एक अगुवा के विश्वास की प्रार्थनाः

सेवकाई में और जीवन में, आपको उन बाधाओं का सामना करना पड़ेगा जो आपकी क्षमता से परे हैं। और उस समय, आपको यह जानने की आवश्यकता होगी कि आप इसे कैसे संभालते हैं। स्तंभों में, एक अगुवा की विश्वास की प्रार्थना वास्तव में एक महत्वपूर्ण विषय है। कि हम ऐसे अगुवा हैं जो विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम खुद को अपने नियंत्रण से परे स्थानों पर पाते हैं। हिजकिय्याह नामक एक राजा के बारे में पुराने नियम में एक कहानी है, और यह उसके साथ हुआ जहां उसे एक विरोधी राष्ट्र से एक पत्र मिला जिसमें मूल रूप से कहा गया था, "या तो हमारे गुलाम बनो या हम आपको मार देंगे।" और जिस बात ने हिजकिय्याह के लिए इसे इतना वास्तविक बना दिया वह यह था कि वह जानता था कि स्थिति सच थी। इस्राएली राष्ट्र के पास इस सेना पर विजय प्राप्त करने की क्षमता नहीं थी। यह एक वास्तविक स्थिति थी। और हम जानते हैं कि हमारे जीवन में और हमारे सेवकाई में, हम वास्तविक स्थितियों का सामना करते हैं जहाँ एक अर्थ में हमें एक पत्र मिलता है, किसी चीज़ के बारे में जागरूकता। और जो बात इसे इतना चुनौतीपूर्ण बनाती है वह यह है कि हम जानते हैं कि वास्तविकता क्या है। यह हमारे नियंत्रण से बाहर है।

हम क्या करें? हिजकिय्याह ने यही किया। 2 राजा अध्याय 19, पद 14 में यह कहा गया है, "हिजकिय्याह ने दूत से पत्र प्राप्त किया और उसने इसे पढ़ा। उन्होंने इससे परहेज नहीं किया। उसने यह दिखावा नहीं किया कि वह वहाँ नहीं था। उन्होंने उसे पढ़ा। फिर वह प्रभु के मंदिर में गया और उसे प्रभु के सामने रख दिया। हिजकिय्याह जानता है कि जब वह अपने नियंत्रण से बाहर की स्थिति में हो तो क्या करना है। उनमें यह विनम्रता है। वह योजना नहीं बनाता है। वह रणनीति नहीं बनाता है। वह तत्काल बैठक नहीं बुलाता हैं। वह मंदिर में जाता है और कहता है, "हे परमेश्वर, केवल आप ही इसे संभाल सकते हैं। यह हमारी क्षमता से परे है। हमारे पास इसे अपने पैरों पर रखने और यह कहने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है, "परमेश्वर, आपको इसे संभालना होगा।" और हिजकिय्याह के पास विश्वास की यह प्रार्थना है जो वह मंदिर में करता है। यह इस बात को पहचानने के साथ शुरू होता है कि जब आप बाधाओं और चुनौतियों का सामना करते हैं, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया इसे हल करने और इसका पता लगाने की कोशिश नहीं है। आपकी पहली प्रतिक्रिया यह है कि आप मंदिर में जाएं और इसे वेदी पर रखें और कहें, "हे परमेश्वर, हम कुछ नहीं कर सकते।

केवल आप ही इसे देख सकते हैं "। और हिजकिय्याह की विश्वास की प्रार्थना के तीन भाग हैं। पहला भाग, वह एक तरह से अपने विश्वास का निर्माण करता है। दूसरा भाग, वह अपने अनुरोध प्रस्तुत करता है। और फिर हम दिलचस्प रूप से देखेंगे कि तीसरे भाग में क्या होता है। लेकिन पहले वह अपने विश्वास का निर्माण करता है। 2 राजा 19, आयत 15 पद. "और हिजकिय्याह ने यहोवा से प्रार्थना की,

"हे यहोवा, इस्राएल के परमेश्वर जो करूबों के बीच सिंहासन पर विराजमान है, केवल तू ही पृथ्वी के सब राज्यों का परमेश्वर है। आपने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। दिलचस्प बात यह है कि हिजकिय्याह समस्या पर ध्यान केंद्रित करके शुरुआत नहीं करता है। वह अपने विश्वास के निर्माण से शुरुआत करता है। वह शीर्षक बताता है कि परमेश्वर कौन है। हिजकिय्याह जो कर रहा है वह एक ऐसी जगह पर आ रहा है जहाँ उसे वास्तव में दृढ विश्वास है। अक्सर जब हम बाधाओं और चुनौतियों का सामना करते हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं।

लेकिन अगर हम ईमानदार हैं, तो विश्वास की तुलना में घबराहट की अधिक प्रार्थनाएँ होती हैं। और इससे पहले कि हम उस आवश्यकता में पड़ें जिसे हमें परमेश्वर के पास लाने की आवश्यकता है, हमें कुछ समय लेने की आवश्यकता है और परमेश्वर और पवित्र आत्मा से हमारे विश्वास का निर्माण करना चाहिए जैसे हिज़कियाह कर रहा है। हमें किस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, न कि क्या या कैसे। यह वही है जो मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाया जब उन्होंने कहा, "हमें प्रार्थना करना सिखाएँ।" और उन्होंने कहा, "यहाँ आप कैसे शुरू करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में हैं, अब्बा, पिता आपका नाम पवित्र माना जाए। आप इस बात की पहचान के साथ शुरुआत करते हैं कि परमेश्वर कौन हैं। वे एक अच्छे परमेश्वर हैं और वे कई अलग-अलग तरीकों से एक अच्छे पिता हैं। आप स्वयं को उनकी अच्छाई की याद दिलाते हैं। अक्सर हमें इस तरह की आध्यात्मिक भूल हो जाती है और हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर कौन हैं। अपनी प्रार्थनाओं को उनके पास लाने से पहले, हमें अपने विश्वास का निर्माण करने की आवश्यकता है ताकि जब हम अपने अनुरोध को उनके पास लाएं, तो हमें यह विश्वास हो। हां, अवश्य, परमेश्वर इस प्रार्थना का जवाब देने वाले हैं। आप हिजकिय्याह की तरह खुद को यह याद दिलाकर ऐसा करते हैं कि परमेश्वर कौन है। आप इसे शब्द के माध्यम से कर सकते हैं। आप कुछ भजन पढ़ सकते हैं या आप परमेश्वर की शक्ति और परमेश्वर के अधिकार के पुराने नियम में कुछ कहानियाँ पढ़ सकते हैं और कैसे उन्होंने पूरे शास्त्र में लोगों के लिए चमत्कार किए। इससे आपका विश्वास बढ़ता है। आप अपने जीवन में यह याद रखने के लिए समय निकाल सकते हैं कि आप परमेश्वर की वफादारी के बारे में क्या भूल गए हैं और कैसे उन्होंने अन्य समय में प्रार्थनाओं का जवाब दिया जब आपके पास कोई विकल्प उपलब्ध नहीं था आप सोच सकते हैं कि उन्होंने अन्य लोगों के माध्यम से भी कैसे काम किया है।हिजकिय्याह विश्वास की इस प्रार्थना में समय निकालकर वास्तव में अपने विश्वास का निर्माण शुरू करता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो क्या होगा कि आप प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन आपकी एक आतंक प्रार्थना होगी। यह एक इच्छा होगी, बस एक तरह का सपना जिसमें इसे साबित करने वाला कोई विश्वास नहीं है। यह सिर्फ एक अनुष्ठान बन सकता है। "ठीक है, मैंने प्रार्थना की। मुझे जो करना था, मैंने किया। चलो अब काम पर चलते हैं। लेकिन वास्तव में कोई उम्मीद नहीं होगी। हिजकिय्याह चाहता है कि प्रभु से उसकी प्रार्थना उसके हृदय में एक अपेक्षा रखे।

परमेश्वर इससे गुजरने वाले हैं। परमेश्वर वास्तव में इसका जवाब देने वाले हैं। इसलिए वह अपने विश्वास के निर्माण से शुरू करता है। जब आपको अपनी क्षमता से परे किसी बाधा का सामना करना पड़े, तो अपने विश्वास का निर्माण करना शुरू करें। फिर वह दूसरे बिंदु पर आता है। यही वह जगह है जहाँ हिजकिय्याह अब अपना अनुरोध प्रस्तुत करता है। 2 राजाओं के अध्याय 19, पद 19 को देखें। यह हिजकिय्याह का अनुरोध है। "अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमें उसके हाथ से बचा ले, ताकि पृथ्वी के सब राजकीय जान लें कि हे प्रभु, केवल तू ही परमेश्वर है। हिजकिय्याह की प्रार्थना के बारे में मैं जो बहुत सराहना करता हूं, जो मुझे लगता है कि हमारे लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है, वह यह है कि यह बहुत सरल, बहुत स्पष्ट है। वह मूल रूप से परमेश्वर को केवल दो शब्द देता है। हमें छुडाये।

हमें बचा लीजिए।

हमें बचा लीजिए।

कभी-कभी हमारी प्रार्थनाएँ एक अर्थ में इतनी शब्दबद्ध होती हैं। दरअसल, यीशु ने मत्ती 6,7 को इस बारे में सिखाया था। इस प्रकार यीशु ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया।
"जब आप प्रार्थना करते हैं, तो विधर्मियों की तरह मत कराहें, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बकबक के कारण उनकी बात सुनी जाएगी।"

हिजकिय्याह वही कर रहा है जो हज़ारों साल बाद यीशु सिखाएगा। यीशु कहते हैं, "सुनो, भीख मत माँगो। प्रार्थना करते समय आपको भीख माँगने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा महसूस न करें कि आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पक्ष में कुछ अर्जित करने की आवश्यकता है। ऐसा महसूस न करें कि आपको अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से अपनी आध्यात्मिकता साबित करनी है। बेशक, प्रार्थनाएँ भावुक हो सकती हैं। लेकिन हिजकिय्याह हमें प्रार्थना का एक बहुत अच्छा उदाहरण देता है जो वास्तव में सरल और बहुत स्पष्ट है। परमेश्वर को अपने हिस्से के लिए स्पष्टता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें हमारे हिस्से के लिए इसकी आवश्यकता है। क्योंकि अगर हमारी प्रार्थनाएँ उसके लिए स्पष्ट हैं, जब परमेश्वर कार्य करता है, तो हम स्पष्ट रूप से जानते हैं कि उसने इसका उत्तर कैसे दिया है। हमें प्रार्थना की इस स्पष्टता की आवश्यकता है जहाँ हम परमेश्वर को बताएँगे कि हमें क्या चाहिए।

एक बार, मेरा बेटा मेरे पास तब आया था जब वह छोटा था, और वह चाहता था कि मैं कुछ करूं। लेकिन वह इसे लेकर घबराया हुआ था और इसके बारे में अजीब महसूस कर रहा था, इसलिए वह बातें करता और बोलता रहा। लेकिन वह कभी भी मुद्दे पर नहीं पहुंचा। आखिरकार मैंने अपने बेटे को रोका और कहा, "बस मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। बस मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। " फिर मेरे बेटे ने मुझे स्पष्ट और आसानी से बताया। एक पिता के रूप में, निश्चित रूप से, मैंने उन्हें जवाब दिया। जैसे कि हिजकिय्याह का उदाहरण, परमेश्वर कह रहे हैं, "बस मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। स्पष्ट रहें। विशिष्ट रहें। सरल बनें।

मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। " वह हमें उनसे उस स्तर की स्पष्टता के साथ बात करने की अनुमति देते हैं कि एक बच्चा एक पिता के पास आता है।

यहाँ हिजकिय्याह है। सबसे पहले, वह अपने विश्वास का निर्माण करता है ताकि वह विश्वास की एक वास्तविक प्रार्थना कर सके, और हमें अपने विश्वास का निर्माण करने की आवश्यकता है। फिर वह एक बहुत ही स्पष्ट, सरल अनुरोध के साथ आता है। आपका स्पष्ट, सरल अनुरोध क्या है ताकि जब परमेश्वर जवाब दें, तो आप विशेष रूप से देख सकें, "वाह, ठीक यही हम पूछ रहे थे।

फिर आप प्रार्थना के बहुत महत्वपूर्ण तीसरे भाग पर आते हैं जिसे हम अक्सर विश्वास की प्रार्थना से छोड़ देते हैं, और यह आवश्यक है। यह 2 राजा अध्याय 19, पद 19 में फिर से हमारे पास आता है।

"अब, हे हमारे परमेश्वर यहोवा", यह हिजकिय्याह प्रार्थना कर रहा है,

जैसे हम ने उसके हाथ से सीखा है, हमें बचा ले, ताकि पृथ्वी के सब राजकीय जान लें कि हे प्रभु, केवल तू ही है।

वह इन दो शब्दों की प्रार्थना करता है, "ताकि"।

आप देखिए, हिजकिय्याह क्या कर रहा है कि वह अपने अनुरोध को पूरा कर रहा है, लेकिन फिर वह इसमें जोड़ रहा है, "ताकि", और वह अपने व्यक्तिगत अनुरोध को परमेश्वर के बड़े राजकीय उद्देश्य से जोड़ रहा है।

परमेश्वर कभी भी एक पल, एक कठिनाई, एक आवश्यकता बर्बाद नहीं करते हैं। उनका हमेशा एक बड़ा राजकीय उद्देश्य होता है, और अक्सर जब हम विश्वास की प्रार्थना के साथ प्रभु के पास आते हैं, तो हम समझते हैं, "मुझे अपना विश्वास बनाना है।" हम समझते हैं, "मुझे एक अनुरोध प्रस्तुत करना है", और फिर यह वहीं समाप्त हो जाता है। लेकिन हिजकिय्याह की प्रार्थना "हमें बचाओ" के साथ समाप्त नहीं होती है। वह "ताकि" के इस तत्व को जोड़ता है, ताकि उसकी प्रार्थना हमेशा परमेश्वर के राजकीय के उद्देश्य से जुड़ी रहे। कभी-कभी जब हम विश्वास की प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं, "वाह, क्या यह मेरा स्वार्थ है?" लेकिन जब आप शब्द कहते हैं, "ताकि", और आप इसे परमेश्वर के बड़े राजकीय उद्देश्य से जोड़ते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी प्रार्थना में कोई स्वार्थ नहीं है।

आप बस इसे जोड़ रहे हैं। अक्सर, हम यह भी नहीं जानते कि "तो वह" क्या है, लेकिन आपकी प्रार्थना में, जब आप अपनी प्रार्थना का अनुरोध करते हैं और आप पवित्र आत्मा के लिए अपने दिल और दिमाग को खोलते हैं, तो वह भर जाएगा। यह ऐसा है जैसे पवित्र आत्मा प्रवेश करता है और वह "ताकि" में भर जाता है, और आपको परमेश्वर जो कर रहे हैं उसके बड़े उद्देश्य का रहस्योद्घाटन मिलता है। उन प्रार्थनाओं की कल्पना करें जो "ऐसी" हैं।

आप अपने विश्वास का निर्माण करते हैं और आप कहते हैं, "हे परमेश्वर मेरे काम में मुझे अनुग्रह दें ताकि मेरे सहकर्मी मेरे जीवन में आपकी रचनात्मकता और आपके मार्गदर्शन को देख सकें। हे परमेश्वर मुझे एक उदार दाता बनाएँ ताकि लोग आपकी प्रचुरता को देख सकें और मैं आपकी वफादारी का पता लगा सकूं। हे परमेश्वर मेरी चाची को चंगा करें ताकि वह धर्मी वर्षों तक जीवित रहे और आपको बड़ी महिमा प्राप्त हो। हे परमेश्वर, मेरे पड़ोसी के उद्धार को ले आओ ताकि वे आपकी धार्मिकता और आपके सुसमाचार को दूसरों के साथ साझा कर सकें।

हे परमेश्वर अपनी आत्मा को हमारे कलीसिया पर डालो ताकि लोग आपके आश्चर्य, आपकी कृपा और आपकी शक्ति का पता लगा सकें। हमारी हर प्रार्थना, जो हम परमेश्वर के लिए लाते हैं, कभी-कभी सरल प्रार्थनाएँ, "परमेश्वर मुझे एक वाहन दिलाओ ताकि", और पवित्र आत्मा अंदर घुसता है और फिर बाकी प्रार्थना में भर जाता है, और आपको पता चलता है कि आप सिर्फ एक कार या एक मोटरबाइक के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक बड़ा राजकीय उद्देश्य है जो इससे जुड़ा हुआ है। हिजकिय्याह जानता था कि उसे अपना विश्वास बढ़ाने की ज़रूरत है।

हिजकिय्याह जानता था कि उसे परमेश्वर के सामने अनुरोध लाने की ज़रूरत है, लेकिन हिजकिय्याह विशेष रूप से जानता था कि परमेश्वर हमेशा अपने राजकीय के निर्माण के लिए काम कर रहा है, और हमारी ज़रूरतों और

हमारी कठिनाइयों के माध्यम से, वह अपना राजकीय स्थापित करने के लिए काम कर रहा है। तो वे दो शब्द, "इतना कि", परमेश्वर ने जोड़ा

यह एक अगुवा के विश्वास की प्रार्थना है, और यह एक ऐसा नमूना (तरीका)है जिसका हमें हर दिन पालन करने की आवश्यकता है। सबसे पहले, परमेश्वर आप हैं। अपने विश्वास का निर्माण करें। अपने आप को मापें। यदि आपकी प्रार्थनाओं में घबराहट या चिंता है, तो बाइबल हमें बताती है, "कृतज्ञता के अलावा किसी भी चीज़ के बारे में चिंता न करें।" और जब आप कहते हैं, "परमेश्वर आप हैं", जब आप उसकी पहचान में अपना विश्वास बना रहे होते हैं, उसके स्वभाव पर भरोसा करते हैं, तो आप जानते हैं कि वह अपने कार्यों को कैसे करता है। यह जानना मुश्किल है, लेकिन हम जानते हैं कि उसका स्वभाव कौन है, और हम जान सकते हैं कि वह सुसंगत है। वह कल, आज और हमेशा के लिए एक ही है। तो आप अपने विश्वास के निर्माण के साथ शुरुआत करें। फिर आप यह अनुरोध करने लगते हैं जहाँ आप स्पष्ट रूप से पूछते हैं, एक बच्चे की तरह एक पिता से, बस, संक्षिप्त रूप से, ताकि जब परमेश्वर इसका जवाब दें, तो आप जान सकें कि आप क्या मांग रहे हैं। लेकिन आप इस तीसरे तत्व को जोड़ते हैं, जहाँ आप जानते हैं कि एक राजकीय उद्देश्य है, ताकि। मैं आप अगुवाओं को प्रोत्साहित करना चाहता हूं, प्रार्थना के इस हिजकिय्याह नमूना (तरीका) का अभ्यास करें। इसमें अपनी दलों का नेतृत्व करें। इसे सिखाएं। क्योंकि अक्सर, हमारी प्रार्थनाएँ, जब हम वास्तविक बाधाओं का सामना करते हैं, और मुझे पता है कि आप में से कई बाधाओं का सामना कर रहे हैं जो आपकी क्षमता से परे हैं, हम वास्तव में केवल बीच का दूसरा कदम उठाते हैं।

और अक्सर, हम बहुत घबराहट और बहुत डर के साथ ऐसा करते हैं। लेकिन अगर हम इन तीन चरणों में विश्वास की अपनी प्रार्थनाओं को मापते हैं, और हम उनका अभ्यास करते हैं, और वे लगभग स्वाभाविक हो जाते हैं, तो हमें इसके बारे में और सोचने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आप हैं।

हमें छुडाये। तो वह। थोड़ा समय निकालें और उस बाधा के बारे में सोचें जिसका आप सामना कर रहे हैं, हिजकियाह जैसी चुनौती जो आपकी क्षमता से परे है। क्या आप जल्दी से इसे ठीक करने की कोशिश करने के लिए दौड़े, या आप मंदिर गए और उसे परमेश्वर के चरणों में रख दिया? जब आपने अपनी प्रार्थनाओं को मापा, तो क्या यह केवल बीच की प्रार्थना थी?

समय निकालें। यहां तक कि जब यह शिक्षा समाप्त हो जाती है, तो कुछ समय लें और हिजकिय्याह से सीखें और इस नमूना (तरीका) का पालन करें। और अगर आप नहीं जानते कि इसका जवाब कैसे देना है, तो इसे वैसे भी कहें। और जब आप इसे बोलते हैं, तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि पवित्र आत्मा आपको एक अंतर्दृष्टि देगा और आपको राजकीय संबंध के बारे में शब्द देगा जो परमेश्वर बनाना चाहता है। परमेश्वर आप हैं।

हमें छुडाये। ताकि तेरे राज्य की महिमा हो और तेरी कलीसिया का निर्माण हो। हम अपनी क्षमता से परे बाधाओं का सामना करेंगे।

परमेश्वर ने हमसे कहा है, "मेरे पास आओ, और मैं इसे नियंत्रित करूँगा और तुम्हारे लिए इसकी देखभाल करूँगा।" इसलिए प्रत्येक अगुवा को विश्वास की इस प्रार्थना की आवश्यकता होती है।

सुनने की कला

सेवकाई में एक अगुवा के रूप में, आपके प्राथमिक साधनों में से एक संचार है।

और जब हम संचार के बारे में सोचते हैं, तो अक्सर हम इसके बारे में इस स्थिति से सोचते हैं कि मुझे क्या कहने की आवश्यकता है, मुझे इसे कैसे कहने की आवश्यकता है, मैं संचार में कैसे स्पष्ट और प्रभावी हो सकता हूं ताकि मेरा प्रभाव हो सके। और यह सच है, लेकिन जब संचार की बात आती है तो सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों और स्तंभों में से एक सुनने की कला है।

यीशु एक शानदार श्रोता थे। वे अक्सर उन लोगों को प्रभावित करने के उद्देश्य से सवाल पूछते थे जिनसे वे संवाद कर रहे थे। सेवकाई में, कई बार हम बोलने में जल्दी करते हैं, लेकिन हमें वास्तव में प्रभावी ढंग से सुनना सीखना चाहिए। और हमें खुद से यह सवाल पूछने की जरूरत है कि क्या हम वास्तव में सिर्फ लोगों को सुन रहे हैं या हम लोगों को सुन रहे हैं? यहाँ यह नीतिवचन अध्याय 19 पद 13 में पढ़ा गया है। जो सुनने से पहले जवाब देता है, उसके लिए यह मूर्खता और अपमान है। यह ऐसा है जैसे सुनना लगभग एक पवित्र उपहार है।

जब आप सुन रहे होते हैं, तो आप विभाजन की संभावना को समाप्त कर रहे होते हैं। आप वास्तव में हाशिए पर हैं कि संघर्ष कई तरीकों से कैसे बढ़ सकता है। आप खुद को गलत समझने या गलत समझने से बचाने में मदद कर रहे हैं। यह सब संचार में शुरू होता है, न कि आप जो कहते हैं उससे, लेकिन आप कैसे सुन रहे हैं। सुनना निष्क्रिय नहीं है। यह वास्तव में कई मायनों में एक आध्यात्मिक कार्य है। यह एक पवित्र उपकरण है जो आपको दिया गया है। यीशु यह बात जानता था। याद कीजिए जब यीशु उस महिला से कुएँ पर मिले थे और वह उससे यह सवाल पूछते थे।

आप क्या चाहते हैं?

वह उसे सुन रहा है। वह उसे सुनना चाहता है, लेकिन किसी भी चीज से ज्यादा, भले ही वह उसकी कहानी जानता हो, वह चाहता है कि वह उसे जाने कि वह उसे सुन रहा है। उस पिता के साथ याद करें जिसके पास बेटा था और यीशु पिता के पास आता है और कहता है, "मुझे अपने बेटे के बारे में बताओ।"

फिर से, यीशु ने खुद को एक ऐसी स्थिति में रखा जहाँ वह जानता है कि क्या हो रहा है। लेकिन वह जो चाहता है वह यह है कि उस व्यक्ति में उस संबंध की भावना हो कि यीशु वास्तव में परवाह करता है क्योंकि वह मेरी बात सुन रहा है। अगर हम संचार के प्रभावी अगुवा बनने जा रहे हैं, तो यह हम जो बोलते हैं उससे शुरू नहीं होता है। यह शुरू होता है कि हम कैसे सुनते हैं। इस सत्र में, मैं आपको कुछ बहुत ही व्यावहारिक सुझाव देना चाहता हूं जो आपको कहीं अधिक प्रभावी श्रोता और इस प्रकार एक अधिक प्रभावी संचारक और अगुवा बना देंगे।

सबसे पहले, जब आप किसी से या किसी दल से मिल रहे हों, तो यह बताएँ कि आप उनकी बात सुन रहे हैं। उन्हें बताइए। "मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ" या "मैं सुन रहा हूँ" जैसे शब्दों का उपयोग करें। आप "मुझे समझने में

मदद करें" जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। इसके बारे में स्पष्ट रहें ताकि वे बहुत जागरूक हों कि आप उनकी बात सुन रहे हैं। आप सही सवाल पूछते हैं। आप एक प्रश्न के साथ बातचीत शुरू करते हैं। यह तुरंत उन्हें बताता है कि उन्हें जो कहना है उसमें आपकी रुचि है। आपको केवल इस बात में दिलचस्पी नहीं है कि आपको क्या कहना है। इसलिए शुरू से ही यह स्पष्ट करें कि आप उन्हें समझना चाहते हैं और जब वे आपसे बात करते हैं तो आप उन्हें सुनना और सुनना चाहते हैं। कभी-कभी सबसे अच्छी बात जो आप कर सकते हैं वह यह है कि आपका पहला जवाब एक प्रश्न है। क्योंकि सवाल तब उन्हें जाने में सक्षम बनाता है, "ओह, वह गहराई में जाना चाहता है। वह वास्तव में समझना चाहता है। इसलिए उन्हें यह बताकर शुरू करें कि आप सुन रहे हैं।

एक संचारक के रूप में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सभी विकर्षणों से बचें और उन्हें दूर करें।

जब आप बातचीत कर रहे हों तो मैं व्यावहारिक रूप से आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करने के लिए कहता हूं?

अपने फ़ोन को दूर रखें।

इसे चुप करा दें।

एक महत्वपूर्ण बातचीत में होने से ज्यादा अपमानजनक कुछ नहीं है जहां मैं अपना दिल और आत्मा डाल रहा हूं और आप एक पाठ को उठाते हैं और देखते हैं। या फोन की घंटी बजती है और आप देखते हैं कि वह कौन है। हो सकता है कि आप इसका जवाब भी न दें, लेकिन अपने फोन को देखकर आपने मुझे बताया है कि यह क्या है, भले ही मुझे नहीं पता कि यह क्या है, यह आपसे अधिक महत्वपूर्ण है

जब आप इन महत्वपूर्ण बातचीत में हों, तो सुनिश्चित करें कि आप फोन को दूर रखें।

तीसरा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव जो आपको यह समझने में मदद करेगा कि आप कब सुन रहे हैं, यह वास्तव में उस समय आपके बारे में नहीं है। इसलिए आप केवल इस तरह से जवाब देने में सक्षम होने के लिए नहीं सुन रहे हैं जिससे आप तर्क जीत सकें। आप जवाब देने के लिए भी नहीं सुन रहे हैं। आप समझने के लिए सुन रहे हैं और आप उन्हें यह समझने के लिए सुन रहे हैं कि आप समझते हैं और उनके साथ जुड़ रहे हैं। इसलिए यह वास्तव में महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप शुरू से ही सलाह न दें। यदि आप किसी बातचीत में हैं और कोई आपसे बात कर रहा है, तो बातचीत को कुछ और मिनटों के लिए जाने दें, इससे पहले कि आप उन्हें तुरंत बताएं कि क्या करना है। शुरुआत में ही निर्देश न दें क्योंकि जो बात बताती है, वह यह नहीं है कि "मुझे आपकी परवाह है और मैंने वास्तव में आपको सुना है।" जो बात बताती है वह यह है, "मुझे पता है कि आपको क्या करने की आवश्यकता है। यहाँ, मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। " फिर आप तेजी से आगे बढ़ते हैं।

यीशु ने निर्देश दिए, लेकिन ऐसा करने से पहले, उन्होंने सुना और उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि जिन लोगों को वह निर्देश दे रहे थे वे इसे समझ सकें। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप जल्दी से निर्देश देने के प्रलोभन से

बचें। कभी-कभी क्या होगा कि हम इतने निश्चित हैं कि हम जानते हैं कि उन्हें क्या करने की आवश्यकता है। उनसे बात खत्म करने से पहले ही हम उन्हें निर्देश के साथ रोक देते हैं।

और यह वास्तव में वे जो कह रहे हैं उसके मूल्य को कम करता है। अब, मान लीजिए, लोगों के साथ कुछ बातचीत में, वे बहुत लंबी बात करेंगे। और जिस तरह से आप उस बातचीत के प्रवाह को प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं, वह एक ऐसे प्रश्न के साथ बाधित करना है जो वास्तव में इसे नीचे केंद्रित करता है और फिर एक अंतर ढूंढता है जहां आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन सुनिश्चित करें कि जब आप सुनना शुरू करते हैं, तो आप सुधार या निर्देश देने से शुरू नहीं कर रहे होते हैं। आप वास्तव में शुरू कर रहे हैं, "मैं चाहता हूं कि इन लोगों को पता चले कि मुझे परवाह है और बातचीत के अगले चरण में जाने से पहले मैं उनके साथ जुड़ गया हूं।"

यहाँ सुनने की कला के संदर्भ में आपके लिए एक और सुझाव है जो आपको एक बेहतर संचारक बना देगा।

सत्यापित करें कि वे कहाँ हैं। सबसे अच्छा तरीका है जिससे आप मुझे दिखा सकते हैं कि आपने मुझे सुना है, सबसे अच्छा तरीका है जिससे आप मुझे दिखा सकते हैं कि मैं वास्तव में समझ गया हूँ जब आप यह प्रमाणित कर सकते हैं कि मैं कहाँ हूँ। यदि आप कुछ ऐसा कहते हैं, "ओह, आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है", तो यह वास्तव में मेरी भावनाओं को अमान्य कर रहा है।

अक्सर अगुवाओं के रूप में, हम लोगों को सही दिल से कहेंगे, "इसके बारे में चिंता मत करो"।

लेकिन वे पहले से ही इसके बारे में चिंतित हैं।

और उन्हें क्या महसूस होगा, "आपने वास्तव में मुझे नहीं सुना।" क्योंकि हम जल्दी से कुछ ऐसा फेंक रहे हैं जो उनकी भावनात्मक स्थिति को अमान्य कर देता है। हमें यह समझना होगा कि वे कहां हैं। अगर हम उन्हें आगे बढ़ने में मदद करने जा रहे हैं, तो हमें यह सत्यापित करना होगा कि उनकी वर्तमान स्थिति क्या है और इससे उन्हें हमारी बात बेहतर ढंग से सुनने में मदद मिलेगी जब हम उन्हें आगे बढ़ाने के लिए तैयार होंगे। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप उन्हें मौखिक रूप से मान्य करके समझते हैं कि वे कहाँ हैं। आप उनसे एक सवाल भी पूछ सकते हैं, "आप इतने डर से क्यों भरे हुए हैं?" केवल यह कहने के बजाय, "ओह, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है।" सिर्फ बाइबल की एक आयत को उद्धृत करने के बजाय, आप उनसे पूछ सकते हैं, "आप इतने डरते क्यों हैं?" और फिर यह पुष्टि करने में मदद करता है। यह सब इसलिए स्थापित किया गया है ताकि आपके और उनके बीच एक संवाद हो जहां आपका उन पर अधिक प्रभाव पड़े। लोगों को यह जानने की जरूरत है कि उन्हें पहले सुना गया है अगर हम वास्तव में उनसे उम्मीद करने जा रहे हैं तो सुनें।

यहाँ एक और सुझाव दिया गया है कि आप वास्तविक बुद्धिमत्ता और वास्तविक प्रभावी प्रभाव के साथ कैसे सुन सकते हैं।
आप जानते हैं, हम कभी-कभी अपने कानों से सुनते हैं और हम निश्चित रूप से अपने दिमाग से सुनते हैं। हम उनकी शारीरिक भाषा को देखकर सुनते हैं। सुनने के ये सभी अलग-अलग तरीके हैं। आपको वह सुनना होगा जिसे "सहानुभूतिपूर्वक" कहा जाता है। आपको उनकी स्थिति में खुद को रखने की कोशिश करने के लिए ध्यान से सुनना होगा। उदाहरण के लिए, पूर्वकल्पित विचारों के साथ न सुनें।

कभी-कभी हम एक अगुवा के रूप में बातचीत करने बैठते हैं और सभी सुनना शुरू कर देते हैं। और मेरे पास कुछ पूर्वकल्पित विचार हैं कि वे क्या कह रहे हैं। मेरे पास इस बारे में पूर्वकल्पित विचार हैं कि वे एक शब्द का उपयोग कैसे कर रहे हैं जब वे कहते हैं, "मैं वास्तव में थक गया हूँ।"मुझे एक प्रश्न पूछने की आवश्यकता है ताकि मैं समझ सकूं कि उस शब्द के उपयोग से उनका वास्तव में क्या अर्थ है?

जब वे उस शब्द का उपयोग करते हैं तो वे वास्तव में कैसा महसूस करते हैं?

यह सुनिश्चित करें कि जब आप सुन रहे हों, अपने मन में सुन रहे हों, तो जल्दी से निर्णय लेने की कोशिश न करें, चाहे वे अच्छे निर्णय हों या बुरे निर्णय। क्योंकि जो होगा वह यह है कि आपका दिमाग इस बात को संसाधित करना शुरू कर देगा कि वे आपसे क्या कह रहे हैं और इससे पहले कि वे बात करना बंद कर दें, आप निष्कर्ष और निर्णय लेना शुरू कर देंगे। आप बात करने की अपनी बारी के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, लेकिन आप सहानुभूतिपूर्वक नहीं सुन रहे हैं। आप समग्र रूप से नहीं सुन रहे हैं।

जब हम पवित्र तरीके से सुनने के पहले चरण से गुजरेंगे तो परमेश्वर आपको कहने के लिए शब्द देंगे। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने दिमाग को अनुशासित करें ताकि जैसे-जैसे हम सुन रहे हों, हम वास्तव में उनके बारे में सोच रहे हों और हम पूर्वकल्पित विचारों या ऐसा करने में निर्णय लेने की दौड़ में न हों, बल्कि हम सहानुभूतिपूर्वक सुन रहे हों।

यह एक और टिप की ओर ले जाता है।जब आप सुनते हैं, तो खुले दिमाग से सुनें। हमारे लिए अपने पूर्वाग्रहों को सुनने के स्तर तक लाना बहुत आसान है। आमतौर पर जब आप किसी के साथ गहन स्तर पर बातचीत करते हैं जिसके लिए इस पवित्र श्रवण की आवश्यकता होती है, तो आप जानते हैं कि वे कौन हैं। उनके साथ यह आपका पहला अनुभव नहीं है। और क्योंकि आप जानते हैं कि वे कौन हैं और यह आपका पहला अनुभव नहीं है, अक्सर आपके पास एक पूर्वाग्रह होगा जिसे आप पहले से ही उस बातचीत में लाते हैं। किसी और ने आपसे कहा होगा, "ओह, यह व्यक्ति इसी कारण से आपसे मिलना चाहता है।" तो यह सारी अव्यवस्था पहले से ही आपके दिल और आपके दिमाग में मौजूद है कि वे क्या कहने जा रहे हैं। और जब आप किसी की बात सुनते हैं, इससे पहले कि आपके पास सुनने का वह क्षण हो, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें।

"परमेश्वर मुझे एक खुला दिमाग दें।

पवित्र आत्मा, इस व्यक्ति और वे क्या व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे सही मायने में सुनने में मेरी मदद करें। उन्हें समझने में मेरी मदद करें ताकि मैं उनके अनुसार प्रतिक्रिया दे सकूं। कुछ लोगों को सुधार की आवश्यकता होगी। कुछ लोगों को प्रोत्साहन की आवश्यकता होगी। कुछ को मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी।

लोगों को अगुवाओं के रूप में हमसे विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता होती है। हम कभी भी सही तरह की प्रतिक्रिया नहीं जान पाएंगे। अगर हमारे पास पवित्र सुनने का वह क्षण नहीं होता, और यह केवल वे शब्द नहीं हैं जिनका हम जवाब देने जा रहे हैं, यह वह भावना है जिसके द्वारा हम प्रतिक्रिया देते हैं। कभी हमें शालीनता के साथ जवाब देने की आवश्यकता होती है, कभी-कभी ताकत के साथ।

मुझे कैसे पता चलेगा कि कैसे जवाब देना है? मुझे विश्वास करना होगा कि पवित्र आत्मा मुझे स्पष्ट रूप से सुनने में मदद करेगा और मेरा दिमाग खुला रहेगा। मुझे अगुवाओं के साथ एक बात अक्सर मिलती है कि जब वे किसी को सुन रहे होते हैं तो उन्हें जवाब देना होता है, जब वह व्यक्ति उनसे बात कर रहा होता है, तो वे अपने दिमाग में अभ्यास करना शुरू कर देते हैं कि वे कैसे प्रतिक्रिया देंगे। कभी-कभी वे अगुवा अभ्यास करते हैं कि बैठक शुरू होने से पहले ही वे कैसे प्रतिक्रिया देंगे।

यदि आप किसी बैठक में जाते हैं और आप पहले से ही अभ्यास कर चुके हैं कि आप किसी के जवाब में क्या कहने जा रहे हैं, तो आप कभी भी उनकी बात को ईमानदारी से नहीं सुन पाएंगे। उनकी बात सुनने का मतलब सिर्फ उनका सम्मान करना नहीं है। यह इस बारे में है कि परमेश्वर आपको सबसे प्रभावी तरीके से उपयोग करें ताकि उन्हें इस तरह से प्रभावित किया जा सके कि वे तब आपको सुनेंगे।

यहाँ आपके लिए विचार करने के लिए एक अंतिम टिप है क्योंकि आप वास्तव में सुनने के अपने कौशल में बढ़ते हैं।

हमने इसका उल्लेख पहले भी किया है लेकिन यह अधिक ध्यान देने की मांग करता है और वह है वास्तव में अच्छे प्रश्न पूछना सीखना।

उदाहरण के लिए, खुले प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है। जब भी आप कोई ऐसा प्रश्न पूछते हैं जिसका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जा सकता है, तो आप मूल रूप से उस व्यक्ति से कह रहे होते हैं, "मुझे आपसे सिर्फ एक शब्द चाहिए।" लेकिन अगर आप एक ऐसा सवाल पूछते हैं जिसका जवाब हां या ना में नहीं दिया जा सकता है,

वह खुला प्रश्न, फिर आप एक बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। एक बंद प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर केवल हाँ या नहीं में दिया जा सकता है। और अपने द्वारा उठाए गए प्रश्नों की सूची बनाएँ। जिसके साथ आप तैयार हो सकते हैं। मैं किसी से बातचीत कर सकता हूं। मैं उन्हें अच्छी तरह सुनूंगा। मैं उन्हें समग्र रूप से सुनने जा रहा हूं।

मैं ऐसे सवाल पूछने जा रहा हूं जो खुले हैं जहां वे हां या ना नहीं कह सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक पूर्ण उत्तर देने की आवश्यकता है। और जैसा कि वे एक सवाल का जवाब दे रहे हैं, मैं उन्हें कभी बाधित नहीं करूंगा। मेरे प्रश्न का उद्देश्य गहरी खुदाई करना है, ताकि उन्हें उत्तर देकर समझने में मदद मिल सके। इसलिए कभी-कभी जब मैं बातचीत कर रहा होता हूं और कोई मुझसे उनके डर के बारे में बात कर रहा होता है, तो मैं एक सवाल पूछूंगा जो मुझे पता है कि उन्हें इसके बारे में अधिक गहराई से सोचने की आवश्यकता है। जब आप शास्त्र पढ़ते हैं और सुनते हैं कि आपको कोई डर नहीं है और फिर भी डर बना रहता है तो आपको कैसा लगता है? इससे आपको क्या महसूस होता है? अचानक वह व्यक्ति इस बारे में बात करने लगता है कि वे परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए कैसे अयोग्य महसूस करते हैं। इससे जो भी निकल सकता है। अब एक अगुवा के रूप में, मैं उनसे इस तरह से संवाद करना शुरू कर सकता हूं जो वास्तव में उनकी आवश्यकता को लक्षित करता है। मैं सिर्फ यह नहीं कह रहा हूं, "ओह, आप जानते हैं, डरो मत।"

लेकिन मैं उनका नेतृत्व करने में सक्षम होने के लिए सुन रहा हूं। यीशु एक अद्भुत श्रोता थे। कभी-कभी वे तब भी सुनते थे जब लोगों को पता नहीं होता था कि वे सुन रहे हैं। उनके लिए सुनना कितना महत्वपूर्ण था। और एक अगुवा के रूप में आपको मेरा प्रोत्साहन यह जानना है कि लोगों को प्रभावित करने और निर्देशित करने में सक्षम होने के लिए आपके टूलबॉक्स में संचार प्राथमिक उपकरणों में से एक है।

लेकिन विशेष रूप से उन अंतरंग बातचीत में, एक-से-एक या एक समूह के रूप में अपनी दल के साथ, वास्तव में सुनने की पवित्र कला में बेहतर हो जाते हैं।

इन युक्तियों को अपनाएँ, यह बताएँ कि आप सुन रहे हैं, ध्यान भटकाने से बचें, फोन बंद कर दें, अपने बारे में कुछ न कहें, निष्कर्ष पर न जाएँ, उन्हें बहुत जल्दी दिशा के साथ बाधित न करें, वे कहाँ हैं, इसकी पुष्टि करें, और फिर इसे और अधिक जानने और समझने के लिए अच्छे प्रश्न पूछें। सहानुभूतिपूर्वक सुनना ताकि आपके पास पूर्वकल्पित विचार न हों, परमेश्वर से खुले दिमाग से यह समझने के लिए पूछना कि वे शब्दों का उपयोग कैसे कर रहे हैं। इन सब को एक साथ रखने से आपको वह स्थान मिलेगा जहाँ पवित्र आत्मा आपको गहरी अंतर्दृष्टि और बड़ी समझ प्रदान करेगा। और इससे आप उस व्यक्ति को उसी तरह जवाब देने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं जैसे यीशु ने कुएँ पर महिला को जवाब दिया था।

सुनें और फिर आपको पता चल जाएगा कि उनसे इस तरह से संवाद कैसे किया जाए जो उनकी आवश्यकता को पूरा करता हो।

अपनी दर्शन का आकलन करनाः

परमेश्वर ने आपको जो दर्शन दी है उसका आकलन करना आपके सेवकाई नेतृत्व में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसका मतलब स्तंभों के लिए भी है, उस दर्शनका आकलन करना गंभीर रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि आप उस दर्शनके प्रति सच्चे रह सकें जो परमेश्वर ने आपको दी है।

आपको पता चलेगा कि समय के साथ, दर्शनबदल जाती है या यह लीक हो जाती है या परिस्थितियों का उस पर दबाव पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा दर्शनका आकलन करने की आवश्यकता है। हम अक्सर दृष्टि, कार्यक्रमों या दर्शनके उत्पाद के परिणाम का आकलन करेंगे। लेकिन मैं आपको दर्शनका मूल्यांकन करने के बारे में सिखाना चाहता हूं। दर्शनकी ताकत इसके आकार या आवश्यक रूप से इसके परिणामों में नहीं है, यह स्वयं दर्शनहै। यहाँ बताया गया है कि इसे नीतिवचन अध्याय 29 पद 18 में कैसे दर्ज किया गया है। जब लोग यह नहीं देख पाते हैं कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं, तो वे खुद पर गिर जाते हैं।

आप देखते हैं कि कुछ मायनों में दर्शनएक उपकरण है।

यह हमारे नेतृत्व के लिए लोगों को सही दिशा में इंगित करने में एक दिशा-निर्देश की तरह काम करता है जहां परमेश्वर हम सभी को सेवकाई में ले जा रहे हैं और जहां वह हमें व्यक्तिगत रूप से ले जा रहे हैं। इसलिए हमें हमेशा उस दिशा का, उस दर्शनका आकलन करना होगा। और मैं आपके साथ कुछ ऐसे क्षेत्रों को साझा करना

चाहता हूं जो दर्शनका आकलन करने में नियमित रूप से देखने के लिए महत्वपूर्ण हैं, यह जानने के लिए कि आप परमेश्वर आपको जो करने के लिए बुला रहे हैं, उसके प्रति सच्चे हैं। पहला क्षेत्र वह है जिसे मैं दर्शनस्पष्टता कहता हूं।

क्या दर्शनअभी भी स्पष्ट है? कभी-कभी जब आपको शुरुआत में दर्शनमिलती है, तो इसके चारों ओर स्पष्टता हो सकती है, इसके चारों ओर बहुत उत्साह हो सकता है। और जैसे-जैसे आप उस दर्शनका नेतृत्व करना शुरू करते हैं, आप कार्यक्रमों और सेवकाईका विकास करते हैं और अचानक बहुत अधिक लेबल और पहचान इस पर पैक हो जाते हैं और आप स्वयं दर्शनका ध्यान खो सकते हैं। उदाहरण के लिए, हर कलीसियाके पास परमेश्वर की ओर से एक दर्शनहोती है। जो बात उस दर्शनको सड़क के नीचे के कलीसियासे अलग बनाती है, वह है इसकी विशिष्टता, सड़क के नीचे के कलीसियासे बेहतर या बदतर नहीं, बल्कि इसकी विशिष्टता। लेकिन जैसे-जैसे एक कलीसियाबढ़ता है और यह कई, कई सेवकाईको जोड़ता है, उस दर्शनसे, यह अपना ध्यान खो सकता है। यह ऐसा है जैसे जब आप एक नया टेलीविजन खरीदते हैं, तो यह कितना स्पष्ट है बनाम पुराना टेलीविजन जो आपके लिए थोड़ा अस्पष्ट हो गया है।

और मैं आपको अपनी दर्शनकी स्पष्टता का आकलन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं। क्या आप अभी भी उस दर्शनके प्रति सच्चे हैं जो दर्शनमें सबसे महत्वपूर्ण है? जब मैं चर्चों के उदाहरण का उपयोग करता हूं, तो कई कलीसियाएक ही काम करते हैं क्योंकि वे एक ही बाइबल का पालन करते हैं। उनके शिष्य समूह हैं, उनके पास सेवाएं हैं, वे आराधना करते हैं, वे समुदाय की मदद करते हैं।

लेकिन हर कलीसियाकी एक तरह की विशिष्टता होती है। इसका 20% अलग है कि वे इसे कैसे करते हैं। उनके पास एक अनूठा डीएनए है, जिस तरह का परमेश्वर का अंगूठे का निशान है। और वह विशिष्टता वास्तव में वही है जो सामने आती है और उनकी विशिष्ट दर्शनके रूप में सामने आती है।

और जब आप अपनी दर्शनकी स्पष्टता का आकलन करते हैं, तो आप इस तरह के सवाल पूछ रहे होते हैं, "क्या यह अभी भी विश्वास को प्रेरित करता है? क्या यह हमें स्पष्ट रूप से अलग बनाता है? बेहतर या बदतर नहीं, लेकिन विशिष्ट रूप से।क्या यह उस संकट को व्यक्त करता है जिसे हम संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं और हम इस सेवकाई में हल करने की कोशिश कर रहे हैं?

यह मूल्यांकन वास्तव में, आवश्यक है क्योंकि जब सेवकाई बढ़ता है क्योंकि आपके पास अद्भुत दर्शनऔर अच्छा प्रबंधन होता है, तो बहुत सारे अन्य ब्रांड और पहचान आते हैं और आप उस विशिष्टता को खो सकते हैं। यहाँ परमेश्वर ने हमें शुरू में ही क्या करने के लिए कहा था।

कभी-कभी शुरुआत को फिर से देखना और स्पष्टता न खोना बहुत मददगार होता है। सभी कार्यक्रमों और आने वाले सभी अतिरिक्त तत्वों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। लेकिन अपनी दर्शनकी स्पष्टता का आकलन करें ताकि जो नए लोग आते हैं जो शुरुआत में नहीं थे, वे दर्शनकी विशिष्टता को उतने ही स्पष्ट रूप से पकड़ सकें जितना कि कोई ऐसा व्यक्ति जो शुरू से ही आपके साथ रहा है।

यहाँ एक दूसरा क्षेत्र है जिसका आपको आकलन करने की आवश्यकता है जब आप दर्शनका आकलन कर रहे हैं और वह यह है कि आपको रणनीति का आकलन करने की आवश्यकता है। न केवल दर्शनकी स्पष्टता बल्कि दर्शनकी वास्तविक रणनीतिक रूपरेखा। क्या दर्शनआगे बढ़ रही है?

