

मण्डलीको ईश्वरीय नामहरु

नयाँ करार सावधानीपूर्वक अध्ययन गरेमा मण्डली एउटा विशेष जीवित शरीर हुनलाई सृष्टि गरिएको थियो भन्ने कुरा प्रकट हुँदछ । यसलाई, त्यसैकारण, प्रेरणाप्राप्त लेखकहरुद्वारा विशेष प्रकारले उल्लेख गरिएको छ । यी प्रसंगहरुलाई तीन भागहरुमा बाँड्न सकिन्छ । तिनीहरुलाई विलक्षण अर्थकासाथ, काम, अधिनता, र सम्बन्ध वर्णन गर्न प्रयोग गरिएको छ । तिनीहरु ईश्वरीय निर्देशन तथा ईश्वरीय उद्देश्य पूरा गर्न दिइएको थियो ।

मण्डलीलाई उल्लेख गर्न पवित्र आत्माले प्रयोग गर्नुभएको शब्दहरुलाई उदाहरणहरुको^{१६} रूपमा मात्र सोच्नु हुँदैन । नयाँ करारले ख्रीष्टका विश्वासयोग्य अनुयायीहरुलाई उहाँको “मण्डली”, उहाँको “शरीर” र उहाँको “राज्य” भनेको छ । यी ईश्वरीय नामहरुले^{१७} जसलाई प्रभुले स्थापना गर्नुभएको थियो त्यो मण्डलीलाई परिचित गराउँदछ, चित्रण गर्दछ र वर्णन गर्दछ । तिनीहरुलाई सावधानीपूर्वक ध्यान दिनुहोस् ।

कर्तव्यका नामहरु

नयाँ करारमा मण्डलीलाई दिइएका केही नामहरु मण्डलीले एउटा शरीरको, एउटा जीवित वस्तुको रूपमा गर्ने कामसँग सम्बन्धित छ । यी नामहरुले प्रभुको मण्डलीको उद्देश्य, अभिप्राय, र कार्य के हो भन्ने कुराहरु प्रकाशित गर्दछन् ।

जे ख्रीष्टले स्थापित गर्नु भएको थियो त्यसलाई सामान्य रूपमा “मण्डली” भनी उल्लेख गरिएको छ (कलस्सी १:१८, २४) । यस शब्दको अर्थ “प्रभुका चेला भएका मानिसहरुको सभा” हुन्छ । यी मानिसहरुलाई एउटा भेलाभएको अर्थमा (१ कोरिन्थी ११:१८), एक स्थानीय अर्थमा (१ कोरिन्थी १:२), एक क्षेत्रिय अर्थमा (१ कोरिन्थी १६:१) र एउटा विश्वव्यापी अर्थमा (एफिसी ५:२३) उल्लेख गरिएको छ । यी नामहरुले ख्रीष्टले के स्थापित गर्नुभएको थियो भन्ने कुराको आधारभूत अर्थ घोषणा गर्दछन् - उहाँको रगतद्वारा उद्धार पाएका मानिसहरुको एउटा समूह जो उहाँको निमित्त जिउँछन्, उहाँलाई आराधना गर्दछन् र उहाँको काम गर्दछन् ।

मण्डलीका प्रत्येक सदस्यहरु “ख्रीष्टियान” भनिएका छन्, किनभने उनीहरु ख्रीष्ट जस्तै हुने प्रयत्न गर्दछन् । (ख्रीष्टियान शब्दको अर्थ “ख्रीष्ट जस्तै” अथवा “एउटा ख्रीष्टको अनुयायी” हुन्छ ।) चेलाहरुलाई ख्रीष्टियान नाम पहिले एन्टिओखियामा दिइएको थियो (प्रेरित ११:२६) । यो नाम दिइएको परिस्थिति अस्पष्ट छ, तर हामी परमेश्वरले यो आफ्ना मानिसहरुका निमित्त रोज्नुभएको थियो भन्नेमा हुक्क हुन सक्दछौं । नामको रूपमा, यो नयाँ करारमा तीन पल्ट पाइन्छ (प्रेरित ११:२६, २६:२८, १ पत्रुस ४:१६) ।

