई अभिवादन गर्ने त त्यसका दुष्ट कामहरूमा सहभागी हुन्छ” (२ यूहन्ना ९-११) । त्यसपछि ख्रीष्टले चेतावनी दिनुभयो, “यस पुस्तकको अगमवाणीका वचन सुन्ने हरेक

अन्य सुसमाचार प्रचार गर्दै

मानिसलाई म चेतावनी दिन्छु: यदि कसैले तिनमा थप्यो भने यस पुस्तकमा लेखिएका विपत्तिहरू परमेश्वरले त्यसमाथि थपिदिनुहुनेछ। अनि कसैले यस अगमवाणीको पुस्तकका वचनबाट केही घटायो भने, यस पुस्तकमा लेखिएका जीवनको वृक्ष र पवित्र शहरबाट त्यसले पाउने हिस्सा परमेश्वरले त्यसबाट खोस्नुहुनेछ” (प्रकाश २२:१८,१९)।

जसले भिन्नै सुसमाचार प्रचार गर्छन्, तिनीहरूको सिकाइमा इमान्दार र सोभो हुन्छन्। तिनीहरूले सामान्यरूपमा छलेको हो, तर तिनीहरूले गलत सिकाइरहेका छन् भन्ने तथ्य चाहिँ हट्टै नै र यसकारण यसैको निमित्त तिनीहरूले परमेश्वरको सामु जवाफदेही हुनुपर्छ। अरु इमान्दार र सोभो छैनन्। यो विशेषगरी ज्यालादारी काम गर्नेहरूमा सत्य हुन्छन्। उसले अरुको आत्माबारे चासो दिदैनन्। प्रचार गर्नु भनेको आफ्नो जीवन चलाउने माध्यम मात्र हो भनी सोच्छन्। उसले के प्रचार गर्छन् त्यसको मतलब हुँदैनन्, जवसम्म उसले प्रचार गरिरहन्छ, तबसम्म उसले तलब पाइरहन्छ। यस्तो कुनै घटनाहरूमा तिनीहरूबाट धोखा नखाओस्।

सम्प्रदाय जगतका मानिसहरू आज एकताको निमित्त निकै बृहत तरीकाबाट कुराकानी गरिरहेका छन्। यस्तो भएता पनि तिनीहरूले धेरै विभाजन गरिरहेका छन्। यदि उनीहरूले साँच्चै एकता चाहन्छन् भने, तिनीहरू सबै बाइबलमा फर्केर जानुपर्छ। अनि मात्र एउटै सुसमाचार प्रचार गरेको हुन्छ, जसको परिणामले एकता आउँछ। यो निकै सामान्य कुरा हो।



“मलाई आश्चर्य लागिरहेछ, कि ख्रीष्टको अनुग्रहमा तिमीहरूलाई बोलाउनुहुनेलाई यति चाँडै त्यागेर तिमीहरू भिन्न सुसमाचारतिर लागिरहेछौ। वास्तवमा अर्को सुसमाचार छैन, तर यस्ता कोही-कोही छन्, जसले ख्रीष्टको सुसमाचारलाई भ्रष्ट पार्न खोज्छन्। हामीले प्रचार गरेका सुसमाचारको विपरित हामीले वा स्वर्गबाट आउने दूतले नै प्रचार गर्नु भने पनि त्यो व्यक्ति श्रापित होस्। हामीले अघि देखि नै भने जस्तै म फेरि अहिले पनि भन्दछु, तिमीहरूले जुन सुसमाचार ग्रहण गरेका छौ, त्यसको विपरित अरु कसैले तिमीहरूलाई प्रचार गर्दछ भने, त्यो श्रापित होस्” (गलाती १:६-९)