क्या यह आगे बढ़ रहा है या आप अब केवल विकास प्रबंधन की भूमिका में हैं? विकास प्रबंधन भूमिका का मतलब है कि आपने इसे एक तरह से बनाया है और अब आप बस इसे बड़े बनाम रणनीति प्राप्त करने के लिए देख रहे हैं जो कहता है, "नहीं, हम इस चीज़ को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं जो परमेश्वर के पास इसके लिए नए तरीकों से है।" इसकी तुलना करने का एक तरीका रूपकों के बारे में सोचना है। एक खाका या एक स्क्रॉल। एक स्क्रॉल नीचे लुढ़क जाता है, एक खाका तय किया जाता है। जब आपके पास एक स्क्रॉल नीचे लुढ़कता है, तो आपको केवल उस स्क्रॉल का बहुत कुछ दिखाई देता है और जब तक आप उस स्क्रॉल को नहीं पढ़ते हैं, तब तक आप नहीं देखेंगे कि उसमें क्या है। सेवकाई को ऐसा ही होना चाहिए। जब हम परमेश्वर द्वारा दी गई और हमें दिखाई गई चीज़ों के प्रति वफादार होते हैं, तो वह हमें सेवकाई के नए क्षेत्रों में ले जाएगा।

हालांकि अक्सर हम ब्लूप्रिंट चाहते हैं। हम वह निश्चित खाका चाहते हैं जो हमें सब कुछ दिखा सके ताकि हम इसे नियंत्रित कर सकें। फिर हमारी रणनीतियाँ तय हो जाती हैं और अब रचनात्मक या नवीन नहीं रहती हैं। वास्तव में एक दर्शनमिथक है और दर्शनमिथक यह है कि हमारे पास जितने अधिक कार्यक्रम होंगे, हमें उतनी ही अधिक सफलता मिलेगी।रणनीति दर्शनपर स्पष्ट होने और उस दर्शनको पूरा करने के मार्ग पर स्पष्ट होने के बारे में है। मैं अक्सर अगुवाओं से पूछता हूं, "दर्शनको पूरा करने के लिए आपको कम से कम क्या करने की आवश्यकता है?" सबसे अधिक आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। हमें यह आकलन करने की आवश्यकता है कि रणनीतिक दर्शनकैसे बदल रही है।उस स्क्रॉल का खुलासा कब होता है और परमेश्वर हमें कुछ नया करने की ओर ले जाते हैं? ऐसा खाका नहीं जहां हम सब कुछ जानते हों। यह सिर्फ विकास का पैमाना नहीं है और हम तीन साल पहले की तुलना में बड़े हो रहे हैं लेकिन कुछ भी नया नहीं हो रहा है।

अपनी दर्शनके रणनीतिक डिजाइन का आकलन करें। पिछले 12 महीनों में आपने कौन सी नई पहल शुरू की है जो परमेश्वर आपके लिए एक नए और अभिनव तरीके से ला रहे हैं? उस दर्शनकी स्पष्टता को लेते हुए लेकिन इसे एक ऐसे समाज में और एक ऐसे समुदाय में लाना जहां

क्या यह अधिक से अधिक प्रभावी हो सकता है?अपने आप से पूछिए, "हमने क्या सबक सीखा है? हमने कौन सी नई गलतियाँ कीं जिनसे हमने सीखा? ये सभी दृष्टिकोण की रणनीति का आकलन करने का एक तरीका है, न केवल परिणाम बल्कि रणनीति।

यहाँ आपकी दर्शनका आकलन करने का एक तीसरा तरीका है जो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपकी दर्शनकी स्पष्टता का आकलन करने के बारे में बात करते हैं। हम आपकी दर्शनकी रणनीति का आकलन करने के बारे में बात करते हैं। आपको अपनी दर्शनमें भागीदारी का आकलन करने की भी आवश्यकता है।

आपको उन लोगों के रुझानों का आकलन करने की आवश्यकता है जो आपकी दर्शनमें आपके साथ शामिल हो रहे हैं। ये वे लोग हैं जिन तक आपका सेवकाई पहुंच रहा है। ये वे लोग हैं जो आपकी सेवकाई के भीतर सेवा कर रहे हैं। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ। आप उन लोगों की रणनीति का आकलन कर सकते हैं जो

आपकी दर्शनमें भाग ले रहे हैं, यह देखकर कि यहाँ दल की भावना क्या है, लेकिन आप यह भी देख सकते हैं, "अरे, यहाँ दल वर्क क्या है?" आप दल की गतिशीलता को देख रहे हैं और कैसे वे एक साथ काम कर रहे हैं इसलिए आप भागीदारी को माप रहे हैं।

लोग ही हैं जो दर्शनको वास्तविकता बनाते हैं। अक्सर हम दर्शनको केवल उत्पाद और कार्यक्रमों द्वारा मापते हैं।

हमें लोगों की भागीदारी को मापना होगा। उदाहरण के लिए, क्या आपकी दर्शनऔर लोगों में विविध भूमिकाएँ हैं? यदि आप भागीदारी और दर्शनका आकलन करते हैं और आप देखते हैं कि हर कोई समान दिखता है, समान बात करता है, समान सोचता है, तो यह हमारी दर्शनको धीमा करने वाला है। क्या लोग, क्या लोग पीढ़ीगत हैं? क्या आपके पास अलग-अलग उपहार हैं? कभी-कभी कुछ स्वस्थ संघर्ष भी होता है जो चलता रहता है?

आप जो मूल्यांकन कर रहे हैं वह संबंध का मूल्यांकन है। क्या जनता इस दृष्टिकोण का हिस्सा है? क्या वे वैसे ही लगे हुए हैं जैसे वे हैं? मैं दुनिया भर में यात्रा करता हूं और सेवकाईको देखता हूं। और अक्सर अगुवा लोगों के लिए आभारी होता है और व्यक्तिगत रूप से लोगों का आकलन कर सकता है, लेकिन शायद ही कभी वे समग्र रूप से लोगों की भागीदारी का आकलन करते हैं। आपको मेरा प्रोत्साहन यह है कि जब आप उस दर्शनका आकलन करते हैं, जो आपको करना चाहिए, तो आप मूल्यांकन करेंगे, क्या यह स्पष्ट है?

आप आकलन करेंगे कि क्या रणनीतिक पतन ताजा और नया है?

फिर आप लोगों को समग्र रूप से देखते हैं और कहते हैं, लोग इस दर्शनसे कैसे जुड़े हैं और इस दर्शनके मालिक हैं? और क्या हमारे पास इस दर्शनके भविष्य की नींव के रूप में लोग हैं? यहाँ एक चौथा तरीका है जिससे आपको दर्शनका आकलन करने की आवश्यकता है। यह काफी महत्वपूर्ण है। आपको दर्शनकी स्थिरता का आकलन करना होगा।

दर्शनउत्साही होती है। यह ऊर्जा है और आप खड़े होते हैं और आप लोगों को दर्शनप्रदान करते हैं और आप यह कहना पसंद करते हैं, हम उस पहाड़ को लेने जा रहे हैं और हर कोई जयकार करता है और इसके चारों ओर भारी उत्साह है। लेकिन फिर आपको सवाल पूछना होगा, क्या यह टिकाऊ है?

क्या दर्शनस्वस्थ है? दर्शनकी स्थिरता का आकलन करना एक वार्षिक डॉक्टर की जांच के लिए जाने जैसा है। आप सिर्फ अच्छी खबर चाहते हैं। आपको अच्छा लग रहा है।

लेकिन आप चाहते हैं कि एक चिकित्सा पेशेवर यह सुनिश्चित करे कि आप अगले 10 या 20 वर्षों के लिए टिकाऊ तरीके से जीवन जी रहे हैं। जब आप अपनी दृष्टि, स्पष्टता, रणनीति, लोगों को देखते हैं, जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, लेकिन स्थिरता, यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। तो आप स्वास्थ्य के क्षेत्रों को माप रहे हैं। मैं आपको स्थिरता स्वास्थ्य के कुछ क्षेत्र देना चाहता हूं जिन्हें आपको देखना होगा। एक आर्थिक है। अधिकांश सेवकाई बंद हो जाते हैं क्योंकि उनके पास व्यवहार्य आर्थिक योजना नहीं होती है।

और मैं यह अपमानजनक रूप से नहीं कहता और हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर पर उनके संसाधन के लिए भरोसा करने का क्या मतलब है। लेकिन हमें यह देखना होगा कि हम खुद को आर्थिक रूप से कैसे स्थापित कर रहे हैं और यह कहना होगा कि क्या यह टिकाऊ है? दर्शनमें मौसमों को समझा जाता है और कुछ मौसमों में हमें विश्वास की आवश्यकता होती है और कुछ मौसमों में हमें कुछ ज्ञान की आवश्यकता होती है। लेकिन आप वित्त को देखते हैं और कहते हैं, क्या हम अब से 10 साल बाद यहां हो सकते हैं? जिस तरह से हम अपने वित्त को व्यवस्थित कर रहे हैं और आप उसके स्वास्थ्य को देखते हैं, आप अपने द्वारा स्थापित नेतृत्व मार्ग के स्वास्थ्य को देखते हैं।

क्या यह सेवकाई आपसे आगे भी जारी रहेगी?

क्या यह आप पर बहुत अधिक निर्भर है? और इसका मतलब यह नहीं है कि कल आप सब कुछ बदल देंगे, लेकिन आपके पास यह नेतृत्व मार्ग होना चाहिए जो कहता है कि हम स्वस्थ हैं क्योंकि नेतृत्व की पहचान स्थायी है। वित्तीय स्थिति टिकाऊ है। आपको अपने आस-पास के समुदाय और संस्कृति को देखना और पूर्वानुमान लगाना होगा। हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां कानून बदलते हैं, समाज बदलता है, संस्कृति बदलती है। क्या हम इस स्थिति में हैं कि हम यहां 10 वर्षों तक स्थायी रूप से उपस्थित रह सकें ताकि कुछ कानूनों में बदलाव होने पर भी हम उपस्थित रहें। मुझे पता है कि दुनिया के एक क्षेत्र में सेवकाई और सभी सेवकाई दो साल की अवधि में बदल गए और उन्हें बिजनेस वीजा मिल गया क्योंकि बिजनेस वीजा का मतलब था कि वे वहां रह सकेंगे। अगर वे धार्मिक वीजा पर होते, यह जानते हुए कि समाज में चीजें कैसे बदल रही हैं, तो उन सभी को छोड़ना पड़ता।

वे दर्शनकी स्थिरता का आकलन कर रहे थे।

और यह मूल्यांकन गंभीर रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि आप भविष्य का पूर्वानुमान लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि क्या हम इस तरह से स्वस्थ और मजबूत हैं जो हमें भविष्य में ले जाएगा। आप केवल वर्तमान को माप नहीं सकते। आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं और वर्तमान में उन्होंने जो कुछ भी किया है, उसके लिए आभारी हो सकते हैं, लेकिन आपको भविष्य के बारे में सोचना होगा। और आपके दर्शनमूल्यांकन का हिस्सा स्थिरता के बारे में होना चाहिए। फिर आप उस पर आते हैं, मुझे लगता है, अंतिम क्षेत्र जिसका आपको आकलन करने की आवश्यकता है जब दर्शनकी बात आती है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वह है दर्शनकी रचनात्मकता, दर्शनका नवाचार। आपको कहना होगा कि क्या इस दर्शनके लिए हमें जोखिम लेने की आवश्यकता है?

और जब आप दर्शनका आकलन करते हैं तो आपको जिन चीजों को देखना होता है, उनमें से एक यह है कि आपको छंटाई के दृष्टिकोण से इसका आकलन करना होता है। जॉन 15 में एक बाइबिल का सिद्धांत है जहाँ यीशु कहते हैं कि आप इस पौधे को देखते हैं, इस फलते-फूलते पौधे को, इसकी छंटाई करें। मृत शाखाओं को हम आग के नीचे फेंक देते हैं, लेकिन जीवित शाखाओं को हम वापस काटते हैं। वास्तव में शास्त्र में यह सिद्धांत है जो दर्शनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह मृत्यु का सिद्धांत है, और वह यह है कि जब तक कोई बीज जमीन पर नहीं गिरता और मर नहीं जाता, तब तक कोई नया फल नहीं आ सकता।

जब मैं नवाचार और रचनात्मकता के स्थान से आपकी दर्शनका आकलन करने की बात करता हूं, तो आपको अपनी दर्शनके बारे में एक सवाल पूछना पड़ता है कि मरने की क्या आवश्यकता है? एक समय था जब यह अच्छा और मूल्यवान था, लेकिन अब इसे मरने की जरूरत है।

एक समय था जब यह जरूरत को पूरा करता था लेकिन सीजन बदल गया है और हमें वापस छंटाई करने की जरूरत है। जब हम दर्शनके बारे में सोचते हैं, तो हम हमेशा अधिक के बारे में सोचते हैं। हम विकास के बारे में सोच रहे हैं। हम विस्तार के बारे में सोच रहे हैं और यह सच है। बाइबल जो सिखाती है, कभी-कभी आपको उसकी छँटाई करनी पड़ती है और उसे मजबूत करना पड़ता है।

कुछ चीजों को समाप्त करने की आवश्यकता होती है, भले ही वे फलदायी रही हों ताकि अधिक से अधिक जीवन पनप सके।आपको इस दृष्टिकोण से अपनी दर्शनका आकलन करना होगा, जो बहुत मुश्किल हो सकता है क्योंकि आप कुछ ऐसा ले रहे हैं जो वास्तव में बहुत अच्छा है और कह रहे हैं, "नहीं, हम अब ऐसा नहीं करेंगे।

अब हम कुछ और करने जा रहे हैं। "

वहाँ एक कलीसियाथा और उन्हें वास्तव में लगा कि वे अपने सभी लोगों को छोटे समूहों में डालने के मौसम में जा रहे हैं। उनके पास एक शानदार रविवार की रात कलीसियासेवा थी, जो उनके द्वारा आयोजित अन्य सभी कलीसियासेवाओं से अलग थी। उन्होंने कहा, "अगर हम इन छोटे समूहों को फलने-फूलने देते हैं जो शाम को मिलेंगे, तो हम रविवार की रात की सेवा को काटने जा रहे हैं।" शुरू में, लोग बहुत परेशान थे, लेकिन इससे छोटे समूहों के बढ़ने और पनपने के लिए जगह और समय बन गया। उन्हें नवान्वेषण रचनात्मक दृष्टिकोण से अपनी दर्शनका मूल्यांकन करना था।

उन्हें सवाल पूछना था, "एक की छंटाई की जरूरत है? किसी को मरने की जरूरत है?जब आप दर्शनमूल्यांकन करते हैं, तो आप इसके इन सभी पहलुओं को देख रहे होते हैं। आप वास्तव में कार्यक्रमों और विकास को नहीं देख रहे हैं। आप इसे अन्य तरीकों से कर सकते हैं, जो शानदार है, लेकिन आप देख रहे हैं, "क्या हमारी दर्शनअभी भी स्पष्ट है? समाज में भाषाएँ बदलती हैं। क्या हमें अपनी कुछ भाषा बदलने की आवश्यकता है ताकि हम उस 25% के लिए स्पष्ट और सच्चे हों जो हमें अलग बनाता है? वहाँ बहुत सारे इंजीलवादी सेवकाई हैं। कौन-सी बात हमें अद्वितीय और विशिष्ट बनाती है?

क्या रणनीति विकासात्मक है? क्या हम इस तरह की पुस्तक देख रहे हैं जहाँ हम प्रभु पर उनके नेतृत्व में भरोसा कर रहे हैं?आपको भागीदारी के दृष्टिकोण से दृष्टिकोण का आकलन करना होगा।

समग्र रूप से सभी लोग, क्या वे उपहारों की विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं?

क्या हम पीढ़ियों की विविधता देख रहे हैं? क्या हमें कुछ करने की आवश्यकता है ताकि दर्शनमें व्यापक स्पेक्ट्रम की भागीदारी हो जो हम चाहते हैं? हमें दर्शनकी स्थिरता को मापना और मूल्यांकन करना होगा। क्या हम नेतृत्व के मार्ग में, वित्त में, समाज में स्वस्थ हैं, ताकि हम अब से 10 साल बाद यहाँ के आसपास रहें? और आपको उस

दृष्टिकोण से दर्शनका आकलन करना होगा कि क्या छंटाई करने की आवश्यकता है, क्या मरने की आवश्यकता है।

और इससे नया जीवन पनपेगा। मुझे पता है कि परमेश्वर ने आपको एक महान दर्शनदी है। और मुझे पता है कि आप उस दर्शनको वास्तविकता में बदलने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। लेकिन दर्शनपर काम करने में इतना व्यस्त न हों। और केवल दर्शनके उत्पाद का आकलन करने में इतना व्यस्त न रहें कि आप स्वयं दर्शनका आकलन न करें। इन क्षेत्रों पर प्रार्थनापूर्वक विचार करने के लिए अपनी दल के साथ समय निकालें और पवित्र आत्मा को आपका मार्गदर्शन करने दें और आपको स्पष्टता दें क्योंकि आप उनके द्वारा दी गई दर्शनके प्रति वफादार बने रहेंगे।

शब्दों के माध्यम से संघर्ष समाधानः

सेवकाई में, संचार इस बात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आप कैसे नेतृत्व करते हैं और आप दूसरों को कैसे प्रभावित करते हैं।

और स्तंभों में, संचार एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है, विशेष रूप से जब नेतृत्व के एक ऐसे क्षेत्र की बात आती है जो चुनौतीपूर्ण है। और वह क्षेत्र संघर्ष समाधान है। जब आप लोगों का नेतृत्व करते हैं, जब आप सेवकाईका नेतृत्व करते हैं, तो ऐसे समय आएंगे जब आपको लोगों को नीचे बैठना होगा, चीजों के साथ समझौता करना होगा, लोगों को समझने में मदद करनी होगी, पारस्परिक संघर्ष को हल करना होगा। और संचार इसके लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अक्सर यह खराब संचार होता है जो वास्तव में संघर्ष को और भी बदतर बनाता है। नीतिवचनों की पुस्तक में हमें इस बारे में बहुत कुछ सिखाने के लिए है कि हम शब्दों का उपयोग कैसे करते हैं, सेवकाई में संघर्ष को हल करने के लिए हम कैसे संवाद करते हैं। मुझे तुम्हें एक आयत पढ़ने दो, नीतिवचन 18:21 इसमें कहा गया है, "जीभ में जीवन और मृत्यु की शक्ति है।

हम सभी ने जीभ की शक्ति का अनुभव किया है। जैसा कि लोगों ने हमसे बात की है, हमें संप्रेषित किया है, हमने कभी जीवन का अनुभव किया है, हमने कभी मृत्यु का अनुभव किया है। हम समझते हैं कि नीतिवचन यहाँ क्या कह रहे हैं। और जैसे ही आप नीतिवचनों की पुस्तक का अध्ययन करते हैं, आपको पता चलता है कि यह वास्तव में हमें एक नमूना (तरीका)देता है कि हम लोगों की मदद करने के लिए संचार का उपयोग कैसे कर सकते हैं, उनके संघर्ष को हल करने में उनकी मदद कर सकते हैं, उन्हें समझ हासिल करने में मदद कर सकते हैं। तीन बहुत ही सरल चरणों में, संचार के लिए आश्चर्यजनक रूप से पहला कदम यह है, आपको बोलने से पहले सुनना चाहिए, आपको सुनना चाहिए।

फिर आपको सच बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा करने का एक तरीका है। और फिर आपको उन्हें जीवनदायी बयान देने चाहिए। सुनो, सच बोलो, जीवनदायी कथन दो। ये तीन कदम वही हैं जो नीतिवचन हमें सिखाते हैं। तो आइए प्रत्येक चरण को देखें। सबसे पहले आपको सुनना होगा।

नीतिवचन 17, पद 28 यह कहता है, "मूर्ख भी बुद्धिमान समझा जाता है यदि वह चुप और समझदार रहता है, यदि वह अपनी जीभ रखता है।"

नीतिवचन मूल रूप से कह रहे हैं, "सुनो, समझने की कोशिश करने से पहले समझने की कोशिश करो।" अक्सर हम हमेशा पहले बात करना चाहते हैं ताकि लोग समझ सकें कि हम कहाँ हैं और नीतिवचन कह रहे हैं, "सुनो, रुको। पहले सुन लीजिए। विवेक प्राप्त करें "। जब आप सुनते हैं, तो आप इस बात की समझ प्राप्त करते हैं कि व्यक्ति कहाँ है, न केवल भावनात्मक रूप से, बल्कि उनके शब्दों और उनकी शारीरिक भाषा में भी। और नीतिवचन कहते हैं, "एक अगुवा के रूप में वहाँ से शुरू करें। सुनना शुरू करें। " क्या आप कभी ऐसी बातचीत में रहे हैं जहाँ आप कुछ कहते हैं और आपका वाक्य पूरा होने से पहले, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं वह आपको बाधित करता है और वे कुछ कहते हैं और उनका वाक्य पूरा होने से पहले, आप उन्हें बाधित करते हैं?

कोई नहीं सुन रहा है। वास्तव में कोई भी दूसरे व्यक्ति को नहीं समझता है। यीशु अक्सर संवाद में एक प्रश्न के साथ शुरू करते थे ताकि वे पहले सुन सकें।

नीतिवचन 18,13 में कहा गया है, "सुनने से पहले जवाब देना मूर्खता और शर्म की बात है।"

सुनने से पहले जवाब देना। इसलिए हम सुनने से शुरू करते हैं और हम सिर्फ नहीं सुनते हैं इसलिए हम जानते हैं कि प्रभावी ढंग से जवाब कैसे देना है। हम सुनते हैं ताकि हम जान सकें कि उनके दिल से कैसे जुड़ना है। जब आप किसी का नेतृत्व कर रहे होते हैं और कठिनाई होती है, संघर्ष होता है, गलतफहमी होती है, आप उनके दिल से जो संबंध बनाते हैं, बातचीत के उस क्षण में भी आप जो विश्वास बनाते हैं, वह आपको इतना अधिक प्रभाव डालने की स्थिति में लाएगा। इसलिए सुनें, लेकिन केवल यह न सुनें कि आप किसी तर्क को कैसे जीत सकते हैं।
सुनो ताकि आप उस व्यक्ति को सही मायने में समझ सकें। अपने आप को ऐसे स्थिति में रखें ताकि आप वास्तव में जान सकें। यहाँ तक कि किसी से बात करते समय भी इन तीन शब्दों का उपयोग करें जहाँ आप कह सकते हैं, "मुझे समझने में मदद करें।"

और यह कहकर, "मुझे समझने में मदद करें", जो कुछ भी है, उन्हें लगता है कि आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि उनके दिल और आत्मा में क्या चल रहा है।नए नियम में एक पिता की कहानी है और शिष्य इस पिता के बेटे की आत्मा को बाहर नहीं निकाल सके जो बहुत बीमार था और यीशु कहते हैं, "मुझे अपने लड़के के बारे में बताओ। वह कब तक इस तरह रहा? यीशु उस लड़के के बारे में जानता था। वह बारीकियों को जानता था। वे पिता के दिल से जुड़ रहे थे।

और नीतिवचन कहते हैं, "सुनो, एक अगुवा के रूप में, यह वह जगह है जहाँ आप शुरू करते हैं।

आप बात करने या उपदेश देने या आदेश देने से शुरुआत नहीं करते हैं। आप सुनने से और सुनने से शुरू करते हैं ताकि आप उनके दिल से जुड़ सकें और वे जान सकें कि उनकी देखभाल की जाती है और विश्वास बनता है। जब ऐसा होता है, तो अब आप दूसरे चरण में जाने में सक्षम होते हैं, जो कि सच बोलना है। नीतिवचन 12,22 में कहा गया है, "प्रभु झूठ बोलने वाले होंठों से घृणा करता है, लेकिन वह विश्वास करने वालों से प्रसन्न होता है।"

नीतिवचन झूठ बोलने और विश्वास के बीच इस संबंध को बनाते हैं।

वे कहते हैं, "सुनो, जब तुम सच बोलते हो, तो तुम तुरंत भरोसेमंद हो जाते हो। भले ही लोग हमेशा सच नहीं सुनना चाहते हों, आप उनके लिए भरोसेमंद हो जाते हैं। अक्सर जब संबंधों में पारस्परिक संघर्ष होता है, तो हम क्या करेंगे कि हम इससे बचेंगे। हम एक तरह से इससे नहीं निपटेंगे। हम इसे संबोधित नहीं करेंगे। हम इसे अपने पास रखेंगे या हम उन पर निर्णय देंगे।

और सच बोलने के बजाय, हम गलत समायोजन के इस दिल से बाहर आ जाएंगे या हम बस सच्चाई को समायोजित करेंगे। नीतिवचन इसे बहुत स्पष्ट करते हैं। यदि आप लोगों का नेतृत्व करने जा रहे हैं, तो आपको वास्तव में सच बोलना होगा।

और यह सत्य-कथन विचार, यह वास्तव में तीन अलग-अलग क्षेत्रों में होता है।पहला क्षेत्र जिसमें यह होता है वह यह है कि आपको खुद से सच बोलना पड़ता है। आपको इस बारे में आत्म-जागरूक होना होगा कि क्या हो रहा है क्योंकि हम अगुवा के रूप में भी इंसान हैं और हमारी भावनाएं हैं और हमें दर्द होता है। और जब हम अपने शब्दों के माध्यम से किसी संघर्ष को हल करने के लिए बैठते हैं, तो हमें खुद से सच बोलना पड़ता है। नीतिवचन 28,13 में कहा गया है, "जो कोई अपने जीवन में पाप और कठिनाई के बारे में चुप रहता है, वह कभी सफल नहीं होगा, लेकिन जो इसे बोलता है वह उपचार पाता है।

जब तक आप अपनी स्थिति और इस क्षण का आप पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में आत्म-जागरूक नहीं हो जाते, तब तक आप दूसरों को सत्य की ओर ले जाने में सक्षम नहीं होंगे। हम इतना समय बिताते हैं। हम यह नाटक करते हुए इतनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं कि हम ठीक हैं, यह नाटक करते हुए कि यह हमें परेशान नहीं करता है।

और नीतिवचन कहते हैं, "सुनो, एक अगुवा के रूप में, पहले अपने आप से सच बोलो।"

अपने साथ ईमानदार रहें और आप कहाँ हैं क्योंकि वह ईमानदारी आपको दूसरों से सच बोलने की स्थिति में लाएगी। एक दोस्त के लिए, नीतिवचन 17,17 यह कहता है, "एक भाई प्रतिकूलता के लिए पैदा होता है।हम एक साथ एक परिवार हैं और हम एक-दूसरे के लिए मौजूद हैं और यह कठिन समय, कठिन समय, संघर्ष के समय में है कि हम एक-दूसरे के लिए मौजूद हैं। और विशेष रूप से एक अगुवा के रूप में, सच बोलने की हमारी जिम्मेदारी है। मेरे कलीसियामें एक आदमी था जो शादी में था और वह एक ईसाई पति के रूप में शादी का नेतृत्व नहीं कर रहा था।

वह कुछ मूर्खतापूर्ण निर्णय ले रहा था। वे पापी नहीं थे, लेकिन वे मूर्ख थे।

उस समय, मेरे पास इतनी परिपक्वता नहीं थी कि मैं उसे बैठा सकूं और सुन सकूं कि वह एक ईसाई पति के रूप में क्यों संघर्ष कर रहा था और फिर उससे सच बोल सकूं। मैंने बस इससे परहेज किया। यह बस आसान था। इससे हमारी दोस्ती को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर मैं इससे बचता तो यह अजीब नहीं होता। एक

साल बाद, इस पति और पत्नी का तलाक हो गया और मुझे याद है कि मैं परमेश्वर के सामने घुटनों के बल बैठ गया और पश्चाताप करते हुए कहा, "परमेश्वर मेरी रक्षा करें ताकि मैं कभी न रुकूं।

मैं कभी भी भाइयों और बहनों से सच बोलने के लिए अनुग्रह और मुक्ति के रूप में खुद को उनसे अलग नहीं करता। नीतिवचन कहते हैं कि पहले आपको सुनना है और फिर आपको सच बोलना है और आपको खुद से सच बोलना है लेकिन आपको दोस्तों से सच बोलना है और हम अपने आस-पास के समाज से भी सच बोलते हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम इसे कैसे करते हैं। नीतिवचन 15,1 में कहा गया है, "कोमल उत्तर क्रोध को दूर कर देता है, परन्तु कठोर वचन क्रोध को उत्तेजित करता है।"

जिस तरह से हम सच बोलते हैं वह शब्दों और नम्रता की भावना के माध्यम से होता है।अक्सर संघर्ष इतने भावनात्मक रूप से आवेशित होते हैं कि शब्द अपने आप में लगभग हिंसक हो जाते हैं। बाइबल कहती है कि दया ही पश्चाताप की ओर ले जाती है। हमें न केवल सुनने की आदत को जारी रखने की आवश्यकता है, बल्कि जब हम बोलते हैं, धीरे से कैसे बोलते हैं, जो हमें उन कठोर शब्दों से रोक देगा जो बहुत हानिकारक हो जाते हैं।

नीतिवचन फिर से हमें कुछ अंतर्दृष्टि देते हैं कि हम ऐसा कैसे करते हैं। नीतिवचन 19,11 कहता है, "मनुष्य की बुद्धि से धैर्य प्राप्त होता है।" वह मूल रूप से कहता है कि जब आप इस तरह की बातचीत में होते हैं और आप सच बोल रहे होते हैं या बहुत संघर्ष होता है, तो रुकिए। दस तक गिनें। एक लाख तक गिनें।

लेकिन तब तक प्रतीक्षा करें और धैर्य रखें जब तक कि जब आप बोलते हैं तो आप इसे समझदारी और नरमी से कर सकते हैं। जब आप जानते हैं कि आप ऐसा करने के लिए भावनात्मक रूप से प्रेरित हैं तो बात न करें। नीतिवचन 15,22 कहता है, "सलाह के बिना योजनाएं विफल हो जाएंगी लेकिन सलाहकारों के साथ वे सफल होती हैं।" क्या आप जानते हैं कि यह हमें क्या सिखा रहा है? लोगों को अपने जीवन में बोलने की अनुमति दें जब उन्हें लगे कि आपके शब्द बहुत कठोर होने वाले हैं। अक्सर यह पद माताओं और पिताओं के लिए अपने बच्चों की परवरिश में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।

हमारे माता-पिता के अलग-अलग व्यक्तित्व हैं और एक बच्चे के साथ एक माता-पिता का एक अलग तरह का रिश्ता होता है और पति और पत्नी के रूप में एक-दूसरे के खिलाफ होने के बजाय, पिता और माता के रूप में, हमें एक-दूसरे का समर्थन करने की आवश्यकता है। इसलिए मुझे अपनी पत्नी को यह बताने की आवश्यकता है कि जब आप मेरे शब्दों के स्वर और ऊर्जा को मेरे बेटे के साथ बहुत कठोर, बहुत जोर से सुनते हैं, तो आपको मुझे बाधित करना होगा और मुझे बताना होगा ताकि मैं धीरे से बात करना जान सकूं और हम अन्य लोगों को अपनी संचार प्रक्रिया में आमंत्रित करें जो हमें धीरे से नहीं बोलने से बचाता है। नीतिवचन 15,4, यहाँ एक और तरीका है जिससे हम धीरे से बात करते हैं। सुखदायक जीभ जीवन का वृक्ष है।

आप अपने दिल की रक्षा करते हुए धीरे से बोलते हैं। आप बातचीत में जाने से पहले प्रार्थना में तैयार होकर धीरे से बोलते हैं। आप धीरे से बोलते हैं और भावनात्मक रूप से आवेशित क्षण को बातचीत करने की जगह नहीं बनने देते हैं।

सुलैमान नीतिवचनों में बहुत स्पष्ट रूप से कहता है, "सुनो, एक अगुवा के रूप में आप अपने शब्दों के माध्यम से संघर्ष को हल कर सकते हैं। पहले उनके दिलों से जुड़ने के इरादे से सुनें ताकि विश्वास का निर्माण हो। फिर अपने आप से, उनसे सच बोलो, लेकिन धीरे से, अनुग्रह से और जीवन के उद्देश्य के लिए सच बोलो।

लेकिन फिर नीतिवचन एक तीसरा बहुत महत्वपूर्ण कदम जोड़ता है जिसे अक्सर इस प्रक्रिया से बाहर रखा जाता है, खासकर जब किसी प्रकार का संघर्ष समाधान होता है। यह कहता है कि इसमें हमेशा जीवन देने वाले शब्द शामिल होते हैं। नीतिवचन 10,11 कहता है, "धर्मियों का मुँह जीवन का सोता है।"

क्या आपके शब्द जीवन का स्रोत हैं? क्या वे एक दलदल हैं जहाँ लोग डूब जाते हैं? और मैं आपके साथ कुछ वाक्यांशों को साझा करना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि बाइबिल और व्यावहारिक रूप से जीवन देने वाले शब्द हैं जिन्हें हमें अगुवाओं के रूप में अपने लोगों के साथ साझा करना चाहिए।

हमें अपने लोगों से कहना चाहिए, "मुझे आप पर विश्वास है।" यीशु ने शिष्यों से यही कहा।

आप अक्सर ऐसे लोगों को देखते हैं जिनका हम नेतृत्व करते हैं, वे अपना आत्मविश्वास खो देते हैं और वे निराश हो जाते हैं और उन्हें एक ऐसी आवाज़ की ज़रूरत है जो कहे, "मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। मेरा मानना है कि आपके पास वह है जो परमेश्वर की सेवा करने के लिए आवश्यक है। मुझे आप में मसीह पर विश्वास है। मैं आप में विश्वास करता हूं और उनमें आशा पैदा होती है क्योंकि आपने उस जीवन देने वाले शब्द को साझा किया है। मुझे आप पर विश्वास है। "

उन शब्दों को विशेष रूप से हमारे आस-पास के लोगों को दिए जाने की आवश्यकता है। अक्सर एक अगुवा के रूप में हम महसूस करते हैं कि हम अपनी अधिकार की स्थिति में कमजोरी नहीं दिखा सकते। हम गलतियाँ करते हैं और जब हम गलतियाँ करते हैं तो हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए।

जितना बड़ा ईश्वर इसका उपयोग विश्वास और अंतरंगता बनाने के लिए करता है। जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे तो आपके लोग आपका अनुसरण करेंगे। यह बच्चों वाले माता-पिता के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब आप अपने बच्चों से कहते हैं, "सुनो, मुझे खेद है कि मैंने पिछले दिन आपसे कैसे बात की थी।"

वे अनुभव करते हैं कि उस क्षमा को प्राप्त करना कैसा लगता है और यह इस बात का प्रतिबिंब है कि वे अपने विश्वास और अपने ज्ञान में कैसे बढ़ेंगे। यहाँ एक और जीवन देने वाला बयान है जो मुझे लगता है कि आपको देना चाहिए। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे आपकी आवश्यकता है क्योंकि जब आप कहते हैं कि आप अपने रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं और आप उसके प्राप्तकर्ता हैं।

अक्सर सेवकाई में एक अगुवा के रूप में लोग हमसे कहेंगे, "मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मुझे आपकी शिक्षा की आवश्यकता है। मुझे आपकी आराधना का नेतृत्व चाहिए। मुझे आपके नेतृत्व की आवश्यकता है। हमें उन लोगों के रूप में देखा जाता है जिनकी लोगों को आवश्यकता होती है, लेकिन जब हम पटकथा को उलट देते हैं और

कहते हैं, "मुझे तुम्हारी आवश्यकता है", तो हम उनका मूल्य बढ़ाते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो उन्हें समझाएं कि आपको उनकी आवश्यकता क्यों है। इसे आम तौर पर न कहें। सटीक रहें।

यही कारण है कि मुझे आपकी आवश्यकता है क्योंकि जब मैं आपके आसपास होता हूं तो मैं हमेशा प्रेरित रहता हूं। यही कारण है कि मुझे आपकी आवश्यकता है क्योंकि जब मैं आपके आसपास होता हूं तो मैं सुरक्षित रहता हूं और मैं खुद भी हो सकता हूं।

यही कारण है कि मुझे आपकी आवश्यकता है क्योंकि मेरे पास ऐसा करने के लिए उपहार नहीं है और आप इसे बहुत अच्छी तरह से करते हैं और यह हमें एक अच्छी दल बनाता है।

मैं चाहता हूं कि आप उन लोगों के मूल्य को बढ़ाएं जो अक्सर आश्चर्य करते हैं कि उनकी वास्तव में आवश्यकता है या नहीं।

यहाँ एक और कथन है जो जीवन देने वाले शब्द हैं। मैं आपका सम्मान करता हूं। मैं आपका सम्मान करता हूं।

अब मेरा मानना है कि यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ईसाइयों के रूप में हमें एकजुट होना है। कलीसियामें हमें एकजुट होना है लेकिन बाइबल जो एकता सिखाती है वह एकता नहीं है जिसे सर्वसम्मति या एकरूपता कहा जाता है। हम एक जैसे नहीं दिखते। हम हमेशा एक जैसा नहीं सोचते। मतभेद होते हैं। जब आप कहते हैं, "मैं आपका सम्मान करता हूं", तो आप उस व्यक्ति को यह बता रहे हैं कि हमें एक-दूसरे को महत्व देने के लिए सहमत होने की आवश्यकता नहीं है।एक-दूसरे की पुष्टि करने के लिए हमें इसे पूरी तरह से समान रूप से देखने की आवश्यकता नहीं है।

यह ठीक है कि हम असहमत हैं। मैं आपका सम्मान करता हूं इसका मतलब है कि हम असहमत हो सकते हैं लेकिन आप मुझसे अपनी निकटता में कम नहीं हुए हैं। मैं आपका सम्मान करता हूं यह एक ऐसा वाक्यांश नहीं है जो अक्सर कहा जाता है, लेकिन जैसे-जैसे दुनिया अधिक से अधिक विभाजनकारी होती जाती है और कभी-कभी वे विचार कलीसियामें अपना खून बहाते हैं, यह महत्वपूर्ण है कि हम अगुवाओं के रूप में उस जीवन देने वाले शब्द को साझा करें जो सुरक्षित एकता पैदा करता है।

यहाँ एक और शब्द है जो मुझे लगता है कि इतना जीवन देने वाला और कहने के लिए इतना महत्वपूर्ण है और वह है, "आई लव यू"। अधिकांश ईसाई जानते हैं कि वे अपने अगुवाओं से प्यार करते हैं लेकिन शब्द कभी-कभी अनुभव को मान्य करते हैं और कुछ संस्कृतियों में यह कहने के लिए एक असामान्य शब्द है। हर संस्कृति में कुछ जीवन देने वाले शब्द सामान्य होते हैं और अन्य जीवन देने वाले शब्द बहुत असामान्य होते हैं, लेकिन कलीसियाको कभी-कभी प्रति-सांस्कृतिक होने के लिए कहा जाता है, इस तरह से व्यवहार करने और अभ्यास करने के लिए कि संस्कृति दिखती है और कहती है, "यह असामान्य है। यह अलग बात है "।और कुछ संस्कृतियों के अगुवाओं के लिए, "आई लव यू" कहना, बहुत ही विपरीत-सांस्कृतिक है। इसे आपको जीवन देने वाला शब्द देने से रोकने न दें, लेकिन यह महसूस करें कि कलीसियाकी सच्चाई लाने में एक भविष्यसूचक भूमिका है जो संस्कृति से अलग है और वह जीवन देने वाला शब्द लोगों को मान्य करता है।

हर कोई सुनना चाहता है कि उनसे प्यार किया जाता है।

यहाँ एक और जीवन देने वाला शब्द है और वह है, "मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ।"

यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आपको आगाह करता हूं कि इस वाक्यांश का उपयोग हेरफेर के तरीके से न करें क्योंकि किसी ने आपको चोट पहुंचाई होगी और यह लगभग ऐसा है जैसे आप उन्हें यह कहकर वापस ला सकते हैं, "ओह हाँ, मैं आपको माफ कर देता हूँ।" और आप वास्तव में स्थिति में हेरफेर कर रहे हैं। जब आप कहते हैं, "मैं आपको माफ कर देता हूं", तो समय बहुत महत्वपूर्ण है ताकि उन्हें भुनाया जा सके और वापस लाया जा सके। लेकिन लोगों के लिए यह सुनना महत्वपूर्ण है कि आप नाराज़गी नहीं रखते हैं, कि उन्हें माफ कर दिया गया है। अन्यथा, दुश्मन उन पर काम कर सकता है जब वे कुछ गलत कहते हैं या कुछ गलत करते हैं। दुश्मन उन पर आरोप लगा सकता है और उन्हें उनकी स्थिति के बारे में धोखा दे सकता है। लेकिन जब आप कहते हैं, "मैं आपको माफ कर देता हूं", तो वे इससे मुक्त हो जाते हैं और वे स्वतंत्र होते हैं और वे सुरक्षित रहते हैं। और यहाँ एक अंतिम जीवन देने वाला शब्द है जो आपके लिए बहुत असामान्य लग सकता है, विशेष रूप से एक युवा अगुवा के रूप में। और यह वाक्यांश है, "मुझे आप पर गर्व है। मुझे आप पर गर्व है।

मैंने सौ से अधिक देशों का दौरा किया है और मैंने दुनिया भर के युवा अगुवाओं के साथ काम किया है और हर संस्कृति में युवा अगुवाओं का कहना है कि यह वाक्यांश अजीब है।

यह आम तौर पर एक वाक्यांश है जो पुराने अगुवाओं द्वारा युवा लोगों को कहा जाता है। लेकिन एक युवा अगुवा के रूप में, आपके पास आपके प्रभाव में लोग हैं और हर किसी को सुनने की जरूरत है और सुनना चाहता है, "मुझे आप पर गर्व है।" और उनके दिल उछलते हैं क्योंकि आपने उन्हें जीवन देने वाला वचन दिया है।

मैं इस सत्र को वास्तव में भजन संहिता की एक कविता के साथ समाप्त करता हूं, नीतिवचनों की नहीं।

भजन संहिता 19,14 में कहा गया है, "मेरे मुँह की बातें और मेरे मन का ध्यान तेरी दर्शनमें प्रसन्न हो।"

परमेश्वर ने हमें अपने शब्दों के माध्यम से संघर्ष को हल करने के लिए अगुवाओं के रूप में संचार का उपहार दिया है और हम परमेश्वर की महिमा लाते हैं जब हम उनके दिल से जुड़ने के लिए सुनते हैं, जब हम कृपा के साथ सच्चाई को धीरे से बोलते हैं, और जब हम जीवन देने वाले शब्द देते हैं जो लोगों को ऊपर उठाते हैं और उन्हें परमेश्वर के और हमारे लिए अगुवाओं के रूप में आकर्षित करते हैं।

हो सकता है कि आप अपने संवाद के तरीकों में नीतिवचन के नमूने का उपयोग करें जो संघर्षों को हल करेगा और आपकी सेवकाई में एकता, सद्भाव और फलदायीता लाएगा।

रचनात्मक पहलः

आपके आह्वान के तहत स्तंभों में बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके सेवकाई में रचनात्मक पहल करना है। एक युवा अगुवा के रूप में, यह कई बार बहुत निराशाजनक हो सकता है क्योंकि आपको लगता है कि आपको नेतृत्व

करने और जिस तरह से आप चाहते हैं उसे बनाने के अवसर नहीं मिल रहे हैं। और कभी-कभी हमारी यह मानसिकता होती है कि जब मुझे पद मिलता है या जब मुझे खिताब मिलता है, तो मैं वास्तव में कुछ और महत्वपूर्ण करने में सक्षम हो जाऊंगा।

आइए मैं आपको नीतिवचन अध्याय 6 की एक आयत पढ़कर सुनाऊं। यह पद 6 में क्या कहा गया है। "चींटी के तरीकों पर विचार करें, और बिना किसी मालिक, शासक या अधिकार के बुद्धिमान बनें। वे सारी गर्मियों में सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करने की पहल करते हैं। जब हम इस पद को पढ़ते हैं, तो अक्सर हम उस पहल पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो एक चींटी करती है।

लेकिन इस आयत में सुलैमान बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा है, "इसके बारे में सोचिए। चींटी का कोई मालिक नहीं होता, कोई शासक नहीं होता। एक पहल है जो चींटी लाती है जिससे हम मालिक द्वारा दिए गए निर्देश या अवसर के बिना सीख सकते हैं। अब, हम सभी के पास मालिक हैं। हम सभी के पास अधिकार वाले लोग हैं जिनका हम सम्मान करते हैं। और फिर भी आपके लिए अभी एक युवा अगुवा के रूप में एक अवसर है, भविष्य में नहीं, बल्कि अभी एक रचनात्मक पहल करने का अवसर है जो आपको प्रभु द्वारा महत्वपूर्ण तरीके से उपयोग करने की अनुमति देगा।

और यह पहल हमारे लिए 1 शमूएल, अध्याय 14 और जोनाथन की कहानी में सचित्र है। क्योंकि 1 शमूएल, अध्याय 14 में, इस्राएल राष्ट्र एक विरोधी दुष्ट सेना का सामना कर रहा है जो उनसे बहुत अधिक है। और इस्राएल का राजा शाऊल बहुत डर गया। वह एक गुफा में छिपा हुआ है और सैनिक कुछ नहीं कर रहे हैं। और यह जोनाथन है जो खड़ा होता है, जो राजा नहीं है, जिसके पास अधिकार का यह पद नहीं है, और फिर भी वह खड़ा होता है और वह परमेश्वर की इच्छा को पूरा होने में रचनात्मक पहल करता है।

और उनकी कहानी हमारे लिए एक आदर्श के रूप में है। और मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, 1 शमूएल, अध्याय 14 को पढ़ने के लिए समय निकालें। क्योंकि आप कुछ विशेषताओं की खोज करेंगे जो जोनाथन में हैं जो आपके पास होनी चाहिए यदि आप एक युवा अगुवा बनने जा रहे हैं जो इस तरह की रचनात्मक पहल करता है।

जोनाथन एक चरित्रवान व्यक्ति के रूप में शुरू होता है। यदि आप उस कहानी का अध्ययन करते हैं, तो आपको पता चलता है कि जोनाथन इस तथ्य से नाराज नहीं है कि वह राजा नहीं है, वह अपने पिता के खिलाफ इस तथ्य से नाराज नहीं है, वह अपने पिता से शिकायत नहीं करता है, वह केवल हताशा से भरा हुआ नहीं है कि उसके पिता ने उसे इस भूमिका के लिए नियुक्त नहीं किया है। जोनाथन 600 सैनिकों को पिता के खिलाफ विद्रोह करने और उसका पीछा करने की कोशिश नहीं करता है। जोनाथन का चरित्र अच्छा है। वह जो करता है वह उचित है। इसमें सत्यनिष्ठा है।

रचनात्मक पहल का मतलब यह नहीं है कि हम जो कुछ भी करते हैं वह हमें एक निर्देश के रूप में दिया जाना चाहिए। चींटी पर विचार करें। कोई मालिक नहीं, कोई शासक नहीं। लेकिन इसका मतलब यह है कि जब हम कुछ करने के लिए खड़े होते हैं और पहल करते हैं, तो हम इसे चरित्र के साथ करते हैं, हम इसे इस तरह से करते हैं जो एक सम्मान और एक अखंडता को बनाए रखता है, कि हम हैं और वह व्यक्ति बन जाते हैं जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम बनें ताकि हम जिस सेवकाई में सेवा कर रहे हैं, उसमें कोई मोहभंग या अनबन पैदा

न करें। यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि हम युवा अगुवाओं के रूप में इसे समझें, कि हम केवल एक मानवीय अवसर की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं जो हमें दिया गया है और हम उस अवसर को इस तरह से नहीं बनाते हैं जिसमें ईमानदारी न हो। लेकिन हम खुद को उसी तरह देखते हैं जैसे जोनाथन ने एक पात्र के रूप में किया था और हम महसूस करते हैं कि एक अवसर है जो हमारे लिए है, लेकिन यह इस सत्यनिष्ठा चरित्र से शुरू होता है और वही करता है जो आपके सामने रखा जाता है।

जोनाथन खड़ा हो जाता है और वह एक बहुत ही कठिन परिस्थिति में बदलाव लाने की कोशिश करने जा रहा है। वह कुछ पहल करने जा रहे हैं। चरित्र पर तब, जोनाथन को विश्वास है। जब आप 1 शमूएल 14 पढ़ते हैं, तो योनातन एक बहुत ही दिलचस्प बयान देता है। वह यह कहता है, "शायद परमेश्वर हमारे माध्यम से काम करेंगे।" और फिर वह इसमें जोड़ता है, "परमेश्वर को कुछ भी रोक नहीं सकता।" और इस एक बयान में, वह हमारे लिए एक तस्वीर देता है कि जब आप पहल कर रहे होते हैं तो एक युवा अगुवा के रूप में विश्वास क्या होता है। "शायद परमेश्वर हमारे लिए काम करेंगे। थोड़ी अनिश्चितता है। मैं खड़ा हो जाऊँगा। मैं कुछ कोशिश करने जा रहा हूँ। मैं परमेश्वर के लिए कुछ कर रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि यह कैसे होगा "। और फिर भी इसके साथ, कुछ भी परमेश्वर को रोक नहीं सकता है यह थोड़ा निश्चित है।

और यदि आप पहल करने जा रहे हैं, तो आपको इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा कि आपके पास निश्चितता होगी और आपके पास अनिश्चितता होगी। यदि आप केवल निश्चितता की प्रतीक्षा करते हैं, तो आप शायद ही कभी पहल करेंगे। आप हमेशा सभी स्थितियों के सही होने का इंतजार करेंगे, सभी संसाधन वहां होंगे, सभी लोग वहां होंगे, सभी अनुमतियाँ वहां होंगी, और आप इंतजार करेंगे। लेकिन अगर आप यह समझने के लिए तैयार हैं कि जोनाथन ने कहा, "आप जानते हैं, मुझे 100% यकीन नहीं है कि क्या होगा, लेकिन मैं विश्वास में कदम रखने को तैयार हूं।"मुझे लगता है कि कभी-कभी विश्वास आज्ञाकारिता में बाहर निकलता है जब हम निश्चित नहीं होते कि क्या होने वाला है। यही वह जगह है जहाँ हमें परमेश्वर पर विश्वास करने की आवश्यकता है।

और जोनाथन इस कथन में कह रहा है, "मैं परमेश्वर के चरित्र पर भरोसा करने जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि परमेश्वर की हरकतें कैसी होंगी, लेकिन मुझे पता है कि मैं उनके चरित्र पर भरोसा कर सकती हूं। एक युवा अगुवा के रूप में, जब आप रचनात्मक पहल करते हैं, तो आप इसे अपने चरित्र के साथ करते हैं, और फिर आप यह महसूस करते हुए विश्वास में कदम रखते हैं कि परमेश्वर कौन है, यह निश्चित होगा। अनिश्चितता बनी रहेगी।

और यह ठीक है क्योंकि अंततः हम रचनात्मक पहल की इस प्रक्रिया के साथ परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं। हालाँकि, जोनाथन का एक और आयाम है। वह चरित्र के साथ खड़ा होता है। उनका यह विश्वास है, लेकिन वह अकेले पहल नहीं करते हैं। जोनाथन का प्रभाव है। वह अपने कवच वाहक के पास जाता है, और वह अपने कवच वाहक को प्रोत्साहित करता है और कवच वाहक को अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। और कवच वाहक यह बयान देता है। वह कहता है, "मैं तुम्हारे साथ हूँ, दिल और आत्मा।"

कवच वाहक जोनाथन के साथ शामिल नहीं होता है क्योंकि जोनाथन के पास इतनी बड़ी योजना है। दरअसल, जोनाथन की योजना थोड़ी अजीब है। कवच वाहक जोनाथन के साथ शामिल नहीं होता है क्योंकि जोनाथन के पास सभी संसाधन हैं। जोनाथन के पास एक हथियार है। जोनाथन कौन है, और जोनाथन के चरित्र, सत्यनिष्ठा और परमेश्वर की आत्मा के कारण कवच वाहक जोनाथन के साथ जुड़ जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एक युवा अगुवा के रूप में जोनाथन राजा को प्रभावित करने की कोशिश करने के लिए राजा के पास नहीं जाता है। वह अपने कवच वाहक को प्रभावित करने के लिए अपने कवच वाहक के पास जाता है। अक्सर युवा अगुवाओं के रूप में हमारी मानसिकता गलत होती है। मानसिकता यह है, "सुनो, अगर मैं उन लोगों को प्रभावित कर सकता हूं जो मुझ पर अधिकार रखते हैं, तो मेरे पास बदलाव लाने का एक शानदार अवसर होगा।"

जोनाथन, वह उन लोगों को प्रभावित करता है जो उसके सबसे करीबी हैं, उसके कवच वाहक, ताकि वह वहाँ प्रभाव डाल सके, और साथ में वे कुछ कर सकते हैं।परमेश्वर ने आपको लोगों, अच्छे लोगों से घेर रखा है।आप उन्हें देख सकते हैं और कह सकते हैं, "उनका ज्यादा प्रभाव नहीं है। उनके पास कोई अधिकार नहीं है। वे मुश्किल से वहाँ हैं जहाँ मैं हूँ। " और फिर भी महसूस करें कि रचनात्मक पहल करना कुछ ऐसा नहीं है जो हम अकेले करते हैं। यह कुछ ऐसा है जो हम दूसरों को आमंत्रित करने में करते हैं। यीशु अपने मिशन के लिए अधिकारियों और धार्मिक अगुवाओं को प्रभावित करने के लिए उनके पास नहीं गए। उन्होंने मछुआरों और कर संग्रहकर्ताओं और आम लोगों का चयन किया।