बाइबलले मण्डलीका सदस्यहरुलाई “सन्तहरु” को रूपमा पनि उल्लेख गरेको छ, तिनीहरुको जो शुद्ध पारिएका हुन्छन् । यी व्यक्तिहरु जो परमेश्वरबाट चुनिएकाहरुको रूपमा अलग गरिएका हुन्छन् । पावलले एफिसीहरुलाई यसो भन्दै सम्बोधन गरेका छन्, “परमेश्वरको इच्छाद्वारा ख्रीष्ट येशूको प्रेरित पावलबाट, ख्रीष्ट येशूमा विश्वासी एफिससा भएका सन्तहरुलाई” (एफिसी १:१, मेरोमा जोड दिनुहोस्) । बाइबलको किङ्ग जेम्स अनुवादले तीतस २:१४ मा “अनौठा मानिसहरु” भनेको छ । यो पुस्तकको नयाँ करार पछिको भागले भन्दछ, “उहाँको आफ्नै निजी मानिसहरु” । “पवित्र” अथवा “सन्तको” आधारभूत अर्थ “परमेश्वरका निमित्त छुट्याइएका” हो । परमेश्वरको मण्डली “परमेश्वरका निजी मानिसहरु”, पवित्र मानिसहरु, परमेश्वरका निमित्त अलग गरिएका मानिसहरु हुन् । ख्रीष्टियानहरु एउटा पवित्र बोलावटद्वारा बोलाइएका छन् (२ तिमोथी १:९), उनीहरुले पवित्रता र भक्तिको जीवन जीउनु पर्दछ

^{१६} नयाँ करारमा अक्सर गरेर मण्डलीलाई उदाहरणको निमित्त, एउटा भेडा गोठ (यूहन्ना १०:१), एउटा दाखवारी (मत्ती २०:१), अथवा एउटा बहुमूल्य मोती (मत्ती १३:४५, ४६) को रूपमा व्याख्या गरिएको छ । त्यस्ता चित्रणहरुले हामीलाई मण्डलीलाई अझ राम्ररी बुझ्न सहायता गर्दछ, तर तिनीहरु दृष्टान्तहरु मात्र हुन्, मण्डलीलाई चिन्ने तरिका होइनन् ।

^{१७} “नामहरु” जसरी यहाँ प्रयोग गरिएको छ, मण्डलीलाई उल्लेख गर्ने बाइबलिय तरिकाहरु हुन् ।

(२ पत्रुस ३:११), उनीहरूले अन्त्यको दिनमा उहाँको अधि “पवित्र, निष्छोट र निर्दोष” प्रस्तुत हुने चाहना गर्नुपर्दछ (कलस्सी १:२२) ।

केही बाइबल अनुवादहरूको मत्ती, मार्कुस, लूका र यूहन्नाको शीर्षकमा “सन्त” भनिएको छ, र प्रकाशलाई “ईश्वरीय सन्त यूहन्नालाई भएको प्रकाश” भनी शीर्षक दिइएको छ । यो नयाँ करारका पुस्तकहरूको शीर्षक मानिसहरूबाट दिइएको हो, परमेश्वरबाट होइन । नयाँ करारले ख्रीष्टमा भएका प्रत्येकलाई “सन्त” भनेको छ । यहाँसम्म कि मण्डलीलाई “सन्तहरूको मण्डलीहरू” भनेर उल्लेख गरिएको छ (१ कोरिन्थी १४:३३) । जब तिनीहरू ख्रीष्टियान हुन्छन् मानिसहरू परमेश्वरका निमित्त अलग गरिएका हुन्छन् ।

त्यसमा थप, मण्डलीलाई ख्रीष्टको “शरीरको” रूपमा पनि उल्लेख गरिएको छ (एफिसी १:२२, २३) । यो शब्द कहिलेकाहीँ मण्डली काममा कस्तो हुनुपर्दछ भनी प्रकाश पार्न (१ कोरिन्थी १२:१२-२७) र कहिलेकाहीँ एउटा परिचयात्मक शब्दको रूपमा, वास्तवमा मण्डली के हो भनी संकेत गर्न प्रयोग भएको छ । जब नामको रूपमा प्रयोग गरिएको छ, त्यो वाक्यांश “ख्रीष्टको शरीर” ले कामको साथसाथै मण्डलीको सम्बन्धलाई पनि जोड दिएको छ : मण्डली पृथ्वीमा भएको ख्रीष्टको आत्मिक शरीर हो, र जसरी एउटा शरीर शिरसँग जोडिएको हुन्छ त्यो ख्रीष्टसँग जोडिएको छ । ख्रीष्टको यो आत्मिक शरीरमा, प्रत्येक ख्रीष्टियानहरूले शरीरको “अंगहरूको” रूपमा काम गर्नुपर्दछ भनिएको छ, प्रत्येक ख्रीष्टियानले त्यसको अंग भएर र शरीरको भागको रूपमा काम गर्नुपर्दछ । पावलले कोरिन्थमा भएको मण्डलीलाई लेखेका थिए, “तिमीहरू ख्रीष्टका शरीर हो, र हरेक त्यसका अंगहरू हो” (१ कोरिन्थ १२:२७) ।