जसले सुसमाचार प्रचार गर्छन्, तिनीहरू सुसमाचारद्वारा नै जीउनु भन्ने तथ्यलाई छलफल गरौं । पावल यसो भन्दछ, “यदि अरुहरूले तिमीहरूमाथि यस मुनासित हकको दावी गर्छन् भने के हाम्रो अझ बढी हक छैन? तापनि हामीले त यस हकको प्रयोग गरेका छैनौं, तर, ख्रीष्टको सुसमाचारमा बाधा नपारौं भनेर बरु हामी सबै कुरा सहन्छौं” (१ कोरिन्थी ९:१२) । उनले सुसमाचारलाई अवरोध नगरेता पनि उनी यो तथ्यमा निश्चय नै होशियार छन् कि उनलाई वा अरु जसले वचन प्रचार गर्छन् तिनीहरूको निमित्त सम्भव थियो । आज पनि यो त्यस्तै सत्य छन् । स्वभाविक रूपले जसले गलत प्रचार गर्छन् र गलतलाई स्थान दिन्छन् तिनीहरू नै ख्रीष्टको सुसमाचारमा बढी बाधा पुऱ्याउनेहरू हुन्छन् । यदि यो सत्य होइनन् भने यसले ताढा पुऱ्याउने परिणामको बारेमा सोच्नुहोस् । शायद मण्डलीका सदस्यहरू आफैलाई यसले धेरै नोक्सानी पुऱ्याउँछ । आउनुहोस् ख्रीष्टको सुसमाचारलाई अवरोध पुऱ्याउन सक्ने केही त्यस्ता मार्गहरूको बारेमा मनन गरौं :-

- (१) हामीले अरु मानिसहरूलाई प्रचार गर्दैनौं र सिकाउँदैनौं भने हामीले ख्रीष्टको प्रचारमा बाधा दिइरहेका हुन्छौं । सुसमाचार सबैको निमित्त हो । यो सबैलाई प्रचार गर्नु पर्छ । हाम्रा संगी मानिसहरू कहाँ यो लिएर जान प्रभुले हामीलाई आज्ञा गर्नुभएको छ (मर्कूस १६:१५,१६) । यसलाई हामीले दुईवटा तरीकाबाट गर्न सक्छौं । मुखको वचनद्वारा सिकाएर र हामी त्यसै अनुसार जिएर अरुलाई प्रचार गर्न सक्छौं । हामी सबैले यी दुईवटाबाट केही गर्नुपर्छ तर धेरैले केही पनि गर्दैनन् । यसको अर्थ जब हामीले अरु मानिसकहाँ सुसमाचार लिएर जाँदैनौं, त्यतिबेला हामीले सुसमाचारको उन्नतिलाई बाधा दिइरहेका हुन्छौं । यो पाप हो ।
- (२) हामी आराधनामा भेला हुँदैनौं भने, हामीले सुसमाचारलाई अवरोध गराइरहेका हुन्छौं । यो कसरी हुन्छ? यो साधारण छ । जब हामी आराधनामा उपस्थित हुँदैनौं, हामी आफैले आफैलाई प्रभुमा

सुसमाचारका अवरोधहरू

आराधना गर्न मात्र असफल हुँदैनौं । हामीले आत्मिक भोजन पनि प्राप्त गर्न चुकिरहेका हुन्छौं जुन हामीले प्रभुबाट पाउनु पर्छ । यसको साथसाथै हामीले अरु मानिसहरूको निम्ति सही उदाहरण दिन सक्दैनौं । मुखको शब्दहरू र उदाहरणहरूद्वारा सुसमाचार आराधनामा भेला हुने मानिसहरूलाई सिकाउने मौकालाई प्रयोग गरी लाभ उठाउनु पर्छ । यसरी हिब्रू लेखकले हौसला दिन्छन्, “हामीले दूध स्वीकार गरेको आशालाई दोधार नभईकन दहिलोसँग थामिराखौं, किनकि जसले प्रतिज्ञा गर्नुभयो, उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ । हामी एउटाले अर्कालाई प्रेम र असल कामको निम्ति कसरी उत्साहित गराउने त्यस कुरामाथि विचार गरौं । कति जनाको सङ्गीतमा नजाने बानी हुन्छ, तर हामीचाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौं । तर प्रभुको दिन नजिक आइरहेको तिमिहरूले देखेका हुनाले एउटाले अर्कालाई भन प्रोत्साहन देओ” (हिब्रू १०:२३-२७) ।