वे उनके कवच धारकों की तरह थे क्योंकि वे जानते थे कि एक मिशन को पूरा करने में और उस पहल के साथ, एक प्रभाव आता है। यहाँ जोनाथन हमारे लिए एक मॉडल के रूप में है। जब आप कुछ करने के लिए खड़े होते हैं तो चरित्र रखें। परमेश्वर की प्रकृति पर भरोसा करते हुए विश्वास रखें, यह जानते हुए कि कुछ अनिश्चितता है। लेकिन दूसरों के साथ भी एक प्रभाव रखें ताकि एक साथ, आप इस महत्वपूर्ण अंतर को बनाने जा रहे हैं।

अब, जोनाथन कहानी में एक जगह पर पहुँच जाता है जहाँ उसे कुछ कार्रवाई करनी होती है। उसे वास्तव में लड़ाई को गले लगाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। और जब आप 1 शमूएल 14 पढ़ते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि जोनाथन जिस तरह से लड़ाई के बारे में जाता है वह थोड़ा असामान्य है और स्वाभाविक रूप से उतना बुद्धिमान नहीं लगता है। उसके पास निचला मैदान है, ऊँचा नहीं, जो एक खराब सैन्य रणनीति है। वह एक बहुत बड़ी सेना के खिलाफ खुले में है, जो एक खराब सैन्य रणनीति है।

लेकिन जोनाथन क्या करता है, जो हमारे लिए एक आदर्श है, वह एक कदम उठाता है।

वह यह पहला कदम उठाता है, जो एक छोटे कदम की तरह लगता है। जोनाथन और उसका कवच वाहक एक साथ कुछ करने के लिए बाहर निकलते हैं, एक छोटा सा कदम एक साथ। जब वे एक छोटा सा कदम उठाते हैं तो परमेश्वर एक ही कदम उठाते हैं। यह इस कहानी से वास्तव में एक महत्वपूर्ण विशेषता है जिसे हमें युवा अगुवाओं के रूप में सीखने की आवश्यकता है।

कुछ बिंदु पर, यह बात नहीं है कि आप उन लोगों द्वारा तैनात हैं जो आप पर अधिकार रखते हैं कि आप जो चाहें कर सकते हैं। यह उस महान कदम की तलाश करने की बात नहीं है जो आप उठा सकते हैं। और यह निष्क्रिय रूप से परमेश्वर के कुछ महान करने की प्रतीक्षा करने की बात नहीं है।यह समझ की बात है।

मैं कौन सा एक कदम उठा सकता हूँ? और अगर मैं यह कदम उठाता हूं, तो मेरा छोटा सा कार्य परमेश्वर के महान कार्य की ओर ले जाएगा। नए नियम में चार दोस्तों के बारे में एक अद्भुत कहानी है, चार दोस्त हम सभी चाहते हैं क्योंकि उनका एक दोस्त है जो लकवाग्रस्त है और वहाँ एक घर है और वहाँ बहुत भीड़ है और यीशु घर में है और वे अपने दोस्त को घर में लाते हैं, लेकिन वे अंदर नहीं जा सकते। इसलिए वे सचमुच घर में तोड़फोड़ करते हैं। वे इस घर की छत में एक छेद तोड़ते हैं। वे इसे तोड़ते हैं क्योंकि वे अपने दोस्त को यीशु के पास ले जाना चाहते हैं।ये चार दोस्त, वे एक छोटा कदम उठाते हैं। वे केवल अपने दोस्त को यीशु के पास लाते हैं।

लेकिन वह एक छोटा सा कदम तब परमेश्वर के एक कदम की ओर ले जाता है और यीशु उनके दोस्त को रचनात्मक पहल करने में चंगा करता है। हां, हमें चरित्र और सत्यनिष्ठा के साथ शुरुआत करनी चाहिए ताकि हम इसे सही तरीके से करें और हम भ्रम या फूट पैदा न करें।

हमें यह समझना चाहिए कि इसमें विश्वास शामिल होगा और परमेश्वर ने हमें एक प्रभाव दिया है, शायद अधिकार में लोगों के साथ नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों के साथ जो हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। और फिर हम जानते हैं कि हमें यह कार्रवाई करनी है और हमें इस तरह से कदम रखना होगा जो छोटा लग सकता है। लेकिन एक विशिष्ट कारण है कि परमेश्वर का नमूना एक छोटा कदम क्यों उठाता है और फिर मुझे अंदर आने देता है। वह चाहता है कि हम विश्वास के लोग बनें लेकिन वह उस महिमा को भी प्राप्त करना चाहता है जो जोनाथन की कहानी का हिस्सा है।

जोनाथन और जिस तरह से वह इसे संभालता है वह सेना के सामने खुद को दिखाता है। वह खुद को उजागर करता है क्योंकि वह जानता है कि परमेश्वर को महिमा केवल घटना के माध्यम से नहीं मिलने वाली है। परमेश्वर मेरे माध्यम से महिमा प्राप्त करने जा रहा है।कृपया इसे समझिए। परमेश्वर की महिमा प्राप्त करना केवल सेवा के अभ्यास या गतिविधि या फलदायीता में नहीं है। परमेश्वर केवल आपके माध्यम से अधिक महिमा प्राप्त करते हैं। तुम ईश्वर की महिमा हो।

जब आप चरित्र और सत्यनिष्ठा और प्रभाव और विश्वास और कर्म के साथ खड़े होते हैं और ईश्वर आपके माध्यम से कार्य करता है तो परमेश्वर को महिमा प्राप्त होती है कि आप कौन हैं और आप किसके प्रति वफादार हैं। जब आपको यह विश्वास हो तो मैं परमेश्वर के लिए कुछ कर सकता हूं। मुझे सब कुछ बताने के लिए या हमेशा मुझे अनुमति देने के लिए किसी शासक या बॉस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं खड़ा हो सकता हूं और रचनात्मक पहल कर सकता हूं और परमेश्वर को अद्भुत तरीके से काम करते देख सकता हूं।

रचनात्मक पहल से जुड़े आपके आह्वान के इस विचार को आप जानते हैं कि यह आपके जीवन के कम से कम तीन क्षेत्रों में सेवकाई में लागू होता है। सबसे पहले तो यह आपके सेवकाई में लागू होता है। आप अपने सेवकाई और उस मौसम को देख सकते हैं जिसमें आप हैं। आप उन लोगों को देख सकते हैं जो आप पर अधिकार रखते हैं। आप अपनी दर्शनऔर अपने उद्देश्य को देख सकते हैं और कह सकते हैं कि मैं जोनाथन की तरह रचनात्मक पहल कहां कर सकता हूं। मैं कहाँ खड़ा हो सकता था और परमेश्वर के लिए एक अंतर ला सकता था जैसे चींटी को शासक या मालिक की आवश्यकता नहीं थी। यह आपके परिवार में भी लागू होता है जहाँ परमेश्वर हमें पति-पत्नी और माता-पिता के रूप में निष्क्रिय होने के लिए नहीं कहते हैं।

मैं अपने बच्चों के साथ पहल कहाँ कर सकता हूँ। मैं अपने जीवनसाथी के साथ या अपने विस्तारित परिवार के साथ और प्रभाव के साथ ईमानदारी के साथ विश्वास के साथ उस तरह की पहल करने में कहां पहल कर सकता हूं। मैं अपने परिवार में परमेश्वर को काम करते देख सकता था। तीसरा क्षेत्र जहाँ इसका उपयोग होता है, वह आपके पड़ोस में आसपास के लोगों के साथ आपके समुदाय में है। मैं कहाँ पहल कर सकता हूँ। मैं अपने समुदाय की सेवा कैसे कर सकता हूं। मैं कैसे बदलाव ला सकता हूं। कोई मुझसे ऐसा करने की उम्मीद नहीं कर रहा है। कोई भी मुझे ऐसा करने के लिए निर्देशित नहीं कर रहा है। लेकिन मैं अपने समुदाय में चरित्र और प्रभाव और विश्वास और कार्य से बदलाव ला सकता था। और जब आप अपने परिवार में अपनी सेवकाई में ऐसा करते हैं जब आप अपने समुदाय में ऐसा करते हैं क्योंकि आप इसे उसी तरह कर रहे हैं जैसे जोनाथन परमेश्वर महिमा प्राप्त करता है और वह आपके माध्यम से महिमा प्राप्त करता है।

यह दिलचस्प है कि पहले सैमुअल 14 में यह कहानी कैसे समाप्त होती है। मैं इसे आपको आयत 23 में पढ़ता हूँ। इसमें यह कहा गया है। और उस दिन यहोवा ने इस्राएल को बचा लिया, और युद्ध बेत के पार चला गया। यहां तक कि यह जोनाथन के पहल करने और युद्ध में विजयी होने के बारे में एक अद्भुत कहानी है। लेकिन कहानी का अंत यह कहते हुए होता है कि एक और लड़ाई होने वाली है।

आप एक कॉलिंग करने का विचार देखते हैं जहाँ आप उस क्षण रचनात्मक पहल करते हैं जब आप अंदर होते हैं। आप निष्क्रिय नहीं बैठते जब कोई मुझे खिताब देता है जब कोई मुझे पैसा देता है जब कोई मुझे मौका देता है। नहीं, तुम अभी जाओ। मैं जोनाथन की तरह हो सकता हूँ।

यह एक जीवनशैली है।

यह एक ऐसा विकल्प है जिसे आप अपनी पसंद के अनुसार चुनते हैं, न कि केवल एक पल के लिए।यह एक ऐसी स्थिति है जिसे आप अपने निर्णय में लेते हैं कि आप कौन होंगे। पौलुस ने इसके बारे में इफिसियों के अध्याय 5 पद 15 में लिखा है। वह इस तरह से कहता है। इस बात से बहुत सावधान रहें कि आप हर अवसर का अधिकतम लाभ उठाते हुए बुद्धिमान के रूप में नहीं बल्कि मूर्खतापूर्ण तरीके से कैसे जीएँगे क्योंकि दिन बुरे हैं। पॉल कलीसियासे कहता है। सुनो। इसके प्रति सचेत रहें।

उन अवसरों के बारे में सचेत रहें जो परमेश्वर ने आपको जोनाथन की तरह खड़े होने और बदलाव लाने के लिए दिए हैं क्योंकि आपने पहल की थी। दो हजार साल पहले मुट्ठी भर शिष्यों ने अपने प्रभु यीशु को स्वर्ग में चढ़ते देखा और उनके पास एक विकल्प था। क्या हम निष्क्रिय रूप से किसी के आने का इंतजार करेंगे और हमें सभी दिशा-निर्देश देंगे। या जोनाथन की तरह जहाँ हम खड़े होते हैं और पहल करते हैं। मैं आपको एक युवा अगुवा के रूप में प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन को आपके उद्देश्य के लिए बुलाते हैं और यह अगले साल या अब से पांच साल में शुरू नहीं होता है। यह आज से शुरू हो रहा है।

उस समस्या को देखें जिसे हल करने के लिए परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है। उस समय उस अवसर को देखें जब परमेश्वर ने आपको पहल करने के लिए तैनात किया है। इसे निश्चित रूप से ईमानदारी के साथ करें। इसे प्रभाव के साथ करें। आपको इसे विश्वास के साथ करना होगा और आपको कार्रवाई करनी होगी। लेकिन अंततः जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर को महिमा प्राप्त होगी।

इस प्रलोभन में न पड़ें कि आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक कोई और आपको अनुमति नहीं देता, जब तक कि कोई और आपको पद नहीं देता, जब तक कि कोई और आपको संसाधन नहीं देता। अभी आप जोनाथन की तरह परमेश्वर के मिशन और उद्देश्य को पूरा होते देखने के लिए रचनात्मक पहल करके अपने आह्वान को पूरा करना शुरू कर सकते हैं।

दर्शन के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाः

दर्शनस्तंभों में एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि दर्शनके बिना लोग नष्ट हो जाते हैं। अगुवाओं के रूप में, परमेश्वर हमें अपने आह्वान के लिए एक दर्शनदेता है और उसने हमें राजकीय के लिए क्या करने के लिए कहा है।लेकिन दर्शनहमेशा अपने साथ कम से कम एक चुनौती लाती है। और यही प्रावधान की चुनौती है।
इस दर्शनके साथ आगे बढ़ने के लिए मुझे जो चाहिए वह परमेश्वर कैसे प्रदान करेंगे? ऐसा अक्सर लगता है कि सेवकाई में ज़रूरतें हमेशा दर्शनसे अधिक होती हैं। ज़रूरतें हमेशा बहुत चुनौतीपूर्ण होती हैं।

आप में से कुछ जो अभी इसे देख रहे हैं, उनकी बहुत स्पष्ट, विशिष्ट आवश्यकताएँ हैं। दर्शनको पूरा करने के लिए आपको धन, संसाधन, लोगों की आवश्यकता होती है। इस सत्र में हम परमेश्वर के प्रावधान को देखने जा रहे हैं।

मैं आपके दृष्टिकोण को थोड़ा बदलने की कोशिश करने जा रहा हूं जैसा कि बाइबल मूसा के उदाहरण का उपयोग करके सिखाती है। आप और मैं बहुत हद तक मूसा जैसे थे। मूसा वह युवक था जिसके पास एक दर्शनथी कि परमेश्वर कैसे इस्राएलियों को मुक्त करने के लिए उसका उपयोग कर सकता है। यही उनका विचार था। और उनके पास वास्तव में यह समृद्ध जीवन था। और प्रबन्ध पर परमेश्वर की शिक्षा को समझने के लिए, हमें मूसा के जीवन को उसकी पहचान से समझना होगा, जो हमें इब्रानियों 11 में दी गई है। तो मैं आपको मूसा का वर्णन करने देता हूं क्योंकि कुछ मायनों में मैं आपको एक दूरदर्शी अगुवा के रूप में वर्णित कर रहा हूं जिसे

परमेश्वर के प्रावधान की आवश्यकता है। मूसा का वर्णन 11.23 में शुरू होता है। "विश्वास से मूसा के माता-पिता ने उसके जन्म के बाद उसे तीन महीने तक छिपा रखा क्योंकि उन्होंने देखा कि वह कोई साधारण बच्चा नहीं था, और वे राजा के आदेश से डरते नहीं थे।

सेवकाई सुरक्षित नहीं है।मूसा सुरक्षित नहीं था।जब आप और मैं सेवकाई में जाते हैं और परमेश्वर हमें एक दर्शनदेते हैं, तो एक उपाय होता है जहां यह सुरक्षित नहीं है। अत्यधिक सार्थक, लेकिन बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं। और हमें यह समझना होगा कि जब हम कई बार परमेश्वर के प्रावधान के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं, "हे परमेश्वर मुझे इस तरह से प्रदान करें जिससे चीजें आरामदायक हों।" और शुरू से ही, मूसा का जीवन कभी भी आरामदायक नहीं था। आयत 24 को देखिए। "विश्वास से मूसा ने बड़े होने पर फिरौन की बेटी के पुत्र के रूप में जाने जाने से इनकार कर दिया।

मूसा ने स्थिति को अस्वीकार कर दिया। वे परमेश्वर के साथ दर्जा चाहते थे, लेकिन उन्हें मनुष्य के साथ दर्जा की आवश्यकता नहीं थी। अक्सर जब हम परमेश्वर द्वारा हमें दिए गए दर्शन के प्रावधान के बारे में सोचते हैं, तो हम सोचते हैं, "अगर मुझे कुछ लोगों के साथ यह दर्जा मिलता, अगर मेरे पास प्रभाव का एक निश्चित स्थान होता, तो मुझे अधिक लोग या उससे भी अधिक धन प्राप्त करने की अनुमति मिलती, और मुझे उस स्थिति की आवश्यकता होती।" लेकिन मूसा का वर्णन था कि उनका अन्य व्यक्तियों के साथ कोई दर्जा नहीं था।

परमेश्वर को जो कुछ देने की ज़रूरत थी, उसके लिए परमेश्वर की हैसियत ही काफ़ी थी। आयत 25 को देखें। "उन्होंने पाप के क्षणभंगुर सुखों का आनंद लेने के बजाय परमेश्वर के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना चुना।" मूसा के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उसके साथ इस तरह से दुर्व्यवहार किया गया जो उचित नहीं था। जब आप अपनी दर्शनको पूरा करते हैं, तो आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा, और कभी-कभी यह उचित नहीं लगेगा, और यह प्रावधान के क्षेत्र में उचित नहीं लगेगा।

और आप अनुग्रह, और परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की कृपा पर भरोसा करते हैं। लेकिन आप अपनी तुलना दूसरों से नहीं कर सकते और ऐसा महसूस नहीं कर सकते, "ठीक है, यह उचित नहीं है। उन्हें यह पैसा मिला और मुझे यह पैसा नहीं मिला। जब तक आप इस विशेषता को नहीं समझते कि कभी-कभी आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा, तब तक आप कभी भी इस बात में कदम नहीं रखेंगे कि परमेश्वर आपको कैसे प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन यही वह जगह है जहाँ आप परमेश्वर की कृपा पर भरोसा करते हैं। आयत 26 को देखें।

"मूसा ने मिस्र के खजाने की तुलना में मसीह के लिए अपमान को अधिक मूल्यवान माना क्योंकि वह अपने इनाम की प्रतीक्षा कर रहा था।

मूसा जानता था कि चुनौतियां होंगी। वह जानता था कि वह वहाँ होगा। लेकिन कुछ मायनों में, उन चुनौतियों को उन्होंने यह देखने के लिए विशाल अवसरों के रूप में देखा कि परमेश्वर क्या कर सकता है। अक्सर, हम

केवल प्राकृतिक रूप में देखते हैं। हम मिस्र के खजाने देखते हैं। अगर हम आर्थिक रूप से इस संसाधन का दोहन कर सकते हैं या इस साझेदारी में दोहन कर सकते हैं। और हम प्राकृतिक रूप से देखते हैं। मूसा के पास विश्वास से यह जानने की क्षमता थी, "मैं चुनौतियों का सामना करने जा रहा हूं, लेकिन मुझे मसीह के साथ एक बड़ा इनाम मिलेगा क्योंकि मैं इस बात पर निर्भर करता हूं कि मसीह मुझे कैसे प्रदान करेगा।" आयत 27 को देखिए। "विश्वास से, मूसा ने मिस्र छोड़ दिया। राजा के क्रोध से न डरते हुए, वह दृढ़ रहा क्योंकि उसने उसे देखा जो अदृश्य है।

जब मूसा ने मिस्र छोड़ा, तो उसे नहीं पता था कि क्या होने वाला है। एक रहस्य था, लेकिन उसे कोई डर नहीं था।

मैंने कई युवा अगुवाओं के लिए विशेष रूप से पाया, जब यह परमेश्वर के प्रदान करने की बात आती है ताकि हम उनकी दर्शनको पूरा कर सकें, तो भय का यह काला बादल है जो हमारे ऊपर मंडरा सकता है। मूसा ने दृढ़ता दिखाई, जो इसके लिए आवश्यक है। उनके पास यह शक्ति थी क्योंकि उनका संबंध अदृश्य परमेश्वर से था, और फिर भी उनकी निर्भरता इसी पर थी। क्या आप देखते हैं कि मूसा की यह विशेषता क्या कर रही है? यह हमें पहचान के एक अलग क्षेत्र में स्थापित कर रहा है ताकि हम दुनिया के देखने के तरीके में चूक न करें कि हम उन संसाधनों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं जिनकी हमें परमेश्वर ने हमें करने के लिए बुलाया है। रोमियों 12 में पौलुस ने कहा, "इस संसार के प्रतिरूप के अनुरूप मत बनो।

जब समाज संसाधन प्रावधान के बारे में बात करता है तो उस तरह से न सोचें, बल्कि अपने दिमाग के नवीनीकरण से बदल जाएं। परमेश्वर के पास खुद को स्थापित करने का एक अलग तरीका है जहाँ वह आपकी दर्शनके लिए प्रदान करेगा। इब्रानियों 11 की आयत 28 में इस दूसरी विशेषता को देखें। "विश्वास के द्वारा मूसा ने फसह और उसके रक्त का पालन किया, ताकि जेठा का नाश करनेवाला इस्राएल के जेठे को न छुए। उस पल की कल्पना करने की कोशिश करें। यह डरावना होना चाहिए था। एक बलिदान है, दरवाजे की चौखटों पर खून है,

जब आप सेवकाई में होते हैं, तो कुछ डरावने क्षण आते हैं। यह समझना मुश्किल है कि क्या हो रहा है। और अक्सर वे डरावने क्षण तब होते हैं जब हमें संसाधनों की आवश्यकता होती है जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए कहा है और हम नहीं जानते कि यह कैसे होने वाला है। और मूसा ने परमेश्वर का आदर करना जारी रखा। वह उस योजना के प्रति सच्चे रहे जो परमेश्वर ने दी थी, यह विश्वास करते हुए कि परमेश्वर सफल होंगे।

हमारे पास विश्वास की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यह है कि हम उस योजना के प्रति सच्चे रहें जो परमेश्वर ने दी है, यह विश्वास करते हुए कि वह सफल होगा। यहां तक कि जब यह डरावना होता है, तब भी जब हम इस बात की बात करते हैं कि हम परमेश्वर के प्रावधान को कैसे देखते हैं और समझते हैं, तो हम बदल जाते हैं।

इब्रानियों 11 की आयत 29 में अंतिम विशेषता को देखें। "विश्वास से लोग सूखी भूमि की तरह लाल सागर से गुजरे, लेकिन जब मिस्र के लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की, तो वे डूब गए।
मूसा ने परमेश्वर के अलौकिक प्रावधान को देखा। उसने देखा कि क्या होने वाला है।

मिस्रवासी, वे डूब गए थे, लेकिन इस्राएलियों को परमेश्वर ने स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया था।

और परमेश्वर ने मूसा के लिए वह सब कुछ प्रदान किया जिसकी मूसा को उसकी दर्शनको पूरा करने के लिए आवश्यकता थी। उन्होंने इसे आवश्यक रूप से उस तरह से प्रदान नहीं किया जिस तरह से मूसा ने सोचा था कि इसे प्रदान किया जाएगा या इसे कब प्रदान किया जाएगा। क्या आप देखते हैं कि हम मूसा की तरह कैसे हैं? हम उसी स्थिति में हैं जहाँ हमारे पास यह दर्शनहै और हम इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमें उस दर्शनके लिए संसाधनों की आवश्यकता है। ईश्वर कैसे प्रदान करता है? और मूसा की कहानी हमें एक बहुत ही ईमानदार विरोधाभास देती है क्योंकि अगर हम वास्तव में अपने साथ ईमानदार हैं, तो हम में से अधिकांश मूसा की तरह बनना चाहते हैं, लेकिन केवल महल में।

हम महल में मूसा की तरह बनना चाहते हैं क्योंकि अगर आप सोचते हैं, "अगर मेरे पास महल होता, महल में, तो मूसा के पास सारी शक्ति होती। उनके शब्द हजारों दासों की आज्ञाएँ थीं। उसके पास सभी संसाधन थे। उसके पास वह सारा पैसा था जो वह कभी भी करना चाहता था जो उसे करने की जरूरत थी। उनके पास पूरा पद था। उनका पूरा प्रभाव था। हम मिस्र के महल में मूसा को देखते हैं, जिसे उस समय दर्शन हुआ था, "इस्राएलियों को मुक्त करो।" और हम कहते हैं, "अगर मेरे पास सिर्फ शक्ति, अधिकार और संसाधन होते, अगर मेरे पास वह होता, तो मैं परमेश्वर द्वारा मुझे दिए गए दर्शन को पूरा कर सकता था।" लेकिन मूसा की कहानी को देखें और आपको पता चलता है कि महल में मूसा असफल रहा।

सारी शक्ति और सारे पैसे, सारे संसाधनों के साथ, उन्होंने वहीं कोशिश की। उसने सिर्फ एक इस्राएली को बचाने की कोशिश की और वह असफल रहा। और परमेश्वर हमें परमेश्वर के प्रदान करने के तरीके के बारे में अपनी सोच में यह बदलाव करने के लिए कह रहे हैं।

मूसा को महल से प्रतिज्ञात भूमि पर जाना पड़ा जहाँ परमेश्वर का अंतिम दर्शन पूरा हुआ। हमें महल से वादा की गई भूमि पर जाना है। हमें इससे बाहर निकलना होगा, "अगर मुझे सिर्फ अधिकार, शक्ति, पैसा मिल सकता है, तो मैं वह दर्शन करूँगा जो परमेश्वर ने मुझे करने के लिए दिया है।"

हमारा विचार गलत है। मूसा के पास गलत विचार था, इसलिए परमेश्वर ने उसे एक प्रक्रिया के माध्यम से नेतृत्व किया। उन्होंने उसे एक मार्ग के माध्यम से नेतृत्व किया जो हमारे लिए निर्गमन अध्याय 3 में दर्ज है जिससे हम अगुवाओं के रूप में सीखते हैं। यहाँ बताया गया है कि परमेश्वर का प्रावधान कैसे आता है और यहाँ हमारे लिए खुद को स्थापित करना महत्वपूर्ण है। यह निर्गमन अध्याय 3 में शुरू होता है। जैसा कि आप कहानी

जानते हैं, मूसा जंगल में चला जाता है। वह एक पूर्ण विफलता की तरह महसूस करता है। अब उसके पास कुछ नहीं है।

और फिर भी परमेश्वर ने उन्हें एक दर्शनदी है और परमेश्वर अभी भी उनके साथ काम कर रहे हैं और परमेश्वर निर्गमन अध्याय 3 पद 11 में मूसा का सामना करता है और उसके पास आता है और कहता है, "मैं चाहता हूँ कि तुम दर्शन को पूरा करो।" और यहाँ मूसा कैसे प्रतिक्रिया देता है। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, "मैं कौन हूँ कि फिरौन के पास जाकर इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाऊँ? और परमेश्वर ने उत्तर दिया, "मैं तुम्हारे साथ रहूंगा।"

मूसा समझ में आता है, "मैंने कोशिश की और मैं असफल रहा। ऐसा करने वाला मैं कौन होता हूँ? और कभी-कभी आपके और मेरे मन में एक ही विचार आता है। "मैं ऐसा करने वाला कौन हूँ? मैंने कोशिश की। शायद मैं असफल रहा। " हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या करने के लिए कहा है और यह हमारी क्षमता से परे है। और पहला संसाधन जो परमेश्वर मूसा को देते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह उनकी उपस्थिति का संसाधन है।परमेश्वर ने मूसा को प्रोत्साहित करने की कोशिश नहीं की। परमेश्वर मूसा के आत्मसम्मान का निर्माण करने की कोशिश नहीं करता है। वह उनसे ये एक वाक्यांश कहता है, "मैं तुम्हारे साथ रहूंगा।" बहुत बार, हम प्राकृतिक प्रावधान की तलाश कर रहे हैं जो हम यहाँ से शुरू नहीं करते हैं। परमेश्वर ने मुझे जो दर्शनदी है, उसे पूरा करने के लिए मुझे सबसे महत्वपूर्ण संसाधन उनकी उपस्थिति है। और जब मेरे पास उनकी उपस्थिति होगी, तो बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। यह हमारी स्थिति, हमारी मानसिकता और हमारे विश्वास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम उन संसाधनों पर विश्वास करते हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है। पहली बात यह है कि हमें उनकी और उनकी उपस्थिति की आवश्यकता है। लेकिन यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। परमेश्वर और मूसा एक तरह से इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। मूसा आयत 13 में फिर से परमेश्वर के पास वापस आता है और उसने विरोध किया, "अगर मैं इस्राएल के लोगों के पास जाऊंगा और उन्हें बताऊंगा, कि तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तो वे मुझसे पूछेंगे, उसका नाम क्या है? फिर मैं उन्हें क्या बताऊं? और परमेश्वर ने मूसा को उत्तर दिया, "मैं वही हूँ जो मैं हूँ। इस्राएल के लोगों से यह कहो, "मुझे तुम्हारे पास भेजा गया है।

मूसा अब अधिकार का सवाल उठाता है। मुझे अधिकार के संसाधन की आवश्यकता है। अगर मैं इस्राएलियों के पास जाता हूं, तो मेरे पास उनके साथ कोई अधिकार नहीं है। मैं पहले भी असफल रहा हूं। मैं अब महल में नहीं हूँ। मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। मैं क्या करूं? और परमेश्वर बहुत स्पष्ट रूप से जवाब देते हैं, "आप कहते हैं, मैं जो हूं वही हूं जिसने आपको भेजा है। तुम्हें एक अधिकार इसलिए दिया गया है क्योंकि मैं परमेश्वर हूं। और यह प्रावधान का दूसरा स्तर है जो हमारे पास आता है। यह सिर्फ उनकी उपस्थिति नहीं है, बल्कि एक अधिकार है जो वह हमें आध्यात्मिक रूप से देता है जिसे हम ले जाते हैं, इस नाम पर लेबल किया गया है, "मैं हूं", जो एक बहुत ही असामान्य नाम है। लेकिन ईमानदारी से, "मैं हूँ" नाम, यह परमेश्वर के संसाधन के बारे में हमारे हर सवाल का जवाब देता है।

हे परमेश्वर इन बिलों का भुगतान कौन करेगा?

"मैं"। परमेश्वर जब मैं आपकी सेवा में व्यस्त हूं, तो मेरे परिवार की देखभाल कौन करेगा?

"मैं"।

आपके पास संसाधन के बारे में हर सवाल है,

हे परमेश्वर मुझे सही लोग कैसे मिलेंगे?

"मैं"। वह "मैं हूँ" के साथ जवाब देता है। वह तुम्हारे साथ है। वह सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से आपका संसाधन है। और यही वह मूसा को सिखा रहा है। मूसा को भोजन की आवश्यकता होगी। मूसा को पानी की ज़रूरत पड़ेगी। मूसा को नेतृत्व की आवश्यकता होगी। इनमें से कुछ भी तब तक नहीं आता जब तक मूसा यह नहीं समझता, "मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और मैं ही ईश्वर हूँ।" बातचीत अभी भी निर्गमन 4, आयत 1 में जारी है। मूसा ने उत्तर दिया, "क्या होगा यदि वे मुझ पर विश्वास न करें या मेरी बात न सुनें और कहें," यहोवा तुम्हें दिखाई न दिया? "? तब प्रभु ने उससे पूछा, "यह तेरे हाथ में क्या है? एक लाठी से उसने जवाब दिया, और प्रभु ने कहा, "इसे जमीन पर फेंक दो।" तो मूसा लाठी लेता है और वह उसे जमीन पर फेंक देता है, और आप कहानी जानते हैं। वह सांप में बदल जाता है।

परमेश्वर मूल रूप से कह रहे हैं, "मूसा, मैं तुम्हारी हर जरूरत का ध्यान रखूंगा। बस अपने हाथ में जो है उसका उपयोग करें। तुम्हारे हाथ में क्या है? और मूसा एक छड़ी कहता है, और परमेश्वर कहते हैं, "इतना ही काफ़ी है। यह काम करेगा। " जब आप मूसा की कहानी पढ़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि उसने उस छड़ी को नीचे फेंक दिया, और वह सांप में बदल गई, और उसने अन्य सभी सांपों को खा लिया।

उन्होंने उस छड़ी को लिया, उसे पानी के ऊपर रख दिया, और पानी अलग हो गया, और वे स्वतंत्रता में चले गए।

जब संसाधन के लिए परमेश्वर पर भरोसा करने की बात आती है, तो परमेश्वर यह कहने से शुरू नहीं करते हैं, "वहाँ देखो, और आप क्या चाहते हैं?" वह यह कहते हुए शुरू करता है, "तुम्हारे हाथ में क्या है? जो आपके हाथ में है, उससे शुरुआत करें। "ओह, तुम्हारे पास कुछ रोटी और कुछ मछलियाँ हैं? ठीक है, वहाँ से शुरू करो। " इतना ही काफ़ी है।

परमेश्वर ने आपको शुरुआत करने के लिए जो कुछ भी दिया है, वही काफी है। क्योंकि कई बार सेवकाई में क्या होता है जब हमारे पास महान दर्शनहोती है, जो शानदार है, हमें उस दर्शनके लिए महान समर्थक दर्शनकी

आवश्यकता होती है, और हम तब तक लकवाग्रस्त हो जाते हैं जब तक मुझे वह बड़ी राशि नहीं मिलती, जब तक मुझे सही प्रकार के अगुवा नहीं मिलते, और हम कभी भी विश्वास का पहला कदम नहीं उठाते। तो यीशु कहते हैं, "सुनो, जो मैंने तुम्हें पहले ही दे दिया है उस पर एक नज़र डालो, उस पर ध्यान केंद्रित करो जो तुम्हारे पास पहले से है, न कि उस पर जो तुम्हारे पास नहीं है, और जो तुम्हारे पास है उसे शुरू करने दो उस दर्शनको पूरा करने पर जो मैंने तुम्हें दी है। फिर आप देखेंगे कि आपके पास अतिरिक्त संसाधन आने लगेंगे। मूसा फिर से परमेश्वर के पास वापस आता है, और वह अपनी सीमाओं को देखता है, लेकिन मैं हकलाता हूँ। मैं बोल नहीं सकता। और निर्गमन 4 की आयत 14 में,

परमेश्वर कहते हैं, "हारून आपसे मिलने जा रहा है, और हम आपको देखकर खुश होंगे।" वह कह रहा है, "मूसा, मैं तुम्हें लोगों का भरण-पोषण करने जा रहा हूँ। यह काम आपको अकेले नहीं करना है। कभी-कभी सेवकाई में, विशेष रूप से अगुवाओं के रूप में, हम खुद को अकेला महसूस करते हैं, और हम उसका बोझ उठाते हैं। और जब हम परमेश्वर के संसाधन के बारे में सोचते हैं, तो हम आम तौर पर लोगों के संदर्भ में नहीं, बल्कि कार्यक्रम या वित्त या भवनों के संदर्भ में सोचते हैं।

और फिर, प्राथमिकता?परमेश्वर कहते हैं, "मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हें अपना अधिकार दूंगा, और मैं आपको लोग दूंगा। परमेश्वर ने मूसा से भोजन या पानी या रसद के बारे में कुछ नहीं कहा है।उन्होंने अपने और लोगों के बारे में बात की है। "हारून, तुझे देखकर कौन खुश होगा? जब हमें आवश्यक संसाधनों की बात आती है तो अगुवाओं के रूप में हमारे लिए बाइबल में सबसे महत्वपूर्ण छंदों में से एक है, "प्रभु से फसल की प्रार्थना करें कि वह श्रमिकों को भेजे।"

और आप अपने हारून के लिए प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर उसे बचाता है? हम अक्सर सोचते हैं, "वाह, अगर मैं सिर्फ महल में होता, तो मेरे पास सभी नौकर, सभी गुलाम, सभी पैसे, सभी अधिकार होते। यही मैं चाहता हूँ। " और अगर आप ईमानदार हैं, जैसा कि आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो आप जानते हैं कि कभी-कभी आप उस मानसिकता में आ जाते हैं। और उनकी दर्शनके लिए परमेश्वर का प्रावधान आपके लिए लाखों डॉलर खोलने की कोई गुप्त कुंजी नहीं है।

यह मूसा के मॉडल के माध्यम से अपनी मानसिकता और अपने विश्वास को बदलने के बारे में है, और कहता है, "नहीं, मैं महल और प्राकृतिक परिस्थितियों पर भरोसा नहीं करने जा रहा हूं। मैं क्रॉसवे से होकर जा रहा हूँ, और मैं प्रॉमिस्ड लैंड तक पहुँचने जा रहा हूँ। और मुझे जो प्रावधान चाहिए वह यह है, "मैं तुम्हारे साथ रहूंगा।" मुझे किसी भी चीज़ से अधिक जिस प्रावधान की आवश्यकता है, वह यह है कि परमेश्वर कह रहे हैं, "मैं आपको अपना अधिकार दे रहा हूं।"

मुझे किसी भी चीज़ से अधिक एक हारून की आवश्यकता है जो मेरे साथ ले जाएगा। मूसा बदल गया। कहानी इसे बहुत स्पष्ट रूप से दर्ज करती है। वह महल में गया और शुरू किया, लेकिन इस रास्ते से, वह परमेश्वर के

संसाधन पर ऐसी निर्भरता के स्थान पर पहुंच गया। यह वास्तव में हमारे लिए निर्गमन अध्याय 33 में चित्रित किया गया है, जहाँ मूसा स्वयं परिवर्तित हो गया है। आयत 15 में, यहाँ मूसा परमेश्वर से क्या कहता है, "यदि आपकी उपस्थिति हमारे साथ नहीं जाती है, तो हमें यहाँ से न भेजें। जब तक आप हमारे साथ नहीं जाते, किसी को कैसे पता चलेगा कि आप मुझसे और अपने लोगों से खुश हैं? मुझे और आपके लोगों को अन्य सभी लोगों से और क्या अलग करेगा

तब यहोवा ने मूसा से कहा, जो कुछ तू ने चाहा है, मैं वैसा ही करूँगा, क्योंकि मैं तुझ से प्रसन्न हूँ और तुझे अपने नाम से जानता हूँ। मूसा परिवर्तित हो गया था। वह महल से निकला, "मुझे यह परमेश्वर के लिए करना है। मुझे संसाधनों की आवश्यकता है। अगर परमेश्वर मेरे साथ नहीं हैं, तो मैं ऐसा करना भी नहीं चाहता, क्योंकि लोग परमेश्वर को कैसे देखेंगे? मूसा जानता था कि उसकी पहचान अब केवल परमेश्वर की महिमा करने का एक प्रतिबिंब थी। "मुझे पता है कि आपके पास एक महान दर्शनहै, और मुझे पता है कि उस दर्शनके लिए संसाधनों की आवश्यकता है।

सुनिश्चित करें कि आप महल में हाथापाई के प्रलोभन में न पड़ें, बल्कि अपने आप को मूसा की तरह यीशु के चरणों में रखें। और विश्वास करें और जान लें कि आपका जीवन और आपकी सेवकाई उसे महिमा देने के लिए है, इसलिए परमेश्वर इसे कुछ अनूठे तरीकों से करने जा रहे हैं। और जो मायने रखता है वह यह है कि आपका उस ईश्वर में विश्वास है जो कहता है, "मैं तुम्हारे साथ रहूंगा।" जो आपके हाथ में है उसे लें और दर्शनको पूरा करना शुरू करें, और मुझे सही समय पर चरण-दर-चरण शेष लाते हुए देखें जहाँ परमेश्वर को महिमा मिलती है।

कड़ा वार्तालाप:

सेवकाई, आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं। लोग आपके सेवकाई और आपके उद्देश्य को परिभाषित करते हैं। आप दल के सदस्यों के साथ काम कर रहे हैं। आप लोगों तक पहुँच रहे हैं। जब आप लोगों के साथ काम करते हैं तो आप मानवता के साथ काम कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि इसमें कुछ हद तक टूट-फूट है।

इसका मतलब है कि एक अगुवा के लिए कठिन बातचीत होनी चाहिए। स्तंभों में, हम संघर्ष समाधान के इस महत्वपूर्ण विषय पर बहुत ध्यान केंद्रित करते हैं। इसका एक हिस्सा एक अगुवा की कठिन बातचीत करने की इच्छा है। यहाँ पौलुस ने इफिसियों 4 में इसके बारे में कैसे लिखा है। उन्होंने कहा, "प्रेम में सत्य बोलते हुए, हम हर मामले में उसका जो सिर है, अर्थात् मसीह का परिपक्व शरीर बनने के लिए बड़े होंगे।" पौलुस यह बहुत स्पष्ट करता है कि जिस परिपक्वता से लोग मसीह में विकसित होते हैं, वह कुछ हद तक प्रेम में सत्य बोलने पर आधारित है। इसका मतलब है कि हमें कठिन बातचीत के लिए खुद को तैयार करना होगा। आसान बातचीत, दूरदर्शी बातचीत, सुखद बातचीत लोगों के साथ हमारे संवाद का हिस्सा हैं।

लेकिन कठिन बातचीत, कभी-कभी हम उनसे बच जाते हैं और हम ऐसा नहीं कर सकते। कठिन बातचीत हमें लोगों को वास्तव में मसीह में बढ़ते हुए देखने के लिए एक क्षण देती है, जैसा कि पौलुस ने लिखा है। कठिन

बातचीत, आप उनका इंतजार नहीं कर सकते। यदि आप बहुत लंबा इंतजार करते हैं, तो बातचीत कठिन से कठिन होती जाती है। कठिन बातचीत सहज नहीं हो सकती है, पल में, क्योंकि कई बार जब ऐसा होता है, तो आप अच्छी तरह से तैयार नहीं होते हैं। आप ऐसी बातें कहने लगते हैं जिन पर आपको अफसोस होता है। कठिन बातचीत, आपको सावधान रहना होगा कि वे बहुत सारे विभिन्न मुद्दों से परेशान न हों। आपको केंद्रित और स्पष्ट होना होगा। यहाँ मुझे इस व्यक्ति के साथ कठिन बातचीत करने की आवश्यकता है। मैं खुद को तैयार करने जा रहा हूँ।

एक अगुवा के रूप में, आपको लोगों को देखना होगा और आपको एक तरह का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम होना होगा, "यहाँ वे कहाँ जा रहे हैं, यहाँ वे किस दिशा में जा रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए खुद को तैयार करने जा रहा हूँ ताकि वे आगे बढ़ सकें।" लेकिन इसके लिए कड़ी बातचीत की आवश्यकता होगी।

जब हम कठिन बातचीत करते हैं तो हमें कुछ व्यावहारिकताओं को निर्धारित करना होता है जो बहुत प्रभावित करती हैं। यह कब होना चाहिए? उदाहरण के लिए, जब एक गर्म भावनात्मक क्षण होता है, आमतौर पर उस समय, एक कठिन बातचीत करना सबसे अच्छा नहीं होता है। आप तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक भावनाएँ कम नहीं हो जाती हैं और लोग अधिक समझदार नहीं हो जाते हैं। फिर आप एक अच्छी तरह से सूचित कठिन बातचीत कर सकते हैं जहाँ आप वह बातचीत कर सकते हैं।

जब आप पहाड़ी पर टहलने जाते हैं तो कुछ कठिन बातचीत होने से बहुत बेहतर होता है। कार्यालय में कुछ कठिन बातचीत करने की आवश्यकता होती है। आप इसे कहाँ करते हैं, जब आप इसे करते हैं, बातचीत में कौन शामिल होता है। कभी-कभी बातचीत केवल आप और एक व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति की भी होनी चाहिए। ये सभी महत्वपूर्ण कारक हैं जो इस बात पर आधारित हैं कि आपको किस प्रकार की कठिन बातचीत करने की आवश्यकता है। हम पाँच प्रकार की कठिन बातचीत को देखने जा रहे हैं। आप जिस तरह की बातचीत कर रहे हैं, उसके आधार पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित रखें। व्यक्ति के लिए आपको अलग-अलग दिशाओं में ले जाना बहुत आसान है।

बातचीत का समय, कितना लंबा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए। ये सभी चर आप योजना बनाते हैं। जब आप एक कठिन बातचीत में जाते हैं, आप उस व्यक्ति को मसीह के साथ परिपक्वता में ले जाने के लिए सबसे अच्छी तरह से तैयार होने जा रहे हैं। हालाँकि यह एक कठिन बातचीत है, किसी बिंदु पर वे पीछे मुड़कर देखेंगे और आभारी होंगे कि किसी में प्यार में सच बोलने का साहस और प्यार था। आइए पाँच प्रकार की कठिन बातचीत को देखें। एक सेवकाई के अगुवा के रूप में, आपको खुद को कठिन बातचीत में संलग्न होना पड़ेगा। आम तौर पर, हम ही हैं जो उन्हें शुरू करते हैं क्योंकि हम ही हैं जो उस व्यक्ति की देखभाल करते हैं और देखते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में क्या हो रहा है। आपकी पहली कठिन बातचीत वह है जिसे मैं संक्रमण वार्तालाप कहूंगा। यह तब होता है जब आपको किसी को एक विशिष्ट भूमिका से हटाना होता है जो उनकी सेवकाई में होती है।

अब, यह एक बहुत कठिन बातचीत की तरह लग सकता है, और सतह पर यह एक क्रूर बात की तरह लग सकता है। आप उन्हें उनकी भूमिका से कैसे हटा सकते हैं? ऐसा होने के अलग-अलग कारण हैं। कभी-कभी वे उस भूमिका में स्वस्थ नहीं होते हैं। कभी-कभी उनका जीवन उस तरह की परिपक्वता को प्रतिबिंबित नहीं करता है जिसे उस भूमिका के लिए प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता होती है। कभी-कभी वे पर्याप्त काम नहीं कर रहे होते हैं। और जो भी मामला हो, आप जानते हैं कि उन्हें उस भूमिका से हटाने की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण है कि आप इसे पहचानें और उस कठिन बातचीत के लिए खुद को तैयार करें। और जब आप उस बातचीत में जाते हैं तो आपको यह याद रखने में मदद मिलेगी कि उन्हें उस भूमिका से हटा देना, उन्हें बाहर निकालना, उनके अच्छे के लिए है।

वे उस भूमिका में फल-फूल नहीं रहे हैं। यह भूमिका उन्हें मसीह के करीब आने में मदद नहीं कर रही है। वे अपने वास्तविक उपहारों को होते हुए नहीं देख रहे हैं। तो सतह पर, ऐसा लग सकता है कि एक कठिन संक्रमण वार्तालाप निर्दयी और क्रूर है। वास्तव में ऐसा नहीं है। यह उनके सर्वोत्तम हित में है कि उन्हें उस भूमिका से हटा दिया जाए और एक अलग भूमिका में रखा जाए जहां वे वास्तव में फलेंगे। व्यावहारिक रूप से, जब आप परिवर्तन के बारे में कठिन बातचीत करते हैं, तो यह अच्छा है कि यह एक सहयोगी बातचीत नहीं है। आप उनके इनपुट की तलाश नहीं कर रहे हैं। यह एक बातचीत हो सकती है, लेकिन आपको निर्णय लेने के बाद उसमें जाना होगा।

और जब आप उनसे बात करते हैं, तो कारण स्पष्ट करें ताकि वे इसे समझ सकें। वे परेशान हो सकते हैं, लेकिन कम से कम वे समझेंगे कि यह क्या है। और सुनिश्चित करें, विशेष रूप से यदि वे कार्यरत हैं, तो आपके पास इसके सभी कानूनी तत्व अच्छी तरह से व्यवस्थित हैं। एक परिवर्तन एक कठिन बातचीत है। और अक्सर, अगुवा बहुत देर से इंतजार करते हैं।

और अक्सर, इसे एक क्रूर काम के रूप में गलत व्याख्या की जाती है। लेकिन जब आप बैठते हैं, यदि आप तैयार होते हैं और आपके पास एक स्पष्ट कारण है कि संक्रमण क्यों होना चाहिए, और आप उन्हें बता सकते हैं कि यह वास्तव में उनके अच्छे के लिए कैसे है, और यह वास्तव में उनकी मदद करेगा, जो उस कठिन बातचीत को उतना ही प्रभावी बनाने में मदद करेगा जितना कि आप उन्हें उनकी सेवकाई के अगले सत्र में शामिल करने में कर सकते हैं। एक दूसरी कठिन बातचीत है जो आपको करनी चाहिए। और यह चरित्र के इर्द-गिर्द एक कठिन बातचीत है।

यह तब होता है जब कोई व्यक्ति जो आपके प्रभाव क्षेत्र में है, एक दल का सदस्य या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप संपर्क कर रहे हैं, उन्हें अपने चरित्र में परिपक्व होने की आवश्यकता होती है। आमतौर पर, यह एक दृष्टिकोण के बारे में होता है जो किसी के पास होगा। यह एक कठिन बातचीत है क्योंकि आप उन्हें आंक रहे हैं। शास्त्र में एक जगह है जहाँ अगुवा लोगों का न्याय करते हैं। आप उनका मूल्यांकन करें। आप देखें कि वे कहाँ हैं। यदि आप वास्तव में यह आकलन नहीं कर रहे हैं कि वे कहाँ हैं तो आप उन्हें विकास में आगे बढ़ने में मदद नहीं कर सकते। और कुछ लोगों का रवैया बुरा होगा। कभी-कभी यह उनके जीवन का मौसम होता है, जिस कठिनाई से वे गुजर रहे होते हैं

कभी-कभी ऐसा होता है कि वे तैयार नहीं होते हैं और बदलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और किसी को उनके चरित्र के इर्द-गिर्द उनके साथ प्यार में सच बोलने की जरूरत होती है। यह वास्तव में महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इसके लिए तैयारी करें, क्योंकि जब आप लोगों से उनके चरित्र को सुधारने के बारे में बात करते हैं, तो वे अस्वीकार महसूस करेंगे। और चरित्र के इर्द-गिर्द यह कठिन बातचीत, शायद ही कभी यह एक एकल बातचीत होती है।

एक संक्रमण वार्तालाप अक्सर एक ही वार्तालाप होता है, लेकिन एक चरित्र वार्तालाप एक से अधिक वार्तालाप होता है। इसलिए, उस पहली बातचीत में, आप सब कुछ कवर करने की कोशिश नहीं करते हैं। आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आप उन्हें उनके चरित्र की कुछ बेहतर प्रथाओं में कैसे शुरू कर सकते हैं।

व्यावहारिक रूप से, जब आप उनसे मिलते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप शास्त्र का उपयोग कर रहे हैं ताकि आप दिखा सकें कि यह केवल आपकी राय नहीं है, बल्कि आप शास्त्र में दिखा सकते हैं कि उन्हें कैसे बढ़ने की आवश्यकता है। सुनिश्चित करें कि आप स्पष्ट, जीवंत उदाहरणों के साथ आते हैं जहाँ उन्होंने उसमें कुछ चरित्र मुद्दों को दिखाया है। और फिर पीछे हटने के लिए सवाल पूछें कि वह परिपक्वता क्यों नहीं है। जब आप उस पहली बातचीत में उनके साथ बैठते हैं, तो आप यह कहकर स्पष्ट होना चाहते हैं, "यहाँ हम क्या बात करने जा रहे हैं।

और आप स्पष्ट उदाहरण देने जा रहे हैं कि आपने उन्हें हाल के अतीत में प्रकट होते देखा है, और आप स्पष्ट शास्त्र देने जा रहे हैं। आप इसे केवल निर्णयात्मक तरीके से नहीं करने जा रहे हैं, हालाँकि आप उनका मूल्यांकन कर रहे हैं। आप प्यार से सच बोल रहे हैं और उन्हें उस बातचीत में आमंत्रित कर रहे हैं, यह जानते हुए कि कई बार बातचीत होगी, लेकिन आप उनके चरित्र से निपटने जा रहे हैं। यह एक कठिन बातचीत है।