मण्डलीलाई “राज्यको” रूपमा पनि उल्लेख गरिएको छ (प्रेरित ८:१२) । कहिलेकाहीँ “स्वर्गको राज्य” भन्ने भाव प्रकट भएको छ (मत्ती १६:१८, १९), र कहिलेकाहीँ यसलाई “परमेश्वरको राज्य” भनिएको छ (यूहन्ना ३:३) । दुवै वाक्यांशले मण्डली/राज्यको आत्मिक स्वभावको प्रभुत्व र शासनलाई भल्काउँदछ (यूहन्ना १८:३६) । मण्डली ख्रीष्टका चेलाहरूको समूह हो जसले पृथ्वीमा आफूलाई परमेश्वरको अधिनमा सुम्पेका हुन्छन् । ख्रीष्ट राजा हुनुहुन्छ र अहिले उहाँको राज्य, मण्डलीमाथि शासन गरिरहनुभएको छ (१ कोरिन्थी १५:२४, २५) । त्यसको फलस्वरूप, मण्डलीको ईश्वरीय प्रमुख, अथवा राजा हुनुहुन्छ र यो ईश्वरीय अख्तियारद्वारा शासित छ । मण्डलीका सदस्यहरू राजा येशूको अधिकार अधि भुक्दछन् र उहाँको आत्मिक राज्यका “नागरिकका” रूपमा जीवन बिताउँदछन् (फिलिप्पी ३:२०), यद्यपि उनीहरू पृथ्वीमा बसोबास गरिरहेका हुन्छन् ।

तिनीहरू जो परमेश्वरको राज्यका अंग हुन्छन् त्यसै गरी तिनीहरूलाई स्वर्गको राज्यको “नागरिकहरू” भनेर पनि वर्णन गरिएको छ (मत्ती १६:१८, १९) । पावलले भनेका छन्, “तर हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ, त्यहाँबाट आउनु हुने मुक्तिदाता, अर्था प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रतिक्षा हामी गर्दछौं” (फिलिप्पी ३:२०) । उनले यो पनि लेखेका छन्, “यसरी अब तिमीहरू विदेशी र प्रवासी होइनौ, तर सन्तहरूसँग तिमीहरू सङ्गी-नागरिक र परमेश्वरका परिवारका सदस्यहरू भएका छौ । यो घराना प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरूको जगमाथि बसालेर निर्माण भएको छ र ख्रीष्ट येशू आफैँ चाहिँ मुख्य कुनेदुङ्गो हुनुहुन्छ” (एफिसी २:१९, २०) । ख्रीष्ट हाम्रो राजा हुनुहुन्छ (१ कोरिन्थी १५:२४, २५), र तिनीहरू जो मात्र उहाँको राज्यमा ख्रीष्टको शास अन्तर्गत बस्दछन् (मत्ती ७:२१) ।

ख्रीष्टियानहरू त्यो अनन्त राज्यको नागरिक हुन्छन् जसको बारेमा पुरानो करारमा दानिएलले भनेका थिए (दानिएल २:४४) । हिब्रूका लेखकले यसलाई एउटा “हल्लाउन नसकिने” राज्य भनी वर्णन गरेका छन् : “यसकारण, हल्लाउन नसकिने राज्य पाएकोमा हामी कृतज्ञ होऔं ...” (हिब्रू १२:२८) । जब अर्कोपल्ट तपाईंले आफूलाई आजको एक हजार वर्षपछि तपाईं कहाँ हुनुहुनेछ भनी सोध्नुहुनेछ, यदि तपाईं एक ख्रीष्टियान हुनुहुन्छ, तपाईंले स्वयमलाई भन्न सक्नुहुनेछ, “म अनन्त राज्यमा हुनेछ !” परमेश्वरको राज्य आज यहाँ छैन न भोली बितेर जानेछ - यो त अनन्त राज्य हो ।

स्वामित्वका नामहरू

नयाँ करारमा तीन तरिकाले परमेश्वर र ख्रीष्टसँगको मण्डलीको सम्बन्धलाई स्वामित्व प्रकारको सम्बन्धको रूपमा जोड दिँदै उल्लेख गरिएको छ । यी वाक्यहरूले स्वामित्व र अगुवाईको संकेत गर्दछन् ।