- (३) हामी खीष्टयान भएर आत्मिक बृद्धि विकास हुन सकेनौं भने हामीले सुसमाचारलाई अवरोध गरिरहेका हुन्छौं । यदि हामी आत्मिकरूपमा कमजोर छौं भने अरु मानिसहरूका लागि गएर सिकाउनुको सट्टा अरुले आएर हामीलाई सिकाउन आउँछन् । यही कुरा यथाथरूपमा हिब्रू लेखकले भन्दछ, “किनकि यतिको समयसम्म त तिमिहरू शिक्षक भइसक्नुपर्दथ्यो, तर अबै पनि तिमिहरूलाई कसैले परमेश्वरका वचनको आधारभूत शिक्षाहरू सिकाउनु परेको छ । तिमिहरूलाई खँदिलो भोजन होइन्, तर दुध चाहिन्छ । दुध मात्र खाएर बाँच्ने मानिसचाहिँ धार्मिकताको वचनमा निपूर्ण हुँदैन, किनकि त्यो बालकै हुन्छ । खँदिलो भोजन त परिपक्व मानिसहरूका निम्ति हो । यिनीहरूको मानसिक शक्ति निरन्तर अभ्यासद्वारा असल र खराब छुट्टयाउन सक्ने भएको हुन्छ” (हिब्रू ५:१२-१४) ।
- (४) हामी जस्तो तवरले जिउनुपर्ने थियो त्यसरी नजिएर प्रभुको सुसमाचारलाई बाधा दिइरहेका हुन्छौं । यसरी हामीले प्रभुको नामलाई अपमान र शर्ममा पारिरहेका हुन्छौं । संसारले हामीमाथि गिल्लाको औला ठहर्‍याउँछन् । यदि यसले खीष्टयानिटीलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् भने म त्यस्तो हिस्सा बन्न चाहन्न भन्ने गर्छन् । अरु पछ्याउने मानिसहरूको निम्ति हामी खराब उदाहरण बनिरहेका

सुसमाचारका अवरोधहरू

हुन्छौं । यसले हामी सबैलाई चोट पुऱ्याउँछ । हामीले ख्रीष्टियान नामलाई मात्र अंगालेको होस् भनी प्रभु चाहनुहुन्छ, तर साँचो रूपमा ख्रीष्टियान भएको चाहनुहुन्छ । उहाँको नामद्वारा उहाँलाई महिमा गर्ने काम गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ । पावलको वचनलाई सुनौ, “काम वा कुरामा जे-जे गछौ, सबै कुरा उहाँद्वारा नै परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाउँदै प्रभु येशूको नाउँमा गर” (कलस्सी ३:१७) । पत्रुसले हौसला दिन्छन्, “यदि ख्रीष्टको नाउँमा तिमीहरू निन्दित भयौ भने तिमीहरू धन्यका हौ । किनभने महिमाका र परमेश्वरका आत्मा तिमीहरूमाथि रहनुहुन्छ । तर तिमीहरूमध्ये कसैले पनि हत्यारा वा चोर, वा खरावी गर्ने वा अर्काको कुरामा हात हालेले भै दुःख भोग्दछ भनेता उसले लाज नमानोस्, तर त्यही नाउँमा उसले परमेश्वरलाई महिमा दिओस् । किनभने न्याय परमेश्वरकै परिवारबाट शुरु हुने समय आएको छ, र यदि यो हामीबाट शुरु हुन्छ भनेता परमेश्वरको सुसमाचार नमान्नेहरूको अन्त्य कस्तो होला? अनि, यदि धर्मी जनको उद्धार कठिनसंग हुन्छ भने अधर्मी र पापीको गति के हुने? यसकारण परमेश्वरको इच्छा बमोजिम दुःख भोग्नेहरूले भलाइ गरुन र तिनीहरूले आफ्ना आत्मा विश्वासयोग्य सृष्टिकर्ताकहाँ सूम्पून्”(१ पत्रुस ४:१४-१९) ।