एक तीसरी कठिन बातचीत है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह तब होता है जब आप समस्या-समाधान पर बातचीत करते हैं। ऐसा अक्सर सेवकाई के दल के सदस्यों के साथ होता है। आप सेवकाई में एक साथ काम कर रहे हैं, और एक समस्या है। कुछ प्रभावी नहीं है। वे जिस भी कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं, यह काम नहीं कर रहा है। और आपको यह कठिन बातचीत करनी होगी जहाँ आप अगुवा के साथ रणनीति और कार्यक्रम को संबोधित करने जा रहे हैं। ईमानदारी से, सभी कठिन वार्तालापों में से, यह शायद सबसे आसान है, क्योंकि यह उनके बारे में इतना नहीं है, लेकिन यह काम और कार्यक्रम के बारे में है। लेकिन अक्सर, भले ही यह कठिन बातचीत में से सबसे आसान है, अगुवा ऐसा करने में संकोच करते हैं। यदि आप इस कठिन बातचीत के लिए बहुत लंबा इंतजार करते हैं, तो कुछ चीजें होंगी। वह व्यक्ति अधिक से अधिक निराश हो जाएगा। वे अधिक से अधिक निराश हो जाएँगे। अक्सर, वे लोग अपने नेतृत्व के पद से इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि हमने उस समस्या को रणनीतिक रूप से हल करने में मदद करने के लिए कठिन बातचीत नहीं की है जिससे वे निपट रहे हैं, या वे अपने दम पर समाधान खोजने की कोशिश करेंगे, जिससे यह बदतर हो जाएगा। इसलिए आपको समस्या-समाधान के इर्द-गिर्द इस कठिन समस्या पर बातचीत करनी होगी। जब आप यह बातचीत करते हैं, तो इसे कार्यक्रम-केंद्रित बनाएं, न कि व्यक्ति-केंद्रित। इसे उनके और उनके नेतृत्व के बारे में मत बनाइए। कार्यक्रम के बारे में और कार्यक्रम क्या करने का प्रयास कर रहा है, इसके बारे में बताएँ। यह उन्हें आपके साथ भाग लेने के

लिए प्रेरित करेगा। आप दोनों एक ही उद्देश्य पर काम कर रहे हैं। आप दोनों एक ही उद्देश्य पर काम कर रहे हैं। यदि नेतृत्व का कोई मुद्दा है, तो यह एक अलग कठिन बातचीत है जिसकी आपको आवश्यकता है। लेकिन इस कठिन बातचीत में, आप कार्यक्रम के बारे में बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं। व्यावहारिक रूप से इस बातचीत को सहयोगात्मक बनाएँ।

बातचीत से पहले उन्हें पहले ही बता दें, "अरे, मैं आपसे इस कार्यक्रम में होने वाले कुछ संघर्षों के बारे में बात करना चाहूंगा।" बहुवचन सर्वनाम "हम" का प्रयोग करें, "आप" का नहीं। इसलिए उन्हें एहसास होता है कि आप उनके साथ इस समस्या को हल करने में मदद कर रहे हैं और जो हो रहा है उसे ठीक करने में मदद कर रहे हैं। जब आप इस कठिन बातचीत करेंगे, तो वे इसके लिए उत्सुक होंगे। यह एकमात्र बातचीत हो सकती है जहाँ वे वास्तव में इसके लिए उत्सुक हैं, क्योंकि आप उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। आप प्यार में सच बोल रहे हैं, और साथ में आप एक ऐसा समाधान ढूंढ रहे हैं जो उन्हें अधिक सफल और अधिक संतुष्ट महसूस करने और अपने काम में अच्छा प्रदर्शन करने की अनुमति देगा।

एक चौथी कठिन बातचीत है। मैं इसे इकबालिया कठोर बातचीत कहता हूं।

यह तब होता है जब आपको किसी को सुनने और पाप स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करने की आवश्यकता होती है। आमतौर पर, लोग, दुर्भाग्य से, अपने पापों को स्वीकार करने के लिए हमारे पास नहीं आते हैं।

उन्हें उस स्थान पर लाने की आवश्यकता है जहाँ वे ऐसा करेंगे। अक्सर, एक अगुवा के रूप में, आपको लगता है कि यह व्यक्ति एक क्षेत्र में संघर्ष कर रहा है। आपको स्पष्ट जानकारी हो सकती है कि वे इस क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं।आपको ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उनकी इतनी परवाह करता है कि आप प्यार में सच बोलेंगे, विशेष रूप से उनके जीवन में पाप के बारे में।ऐसा करने के लिए आपके पास कृपा का यह दिल होना चाहिए। हम हमेशा कठिन बातचीत, गरिमा और सच्चाई में बोलने की बात करते हैं।

यीशु ने अनुग्रह, सच्चाई और समय के बारे में एक दृष्टान्त सिखाया। वहाँ एक पेड़ के साथ एक दाख की बारी का प्रबंधक है, और मालिक कहता है, "पेड़ फल नहीं दे रहा है। बस इसे काट दो "। दाख की बारी के प्रबंधक ने मालिक की ओर देखा और कहा, "मुझे एक साल और दें। इस पेड़ को फलने-फूलने के लिए मुझे एक साल और दें। "

यीशु अनुयायियों को जो सिखा रहे हैं वह केवल अनुग्रह और सत्य नहीं है। यह अनुग्रह, सत्य और समय है। मुझे एक साल और दे दो। यह कठिन बातचीत जो एक इकबालिया पाप से संबंधित है, केवल अनुग्रह और सत्य नहीं है, बल्कि उन्हें कभी-कभी उस पर काबू पाने और उससे गुजरने के लिए समय की आवश्यकता होती है। यह इस बातचीत के बिंदु पर शुरू होता है जहाँ एक विनम्रता और इसकी स्वीकृति होती है।व्यावहारिक रूप से, जब आप पाप स्वीकार करने के बारे में कठिन बातचीत करते हैं, तो सवाल पूछें।

पाप के पीछे गहरी हो जाओ। अक्सर, पाप तनाव या चिंता या भय के परिणामस्वरूप आता है। यीशु के साथ उनके रिश्ते में क्या कमी है जो उन्हें पाप करने के लिए प्रेरित कर रही है? उस जानकारी को ध्यान में रखें। यदि पाप एक निश्चित प्रकृति का है और आप एक पुरुष हैं और वह व्यक्ति एक महिला है, तो सुनिश्चित करें कि उस बातचीत में आपके साथ अन्य लोग हैं। अक्सर, इस तरह की बातचीत के लिए एक और विश्वसनीय आध्यात्मिक अगुवा की आवश्यकता होती है। यह बहुत कठिन बातचीत है, लेकिन अगुवाओं के रूप में यह आवश्यक है। ऐसा करने की जिम्मेदारी हमारी है। उस बातचीत का कुछ हिस्सा वास्तव में उससे पहले भी होता है, जहाँ आप प्रलोभन के बारे में कठिन बातचीत करते हैं।

अक्सर, क्योंकि हम प्रलोभन के बारे में बात नहीं करते हैं, हम इसे संबोधित नहीं करते हैं, फिर यह पाप की ओर ले जाता है। आखिरी बार कब आपने एक दल के बारे में बात की थी, "ओह, यहाँ मुझे क्या लुभाया जा रहा है"। यीशु ने दुनिया को बताया कि वह हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में प्रलोभन के बारे में कठिन बातचीत करने के लिए प्रलोभित किया जा रहा था जो वास्तव में एक स्वीकारोक्ति के आसपास कठिन बातचीत के साथ हमारी मदद करता है।

एक पाँचवीं और अंतिम कठिन बातचीत है जो आपको करनी चाहिए। यह उस तरह की बातचीत है जहाँ आपको एक पल में किसी को बाधित करने की आवश्यकता होती है। आप अपनी दल के सदस्यों में से एक को दल के दूसरे सदस्य से बात करते हुए सुनेंगे, और वे जो कह रहे हैं वह गपशप है।

अक्सर, हम उस पल की अजीबता के कारण उस स्लाइड को छोड़ देते हैं, लेकिन हमें ऐसे अगुवा बनने की जरूरत है जो एक ऐसे व्यक्ति को रोकेंगे जो वे जो कर रहे हैं उसे जारी रखने और प्यार से सच बोलने से रोकेंगे ताकि वे जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें जारी न रहें। यह कठिन बातचीत है जो उस समय होती है जब आप किसी भी तरह की योजना नहीं बना रहे थे।

यह बातचीत इतनी महत्वपूर्ण होने का कारण यह है कि अक्सर यह बड़े मुद्दों के बारे में नहीं होती है, बल्कि छोटी चीजों के बारे में होती है। छोटी-छोटी चीजें संस्कृति को आकार देती हैं। यदि दल का एक सदस्य दूसरे दल के सदस्य से गपशप कर रहा है या सेवकाई के दूसरे पहलू के बारे में नकारात्मक बात कर रहा है, यदि आप इसे बाधित करते हैं और आप कहते हैं, "सुनो, दोस्तों, यह भाषा परमेश्वर की महिमा नहीं करती है", तो आप दल की संस्कृति और मूल्यों को आकार देने का अवसर ले रहे हैं। यदि आप उन्हें उस कठिन बातचीत से बाधित नहीं करते हैं, तो यह बदतर हो जाएगा।

यदि उनकी अनुचित प्रथा जो अभी इतनी बड़ी नहीं है, बंद नहीं की जाती है, तो यह बढ़ जाएगी।
व्यावहारिक रूप से, जब आप एक कठिन बातचीत करते हैं जहां आप किसी ऐसे व्यक्ति को बाधित कर रहे होते हैं जो एक बुरा अभ्यास कर रहा है, तो इसे छोटा करें, इसे इंगित करें, और अंत में प्यार के साथ इसे मजबूत करें

ताकि आप यह सुनिश्चित कर सकें कि वे समझते हैं, "दोस्तों, हम एक ऐसी दल बनने जा रहे हैं जो पारदर्शी है। हम एक ऐसी दल बनने जा रहे हैं जो सच बताएगी और हम एक-दूसरे से प्यार करेंगे।

जब आप लोगों के साथ काम करते हैं, तो उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। आप लड़ने जा रहे हैं।
और इसका मतलब है कि एक अगुवा के रूप में, अगर हम उन्हें परिपक्वता में बढ़ने में मदद करने जा रहे हैं, जैसा कि पॉल ने इफिसियों में लिखा है, तो हमें कठिन बातचीत करनी होगी। उनके लिए तैयार रहें। जान लें कि वे आ रहे हैं और वे एक नेतृत्व प्रोफ़ाइल का हिस्सा हैं जो लोगों को बढ़ने में मदद करता है।

और यह मेरी अंतिम टिप्पणी है। सुनिश्चित करें कि आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो आपके साथ कठिन बातचीत करने के इच्छुक हैं, क्योंकि हम अगुवा के रूप में उतने ही इंसान हैं जितने सेवा करने वाले। सुनिश्चित करें कि ऐसे लोग हैं जिन्हें आपने अनुमति दी है, यह कहने के लिए, "सुनो, अगर आपको मेरे साथ कठिन बातचीत करने की आवश्यकता है, तो मैं आपको ऐसा करने की अनुमति दूंगा।" तब हम सभी मसीह में उस परिपक्वता में बढ़ेंगे जिसके बारे में पौलुस बात करता है।

हम मानवता के साथ काम करते हैं। हम मानवता हैं। और इसका मतलब यह है कि हमें इन कठिन वार्तालापों को बड़े इरादे से, बड़े ज्ञान के साथ, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के साथ करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है, यह जानते हुए कि वे जितने कठिन हैं, उतने ही अजीब हैं, क्योंकि कभी-कभी वे तुरंत काम नहीं कर सकते हैं, हम इस व्यक्ति के प्रति वफादार हैं और उनके जीवन के क्षेत्र में कदम रखने और एक कठिन बातचीत करने के लिए तैयार हैं जो उन्हें परिपक्वता की ओर ले जाएगा।

परमेश्वर ने अपना कलीसिया कैसे बनायाः

परमेश्वर ने एक तरीका बनाया है जिसमें वह इस पृथ्वी पर अपने राजकीय के उद्देश्य को पूरा करने जा रहा है। और वह अपने कलीसियाके माध्यम से ऐसा करने जा रहा है। तो स्तंभों में महत्वपूर्ण विषयों में से एक यह है कि परमेश्वर वास्तव में अपने कलीसियाका निर्माण कैसे करते हैं? हमें वास्तव में यह सवाल पूछने की जरूरत है कि कौन किसका कलीसियाबना रहा है? क्योंकि कभी-कभी अगर हम ईमानदार होते हैं, तो उस सवाल का जवाब मिलता है,

मैं अपना कलीसियाबना रहा हूँ और हम एक ऐसा कलीसिया बनाना चाहते हैं जो हम चाहते हैं। या मैं परमेश्वर के कलीसियाका निर्माण कर रहा हूँ और उन अर्थों में हम परमेश्वर के लिए प्रदर्शन करने के लिए बहुत अधिक दबाव महसूस करते हैं। कभी-कभी हम इसका जवाब परमेश्वर द्वारा मेरे कलीसिया का निर्माण करके देते हैं, जिसका अर्थ है कि हम समझते हैं कि वह इसे बना रहा है लेकिन यह मेरे लिए है।वास्तविकता यह है कि यीशु ने कहा, मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा। वह अपना कलीसियाबना रहा है और वह इसे अपने उद्देश्य के लिए बना रहा है। तो हमारा सवाल यह होना चाहिए, प्रभु, आप अपने कलीसियाका निर्माण कैसे करना चाहते हैं? क्योंकि अगुवाओं के रूप में हमारी जिम्मेदारी उस कलीसिया के निर्माण में उनकी दिशा लेना है। और वह उत्तर हमें प्रथम पतरस, अध्याय 2, आयत 5 में दिया गया है, जो कहता है, "तुम जीवित पत्थर हो, एक आध्यात्मिक घर जिसे मसीह ने एक पवित्र याजकवर्ग में बनाया है।" अब आप इसके बारे में बहुत सी बातें कह सकते हैं लेकिन

जो वास्तव में अलग है वह यह है कि यह यीशु की उपस्थिति पर बनाया गया है, कार्यक्रमों पर नहीं। आप जीवित पत्थर हैं, एक आध्यात्मिक घर और वह आपके माध्यम से, लोगों के माध्यम से अपना कलीसिया बनाना चाहता है। वह कार्यक्रमों का उपयोग एक साधन के रूप में कर सकता है लेकिन अंततः यह लोगों के माध्यम से परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में है।

और हमें एक नमूना (तरीका)दिया गया है कि कैसे अपने कलीसियाका निर्माण व्यक्तियों के रूप में किया जाए जिसे परमेश्वर ने कलीसिया के निर्माण में अपनी उपस्थिति रखने के लिए बुलाया है, जिस तरह से वह हमें उसके साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। यह नमूना उस निमंत्रण से दिया गया है जो यीशु ने पतरस को अपने कलीसियाके निर्माण में शामिल होने के लिए दिया था। वह निमंत्रण 2,000 साल पहले पतरस के लिए था लेकिन यह वही निमंत्रण है जो वह हम में से प्रत्येक को देता है। यह निमंत्रण हमारे लिए मत्ती अध्याय 16 में पढ़ने के लिए उपलब्ध है, जो आयत 16 से शुरू होता है। यहाँ वह बातचीत चल रही है जो पतरस को यीशु का निमंत्रण था।

जब यीशु ने यह प्रश्न पूछा तो शमौन पतरस ने उत्तर दिया, "तुम मुझे कौन कहते हो?" शमौन पतरस ने उत्तर दिया, "तू मसीह है, जीवते परमेश्वर का पुत्र है। यीशु ने उत्तर दिया, "" "धन्य है तू शिमौन, योना के पुत्र, क्योंकि यह तुम्हारे ऊपर मांस और रक्त से नहीं, वरन् मेरे स्वर्गीय पिता से प्रगट हुआ है।" और मैं आपको बताता हूं कि आप पतरस हैं और इस चट्टान पर मैं अपना कलीसियाबनाऊंगा और नरक के द्वार इसे दूर नहीं करेंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग के राजकीय की चाबियाँ दूँगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बांध दिया जाएगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खोल दिया जाएगा।

जब कलीसिया और हमारी उपस्थिति के माध्यम से कलीसियाके निर्माण की बात आती है, तो यह निमंत्रण जो यीशु पतरस को देता है, वह तीन पहलुओं पर प्रकाश डालता है जो हमारे लिए समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और अगर हम उसके लिए उसका कलीसिया बनाने जा रहे हैं तो उसमें जाने में सक्षम होने के लिए। यह वह रहस्योद्घाटन है जो हमें यीशु से प्राप्त होता है। यह वह अधिकार है जो हमें यीशु से प्राप्त होता है। और यह पहुंच है, स्वर्ग के राजकीय की कुंजी जो हमें यीशु से प्राप्त होती है। पहले इस रहस्योद्घाटन के बारे में बात करते हैं।

यीशु पतरस की ओर देखता है जब पतरस बहुत ही व्यक्तिगत, गहरे तरीके से जवाब देता है, "तुम मसीहा हो।" यीशु कहता है, "सुनो, पतरस, तुम पर मैं अपना कलीसिया बना सकता हूँ।" वह आप में से हर एक को देखता है और कहता है, "आप पर, आप पर मैं अपना कलीसिया बना सकता हूं।" जब आप इस बात का रहस्योद्घाटन प्राप्त करते हैं कि यीशु वास्तव में कौन है क्योंकि यीशु पतरस से कहता है, "आपको यह मानव ज्ञान के माध्यम से नहीं मिला। आपको यह अनुभव के माध्यम से नहीं मिला। आपको यह अध्ययन के माध्यम से नहीं मिला।

आपको यह पिता के रहस्योद्घाटन से मिलता है।

कभी-कभी हमें लगता है कि हम परमेश्वर के कलीसिया के निर्माण के लिए सबसे अधिक सुसज्जित हैं जब हमारे पास एक कौशल होता है, जब हमारे पास ज्ञान होता है, जब हम प्राकृतिक स्थिति में होते हैं। और वे

महत्वपूर्ण घटक हैं, लेकिन यह वह जगह नहीं है जहाँ एक रहने वाले घर के निर्माण की शुरुआत आध्यात्मिक पत्थरों से होती है। यह तब आता है जब आपको पिता से कोई रहस्योद्घाटन मिलता है। आप मसीहा हैं।

तुम जीवित परमेश्वर के पुत्र हो।आप देखते हैं कि हर किसी के जीवन में दो धर्मांतरण होते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि केवल एक है, लेकिन वास्तव में दो धर्मांतरण होते हैं। पहला धर्मांतरण जो होता है वह यह है कि आप पहचानते हैं कि यीशु कौन है और आप अपनी आवश्यकता के फिल्टर के माध्यम से यीशु को देखते हैं। "मैं पापी हूँ। मैं खोया हुआ हूँ। मैं टूट चुका हूँ। मुझे अपने लिए जीसस की जरूरत है। और उस रूपांतरण में यह सब प्राप्त करने के बारे में है। हम अनन्त जीवन का उपहार प्राप्त करते हैं। हम यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। और यही महत्वपूर्ण परिवर्तन है। लेकिन फिर एक दूसरा रूपांतरण होता है।

और यह तब होता है जब आप यीशु को अपनी ज़रूरत के चश्मे से नहीं देखते हैं, बल्कि आप यीशु को अन्य ज़रूरतों के चश्मे से देखते हैं।"मेरे दोस्त को तुम्हारी ज़रूरत है।मेरे समुदाय को आपकी जरूरत है।मेरे देश को आपकी जरूरत है। और इस रूपांतरण में यह अब प्राप्त करने के बारे में नहीं है।

अब बात सेवा करने और देने की है। और आपके पास एक जागरूकता और एक रहस्योद्घाटन आता है। तुम सिर्फ मसीहा नहीं हो, मेरे लिए जीवित परमेश्वर के पुत्र हो। तुम मसीहा हो, हर किसी के लिए जीवित परमेश्वर के पुत्र हो। और यह रहस्योद्घाटन आपके दिल और आत्मा की गहराई में एक अंतर्दृष्टि है। एक दृढ़ विश्वास होता है और वह दृढ़ विश्वास एक रहस्योद्घाटन से निकलता है। यीशु आप पर अपना कलीसियाबनाना चाहता है,

आपके माध्यम से उनकी उपस्थिति। लेकिन यह आपका कौशल या आपका ज्ञान या आपकी स्थिति नहीं होगी जो आपको ऐसा करने में सक्षम बनाती है। क्योंकि अक्सर हम ऐसा सोचते हैं, विशेष रूप से युवा अगुवाओं के रूप में। अगर मुझे यह पता चल सकता है, अगर मुझे यहाँ रखा जा सकता है, तो यीशु पतरस की ओर देखता है और कहता है, "यह बात पिता ने तुम्हें बताई थी।"

और क्योंकि आपको यह रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ है, आप पर मैं अपना कलीसियाबना सकता हूँ। और वह आपसे भी यही बात कहता है। अपने स्वयं के उद्धार की कृपा और महिमा दोनों के पिता से रहस्योद्घाटन की खोज में समय निकालें, लेकिन अन्य लोगों की जरूरतों के चश्मे के माध्यम से यीशु को भी देखें, क्योंकि आप सेवा करने और देने और उस अनुग्रह का वाहन बनने के लिए इतने तैनात हैं। और अचानक, यीशु की उपस्थिति आपके माध्यम से बहुत ही व्यक्तिगत तरीके से फैलती है और उनके कलीसियाका निर्माण शुरू हो जाता है। लेकिन यह केवल खुलासा नहीं है जो होता है।

पतरस को एक अधिकार दिया गया है जिसे समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप यीशु के लिए उनके कलीसियाका निर्माण करने जा रहे हैं, तो आपको इसे उस अधिकार के दृढ़ विश्वास के साथ करना चाहिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है क्योंकि यह एक लड़ाई है। यह आध्यात्मिक क्षेत्रों में एक लड़ाई है। यह प्राकृतिक क्षेत्रों में एक लड़ाई है। कुछ लोगों के लिए, यह राजनीतिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में एक लड़ाई है। एक लड़ाई चल रही है। और उस लड़ाई के मूल में, आपको एक आध्यात्मिक अधिकार की आवश्यकता है जो आपको

ले जाए। यीशु पतरस की ओर देखता है और वह उसे यह बयान देता है, "नरक के द्वार तुम्हारे खिलाफ प्रबल नहीं होंगे।"

"पतरस, मैं तुम्हें एक अधिकार दे रहा हूँ।" और वह आपसे भी यही कहता है।

वह आपको एक अधिकार दे रहा है, लेकिन आपको अपने आप में उस अधिकार को गिरफ्तार करना होगा। आपको उस अधिकार को समझना होगा। पतरस, बाद में अपने जीवन में सेवकाई के अंत में, मुझे लगता है कि शायद यीशु के इन शब्दों पर विचार करते हुए भी, 1 पतरस 5, आयत 8 में अपनी चिट्ठी में इसके बारे में लिखा था। यहाँ वह क्या कहता है, "आपका दुश्मन, शैतान, शेर की तरह इधर-उधर घूमता है, खाने और नष्ट करने की कोशिश करता है।"

मुझे आश्चर्य है कि क्या पतरस के पास व्यक्तिगत अनुभव से ऐसा था।

मुझे आश्चर्य है कि क्या ऐसे क्षण थे जब उन्होंने यीशु के चढ़ने के बाद सेवकाई शुरू की थी जब उन्हें उस अधिकार को प्राप्त करना था जो प्रभु ने उन्हें दिया था क्योंकि दुश्मन एक तरह से आरोपों और धोखे के माध्यम से काम करता है जो बाइबल हमें सिखाती है। और वे आरोप और धोखे हमारे दिमाग में और हमारी आत्मा में खोजते हैं, और हमें उन पर अधिकार लेना होगा। हर विचार को कैद में रखें। अगर आप उसका कलीसियाबनाने जा रहे हैं,

आपको उस अधिकार को अपने भीतर, अपने विश्वासों में, अपनी समझ में, अपनी आत्मा में स्थापित करना होगा। आपको वह अधिकार स्थापित करना होगा ताकि आप अपने दिल और दिमाग को दुश्मन से बचा सकें।कभी-कभी हम सोचते हैं कि दुश्मन के पास यह भयंकर, स्पष्ट तरीका होने वाला है, लेकिन मैं सेवकाई में पाता हूं, दुश्मन बहुत अधिक सूक्ष्म है। वह बहुत अधिक शांत है कि यदि आप सावधान नहीं हैं, तो दुश्मन आपको स्पष्ट रूप से नष्ट करने के लिए काम नहीं करेगा, शायद सिर्फ आपको विचलित करने के लिए, शायद उस दूसरे धर्मांतरण से आपकी नज़रें हटाने के लिए और अपने कलीसियाका निर्माण करने के लिए।

हो सकता है कि एक समय ऐसा भी हो जब आप अपनी कार पेट्रोल स्टेशन में चलाते हैं और आप ईंधन की कीमतों को देख रहे होते हैं और आप ईंधन की कीमतों से बहुत निराश होते हैं, आप उस व्यक्ति को नहीं देखते हैं जो अपनी कार भी भर रहा है आपके सामने और आपको एहसास नहीं होता कि परमेश्वर शायद आपको आशा और जीवन और यहां तक कि उनमें सुसमाचार का एक शब्द बोलने के लिए एक पल दे रहा है। आप गैस की बढ़ी हुई कीमतों की प्राकृतिक परिस्थितियों से विचलित हैं। दुश्मन काम पर है।यीशु ने पतरस की ओर देखा और कहा, "तुम्हें क्या पता? नहीं, नरक के द्वार, वे आपके खिलाफ प्रबल नहीं होंगे।

दुश्मन के पास वह अधिकार नहीं होता है। उसे वह अधिकार नहीं है, लेकिन अगर आप कोई ऐसा व्यक्ति बनने जा रहे हैं जो अपने कलीसियाका निर्माण करता है, तो आपको यह समझना होगा कि परमेश्वर युद्ध के मैदान के बीच में अपने कलीसियाका निर्माण करते हैं। जब आप पहचानते हैं कि एक अधिकार है जो आपको दिया गया है और आप उस अधिकार में खड़े हैं, तो आप उस अधिकार के माध्यम से प्रार्थना करते हैं, आपको इसे साप्ताहिक, यहां तक कि दैनिक आधार पर करना होगा, लेकिन आप उसके कलीसियाका निर्माण करने के लिए

तैनात होंगे जब आपको वह रहस्योद्घाटन मिलेगा जो सीधे पिता से आता है। जब आप उस अधिकार में चलना शुरू करेंगे जो आप में शासन करने वाले परमेश्वर की आत्मा से आता है, जो आपको अपने कलीसियाके निर्माण के उद्देश्य के लिए पूरी तरह से उपस्थित होने की अनुमति देता है, तो आप उसके कलीसियाका निर्माण करने के लिए तैनात होंगे। फिर एक तीसरी बात है जो यीशु पतरस से कहता है जो वास्तव में हमें चकित कर देगी। वह कहता है, "सुनो, स्वर्ग के राजकीय की चाबियाँ,

मैं उन्हें तुम्हें दे रहा हूँ। मैं तुम्हें प्रवेश दे रहा हूँ। " अब यीशु पतरस को जो सिखा रहा है वह स्वर्ग है, आध्यात्मिक क्षेत्र, राजकीय प्राधिकरण क्षेत्र, संसाधन, वह सब जो वहाँ है, सारा विश्वास, सारी शक्ति, सारा ज्ञान, सारा अधिकार, सारी कृपा, यह सब वहाँ है। आप उस तक पहुँच सकते हैं। मैं आपको उसके लिए चाबियाँ दे रहा हूँ, कि आपके पास स्वर्ग में जो वास्तविक है उसे लेने और उसे पृथ्वी पर लाने की क्षमता है। आपके पास राजकीय का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी को लेने और उसे पृथ्वी पर लाने की क्षमता है। यीशु, जब वह इस पृथ्वी पर चले, तो उन्होंने कहा, "परमेश्वर का राजकीय अब निकट है।"

और अब वह पतरस से कहता है, "मैं चाहता हूँ कि तुम कैसे कलीसियाका निर्माण करो। मैं नहीं चाहता कि आप इसे एक प्राकृतिक इकाई के रूप में बनाएँ। मैं नहीं चाहता कि आप इसे एक धार्मिक संस्थान के रूप में बनाएं।

आपको इस बात का खुलासा करने की जरूरत है कि मैं दुनिया के लिए कौन हूं। आपको यह महसूस करने की आवश्यकता है कि आपके लिए एक अधिकार है। लेकिन आपको यह भी जानने की आवश्यकता है कि आपके पास इसे लाने के लिए परमेश्वर के राजकीय तक पहुँच है और आप जाते हैं, "वह कैसा दिखता है? यह कैसे काम करता है? " क्योंकि मुझे कभी-कभी लगता है कि मैं उस तरह की पहुंच का अनुभव नहीं कर रहा हूं। मुझे लगता है कि हम वास्तव में इस समझ को सरल बना सकते हैं कि मैं कैसे पहुँच सकता हूँ कि जो कुछ भी स्वर्ग में बंधा है वह पृथ्वी पर बंधा होगा, जो कुछ भी स्वर्ग में खुला है वह पृथ्वी पर मुक्त हो जाएगा। मैं उस तक कैसे पहुँच सकता हूँ? मुझे लगता है कि यह हमारे लिए एक बहुत प्रसिद्ध दृष्टान्त में सचित्र है जो यीशु ने अच्छे सामरी के बारे में सिखाया था।

अब आप अच्छे सामरी के दृष्टान्त से परिचित होंगे। एक आदमी अपने दैनिक जीवन के लिए निकलता है और वह एक व्यक्ति, एक यहूदी से मिलता है, जिसे लुटेरों द्वारा पीटा गया है। और उसके पास से जाने के बजाय, वह इस क्षण से अवगत है।उन्होंने वह दूसरा रूपांतरण किया है। वह जानता है कि उसका काम इस आदमी की मदद करना है जो खून से लथपथ और टूटा हुआ है।

और वह उसे अपने गधे पर रख देता है और वह उसे एक सराय और एक सराय में ले जाता है और वह पैसे देता है और यहां तक कि कहता है, "मैं वापस आने वाला हूं।"अब उस कहानी में दिलचस्प बात यह है कि यीशु केवल उस व्यक्ति की कहानी नहीं बताते हैं जो किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में कार्य करता है जो एक तरह से अपने कलीसियाके राजकीय का निर्माण कर रहा है।वह दूसरों को इसमें शामिल करता है।

धार्मिक लोग। और वह ऐसा एक उद्देश्य के लिए करता है ताकि पतरस और आसपास के सभी लोग समझ सकें, "यहाँ मेरे कलीसियामें एक अगुवा होने का क्या अर्थ है।" वह मूल रूप से इस दृष्टान्त के माध्यम से उन्हें बताता है, "यदि आप मेरे कलीसियाका निर्माण करने जा रहे हैं तो आपको तीन चीजें करनी चाहिए। एक आपको

देखना चाहिए। उस आदमी ने किसी को टूटा हुआ देखा।

पतरस, अगर तुम मेरे कलीसियाका निर्माण करने जा रहे हो, तो तुम्हें लोगों को देखना चाहिए और आपको उन्हें सही तरीके से देखना चाहिए। अगुवा, यदि आप परमेश्वर के कलीसियाको उसके तरीके से बनाने जा रहे हैं, तो यह इस बात से शुरू होता है कि आप लोगों को कैसे देखते हैं। आप अपने आस-पास के लोगों को कैसे देखते हैं? आप अपने पड़ोस में, अपने समुदाय में लोगों को कैसे देखते हैं? आप अपने देश के लोगों को कैसे देखते हैं? आप देखिए, अच्छे सामरी के इस दृष्टान्त में, एक पुजारी और एक लेवी है। धार्मिक लोग, उनका काम उस आदमी की देखभाल करना था। लेकिन वे उसके चारों ओर घूमते हैं और उससे बच जाते हैं। क्यों? जिस तरह से उन्होंने उसे देखा। वे उसे आक्रामक समझते थे।

वे उसे अशुद्ध समझते थे। वे वास्तव में उन्हें अपनी धार्मिक शुद्धता और सफलता के लिए एक बाधा के रूप में देखते थे। अगर हम चलते हैं, कभी-कभी ईसाई अगुवाओं के रूप में, तो हम दुनिया को इस तरह से देखते हैं। हम दुनिया को आक्रामक के रूप में देखते हैं। हम दुनिया को अशुद्ध के रूप में देखते हैं। हम दुनिया को अपने सफल ईसाई धर्म के लिए एक बाधा के रूप में देखते हैं। कभी-कभी हम सिर्फ यह चाहते हैं कि दुनिया चली जाए ताकि हम एक सफल ईसाई धर्म प्राप्त कर सकें। और यीशु कहते हैं, "नहीं, आप इस तरह से मेरे कलीसियाका निर्माण नहीं करने जा रहे हैं।

तुम एक रहस्योद्घाटन पर मेरे कलीसियाका निर्माण करने जा रहे हो, कि मैं उनका उद्धारकर्ता हूँ।और आपको देखना होगा, आपको परमेश्वर की तरह देखने की जरूरत है।"ईसाइयों के रूप में यह समझ में आता है कि हम हमेशा दुनिया को क्यों पसंद नहीं करते हैं। हमें यह पसंद नहीं है कि वे हमारे उद्धारकर्ता का मजाक कैसे उड़ाते हैं। हमें उनकी नैतिकता और उनके मूल्य पसंद नहीं हैं। हमें भ्रष्टाचार और बुराई पसंद नहीं है। जिस तरह से वे एक-दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, वह हमें पसंद नहीं है।

लेकिन कभी-कभी दुनिया को पसंद न करने से, यह हमें दुनिया से दूर करने, दुनिया भर में घूमने का कारण बनता है। यदि आप उसके कलीसियाका निर्माण करने जा रहे हैं, तो यह इस बात से शुरू होता है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं, परमेश्वर से आपको उसकी आँखें देने के लिए कहते हैं। यह आपको उसके कलीसियाका निर्माण करने और हमारे खोए हुए संसार को आराम देने के लिए रहस्योद्घाटन, अधिकार और पहुँच की अनुमति देगा। फिर यह आदमी, वह सिर्फ आदमी को नहीं देखता है। फिर वह निश्चित रूप से उस आदमी की मदद करता है। जब आप इस दृष्टान्त को देखते हैं, तो इस आदमी के पास सभी प्रकार की जटिल समस्याएं हैं। जाहिर है उसे कोई शारीरिक समस्या है। उसे रॉबर्ट द्वारा पीटा गया है, इसलिए वह खून से लथपथ है और वह टूट गया है। लेकिन उसे एक आध्यात्मिक समस्या है। जिन लोगों से उसे आध्यात्मिक रूप से मदद करने की अपेक्षा की जाती है, वे उसके चारों ओर घूमते हैं। वह आध्यात्मिक रूप से सहायता से वंचित है। उनकी एक सामाजिक समस्या है। उस समुदाय में क्या चल रहा है जहाँ लुटेरों को लोगों को पीटने और उन्हें सड़क पर मृत छोड़ देने की अनुमति है?

जब हम अपने आस-पास की दुनिया को देखते हैं और हम उनके टूटने को देखते हैं, तो यह जटिल हो जाता है। उनके पास समस्याओं की परतें हैं। उन्हें आध्यात्मिक समस्याएं और सामाजिक समस्याएं और शारीरिक समस्याएं हैं। परमेश्वर आपसे उनकी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए नहीं कह रहे हैं। वह आपसे उन्हें देखने और इसके बारे में जागरूक होने और यह समझने के लिए कह रहा है कि उनका कलीसियाउनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए है।

मुझे लगता है कि इस दृष्टान्त में यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि एक सराय कीपर हो। यह थोड़ा सा खिंचाव है, लेकिन कभी-कभी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या यीशु ने यह दृष्टान्त यह कहने के लिए सिखाया, "आप कलीसियाको जानते हैं? यही सराय का रखवाला है।आप इस व्यक्ति की जरूरतों को अपने दम पर पूरा नहीं कर सकते। अच्छा सामरी इसे अपने दम पर नहीं कर सकता था। उसे एक सराय कीपर की जरूरत थी। मेरे समुदाय में, मुझे अपने कलीसिया की आवश्यकता है क्योंकि जब मैं किसी को अपने कलीसिया में लाता हूं और वे विश्वास की भावना से सुनते हैं और सुसमाचार की आराधना करते हैं, तो वे बच सकते हैं। मुझे अपने कलीसियाकी आवश्यकता है क्योंकि मेरे कलीसिया में मेरे साथी सदस्य हैं जो दिल के कुछ मुद्दों और कुछ मानसिक मुद्दों को समझते हैं और मैं उस छोटे समूह में एक दोस्त को ला सकता हूं और वे उनकी इस तरह से सेवा कर सकते हैं कि मैं उनकी सेवा नहीं कर सकता। मुझे अपने कलीसियाकी आवश्यकता है क्योंकि मेरे कलीसियाके पास कभी-कभी उन लोगों की मदद करने के लिए संसाधन उपलब्ध होते हैं जो मेरे पास नहीं हैं।

यही कलीसियाकी सुंदरता है। ऐसा नहीं है कि हम में से हर कोई किसी न किसी तक पूरी तरह से पहुँचता है। यह है कि हम सभी मिलकर हर एक तक पूरी तरह से पहुंचते हैं।और फिर यह दृष्टान्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन के साथ समाप्त होता है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं।वह आदमी, अच्छा सामरी, इस टूटे हुए आदमी को सराय के पास लाता है और उसे वहाँ छोड़ देता है और फिर वह यह बयान देता है, "जब मैं लौटता हूं, तो अच्छा सामरी जानता है कि उसका काम केवल इस आदमी की मदद करके नहीं किया जाता है।

वह कौन है। यह सिर्फ इस समय के काम के बारे में नहीं है, बल्कि यह उसकी पहचान के बारे में है। यीशु पतरस की ओर देखता है और कहता है, "आप पर, आप पर, मैं अपने कलीसिया का निर्माण कर सकता हूं क्योंकि आपके पास रहस्योद्घाटन है, आपके पास अधिकार है, मैं आपको प्रवेश दे रहा हूं। यह वही है जो तुम हो जब मैं लौटता हूँ। "

क्या यह एक ऐसा सवाल है जो आप अपने समुदाय, अपने पड़ोस को देखते हुए पूछते हैं, जब आप अपने देश को देखते हैं, जब आप दुनिया को देखते हैं और आपको एहसास होता है कि यह मेरा काम है और मेरी पहचान है? यीशु ने कहा, "मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूँगा।" और वह हमारे माध्यम से अपनी उपस्थिति के माध्यम से ऐसा करता है।

और वह कहता है, "दुनिया के सामने एक रहस्योद्घाटन प्राप्त करें कि मैं कौन हूं। आपके पास जो अधिकार है उसे जान लें क्योंकि आप एक युद्ध में हैं और जानते हैं कि आपके पास पहुंच है, स्वर्ग के राजकीय की कुंजी जैसा कि आप जीवित रहते हैं, एक खोई हुई दुनिया को अनंत काल और उपचार की बचत की कृपा में लाते हैं।

और उसका कलीसिया बनाया गया है, एक आध्यात्मिक घर, उसकी महिमा के लिए जीवित पत्थर क्योंकि आप, पतरस की तरह, जिन पर वह अपना कलीसिया बना सकता है। वह आज आपको देखता है और कहता है, "आप पर, आप पर, मैं अपना कलीसिया बना सकता हूँ।"

विश्वास का निर्माण कैसे करें:

नेतृत्व में, विश्वास सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है कि आप लोगों से कैसे जुड़ते हैं। कि आपको विश्वास पर आधारित संबंध बनाने की आवश्यकता है। और स्तंभों में यह महत्वपूर्ण है कि हम विषय को बहुत ही व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखें।आप व्यावहारिक रूप से लोगों के साथ विश्वास कैसे बनाते हैं? क्योंकि अगर लोग आप पर भरोसा करते हैं, तो आपके पास उन्हें शक्तिशाली तरीके से प्रभावित करने और निर्देशित करने की क्षमता है।

लेकिन आइए विश्वास को परिभाषित करें।विश्वास एक ऐसा विकल्प है जिसे आप चुनते हैं जहां आप सशक्त कर रहे हैं और किसी और के साथ कुछ मूल्यवान साझा कर रहे हैं, उन्हें इसके लिए जिम्मेदारी देते हैं। आप सेवकाईके एक हिस्से के साथ उन पर भरोसा कर रहे हैं। आप अपने रिश्ते के साथ उन पर भरोसा कर रहे हैं। विश्वास एक ऐसी चीज है जो आपके लिए मूल्यवान है जिसे आप दूसरों के साथ साझा करते हैं और आप उन्हें जिम्मेदारी देते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर ने विश्वास को उस तरीके के रूप में चुना था जिससे वह हमारे साथ जुड़ना चाहते थे और वह चाहते थे कि हम उनके साथ जुड़ें। यहाँ यह इब्रानियों 11 पद 6 में क्या कहता है। विश्वास के बिना ईश्वर की स्तुति करना असंभव है।

क्या आपने कभी सोचा है कि यीशु ने चेलों को उनकी पूरी समझ होने से पहले ही, ठीक से प्रशिक्षित होने से पहले, उनकी सेवकाई में इतनी जल्दी क्यों भेजा? वह जानता था कि जब उसने उन्हें गाँवों में भेजा और वे उतने सुसज्जित नहीं थे जितना उन्हें होना चाहिए, तो उन्हें उस पर निर्भर रहना होगा। उन्हें उस पर भरोसा करना होगा और उसकी शक्ति और विश्वास का निर्माण होगा।

आपको अपने आप से यह सवाल पूछना होगा, "सेवकाई में लोगों पर मेरा नेतृत्व कैसे हो सकता है, यह कैसे बदल सकता है अगर मैं लोगों का नेतृत्व करने में परमेश्वर के विश्वास की प्राथमिकता को अपनी प्राथमिकता बनाऊं?" अगर किसी के साथ कुछ मूल्यवान साझा करने, उन्हें जिम्मेदारी देने के लिए विश्वास मेरी पसंद है, तो अविश्वास तब होता है जब मैं उसे साझा नहीं करता। मैं जिम्मेदारी साझा नहीं करता। मैं जानकारी साझा नहीं करता। मैं इसे साझा नहीं करता क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यह उस व्यक्ति के साथ किसी भी तरह से सुरक्षित रहेगा। और ईमानदारी से कहें, हमारा डिफ़ॉल्ट अक्सर अविश्वास होता है।

आपको एक प्रकार की स्व-सूची बनाने और यह पहचानने की आवश्यकता है कि आपके लिए वास्तव में क्या मूल्यवान है। और क्या आप इसकी रक्षा कर रहे हैं? क्योंकि आप उन लोगों पर भरोसा नहीं करते हैं जिनके साथ आपको इसे साझा करने की आवश्यकता है?

आप वास्तव में किसे बहुत महत्व देंगे और आपको विश्वास कैसे बनाने की आवश्यकता है कि आप इसे साझा कर सकें? जितना अधिक आप लोगों को आप पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करते हैं और जितना अधिक आप लोगों पर भरोसा करते हैं, उतना ही अधिक आपका सेवकाई बढ़ सकता है। और जब विश्वास की बात आती है तो आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और अक्सर, अगुवा अपनी भूमिका को गलत समझते हैं। एक अगुवा के रूप में, अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी भूमिका विश्वास को मापना है। इसलिए मैं अपनी दल को देखता हूं और उन लोगों को देखता हूं जो मेरे सेवकाईमें सेवा कर रहे हैं और मैं खुद से सवाल पूछता हूं, "क्या मुझे उन पर भरोसा है? मैं उन पर कितना भरोसा करूं? और हम लोगों के साथ हमारे विश्वास को माप रहे हैं।

और इसके लिए एक जगह है। लेकिन वास्तविकता यह है कि अन्य लोगों की विश्वसनीयता को मापना हमारी जिम्मेदारी नहीं है।

हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनमें विश्वास पैदा करें। जब मैं और मेरी पत्नी अपने बच्चों की परवरिश कर रहे थे, वे छोटे थे और फिर वे बड़े हो रहे थे। एक माता-पिता के रूप में, मैं विश्वास को मापूंगा। मुझे अपने बेटे पर कितना भरोसा है? क्या मैं उसे और सामान दे सकता हूँ? क्या वह ऐसा कर सकता है? क्या वह देर रात बाहर आ सकता है? और मेरी पत्नी ने एक बार मुझे बताया, उसने कहा, "जोएल, तुम्हें पता है, मैं समझता हूं कि हमें अपने बच्चों के विश्वास को मापना होगा। लेकिन अगर हम अपने बच्चों पर भरोसा करते हैं तो यह वास्तव में उतना मायने नहीं रखता।

वास्तव में महत्वपूर्ण यह है कि क्या वे हम पर भरोसा करते हैं। अगर हमारे बच्चे हम पर भरोसा करते हैं, तो जब उन्हें कोई समस्या होती है, तो वे छिपते नहीं हैं। वे समाधान के लिए हमारे पास आएंगे। अगर हमारे बच्चे हम पर भरोसा करते हैं और गलती करते हैं, तो वे इसे छिपाने की कोशिश नहीं करेंगे। वे मदद के लिए हमारे पास आएंगे।

एक अगुवा यही करता है। आप केवल विश्वास को मापते नहीं हैं। आप विश्वास का निर्माण करते हैं क्योंकि यदि आपके कार्यकर्ता, आपकी दल, आपके लोग, यदि वे आप पर भरोसा करते हैं, तो वे आवश्यक होने पर आपके पास आएंगे और आप उनका नेतृत्व कर सकते हैं।

और आप एक आत्म-प्रेरक कार्य कर सकते हैं और कह सकते हैं, "मेरा अनुपात क्या है कि मैं विश्वास को कितना मापता हूं बनाम मैं विश्वास कितना बनाता हूं?" और यह महत्वपूर्ण सवाल बनता भी है। व्यावहारिक रूप से, आप लोगों के साथ विश्वास कैसे बनाते हैं? यीशु ने यह शानदार ढंग से किया, और हम पतरसके साथ उनके उदाहरण को देखने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने पतरसके साथ विश्वास बनाने में तीन साल बिताए कि पतरसउन योजनाओं और उद्देश्यों और संबंधों के लिए उस पर भरोसा करेगा जो यीशु पतरसके साथ चाहते थे। यीशु और पतरस के उदाहरण से हम जो सीखते हैं वह सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है, आप अनुभव से विश्वास का

निर्माण करते हैं। आप इसे जल्दी या केवल शब्दों के साथ नहीं बनाते हैं। आप इसे अनुभव से बनाते हैं। यीशु हमेशा पतरसके साथ काम कर रहे थे। वह पतरसको चुनौती दे रहा था। वह पतरसको काम करने के लिए आमंत्रित कर रहा था। वह अनुभव के ऐसे क्षण पैदा कर रहा था जहाँ पतरसको पता चलेगा कि यीशु वास्तव में उस पर भरोसा करता था। आप देखिए, विश्वास यह विश्वास नहीं है कि कोई व्यक्ति उस नौकरी के लिए एकदम सही है जिसे आप उन्हें देना चाहते हैं।

विश्वास एक तरह का विश्वास है कि समय उनके लिए सही है और वे एक सही काम नहीं करेंगे और वे ठोकर खा सकते हैं, लेकिन मैं उन पर भरोसा करने जा रहा हूं और इसमें उनका मार्गदर्शन करने जा रहा हूं। एक अगुवा के रूप में, आपको उस व्यक्ति की उस प्रक्रिया को जानने की आवश्यकता है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं। अक्सर, हम बहुत तेज होते हैं। हम एक महान विश्वास संबंध होने से पहले बहुत अधिक जिम्मेदारी देते हैं, या हम बहुत धीमे होते हैं और हम उनकी रक्षा करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं और उन पर भरोसा नहीं करते हैं। विश्वास का निर्माण अनुभव से होता है, सप्ताह में, सप्ताह में, महीने में, महीने में, एक इरादे के साथ जो आपके पास है, एक दृढ़ विश्वास। उनके लिए यह सही समय है। इसलिए मैं उन्हें जिम्मेदारी सौंपने और उनका मार्गदर्शन करने जा रहा हूं। हम पतरसके साथ यीशु के उदाहरण से सीखते हैं कि विश्वास भी रिश्ते से बनता है। आप दूर से विश्वास नहीं बना सकते।

यीशु हमेशा पतरस के साथ घनिष्ठ थे। एक समय ऐसा भी था जब यीशु पतरस को, कभी-कभी जेम्स और जॉन के साथ, अन्य शिष्यों से दूर ले जाता था। उन्होंने पतरसके साथ यह घनिष्ठ संबंध बनाया जो उनके लिए एक साथ विश्वास बनाने के लिए आवश्यक था। उसके दिल में विश्वास व्यक्तिगत है। बाइबल कहती है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना असंभव है।

विश्वास इस तरह से संबंधपरक है।और इसलिए हम इसे एक व्यक्तिगत संबंध के माध्यम से करते हैं जहां हमारे पास उस तरह के संबंध के विभिन्न आयाम होते हैं। कभी-कभी यह काम के बारे में है। कभी-कभी यह परिवार की बात होती है। कभी-कभी यह हमारी अपनी व्यक्तिगत पहचान के बारे में होता है।

क्या हो सकता है यदि आप किसी पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन आप उन्हें जिम्मेदारी देना चाहते हैं, नेतृत्व के तंत्र के रूप में विश्वास का उपयोग करने के बजाय, आप सभी प्रकार के नियम, नियंत्रण तंत्र बनाते हैं। मुझे पता है कि मैं यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि वे अच्छा काम करेंगे क्योंकि मेरे पास ये सभी नियम हैं जिनका उन्हें पालन करना है और उन्हें मुझे तीन बार रिपोर्ट करना होगा।

और यह एक शॉर्टकट है।और यह काम नहीं करता है।अंत में एक ब्रेकडाउन होगा। यदि आप विश्वास से अधिक नियंत्रण पर भरोसा कर रहे हैं, तो विश्वास अनुभव से बनता है। विश्वास संबंधों से बनता है। पतरसके साथ यीशु का रिश्ता हमें सिखाता है कि विश्वास भी हमारे शब्दों, हमारी बोली जाने वाली भाषा से बनता है। उस एक पल की कल्पना कीजिए जब यीशु पतरसके पास आया और कहा, "तुम कहते हो कि मैं कौन हूँ?" पिछली बार कब आप अपनी दल के पास गए थे और उनसे यह सवाल किया था? "आप मुझे कौन कहते हैं? मेरी सेवा करना कैसा लगता है? मेरे साथ काम करना कैसा लगता है? यीशु पतरसको एक बहुत ही विशिष्ट तरीके से संलग्न कर रहा है क्योंकि विश्वास, यह पारदर्शिता पर आधारित है। यह इस प्रामाणिकता पर आधारित है जो वहाँ है। कभी-कभी