पहिलो, मण्डलीलाई “खीष्टको मण्डलीको” रूपमा उल्लेख गरिएको छ । पावलले उनको रोमीहरूलाई लेखेको पत्रको निष्कर्षमा, उनले अखैयाका मण्डलीहरूबाट अभिवादन पठाएका छन्: “खीष्टका सबै मण्डलीहरूले तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन्” (रोमी १६:१६ ख) । यो नामले मण्डलीको स्वामित्व र परिचयलाई महत्व दिएको छ । मण्डली खीष्टको मण्डली हो किनभने खीष्टले यसलाई स्थापित गर्नुभएको हो, यसलाई किन्नुभएको हो, यसको मालिक हुनुहुन्छ, र यसको शिरको रूपमा कार्य गर्नुहुन्छ । जब कोही खीष्टमा परिवर्तन हुन्छ, उ खीष्टको हुन्छ (१ कोरिन्थी ६:२०) । उ यति पूर्ण रूपमा खीष्टसँगै परिचित हुन्छ कि उसलाई खीष्टियान, खीष्टको एउटा चेला भनिन्छ (प्रेरित ११:२६, २६:२८, १ पत्रुस ४:६) । खीष्टका चेलाहरूको विशेष भेलालाई, त्यसैले मण्डली कसको हो र को यसका भाग हो भनी देखाउन यसलाई खीष्टको मण्डली भनिएको छ ।

दोश्रो, मण्डलीलाई “परमेश्वरको मण्डली” को रूपमा पनि सम्बोधन गरिएको छ (१ कोरिन्थी १:२) । यदि नयाँ करारमा मण्डलीलाई खीष्टको मण्डलीको रूपमा उल्लेख गरिएको छ भने, हामीले यसलाई परमेश्वरको मण्डलीको रूपमा पनि उल्लेख गरिने अपेक्षा गर्न सक्दछौं, किनभने येशूले भन्नुभएको छ, उहाँ र उहाँका पिता एउटै हुनुहुन्छ (यूहन्ना १०:३०) । संसारको जग बसाउन अघि नै परमेश्वरले मण्डलीको योजना बनाउनुभएको थियो (एफिसी ३:१०, ११) । उहाँले मण्डली तयार पार्न (मती १६:१८) र उहाँको आफ्नै रगतले यसलाई किन्न (प्रेरित २०:२८) खीष्टलाई यस संसारमा पठाउनुभएको थियो । जसरी परमेश्वर खीष्टसँग कूसमा हुनुभएर संसारलाई आफूसँग मिलापमा ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो (२ कोरिन्थी ५:१९), त्यसैगरी परमेश्वरले खीष्टसँगै भएर मण्डली स्थापना गर्नुभएको र किन्नुभएको थियो ।

तेश्रो, मण्डलीका सदस्यहरूलाई “दासहरू” अथवा “सेवकहरूको” रूपमा वर्णन गरिएको छ । जसले आफूलाई खीष्टमा समर्पण गर्दछन् र उहाँको आज्ञापालन गर्दछन् तिनीहरू सेवकहरू हुन् । जब नयाँ करार लेखिँदै थियो, दास/मालिकको सम्बन्ध रोमी साम्राज्यको समाजको एउटा अंग थियो । एउटा दास पूर्ण रूपमा उसको मालिकको अधिनमा हुन्थ्यो । उसको कुनै अधिकार हुँदैनथ्यो र कुनै सम्पत्ति हुँदैनथ्यो । यहाँसम्मकि उ स्वयम्को मालिक हुँदैनथ्यो । यसमा कुनै आश्चर्य छैन यो शब्द र सम्बन्ध हाम्रो खीष्ट प्रतिको समर्पण र उहाँको वचन अन्तर्गतको हाम्रो जीवनलाई प्रकाश पार्न प्रयोग गरिएको थियो । पावलले लेखेका छन्, “यदि मैले अबै मानिसहरूलाई खुशी पार्न कोशिश गरेको भए म खीष्टको दास हुने थिइन” (गलाती १:१० ख, हेर्नुहोस्, फिलिप्पी १:१) । उनी अबै भन्दछन् “परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने बहसहरू र हरेक अहंकारपूर्ण वाधालाई हामी नाश गर्छौं र हरेक विचारलाई खीष्टको आज्ञापालन गर्नलाई वशमा पाउँछौं” (२ कोरिन्थी १०:५) ।

खीष्टियानहरू - तिनीहरू जसले खीष्ट उनीहरूको मालिक हुनुहुन्छ भन्ने दावा गर्दछन् - उनीहरू अब आफ्नै जीवनको मालिकहरू हुन सक्दैनन् । तिनीहरूले आफ्ना इच्छाहरूलाई “कूसमा टाँग्नै” पर्दछ । त्यसको अर्थ, उनीहरूले आफ्ना पापमय मानवीय इच्छाहरूलाई मार्नु पर्दछ र उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरका आज्ञाहरूलाई पहिलो स्थानमा राख्नुपर्दछ । पावलले भनेका छन्, “हाम्रा प्रभु येशू खीष्टको कूस बाहेक अरु कुनै पनि कुरा माथि घमण्ड गर्ने कुरा मदेखि दुर रहोस्, जसद्वारा मचाहिँ संसारको लेखि र संसार मेरो लेखि कूसमा भुण्ड्याइएको छ” (गलाती ६:१४) । उनले अबै अघि भनेका छन्, “अबदेखि उसो कसैलेमलाई कष्ट नदिओस्, किनभने म आफ्नो शरीरमा येशूका डामहरू धारण गर्दछु” (गलाती ६:१७) ।