- (५) हाम्रो जिम्मेवारी र कर्तव्यहरूलाई सामान्यरूपमा वेवास्ता गरेर हामीले प्रभुको कामलाई अवरोध गरेका हुन्छौ । मण्डलीका सबै सदस्यहरू खराव वा अनैतिकताले भरिएको हुँदैनन् । तिनीहरूले जानाजानी वा उद्देश्यले नै कुनै त्यस्तो खराव वा गलत गर्दैनन् । तिनीहरू धेरै राम्रा मानिस हो भनी अरुहरूले भन्ने गर्छन् । तर तिनीहरूको कमजोरी भनेको तिनीहरूले गर्न सक्ने धेरै काम कुराहरू देखी सामान्यरूपमा पछि हट्छन् र वेवास्ता गर्छन् । तर वेवास्ता गर्नु, असफल हुनु, वास्ता नगर्नु खतरा हुन सक्छन् । हाम्रो दैनिक जीवनमा यो सत्य हो । त्यस्तै गरी हाम्रो आत्मिक जीवनमा पनि यो सही नै छन् । याकूब भन्दछ, “वचन पालन गर्ने होओ, र सुन्ने मात्र भएर आफैलाई धोखा नदेओ” (याकूब १:२२) । अन्तमा हामी पढ्छौ, “यसकारण जे सुनेका छौ त्यसमाथि हामीले अझ बढी ध्यान दिनुपर्छ, नत्रता हामी त्यसबाट बहकिएर जानेछौ । यदि स्वर्गदूतहरूले घोषणा गरेको सन्देश अटल रह्यौ भने, र हरेक अपराध र अनाज्ञाकारीताको

सुसमाचारका अवरोधहरू

निम्ति उचित दण्ड दिइयो भने, अब हामीले यति महान मुक्तिको वास्ता राखेनौं भने हामी कसरी उम्कौला? यो मुक्ति सर्वप्रथम प्रभुबाटै घोषणा गरिएको थियो, र उहाँका वचन सुन्नेहरूद्वारा हाम्रा निम्ति पक्का सावित गरियो” (हिब्रू २:१-३) ।

- (६) **हामीले हाम्रो भेटी नदिएर हामी सुसमाचारमा बाधक भइरहेका हुन्छौं** । सुसमाचार अरु मानिसहरूका लागि लिएर जाने र असाहयहरूलाई सहायता गर्ने कामको निमित्त सदस्यहरूले दिएको भेटीमा नै मण्डली निर्भर हुन्छन् । तर मानिलिनुहोस्, हामी भेटी दिँदैनौं । यसको मतलब यो होइन कि मण्डलीले आफ्नो काम काम गर्न सक्दैनन् किनभने एक जनाले नदिए पनि अरु विश्वासीहरूले दिन्छन् । तै पनि, यस्तो अवस्थामा मण्डलीको कामहरू सिमित हुन्छन् । यसैकारणले गर्दा जब हामी दिँदैनौं, तब हामीले परमेश्वरलाई लुटिरहेका हुन्छौं वा परमेश्वरलाई हामी सिमित बनाइरहेका हुन्छौं भनी बाइबलले भन्दछ । हामीले धेरै दियो भने हामीले धेरै काम गर्न सक्छौं जसद्वारा परमेश्वरलाई पनि धेरै गर्न सक्ने बनाइरहेका हुन्छौं । यसकारण पावलले हौसला दिन्छन्, “प्रत्येक हप्ताको पहिलो दिन तिमीहरू हरेकले आ-आफ्नो कमाइ अनुसार केही धन छुट्ट्याएर जम्मा गदै राख्नु, ताकि म आँउदा भेटी संग्रह गर्नु नपरोस” (१ कोरिन्थी १६:२) । आउनुहोस्, यदि हामीले जसरी दिनुपर्ने हो त्यसरी दिन असफल भयौं भने त्यसको परिणाममा कसैले सुसमाचार सुन्ने मौका पाउँदैन वा आवश्यक परेको व्यक्तिहरूमा सुसमाचार पुग्दैनन् । यसकारण यो गम्भीर विषय हो । हाम्रो आत्माका लगाएत अरु धेरै आत्माहरूको सम्लग्नतामा विभिन्न भौतिक कल्याणकारी कामहरू हुन्छन् भन्ने कुरालाई महसुस गर्नुपर्छ । यसकारण हामी ताढाका कुराहरू हेरेर संसारका धर्महरूलाई र सम्प्रदाय समुहहरूलाई दोष दिन्छौं । हाम्रो आफ्नै असफलताको कारणले सुसमाचार संसारमा पुगेका छैनन्, धेरै जसो दोषहरू हाम्रो आफ्नै खुट्टामा आउँछन् । यो निश्चय नै सत्य हो कि यी धार्मिक संगठनहरूले नयाँ नियमको शुद्ध खीष्टियानिटीलाई फैलाउन अवरोध गर्न सक्छ । तर हामीले कहिल्यै पनि बिर्सनुहुँदैन कि परमेश्वरले हामीबाट जे गरेको चाहनुहुन्छ, हामीले त्यही नै गर्नुपर्छ । प्रभुको इच्छा पूरा गर्नको निम्ति कुनै पनि बाहिरका