अपने शब्दों का उपयोग करने में विश्वास करना रणनीति पर आधारित होता है। एक अच्छा अगुवा कभी-कभी जानता है कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। और आप ऐसा इस इरादे से करते हैं कि मैं इस व्यक्ति के साथ विश्वास कैसे बनाऊं? और जब आप विश्वास बनाने के लिए अपने शब्दों का उपयोग कर रहे हैं तो सबसे अच्छे तरीकों में से एक यह सुनिश्चित करना है कि आप सुन रहे हैं न कि केवल बोल रहे हैं। क्योंकि जब आप सुनते हैं, जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि जुड़ने के लिए, तो आपकी दल के सदस्यों को ऐसा लगता है कि उन्हें सुना गया है। उन्हें लगता है कि वे वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। और जब आप सुनते हैं, तो आप अधिक से अधिक विश्वास बनाने के लिए अपने शब्दों का उपयोग करने में सक्षम होने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में होते हैं, ऐसे प्रश्न पूछें जो उनके दिल को संबोधित करते हैं, उनका मन, और हाँ, उनका कौशल।

पतरस और जीसस का रिश्ता हमें यह भी सिखाता है कि विश्वास निवेश से बनता है।
यह समय के साथ अनुभव से निर्मित होता है। यह संबंधपरक रूप से बनाया गया है। यह उन शब्दों से बना है जो हम बोलते हैं। हमारे शब्द विश्वास को नष्ट कर सकते हैं या वे विश्वास का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन यह भी एक निवेश द्वारा बनाया गया है। और मैं आपको यह समझाता हूं। शिष्यों को बुलाने और पतरसको अपने शिष्यों में से एक बनने के लिए बुलाने के साथ यीशु बहुत जानबूझकर था।

यह उनके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण था। जब उन्होंने सर्वश्रेष्ठ लोगों को चुना तो उन्होंने उन्हें नहीं चुना। उन्हें पता था कि उनमें निवेश करने के लिए उनके पास तीन साल हैं। और जितना अधिक उन्होंने उनमें निवेश किया, उतना ही अधिक उन्होंने उन पर भरोसा किया। उस पल में जब यीशु ने उन्हें उपनाम दिए, तो मुझे आश्चर्य होता है कि उन्हें यह जानकर कैसा लगा, वाह, वह वास्तव में हमारे साथ एक करीबी दोस्ती चाहता है। और कुछ हद तक विश्वास का निर्माण हुआ।

विश्वास केवल वर्तमान के बारे में नहीं है।यह भविष्य की बात है। विश्वास बनाने में आपको अब अपनी दल के साथ क्या काम करने की आवश्यकता है ताकि अब से दो साल बाद वे उस काम के लिए तैयार रहें जो परमेश्वर चाहता है कि वे आपकी सेवकाई में करें। आप देखिए, विश्वास एक ऐसा कार्य है जो आप आज उस कार्य के लिए करते हैं जिसे आप कल पूरा होते देखना चाहते हैं।

यह भविष्य के लिए निवेश है। और इस सिद्धांत को जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको कुछ धैर्य और कुछ अनुग्रह प्रदान करता है ताकि जब आप लोगों के साथ काम कर रहे हों, तो आपको एहसास हो कि विश्वास रातोंरात नहीं बनता है।

और मैं उनमें निवेश करना चाहता हूं। अक्सर नेतृत्व में, हम जो करते हैं वह यह है कि हम सबसे अच्छे लोगों को ढूंढते हैं और हम खुद को सबसे अच्छे लोगों से घेर लेते हैं ताकि वे हमारे काम को बेहतर बना सकें। यीशु ने इसके विपरीत किया।

उन्होंने ऐसे लोगों को पाया जो वास्तव में उतने कुशल नहीं थे, उतने जानकार नहीं थे। और उन्होंने उन्हें इस हद तक बेहतर बनाने के लिए खुद से घेर लिया कि एक बार उन्होंने उनसे कहा कि आप मुझसे बड़े काम करेंगे।

विश्वास किसी के साथ एक निवेश है, जो उनके लिए विश्वास करता है, उन्हें आगे बढ़ाता है, उनमें एक ऐसे भविष्य के लिए निवेश करता है जिसे वे देख भी नहीं सकते। आप देखिए, एक अगुवा के रूप में, यह पर्याप्त नहीं है कि हम केवल प्रतिनिधित्व करें।

प्रत्यायोजन तब होता है जब आप किसी को कोई कार्य देते हैं ताकि आपको इसे करने की आवश्यकता न पड़े। और इसके लिए एक जगह है। लेकिन जब हमारा सारा नेतृत्व एक प्रतिनिधिमंडल मॉडल के इर्द-गिर्द तैयार किया जाता है, तो मैं अन्य लोगों को क्या कार्य दे सकता हूं, तो हम वास्तव में लाभ नहीं उठाते हैं और विश्वास हासिल नहीं करते हैं।

हमें ऐसे अगुवा बनने की जरूरत है जो कार्यों को सौंपते नहीं हैं, बल्कि ऐसे अगुवा हैं जो अधिकार सौंपते हैं।

जब आप अधिकार सौंपते हैं, तो आप जो कर रहे होते हैं वह यह है कि आप किसी को एक अगुवा के रूप में स्थापित कर रहे होते हैं। और विश्वास बनाने की आवश्यकता है क्योंकि आप उन्हें केवल काम नहीं दे रहे हैं। आप उन्हें एक अधिकार सौंप रहे हैं, एक क्षेत्र पर एक जिम्मेदारी जो वहाँ है।

जब हम अगुवाओं की परवरिश करते हैं, तो मैं अक्सर सुनता हूं कि सेवकाईके अगुवा इस बात से दुखी होते हैं कि उनके साथ काम करने वाले अगुवा बहुत कम हैं। उनके पास बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, लेकिन बहुत कम अगुवा हैं। और मैं उन्हें प्रोत्साहित करने की कोशिश करता हूं, जैसा कि मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं। ऐसा नहीं है कि आप बाहर जाएं और सर्वश्रेष्ठ अगुवाओं को खोजने की कोशिश करें। यह है कि आप अगुवाओं को बढ़ाते हैं, जैसे यीशु ने किया था। लेकिन आपको विश्वास पैदा करके उनका पालन-पोषण करना होगा।

और यह एक निवेश द्वारा किया जाता है, जहाँ आप एक ऐसी जगह पर पहुँच रहे हैं जहाँ आप शिफ्ट करते हैं। और मैं केवल कार्य सौंप नहीं रहा हूँ। अब मैं अधिकार सौंप रहा हूँ। इसलिए मेरे पास केवल अच्छे कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि वास्तव में मेरे पास बिल्डर और अगुवा हैं जो दर्शनऔर सेवकाईका विस्तार करेंगे।

और फिर अंत में, पतरसके साथ यीशु हमें सिखाता है कि विश्वास, यह वास्तव में समय के साथ निरंतरता से निर्मित होता है। पतरसके साथ यीशु के तीन साल थे। कभी-कभी मुझे लगता है कि यह इतना ज्यादा नहीं है कि यीशु के पतरसके साथ तीन साल थे क्योंकि उन्हें सिर्फ पतरसके साथ काम करने की जरूरत थी।

लेकिन उसे पतरस की जरूरत थी कि वह उसे जाने, उस पर भरोसा करे। और पतरसको एक ऐसी जगह पहुँचाने में इतना समय लगा जहाँ उसे यीशु पर यह भरोसा था।विश्वास का निर्माण निरंतरता से होता है। चरित्र में निरंतरता, जहाँ आप समय के साथ बार-बार खुद को साबित करते हैं। या किसी रिश्ते की शुरुआत में, विश्वास की एक छोटी मात्रा हो सकती है।लेकिन जैसा कि आप उनके साथ अपने चरित्र में सुसंगत हैं, वे आपकी बातों पर भरोसा करने लगते हैं।

वे आपके विश्वासों पर भरोसा करने लगते हैं।यह चरित्र में निरंतरता है, लेकिन यह आपकी क्षमता में भी निरंतरता है।

लोग आप पर भरोसा करेंगे और आप विश्वास पैदा करेंगे। जब आप दिखाते हैं कि आप वास्तव में जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो हाँ, हम परमेश्वर की आत्मा पर भरोसा करते हैं, लेकिन उन्होंने हमें एक मन दिया है, उन्होंने हमें एक क्षमता दी है। एक पुरानी कहावत है, "कभी भी कमरे में सबसे चतुर व्यक्ति न बनें ताकि आप हमेशा सीख सकें।" मैं इसे थोड़ा बदलना चाहूंगा और कहना चाहूंगा, कभी-कभी, आपको कमरे में सबसे चतुर व्यक्ति होने की आवश्यकता है। जब आप अपनी दल के साथ होते हैं, तो आपको खड़े होने की आवश्यकता होती है और आपको दिशा और स्पष्टता देने की आवश्यकता होती है जहां वे देखेंगे, "वाह, वह जानता है, वह जानती है कि वह किस बारे में बात कर रही है।"

एक योग्यता है जिस पर वे भरोसा करते हैं कि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। यह चरित्र द्वारा निर्मित है, यह योग्यता द्वारा निर्मित है, लेकिन विश्वास एक रसायन विज्ञान द्वारा भी बनाया जाता है जहां आपके पास उनसे जुड़ने के लिए इस तरह की भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती है।आपके पास अलग-अलग दल के सदस्य होंगे, इसलिए एक अगुवा के रूप में, आप विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्वों से जुड़ने का कौशल सीखते हैं।

विश्वास बनाने के लिए काम करना पड़ता है। सिर्फ ज़िम्मेदारियाँ सौंपना कहीं अधिक आसान है। केवल कार्यों को सौंपना कहीं अधिक आसान है। विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना असंभव है। परमेश्वर ने हमारे साथ अपने रिश्ते और उसके साथ हमारे रिश्ते में विश्वास की व्यवस्था बनाई।विश्वास वह है जिस पर त्रिमूर्ति आधारित है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, एक दूसरे पर भरोसा करते हुए, एक साथ काम करते हुए।परमेश्वर हमें अगुवाओं के रूप में देखते हैं और वे कहते हैं, "यह व्यवस्था है, मैं चाहता हूं कि आप अपनी दल के साथ इस तरह काम करें।
और बस विश्वास को मापें, उसका निर्माण करें। यह ऐसा है जैसे हर किसी के लिए जो हमारी दल में है, हमारे पास एक विश्वास योजना होनी चाहिए।

अब सच्चाई यह है कि जब आप इसका अभ्यास करते हैं और आप अनुभव के माध्यम से और संबंधों के माध्यम से और अपने शब्दों के माध्यम से और उनमें निवेश के माध्यम से और समय के साथ निरंतरता के साथ विश्वास का निर्माण कर रहे हैं, जैसे-जैसे आप इसका अभ्यास करते हैं, यह आपके लिए दूसरी प्रकृति बन जाती है। आपको इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यह एक तरह से सहज ज्ञान है। और आप एक ऐसे अगुवा बन जाएंगे जो जानते हैं कि एकता में एक साथ काम करने का सबसे अच्छा तरीका, उस दर्शनको पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका जो परमेश्वर ने हमें सेवकाई के लिए दिया है, वह विश्वास है। और एक अगुवा के रूप में मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी विश्वास का निर्माण करना है ताकि मैं अपनी दल का नेतृत्व कर सकूं।

दर्शन के लिए लोगों को आमंत्रित करनाः

सेवकाई में, आपको कभी भी अकेले कुछ करने के लिए नहीं कहा जाता है या बुलाया नहीं जाता है। वास्तव में, जब आप अकेले कुछ करने की कोशिश करते हैं तो यह मूर्खतापूर्ण और बहुत कम उत्पादक होता है।आपको एक दल बनाने के लिए बुलाया जाता है। आपको लोगों को भर्ती करने और दर्शनके लिए आमंत्रित करने के लिए बुलाया जाता है। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप इसे कैसे करते हैं। स्तंभों में, एक महत्वपूर्ण विषय लोगों को

दर्शनमें भाग लेने के लिए आमंत्रित करने में यीशु के मॉडल का पालन करना है। और यीशु का उदाहरण हमारे लिए मत्ती अध्याय चार में दिया गया है। यहाँ यह आयत 18 में क्या कहता है। जब यीशु गलील सागर के किनारे चल रहा था, तो उसने दो भाइयों को देखा।

साइमन ने पतरसऔर उसके भाई एंड्रयू को बुलाया। वे झील में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुआरे थे। यीशु ने कहा, "मेरे पीछे आओ, और मैं तुम्हें मछली पकड़ने के लिए बाहर भेज दूंगा, क्योंकि जैसे ही वे अपने जाल छोड़कर उसके पीछे आए।" अब सतह पर, यह एक बहुत ही सरल कहानी की तरह लग सकता है। लेकिन जब आप इसे ध्यान से देखते हैं, तो आपको एहसास होता है कि लोगों को उस दर्शनके लिए आमंत्रित करने के यीशु के मॉडल में एक गहरा सिद्धांत है जिसका हम अक्सर पालन नहीं करते हैं। आप देखिए, वह सिर्फ स्वयंसेवकों की भर्ती नहीं कर रहा है।

वह स्पष्ट रूप से उन्हें अपनी कहानी के लिए आमंत्रित कर रहा है। वह उन्हें देखता है। वह जानता है कि वे कौन हैं। वह उन्हें अपने साथ भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है और वह उन्हें उनके भविष्य के बारे में थोड़ा बताता है। उनके पास यह व्यक्तिगत निमंत्रण है। अगर हम ईमानदार हैं, तो अक्सर हम लोगों को भीड़ के सामने खड़े होकर दर्शन के लिए आमंत्रित करते हैं, अक्सर एक चर्च, और हम बस इस बड़े कॉल को देते हैं। यीशु समुद्र पर रेत के किनारे नहीं चले और कहा, "अरे, जो कोई भी मेरे पीछे आना चाहता है, मेरे साथ शामिल हो जाओ।" वे व्यक्तिगत रूप से लोगों के पास जाने और उन्हें आमंत्रित करने में बहुत विशिष्ट थे।

मैं आपसे जिस व्यक्तिगत निमंत्रण की शक्ति के बारे में बात करना चाहता हूं जो आपको उन लोगों से घेरता है जो आने वाले वर्षों के लिए एक साथ मिलकर परमेश्वर के राजकीय के लिए महान कार्य करेंगे। हमें लोगों को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करने के लिए कहा जाता है, न कि केवल एक समूह के रूप में। मैं एक हवाई जहाज पर था और हवाई जहाज अपनी सेवा में सुधार करने के लिए सर्वेक्षण कर रहा था। अगर वे माइक के ऊपर जाते और सिर्फ यह कहते, "अरे, कोई भी सर्वेक्षण में रुचि रखता है, हम आपके द्वारा एक सर्वेक्षण भरना चाहते हैं", तो मैंने कभी अपना हाथ नहीं उठाया होता। मैंने अपना हेडफोन लगा रखा था। मैं एक किताब पढ़ रहा था, लेकिन मैं हर समय उस एयरलाइन को उड़ाता हूं। सिर का पीछा करने वाला मेरे पास आया और कहा, "मिस्टर होम, हमें उड़ाने के लिए धन्यवाद। हम वास्तव में आपके व्यवसाय की सराहना करते हैं। हमारे पास सर्वेक्षण है। क्या आप इसे भरने में संकोच करेंगे ताकि हम आपकी बेहतर सेवा कर सकें? बेशक, मैंने अपने हेडफ़ोन निकाल लिए और सर्वेक्षण भर दिया। यह व्यक्तिगत निमंत्रण की शक्ति थी जिसने अंतर पैदा किया। यही यीशु यहाँ करता है। वह इन लोगों को उनकी अपनी कहानी के आधार पर उनके आह्वान के आधार पर एक व्यक्तिगत निमंत्रण देता है। बाद में एक कहानी है जहाँ पतरसअपने सबसे निचले बिंदु पर है और वह कह रहा है, "जीसस, मुझसे दूर हो जाओ।" यीशु उसे ऊपर उठाता है और वह कहता है, "मैंने तुम्हें चुना है। मैं तुम्हें चुनता हूँ। "

व्यक्तिगत निमंत्रण की शक्ति उन लोगों के लिए विश्वास करना है जो आवश्यक रूप से अपने लिए विश्वास नहीं कर सकते हैं। आप उनमें कुछ देखते हैं और परमेश्वर आपको उनकी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यह उनके उपहार और उनके व्यक्तित्व और उनकी विशेषताएँ हैं। यहाँ एक दिव्य क्षण जा रहा है, जैसे कि यहाँ क्या हो रहा है जहाँ आप उन्हें देखते हैं, आप उनमें बात करते हैं, और आप उनके भविष्य की तस्वीर बनाते हैं। आप उन्हें

दर्शनमें आमंत्रित कर रहे हैं क्योंकि आप उनमें उतने ही रुचि रखते हैं जितना कि आप वह हैं जो वे दर्शनके लिए करेंगे।

व्यक्तिगत निमंत्रण की शक्ति केवल आपकी सेवा करने से अधिक लोगों को उनकी कहानी में आमंत्रित करने के बारे में है। हर कोई चाहता है कि उसका जीवन मायने रखे। हर कोई एक अंतर बनाना चाहता है। एक अगुवा के रूप में, जब आपके पास व्यक्तिगत निमंत्रण की यह शक्ति होती है, तो आप लोगों को उस अवसर पर आमंत्रित कर रहे होते हैं जहां उनका जीवन एक बदलाव ला सकता है।

यीशु और पतरस के बीच संबंधों में कई कहानियाँ हैं जहाँ पतरस विफल हो गया और उसने गलतियाँ कीं, लेकिन यीशु ने कभी भी उसके साथ नहीं छोड़ा क्योंकि उसने उन्हें यह व्यक्तिगत निमंत्रण दिया था कि पतरसकौन बन सकता है। व्यक्तिगत निमंत्रण की शक्ति कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप शुरुआत में ही उन्हें दल में भर्ती करने के लिए करते हैं। यह है कि आप उन्हें कैसे बनाए रखते हैं और उनके साथ कैसे बढ़ते हैं। यह चल रहा व्यक्तिगत निमंत्रण है जहाँ वे आपके साथ भाग लेने के लिए वांछित और आमंत्रित महसूस करते हैं। जब आप लोगों को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करते हैं, तो व्यक्तिगत निमंत्रण की शक्ति वास्तव में लोगों को किसी उद्देश्य के लिए आमंत्रित करने के बारे में होती है, न कि किसी संगठन के लिए। हां, वे आपके संगठन या आपके सेवकाईमें शामिल होंगे। यदि आप कोई विभाग चलाते हैं तो वे आपके कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।

लेकिन यीशु ने पतरसको जो व्यक्तिगत निमंत्रण दिया, उसकी शक्ति उसे एक कार्य के लिए, परमेश्वर के राजकीय का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करने के बारे में थी। वह विशेष रूप से इस बारे में बात करता है, "मैं आपको पुरुषों के मछुआरे बनाने जा रहा हूँ। मैं आपको एक ऐसे सेवकाईमें आमंत्रित कर रहा हूँ जो लोगों तक पहुँचता है। बाद में वह कहता, "पीटर, तुम पर, तुम पर, मैं अपना कलीसियाबना सकता हूँ। पॉल, मैं तुम्हें अन्यजातियों के पास भेजने जा रहा हूँ। एक अगुवा के रूप में, व्यक्तिगत निमंत्रण की शक्ति लोगों को एक उद्देश्य के लिए आमंत्रित कर रही है। आइए मैं आपको इसे इस तरह से समझाता हूं। जब आप अपने सेवकाईऔर अपने सेवकाईके कार्यक्रमों के बारे में सोचते हैं, तो अक्सर हम लोगों को कार्यक्रम में उनकी भूमिका के आधार पर स्वयंसेवा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह सब गलत है, लेकिन अगर हम केवल यही निमंत्रण देते हैं, तो हम उन्हें किसी कारण के लिए आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। हम उन्हें एक कार्यक्रम में आमंत्रित कर रहे हैं।

अगर मैं लोगों से पूछूं, "आप इस सेवकाई में क्या करते हैं?" वे मुझे एक कार्यक्रम में अपने काम के बारे में बताएंगे। यीशु ने पतरसको मैथ्यू में किसी कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया था। उन्होंने उन्हें एक कारण के लिए आमंत्रित किया। "मैं तुम्हें पुरुषों के मछुआरे बनाने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें बदलने जा रहा हूँ और आपको यह कारण मिलेगा। " मुझे आपसे एक सवाल पूछने दीजिए। ऐसी कौन सी समस्या है जिसे हल करने के लिए आपका सेवकाईमौजूद है? यदि कोई ऐसी समस्या मौजूद नहीं है जिसे हल करने के लिए आपका सेवकाईमौजूद है, तो आपके सेवकाईका कोई उद्देश्य नहीं है।

कोई समस्या हो सकती है। बच्चे नहीं जानते कि मसीह ईसाई माता-पिता के बिना घरों में हैं, इसलिए हमारी सेवकाई उन बच्चों के लिए मौजूद है। कोई समस्या हो सकती है। इस गाँव में कोई कलीसियानहीं है, और हम यहाँ एक कलीसियालगा रहे हैं, और गाँव के लिए हमारा सेवकाईमौजूद है।

बाहर ऐसे लोग हैं जो सुसमाचार को नहीं जानते हैं।हम उन लोगों द्वारा परिभाषित उस समस्या के कारण मौजूद हैं। मैं आपको इस उद्देश्य के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, न कि केवल एक कार्यक्रम के लिए। इसलिए जब हम व्यक्तिगत निमंत्रण की शक्ति का उपयोग करते हैं, तो हम उन्हें ऐसे देखते हैं जैसे यीशु ने उन्हें देखा था। हम जानते हैं कि वे कौन हैं। वे अपनी क्षमता का उपयोग कर रहे हैं।

हम उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं, और हम उन्हें इस उद्देश्य के लिए आमंत्रित करते हैं। और जब हम इस निमंत्रण की शक्ति बनाते हैं, तो यीशु के मॉडल का पालन करना जारी रखना महत्वपूर्ण है, कि आप उन्हें केवल एक कदम उठाने के लिए आमंत्रित करें। जीसस, वे केवल इतना ही कहते हैं, "मेरे पीछे आओ।" अक्सर जब हम लोगों को आमंत्रित करते हैं, तो हम उन्हें इतने लंबे श्रम के लिए आमंत्रित करते हैं कि उनके लिए इसे समझना मुश्किल होता है। और व्यक्तिगत निमंत्रण का जवाब देना विश्वास का कार्य है।

यीशु बस इतना कहते हैं, "मेरे पीछे आओ।" वह बिल्कुल नहीं कहता, "तुम्हें क्या पता? आप अपने विश्वास के लिए मरने वाले हैं। आप जानते हैं क्या? आप बहुत उलझन में पड़ जाएंगे। आपको गिरफ्तार किया जाएगा। आपको कोड़े मारे जाएंगे। " वह उनमें से किसी को भी यह नहीं बताता है, क्योंकि वह जानता है कि व्यक्तिगत निमंत्रण की शक्ति शुरू में उन्हें एक कदम के लिए आमंत्रित करना है। "पीटर, मेरा शिष्य बनो।" फिर वह उसे एक प्रेरित और कलीसियामें एक अगुवा बनने के लिए आमंत्रित करेगा। फिर वह उसे शहीद होने के लिए आमंत्रित करेगा।

और हम अक्सर यह गलती करते हैं जब हम लोगों को इस दर्शनके लिए आमंत्रित कर रहे होते हैं कि हम उन्हें बहुत अधिक जानकारी देते हैं।पहला कदम क्या है? कि व्यक्तिगत निमंत्रण की शक्ति लोगों को विश्वास में बाहर निकलने की अनुमति देगी क्योंकि आपने उन्हें व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया है?

आप देखिए, सेवकाई, यह कोई तेज़ दौड़ नहीं है। लेकिन यह लंबी मैराथन भी नहीं है।

मैं सेवकाईको एक बाधा मार्ग कहता हूं। और इस दौड़ के अलग-अलग चरण हैं। पहला चरण आमतौर पर एक काफी आसान शुरुआत है। फिर आप एक दीवार से टकराएंगे। फिर आपको तारों के नीचे जाना होगा। लेकिन उस पहले चरण में, हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं, उन्हें शुरू करने के लिए। और हम उनके मौसम को समझ सकते हैं और हम यह निमंत्रण दे सकते हैं। और जब हम निमंत्रण देते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि हमें उन्हें इसमें कदम रखने का सही अवसर प्रदान करना होगा। कभी-कभी हम निमंत्रण देते हैं जहाँ उनकी ओर से विश्वास की इतनी बड़ी मांग होती है, वे ऐसा करने में सक्षम नहीं होते हैं। कभी-कभी हम एक निमंत्रण देते हैं जहाँ उनकी

ओर से कोई विश्वास नहीं होता है और इसलिए वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वे वास्तव में नेतृत्व में नहीं बढ़ रहे हैं। हमें यह जानना होगा कि वे कहाँ हैं, जैसे यीशु ने पतरसके साथ किया था।

और फिर हम यह व्यक्तिगत निमंत्रण देते हैं कि वे ऐसा करने में सक्षम हैं, "आओ, मेरे पीछे आओ", और वे अपना जाल गिराते हैं और वे उनका पीछा करते हैं। वे उस समय ऐसा कर सकते थे। वे यीशु के लिए नहीं मर सकते थे।उनमें विश्वास नहीं था। उस समय, वे सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सके। उन्हें समझ नहीं आ रही थी।लेकिन वे विश्वास का एक कार्य कर सकते थे।

वे उसका अनुसरण कर सकते थे। और व्यक्तिगत निमंत्रण की शक्ति यह समझना है कि विश्वास का परिचयात्मक कार्य क्या है जो कोई कर सकता है। जब मैं अपने कलीसियाकी रखवाली कर रहा था, तो हमारी यह इच्छा थी कि कलीसियामें उन लोगों को लाने के लिए एक परिवहन सेवकाईहो जो वहाँ अन्यथा नहीं पहुँच सकते थे, लेकिन हमारे पास ऐसा करने में सक्षम होने के लिए कोई अगुवा नहीं था। और एक आदमी था जो हमारे कलीसियामें आता था, लेकिन वह महीने में केवल एक सप्ताहांत की तरह आता था, शायद महीने में दो सप्ताहांत, इतनी बार नहीं। जिस तरह का व्यक्ति, एक पादरी वास्तव में उतनी सराहना नहीं करता है। लेकिन मेरे कलीसियामें एक और अगुवा था जो व्यक्तिगत निमंत्रण की शक्ति को समझता था। और वह इस आदमी के पास गया और उसने कहा, "सुनो, मुझे पता है कि तुम गाड़ी से कलीसियाजाते हो और जब तुम गाड़ी से कलीसियाजाते हो, तो तुम इस घर से गुज़र जाते हो जहाँ बुजुर्ग लोग रहते हैं। वे लोग गाड़ी नहीं चला सकते। वे चल नहीं सकते। वे बस नहीं पकड़ सकते। क्या आप रुकने का मन करेंगे? केवल रविवार को आप आती हैं और दो महिलाओं को उठाती हैं जो यहाँ कलीसियाआना चाहती हैं। और इस आदमी ने कहा, "मैं यह कर सकता हूँ।" यह विश्वास का पहला कार्य था। मैं ऐसा कर सकता था। तो आदमी ने ऐसा करना शुरू कर दिया। वह महीने में एक बार रुकता था और वह इन दो महिलाओं को उठाता था और वे उसकी कार के पीछे बैठते थे और वे गाड़ी से कलीसियाजाते थे और फिर कलीसियाकी सेवा होने पर वह उन्हें वापस ले जाता था। और जैसे ही यह महीनों में हुआ, दोनों महिलाओं ने उस आदमी से बात करना शुरू कर दिया। वे कहेंगे, "हम थोड़ा और नियमित रूप से कलीसियाजाना पसंद करेंगे।"

फिर उस आदमी ने हार मान ली और वह इन दो महिलाओं को लेकर और अधिक नियमित रूप से आने लगा।परमेश्वर काम पर था। यदि आप चार साल तेजी से आगे बढ़ते हैं, तो कलीसियामें अब एक परिवहन सेवकाई है। रविवार को 400 लोगों को कलीसियालाने के लिए दस बसें हैं। और क्या आप जानते हैं कि पूरे परिवहन सेवकाईका अगुवा कौन है? वह आदमी।वह अपनी कार के पीछे महिलाओं को चलाने से लेकर मसीह के करीब आने की आवश्यकता को पहचानने तक गए।

लेकिन शुरुआत में उन्हें एक ऑन-रैंप, विश्वास का एक कदम देने के लिए एक व्यक्तिगत निमंत्रण की शक्ति की आवश्यकता थी। अगर हम शुरू में इस आदमी के पास जाते और कहते, "क्या आप परिवहन सेवकाईका नेतृत्व करेंगे?" ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है।

व्यक्तिगत निमंत्रण की शक्ति यह जानना है कि उनके विश्वास का पहला कदम क्या है जो उन्हें अपने जीवन के लिए परमेश्वर के आह्वान में लाता है। और इसमें एक चुनौती है। मुझे लगता है कि यह वही है जो यीशु कर रहा था जब उसने पतरसको नाव से बाहर निकलने और चलने के लिए प्रोत्साहित किया। वह जानता था कि पतरसडूब जाएगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह उन्हें अपने विश्वास में बढ़ते रहने की चुनौती दे रहे थे।

एक अगुवा के रूप में, हमें एक दल के साथ मिलकर ऐसा करने की आवश्यकता है। लेकिन हमें दर्शन के लिए व्यक्तिगत निमंत्रण की शक्ति के यीशु के मॉडल का उपयोग करने की आवश्यकता है, जिससे उन्हें विश्वास का एक कदम मिलता है। और हम उन्हें संबंधपरक रूप से आमंत्रित करते हैं। वे जानते हैं कि हम वास्तव में उनकी और उनके आह्वान और उनकी सेवकाई की परवाह करते हैं, इससे पहले कि हम उन्हें अपनी मशीनरी में एक कॉग के रूप में उपयोग करें। यीशु ने यह बात पतरस और चेलों को बताई।

वह कहता है, "तुम्हें पता है क्या? तुम अब मेरे सेवक नहीं हो। अब तुम मेरे दोस्त हो। "

मानो यीशु, शिष्यों को अपने साथ शामिल करने के बजाय, उनके साथ शामिल हो गए।और यही व्यक्तिगत निमंत्रण की शक्ति है।

याद रखें, शिष्यता में सेवा करना शामिल है। शिष्यत्व का अर्थ केवल अपनी बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना और अच्छी तरह से जीना नहीं है। शिष्यता सेवा कर रही है। और बहुत से लोग यह जानने के लिए तैयार नहीं हैं कि सेवा कैसे करनी है, सेवा कहाँ करनी है, वह कैसी दिखेगी।और जब वे सेवा करते हैं, तो वे इसे एक धार्मिक कर्तव्य या दायित्व के रूप में देखते हैं। और उन्हें आपके जैसे एक अगुवा की आवश्यकता है जो उनके पास आएगा जैसे यीशु पतरसके पास आया था, जो सिर्फ एक पशु कॉल नहीं करेगा क्योंकि आपको काम करने की आवश्यकता है और आपको इसे किसी को सौंपने की आवश्यकता है।

लेकिन इन लोगों के पास आएंगे।यीशु ने उन्हें देखा। वे जानते थे कि वे कौन हैं। उन्होंने उन्हें एक व्यक्तिगत निमंत्रण दिया। उन्होंने उन्हें विश्वास का पहला कार्य दिया जिसमें वे कदम रख सकते थे। उन्होंने उन्हें केवल एक कार्यक्रम के लिए नहीं, बल्कि एक उद्देश्य के लिए आमंत्रित किया।और उन्होंने यह संबंधपरक और व्यक्तिगत रूप से किया। और साथ में,

लेकिन उन्होंने ऐसा करने के लिए व्यक्तिगत निमंत्रण की शक्ति के कारण किया।और यीशु इसे आपके लिए और मेरे लिए एक आदर्श के रूप में देता है। इसलिए आत्म-मूल्यांकन करें। समीक्षा करें। नंबर एक, क्या आप दर्शनके लिए इस निमंत्रण को स्वयं दर्शनके हिस्से के रूप में देखते हैं कि भले ही आपको श्रमिकों की आवश्यकता न हो, भले ही आपको स्वयंसेवकों की आवश्यकता न हो, फिर भी आप लोगों को दर्शनके लिए आमंत्रित कर रहे हैं क्योंकि यह उनका शिष्य मार्ग है। जब आप लोगों को आमंत्रित करते हैं, तो क्या आप इसे मॉडल के अनुसार कर रहे हैं? क्या आप ऑन-रैंप प्रदान कर रहे हैं ताकि वे विश्वास का केवल एक कदम उठा

सकें और अपना विश्वास बढ़ा सकें? क्या आप उन्हें देख रहे हैं? क्या आप उन्हें जानते हैं? यीशु जो करता है उसमें एक इरादतन है। वह बस यह नहीं कहते हैं, "जो भी साइन अप करना चाहता है, उसके पीछे एक टेबल है।" लेकिन वह लोगों को जानता है और लोगों के साथ जुड़ता है। और अगुवाओं के रूप में, जब हम उनके मॉडल का पालन करते हैं, व्यक्तिगत निमंत्रण की शक्ति और जब हम अपने अगुवाओं को उनके मॉडल, व्यक्तिगत निमंत्रण की शक्ति का पालन करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, तो हमें वास्तव में अब बड़ी घोषणाएं करने की आवश्यकता नहीं है। हमें बड़ी संख्या में लोगों की भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह एक संस्कृति है और यह एक ऐसा मूल्य है जो हमारे सेवकाईमें व्याप्त है। हर किसी की आंखें खुली हैं और वे अगले पतरसकी तलाश कर रहे हैं। हर किसी की आंखें खुली हैं और वह व्यक्तिगत निमंत्रण की शक्ति दे रहा है और एक दल का गठन किया जाता है।और आप और आपकी दल, शिष्यों की तरह, दर्शनको पूरा करते हुए दुनिया को बदल देंगे क्योंकि आपने एक व्यक्तिगत निमंत्रण की शक्ति के माध्यम से दूसरों को दर्शनके लिए आमंत्रित किया है।

यीशु आपके लिए कार्य करता है:

सेवकाईऔर नेतृत्व में, हम क्या कर रहे हैं, हम इसे कैसे कर रहे हैं, इस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। हमारे सेवकाईऔर हमारे नेतृत्व के लिए सबसे अच्छे अभ्यास के बारे में बहुत सारे प्रशिक्षण हैं, जो काम हम कर रहे हैं, और यह समझ में आता है।

लेकिन स्तंभों में, जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है वह उस कार्य का विषय है जो यीशु कर रहा है। अक्सर, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर बहुत ध्यान केंद्रित करते हैं। हम भूल जाते हैं कि अभी यीशु काम पर है। और अगर आप जानते हैं कि यीशु अभी आपके लिए क्या कर रहा था, तो आप अभिभूत हो सकते हैं और यह जानने के लिए अपने विश्वास को ऊपर उठाते हुए देख सकते हैं, "मैं जो कर रहा हूं उसमें मुझे वफादार रहना होगा, लेकिन अगर मुझे पता है कि यीशु अभी मेरे लिए क्या कर रहा है, तो मैं न केवल अपनी सेवकाई के साथ, बल्कि अपने जीवन के साथ भी उस पर भरोसा कर सकता हूं।"

और यह विचार कि यीशु अभी मेरे लिए क्या कर रहा है, यीशु के नए नियम की एक कहानी से सचित्र है। यीशु के कुछ बहुत करीबी दोस्त थे, दो बहनें, और उनका एक भाई था जिसका नाम लाज़र था। और लाज़र बीमार हो जाता है, और ये दोनों बहनें यीशु को एक पत्र भेजती हैं कि वह आए और लाज़र के लिए प्रार्थना करे और उसे ठीक करे, लेकिन यीशु नहीं आता है। और ये दोनों बहनें, एक मायने में, हमारा प्रतिनिधित्व करती हैं। यह उनके नोट की तरह है जो हमारे जीवन और हमारी सेवकाई में हमारी प्रार्थना है।

हम यीशु से कुछ करने के लिए कहते हैं, और फिर यह काम नहीं करता है। और हम आश्चर्य करते हैं कि क्या हुआ, और हम इस तरह के चक्र में समाप्त हो जाते हैं। यह इस उम्मीद के साथ शुरू होता है, "ठीक है, बेशक यीशु कुछ करने जा रहा है। वह लाज़र से प्यार करता है। वह हमसे प्यार करता है। बेशक यीशु सेवकाई में मेरी ज़रूरतों का जवाब देने वाला है। वह मेरी परवाह करता है, और हमें एक उम्मीद है। लेकिन फिर यह उस तरह से काम नहीं करता है जैसा हम सोचते हैं कि इसे करना चाहिए, और उम्मीद जल्दी ही निराशा में बदल जाती है। और हम सोचते हैं कि क्यों नहीं।

और निराशा अफसोस में बदल जाती है। जब यीशु अंत में दिखाई देता है तो बहनें यीशु को जो बयान देती हैं, उनमें से एक यह है, "काश, केवल आप यहाँ होते।" और हमारे दिमाग में, हमारे पास एक ही वाक्यांश है, "अगर मैं चीजों को अलग तरीके से करता।" काश यह दूसरा व्यक्ति हमारे साथ शामिल होता। काश हमें वह अनुबंध मिल पाता। अगर केवल.और हम एक अपेक्षा से एक निराशा से एक अफसोस की ओर जाते हैं, और हम एक निराशा में समाप्त होते हैं। हम विश्वास खोने लगते हैं, और हम उम्मीद खोने लगते हैं। और उस चक्र में यह कहानी बड़ी जानबूझकर आती है कि यीशु क्या करता है। और यह कहानी, लाज़र का उपचार, अभी हमारे लिए एक तस्वीर चित्रित करने के लिए है, यहाँ यीशु आपके लिए क्या कर रहा है। कहानी वास्तव में तब शुरू होती है जब यीशु को लाज़र की कब्र पर आने से पहले ही नोट मिल जाता है।

अभी, पहला काम जो यीशु आपके लिए कर रहा है वह यह है कि यीशु आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। जॉन 11, पद 41 में, जो कहानी के अंत के करीब है, यह कहता है, "यीशु ने ऊपर देखा और कहा," पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी बात सुनी है। मुझे पता था कि तुम हमेशा मेरी बात सुनते हो। आप देख रहे हैं कि यीशु क्या कर रहा है?

वह एक प्रार्थना का संदर्भ दे रहा है। मुझे लगता है कि उसे नोट मिल गया है, वह बहुत दूर है, और उसी क्षण में, बेटा इस स्थिति के बारे में पिता से बात करना शुरू कर देता है। वे लाज़र के बारे में, बहनों के बारे में बात करते हैं। वे इस बारे में बात करते हैं कि परमेश्वर को महिमा कैसे मिलेगी। एक बातचीत चल रही है। अभी, स्वर्ग में, पिता और पुत्र के बीच आपके बारे में बातचीत चल रही है। मुझे नहीं पता कि वे क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि वे आपके और आपके सेवकाईके बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर, जब हम निराशा के उस चक्र में होते हैं, तो हमारे मन में यह सवाल होता है, "क्या परमेश्वर वास्तव में मेरे पक्ष में हैं?

क्या वह वास्तव में परवाह करता है?"जब आप अभी जानते हैं, पिता, पुत्र और आत्मा, वे इसके बारे में बात कर रहे हैं।वे अच्छी योजनाएं बना रहे हैं।मेरे लिए, यह जानते हुए कि यीशु मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है और वह मेरे बारे में पिता से बात कर रहा है, मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि मेरे शब्द परमेश्वर की बातचीत से मेल खाते हैं।

मुझे आपकी स्थिति के बारे में पिता और पुत्र के बीच चल रही बातचीत का विवरण विशेष रूप से नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है कि वे आशा और आनंद और विश्वास और आशीर्वाद के शब्द हैं। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके शब्द उन शब्दों से मेल खाते हैं ताकि आप उनके साथ एकता में रहें।

विश्वास के गौरवशाली निर्माताओं में से एक अभी है, यीशु आपके लिए पिता से बात करने का काम कर रहा है जिस तरह उसने लाज़र के बारे में किया था। यीशु इस प्रार्थना को शुरू करता है और वह पिता से बात कर रहा है। अंत में, वह कहता है, "ठीक है, शिष्यों, जाने का समय आ गया है।" हम जानते हैं कि जब तक वे वहाँ पहुँचते हैं, लाज़र पहले ही मर चुका होता है। वह वहाँ है और बहनें उसके पास भागती हैं और वे परेशान हो जाती हैं।

पहला कहता है, "केवल आप ही यहाँ थे।" देखें कि यीशु ने यूहन्ना 11, आयत 25 में क्या कहा है। यीशु ने उससे कहा, "पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ।

क्या आप इस पर विश्वास करते हैं?उस पल की कल्पना कीजिए।वह परेशान है। उसे एक समस्या थी और उसने सोचा कि यीशु समस्या का समाधान होगा, लेकिन अब वह इस पर विश्वास नहीं करती है। वह हमारे जैसी है। हमें एक समस्या है। हम मानते हैं कि यीशु समस्या का समाधान है।यीशु, क्या आप जानते हैं कि वह क्या करता है? वह खुद को प्रकट करता है। वह आपकी समस्या को जानता है। वह जानता है कि वह एक समाधान है, लेकिन समस्या और समाधान के बीच, यीशु आपको एक रहस्योद्घाटन देना चाहता है।

वह सिर्फ आपके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है। वह आपके सामने खुद को प्रकट कर रहा है। वह मार्था के पास आता है और कहता है, "सुनो, मुझे पता है कि एक समस्या है, लेकिन मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? मैं चाहता हूं कि आप इस बात का एक बड़ा रहस्योद्घाटन करें कि मैं कौन हूं क्योंकि कई बार जब हम बहनों की तरह उस निराशा चक्र में होते हैं, तो हमारा सवाल यह होता है कि यीशु मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा है?

समाधान कहाँ है? मुझे समस्या पता है। समाधान कहाँ है? " यीशु कह रहे हैं, "मैं समाधान ला रहा हूँ, लेकिन मैं आपके लिए और भी अधिक जो लाना चाहता हूँ वह यह है कि मैं आपके लिए कौन हूँ।"

यही कारण है कि यह इतना महत्वपूर्ण है, जब मैं कहता हूं कि यीशु काम पर है, तो वह प्रार्थना कर रहा है। वह आपके लिए प्रार्थना कर रहा है और वह खुद को आपके सामने प्रकट कर रहा है क्योंकि कभी-कभी हम सोचते हैं कि समाधान हमारी सभी जरूरतों को पूरा करेगा जब वास्तव में केवल यीशु का रहस्योद्घाटन हमारी जरूरतों को पूरा करता है। न्यू टेस्टामेंट में उन दोस्तों के बारे में एक कहानी है जो अपने दोस्त को स्ट्रेचर पर इतने भीड़-भाड़ वाले घर में ले जाते हैं। यह दोस्त लकवाग्रस्त है। वह चल नहीं सकता और यीशु उसके पास आता है। यीशु यह नहीं कहते हैं, "तुम ठीक हो गए हो। चलिये "। आदमी को एक समस्या है। उसे एक समाधान की जरूरत है। उसे चलना पड़ता है। मुझे आश्चर्य है कि उसने क्या सोचा जब यीशु ने उसे देखा और यह नहीं कहा, "तुम ठीक हो गए हो।" यीशु उसे देखता है और वह कहता है, "तुम्हें अपने पापों से क्षमा कर दिया गया है।"

मैंने सोचा कि शायद उस आदमी ने कहा, "सचमुच? क्या हम बाद में आध्यात्मिक चर्चा कर सकते हैं? अभी मेरी समस्या का समाधान यह है कि मुझे चलना है। " मुझे आश्चर्य है कि क्या यीशु ने उस आदमी की ओर घुटने टेककर कहा, "तुम्हें पता है, आपको लगता है कि आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप चल नहीं सकते।

इस कमरे को देखो। यह उन लोगों से भरा हुआ है जो चल सकते हैं। क्या आपको लगता है कि वे सभी खुश हैं? क्या आपको लगता है कि वे सभी खुशी से भरे हुए हैं और संतुष्ट हैं? यीशु इस लकवाग्रस्त को एक रहस्योद्घाटन देता है। तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएँगे। फिर वह एक समाधान भी लाता है। आदमी ठीक हो जाता है। यह सेवकाईमें बहुत महत्वपूर्ण है। हम अक्सर समस्या का समाधान तभी ढूंढते हैं जब यीशु इस बात का रहस्योद्घाटन करना चाहता है कि वह कौन है जो समस्या से भी कहीं अधिक है। सेवकाई में, आपके लिए बुरी खबर, आपके सामने हमेशा समस्याएं रहेंगी और उन्हें हमेशा समाधान की आवश्यकता होगी। लेकिन आप अपने

दिमाग और दिल को उस रहस्योद्घाटन के लिए खोलते हैं जो यीशु आपको देना चाहता है ताकि समय की उस खिड़की में आप वास्तव में उसके करीब बढ़ने वाले हैं और वह कौन है, इस पर अधिक विश्वास रखने वाले हैं। यीशु आपके लिए प्रार्थना कर रहा है और वह खुद को आपके सामने प्रकट कर रहा है। वह भी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। यीशु, जब वह दिखाता है, तो वह इन सभी लोगों को देखता है जो रो रहे हैं और रो रहे हैं। यहाँ जॉन 11, पद 33 में वर्णनकर्ता है। जब यीशु ने उसे रोते हुए और उसके साथ आए यहूदियों को भी रोते हुए देखा, तो वह बहुत विचलित और परेशान हो गया।

वह शब्द परेशान कर रहा था, इसका वास्तव में मतलब है कि यीशु बहुत क्रोधित था। वह उस दृश्य में आता है और वह ऐसे लोगों को देखता है जो इतने दुख से भरे हुए हैं, जो इतने टूटे हुए हैं। वह बीमारी की भयावहता को देखता है और कैसे इसने लाज़र के जीवन को नष्ट कर दिया है और वह वास्तव में, वास्तव में क्रोधित हो जाता है।

वह गुस्से में क्यों है?क्योंकि जब यीशु इस दृश्य को देखता है, तो वह जानता है कि यह वह संसार नहीं है जिसे परमेश्वर ने बनाने के लिए बनाया था।यह वह योजना और सपना नहीं है जिसे परमेश्वर ने अपने मन में छिपा रखा था।

परमेश्वर ने एक ऐसा संसार नहीं बनाया जो बीमारी और दुख और पाप और बुराई से भरा होना चाहिए। जब वह इसे देखता है तो उसे गुस्सा आता है।क्या आप जानते हैं कि यीशु क्या कर रहा है?
वह आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। वह आपके सामने खुद को प्रकट कर रहा है। इस वाक्यांश में, हमें पता चलता है कि यीशु आपके लिए लड़ रहा है। वह वास्तव में आपके लिए लड़ रहा है। अक्सर जब हम निराशा के उस चक्र में होते हैं, तो हम पूछते हैं, "यह कैसे हो सकता है?" हम यह कहते हैं, "यह अनुचित है।" हम अपने जीवन, अपनी स्थिति, अपने सेवकाई, अपने परिवारों को देखते हैं, हम कहते हैं, "यह अनुचित है।" आप जानते हैं कि यीशु ने हमें क्या जवाब दिया? वह कहता है, "मैं सहमत हूँ। यह अनुचित है। यह अन्यायपूर्ण है। यह वह संसार नहीं है जिसे परमेश्वर ने बनाने के लिए बनाया था। यह अनुचित है। यह अन्याय है "। वह आपके लिए लड़ने लगता है, जो सही है उसके लिए लड़ने लगता है, जो सही है उसके लिए लड़ने लगता है। जब यीशु एक गाँव से दूसरे गाँव चला गया तो उसने बीमारी देखी और बुराई देखी और पाप देखा,
जब उन्होंने विकलांग या अंधे लोगों को देखा, तो उन्होंने यह नहीं कहा, "एक अच्छे परमेश्वर ऐसा क्यों होने देंगे?"उन्होंने कहा, "हम युद्ध में हैं और हमें इस पर अधिकार लेने की जरूरत है।

मुझे इतना अधिक विश्वास है जब मुझे पता चलता है कि यीशु मेरे लिए लड़ रहा है। यह हमारे लिए दाऊद और गोलियत की एक पुराने नियम की कहानी में सचित्र है। अक्सर जब हम डेविड और गोलियत की कहानी को देखते हैं, तो हम देखते हैं, "मैं डेविड हूं और मेरे पास एक गोलियत है और परमेश्वर की मदद से मैं अपने बड़े दुश्मन को जीत सकता हूं।" मैं इसे भक्ति के पहलू से समझता हूं, लेकिन यह वास्तव में एक तस्वीर है कि यीशु अभी आपके लिए क्या कर रहे हैं। आप देखिए, डेविड और गोलियत की कहानी में, हम वास्तव में डेविड नहीं हैं।हम इजरायली सैनिक हैं और हम कोने में हैं और हम छिपे हुए हैं और हम डर गए हैं क्योंकि हमारे पास यह

दुश्मन है जो हमारे लिए बहुत बड़ा है और यह अनुचित है कि यह बड़ा दुश्मन है और एक चरवाहा कहानी में आता है। डेविड के पास यीशु की एक तस्वीर है और चरवाहा आश्चर्यचकित है कि हम डरते हैं और चरवाहा कहता है, "मैं दुश्मन को मार दूंगा।" डेविड यीशु की एक तस्वीर है। डेविड और गोलियत की कहानी एक प्रतिस्थापन कहानी है।

यीशु ने मेरे लिए वह किया जो मैं नहीं कर सकता था। मैं दुश्मन को जीत नहीं सका। मैं पाप और बीमारी पर विजय प्राप्त नहीं कर सका और यीशु ऐसा करता है। जिस क्षण दाऊद गोलियत को मार देता है, तब सैनिकों को यह सारा विश्वास होता है और वे जीत में आगे बढ़ते हैं और वे दुश्मन को हरा देते हैं। यीशु आपके लिए लड़ रहा है और जब आप जानते हैं कि वह आपके लिए लड़ रहा है, तो वह आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, वह खुद को प्रकट कर रहा है, वह आपके लिए लड़ रहा है, आपके अंदर विश्वास बढ़ जाता है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है क्योंकि मैरी उसे देखने के लिए बाहर आती है और वह रो रही है।

यहाँ जॉन 11, पद 35 में क्या होता है।नए नियम की सबसे छोटी आयत,

यीशु रो पड़े। अब रुकें और मेरे लिए इसके बारे में सोचें। वह क्यों रोया? यीशु प्रकट होता है। वहाँ एक अंतिम संस्कार है। यीशु जानता है कि वह एक चमत्कार करने जा रहा है। यीशु जानता है कि वह लाज़र को मरे हुओं में से जिलाने वाला है। यीशु जानते हैं कि यह अंतिम संस्कार सबसे बड़े उत्सव में बदलने वाला है। अगर मैं जीसस हूं और मैं दिखाता हूं और मुझे पता है कि मैं इन सभी आंसुओं को बहुत खुशी में बदलने जा रहा हूं, तो मैं शायद रोने वाला नहीं हूं। अगर कुछ भी हो, तो मेरे लिए मुस्कुराना और उसे छिपाने की कोशिश करना मुश्किल होने वाला है। मानो यह चमत्कार मेरी जेब में है। मुझे कुछ पता है जो आप नहीं जानते।फिर भी जब यीशु उनके पास आता है और उन्हें रोते हुए देखता है, तो पाठ में शाब्दिक रूप से कहा गया है कि वह रोता है और रोता है। क्यों?