सम्बन्धका नामहरू

धेरै तरिकाहरूले जसद्वारा नयाँ करारमा मण्डलीलाई उल्लेख गरिएको छ त्यसले सम्बन्धको विचारलाई जोड दिएको छ । यो अपेक्षा गरिनु पर्दछ, किनभने प्रभुको मण्डलीको सदस्य हुँदा विभिन्न सम्बन्धहरू संलग्न हुँदछन् ।

दास/मालिक सम्बन्ध र शरीर/शिरको सम्बन्ध जसलाई अघि नै उल्लेख गरिएको छ, त्यसमा थप, “खीष्टियान” शब्द स्वयम्ले पनि मण्डलीका सदस्यहरूको तिनीहरूका प्रभुसँग भएको सुन्दर नातालाई वर्णन गर्दछ । तिनीहरू उहाँका चेला हुन्छन्, तिनीहरू उहाँको निमित्त जीउँछन् र उहाँको नाम धारण गर्दछन् । पावल प्रेरितले उनको एक खीष्टियान भइसकेपछिको धार्मिक जीवनलाई अहिलेको

अवस्थामा प्रख्यात शब्दहरूले वर्णन गरेका छन्, “किनभने मेरो निमित्त जिउनु खीष्ट हो, र मनु लाभ हो” (फिलिप्पी १:२१) । खीष्ट पावलको जीवनमा पहिलो स्थानमा मात्र हुनु हुन्थेन - खीष्ट उनको जीवन हुनुहुन्थ्यो ! पावलको जीवनको सार र तत्व खीष्ट हुनुहुन्थ्यो । उनी साँचो रूपमा एउटा खीष्टियान भएका थिए ।

नयाँ करारले मण्डलीलाई “परमेश्वरको घरानाको” रूपमा पनि वर्णन गरेको छ । पावल खीष्टियानहरूलाई “परमेश्वरको परिवार” भनी भन्दछन् (एफिसी २:१९) । उनले तिमोथीलाई यसकारण यसो लेखेका छन् ताकि “परमेश्वरको घराना, जो जीवित परमेश्वरको मण्डली हो” तिनले त्यहाँ कसरी चल्नु पर्दछ सो जान्न सकेका हुन् (१ तिमोथी ३:१५) । कोही खीष्टमा परिवर्तन हुँदाको समयमा, परमेश्वरले उसलाई उहाँको सन्तानको रूपमा ग्रहण गर्नुहुन्छ, उसलाई परिवारका सुविधाहरू दिनुहुन्छ र उसलाई खीष्टसँगै अनन्त जीवनको उत्तराधिकारी बनाउनु हुन्छ (रोमी ८:१५-१७, एफिसी १:५) । खीष्टियानहरूलाई प्रार्थना गर्नको निमित्त स्वर्गीय पिता हुनुहुन्छ - प्रेमिलो मुक्तिदाता - एक ठूलो दाजु, येशू हुनुहुन्छ - उहाँद्वारा प्रार्थना गर्न । दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूको रूपमा, उनीहरूले एक-अर्कालाई प्रेम, सहयोग र उत्साहित गर्दछन् (प्रेरित २:४४) ।

मण्डलीहरूको सदस्यहरू “परमेश्वरका सन्तानहरूको” रूपमा उल्लेख गरिएका छन् । “उनीहरूको परमेश्वरसँग विशेष सम्बन्ध हुन्छ, उहाँ तिनीहरूको पिता हुनुहुन्छ, र उनीहरू उहाँका सन्तान हुन्छन् । जब विश्वासीहरूले खीष्टमा बप्तिष्मा लिन्छन् उनीहरू परमेश्वरको “सन्तानहरू” को रूपमा ग्रहण गरिन्छन्” (एफिसी १:५) । उहाँको सन्तानहरूको रूपमा, खीष्टियानहरूले अनन्त उत्तराधिकार (एफिसी १:११) र परमेश्वरको पृथ्वीको परिवारको बल र सहायता पाउँदछन् (१ तिमोथी ३:१५, एफिसी २:१९-२२) । यो आत्मिक, स्वर्गीय परिवारमा, परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ (मत्ती ६:९), येशू ठूलो दाजु हुनुहुन्छ (रोमी ८:१७) र सबै खीष्टियानहरू दाजु-भाईहरू र दिदीबहिनीहरू हुन्छन् (२ पत्रुस ३:१५, १ यूहन्ना २:८-११) ।