सुसमाचारका अवरोधहरू

शक्तिहरूले बाधा पुऱ्याउन सक्दैनन् । सारा संसारमा सुसमाचार लिएर जानु पर्छ । तर प्रायजसो हाम्रै कमजोरीहरू, हाम्रै असफलताहरू, विश्वासको कमजोरीहरू, हाम्रै पापहरू र संसारका धेरै कुराहरू हाम्रो हृदय र जीवनमा राखिराख्छौं । यी कुराहरूलाई थामिराख्दा हामी पछाडि खिचिरहेका हुन्छौं ।

विश्वास, प्रेम, हौसला, साहस र सत्यतामा खडा हुन निश्चिन्त हुनुहोस् । यी कुराहरूलाई दैनिक जीवनमा जिउन सकौं र यी कुराहरूलाई हराइरहेका र आत्मामा मरिरहेका संसारमा लिएर जान परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नु । नत्र भने हामी पनि सुसमाचारको बाधक भइरहेका हुन्छौं । हामीले सुसमाचारलाई माथि उचालिरहेको हुनुपर्छ ।



खीष्टको सुसमाचारलाई अवरोध पुऱ्याउन सक्ने केही कुराहरू:-

- (१) हामीले अरू मानिसहरूलाई प्रचार गर्दैनौं र सिकाउँदैनौं भने हामीले खीष्टको प्रचारमा बाधा दिइरहेका हुन्छौं ।
- (२) हामी आराधनामा भेला हुँदैनौं भने, हामीले सुसमाचारलाई अवरोध गराइरहेका हुन्छौं ।
- (३) हामी खीष्टयान भएर आत्मिक बृद्धि विकास हुन सकेनौं भने हामीले सुसमाचारलाई अवरोध गरिरहेका हुन्छौं ।
- (४) हामी जस्तो तवरले जिउनुपर्ने थियो त्यसरी नजिएर प्रभुको सुसमाचारलाई बाधा दिइरहेका हुन्छौं ।
- (५) हाम्रो जिम्मेवारी र कर्तव्यहरूलाई सामान्यरूपमा वेवास्ता गरेर हामीले प्रभुको कामलाई अवरोध गरेका हुन्छौं ।
- (६) हामीले हाम्रो भेटी नदिएर हामी सुसमाचारमा बाधक भइरहेका हुन्छौं ।



मानव मुक्तिको लागि परमेश्वरको योजना



(१) मैले परमेश्वरको सत्यतालाई सुन्नै पर्छ ।

(रोमी १०:१७; यूहन्ना ८:३२)

(२) मैले सत्यतालाई विश्वास गर्नुपर्छ ।

(हिब्रू ११:६; मर्कूस १६:१६; प्रेरित ८:३७)

(३) मेरो पापबाट मैले पश्चाताप गर्नुपर्छ ।

(लूका १३:३-६; प्रेरित २:३८; प्रेरित १७:३०-३१; २ पत्रूस ३:९)

(४) येशू परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ मनी मैले स्वीकार गर्नुपर्छ ।

(मत्ती १०:३२, ३३; रोमी १०:९-१०; प्रेरित ८:३७)

(५) पाप क्षमाको निमित्त पानीमा डुबेर बप्टिस्मा लिनुपर्छ ।

(प्रेरित २:३८; १ पत्रूस ३:२१; प्रेरित २२:१६; मर्कूस १६:१६; गलाती ३:२७; रोमी ६:३-५)



के तपाईंले ख्रीष्टको सुसमाचारलाई आज्ञापालन गर्नुभयो?