यीशु रोता है क्योंकि भले ही वह एक चमत्कार करने जा रहा है, वह उनके दिल से इतना जुड़ा हुआ है कि वह उनके दर्द को महसूस करता है। यीशु आपके लिए प्रार्थना करता है। वह आपको खुद को प्रकट करता है। वह आपके लिए लड़ता है। लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण सत्य हो सकता है। यीशु आपके साथ रोता है। क्योंकि जब हम कठिन समय और उस निराशा से गुजरते हैं, तो अक्सर हमारी टिप्पणी यह होती है कि कोई भी मुझे समझ नहीं पाता है। किसी की समझ में नहीं आता। इस सब में मैं अकेला हूँ।हम अकेला महसूस करते हैं और हम देखना चाहते हैं। हम समझना चाहते हैं। यहाँ यीशु की एक तस्वीर है। हालाँकि वह अपना चमत्कार और अपना जवाब ला रहा है, वह रोता है। वह हमारे साथ रोता है। जब आप बिस्तर पर जाते हैं और आप अपने तकिये पर अपना सिर रखते हैं और आप उस बच्चे या सेवकाई में उस कठिनाई पर रो रहे होते हैं, तो आपको यह जानने की जरूरत होती है कि आप अकेले नहीं रो रहे हैं। यह ऐसा है जैसे यीशु कह रहा है, "मैं तुम्हें कमजोर होने की अनुमति देता हूँ।" सेवकाई में एक अगुवा के रूप में, मैं आपको कमजोर होने की अनुमति देता हूं क्योंकि तब मैं आपके लिए मजबूत रहूंगा। यह हमारे परमेश्वर की एक अद्भुत तस्वीर है जो हमें दी गई है क्योंकि अक्सर हम उस चक्र में होते हैं और हम सोच रहे होते हैं, "परमेश्वर, यहाँ क्या हो रहा है?"
हम जानते हैं कि वह काम पर हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, खुद को हमारे सामने प्रकट कर रहा है। वह हमारे साथ काम पर रो रहा है। वह हमें दिखा रहा है कि वह क्या है और वह क्या कर रहा है। वह हमारे लिए लड़

रहा है। फिर यह अंत तक आता है। इसे यूहन्ना 11, आयत 40 में देखें। यीशु एक चमत्कार करने जा रहा है और वह लाज़र को मरे हुओं में से जिलाता है। वह कहता है, "क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यदि तुम विश्वास करोगे, तो परमेश्वर की महिमा देखोगे?
कभी-कभी जब हम निराशा की स्थिति में होते हैं, तो हम सवाल पूछते हैं, "ऐसा क्यों हो रहा है?"

परमेश्वर कभी भी किसी भी पीड़ा या कठिनाई को व्यर्थ नहीं जाने देते। वह अपना जवाब लाता है। वह अपना चमत्कार लाता है। वह अपना उपचार लाता है, लेकिन वह इस बड़े उद्देश्य को लाता है। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था, "तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे?" कभी-कभी हमारे जीवन में परिस्थितियाँ कठिन होती हैं, लेकिन उनके माध्यम से, परमेश्वर को इतनी बड़ी महिमा प्राप्त होने वाली है। उस पल के माध्यम से, परमेश्वर को वह महिमा प्राप्त होने वाली है जो वह अन्यथा कभी प्राप्त नहीं कर सकते थे। बहनें यह सीखती हैं।लाज़र को यह पता चलता है। यह विनम्र सुंदरता है कि परमेश्वर मुझे अपनी महिमा लाने के लिए उपयोग करना चाहते हैं। परमेश्वर मुझे फिट देखते हैं कि मेरे जीवन और सेवकाई की प्रक्रिया में, उन्हें महिमा प्राप्त होगी। तो यीशु मुझे जवाब दे रहा है। वह मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। वह खुद को मेरे सामने प्रकट कर रहा है। वह मेरे लिए लड़ रहा है। वह मेरे साथ रो रहा है, लेकिन वह मुझे जवाब दे रहा है, लेकिन वह सिर्फ मेरे प्रार्थना अनुरोध का जवाब नहीं दे रहा है। उनका बहुत बड़ा कार्यसूची है।
वह मेरे प्रार्थना अनुरोध का जवाब इस तरह से देने जा रहा है जो उसे बहुत महिमा देगा। और ये बेहद निंदनीय है. कभी-कभी सेवकाईमें अगुवाओं के रूप में, हमारा ध्यान हमेशा इस बात पर होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम इसे अच्छी तरह से कैसे कर सकते हैं, हमें कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है, हमें किन रणनीतियों की आवश्यकता है, हमें किस नेतृत्व विकास की आवश्यकता है, और सारी ऊर्जा इस बात पर है कि मैं क्या कर रहा हूं। एक पल के लिए, क्या आप रुकेंगे और सोचेंगे कि यीशु अभी आपके लिए क्या कर रहा है?
यदि आप ऐसी स्थिति में हैं जैसे कि बहनें हैं जहाँ आप भ्रमित हैं और आपके पास ये प्रश्न हैं, तो नहीं। पिता और पुत्र, वे आपके बारे में बात कर रहे हैं और वे वास्तव में, वास्तव में अच्छी योजनाएं बना रहे हैं।और यीशु खुद को प्रकट करना चाहता है कि क्या आप उस आवश्यकता को ताक पर रखेंगे और बस कहेंगे, "यीशु, मुझे दिखाओ कि तुम कौन हो। मुझे इसके माध्यम से बढ़ने दें "। वह आपके लिए लड़ रहा है। वह आपको नष्ट नहीं होने देगा और वह आपके साथ रोएगा। वह आपको पकड़ लेता है। आप अकेले नहीं हैं। और वह अपने उत्तर को इस तरह से लाता है जो न केवल आपकी आवश्यकता को पूरा करता है, बल्कि आपके माध्यम से, परमेश्वर को महिमा प्राप्त होती है।
बहुत आभारी रहें कि यीशु आज आपके लिए काम कर रहे हैं।

प्रभाव को मापना

मुझे आपसे एक सवाल पूछने दीजिए। आपको कैसे पता चलेगा कि आप सेवकाई में जीत रहे हैं या नहीं?आप कैसे जानते हैं कि आप सफल हो रहे हैं?

यह महत्वपूर्ण है कि हम स्तंभों में अपनी प्रभावशीलता को उस मन का उपयोग करके मापें जो मसीह ने हमें पवित्र आत्मा के नेतृत्व में दिया है और मन के साथ जानबूझकर और बुद्धिमान होने के लिए उन्होंने हमें अपने

कार्यक्रमों की योजना बनाने के लिए दिया है ताकि हम सफल, प्रभावी, फलदायी हो सकें। इसलिए हमारी प्रभावशीलता को मापने का यह विषय, यह जानना कि हम प्रभावी हैं और यह मापने में सक्षम होना कि हम कैसे प्रभावी हैं, अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें वफादार आज्ञाकारिता के लिए एक दिशा देता है। कभी-कभी मैं अगुवाओं से बात करूंगा और वे कहेंगे, "ठीक है, मैं अपनी प्रभावशीलता को नहीं मापता। परमेश्वर ने मुझे जो करने के लिए कहा है, मैं उसके प्रति वफादार रहूंगा। और मैं समझता हूँ कि वे क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी प्रभावशीलता को मापकर, हम अधिक वफादार हो सकते हैं, परमेश्वर ने हमें जो करने के लिए बुलाया है उसके प्रति अधिक आज्ञाकारी हो सकते हैं। अब, आम तौर पर, दो सरल तरीके हैं जिनसे आप अपने सेवकाईका आकलन कर सकते हैं। एक अधिक औपचारिक तरीका है। एक अधिक अनौपचारिक तरीका है। वे दोनों महत्वपूर्ण हैं। वे दोनों आवश्यक हैं। औपचारिक तरीका यह है कि जब आप सर्वेक्षण देते हैं। आप सवाल पूछते हैं। यह 1 से 10 के पैमाने पर है, और आप इसे मापने के लिए जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आप अपने कार्यक्रम, अपनी रविवार की सेवाओं, या अपने छोटे समूहों, या किसी भी प्रकार की सेवकाई में भाग लेते हैं। आप अपने बजट को देखते हैं और मापते हैं कि कितना पैसा ऊपर या नीचे जा रहा है। वे मात्रात्मक डेटा के औपचारिक तरीके हैं जो आपको समझने में मदद करते हैं। फिर एक अनौपचारिक तरीका है। गैर-औपचारिक तरीका संख्याओं को कुचलने से नहीं है।

अनौपचारिक तरीका यह है कि जब आप लोगों के साथ बातचीत कर रहे हों, हर किसी के साथ नहीं, लेकिन आप किसी से बात करते हैं, और आप उनसे कुछ सवाल पूछते हैं, और आप उन्हें सुनते हैं, और आपको उनकी कहानी से एक समझ मिलती है, जो कि आप कहाँ हैं, इसकी अन्य कहानियों को प्रतिबिंबित कर सकती है। आप उन व्यक्तियों की कहानियों को सुनकर अपनी प्रभावशीलता को माप सकते हैं जो उन समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें आपका सेवकाई लक्षित कर रहा है। अनौपचारिक और अनौपचारिक हमारी प्रभावशीलता को मापने में सक्षम होने की बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रियाएँ हैं। वास्तव में जो मायने रखता है वह यह है कि हम विशेष रूप से क्या माप रहे हैं।

मैंने कई सेवकाईके साथ पाया है कि केवल दो या तीन चीजें हैं जो मापी जाती हैं जब वास्तव में बाइबल हमें परमेश्वर की अच्छाई, परमेश्वर की फलदायीता और हमारी योजना के लिए विकास के अगले चरण को वास्तव में प्रभावी ढंग से मापने में सक्षम होने के लिए एक बहुत लंबी सूची देती है। 1 कोरिंथियंस 9 में हमें एक खिलाड़ी का पैटर्न दिया गया है जो जीतने के लिए काम कर रहा है। इस पैटर्न में, मुझे लगता है कि हमें सात क्षेत्र दिए गए हैं जिन्हें हमें प्रभावी ढंग से मापने की आवश्यकता है ताकि हम परमेश्वर की फलदायीता देख सकें और हम वास्तव में इसे संभाल सकें और आगे बढ़ सकें। यह हमारे पास 1 कुरिन्थियों 9 में आता है, और यह आयत 24 में शुरू होता है। यह एक खिलाड़ी की तैयारी और जीतने के लिए दौड़ने का एक रूपक है जैसे आप एक सेवकाईके अगुवा के रूप में प्रभु के लिए सफल होने के लिए अपनी सेवकाई में सेवा कर रहे हैं और नेतृत्व कर रहे हैं। पहला क्षेत्र यहाँ पद 24 में है।

पॉल लिखते हैं, "क्या आप नहीं जानते कि दौड़ में सभी धावक दौड़ते हैं, लेकिन केवल एक को ही पुरस्कार मिलता है? इस तरह से दौड़ें कि पुरस्कार मिल जाए। " बेशक, जिन चीजों को आप बहुत महत्वपूर्ण रूप से मापते हैं उनमें से एक सफलता है।दर्शनके वास्तविक परिणाम।

क्या यह उस तरह से बढ़ा जिस तरह से हम इसे विकसित करने के लिए विश्वास कर रहे थे? क्या यह उस तरह से विकसित हुआ जिस तरह से हमारे पास एक दर्शन थी कि यह कैसे बढ़ सकता है? आपको उन विकास के रुझानों पर नज़र रखनी होगी। अब, यहाँ क्या महत्वपूर्ण है। सुनिश्चित करें कि आप इसे सतही रूप से न देखें, लेकिन आप इसे अधिक, गहरे तरीके से देखें। वहाँ एक कलीसिया था जिसे मैं जानता था, और वे कलीसियाकी उपस्थिति पर नज़र रख रहे थे, जो अद्भुत था। वे कह सकते हैं कि, "आप जानते हैं, पिछले साल से इस साल तक, हमने अपने कलीसियाको 10 प्रतिशत बढ़ता देखा है।" यह विकास की प्रवृत्ति थी। फिर मैंने इस कलीसियासे पूछा, "रविवार की सुबह आपकी कलीसियासेवा में आने वाले कितने लोग रविवार की सुबह के बाहर कलीसियामें भाग लेते हैं? पिछले साल यह संख्या 60 प्रतिशत थी।इस साल यह संख्या 20 प्रतिशत थी।

भले ही उन्होंने अधिक लोगों को दिखाई देते हुए देखा, सेवकाई में व्यस्तता, दर्शनसे जुड़ाव, वे चीजें जो शिष्यत्व के अंतर्गत आती थीं, 60 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक चली गई थीं। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने सेवकाईऔर अपनी दर्शनके लिए जान लें कि अंतिम रेखा क्या है, लक्ष्य क्या है, सफलता को क्या मापता है।

आप उस जानकारी को सटीक रूप से देखें ताकि आप कह सकें, "हां, इन क्षेत्रों में, हमने विकास देखा है। इन क्षेत्रों में हमने विकास नहीं देखा है। जैसे-जैसे आप मौसमी रूप से इससे गुजरते हैं, आप उन विकास के रुझानों की ओर रुख करते हैं। एक क्षेत्र जिसका आप आकलन करते हैं वह है सफलता, लेकिन कई और क्षेत्र हैं। यह दूसरा है जो उन्होंने हमें अध्याय 9, पद 25 में दिया है।

खेल में भाग लेने वाला हर कोई सख्त प्रशिक्षण में जाता है। मुझे लगता है कि अपने सेवकाईकी सफलता के लिए आप जिन सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का आकलन कर सकते हैं, उनमें से एक अनुशासित अगुवाओं का क्षेत्र है। वे कर्मचारी हो सकते हैं, वे स्वयंसेवक हो सकते हैं।

आपकी टीम कैसे बढ़ी है?वे कैसे आगे बढ़े हैं? अक्सर हम केवल अंतिम उत्पाद को देखते हैं। क्या संख्या अधिक थी? क्या अधिक बजट था? लेकिन इस रूपक में, हम देखते हैं, "आप क्या जानते हैं? क्या हम अपने लोगों के अनुशासन और विकास का आकलन कर सकते हैं?
क्या हम पहचान सकते हैं कि कौन-सी बात हमारे लोगों को इस सख्त प्रशिक्षण में बढ़ने से रोक रही है जिसके बारे में पौलुस बात करता है?उन्होंने कहा, "अगर हम एक टीम और एक सेवकाईबनने जा रहे हैं जो बेहतर तरीके से सफल होने जा रहा है, तो हम सभी को एक साथ प्रशिक्षण में होना होगा। आप इसे मापें। आप केवल कार्यक्रमों की सफलता को नहीं मापते हैं। आप अपने कर्मचारियों के विकास को मापते हैं। यह समझने के लिए एक महत्वपूर्ण डेटा बिंदु बन जाता है, "मैं अपने कर्मचारियों को निरंतर विकास में कैसे ले जा सकता हूं?"

क्योंकि अगर कार्यक्रम सफल होते हैं, तो हम सोचते हैं कि कर्मचारी स्वभाव से सफल होते हैं, लेकिन जब तक आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं देखते हैं, तब तक आपको पूरी तरह से पता नहीं चलेगा कि वे कैसे विकसित हुए हैं और उन्हें कैसे विकसित करने की आवश्यकता है। एक तीसरा क्षेत्र है, यदि आप अपने सेवकाईको प्रभावी ढंग से मापने जा रहे हैं, जिसे आपको देखने की आवश्यकता है, और यह आयत 25 में भी है। यहाँ पॉल क्या लिखते हैं।

"वे ऐसा एक ऐसा मुकुट पाने के लिए करते हैं जो टिक नहीं पाएगा, लेकिन हम ऐसा एक ऐसा मुकुट पाने के लिए करते हैं जो हमेशा के लिए रहेगा।"
पॉल कहते हैं, "जब आप सेवकाई में होते हैं और आप नेतृत्व कर रहे होते हैं और आप सेवा कर रहे होते हैं और आप काम कर रहे होते हैं, तो आप अपने सेवकाई की प्रभावशीलता के लिए जो माप रहे होते हैं, उसका एक हिस्सा विरासत होता है। हम यह सिर्फ आज के लिए एक ताज पाने के लिए नहीं कर रहे हैं जो टिक नहीं पाएगा।

हम ऐसा हमेशा के लिए एक ताज पाने के लिए कर रहे हैं जो हमेशा के लिए रहेगा। कुछ मायनों में, आपकी दर्शनइतनी बड़ी होनी चाहिए कि आप स्वयं इसे पूरा नहीं कर सकते हैं, और एक ऐसी विरासत होनी चाहिए जो आपका अनुसरण करे। इसलिए जब आप अपने सेवकाईकी प्रभावशीलता को मापते हैं, मान लीजिए कि आप अपने सेवकाईकी वार्षिक समीक्षा करते हैं, आप जिन चीजों को देखने जा रहे हैं उनमें से एक यह है कि क्या हमने विरासत के लिए नींव रखी है?

क्या यह पुनरुत्पादक है? क्या हम जो कर रहे हैं वह टिकाऊ है? ये व्यावहारिक रणनीतिक प्रश्न हैं, लेकिन वे प्रभावशीलता को मापते हैं क्योंकि कभी-कभी आप सेवकाईको बहुत तेजी से बढ़ते हुए देख सकते हैं और इसके आसपास बहुत खुशी होती है, लेकिन जड़ें बहुत गहराई तक नहीं जाती हैं।

और विरासत के लिए कोई संभावना नहीं है। और परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि आप जिस भी सेवकाई के माध्यम से नेतृत्व कर रहे हैं, उसके माध्यम से अपने घर का निर्माण करें जो स्थायी है।

इसलिए जब हम अपने सेवकाईकी प्रभावशीलता को मापते हैं, तो हां, मैं कार्यक्रमों की सफलता को मापता हूं, मैं कर्मचारियों और उनके विकास को मापता हूं, लेकिन मैं इस चीज को भी मापता हूं जिसे विरासत और विरासत कहा जाता है। और मैं समझता हूं, क्या हम एक स्वस्थ भविष्य के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, या हम अभी भी पिछले साल की तुलना में एक साल बाद नाजुक जमीन पर हैं?

यहाँ एक चौथा क्षेत्र है जिसका आपको अपने सेवकाईके लिए आकलन करने की आवश्यकता है। यह हमारे पास अध्याय 9 के पद 26 में आता है। वे कहते हैं, "इसलिए, मैं बिना किसी उद्देश्य के दौड़ने वाले की तरह नहीं दौड़ता।" अब वह इस रूपक में यहाँ जिस बारे में बात कर रहे हैं, वह यह है कि क्या आपकी योजना है, क्या आपकी तैयारी अच्छी है? क्या यह संरेखित है? मैं एक बार एक पादरी से बात कर रहा था और वह उसे अपनी इस महान फलदायीता के बारे में बता रहा था और उसने कहा, "और हमें इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी।" मैंने कहा, "आपको इसकी उम्मीद क्यों नहीं थी?

क्या संरेखित नहीं था?"जब हम अपने सेवकाईकी प्रभावशीलता को मापते हैं, तो हम फल और सफलता को मापते हैं। हम अपने कर्मचारियों को मापते हैं, हम विरासत को मापते हैं, लेकिन हम इस चीज को भी मापते हैं जिसे मौसम कहा जाता है।

और क्या वे सहमत हैं? क्योंकि यह हमें उस स्थान पर रखता है जहाँ हम कह सकते हैं, "सुनो, हमारी सेवकाई की प्रभावशीलता को मापने में, हमें यह जानने की आवश्यकता है कि हमें यहाँ कुछ बदलाव करने की आवश्यकता

है। हम बिना किसी उद्देश्य के साल-दर-साल नहीं चलना चाहते। हम ऐसे बदलाव करना चाहते हैं जो हमें भविष्य के लिए तैयार करें। लेकिन अगर आप इसे मापते नहीं हैं तो आप ऐसा नहीं करेंगे। यदि आप विकास को केवल संख्यात्मक रूप से मापते हैं, सेवकाईके मौसम को नहीं, आपके आस-पास की संस्कृति के संरेखण को, अवसरों के संरेखण को जो वहां हैं। तो आप यह मापने के लिए आगे देख रहे हैं कि हम कितनी अच्छी तरह से संरेखित हैं। एक शरीर जो संरेखित नहीं है जहां हाथ पैर या एक भाग की तुलना में इतना बड़ा है या दूसरे भाग की तुलना में इतना बड़ा है, वह शरीर अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। और आपका सेवकाईएक निकाय की तरह है और आपको इन सभी भागों को संरेखित करना होगा और आप कह सकते हैं कि हमारे सेवकाई में छह या सात अलग-अलग विभाग हैं, लेकिन यह संरेखित नहीं है। ये फले-फूले हैं, ये नहीं।

और जब हम अपनी प्रभावशीलता को मापते हैं, तो हम एक साथ कह सकते हैं कि हमें ये महान सफलताएँ मिली हैं। लेकिन आपको नीचे ड्रिल करना होगा और विभिन्न टुकड़ों को देखना होगा और देखना होगा कि क्या वे वास्तव में एक साथ संरेखित हैं क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो शायद आपके लिए बहुत जल्दी आने में अधिक कठिनाई होने वाली है।

फिर एक और क्षेत्र है जिसका हमें पद 26 में भी आकलन करने की आवश्यकता है जहाँ पॉल कहते हैं, "मैं एक मुक्केबाज की तरह हवा को पीटते हुए नहीं लड़ता।" अब यह एक रूपक है जिसका उपयोग पॉल सफल होने और परमेश्वर के राजकीय के लिए सेवकाई में तैयार होने और जीतने के लिए कर रहा है, लेकिन वह एक मुक्केबाज के रूपक का उपयोग करता है जैसे कि एक लड़ाई है।

मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, जब आप अपने सेवकाई की प्रभावशीलता को मापते हैं और आप इन सभी क्षेत्रों को सफलता से लेकर कर्मचारियों से लेकर विरासत तक सभी विभागों को मौसम में एक साथ संरेखित करते हुए देखते हैं, तो एक और क्षेत्र जिसे आपको ईमानदारी से देखने की आवश्यकता है वह है लड़ाई।

हर सेवकाई एक लड़ाई में है। प्रत्येक सेवकाई एक युद्ध में एक वर्ष लेता है। और जब आप अपनी आध्यात्मिक लड़ाई की प्रभावशीलता को मापने के लिए समय निकालेंगे, तो क्या हमने अच्छी तरह से लड़ाई लड़ी?

क्या हमने विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ी?यह आपको सेवकाई के एक आयाम को समझने में मदद करेगा जो आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत आवश्यक है क्योंकि लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी।

और अक्सर हम लड़ाई को एक साइड आइटम की तरह देखते हैं। हम सफलताओं को देखते हैं, शायद हम कर्मचारियों को देखते हैं, लेकिन इस रूपक में पॉल कहते हैं, "सुनो, एक मुक्केबाज है और हम सिर्फ उद्देश्यहीन मुक्केबाजी नहीं करना चाहते हैं।

हम उद्देश्यहीन रूप से लड़ना नहीं चाहते हैं। हम जानबूझकर लड़ना चाहते हैं। तो फिर आपको समय निकालना होगा और अपने सेवकाई की प्रभावशीलता को मापना होगा जब लड़ाई के उस पहलू की बात आती है जिसमें आप अपने समग्र सेवकाई के दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में हैं। अभी भी एक और क्षेत्र है जो हमें 1 कुरिन्थियों 9 की आयत 27 में दिया गया है। इसमें कहा गया है, "मैं अपने शरीर पर प्रहार करता हूं और इसे अपना गुलाम बनाता हूं।"

पॉल कह रहा है, "एक मंत्री के रूप में, परमेश्वर के एक सेवक के रूप में, मैं समझता हूं कि अगर मुझे परमेश्वर के राजकीय के लिए सफल होना है, तो मुझे त्याग करना होगा। मैं अपने शरीर पर एक प्रहार करता हूँ। मुझे बलिदान करना है। मुझे इसे वेदी पर रखने के लिए तैयार रहना होगा।

यह कुछ ऐसा है जो मापने में सहायक है, लेकिन सही तरीके से मापने के लिए। और यही कारण है। हमें अपने बलिदान को इस वर्णन के रूप में नहीं मापना चाहिए कि हम कितने आध्यात्मिक हैं।

जब आप जानते हैं कि आपका बलिदान वह क्रूस है जिसे यीशु ने आपको उठाने और उसका अनुसरण करने के लिए कहा है, तो आप बलिदान में उस अनुग्रह की खोज करते हैं जो क्रूस के माध्यम से आता है।और आप जो बलिदान दे रहे हैं उसे मापने के लिए मैं आपको प्रोत्साहित करने का कारण यह नहीं है कि आप अपने बारे में अच्छा महसूस कर सकें, बल्कि यह है कि जब आप बलिदान को मापते हैं, तो हमने कितना बलिदान दिया? परमेश्वर ने आपको बलिदान करने के लिए कैसे कहा? क्या बलि दी गई थी? उस बलिदान में आपको भविष्य के लिए अधिक कृपा मिलेगी।

हम शायद ही कभी बलिदान को मापते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो यह मुश्किल है। यह पीड़ादायक है। यह मुश्किल है।

हम अपनी दलों से उनके बलिदान को मापने के लिए नहीं कहते हैं।उन्हें और अधिक बलिदान करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करने के लिए बलिदान को न मापें। बलिदान को अपराध के लिए, किसी प्रकार के आध्यात्मिक गर्व के लिए न मापें। लेकिन जानते हैं कि बाइबिल का एक सिद्धांत है कि हम सभी क्रॉस ले जा रहे हैं, लेकिन क्रॉस में अनुग्रह है।

और हम बलिदान करेंगे, लेकिन वह बलिदान? मेरे पास आओ, तुम सभी जो भारी जल रहे हो, और मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जूआ अपने ऊपर ले लो, क्योंकि मेरा जूआ हल्का है। उस बलिदान को इतना कठिन होने की आवश्यकता नहीं है।इसकी पहचान करने की आवश्यकता है ताकि आप उस बलिदान की कृपा प्राप्त कर सकें।

और जिस तरह से आप इसे पहचानते हैं, आप इसे मापते हैं। आप उस पर एक नज़र डालें। हमें बलिदान कैसे देना पड़ा? हमने इसे अच्छी तरह से कहाँ किया? कहाँ हमने इसे अच्छी तरह से नहीं किया? हम त्याग करना जारी रखने के लिए और अधिक अनुग्रह कैसे पा सकते हैं? और हम अपने दिल का मूल्यांकन करते हैं। अन्य क्षेत्रों में, हम अपनी योजना और अपने कौशल का मूल्यांकन कर रहे हैं। यहाँ हम वास्तव में अपने दिल का मूल्यांकन कर रहे हैं।

क्या ईश्वर की कृपा है जो मुझे बलिदान करने में सक्षम बनाती है?

फिर एक और क्षेत्र है, और यह अध्याय 9, पद 27 में है, जहाँ वे कहते हैं, "दूसरों को उपदेश देने के बाद, मैं स्वयं पुरस्कार के लिए अयोग्य नहीं ठहराऊंगा।"

यही सत्यनिष्ठा है। पॉल कहते हैं, "मैं अयोग्य नहीं होना चाहता। मैं इस दौड़ को ईमानदारी के साथ चलाना चाहता हूं। और जब हम अपने सेवकाई की प्रभावशीलता को मापने की बात करते हैं, तो हम केवल परिणामों को माप नहीं सकते। हमें प्रक्रिया को मापना होगा।

परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए, लेकिन क्या हमने निष्ठा के साथ नेतृत्व किया? क्या हमने ईमानदारी से सेवा की? मसीह के शरीर में एकता की कुछ बाइबिल की सच्चाई, क्या वह हिस्सा था जो हम थे? क्या हम उस निष्ठा को माप सकते हैं जो वहाँ है क्योंकि यह उस बिंदु पर है जहाँ हम वास्तव में अपने विश्वास को माप सकते हैं?

और इसके माध्यम से हमने किस तरह का मूल्यांकन करके परमेश्वर की महिमा की? तो इस परिच्छेद में, आपके पास सेवकाई के लिए इन विभिन्न प्रकार के माप हैं। सुनो, पॉल कहता है,

"विकास, सफलता पर नज़र रखें"। हां, इसे ट्रैक करें, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप सही चीजों को देख रहे हैं जो कहेंगे, "हम सफल रहे या हम सफल नहीं हुए।"

कर्मचारियों, अगुवाओं को मापें।

क्या वे बड़े हो गए हैं? क्या वे जो कर रहे हैं उसमें उनके पास अधिक अनुशासन है?

स्थिरता, विरासत, एक मुकुट जो हमेशा के लिए रहता है, और उसके लिए जो नींव है, उसे मापें। प्रभावशीलता के लिए भी इसे मापें। मौसमों और सभी विभागों के संरेखण को मापें ताकि यदि आपको आवश्यकता हो तो बदलाव हो सके, और आप इस तरह से प्रभावशीलता को माप रहे हैं। अपने दिल और अपने विश्वास की प्रभावशीलता को मापें।

क्या बलिदान करने में कोई कृपा है? और उस सत्यनिष्ठा को नापें जिसके द्वारा आप सेवकाई करते हैं। जब आप अपने सेवकाई की प्रभावशीलता को मापने में इन सभी अलग-अलग टुकड़ों को एक साथ रखते हैं, तो आप परमेश्वर की अच्छाई की एक समग्र तस्वीर के साथ आते हैं, लेकिन आप आगे के रास्ते की एक समग्र तस्वीर के साथ भी आते हैं। अब, इसमें समय लगता है। इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यह बहुत अधिक विस्तृत होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप और आपकी टीम एक या दो दिनों के लिए बैठ सकते हैं और कह सकते हैं, "आइए एक ईमानदार नज़र डालते हैं कि परमेश्वर ने पिछले वर्ष या पिछले छह महीनों में क्या किया है, लेकिन आइए सुनिश्चित करें कि जब हम उस नज़र को लेते हैं, तो यह केवल एक-आयामी नहीं है।"

लेकिन यह इन सभी क्षेत्रों को कवर करता है। और जैसे-जैसे हम अपनी सेवकाई की प्रभावशीलता को मापेंगे, परमेश्वर की आत्मा उस विनम्र कार्य को करेगी और हमें अपनी सेवकाई को बढ़ाने और बनाने के अगले मौसम के लिए स्पष्ट संकेत देगी।

सेवकाई के लिए मामानसिकता में बदलाव:

सेवकाई, यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि हम सेवा करने और नेतृत्व करने में अपने काम के बारे में कैसे चलते हैं, इस बारे में चतुर हों। बेशक, हम पवित्र आत्मा की शक्ति पर भरोसा करते हैं। बेशक, परमेश्वर प्रकट होते हैं और हम जो सोचते या कल्पना करते हैं उससे कहीं अधिक करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम जो कर रहे हैं उसके बारे में हमें वास्तव में बुद्धिमान, रणनीतिक नहीं होना चाहिए। इसके पीछे एक मंशा है। और इसमें से बहुत कुछ वास्तव में मानसिकता में है, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, जिसे हम ले जाते हैं। इसलिए स्तंभों में, रणनीतिक डिजाइन और रणनीति की मानसिकता होना वास्तव में हमारे लिए एक सहायक उपकरण है।

और हम सेवकाई के बारे में कैसे सोचते हैं और हम अपने नेतृत्व के बारे में कैसे सोचते हैं, यह वास्तव में प्रभावित करता है कि हम कैसे विश्वास करते हैं और हम कैसे कार्य करते हैं और अंततः क्या किया जाता है। यह हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद में सचित्र है, जो शास्त्र से बाहर मेरे पसंदीदा छंदों में से एक है। रोमियों अध्याय 12 पद 2 में, यह कहा गया है, "इस संसार के प्रतिरूप के अनुरूप मत बनो, बल्कि अपने मन के नवीकरण से परिवर्तित हो जाओ। तब आप परमेश्वर की इच्छा, उसकी अच्छी, मनभावन और पूर्ण इच्छा क्या है, इसका परीक्षण और अनुमोदन कर पाएंगे।

सेवकाई में, हम सभी जानना चाहते हैं, हे परमेश्वर, आपकी इच्छा क्या है? आपकी क्या योजना है? आपका डिज़ाइन क्या है? मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। कलीसियाको लिखे पत्र में पॉल यह कहता है, "सुनो, इस दुनिया के पैटर्न के अनुरूप मत बनो। ऐसा मत सोचिए जैसा दुनिया हर समय सोचती है। बस दुनिया की मानसिकता का अनुसरण न करें, बल्कि परिवर्तित हो जाएं। और उस परिवर्तित शब्द का अर्थ है ऊपर उठना।

उससे ऊपर उठें और एक नया दिमाग रखें। क्योंकि हमारे पास परमेश्वर की आत्मा है, क्योंकि हमारे पास मसीह का मन है, हम अलग तरह से सोच सकते हैं।

और अलग तरह से सोचने और रचनात्मक रूप से सोचने में, हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हमारी सेवकाई के लिए अविश्वसनीय रूप से फलदायी तरीकों से हमारे माध्यम से कार्य करता है। तो इस प्रशिक्षण में, मैं आपको वह देना चाहता हूं जो मैं हमारी पांच बहुत महत्वपूर्ण मानसिकता बदलावों को मानता हूं। मैं दुनिया भर की यात्रा करता हूं और मैं कई सेवकाईके अगुवाओं को एक मानसिकता के साथ देखता हूं। और मुझे लगता है कि हमें एक मानसिकता में बदलाव लाने की जरूरत है, अपने दिमाग के नवीनीकरण से परिवर्तित होने की जरूरत है जो हमें यह जानने के लिए रणनीतिक रूप से स्थिति देगा कि उनकी पूर्ण इच्छा क्या है और हमारी सेवकाई में फलदायीता देखेगी।

यह पहला बदलाव है, हम सफलता के बारे में कैसे सोचते हैं। जब आप सेवकाई में होते हैं, तो आप सफलता के बारे में सोचते हैं, आप फलदायी होने के बारे में सोचते हैं। और अक्सर, हम इसके बारे में अधिक वृद्धि की भावना से सोचते हैं। अगर मेरे कलीसियामें एक निश्चित संख्या में लोग हैं, तो मैं अधिक लोगों को कैसे प्राप्त कर सकता हूं? अगर मेरे पास एक निश्चित बजट है, तो मुझे अधिक बजट कैसे मिल सकता है? इसलिए हम वृद्धि के बारे में सोचते हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप अपनी मानसिकता में वृद्धि के बारे में सोचने से नवाचार के बारे में सोचने में बदलाव करें।

केवल अधिक के बजाय, नए के बारे में सोचें। अधिक के लिए सुधार करने के बजाय, कुछ नया सोचने की कोशिश करें। परमेश्वर कौन-सी नई चीज़ करना चाहते हैं? कौन-सा नया तरीका? उस कहानी में जहाँ पतरसकुरनेलियस के घर में गया था और उस समय तक, पतरसकी सुसमाचार के बारे में जागरूकता केवल यहूदियों के लिए थी। और वह कुरनेलियुस के घर में जाता है, जो एक गैर-यहूदी था, और पतरसको यह रहस्योद्घाटन मिलता है और वह कहता है, "अब मुझे एहसास होता है कि यह कितना सच है।" उसे यह नई वास्तविकता मिलती है। पतरसअब सेवकाई के बारे में कैसे सोच रहा है, इसमें एक नवीनता है।

आप देखिए, यहाँ सेवकाई में क्या होता है।एक चक्र होता है। आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत त्याग करते हैं, और सेवकाई सफल हो जाता है और आप निर्माण करते हैं।कभी-कभी आप इस तरह से निर्माण करते हैं कि आपके पास वास्तव में इमारतें और संपत्ति हो। कभी-कभी आप इस तरह से निर्माण करते हैं कि आपकी एक पहचान और प्रतिष्ठा हो। और जितना अधिक आप अपनी सेवकाई का निर्माण करते हैं, उस चक्र में उतना ही अधिक आप अपने निर्माण की रक्षा करना चाहते हैं।

और जब आप अपने निर्माण की रक्षा करना चाहते हैं, तो यह आपको यह कहने से रोकता है, "हम क्या नया कर सकते हैं?" क्योंकि अक्सर कुछ नया करना पुराने को खतरे में डाल देता है। लोग इस तरह का बदलाव नहीं चाहते हैं। आपने जो बनाया है उसे आप जोखिम में नहीं डालना चाहते हैं। और आपको इस पर वास्तव में स्पष्ट होना होगा। आपको आत्म-मूल्यांकन करना होगा। आपको अपने दिल की जाँच करनी होगी।

क्या मैं सिर्फ बढ़ने के बारे में सोच रहा हूँ? या मैं नवप्रवर्तन के बारे में सोच रहा हूँ?
क्या मैंने जो बनाया है, क्या मैं उसकी रक्षा कर रहा हूँ? यीशु ने यूहन्ना 15 में यह सिखाया जब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, "सुनो, जब इस शाखा की बात आती है, इस फलदायीता की, तो आपको इसकी छंटाई करनी होगी। आप सिर्फ मृत शाखाओं की छंटाई नहीं करते हैं। आप जीवित शाखाओं की छंटाई करते हैं।
जब आप इस मानसिकता को केवल वृद्धि से नवाचार की ओर बदलते हैं, तो आप खुद से सवाल पूछते हैं,

"हम ऐसा कौन-सा अच्छा काम कर रहे हैं जिसकी शायद छंटाई की आवश्यकता हो, जिसे समाप्त करने की आवश्यकता है ताकि कुछ नया हो सके, कि परमेश्वर कुछ ऐसा करना चाहेंगे जो पूरी तरह से नए तरीके से हो सकता था लेकिन नवाचार? इस बात पर विचार करें कि आप सफलता के बारे में कैसे सोचते हैं।

शायद इस साल सफलता का पैमाना यह नहीं है कि हमने कितना अधिक किया, लेकिन परमेश्वर ने क्या नया काम किया? फिर एक दूसरा बदलाव होता है, और इस तरह आप नेतृत्व के बारे में सोचते हैं, एक अर्थ में आप अपनी भूमिका के बारे में कैसे सोचते हैं।

मैं आपको दो रूपक देता हूँ। अक्सर जब मैं अगुवाओं के साथ काम करता हूं, तो मैं पाता हूं कि वे अपनी भूमिका और अपने सेवकाई के बारे में लगभग एक विजेता की तरह सोचते हैं। यह पहाड़ी है जिसे हमें जीतना है। यह लड़ाई है जिसे हमें जीतना है, और सेवकाई को एक तरह की जीत के रूप में देखा जाता है।

और मुझे ये समझ आता है। लेकिन शायद अगुवाओं के रूप में हमें खुद को वास्तुकार के रूप में सोचने की जरूरत है।

यह वह नहीं है जिसे हम जीतने और हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। यह वही है जिसे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे जीवनकाल से भी परे होगा। एक विजेता होने से एक वास्तुकार होने की ओर मानसिकता का यह बदलाव सफलता की ओर एक प्रकार के अल्पकालिक दृष्टिकोण से कुछ ऐसा निर्माण करने के लिए एक बदलाव है जिसमें एक महान स्थायित्व है।

सोचिए कि यीशु ने 12 शिष्यों को क्यों चुना। आइए ईमानदार रहें।हममें से किसी ने भी उन 12 को नहीं चुना होगा जिन्हें उन्होंने हमारी टीम के लिए चुना था। हम विजेता होंगे। और विजेता चाहते हैं कि आपके आस-पास के सर्वश्रेष्ठ सैनिक उस पर विजय प्राप्त करें जिसे आपको जीतने की आवश्यकता है।

लेकिन यीशु जैसे वास्तुकारों ने महसूस किया कि कलीसियाका निर्माण एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। और उन्होंने केवल 12 लोगों को बनाने में तीन साल बिताए। वे शिष्य हजारों वर्षों में हमें अरबों में बदल देंगे।

कभी-कभी एक अगुवा के रूप में जब हमारे पास केवल विजेता होता है, तो हमें अल्पकालिक सफलताएँ मिलती हैं, लेकिन वे आसानी से बदल जाती हैं। और कभी-कभी वे दीर्घकालिक विकास के लिए निर्माण नहीं करते हैं। कुछ मायनों में, क्या आपके पास इतनी बड़ी दर्शनहो सकती है कि आप उसे पूरा नहीं कर सकते? और आपको उस दर्शनको पूरा करने के लिए अगली पीढ़ी की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास एक दर्शनहै जो इतनी बड़ी है कि आप उसे पूरा नहीं कर सकते हैं, तो आप एक वास्तुकार बन जाते हैं। मैं अपने आस-पास के लोगों के बारे में बात करते हुए कुछ कैसे बना सकता हूं, लेकिन यहां तक कि सेवकाई भी, मैं एक तरह से कैसे बना सकता हूं, कि यह टिकाऊ है?

और अब से 10 साल या अब से 20 साल बाद, यह यहाँ होगा। यदि आप सिर्फ एक विजेता हैं, तो आपको अल्पकालिक जीत जल्दी मिल सकती है, लेकिन अक्सर वे कमजोर हो जाते हैं और वे गिर जाते हैं। यदि आप एक वास्तुकार हैं, तो आपके पास सेवकाई के लिए स्थायी दीर्घकालिक भवन है।फिर एक तीसरा मानसिकता परिवर्तन है जो मुझे लगता है कि बहुत, बहुत महत्वपूर्ण है। और इस तरह आप वास्तव में अपने काम के बारे में सोचते हैं।

आपके पास जो काम है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? इसलिए अक्सर जब मैं अगुवाओं से बात करता हूं और वे काम के बारे में सोच रहे होते हैं, तो वे अपने कार्यक्रमों के बारे में सोच रहे होते हैं। मैं अगुवाओं से पूछूंगा, मुझे बताएगा कि आपकी भूमिका क्या है, और वे एक कार्यक्रम में अपनी भूमिका का वर्णन करेंगे। मैं बच्चों का सेवकाई चलाता हूं। मैं इस कलीसियाका पादरी हूँ। मेरे पास यह इंजीलवादी कार्यक्रम है जो मैं करता हूँ। और वे अपने कार्यक्रम का वर्णन करते हैं।ऐसा अक्सर नहीं होता है कि वे अपने कार्यक्रम के पीछे के कारण का वर्णन करते हैं।

और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, जब आप अपने सेवकाई के काम के बारे में सोचते हैं, तो कार्यक्रमों के बारे में सोचने से कारण के बारे में सोचने की ओर रुख करें। कार्यक्रम महत्वपूर्ण हैं। कार्यक्रम हमेशा आवश्यक होंगे, लेकिन कार्यक्रम आपको परिभाषित नहीं करते हैं। सफलता आपको परिभाषित भी नहीं करती है।

कारण, जो आपको परिभाषित करता है।पॉल यह बयान देते थे, "यार, मेरी पहचान, मेरा काम, यह गैर-यहूदियों के लिए सुसमाचार लाने के बारे में है।" पतरस इस बारे में बयान देते थे, "मेरी पहचान, मेरा काम इस दुनिया में सुसमाचार लाना है।"अरे इसे कारण से परिभाषित किया।

और मानसिकता का यह बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आपके पास एक कार्यक्रम मानसिकता होती है, तो आप हमेशा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मैं मौजूदा कार्यक्रमों का प्रबंधन कैसे करूं? लेकिन जब आप इसके बारे में सोच रहे हैं, तो हम ये कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं? इसका क्या कारण है? फिर आपके पास दर्शनके बारे में अधिक मानसिकता है, और आपके पास रचनात्मक समायोजन के लिए अधिक अवसर हैं जो किए जा सकते हैं। मैं इसे आपके सामने इस तरह रखूंगा। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, "ऐसी कौन सी समस्या है जिसे आप हल करने की कोशिश कर रहे हैं?"

और लोगों द्वारा परिभाषित उस प्रश्न का उत्तर दें।हमारे पास ऐसे लोग हैं जो दूसरे धर्म के हैं और मसीह को नहीं जानते हैं। यही वह समस्या है जिसे हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक कारण है। हमारे ऐसे बच्चे हैं जो सड़कों पर रह रहे हैं और उनके पास खाना नहीं है। यह एक ऐसी समस्या है जिसे हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक कारण है।

आप देखिए, एक कार्यक्रम एक आहार कार्यक्रम है। एक कार्यक्रम एक इंजीलवादी कार्यक्रम है, और वे मान्य हैं। लेकिन जब हमारी मानसिकता सिर्फ कार्यक्रम के इर्द-गिर्द होगी, तो हम आसानी से केवल उनके प्रबंधन और उनकी सफलता पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जब आपकी मानसिकता कारण पर होती है, तो आप रचनात्मक परिवर्तन के लिए खुलते हैं।कार्यक्रम हमेशा बदलना चाहिए। यदि कोई कार्यक्रम सफल होता है, तो यह पर्यावरण को बदलने वाला है।

बच्चे अब सड़कों पर नहीं होंगे। तो उस कार्यक्रम को बदलना होगा क्योंकि आप वास्तव में पर्यावरण को बदलने में सफल रहे हैं।यदि कोई कार्यक्रम सफल नहीं होता है, तो उसे निश्चित रूप से बदलना होगा क्योंकि वह वह नहीं कर रहा है जो उसे करने के लिए कहा गया था। किसी भी तरह से, कार्यक्रमों को हमेशा बदलना चाहिए। दृष्टि, कारण, जो जड़ें बना रहता है। जब आपके काम को परिभाषित करने की आपकी मानसिकता हमेशा कार्यक्रम के आसपास होती है, तो आप हमेशा रचनात्मकता और नवाचार के बजाय केवल प्रबंधन और विकास पर निर्भर रहेंगे। अपनी मानसिकता में, कार्यक्रम के बारे में इतना मत सोचिए। कारण के बारे में सोचें। कारण की बात करें। कारण और उन लोगों के आसपास डिजाइन करें जिन तक आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।

एक चौथा बदलाव है, एक बदलाव जो उस तरह की मानसिकता को बदलने के लिए हमारी मानसिकता में चलता है। अर्थात्, आप किस बारे में सोचते हैं, जब परमेश्वर के साथ आपकी साझेदारी की बात आती है तो आपकी मानसिकता क्या होती है? अब, इसे सुनें और देखें कि क्या आप इसे समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें त्याग से विश्वास में बदलाव करने की जरूरत है।

अब, इसका मतलब यह नहीं है कि बलिदान महत्वपूर्ण नहीं है और आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर हमारी मानसिकता केवल त्याग की मानसिकता है, तो यह हमें एक निश्चित तरीके से काम करने और सेवा करने के लिए प्रेरित करेगी। अगर हमारी मानसिकता एक विश्वास की मानसिकता है, तो यह हमें एक अलग तरीके से

काम करने के लिए प्रेरित करेगी। ये सभी मानसिकता परिवर्तन बुरे से अच्छे में नहीं हैं। यह एक तरह से है जो मुझे लगता है कि एक अधिक शानदार, बाइबिल का तरीका है। जब परमेश्वर के साथ हमारी साझेदारी की बात आती है तो मुझे इस मानसिकता में बदलाव की व्याख्या करने दें। जब आपका ध्यान हमेशा त्याग पर होता है, तो आप उस मानसिकता के केंद्र में होते हैं।

मैं परमेश्वर के लिए क्या बलिदान करूँगा? मैं परमेश्वर के लिए बलिदान कैसे कर सकता हूं? और मैं इस दृष्टिकोण के लिए आपकी सराहना करता हूं। और आप में से कई गंभीर त्याग कर रहे हैं। लेकिन यह मानसिकता आपकी मानवीय क्षमता और आपके बलिदान पर निर्भर करती है। जब आपकी विश्वास की मानसिकता होती है, तो यह आपके बलिदान से कहीं अधिक आपके माध्यम से करने की परमेश्वर की क्षमता पर निर्भर करता है। यह इसलिए है क्योंकि आप इस मानसिकता को परमेश्वर के वादे के प्रति मेरी प्रतिबद्धता से बदल रहे हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अब्राहम है।

अब्राहम शास्त्र में कुलपिता के रूप में है जिसे परमेश्वर ने इजरायली राष्ट्र पाया था, लेकिन वह रोमियों की पुस्तक और नए नियम में भी हमारे लिए एक मॉडल के रूप में है, किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने बलिदान नहीं किया, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति का मॉडल था जिसे विश्वास था। अब, क्या अब्राहम ने बलिदान दिया था? बेशक उसने किया। लेकिन रोमियों में, हम पाते हैं कि परमेश्वर उसे धार्मिकता देता है क्योंकि इब्राहीम ने उस पर विश्वास किया जिसने उसे एक वादा दिया था। उनका यह विश्वास था जो वहाँ था।

बलिदान कुछ मायनों में आसान है। यह वही है जिसे हम छोड़ देते हैं। विश्वास. विश्वास की लड़ाई लड़ें। यह वास्तव में थोड़ा कठिन है क्योंकि अब आप परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं। अब जो मायने रखता है वह यह है कि आप इसे अकेले नहीं करते हैं। तुम देखो, बलिदान, कभी-कभी मैं अकेले यही करता हूं, लेकिन विश्वास, मुझे यह एक साथ करना होगा जहां दो या तीन इकट्ठा होते हैं।

और मैं सिर्फ आपको चुनौती देना चाहता हूं कि जब आप त्याग और विश्वास के बारे में सोचते हैं, एक-दूसरे का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि आपकी मानसिकता त्याग के साथ इतनी डूबी हुई है कि मैं क्या कर रहा हूं और परमेश्वर के लिए क्या कर रहा हूं, तो मुझे एक नए दिमाग की आवश्यकता है, जो बदल गया है। और परमेश्वर के साथ साझेदारी में मेरी मानसिकता, अब्राहम के मॉडल की तरह, विश्वास की एक और है। परमेश्वर मुझसे बलिदान करने के लिए कहेंगे, लेकिन यह आसान होगा क्योंकि मैं परमेश्वर पर भरोसा कर रहा हूं कि वह मेरे माध्यम से जबरदस्त तरीकों से काम करेगा। लक्ष्य का केंद्र, बुल्सआई बलिदान नहीं है, यह विश्वास है।

और फिर यहाँ एक अंतिम मानसिकता बदलाव है जो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम एक नए दिमाग के बारे में बात करते हैं और रणनीतिक और जानबूझकर होने और यह जानने और अनुमोदन करने के बारे में बात करते हैं कि हम अपनी सेवकाई और इन अलग-अलग बदलावों को कैसे पूरा करते हैं, इसके लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। आखिरी बात यह है कि मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में सोचें कि आप कलीसियाके बारे में कैसा सोचते हैं।

आप जानते हैं, इस तरह आप अपने बारे में सोचते हैं, आप परमेश्वर के साथ साझेदारी के बारे में कैसे सोचते हैं, आप रणनीतियों के बारे में कैसे सोचते हैं, आप सफलता के बारे में कैसे सोचते हैं। लेकिन आप कलीसियाके बारे में क्या सोचते हैं? और मेरा मतलब इस स्थानीय कलीसियासे है कि हम में से हर एक अलग-अलग क्षेत्रों और अलग-अलग समुदायों का हिस्सा है। मुझे लगता है कि बहुत से अगुवा कलीसियाके बारे में संस्थागत रूप से सोचते हैं। यह एक संस्था है, यह लोगों का संग्रह है।और हमें एक मानसिकता बदलने की जरूरत है कि यह केवल एक संस्थान नहीं है, शायद एक इमारत के साथ, शायद एक नाम के साथ।
यह एक संस्कृति है। यह लोग हैं, यह परिवार है। यह एक पहचान है।

कुछ मायनों में, यह पहचान हम रखते हैं, बाइबल कलीसियाके रूप में सिखाती है। यह एक सेना है और यह एक परिवार है।लेकिन यह एक निगम नहीं है।

इसमें कानूनी कागजात हैं, आप में से कई अपने क्षेत्रों में पंजीकृत हैं, इसलिए इसमें वह संस्थागत तत्व है लेकिन जब वह आपकी मानसिकता बन जाती है और आप इसे उस तरह से देखते हैं, और आप कर्मचारियों को उस तरह से देखते हैं और आप इस संस्कृति और इन लोगों के बजाय कलीसियाकी पहचान को देखते हैं तो आप इस तथ्य को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने कहा है, "सुनो, चर्च, यह एक परिवार है और यह एक सेना है। आप एक साथ भाई-बहन हैं, लेकिन आप जानते हैं क्या? आप जनरल और सार्जेंट और निजी भी हैं। आप एक सेना में हैं और आध्यात्मिक अधिकार है, लेकिन आप एक परिवार हैं और आप एक साथ हैं। और कभी-कभी वह पहचान बहुत मुश्किल होती है क्योंकि एक जनरल के रूप में एक भाई से बात करना मुश्किल होता है। और आपको इस बारे में स्पष्ट होना होगा कि आपकी टोपी क्या पहन रही है। लेकिन आपको एक मानसिकता से शुरू करना होगा, मैं कलीसियाको कैसे देख सकता हूं?