परमेश्वरसँग उहाँका सन्तानहरूका निमित्त विशेष प्रेम छ (१ यूहन्ना ३:१) । उहाँले तिनीहरूलाई शैतानबाट रक्षा गर्नुहुन्छ र तिनीहरूको दैनिक आवश्यकताहरू पूरा गर्नुहुन्छ । येशूले यदि एउटा संसारको पिताले आफ्नो सन्तानहरूलाई राम्रा उपहारहरू दिन्छन् भने, सर्वशक्तिमान् परमेश्वरका सन्तानहरूले - स्वर्गमा हुनुहुने सिध्द पितासँग - जब तिनीहरूले उहाँसँग माग्दछन् उनीहरूलाई त्यसभन्दा पनि धेरै सुन्दर थोकहरू दिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्नु पर्दछ भन्नुभएको छ । (हेर्नुहोस् मत्ती ७:११) ।

शुरुका मण्डलीका सदस्यहरूले एक-अर्कालाई दाजुभाई दिदीबहिनी मात्र होइन, तर मित्रहरू पनि भन्थान्ने गर्दथे (२ पत्रुस ३:१५, ३ यूहन्ना १५) उनीहरू एउटा सुन्दर मित्रतामा सँगै उभिएका हुन्थे । खीष्टियानहरू उच्च किसिमको मित्रतामा हुन्छन् ।

यूहन्नाले उनको तेश्रो पत्र यसो लेख्दै पूरा गरेका छन्, “तिमीलाई शान्ति मिलोस् । सबै मित्रहरूबाट तिमीलाई अभिवादन । मित्रहरूलाई नाउँ लिएर अभिवादन देऊ” (३ यूहन्ना १५) । उनले उनको वरीपरी भएका खीष्टियानहरूलाई “मित्रहरू” भनेका छन्, र उनले जुन खीष्टियानहरूले त्यो पत्र पाउने थिए उनीहरूलाई “मित्रहरू” भनेका छन् । येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई मित्रहरू भन्नुभएको थियो र यूहन्नालाई येशूको उदाहरण पछ्याउँदै यो शब्द प्रयोग गर्दा कुनै शंका थिएन । येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभएको थियो,

आफ्ना मित्रहरूका लागि आफ्नो प्राण अर्पण गरिदिनुभन्दा ठूलो प्रेम अरु कसैको हुँदैन । म तिमीहरूलाई जे आज्ञा गर्दछु, ती तिमीहरूले गर्नु भन्ने, तिमीहरू मेरा मित्र हो । अबदेखि म तिमीहरूलाई नोकर भन्दैनँ, किनकि त्यसका मालिकले के गर्दछ, नोकरले जान्दैन । तर मैले तिमीहरूलाई मित्र भनेको छु, किनभने जे मैले मेरो पिताबाट सुनेँ, मैले ती सबै तिमीहरूलाई जनाइदिएको छु (यूहन्ना १५:१३-१५) ।

कसैले भनेका छन्, “एउटा मित्र त्यो हो जो अरु सबैले छोडी गए पनि तपाईंको साथमा रहन्छ ।” येशू यस्तै प्रकारको मित्र हुनुहुन्छ । जब हामीलाई कसैले सहायता गर्न सक्दैनथ्यो, उहाँले हाम्रो निमित्त उहाँको जीवन अर्पण गर्नुभयो । खीष्टियानहरू एक-आपसमा यस्तै प्रकारको मित्र हुनुपर्दछ (१ यूहन्ना ३:१६) । खीष्टियानहरू “मित्रहरू” हुन् ।

पहिलो शताब्दीको मण्डलीलाई अक्सर गरेर “प्रभुका चेलाहरु” को रूपमा (प्रेरित ९:१) अथवा सामान्य रूपमा “चेलाहरु” भनेर (प्रेरित ९:२६, ११:२६) उल्लेख गरिएको थियो । “चेला” भन्ने शब्दको अर्थ सिकारु अथवा पछ्याउने हुन्छ, यसले ख्रीष्टियान र उसको प्रभु बिचमा रहने निरन्तरको सम्बन्धलाई संकेत गर्दछ । एउटा चेला त्यो हो जसले आफूलाई उ भन्दा महान कहाँ समर्पित गरेको हुन्छ, त्यो जसले एकजना महानबाट सिक्दछ, र त्यस्तो एकजना जसले निरन्तर एकजना महानबाट निर्देशनहरु र नक्कलद्वारा सिक्न चाहन्छ । उ एकजना सुन्ने मात्र हुँदैन, उ सिक्ने, अध्ययन गरिरहने हुन्छ । उसको प्रभु उसको मालिक र शिक्षक हुनुहुन्छ (यूहन्ना १३:१३) ।