सुसमाचार बाँड्न लायकको छ ।

सुसमाचारको शक्ति
परमेश्वरको शक्ति हो ।
(रोमी १:१६)

रोमी
१:१६-१७

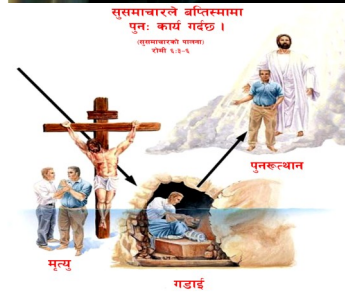
सुसमाचारको उद्देश्य मानिसलाई
पापबाट बचाउनु हो ।
(रोमी १:१६)



सुसमाचारको योजना सबै
मानिसहरूको निम्ति हो ।
(रोमी १:१६)

सुसमाचारको प्रतिज्ञा पहिले
यहूदीहरू र त्यसपछि
अन्यजातिकहरूलाई हो ।
(रोमी १:१६)

सुसमाचारको उत्पन्न
धार्मिकता हो ।
(रोमी १:१७)



के तपाईं ख्रीष्टको सुसमाचारको लागि लज्जित हुनुहुन्छ?



सत्यवाणी नेपाल लगायत अन्य ख्रीष्टियान पुस्तिकाहरू प्राप्त
गर्नको लागि तलको ठेगानामा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

पो.ब.नं. २५९९९

इमेल: <votinepal@gmail.com>

"Where Bible speaks we speak & where Bible silent we silent" Science 33AD
(in all over the World)

पापबाट बचाइएकाहरू
पुग्ने स्थान अनन्त स्वर्ग

हरक मानिसले यो संसार छाड्न अधि एक न एक दिन यो प्रश्नको जवाफ सोच्नै पर्ने हुन्छ ...

उद्धार पाउन मेलै के गर्नुपर्छ ?

मानिसको आफ्नै गेहना, बच्चा र प्रयत्नहरूबाट उद्धार पाउन अर्थात् तट परोक्षको ब्या र श्रुतब्रह्माट मात्र मानिसले उद्धार पाउन सक्छ
(रोमी १:१६)
एफि २:८, ९; तीस ३:४-७)

र पनि यी ६ वटा सिद्दी पार गरेर मात्र उद्धार पाइन्छ

1. **विश्वास**
प्रभु येशूलाई हृदयदेखि
ने विश्वास गर्नु पर्दछ
मकुल १६:१६ हिब्रू ११:६

2. **सुनुवाइ**
जसरी पनि येशूको बारे
समाचार सन्त्युष्ट
रोमी १०:१७

3. **पश्चताप**
आफ्नो पापहरूको
पश्चताप गर्नुपर्छ
प्रेरित ३:१९

4. **स्वीकार**
येशूख्रीष्टलाई परमेश्वरको पुत्र र प्रभुभनि- १ पत्रु:२:२१
आफ्नो मुखले स्वीकार
गनुपर्छ रोमी १०:९, १०
"Confess, for everybody to see, a Sinner"

5. **बपतिस्मा**
यही पानी बपतिस्माको
एउटा रूप हो, जसले
तिमीहरूलाई बचाउछ
मत्ती २८:१९

6. **मण्डली**
मण्डली जतपछि मण्डली गरेको गर्ने भवन
होइ तर येशूका मानिसहरूको शिर हो
जसको पाप बलिस्मानो क्षमा भएका हुन्छ।

7. **पुग्ने स्थान अनन्त स्वर्ग**
येशू ख्रीष्टको नाममा तिमीहरू प्रत्येकले बपतिस्मा लेउ
प्रे. २:२३

8. **विश्वास सुनुवाइबाट आउछ, सुनुवाइ परमेश्वरको वचनबाट आउछ**
रोमी १०:१७

9. **परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाले आफ्ना एक मात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहामा विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस । (यूहन्ना ३:१६)**

पापमै हराइ
रहेका अवस्था

ख्रीष्ट देखेले मन्नुभयो " **मा नैरो मण्डली यस वटानमाथि स्थापित गर्नेछु**"
(मती १६:१८)
प्राथनामा भक्तिसाथ लागि रहन्थे।

मेघ ब. मोक्तान
९८५१००७१६०
९८१८२७७७१६



2012 21