क्या मैं इसे केवल एक संस्था, लोगों के समूह के रूप में देखता हूं?या क्या मैं इसे एक जीवित, सांस लेने वाली संस्कृति के रूप में देखता हूं जो एक परिवार और एक सेना दोनों है और मुझे एहसास है कि तनाव हो सकता है और कठिनाइयाँ हो सकती हैं, लेकिन एक सेवकाई के रूप में कलीसियाएक आंदोलन है। यह एक जीवित, सांस लेने वाली चीज है।

और इसलिए यह हमेशा गतिशील होता है और यह हमेशा बदलता रहता है और एक मायने में हम इसे उस दिशा में निर्देशित कर रहे हैं।रोमियों 12 एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है जहाँ यह कहा गया है, "अपने मन के नवीकरण से परिवर्तित हो जाओ।"इस दुनिया के पैटर्न के अनुरूप मत बनो। मुझे नहीं लगता कि पॉल नैतिकता के बारे में बात कर रहा है। नए नियम में अन्य छंद हैं जो इसके बारे में बात करते हैं। वह हमारी मानसिकता के बारे में बात कर रहा है। केवल कुछ मानसिकताओं में न पड़ें, बल्कि एक नया दिमाग रखें।

यह परमेश्वर की आत्मा है जो आपको एक दिव्य स्तर पर सोचने में मदद करती है और इन बदलावों पर विचार करने में मदद करती है क्योंकि आप एक आत्म-मूल्यांकन करते हैं और कैसे एक मानसिकता के साथ सोचना जैसा कि हमने चर्चा की है और वर्णित किया है, आपको एक अलग तरीके से कार्य करने, एक अलग तरीके से निर्माण और नेतृत्व करने और अंततः परमेश्वर की फलदायीता को देखने में सक्षम बनाएगा। आप अपने लिए

परमेश्वर की पूर्ण और मनभावन इच्छा का परीक्षण और अनुमोदन करने में सक्षम होंगे। परमेश्वर के पास आपके लिए और आपकी सेवकाई के लिए एक रणनीतिक इच्छा है।

यह इस बात से शुरू होता है कि आप इन क्षेत्रों के बारे में कैसे सोचते हैं। पवित्र आत्मा को आपके मन को नया बनाने दें।

इनका गहराई से अध्ययन करें। उनके बारे में अपनी टीम से बात करें और आत्म-मूल्यांकन करें और फिर परमेश्वर से आपके लिए उन बदलावों में मदद करने के लिए कहें। उन शिफ्टों के लिए एक-दूसरे को जवाबदेह बनाएं ताकि आप जा सकें, "आप जानते हैं क्या? आइए मार्ग को परिभाषित करने में कार्यक्रमों के बारे में बहुत अधिक न सोचें। आइए कारण के बारे में सोचें। बलिदान के बारे में इतनी बात न करें।

आइए विश्वास के बारे में बात करें। आइए हम इन पाँच मानसिकताओं में बदलाव करें और हम देखेंगे कि परमेश्वर की परिपूर्ण, मनभावन इच्छाशक्ति सेवकाई में हमारे नेतृत्व के माध्यम से काम करती है।

दर्शन में नई वास्तविकताएँ:

प्रत्येक अगुवा के पास दूरदर्शिता होती है और वह दर्शनस्वर्ग से आती है।

और स्तंभ, एक महत्वपूर्ण विषय यह सुनिश्चित करना है कि वह दर्शनताजा और रचनात्मक और अभिनव रहे। मैं अपने एक दोस्त से मिला जो एक पादरी था और मैंने उसे पांच साल से नहीं देखा था और हमने एक-दूसरे से मुलाकात की और बातचीत की। और मुझे पता चला कि अब उनके साथ मेरी बातचीत ठीक वही थी जो पाँच साल पहले हुई थी। उनके जीवन में कुछ भी नहीं बदला था।

सब कुछ वैसा ही था। उनकी दर्शनभी ऐसी ही थी। उनका काम भी वैसा ही था।
चारों ओर हर कोई बदल रहा है। तकनीक बदल रही है। लोग बदल रहे हैं।
वह नहीं बदला।

और यह महत्वपूर्ण है और बाइबल हमें सिखाती है कि हमें परमेश्वर द्वारा हमारी दर्शनके इर्द-गिर्द एक नई वास्तविकता को बनाए रखने की आवश्यकता है। यह इतना नहीं है कि हमारी दर्शनहर कुछ वर्षों में मौलिक रूप से बदलने वाली है, लेकिन उस दर्शनकी अभिव्यक्ति और कैसे परमेश्वर हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और हमें विकसित कर रहे हैं। हमें अपने नेतृत्व विकास के एक हिस्से के रूप में अपनी दर्शनमें एक नई वास्तविकता की आवश्यकता है। और उस नई वास्तविकता को हमारे लिए कुछ तरीकों से चित्रित किया जाता है जब हम समझते हैं कि हम नेतृत्व में क्या कर रहे हैं। एक अंश है जो यीशु ने रूपक के रूप में मार्क अध्याय 4 में सिखाया था। वे कहते हैं, "एक आदमी दिन-रात जमीन पर बीज बिखेरता है। चाहे वह सोता है या उठता है, बीज अंकुरित होता है और बढ़ता है, हालांकि वह नहीं जानता कि कैसे।

सब अपने आप में, मिट्टी अनाज पैदा करती है। वह हमारी नौकरियों के बारे में हमसे बात करते हुए एक किसान की यह छवि देते हैं। और वह कहता है, "यह आदमी बीज बिखेरता है", और फिर वह जाता है और वह

झपकी लेता है। और वह वापस आता है और यह फलदायी होता है और वह यह भी नहीं जानता कि यह कैसे हुआ। मानो यीशु कह रहे हैं, "सुनो, सेवकाई में, आपको काम पर सोने और अनजान होने में सक्षम होने की आवश्यकता है, और परमेश्वर काम करता है।"वह वास्तव में जो सिखा रहा है वह यह है कि आप वास्तव में पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं हैं।

कि परमेश्वर का विकास होगा, लेकिन आप एक अगुवा के रूप में उनका अनुसरण करने की स्थिति में हैं। और उसमें, आपको अपने जीवन में एक नई वास्तविकता के लिए हमेशा खुला रहने की आवश्यकता है। पतरसऔर कुरनेलियस के साथ नए नियम में एक कहानी है जो इसे बहुत स्पष्ट करती है।

यीशु के चढ़ाई करने के बाद पतरसयरूशलेम में था और वह यहूदियों के साथ कलीसियाबना रहा है। और घटनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से, पतरसको कुरनेलियस के घर ले जाया जाता है। कुरनेलियस एक ईश्वर से डरने वाला गैर-यहूदी है। यहूदी कभी भी किसी अन्यजाति के घर में नहीं जाते थे।

आप देखिए, परमेश्वर सभी राष्ट्रों में जाने वाले अपने सुसमाचार के बारे में पतरस में एक नई वास्तविकता डालना चाहता है। और इसलिए पतरस कुरनेलियुस के घर में जाता है और कुरनेलियुस अपने घर में बच जाता है। और उस क्षण पतरसद्वारा एक बहुत ही दिलचस्प बयान दिया गया है क्योंकि कॉर्नेलियस इतना अभिभूत है कि वह पतरसके चरणों में कृतज्ञता में गिर जाता है। और यहाँ पतरसअधिनियमों के अध्याय 10 की आयत 34 में क्या कहता है जो इस घटना को दर्ज करता है। फिर पतरसने बोलना शुरू किया।

"अब मुझे एहसास हुआ कि यह कितना सच है कि परमेश्वर पक्षपात नहीं दिखाते हैं, बल्कि हर राष्ट्र से उस व्यक्ति को स्वीकार करते हैं जो उनसे डरता है और वही करता है जो सही है।" पतरसऐसा कहता है। "अब मुझे एहसास हुआ कि यह कितना सच है। मुझे यह पहले नहीं मिला था। मुझे पहले यह समझ में नहीं आया। मुझे पहले पूरी तरह से पता नहीं था। लेकिन अब मेरे पास एक नई वास्तविकता है। अब मुझे एहसास हुआ कि यह कितना सच है। और पतरसके लिए, यह गैर-यहूदियों को जाने वाले सुसमाचार के बारे में था। आपके बारे में क्या?

आप उस खाली जगह को कैसे भरेंगे? आखिरी बार कब था क्योंकि आपने खुद को एक अगुवा के रूप में कैसे स्थापित किया, आप अगली सुबह उठ सकते थे और कह सकते थे, "ओह, मुझे अब एहसास हुआ कि यह कितना सच है।मुझे पहले पता नहीं था। मुझे पहले यह समझ में नहीं आया। लेकिन अब मेरे पास यह नई वास्तविकता है। परमेश्वर आपको एक नई वास्तविकता में ले जाना चाहते हैं। लेकिन उस नई वास्तविकता में ले जाने के लिए, वह नई खोज जो आपकी दर्शनऔर मसीह में आपके आह्वान को आकार देने में मदद करती है, तीन प्रश्न हैं जो आपको खुद से पूछने की आवश्यकता है।

पहला सवाल यह है।आपको क्या लगता है कि यह गलत है? आप देखिए, हम हमेशा सोचते हैं कि हमारी सबसे बड़ी बाधा वह है जिसे हम नहीं जानते। लेकिन सेवा में आपकी सबसे बड़ी बाधा वह है जो आप जानते हैं कि आपको लगता है कि यह सही है जो वास्तव में गलत है।

यह पूरे शास्त्र में है, कुछ गलत सोचने का यह उदाहरण जो वास्तव में आपको रोकता है क्योंकि आपको लगता

है कि यह सही है। शमूएल ने सोचा कि वह ठीक-ठीक जानता था कि परमेश्वर किस तरह का राजा चाहता है।और परमेश्वर कहते हैं, "नहीं, नहीं, नहीं, सैमुअल। आपकी सोच गलत है। आप बाहर की ओर देखें। मैं अंदर की ओर देखता हूँ।

शिष्यों ने सोचा कि वे वास्तव में जानते हैं कि यीशु के साथ किसे होना चाहिए और किसे नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने बच्चों को उनके पास आने से रोक दिया। उन्हें जो सही लगा वह गलत था।

और यीशु ने उन्हें सही किया और कहा, "नहीं, नहीं, नहीं। उन्हें मेरे पास आने दो। और अक्सर, चर्चों और अगुवाओं को इस बात का अंदाजा होता है कि हम क्या सही समझते हैं, लेकिन यह वास्तव में गलत है। और यह हमें एक नई वास्तविकता में प्रवेश करने से रोकता है। पतरसने सोचा कि सुसमाचार केवल गैर-यहूदियों के पास जाना चाहिए या गैर-यहूदियों को ईसाई बनने के लिए यहूदी बनना चाहिए। और फिर वह, कॉर्नेलियस के घर में जाकर, एक नई वास्तविकता का पता लगाता है। उन्होंने जो सही समझा वह गलत था। तो आप वर्तमान में क्या सोच रहे हैं कि आप सही मानते हैं, लेकिन यह वास्तव में गलत है? आप देखिए, जब आप एक नई वास्तविकता में प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले खुद को बदलना पड़ता है। यह दूसरों के लिए नहीं है, लेकिन यह आप और आपका मन और आपका दिल है। यह पहली वास्तविकता है जिसे वास्तव में बदलना होगा।

हम बदलते नहीं हैं और एक नई वास्तविकता में प्रवेश नहीं करते हैं क्योंकि एक समस्या है।यह समस्या समाधान का तरीका नहीं है।

यह भविष्य की स्थिति के लिए एक वृद्धि है। याद रखें, कुरनेलियुस से पहले पतरससेवकाई में बहुत अच्छी जगह पर है। हजारों लोगों को बचाया जा रहा है। चमत्कार हो रहे हैं। वह कलीसियाका मुखिया है। उसके पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसके लिए कॉर्नेलियस के समाधान की आवश्यकता हो। और फिर भी, भले ही वह सेवकाई में इतने अच्छे स्थान पर है, परमेश्वर जानता है कि पतरस को एक नई वास्तविकता की ज़रूरत है। आप शायद इस शिक्षा को सुन रहे होंगे।

और आप अपने सेवकाई में और पतरसकी तरह अपने नेतृत्व में बहुत अच्छी जगह पर हैं, लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि आपको एक नई वास्तविकता की आवश्यकता है। और आपको अपने आप से यह सवाल पूछना होगा, "क्या मेरे पास कोई विचार हैं, कोई विचार हैं जो मुझे लगता है कि सही हैं लेकिन वास्तव में संभवतः सही नहीं हैं?"

क्योंकि सेवकाई में नेतृत्व में जो होता है वह यह है कि हम अपनी सफलता में सहज हो जाते हैं।

और अचानक, ईश्वर का आशीर्वाद ही हमें एक नई वास्तविकता में प्रवेश करने से रोक सकता है। जब पतरसकुरनेलियस के घर में गया, तो वह एक बड़ा जोखिम उठा रहा था। जेरूसलम में कलीसियाबनाया जा रहा है। हजारों लोग शामिल हो रहे हैं। उन्हें कुछ गति मिलने लगी है।

लेकिन पतरसकुछ ऐसा करता है जो यहूदी कानून के खिलाफ है। यहूदी कैसे प्रतिक्रिया देंगे? अधिनियमों की पुस्तक में हम जानते हैं कि इस पर बहुत विवाद हुआ था। हमें इसके इर्द-गिर्द अधिनियम 15 में एक पूरा

सम्मेलन करना होगा। लेकिन पतरसके लिए, वह जोखिम लेने और प्रभु के निर्देश का पालन करके सेवकाई में जो कुछ बनाया है उसे खतरे में डालने के लिए तैयार है। और यह एक जोखिम है जिसे हमें लेने के लिए तैयार होना चाहिए या सवाल पूछने के लिए तैयार होना चाहिए, "अगर कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है कि सही है, प्रभु, लेकिन यह वास्तव में गलत है जब मैं आगे बढ़ता हूं, तो क्या आप मुझे पतरसकी तरह स्थिति देंगे?

क्या आप मुझे उस सफलता में आराम न करने में मदद करेंगे जो आपने मुझे दी है, बल्कि मुझे यह नई वास्तविकता देंगे? यहाँ एक दूसरा सवाल है जो आपको पूछना है। और यह एक अजीब सवाल की तरह लगता है, लेकिन यह एक बाइबिल का सवाल है। मरने की क्या जरूरत है? मरने की क्या जरूरत है?

आप देखिए, मसीह की एक नई वास्तविकता के लिए आवश्यक है कि एक पुरानी वास्तविकता मर जाए। भले ही पुरानी वास्तविकता अच्छी थी, सही थी, पतरसको अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ा जहां वह कह सकता था, "मुझे अब एहसास हुआ, मुझे अब समझ आया", जिसका अर्थ है कि अतीत में उसके पास जो कुछ था उसे मरने की जरूरत थी। क्योंकि कॉर्नेलियस की इस कहानी में परमेश्वर पतरसके विचार के विपरीत बोलते हैं।

पतरस ने कभी भी किसी अन्यजाति का भोजन नहीं खाया। और फिर भी उसे जानवरों से भरी भेड़ों के उतरने का सपना है जिसे यहूदी कभी नहीं खाएंगे। और मूल रूप से परमेश्वर कहते हैं, "पीटर, खाओ। मैंने इसे आपके लिए संभव बनाया है। यह न कहें कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो मैंने आपके लिए संभव बनाया है।

पतरसके विचार को मर जाना पड़ा।मरने के लिए क्या चाहिए? खैर, आप इसे उन श्रेणियों के संदर्भ में देख सकते हैं जो आपको एक नई वास्तविकता में जाने में मदद करेंगे। मरने की बात यह है कि हमने हमेशा इसे इस तरह से किया है। यह हमेशा हमारे लिए इस तरह से काम करता रहा है।कभी-कभी उसे मर जाना पड़ता है। कार्यक्रम को मर जाना चाहिए।

सेवकाई, वर्तमान सफलताओं में नई वास्तविकताओं के लिए सफलताओं को मर जाना चाहिए। यह स्पष्ट और स्पष्ट है कि जब कुछ काम नहीं कर रहा है, तो उसे मर जाना चाहिए। लेकिन अक्सर हम केवल वही मारते हैं जो काम नहीं कर रहा है।

बाइबल कहती है कि जब तक कोई बीज जमीन पर नहीं गिरता और मर नहीं जाता, वह बीज परमेश्वर की रचना है। यह एक सुंदर बात है। लेकिन वहाँ एक पेड़ होने के लिए और वहाँ एक फल होने के लिए इसे मर जाना चाहिए। इसलिए परमेश्वर से पूछना हमारे लिए वास्तव में एक स्वस्थ सवाल बन जाता है, "क्या मेरी सेवकाई में कुछ है, मुझमें कुछ ऐसा है जो मर जाना चाहिए ताकि अगला सीजन हो सके जो होना चाहता है?"

यीशु ने अपने शिष्यों को हर समय उनके दिमाग में यह सिखाया। और यह एक ऐसा सवाल है जो हम पूछते हैं जो हमें नई वास्तविकता में जाने में मदद करता है। आप जानते हैं, यह केवल एक पीढ़ी को कुछ ऐसा करने के लिए लेता है जो कट्टरपंथी था जो अब पारंपरिक है।

और दर्शनके लिए परमेश्वर की रचनात्मकता की आवश्यकता होती है। मैंने इसे इस तरह से रखा। क्या आप उस परिवर्तन का नेतृत्व करेंगे जो होने के लिए आवश्यक है या आप उस परिवर्तन का पालन करेंगे जो होने के लिए

आवश्यक है? यह सभी क्षेत्रों में होता है। यह लोगों के साथ होता है। एक समय था जब कलीसियासोचता था कि महिलाओं को सेवकाई में कुछ भी करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

परमेश्वर को एक नई वास्तविकता की ज़रूरत थी जो सेवकाई में महिलाओं के कद और उपहार को बढ़ाए। एक समय था जब कलीसियाप्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी के उपयोग में बहुत धीमा था।
परमेश्वर को एक नई वास्तविकता की आवश्यकता थी और इस बात में प्रगति हुई कि हम सुसमाचार के लिए तकनीक का उपयोग कैसे कर सकते हैं।इसमें केवल एक पीढ़ी लगती है। और शायद आप में से कुछ लोगों के लिए, कुछ साल पहले जो कुछ नया और अभिनव था, वह अब केवल पारंपरिक है।

और परमेश्वर कह रहे हैं, "क्या कुछ ऐसा है, एक कार्यक्रम, एक मानसिकता, एक दृष्टिकोण, एक दृष्टिकोण जिसे मरने की आवश्यकता है जो आपको इस नई वास्तविकता में ले जाएगा?" इसलिए आप केवल परिवर्तन का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप परिवर्तन का नेतृत्व कर रहे हैं। परमेश्वर जो करना चाहते हैं, उसमें आप वास्तव में सबसे आगे हैं क्योंकि आपके पास अपनी दर्शनके लिए एक नई वास्तविकता है। यह पतरसका एक महत्वपूर्ण बयान है। अब मुझे एहसास हुआ। यह एक ऐसा बयान है जिसे हमें हर दिन नहीं, बल्कि हर मौसम में देने में सक्षम होना चाहिए।
अब मुझे एहसास हुआ। मुझे यह पहले नहीं मिला था। मैंने इसे पहले नहीं देखा था। मुझे यह समझ में नहीं आया, लेकिन अब मुझे यह समझ में आया क्योंकि मैंने खुद को कुरनेलियस के घर में स्थानांतरित कर दिया है। मैंने खुद को वहाँ रखा है। मुझे सब कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन मुझे वह नई वास्तविकता चाहिए।

तीसरा सवाल जो आपको खुद से पूछना है वह यह है। आखिरी बार कब आपने यीशु से कुछ नया खोजा था? आप देखिए, जब हम नई वास्तविकताओं के बारे में सोचते हैं, तो हम हमेशा उनके बारे में केवल प्रोग्रामिंग और सेवकाई और दर्शनके संदर्भ में सोचते हैं, लेकिन एक नई वास्तविकता कुछ ऐसी है जो आपके दिल में होती है।

पतरसकहता है, "अब मुझे एहसास हुआ।"

मुझे समझ में आता है। पतरसके शिष्यों के साथ एक नाव में होने की यह अद्भुत कहानी है और यह बहुत बड़ा तूफान है और यीशु नाव के पीछे सो रहा है और वे डरकर उसके पास भागते हैं। वे पूरी तरह से नहीं समझते कि वह कौन है और वह सो रहा है और वे निश्चित रूप से सोचते हैं कि वे मरने वाले हैं। वे उसे जगाते हैं और कहते हैं, "क्या आपको परवाह नहीं है कि हम डूबने वाले हैं?" वे सवाल कर रहे थे कि वह वास्तव में उन्हें कितना महत्व देता है। वे भय और आतंक से भरे हुए थे। यीशु खड़ा हो जाता है और वह लहरों को शांत करता है और तूफान और प्रकृति उसके वचन का पालन करती है। कहानी का अंत शिष्यों द्वारा यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के साथ होता है।

वे कहते हैं, "यह आदमी कौन है?

यह आदमी कौन है? "उनके साथ उनका एक अनुभव था जिसने उन्हें इतना हिला दिया कि कहानी एक सवाल के साथ समाप्त होती है। आखिरी बार कब आपको जीवन में प्रभु के साथ सेवकाई में इस तरह का अनुभव हुआ था, जहां दिन के अंत में आप उसी सवाल के साथ समाप्त करते थे, "यह आदमी कौन है? मुझे लगा कि मैं उसे

जानता हूं। मुझे लगा कि मैं यीशु को जानता हूँ। मुझे लगा कि मुझे उनके और सेवकाई के बारे में जानने के लिए सब कुछ पता है और फिर वह मुझे इस अनुभव में ले जाते हैं। और यह आदमी कौन है?

मुझे लगता है कि हमारा जीवन और हमारा नेतृत्व हमेशा इस सवाल से भरा होना चाहिए, कि हम प्रभु को हमें नई वास्तविकताओं में ले जाने की अनुमति दे रहे हैं जैसे पतरसकॉर्नेलियस के घर में, कि हम वास्तव में यीशु का एक नया रहस्योद्घाटन प्राप्त कर रहे हैं। और हम वही सवाल पूछ रहे हैं, "यह आदमी कौन है? यह नई वास्तविकता जिसमें परमेश्वर आपको ले जाते हैं, यह आपको जीवन भर ले जाएगी।

और इसलिए वह हमें सिखाता है कि पतरसरोम में मूर्तिपूजकों के साथ शहीद हुआ था।

पीटर, जो एक यहूदी के रूप में शुरू हुआ और शुरुआत में केवल यरूशलेम में था और यहूदियों को सुसमाचार का प्रचार कर रहा था, कुरनेलियस के घर में जाता है और उसे इतना जीवंत अनुभव होता है कि ध्यान कुरनेलियस और उसके परिवार के बचाए जाने पर भी नहीं है, यह पतरसपर है जो कहता है, "अब मुझे एहसास होता है कि यह कितना सच है।" और फिर पतरसके लिए, वह खाली जगह भर देता है।

आप उस खाली जगह को कैसे भरेंगे?

अपने आप को बदलने के आधार पर, अपने आप से यह सवाल पूछें, "मैं क्या सोच रहा हूँ?" यह गलत हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह सही है, इसलिए यह एक बाधा है। हे परमेश्वर, क्या कोई नई वास्तविकता है, एक नया रहस्योद्घाटन जो आप मुझे दिखाना चाहते हैं?

अपने आप से सवाल पूछते हुए, "मरने के लिए क्या चाहिए?" और पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन देगी और कठिनाई और जोखिम हो सकता है क्योंकि आप सेवकाई और प्रोग्रामिंग और यहां तक कि अपने जीवन के कुछ हिस्सों को ले रहे हैं और देख रहे हैं, "ठीक है, इसे मरने की जरूरत है और यह मुझे एक नई वास्तविकता में ले जाएगा।" और फिर एक बहुत ही ईमानदार सवाल पूछते हुए,

"पिछली बार कब मुझे एक अगुवा के रूप में प्रभु के साथ सेवकाई में ऐसा अनुभव हुआ था, इतनी नई वास्तविकता कि इस क्षण के लिए मेरी प्रतिक्रिया यह थी कि यह आदमी कौन है? यीशु के पास खोजने के लिए बहुत कुछ है, इतना अधिक रहस्योद्घाटन वह आपको देना चाहता है, लेकिन पतरसकी तरह, आपको कॉर्नेलियस के घर में कदम रखना होगा। अगर आपका दिल इसके लिए खुला है, तो प्रेरितों के काम के 10वें अध्याय में पतरस और कुरनेलियुस की कहानी, जिसे पढ़ने के लिए मैं आपको प्रोत्साहित करती हूं, दिखाती है कि परमेश्वर इन चरणों में आपका मार्गदर्शन करेगा। पतरससिर्फ कॉर्नेलियस के घर में नहीं गया। उसने एक सपना देखा और फिर उसके पास एक शब्द था और फिर उसके पास आगंतुक थे जो आए और उसे आमंत्रित किया, और फिर यह परमेश्वर द्वारा कुरनेलियस से बात करने के तरीके से मेल खाता था। तो ये सभी टुकड़े एक साथ फिट हो रहे थे, लेकिन वे केवल तभी एक साथ फिट बैठते हैं जब आप शुरू करते हैं जहाँ पतरसने शुरू किया था, एक छत पर, प्रार्थना करते हुए, और परमेश्वर आपको एक सपना देने दें। अगर आपके दिल की स्थिति परमेश्वर है, तो मुझे एक नई वास्तविकता चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरा जीवन, मेरी सेवकाई और मेरा विश्वास आज वैसा ही दिखे जैसा तीन साल पहले या पांच साल पहले था।

अगर आप और मैं एक कप चाय के लिए बैठ जाएं जैसे मैंने उस पादरी के साथ किया था जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि आप में और आपके माध्यम से कितना बदलाव आया है? क्या आप पतरसद्वारा दिया गया बयान दे पाएंगे? अब मुझे एहसास हुआ कि यह कितना सच है, और फिर आप खाली जगह भर सकते हैं। परमेश्वर आपको सेवकाई और आपके नेतृत्व के लिए एक नई वास्तविकता देना चाहता है, लेकिन आपके लिए भी, ताकि आपको उस तरह का अनुभव हो जो पतरसको था, आपका जवाब होगा, "यह आदमी कौन है?"

और आपकी इच्छा होगी कि आप यीशु को और भी अधिक जानें क्योंकि वह आपकी दर्शनके लिए आपको और अधिक नई वास्तविकताओं की ओर ले जाता है।

खराब हुए पर काबू पाना:

जरूरी नहीं कि परमेश्वर का होना आसान हो। सेवकाई कठिन है और इसमें चुनौतीपूर्ण क्षण हैं।
स्तंभों में एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि आप बर्नआउट को कैसे दूर करते हैं? आप क्या करते हैं जब आप उस मौसम में होते हैं जहाँ आपको लगता है कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा है?

हम में से हर एक ने इसका सामना किया है, और किसी बिंदु पर हम इसका सामना कर सकते हैं, जहां यह चुनौती है जहां आप निराश महसूस करने लगते हैं और आप थका हुआ महसूस करने लगते हैं। हो सकता है कि आप खुद को परित्यक्त महसूस करने लगें।

परमेश्वर हमें एक नमूना देता है जिसके द्वारा हम अपने विश्वास को एक बार फिर विश्वास और शक्ति और दर्शनके स्थान पर बढ़ा सकते हैं। हम उस मौसम में क्या करते हैं? जब आप इब्रानियों 11 पढ़ते हैं और इसमें ये लोग हैं जो परमेश्वर के राजकीय में सेवा कर रहे हैं, उनका वर्णन करते हुए, यह सब विश्वास से शुरू होता है। यह उनका कौशल नहीं था, यह उनका ज्ञान नहीं था, यह उनका आत्म-सशक्तिकरण भी नहीं था। यह परमेश्वर पर भरोसा करके था कि वे अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए खुद को ऊपर उठाने में सक्षम थे।

यहाँ बताया गया है कि जॉन अध्याय 6 इसे कैसे रखता है। इसमें कहा गया है, "परमेश्वर का काम, यही आप और मैं परमेश्वर की सेवा में, उनके राजकीय की सेवा में करते हैं। परमेश्वर का काम उस पर विश्वास करना है जिसे उन्होंने भेजा है।

विश्वास को युद्ध कहा जाता है। विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ें। लेकिन कभी-कभी यह फिसल जाता है और कभी-कभी निराशा शुरू हो जाती है। और ओल्ड टेस्टामेंट में हमें एक कहानी दी गई है, एक बहुत प्रसिद्ध कहानी, लेकिन यह हमें यह समझने में मदद करने के लिए दी गई है कि हम अपने सेवकाई में उस मौसम को कैसे नेविगेट करते हैं जब हम वास्तव में अपने विश्वास के साथ संघर्ष कर रहे हैं और हम थका हुआ महसूस कर रहे हैं। और हम में से कई ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने नौकरी छोड़ दी है और उन्होंने सेवकाई छोड़

दिया है और उन्होंने कॉल को भी छोड़ दिया है क्योंकि उनके पास उस कठिन मौसम को नेविगेट करने के लिए उपकरण नहीं थे जिसका सामना आप किसी न किसी समय करेंगे। यह कहानी एलिय्याह नामक एक भविष्यवक्ता की है और यह 1 किंग्स 19 में है। और मैं आपको कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए उस अध्याय को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, लेकिन मैं आपको समझाता हूं।

एलिय्याह प्रभु का काम कर रहा था और उसके पास एक महान दर्शन थी और उसके पास बाल के भविष्यवक्ताओं के साथ यह महान विरोधाभास है और उनके पास वेदी पर जलने के बारे में यह प्रतियोगिता है और एलिय्याह के लिए स्वर्ग से आग उतरती है और वह इस प्रतियोगिता को जीतता है और वह परमेश्वर की शक्ति को दिखाता है और एलिय्याह के लिए अपने मन में वह सोचता है कि एक महान पुनरुत्थान होने जा रहा है और परमेश्वर का राजकीय स्थापित हो जाएगा और सभी इस्राएल अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं होता है।

एलिय्याह हमारे जैसा है। हमारे पास एक दर्शनहै। हमें एक बड़ी उम्मीद है और हम विश्वास का एक कदम उठाते हैं और हम यह देखने लगते हैं कि हमारी दर्शनका क्या फल हो सकता है और फिर ऐसा नहीं होता है। और सबसे बुरी बात यह है कि एलिय्याह को रानी ईज़ेबेल से एक पत्र मिलता है जो कहती है, "आपने जो किया है उसके लिए मैं आपको मारने जा रहा हूँ।"

अब उसकी जान पर जान का खतरा है और एलिय्याह भाग जाता है और वह जल जाता है और वह उबर जाता है। और 1 राजा 19 हमें इस कहानी को तीन चरणों में देता है। यह वही तीन चरण हैं जो आपके और मेरे पास हैं। एक संकट होता है, फिर परमेश्वर का हस्तक्षेप होता है और फिर आगे बढ़ने का विश्वास होता है। सबसे पहले संकट। जैसे ही आप 1 किंग्स 19 पढ़ते हैं, आप एलिय्याह को इस तरह के वाक्यांश का उपयोग करते हुए सुनेंगे जब वह परमेश्वर से बात कर रहा होता है। वह कहता है, "मेरे पास पर्याप्त है।" यह वह वाक्यांश है जिसका आप और मैं उपयोग करते हैं। मैं सब से तंग आ चुका हूँ।

एलिय्याह आपकी तरह पूरी तरह से थक गया था और मैं पूरी तरह से थक गया हूं। शारीरिक रूप से हम थक सकते हैं, मानसिक रूप से हम थक सकते हैं और यहां तक कि आध्यात्मिक रूप से भी हम थक गए हैं और हमारे पास अधिक ऊर्जा नहीं है और हम परमेश्वर के पास यह कहते हुए आते हैं, "मेरे पास पर्याप्त है।" एलियाह इतना उग्र है कि वह वास्तव में कहता है, "मेरी जान ले लो।

मेरा काम पूरा हो गया है "। अब आप और मैं उस स्तर तक नहीं जा सकते हैं लेकिन जब आप उम्मीद खो देते हैं तो आप हार मान लेते हैं। हो सकता है कि आप यह न कहें, "मेरी जान ले लो", लेकिन आपके पास अब बिस्तर से उठने की ऊर्जा नहीं है।

आपके कंधे कांपते हैं और आपका सिर नीचे हो जाता है क्योंकि आपने सारी उम्मीद खो दी है और ऐसा लगता है जैसे आपका आह्वान और आपका सेवकाई समाप्त हो रहा है क्योंकि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है।

और एलिय्याह यह बयान देता है जहाँ वह कहता है, "वास्तव में, यह उचित नहीं है।" एलिय्याह चाहता है कि परमेश्वर इज़राइल का न्याय करें क्योंकि वेदी की आग की इस बड़ी घटना के बाद भी इज़राइल पश्चाताप नहीं करता है और कई बार यह हमारे जलने का लक्षण है। हमें लगता है कि यह अनुचित है। हमने कड़ी मेहनत की है। हमने प्रभु की सेवा की है। हम विश्वास के साथ बाहर निकले और फिर भी बदलाव नहीं हुआ।

परमेश्वर इस्राएल का न्याय करेगा। इस्राएल पश्चाताप करने जा रहा है। एलियाह अपनी सोच में अपरिपक्व है और अक्सर हम अपरिपक्व होते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के समय को नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी यह हमें एलियाह की तरह होने की ओर ले जाता है जहां यह संकट है।

एलिय्याह ने अपना विश्वास कैसे खो दिया?

एलिय्याह ने कुछ गंभीर रूप से बुरे निर्णय लिए जिसके कारण वह इस जलन में पड़ गया और हम खुद का आकलन करके एलिय्याह और उसके संकट से सीख सकते हैं। यह सुनकर आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि आप जलन, पतन के कगार पर हैं और आपके पास वही लक्षण हो सकते हैं जो एलिय्याह में थे। एलियाह ने यह बयान दिया, "केवल मैं ही बचा हूँ।" वह परमेश्वर से बात कर रहा है। "केवल मैं ही बचा हूँ।" उन्होंने खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया है। अब हमें पता चलता है कि वह अकेला नहीं बचा है, लेकिन उसका अलगाव उसे दृष्टिकोण खोने का कारण बनता है। उसके जीवन में कोई और नहीं बोल रहा है, इसलिए उसके पास चीजों के बारे में गलत दृष्टिकोण है और जब आप खुद को अलग करते हैं तो आप दृष्टिकोण खो देंगे।

आप दुश्मन के डार्ट्स के लिए अपना दिमाग खोलते हैं। आपके पास एक पूर्वाग्रह है। आप इस ध्यान को खो देते हैं और अक्सर एलिय्याह की तरह हम जितना अधिक अलग-थलग होते हैं उतना ही हम बर्नआउट के करीब होते हैं। फिर एलिय्याह यह दूसरा बयान देता है। वह कहता है, "मैं प्रभु के लिए उत्साही हूँ।" मानो वह कह रहा है, "मैं अपनी आध्यात्मिकता पर निर्भर हूं। मैं ही हूं जो इसके बारे में भावुक हूं। मैं परमेश्वर पर भरोसा करने से ज्यादा अपनी आध्यात्मिकता पर भरोसा कर रहा हूं। वह एक अंतिम निर्णय लेता है जो वास्तव में मूर्खतापूर्ण है। वह अपने नौकर को जाने देता है।

अब परमेश्वर के पास आने से पहले वह जो कर रहा है वह यह है कि वह एक गलत चुनाव कर रहा है क्योंकि उसे कोई उम्मीद नहीं है। जब वह अपने नौकर को जाने देता है तो वह इसे छोड़ देता है और यह वास्तव में मूर्खतापूर्ण है। यह वह संकट है जिसका सामना एलिय्याह कर रहा है।
अब परमेश्वर को इसमें हस्तक्षेप करना होगा। यह वह संकट है जिसका हम सामना करते हैं जहाँ अब हमें हस्तक्षेप करने के लिए परमेश्वर की आवश्यकता है।आत्म-मूल्यांकन करें।क्या आपकी वर्तमान स्थिति एलिजा से मेल खाती है?
क्या आपने खुद को अलग कर लिया है? क्या आपने उम्मीद खो दी है इसलिए आप समय से पहले गलत निर्णय लेने लगे हैं? क्या आपने परमेश्वर के अधिकार और विश्वास की तुलना में अपने उत्साह पर अधिक भरोसा किया है?
आप खुद को एलिय्याह की तरह पाते हैं।यही वह जगह है जहाँ परमेश्वर इतने सुंदर तरीके से कदम रखते हैं।

जैसा कि आप 1 राजा 19 में पढ़ते हैं, परमेश्वर का हस्तक्षेप मूल और लक्षण दोनों से संबंधित है। हमें परमेश्वर को अपने जीवन में मूल और लक्षण दोनों से निपटने की अनुमति देनी होगी। परमेश्वर एलिय्याह के लिए खाना बनाने के लिए एक दूत भेजता है। हमें स्वास्थ्य की आवश्यकता है। आप में से कुछ को आराम और भोजन की आवश्यकता है इससे पहले कि आप कभी भी बर्नआउट की किसी भी वास्तविक गहराई को संबोधित कर सकें। यह एक लक्षण है। एक गहरी जड़ है लेकिन परमेश्वर लक्षण की परवाह करते हैं और आपको खुद को उस स्थान पर रहने देना चाहिए जहाँ शारीरिक रूप से आप अधिक स्वास्थ्य के स्थान पर आ सकते हैं ताकि आप अपनी आत्मा और अपने दिल में जो चल रहा है उसकी जड़ से निपटने के लिए तैयार रहें।

परमेश्वर ने एलिय्याह को सुनने के लिए 40 दिनों की यात्रा की है क्योंकि परमेश्वर जानता है कि एलिय्याह को यहाँ एक रहस्योद्घाटन की आवश्यकता है। परमेश्वर आपको एक रहस्योद्घाटन देना चाहते हैं। यहाँ तक कि परमेश्वर एलिय्याह को बाहर निकलने देता है। एलिय्याह ऐसी बातें कहता है जो गलत हैं। एलिय्याह ऐसी बातें कहता है जो शायद परमेश्वर को अपमानजनक लगें। ऐसा लगता है कि एलिय्याह इस तरह से बोल रहा है जो परमेश्वर का अपमान करता है और परमेश्वर इसे होने देता है। परमेश्वर जानता है कि कभी-कभी हमें सिर्फ बातें करने की जरूरत होती है। हमें भावनात्मक रूप से ईमानदार होने की जरूरत है और परमेश्वर इसकी परवाह करते हैं और परमेश्वर हमारे साथ अंतरंग होना चाहते हैं।

इसलिए, वह एलिय्याह को अनुमति देता है। यदि आप इस मास्क को ले जाने की कोशिश करते हैं जो वास्तव में आपके अंदर क्या है, इसे प्रतिबिंबित नहीं करता है, तो आप कभी भी अपने बर्नआउट को दूर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप जानते हैं कि परमेश्वर आपको समय की इस खिड़की में बहुत ईमानदारी से बोलने की अनुमति देता है, जिस तरह से नौकरी ने किया, जिस तरह से एलिय्याह ने किया, वह लक्षण से निपट रहा है क्योंकि वह पूरी तरह से आपकी परवाह करता है।

और फिर 1 राजा 19 की कहानी में, जैसा कि परमेश्वर लक्षण से निपटता है, तब परमेश्वर और अधिक गहराई तक जाता है और परमेश्वर एलिय्याह को निर्देश देता है जो उसे अपने जलने से उबरने में मदद करेगा। यह दिलचस्प है कि परमेश्वर ऐसा करते हैं। परमेश्वर उसे एक लंबा भाषण नहीं देते हैं। परमेश्वर उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश नहीं करते। इस प्रतिमान में, परमेश्वर कहता है, "एलिय्याह, यदि तुम ये काम करो, तो तुम ठीक होने लगोगे और तुम एक विश्वास को फिर से खोजोगे।" अब जब आप कहानी पढ़ते हैं, तो परमेश्वर एलिय्याह को हमारे लिए जो करने के लिए कहते हैं वह बहुत अजीब लगता है क्योंकि हम सांस्कृतिक रूप से बहुत दूर हैं। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। तीन चीजें हैं जो परमेश्वर एलिय्याह को करने के लिए कहता है। सबसे पहले, आप पढ़ेंगे कि वह कहता है, "सीरिया के राजा हिज़ाल का अभिषेक करें।" अब इस बारे में सोचिए।

एलिय्याह इस्राएल का पुनरुत्थान चाहता है। वह चाहता है कि परमेश्वर के अधीन यहूदी राष्ट्र पश्चाताप करे। और परमेश्वर कहते हैं, "किसी विदेशी राष्ट्र में जाओ। किसी विदेशी राजा के पास जाओ और उसे सेवकाई के लिए अभिषेक करो। मुझे यकीन है कि एलिय्याह सोच रहा है, "तुम परमेश्वर के बारे में क्या सोच रहे हो?" परमेश्वर क्या कर रहा है वह एलिय्याह की स्थिति बना रहा है।

वह एलिय्याह को बर्नआउट के कारण से हटाना चाहता है, जो प्राकृतिक रूप से सभी चीजों का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। और वह कह रहा है, "मेरा विश्वास करो। परिस्थितियों पर भरोसा न करें। अपने दिमाग में जो समय है उस पर भरोसा न करें। तुम्हें मेरे रास्ते पर भरोसा है। इसलिए परमेश्वर ने जानबूझकर एलिय्याह को कुछ ऐसा करने के लिए कहा जो बहुत ही अजीब है जो एलिय्याह ने उसे विश्वास के उस स्थान पर वापस लाने के लिए किया होगा। आप में से कुछ लोग थकान का सामना कर रहे हैं क्योंकि आपने अपने नियंत्रण के साथ सेवकाई की प्राकृतिक परिस्थितियों को व्यवस्थित करने की कोशिश की है। परमेश्वर भी ऐसा ही कहते हैं। "मैं आपको निर्देश देने जा रहा हूँ कि आप विश्वास के स्थान पर वापस आ जाएँ जहाँ आपको मेरे काम पर भरोसा करना होगा।" यह वास्तव में आपके ठीक होने के लिए है, इसलिए आप उस पर फिर से भरोसा करना शुरू कर देते हैं।

फिर परमेश्वर एलिय्याह को दूसरा काम करने के लिए कहता है। वह कहता है, "सुनो, एलिय्याह और येहू का अभिषेक करो।" ओह, और वैसे, 7,000 अन्य लोग हैं जो मेरे राजकीय में सेवा कर रहे हैं।परमेश्वर मूल रूप से एलिय्याह से कहते हैं, "एक दल में शामिल हो जाओ। परमेश्वर के राजकीय में सेवा करना एक सामूहिक खेल है।

एक इकाई का हिस्सा बनें। किसी समुदाय का हिस्सा बनें। इसे अकेले न करें "। और जब आप मसीह के अन्य अनुयायियों के साथ संबंध बनाते हैं तो आप थकान से उबर जाते हैं और वे आपको इससे उबरने में मदद करते हैं। कोई भी अकेले बर्नआउट से बाहर नहीं निकलता है। और परमेश्वर कहते हैं, "आपको अपने जीवन में अन्य लोगों को लाना होगा जो आपको ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा।"

और आप एलिय्याह तक पहुँचते हैं, 7,000 में शामिल हो जाते हैं। और फिर परमेश्वर एलिय्याह को तीसरा निर्देश देता है। और वह कहता है, "दमिश्क जाओ।" परमेश्वर के पास एक योजना है। और वह बहुत व्यावहारिक है और वह एलिय्याह को अपनी योजना में पहला कदम उठाने देता है। वे कहते हैं, "सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे निर्देश का पालन करो। मुझ पर विश्वास करते हैं। दमिश्क जाओ। " परमेश्वर आपसे क्या कार्रवाई करने के लिए कहेंगे?

जबकि आप अभी भी बर्नआउट के इस तरह के चरण में हैं, यह आपको इससे बाहर निकाल देगा और आपको विश्वास के स्थान पर रख देगा। क्योंकि परमेश्वर एलिय्याह को वही करने के लिए कह रहा है जो पूरे शास्त्र में सिखाया गया है और वह उस दिशा में चलना है जिस ओर मैं आपको इंगित कर रहा हूँ। यह जानते हुए कि रास्ते में कहीं न कहीं, मेरी शक्ति, मेरी महिमा, यह आपको दिखाई देगी। आप इसे पूरे शास्त्र में देखते हैं।

परमेश्वर कहते हैं, "हे जोशुआ, संगीतकारों को पंक्तिबद्ध करो और उस दिशा में चलो जिस ओर मैं आपको इंगित कर रहा हूँ।" रास्ते में कहीं जाने पर, मेरी शक्ति, मेरी महिमा दिखाई देगी और मैं अपना चमत्कार करूँगा। परमेश्वर द्वारा अपना चमत्कार करने से पहले संगीतकारों को जॉर्डन नदी में अपने टखनों तक पहुंचना था। उन्हें भरोसा बनाए रखना था। उन्हें चलते रहना पड़ता था।

परमेश्वर ने ऐसा तब किया जब यीशु ने कोढ़ियों को चंगा किया। अब वे ठीक नहीं हुए और यीशु ने कहा, "मुख्य पुजारी के पास जाएँ जो गाँव के स्वास्थ्य विशेषज्ञ की तरह थे जो उन्हें ठीक होने के रूप में प्रमाणित करते थे ताकि वे गाँव के मंदिर में वापस जा सकें। चलना और यह कहता है, "रास्ते में वे ठीक हो गए।" ऐसा कब हुआ?

ठीक जब उन्होंने यीशु को छोड़ दिया? मुझे लगता है कि ऐसा तब हुआ होगा जब वे पुजारी के दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजा खटखटाने जा रहे थे और फिर वे ठीक हो गए। बाइबिल का एक सिद्धांत है जो हमें जलन से पुनर्स्थापित करता है जब हम उस दिशा में चलते हैं जो परमेश्वर इंगित करता है। परमेश्वर एलिय्याह को यह दिशा देता है।

वे कहते हैं, "सुनो, मेरे रास्ते पर भरोसा करो। कुछ असामान्य करें जो मैं आपको करने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। दूसरों की टीम में शामिल हों और उस दिशा में चलें।और 1 राजा 19 में इस कहानी से एलिय्याह का विश्वास बढ़ा है, यह वास्तव में एक असामान्य दृष्टिकोण के साथ समाप्त होता है जहाँ एलिय्याह होरेब पर्वत पर जा रहा है। वह वहाँ क्यों जा रहा है?

क्योंकि होरेब पर्वत भी सिनाई पर्वत है और यही वह जगह है जहाँ मूसा परमेश्वर से मिलने गया था और एलिय्याह परमेश्वर से मिलना चाहता है और परमेश्वर एलिय्याह से मिलना चाहता है। इसलिए एलिय्याह इस जलन का सामना कर रहा है। परमेश्वर उसके लक्षणों का इलाज करते हैं। वह उसे खाना बनाता है। वह उसके लिए आराम करता है। वह उसे इस यात्रा को होरेब पर्वत पर ले जाता है जहाँ एलिय्याह और परमेश्वर मिलेंगे और परमेश्वर एलिय्याह को ये दिशाएँ देंगे, लेकिन कुछ और होता है। एलिय्याह पहाड़ पर है। इसे चित्रित कीजिए। और परमेश्वर उससे मिलने वाले हैं। और कहानी हमें बताती है कि यह बड़ी हवा है जो गुजरती है लेकिन परमेश्वर हवा में नहीं हैं। भूकंप आता है और परमेश्वर भूकंप में नहीं हैं और आग है और परमेश्वर आग में नहीं हैं।

क्या हो रहा है?