“चेला” भन्ने शब्द विशेष गरी सुसमाचारहरुमा प्रयोग गरिएको छ, तिनीहरुमा २३८ पल्ट देखापरेको छ । यो प्रेरितमा अट्टाइस पल्ट पाइन्छ, र यो पत्रहरु अथवा प्रकाशमा देखा परेको छैन । सम्भवत शब्दमा भएको त्यो स्पष्ट देखिने परिवर्तनमा जब हामी सुसमाचारबाट प्रेरित, प्रेरितबाट पत्रहरुमा जान्छौं, ख्रीष्टको पृथ्वीको शुरुको सेवाकाईको समयमा उहाँको पछिलाग्नेहरुलाई उहाँसँगको नाताको कारणले “चेलाहरु” भनिएको पाउँदछौं । पछि गएर, प्रेरितमा, पत्रहरु, र प्रकाशमा तिनीहरुलाई तिनीहरुको पवित्र बोलावटमा “सन्तहरु” अथवा एक आपसको सम्बन्धमा “दाजु-भाईहरु” भनिएको थियो ।

उहाँको स्वर्गारोहण हुनुभन्दा अघि उहाँका प्रेरितहरुलाई दिनुभएको महान-आज्ञामा, ख्रीष्टले आज्ञा गर्नुभएको थियो, “यसकारण जाओ, र सबै देशका जातिहरुलाई चेला बनाओ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरुलाई बप्टिष्मा देओ, मैले तिमीहरुलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरुलाई सिकाओ । हेर, म युगको अन्त्यसम्म सधैं तिमीहरुका साथमा छु” (मत्ती २८:१९, २०) । यस तरिकाले, उहाँले “चेला” शब्दलाई निरन्तर प्रयोग गर्न दिनुभयो, यद्यपि यसलाई अक्सर गरेर नयाँ करारको पछिल्लो खण्डमा भने देखिँदैन ।

एउटा चेला वचन पालन गर्ने हुन्छ । याकूबले भनेका छन्, “तर वचन पालन गर्ने होओ र सुन्ने मात्र भएर आफैलाई धोखा नदेओ ...” (याकूब १:२२) । एउटा चेला एउटा विद्यार्थीभन्दा बढि हुन्छ, उ ख्रीष्टको नक्कल गर्ने, ख्रीष्टको एउटा अनुयायी हुन्छ ।

अर्को दृष्टिकोणबाट, नयाँ करारको मण्डलीलाई “परमेश्वरको मन्दिर” भनिएको छ । पावलले कोरिन्थमा भएका ख्रीष्टियानहरुलाई भनेका छन्, “के तिमीहरुलाई थाहा छैन, तिमीहरु परमेश्वरका मन्दिर हौ र परमेश्वरका पवित्र आत्मा तिमीहरुमा वास गर्नुहुन्छ ?” (१ कोरिन्थी ३:१६) । मण्डली ख्रीष्टियानहरु भेला भएको स्वरूपमा परमेश्वरको निमित्त एउटा वासस्थान हुन्छ । परमेश्वरको वासस्थान आज एउटा जीवित शरीर, मण्डली हो । व्यक्तिगत ख्रीष्टियानहरुलाई त्यसैकारण “सन्तहरु” भनिएको छ किनभने तिनीहरु सुसमाचारद्वारा पवित्र कामको र परमेश्वरको वासस्थान हुनको निमित्त अलग गरिएका हुन्छन् (१ कोरिन्थी १:२) ।

एउटा खण्डमा, नयाँ करारले मण्डलीलाई “पहिले जन्मेकाहरुको सभा” को रूपमा उल्लेख गरेको छ (हिब्रू १२:२३) । मण्डलीले भविष्यसँगको एउटा अद्भुत सम्बन्धलाई कायम राखेको हुन्छ किनभने मण्डलीका प्रत्येक सदस्यको “स्वर्गमा नाउँ दर्ता भएको” हुन्छ । ख्रीष्टले दिनुहुने अनन्त आसाको कारणले ख्रीष्टियानको भविष्यमा कुनै डर र त्रास साँचिएको हुँदैन । यी सम्बन्धको जस्ता नामहरुले मण्डली के हो र मण्डलीले कसरी जीउनु पर्दछ भन्ने अन्तरदृष्टि प्रदान गर्दछन् । तिनीहरुले ख्रीष्टियानहरुलाई पृथ्वीमा कसरी जीवन विताउनु पर्छ भन्दछन् र कसरी उध्दारपाएकाहरु भविष्यमा परमेश्वरसँग हुनेछन् भनी भन्दछन् ।

निष्कर्ष

परमेश्वरले अब्रामको नाम अब्राहममा परिवर्तन गरिदिनुभएको थियो किनभने अब्राम अब उसो उनको निमित्त उपयुक्त थिएन । अब्रामलाई तिमी असंख्यका पिता हुनेछौ भनी भनिएको थियो (उत्पत्ति १७:५) । अब्राम नामको अर्थ “प्रशासित पिता” हुन्छ । अब्राम अर्थपूर्ण नाम थियो, तर त्यसले भविष्यमा हुन लागेका अब्रामलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनथ्यो । अब्राहम नामको अर्थ “असंख्यका पिता” हुन्छ, त्यो नाउँ ठीक थियो किनभने उनी मानिसहरुको एउटा जातिको पिता हुन लागेका थिए । परमेश्वरले अब्राहमलाई दिनुभएको नामको परमेश्वरको निमित्त र अब्राहमको निमित्त केही अर्थ थियो ।

त्यसै गरी, परमेश्वरले मण्डलीलाई दिनुभएको नामको पनि परमेश्वरको निमित्त केही अर्थ छ र तिनीहरू हाम्रो निमित्त पनि धेरै अर्थपूर्ण हुनुपर्दछ ।

नयाँ करारको मण्डलीलाई सम्बोधन गर्ने उपयुक्त तरिकाहरू छन् र तिनीहरूलाई प्रयोग गरिनु पर्दछ । हामीले बाइबलमा नभएका नामहरू मण्डलीको निमित्त प्रयोग गरेर यसको परिचयलाई अन्यायमा पार्दछौं । यदि एउटा मानिसहरूको समूह नयाँ करारको मण्डली हुन चाहन्छ भने, उनीहरूले त्यो नाम प्रयोग गर्नुपर्दछ जुन नयाँ करारमा दिइएको छ । एउटा मण्डलीले आफूलाई नयाँ करारको मण्डली भन्न सक्दछ र पनि नयाँ करारको मण्डली नहुन सक्दछ, तर यदि त्यो साँच्चै नयाँ करारको मण्डली हो भने, त्यसले स्वयम्लाई नयाँ करारको उपयुक्त भाषाले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आज परमेश्वरको मण्डली सुरु गर्ने प्रण यहाँसम्म कि सदस्यहरूले स्वयम्लाई नामकरण गर्ने र वर्णन गर्ने कुराहरूबाट पनि देखाउनै पर्ने हुन्छ । परमेश्वरले मण्डलीको निमित्त प्रयोग गर्नुभएको नामहरू मण्डलीको निमित्त प्रयोग गर्नु भनेको कम्तिमा पनि ती ख्रीष्टियानहरू जसले तिनीहरूको जीवनमा परमेश्वरले उहाँको मण्डलीले जे गरेको चाहनुभएको छ त्यो हुने र गर्ने प्रयास गर्नु हो । जब ख्रीष्टियानहरूले स्वयम्लाई त्यसरी सम्बोधन गर्दछन् जसरी परमेश्वरले मण्डलीलाई गर्नुभएको छ, तिनीहरूले आफूलाई सही मार्गमा लगाइरहेका हुन्छन्, त्यसतर्फ गइरहेका हुन्छन् जहाँ तिनीहरू गएको र भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ । (हेर्नुहोस् परिशिष्ट ३) ।

अध्ययन प्रश्नहरू

१. नयाँ करारमा मण्डलीसँगको सम्बन्धमा “राज्य” शब्दलाई कसरी प्रयोग गरिएको छ ?
२. पावलले किन मण्डलीलाई “ख्रीष्टको मण्डलीको” रूपमा उल्लेख गरेका छन् ? अरु कुन नामहरूले मण्डलीको मालिकत्वलाई संकेत गर्दछन् ?
३. हामीले किन नयाँ करारमा मण्डलीका निमित्त दिइएका नामहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ ?
४. जब हामीले मण्डलीलाई बाइबलले उल्लेख गरे अनुसार सम्बोधन गर्छौं भने के पूरा हुँदछ ?
५. किन मण्डलीलाई “परमेश्वरको घराना” भनिएको हो ?
६. “ख्रीष्टियान” शब्दको आधारभूत अर्थ के हो ? जब कसैले ख्रीष्टियानको रूपमा जीवन जीउँछ भने उसले कसरी जीउँदछ ?
७. फिलिप्पी १:२१ मा पावलले उनको जीवनलाई एक ख्रीष्टियानको रूपमा कसरी वर्णन गरेका छन् ?
८. “परमेश्वरको सन्तान” हुनुको अर्थ के हो ? परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा यसका गुणहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
९. नयाँ करारमा “चेला” भन्ने शब्द कति पल्ट उल्लेख गरिएको छ ?
१०. एउटा चेलाको गुणहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
११. “सन्त” शब्दको आधारभूत अर्थ उल्लेख गर्नुहोस् । एउटा व्यक्ति कहिले एउटा “सन्त” हुँदछ ? एउटा सन्तका गुणहरू के के हुन् ?