ये परमेश्वर के न्याय के पुराने नियम के प्रतीक हैं। मैं आपके लिए यशायाह 29 आयत 6 पढ़ता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर गड़गड़ाहट और भूकंप और हवा के तूफान और भस्म करने वाली आग की लपटों के साथ एक बड़े शोर के साथ आएंगे।

तो यहाँ परमेश्वर के न्याय के अतीत में आने की तस्वीर है। और यहाँ एलिय्याह चट्टान के दरार के पीछे छिपा हुआ है। क्योंकि अक्सर जब हम बर्नआउट के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने परमेश्वर को विफल कर दिया है और अब हम परमेश्वर द्वारा न्याय किए जाएंगे और परमेश्वर एलिय्याह से मिलने जा रहे हैं लेकिन वह अपने निर्णय में उससे नहीं मिलता है।

एलिय्याह एक चट्टान के पीछे छिपा हुआ है और चट्टान परमेश्वर का न्याय लेती है।क्या आप उस चित्र को देखते हैं जो चित्रित किया जा रहा है? हजारों साल पहले के पुराने नियम में भी मसीह की एक तस्वीर है जो हमारे लिए चित्रित की जा रही है। क्योंकि अगर आप हजारों साल तेजी से आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि एलिय्याह अपनी मृत्यु के बाद दूसरे पहाड़ पर है। यह रूपांतरण का पर्वत है।

एलिय्याह और मूसा यीशु के साथ हैं क्योंकि यीशु का रूपांतरण किया गया है और एलिय्याह ने परमेश्वर के राजकीय के पूर्ण सुसमाचार की वास्तविकता और सत्य की खोज की है। लेकिन 1 किंग्स 19 में इस चित्र में हमें एक चित्र दिया गया है कि जलने से बहाली यीशु नामक चट्टान के माध्यम से होती है।

जलन के लिए परमेश्वर का निर्णय आप पर नहीं है। परमेश्वर का न्याय आपके पास इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपने संघर्ष किया है और खुद को निराशा में पाया है। परमेश्वर आपकी देखभाल करना चाहते हैं। वह लक्षण में आपकी जरूरतों को पूरा करना चाहता है और वह गहरी जड़ में जरूरतों को पूरा करना चाहता है और वह आपको निर्देश देता है कि आपको उस बर्नआउट से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए और वह आपसे मिलता है।

और क्राइस्ट द रॉक आपकी रक्षा करता है और आप सुरक्षित हैं और आप एलिय्याह की तरह कई बार एक नए विचार की खोज करते हैं।हम अपने बर्नआउट के लिए जिम्मेदार हैं। हमारी गलत उम्मीदें थीं। हमने सेवकाई को अपने नियंत्रण में ले लिया। हमने परमेश्वर पर भरोसा करना बंद कर दिया।

हमने नियंत्रण करना शुरू कर दिया। हम अपने आप को अन्य लोगों से अलग कर लेते हैं और परमेश्वर जानते हैं कि हम क्या गलत विकल्प चुनते हैं और फिर भी वह हमारे साथ आता है और वह हमारी परवाह करता है और वह हमें दिशा देता है और मसीह के माध्यम से हम सहायता के स्थान पर बहाल हो जाते हैं।लेकिन 1 राजा 19 हमें एक बात बताता है कि एलिय्याह ने सही किया जब वह परमेश्वर के पास आया।

और जब आप असहायता, निराशा और खालीपन के उस स्थान पर आते हैं तो आप परमेश्वर के पास आते हैं और आपके संकट में कि आपने शायद परमेश्वर को बनाया है, वह हस्तक्षेप करेगा और वह आपके विश्वास को बढ़ाएगा और आपको एक और भी मजबूत स्थिति में बहाल करेगा जैसे कि एलिय्याह था और आप अब उस जलन में काम नहीं करेंगे।

एलिय्याह शक्ति और विश्वास और अनुग्रह में आगे बढ़ा। एलिय्याह से सीखकर अपनी थकान पर काबू पाएं।

विफलता का प्रायश्चित करना:

मेरे पास आपके लिए बुरी खबर है। आप असफल होने वाले हैं। अब, यह आपके लिए कोई नई बात नहीं है क्योंकि यदि आप एक दिन के लिए सेवकाई में रहे हैं, तो आप शायद पहले से ही किसी न किसी तरह से विफल हो चुके हैं। हम जानते हैं कि पूरे इतिहास में, पूरे शास्त्र में, पूरे व्यक्तिगत अनुभव में, कोई भी वास्तव में एक या दूसरे तरीके से पहले असफल हुए बिना सफल नहीं होता है।

यह प्रक्रिया का हिस्सा है। और फिर भी, विशेष रूप से कलीसिया में, हमें विफलता की यह समझ है जो इतनी संकीर्ण है कि हम नहीं जानते कि विफलता को कैसे भुनाया जाए। स्तंभों में, असफलता बढ़ने और यह जानने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि परमेश्वर हमें कैसे विकसित करते हैं क्योंकि यह होने जा रहा है। वहाँ होने के लिए, हमें दूसरों को इसके माध्यम से नेतृत्व करना होगा, जिसमें हम भी शामिल हैं।

पॉल ने वास्तव में अप्रत्यक्ष रूप से विफलता के बारे में लिखा था और फिर भी 2 कोरिंथियंस अध्याय 3 में हमारे लिए एक अंतर्दृष्टि के साथ, यहाँ उन्होंने क्या कहा है। "हम सभी परमेश्वर की महिमा को ऐसे देख रहे हैं जैसे कि हम किसी दर्पण में देख रहे हों। हम उसी छवि में एक स्तर की महिमा से दूसरे स्तर की महिमा में

परिवर्तित हो रहे हैं। पॉल एक चित्र बनाता है जिसमें कहा गया है, "हम सभी महिमा के एक स्तर से अगले स्तर तक बढ़ रहे हैं।" और जैसे-जैसे आप उस प्रक्रिया से गुजरते हैं, कभी-कभी आप ठोकर खाते हैं, कभी-कभी आप असफल हो जाते हैं।

पॉल, कुरिन्थियों की पुस्तक में हमारी प्रक्रिया का वर्णन करते हुए कह रहा है, "हम चलना सीख रहे हैं और फिर हम महिमा से महिमा की ओर जाने के लिए भागना सीखेंगे।" और फिर भी, क्या यह अक्सर सच नहीं होता है कि जब कलीसियामें कोई व्यक्ति सेवकाई करने में विफल हो जाता है, तो हम उन पर नाराज हो जाते हैं? हम इसे विकास की प्रक्रिया के रूप में नहीं देखते हैं। अब, मैं इस सत्र में नैतिक विफलता के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ।

मैं उस समय के बारे में बात कर रहा हूँ जब आप नई चीजों की कोशिश कर रहे हैं और सेवकाई कर रहे हैं, और सब कुछ पूरी तरह से काम नहीं करता है जैसा आपने उम्मीद की थी। क्योंकि एक विफलता है जो सेवकाई या जीवन में किसी भी चीज़ के साथ आती है, लोग विफलता से डर सकते हैं और यह उन्हें लकवाग्रस्त कर सकता है। जोखिमों से बचने, इसे सुरक्षित रूप से खेलने, निर्णय लेने में वास्तव में सावधान रहने का प्रलोभन है ताकि आप जो करने जा रहे हैं उसमें लगभग शुद्ध सफलता की गारंटी दे सकें। प्रलोभन तब होता है जब इसे छिपाने में विफलता होती है, इसके बारे में पहले से बेहतर बोलने के लिए। लेकिन एक चक्र है जिसमें आप खुद को पा सकते हैं यदि आप सावधान नहीं हैं। यदि भय आपकी सेवा में आपकी कार्रवाई को निर्देशित कर रहा है, तो आपको कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी। आप निष्क्रिय रहेंगे। और निष्क्रियता अनुभवहीनता की ओर ले जाती है। आप कुछ भी नहीं सीखते हैं क्योंकि आपने वास्तव में कुछ नया करने के लिए कदम नहीं रखा है, और अनुभवहीनता असमर्थता की ओर ले जाती है।

आपके पास सेवकाई करने के नए तरीकों में विकसित होने की क्षमता नहीं है क्योंकि आपने कभी कुछ करने के लिए बाहर कदम नहीं रखा है। और मुझे लगता है कि यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। हमें यह जानना होगा कि अपने लिए और जिन लोगों का हम नेतृत्व कर रहे हैं, दोनों के लिए भय की अड़चन को कैसे दूर किया जाए। हमें यह जानना होगा कि हम विफलता को कैसे भुना सकते हैं। एक अगुवा के रूप में आपके पास वास्तव में दो विकल्प हैं। आप इसे इस तरह से देख सकते हैं जो टूटने में समाप्त हो जाएगा। लोग परेशान हो जाएँगे। लोग खुद को दोषी महसूस करेंगे। लोग सेवकाई छोड़ देंगे क्योंकि उन्होंने कुछ कोशिश की और यह काम नहीं किया, और विफलता है। और आप में से कुछ लोगों ने व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव किया होगा। आपके पास विफलताएँ थीं, और आप नहीं जानते थे कि उस विफलता को कैसे नेविगेट किया जाए, और इसने वास्तव में आपको भविष्य के लिए लकवाग्रस्त कर दिया। या आपको कोई सफलता मिल सकती है।

टूटने के बजाय, एक सफलता होती है।

और यह कि आपकी विफलताएँ हैं, ठीक वही विफलताएँ हैं, लेकिन आप जानते हैं और सुसज्जित हैं कि उस विफलता को कैसे नेविगेट किया जाए, उस विफलता को कैसे भुनाया जाए। इसकी शुरुआत एक वास्तविक बाइबिल की, असफलता की स्पष्ट समझ और असफलता कैसे काम करती है और परमेश्वर इसे हमारी सेवकाई

में और हमारे जीवन में कैसे उपयोग करता है, इस बारे में है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ एक पल के लिए सोचें। हम समझते हैं और जानते हैं कि सफलता की ओर बढ़ने के लिए असफलता आवश्यक है।

बिना किसी अड़चन के कोई भी सफल नहीं होगा, क्योंकि इस तरह से आप सीखते हैं, इस तरह से आप बढ़ते हैं, इस तरह से आप खोज करते हैं। यदि आप एक अगुवा हैं और आप अपनी टीम को देख रहे हैं और आपकी आकांक्षाएं हैं कि वे कैसे सफल होंगे, तो आपको आधार के साथ शुरुआत करनी होगी, वे कैसे विफल होंगे? वे कैसे लड़खड़ा सकते हैं जो उन्हें सफल होने में मदद करेगा? ओलंपिक में जीतने वाला कोई भी महान खिलाड़ी कभी भी हर कदम पर सफल नहीं हुआ।

उनकी कुछ विफलताएँ थीं जिन्होंने उन्हें बढ़ने दिया और बाइबल के सभी महान अगुवाओं से आगे निकल गए, जिन्होंने राजकीय के लिए अद्भुत काम किए, कुछ विफलताएँ थीं। और एक अगुवा के रूप में, निष्क्रिय रूप से हमारे लोगों में विफलता की प्रतीक्षा करने और उस पर प्रतिक्रिया करने के बजाय, मुझे लगता है कि हमें खुद को डिजाइन करने के लिए स्थिति में रखना चाहिए। इसकी गलत व्याख्या न करें, लेकिन उन्हें लगभग विफलता के लिए तैयार करें। उन्हें एक ऐसे अनुभव की आवश्यकता होती है जो उन्हें फैलाए, एक ऐसा अनुभव जो उनकी क्षमता से आगे निकल जाए, और वे ठोकर खा सकते हैं, लेकिन वे उससे सीखेंगे। जब यीशु ने पतरस को नाव से पानी पर चलने के लिए बुलाया,

मुझे लगता है कि यीशु जानता था कि पतरस अच्छी शुरुआत कर सकता है और फिर ठोकर खा सकता है और खुद को डूबता हुआ पा सकता है। लेकिन फिर भी उसने उसे ऐसा करने के लिए बुलाया, क्योंकि जब पतरसडूबने लगा, तो यीशु का हाथ हमेशा उनके साथ था, जो शायद एक विफलता लग सकती थी और इसे पतरसके भविष्य के लिए अधिक विश्वास में बदल दिया। आप देखिए, विफलता, यह या तो आपके या आपके लोगों के लिए एक बाधा होगी, या यह एक कदम होगा कि वे कैसे आगे बढ़ेंगे। और दोनों के बीच का अंतर वह मानसिकता होगी जो आप उनमें डालते हैं, वह शिक्षा जो आप उन्हें अनुभव से पहले देते हैं। उन्हें इस बात के ज्ञान और समझ की आवश्यकता है कि आप विफलता को कैसे देखते हैं ताकि वे इसे अपना सकें और वे जानते हैं कि ऐसा ही है। जब मैं चरवाही कर रहा था, तो रविवार की सुबह एक युवक हमारे कलीसियामें भेंट का समय लेने के लिए आया, और उसके उठने से पहले मुझे पता था कि वह बहुत घबरा गया था, और मुझे लगा कि यह पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता है, और मैंने उसकी ओर देखा और मैंने कहा, "यह पहली बार नहीं है जब आप ऐसा कर रहे हैं।"

तुरंत, इस आदमी को पता था कि और भी अवसर होंगे, और भले ही यह अवसर थोड़ा कठिन हो, जोएल ने कहा है कि और भी अवसर होंगे। यह या तो एक अड़चन या एक कदम होने जा रहा है। एक अगुवा के रूप में यह आप पर है कि आप उन्हें इस तरह से स्थापित करें। असफलता इस महान परिपक्वता को पैदा कर सकती है, या यह असुरक्षा को मजबूत कर सकती है।अगुवा के रूप में यह हमारी भूमिका है, यह जानना है कि जब चुनौतीपूर्ण क्षण होते हैं, तो हम इसे परिपक्वता विकसित करने के लिए कैसे करते हैं? अगर हम गलत तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं, तो यह एक असुरक्षा पैदा कर सकता है जो उन्हें वास्तव में उन सभी में बढ़ने से रोक देगा जो परमेश्वर के पास उनके लिए है। अब, ऐसा होने के लिए, लोगों को उस तरह की जागरूकता और उस तरह के विकास की ओर ले जाने के लिए, शुरुआत में, हमें अपने लक्ष्यों के साथ, अपनी रणनीतियों के साथ, वास्तव में

स्पष्ट होने की आवश्यकता है कि हम उन्हें क्या करना चाहते हैं। अगर हम वास्तव में इसके साथ स्पष्ट हैं, तो जैसे-जैसे वे बढ़ते हैं और वे संघर्ष करते हैं, एक विरोधाभास होता है। कल्पना कीजिए कि एक कलीसियामें एक विभाग, एक महिला विभाग, और तीन महिलाओं को उस विभाग को संभालने के लिए कहा जाता है, और पादरी कहता है, "जब आप एक साथ काम करते हैं, तो मैं आपसे सहयोग करने और एकता में काम करने की उम्मीद करता हूं।" इसे मानकों में से एक के रूप में स्थापित करके, जब ये तीन महिलाएं सहयोग नहीं करना शुरू करती हैं, जब वे बहस करना शुरू करती हैं, तो पादरी उस मानक को हटा सकता है जो स्थापित किया गया था और कह सकता है, "आप विफल हो गए हैं। आइए इससे सीख लें। चलो वहाँ से चलते हैं। " यदि वह मानक स्थापित नहीं है, तो क्या विफलता है या नहीं, यह उतना स्पष्ट नहीं है। तो एक अगुवा के रूप में, आपके पास यह बड़ी जिम्मेदारी और एक ऐसी स्थिति लेने का महान अवसर है जो कहता है, "असफलता वास्तव में परमेश्वर की ओर से एक उपहार है।

हर कोई आगे बढ़ने में विफल हो सकता है, लेकिन मुझे इसका नेतृत्व करना होगा, पहले उनकी समझ से और फिर उनके साथ अपने नेतृत्व अभ्यास से। क्योंकि कई बार, अगुवाओं के रूप में, हम अपने लोगों के विफल होने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मैं आपको कुछ सुझाव देता हूं कि आप अपनी टीम के सदस्यों और यहां तक कि खुद का मार्गदर्शन कैसे कर सकते हैं जब कोई संघर्ष होता है, जब कोई विफलता होती है। सबसे पहले, यह सुनिश्चित करें कि आप किसी व्यक्ति की पहचान को उसकी विफलता से अलग करते हैं।

असफलता एक क्रिया है। उनकी पहचान स्थायी है। उनका चरित्र अलग है।

जब कोई असफल होता है, तो पहली चीज जो वे करने जा रहे हैं वह है इसे अपनी पहचान के साथ अंकित करना। "मैं असफल हूँ।" और उन्हें एक ऐसे अगुवा की आवाज की आवश्यकता होती है जो उनसे बात करे, "हो सकता है कि यह गतिविधि सफल न हुई हो, लेकिन आप अभी भी वही हैं जो आपको अच्छे काम करने के लिए परमेश्वर की कारीगरी में बनाया गया है।" इसलिए आपको विफलता को पहचान से अलग करना होगा, कभी-कभी गर्म क्षणों में जब विफलता होती है। आपको अपने शब्दों को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि आप वास्तव में उन पर शैतान के प्रलोभन को यह कहने के लिए मजबूत कर रहे होंगे, "यह मैं हूं, न कि केवल मेरा कार्य।" इसलिए इसे अलग करें। और आपको पता होना चाहिए कि जब कोई असफल होता है, तो अस्वीकृति, अस्वीकृति की भावना, हमेशा विफलता के साथ होती है। अस्वीकृति हमेशा विफलता के साथ होने का कारण यह है कि एक दुश्मन है, और दुश्मन किसी के दिल और दिमाग में फुसफुसाएगा, "देखो? वे अब आपको स्वीकार नहीं करते हैं। देखिए? वे अब आपको नहीं चाहते हैं। आपको यह समझना होगा कि जब कोई असफल होता है, तो यह सेवकाई के संदर्भ में हो सकता है, यह पारिवारिक संदर्भ में हो सकता है। आपको यह समझना होगा कि उनमें अस्वीकृति की भावना होगी, और आपको इसे सीधे संबोधित करना होगा। आपको इसकी भरपाई करनी होगी। आपको इस पर बात करनी होगी, यह जानते हुए कि यह वहाँ है, क्योंकि वे आपको कभी नहीं बताएंगे कि वे अस्वीकृत महसूस कर रहे हैं। वे ऐसा कहने की हिम्मत कभी नहीं करेंगे क्योंकि वे असफल रहे।

लेकिन वे ऐसा महसूस कर रहे हैं। और यदि आप इसके बारे में जानते हैं, तो आप इसमें बात कर सकते हैं, और आप उनकी पुष्टि कर सकते हैं, और आप उन्हें जारी रख सकते हैं। यही कारण है कि जब पतरसने यीशु की ओर देखा और कहा, "प्रभु, मुझसे दूर हो जाओ। मैं पापी हूँ। " वह असफल हो गया था, और वह उस अस्वीकृति

को महसूस कर रहा था। यीशु ने उसे उठाया और कहा, "पतरस, मैंने तुम्हें चुना है। जब लोग असफल होते हैं तो अगुवा यही करते हैं। हम इसका उपयोग उनके विकास और परिपक्वता के लिए एक कदम के रूप में करते हैं। हालाँकि, आपको लोगों की अपेक्षाओं को भी प्रबंधित करना होगा। कुछ लोग बहुत उत्साहित होंगे, और वे कुछ कोशिश कर सकते हैं, और उन्हें लगता है कि यह पूरे शहर में पुनरुद्धार लाने वाला है, और उनकी उम्मीदें उतनी अच्छी नहीं हैं।

और फिर जब यह उनकी अपेक्षा के अनुसार नहीं होता है, तो वे एक विफलता की तरह महसूस करते हैं।और उन्हें समझना होगा, आपको उम्मीदों को प्रबंधित करना होगा। जब मैंने अपनी पहली किताब लिखी, तो मुझे लगा कि लाखों प्रतियां बिकेंगी। और मेरे एक अच्छे दोस्त ने कहा, "जोएल, शायद लाखों नहीं।" और इससे वास्तव में मुझे मदद मिली, क्योंकि अगर यह मेरी अपेक्षा थी, तो मैंने सोचा होगा कि 50,000 प्रतियां बिकीं जो असफल रहीं। लेकिन ऐसा नहीं था। यह महिमा से महिमा की ओर बढ़ रहा था। इसलिए हम अगुवाओं के रूप में, हम लोगों की अपेक्षाओं का प्रबंधन करते हैं ताकि वे अच्छाई और सफलता देख सकें, भले ही उस प्रक्रिया के भीतर कुछ विफलता हो।

यहाँ एक और सुझाव है जो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। जब लोग अगुवाओं के रूप में विफल होते हैं, तो हम लोगों के अपने सभी प्रशिक्षण को उनकी विफलता के इर्द-गिर्द परिभाषित करने के लिए लुभाते हैं। हम देखते हैं कि उन्होंने क्या गलत किया, हम देखते हैं कि वे किसमें अच्छे नहीं हैं, और फिर उनका हमारा सारा विकास और हमारा सारा प्रशिक्षण विफलता से परिभाषित होता है। मेरी बात ध्यान से सुनो। लोगों के प्रशिक्षण को उनकी विफलता से परिभाषित न करें। हम लोगों को उनकी ताकत के आधार पर विकसित और निर्मित करते हैं। हम लोगों को उनकी ताकत के आधार पर प्रशिक्षित करते हैं, न कि उनकी विफलताओं के आधार पर। आपको विफलता के बारे में पता होना चाहिए। आपको विफलता का समाधान करना होगा। लेकिन अगर आप विफलता के आधार पर उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं, तो आप वास्तव में उनकी ताकत छीन सकते हैं। हम सभी को अलग-अलग उपहार दिए गए हैं। हम सभी अलग तरह से तारबद्ध हैं। और फिर भी किसी तरह हमारा यह गलत विचार है कि हम में से हर एक को पूरी तरह से गोल ईसाई मंत्री होने की आवश्यकता है जो सब कुछ कर सकता है, और परमेश्वर ने इसे इस तरह से स्थापित नहीं किया। मेरे पास एक उपहार है। मेरा एक व्यक्तित्व है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मेरी ताकत की प्रकृति, मेरे उपहार और व्यक्तित्व का मतलब है कि शायद एक ऐसी कमजोरी है जिसमें मैं विफल हो सकता हूं। मैं एक मजबूत दिमाग वाला व्यक्ति हूं। मैं एक शिक्षक हूँ। मैं चीजों को एक अनोखे तरीके से देखता हूं। मैं कठिन प्रश्न पूछती हूँ।

इसका मतलब है कि मैं हमेशा सबसे दयालु या दयालु व्यक्ति नहीं होता। और मैं इस तरह से असफल हो सकता हूँ। और अगर मेरा अधिकार मुझे पूरी तरह से दयालु और पूरी तरह से दयालु होने के लिए प्रशिक्षित करने की कोशिश करता है, तो वे वास्तव में मुझे खो सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझे कैसे जोड़ा है।इसलिए जब हमें विफलता को संबोधित करने की आवश्यकता होती है, तो हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होती है कि हम विफलता को हमारे प्रशिक्षण और व्यक्ति के नेतृत्व विकास को परिभाषित न करने दें। हमें उनकी ताकत पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें समझ देना जारी रखना होगा।

जब आप लोगों का नेतृत्व कर रहे होते हैं और आप विफलता को भुनाना चाहते हैं, तो एक उदाहरण होता है जब आपकी टीम का कोई सदस्य विफल हो जाता है, या आप विफल हो जाते हैं। यहाँ तीन प्रश्न हैं जो आपको हमेशा पूछने चाहिए।

सबसे पहले, यह विफल क्यों हुआ? इसे एक्सप्लोर करें। इसे समझ लीजिए। इसके कारणों का निदान करें। यह कैसे असफल रहा? आप इसे जितना बेहतर समझ सकते हैं, उतना ही बेहतर आप इसका निदान कर सकते हैं, उतना ही बेहतर आप समझ सकते हैं कि कुछ तरीकों से क्या बदलने की आवश्यकता है। तो वास्तव में यह सवाल पूछें। यह विफल क्यों हुआ और इसकी जांच क्यों की गई? आपको पता चल सकता है, "ठीक है, यह वास्तव में विफल नहीं हुआ।" यह बाहर से ऐसा ही लग रहा होगा, लेकिन जितना अधिक हमने इस पर ध्यान दिया, वास्तव में यहां कुछ अच्छी सफलताएं मिलीं। यह असफल क्यों हुआ?

दूसरा सवाल, किन मुद्दों का खुलासा हुआ? यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि आप लोगों को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप लक्ष्य बना सकते हैं कि आप विफलता को कैसे संबोधित कर सकते हैं।

और अचानक, हम विफलताओं को पूरी तरह से देखते हैं, लेकिन इसे अधिक सटीक रूप से देखते हैं। क्या यह एक कौशल का मुद्दा था जो उजागर हुआ था? वे बस अच्छी तरह से प्रशिक्षित नहीं थे। क्या यह एक दृष्टिकोण का मुद्दा था, एक चरित्र का मुद्दा जो उजागर हुआ था? शायद यह एक रणनीति का मुद्दा था। उन्होंने वास्तव में अपना काम बहुत अच्छा किया, लेकिन कार्यक्रम मंगलवार की रात को नहीं होना चाहिए था, यह शुक्रवार की रात को होना चाहिए था। और हो सकता है कि इसका खुलासा हो गया हो। शायद अनुभव यह था कि पहले से पर्याप्त शिक्षा नहीं ली गई थी। तो आप पहला सवाल पूछते हैं, "ठीक है, यह विफल क्यों हुआ?" आप दूसरा सवाल पूछते हैं, "इस विफलता ने किन मुद्दों को उजागर किया?" और फिर आप एक बहुत ही दिलचस्प तीसरा सवाल पूछते हैं, "किसकी ज़रूरत है?" आमतौर पर जब हम विफलता की जांच करते हैं, तो हम "क्या" प्रश्न और "क्यों" प्रश्न और "कैसे" प्रश्न को समझते हैं, लेकिन हम शायद ही कभी "कौन" प्रश्न पूछते हैं।

जब कोई विफलता होती है, तो आमतौर पर हमेशा किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति होती है। कोई अपने दम पर बहुत अधिक था, उनके पास टीम का कोई सदस्य नहीं था। किसी के पास उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई अगुवा नहीं था।

आमतौर पर यह किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति होती है। इसलिए जब कोई विफलता होती है, तो हमेशा "कौन" सवाल पूछें। किसकी जरूरत थी? यहाँ कौन भूमिका निभा सकता था? यह कैसे काम करता? उपहारों और कौशल की पूरी प्रशंसा किसी के पास नहीं है। हमें एक-दूसरे की जरूरत है। और इसलिए जब कोई विफलता होती है, तो "कौन" सवाल पूछें।

परमेश्वर हमें महिमा से महिमा की ओर ले जा रहा है, और वह हमें अगुवाओं के रूप में एक स्थिति में रख रहा है, जहाँ हम दूसरों को महिमा से महिमा की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। लेकिन जब लोग बाहर निकलते हैं और विश्वास में जिम्मेदारी और सेवकाई लेते हैं, तो वे ठोकर खाने वाले होते हैं। जैसे एक बच्चा चलना सीख रहा है, वे गिरने वाले हैं। एक अगुवा के रूप में, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। यह वास्तव में एक ईश्वरीय

क्षण है। परमेश्वर उन्हें सीख रहे हैं कि कैसे बढ़ना है। यह एक सीढ़ी है। और आपको उस सीढ़ी के माध्यम से उनका नेतृत्व करने के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता है। इन कौशलों का उपयोग करके, आप अपने लोगों को बढ़ते हुए, परिपक्व होते हुए और फलते-फूलते देखेंगे।

अक्सर, जब मैं टीम के सदस्यों को देखता हूं जो उसी तरह विफल होते रहते हैं जैसे वे विफल हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एक अगुवा की अनुपस्थिति रही है। मैं किसी को निर्देश देता हूं, मैं उनसे ऐसा करने की उम्मीद करता हूं, वे ऐसा नहीं करते हैं, या वे असफल हो जाते हैं, और फिर मैं उन पर गुस्सा हो जाता हूं और उन्हें फिर से ऐसा करने के लिए कहता हूं। यह नेतृत्व नहीं है।

लेकिन जब मैं समझता हूं कि उनके साथ आने का क्या मतलब है, उन्हें तैयार करने के लिए, उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए, उसके आसपास एक उम्मीद रखने के लिए, और फिर उनके विकास में उनका मार्गदर्शन करने के लिए जब वे ठोकर खाते हैं, और नेतृत्व, सच्चा नेतृत्व होता है, तो वे फिर से विफल होने जा रहे हैं, लेकिन उनकी विफलता कुछ नया होने जा रही है। असफल होना ठीक है। बस यह सुनिश्चित करें कि आप बार-बार एक ही चीज में विफल होने के बजाय कुछ नया करने में विफल हो रहे हैं और उससे नए सबक सीख रहे हैं। एक ऐसा अगुवा बनें जो समझता है कि विफलता प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन आइए असफलता को भुनाएं और इसे हमारे लोगों के विकास में बाधा न बनने दें।

समाज की संस्कृति को छुड़ाना:

कलीसियाअपने राजकीय और उसके सुसमाचार और उसके प्रेम को इस पृथ्वी पर लाने का परमेश्वर का साधन है। और स्तंभों में, कलीसिया हमारे लिए अगुवाओं के रूप में अध्ययन का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि चाहे हम सीधे कलीसियामें काम कर रहे हों या चाहे हम किसी अन्य सेवकाई में काम करें, हम चर्चों के साथ साझेदारी में काम करेंगे। और एक ऐसा क्षेत्र जिसे कलीसियाके लिए समझना बहुत महत्वपूर्ण है, वह है अपने समाज में, अपनी संस्कृति में चर्च। अक्सर, एक कलीसियाके रूप में, हम केवल खुद को और अपने लोगों को देखते हैं, यह भूलते हुए कि परमेश्वर ने वास्तव में हमें एक समाज में, एक संस्कृति में, एक राष्ट्र में, एक क्षेत्र में रखा है, और हम उस संस्कृति में कलीसियाकी भूमिका को कैसे देखते हैं। कि कलीसियाको समाज को मुक्त करने के लिए, संस्कृति को मुक्त करने के लिए बुलाया जाता है। यिर्मयाह, अध्याय 29, पद 11 में वास्तव में एक प्रसिद्ध कविता है। मुझे शायद आपको इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपने इसे याद कर लिया है। लेकिन इस पर गौर कीजिए। यह वह प्रभु है जो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के माध्यम से बोल रहा है। यहोवा की यह वाणी है, "क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए मेरी क्या योजनाएँ हैं। "आपको समृद्ध करने की योजना बनाते हैं न कि आपको नुकसान पहुंचाने की। आपको आशा और भविष्य देने की योजनाएँ "। यहाँ वह कहानी है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जब हम कलीसियाऔर संस्कृति के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में यिर्मयाह 29 बात करता है। परमेश्वर की जाति के रूप में इस्राएल को कैद में ले लिया गया था, और वे इस घटना से बहुत हैरान थे, क्योंकि उनका मंदिर नष्ट हो गया था, उन्हें पकड़ लिया गया था, और जब वे एक लोगों के रूप में बेबीलोन में प्रवेश करते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि बेबीलोन की जाति वास्तव में उनसे कहीं अधिक उन्नत है। यह तकनीकी रूप से उन्नत है, यह अपनी वास्तुकला के मामले में उन्नत है, और लोगों का

यह समूह, परमेश्वर के चुने हुए लोग, खुद को एक बहुत ही विदेशी भूमि में पाते हैं, एक बहुत ही विदेशी राष्ट्र में, और एक ऐसा राष्ट्र जो बहुत ही विदेशी देवताओं की आराधना करता है।

और यहूदियों को निर्णय लेना होगा।हम इस संस्कृति में कैसे रहेंगे? हम इस समाज में कैसे रहेंगे? हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी? और सबसे पहले, वे बेबीलोन से प्रभावित हैं, और बेबीलोन में मूल रूप से राष्ट्रों को जीतने और उन्हें लाने और उन लोगों को बनाने का दर्शन था, जो उन लोगों को बेबीलोनियन बनने के लिए प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। और बेबीलोन आ गया, और उन्होंने कहा, "आप एक सफल जीवन जी सकते हैं, लेकिन बस मिल जाएँ। अपने आप को केवल अपने धर्म और अपने परमेश्वर द्वारा परिभाषित न करें। हमारे साथ जुड़ें। हमारा नाम लीजिए और हम आपको सफल होने देंगे।

एक तरह से, परमेश्वर के अनुयायियों के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान खो दें। परमेश्वर ने कहा है, "सुनो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे राष्ट्र के रूप में बढ़ो", और बेबीलोन कह रहा है, "नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पहचान कम करो।" वही संदेश और अवसर आज भी है। जैसा कि कलीसियासमाजों और संस्कृति में है, समाज कह रहा है, "सुनो, हमारे साथ मिलाओ। इतनी अलग तरह से खड़े न हों। इतनी अलग नैतिक स्थिति न रखें। सुसमाचार के लिए इस तरह की विशिष्टता न रखें। बस हमारे साथ घुलमिल जाओ। हमारे रास्तों को अपनाएँ "। और अधिकांश समाजों में, चर्च, यह बेहतर, आसान, कम संघर्ष हो सकता है। यदि आप बस मिल जाएंगे, और यहूदियों को एक विदेशी भूमि में होने का जवाब देने के बहुत ही वास्तविक अवसर और प्रभाव का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कलीसियाको उसी विकल्प का सामना करना पड़ रहा है, तो एक और विकल्प है जो उनके सामने प्रस्तुत किया गया है। कुछ यहूदी भविष्यवक्ता खड़े हुए और कहा, "सुनो, यह भयानक है, लेकिन यह लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। आप वास्तव में इसके बारे में यिर्मयाह में पढ़ सकते हैं। और उन्होंने कहा, "दो साल में यह सब खत्म हो जाएगा।" और नबी ने कहा, "दूर रहो। दूर चले जाएँ। इससे अधिक पहचान की भावना न खोएं। बेबीलोन से खुद को अलग कर लें। इसका फायदा उठाएं। आप इससे जो कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं उसे प्राप्त करें, लेकिन बेबीलोन की मदद न करें। यह सिर्फ एक अल्पकालिक क्षण है, और फिर समाधान आएगा। परमेश्वर हमें बचा लेंगे। और वही विचार आज कलीसियाके लिए एक प्रभाव के रूप में मौजूद है। जहाँ कलीसियाकह सकता था, "आप जानते हैं, समाज बुरा है, और समाज बुरा है, लेकिन यह क्षण लंबा नहीं है, और परमेश्वर हमें बचाने जा रहे हैं, इसलिए हम खुद को अलग करने जा रहे हैं। हम खुद को हटाने जा रहे हैं। हम खुद को शरण देने जा रहे हैं। हम अपने शहर या अपने समुदाय से जो कुछ भी कर सकते हैं उसका फायदा उठाएंगे ताकि हम जीवित रह सकें, लेकिन हम अपने समाज से सुरक्षित रहेंगे। यही बात ये यहूदी भविष्यवक्ता कह रहे थे।

ये दो विकल्प हैं, और ये आज के दो विकल्प हैं।क्या आप एक कलीसियाके रूप में समाज में शामिल होंगे? क्या आप खुद को अलग कर लेंगे और एक कलीसियाके रूप में समाज से खुद को बचा लेंगे, जहाँ आप असंबद्ध हैं और अक्सर समाज पर गुस्से में रहते हैं? यिर्मयाह खड़ा होता है, और वह कलीसियाको देता है, वह यहूदी लोगों को तीसरी पसंद देता है। और यह विकल्प एक ऐसा विकल्प है जो एक कलीसियाके रूप में हमारे लिए है। यिर्मयाह, अध्याय 29, आयत 4, यहाँ यिर्मयाह क्या लिखता है। परमेश्वर कह रहे हैं, वहाँ एक जीवन का निर्माण करें। वहाँ उपस्थिति बनाए रखें। बढ़ा दीजिए। आयत 7, परमेश्वर के राजकीय द्वारा परिभाषित इसकी समृद्धि की तलाश करें। 8 हाँ, सर्वशक्तिमान यहोवा, इस्राएल का परमेश्वर, यही कहता है। यहोवा की यह वाणी है, "मैंने उन्हें नहीं भेजा है। ऐसा प्रभु कहते हैं। आपको समृद्ध करने की योजना बनाते हैं न कि आपको नुकसान पहुंचाने

की। आपको आशा और भविष्य देने की योजनाएँ। मूल रूप से, यिर्मयाह कह रहा है, सुनो, तुम्हें यहाँ एक उद्देश्य के लिए रखा गया है।

और वह उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है, और वह वर्णन करता है कि हमारी भूमिका क्या है और परमेश्वर हमारे माध्यम से कैसे काम करेगा। कि कलीसियाइसमें घुलने-मिलने के लिए नहीं है, अलग-थलग करने के लिए नहीं है, बल्कि कलीसियासमाज को मुक्त करने के लिए है। और इस परिच्छेद में, वह हमें सिखाता है कि कलीसियाको खोज करना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। हमें अपने शहरों और अपने समुदायों और अपने पड़ोसियों को ईश्वर के राजकीय का आशीर्वाद देने की पहल करनी चाहिए। और परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा है, और न ही उसने हमें अकेला छोड़ा है। आप में से कुछ लोग बहुत कठिन परिस्थितियों में हैं। आप में से कुछ लोगों को बहुत बड़े उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। और यिर्मयाह का अंश सीधे आपके लिए है जहाँ परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा है। और आशीर्वाद आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन आशीर्वाद इस बात में है कि आप अपने समाज में कलीसियाकी भूमिका को कैसे देखते हैं। यदि यह समृद्ध होता है, तो आप समृद्ध होंगे।

यिर्मयाह हमें कलीसियाकी पहचान देता है। आप जानते हैं, बाइबल में, यरूशलेम को परमेश्वर के शहर के रूप में देखा जाता है, और बेबीलोन को मनुष्य के शहर के रूप में देखा जाता है। यरूशलेम में, परमेश्वर के शहर में, हम वहाँ सेवा करने के लिए हैं। बेबीलोन में, मनुष्य के शहर में, आप वहाँ अपने लिए एक नाम बनाने के लिए हैं। इस तरह की दोहरी नागरिकता है। मैं दूसरे देश में पला-बढ़ा, दूसरे देश में पैदा हुआ। इसलिए मुझे दोहरी नागरिकता प्राप्त करने का अवसर मिला। आप में से कुछ के पास दोहरी नागरिकता है। ईसाइयों के रूप में, हमारी दोहरी नागरिकता है। हम इस पृथ्वी पर अपने देश के नागरिक हैं, लेकिन हम ईश्वर के राजकीय के नागरिक हैं। और ईश्वर के राजकीय के नागरिकों के रूप में, हमें अपने देश का सबसे अच्छा नागरिक बनना है। ऐसे नागरिक नहीं जो हमें जो मिल सकता है उसके लिए हमारे पड़ोस और हमारे देश का शोषण करते हैं, जो बहुत से नागरिक करते हैं। ऐसे नागरिक नहीं जो अलग-थलग हो जाते हैं और उनसे बचते हैं, जो अन्य नागरिक करते हैं। लेकिन ऐसे नागरिक जो अपने राष्ट्र और अपने समुदायों के लिए प्रतिबद्ध हैं क्योंकि वे ईश्वर के राजकीय के नागरिक हैं। और यह अंश हमें सिखाता है, आप यह कैसे करते हैं? एक कलीसियाको ऐसे समाज में कैसे रखा जाता है जो बेबीलोन की तरह परमेश्वर के राजकीय का प्रतिनिधि नहीं है?

आप यह कैसे करते हैं? यह कहानी वास्तव में हमें तीन तरीके देती है जिनसे हम ऐसा करते हैं। हम जुड़ते हैं, हम प्रभावित करते हैं और हम मुक्त करते हैं। सबसे पहले हम जुड़ते हैं। आयत 5 को देखें। इसमें कहा गया है, "घर बनाओ और बस जाओ। बगीचे लगाओ और जो वे पैदा करते हैं उसे खाओ। यह वास्तव में कुछ मायनों में यीशु ने जो किया उसका नमूना है।

यीशु ने हमें दूर से नहीं बचाया। वह नीचे आया और हमारे साथ जुड़ गया, अवतार। वह हमारे जैसा बन गया। उन्होंने शायद एक घर बनाया था। उनके पास शायद एक बगीचा था। एक धर्मशास्त्रीय सत्य है जो कलीसियाके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संलग्न है। और यह तब है जब बाइबल कहती है कि वह मुझ में उस से बड़ा है जो दुनिया में है। कि मुझ में परमेश्वर की आत्मा की शक्ति जगत के दुष्ट की शक्ति से भी बड़ी है। और यह मुझे घर बनाने और बगीचे लगाने और बिना किसी डर के समाज के साथ जुड़ने में सक्षम बनाता है।

मुझे पता है कि मैं अपनी आत्मा और मन में सुरक्षित हूं। मुझे पता है कि मैं परमेश्वर द्वारा संरक्षित हूं। मुझे इस दुनिया से जुड़ना है। लेकिन जुड़ाव के साथ, मुझे इस दुनिया को प्रभावित करने के लिए बुलाया जाता है। पद 6 को देखें। "शादी करो, बेटे-बेटियां पैदा करो। अपने बेटों के लिए पत्नियाँ ढूँढें। अपनी बेटियों का विवाह कराएँ ताकि उन्हें भी बेटे-बेटियाँ हों। वहाँ संख्या बढ़ाएँ। कम मत करो। " वे कह रहे हैं, "सुनो, एक कलीसियाके रूप में, उपस्थिति की प्रतिष्ठा रखें। अपनी पहचान जानने दीजिए। कुछ संस्कृतियों में, कुछ समाजों में, यह कहीं अधिक कठिन है और इसे कैसे लागू किया जाता है, इसके बारे में विवेक की आवश्यकता है। लेकिन इसके पीछे की भावना यह है कि हम एक उपस्थिति चाहते हैं, चाहे वह परिवारों के साथ हो या किसी शहर के साथ, जहाँ हम अपने समाज के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बन जाते हैं। जहाँ हमारा समाज हमें खोना नहीं चाहता। जैसे राजा दानिय्येल को खोना नहीं चाहता था क्योंकि कैसे वह परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त किया गया था और वह राष्ट्र के लिए क्या लाया था। कि अगर इस पड़ोस में इस कलीसियाको कभी हटा दिया जाता, तो पड़ोस वाला कहता, "नहीं, हम उस कलीसियाको खोना नहीं चाहते।" हर पड़ोस एक अच्छा अस्पताल चाहता है। हर पड़ोस अपने बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल चाहता है। हर पड़ोस एक अच्छा पार्क भी चाहता है जहाँ लोग खेल सकें और आराम कर सकें। यह कैसा दिखता अगर चर्च, चाहे वह किसी भी रूप में हो, एक इमारत में, एक घर में, अगर कलीसियाका आसपास के समाज के साथ ऐसा जुड़ाव होता, तो इसका इतना प्रभाव होता, कि लोग कहेंगे, "हम उन लोगों को खोना नहीं चाहते हैं।" पहली शताब्दी में, कलीसिया को तब जाना जाता था जब एक प्लेग पूरे समाज में फैल गया था। पहली शताब्दी के कलीसियाको पता था कि वे ही थे जो बीमार लोगों की देखभाल करते थे। कुछ ईसाइयों की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी जान गंवा दी क्योंकि वे उन लोगों की देखभाल कर रहे थे जिन्हें प्लेग था। बाकी सभी लोग शहरों से भागकर पहाड़ों में चले गए, लेकिन ईसाई, वे वहीं रहे जहां प्लेग था क्योंकि वे जानते थे कि उनका काम शहर की शांति और समृद्धि की तलाश करना, जुड़ना और प्रभावित करना था। यही वह पहचान है जो हमारे समाज में एक कलीसियाके रूप में है। हम सिर्फ खुद को नहीं देखते हैं। हम सिर्फ यह नहीं देखते कि हम कैसे अच्छे ईसाई कार्यक्रम प्रदान कर सकते हैं ताकि ईसाई बेहतर ईसाई बन सकें। हम कहते हैं, "हम अपने समाज को कैसे मुक्त करते हैं? हम अपने माध्यम से परमेश्वर के अधिकार और शक्ति में कैसे विश्वास करते हैं ताकि हम यहाँ बगीचे लगाएँ? हम यहां हैं और हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हम कैसे प्रभावित करते हैं ताकि हमारी एक पहचान हो? जहाँ कुछ बहुत ही कठिन क्षेत्रों में भी जहाँ मैंने यात्रा की है और देखा है, लोग कहेंगे कि वे जो लाते हैं उसका एक मूल्य है, चर्च। कलीसिया हमारे समुदाय के लिए जो कुछ लाता है उसका एक मूल्य है। और फिर यिर्मयाह कहता है, "सिर्फ व्यस्त मत रहो। सिर्फ प्रभावित न करें। " लेकिन वास्तव में जान लें कि परमेश्वर आपको मुक्त करने के लिए उपयोग कर सकता है। पद 7 को देखें। "इसके अलावा, उस शहर की शांति और समृद्धि की तलाश करें जहाँ मैं आपको निर्वासन में ले गया हूँ। इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि यदि यह समृद्ध होता है, तो आप भी समृद्ध होंगे। सुनो, समझो कि इस शब्द "समृद्धि और शांति" का वास्तव में क्या अर्थ है। यिर्मयाह केवल यह नहीं कह रहा है, "सुनो, शहर को प्राकृतिक रूप से सफल बनाने की कोशिश करो।" परमेश्वर के लोगों के रूप में, परमेश्वर के राजकीय का प्रभाव लाएँ, एक

समृद्ध शांति, एक शांति जो मसीह से आती है, एक समृद्धि जहां जीवन अच्छा है और परिवार अच्छे हैं और माता-पिता और बच्चे स्वस्थ और समृद्ध हैं, जहां न्याय और अनुग्रह और क्षमा और प्रेम और दया के राजकीय के सभी गुण कलीसिया नामक लोगों के समुदाय से बहने लगते हैं, क्योंकि जब वे खुद को देखते हैं, तो वे जानते हैं कि हम केवल निर्वासन में नहीं हैं। हम इस समाज में बोए गए हैं। हम केवल अपने उद्धारकर्ता की वापसी की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ एक उद्देश्य के लिए आए हैं।

हमारी दोहरी नागरिकता है।और हमारी नागरिकता का मतलब है कि इस धरती के नागरिक के रूप में, इस राष्ट्र के नागरिक के रूप में, हम इस क्षेत्र में ईश्वर की नागरिकता लाते हैं। और फिर वह कलीसिया को यह वादा देता है। अगर हम एक ऐसा कलीसियाहोंगे जो सिर्फ इसलिए नहीं घुल-मिल जाते हैं कि परमेश्वर के लौटने तक हमारे पास एक शांतिपूर्ण, आसान समय हो सकता है, अगर हम एक ऐसा कलीसियाहोंगे जो अलग-थलग नहीं होगा और समाज के साथ जुड़ने से बचेंगे, खुद को बचाने की कोशिश करेंगे ताकि हम समाज के बुरे प्रभाव के अलावा अपना धर्म रख सकें, अगर हम एक ऐसा कलीसियाहोंगे जो कहता है, "नहीं, मैं इसमें शामिल नहीं होने जा रहा हूं। मैं बचने वाला नहीं हूँ। मैं अपने समाज को मुक्त करने की कोशिश करने जा रहा हूँ। " यहाँ वह वादा है जो वह हमें देता है जिससे हम शुरुआत करते हैं। आयत 11, "क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए मेरी क्या योजनाएँ हैं", प्रभु कहता है, "तुम्हें समृद्ध करने की योजना है और आपको नुकसान नहीं पहुँचाने की", आपको एक आशा और भविष्य देने की योजना है।

यह प्रभु की प्रतिज्ञा है। आप जानते हैं, जब आप मसीह की मृत्यु का अध्ययन करते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि वह एक गधे पर सवार होकर शहर में आया था। और राजा के रूप में, वह शहर को भुनाने के लिए शहर में आया था। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से सिखाती है कि उन्हें शहर के बाहर क्रूस पर चढ़ाया गया था। मानो यीशु को शहर के बाहर क्रूस पर चढ़ाया गया था ताकि हम परमेश्वर के शहर और मनुष्य के शहर दोनों में प्रवेश कर सकें। और मसीह ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से जो किया है, उसके कारण, क्योंकि वह अपने तरीके से, यिर्मयाह 29,11 को जीने के लिए तैयार था, वह इस पृथ्वी पर निर्वासन में आया। जब आप और मैं, हम बेबीलोन थे। और वह हमारे साथ नहीं मिला। हम निश्चित रूप से यह जानते हैं।

लेकिन उन्होंने खुद को हमसे अलग नहीं किया। उन्होंने बगीचे लगाए। उन्होंने घर बनाए। वह हमारे साथ शामिल हो गए। वह हमारे साथ जुड़ गया। उन्होंने हमें प्रभावित किया। उसने हमें छुड़ा लिया। और अब वे कहते हैं, "सुनो, चर्च, इस समय में, जब दुनिया के अधिकांश क्षेत्रों में चीजें बहुत कठिन हैं, जब आप में से कई ऐसे देशों और समुदायों में चर्चों का नेतृत्व कर रहे हैं जो बहुत कठोर हैं और उत्पीड़न बहुत वास्तविक है, तो समझें कि परमेश्वर का आपके लिए एक उद्देश्य है। और खुद को मिलाने या अलग-थलग करने के प्रलोभन में न पड़ें। एक अगुवा के रूप में, यह संदेश हमारे लोगों को देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कलीसियाके अगुवाओं के रूप में, हम शायद यह समझते हैं। हम अपने चर्चों का नेतृत्व करते हैं। हम यह बात समझते हैं। लेकिन यह वे लोग हैं जो हमारे कलीसियाका हिस्सा हैं जिन्हें वास्तव में इस पर पकड़ बनाने और विश्वास रखने की आवश्यकता है

कि उनका भी एक उद्देश्य है, कि एक अर्थ में हमारा आह्वान उन्हें उनके आह्वान को समझने में मदद करना है। वे कलीसियाहैं। और परमेश्वर के पास उनके लिए अच्छी योजनाएँ हैं।

लेकिन कई मसीही कठिनाइयों का सामना करने में खुद को घुलने-मिलने या अलग-थलग होने के लिए लुभाएँगे। और उन्हें आप जैसे आध्यात्मिक अगुवाओं की आवश्यकता है जो यिर्मयाह का यह संदेश प्रस्तुत करेंगे।कि चर्च, वे, पड़ोस में परिवारों के रूप में, पति और पत्नियों के रूप में, युवा वयस्कों के रूप में, कलीसियासमाज को मुक्त करने के लिए है। और ऐसा करने में, परमेश्वर की शांति और परमेश्वर की समृद्धि उसके राजकीय के लिए हम पर होगी।

संबंधपरक सुलह:

स्तंभों में, एक अगुवा के रूप में वास्तव में एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि आप लोगों के बीच सामंजस्य कैसे बनाते हैं। मैंने कई अगुवाओं को यह बयान देते सुना है, अगर यह लोगों के लिए नहीं होता तो सेवकाई इतना आसान होता। मैंने वह बयान दिया है, आपने शायद वह बयान दिया है। लेकिन वास्तविकता यह है कि नेतृत्व और सेवकाई लोगों के बारे में है।

और लोग इंसान हैं और हमारी मानवता स्थापित हो जाती है इसलिए एक टूटना होता है और एक संघर्ष होता है। और फिर भी वह संघर्ष केवल हल की जाने वाली समस्या नहीं है, यह सुसमाचार का अनुभव करने, पवित्र आत्मा की शक्ति का अनुभव करने का एक जबरदस्त अवसर है। लेकिन यह एक ऐसा क्षण है जब एक अगुवा के लिए खड़े होने और पैटर्न और उद्देश्य को समझने के लिए संबंधों में टूट होती है कि परमेश्वर ने हमें ऐसे अगुवा बनने का निर्देश क्यों दिया है जो खुद को सुलह में शामिल करते हैं।

न केवल टालना या न केवल उन्हें दूर करना बल्कि वास्तव में इसे देखना एक शानदार अवसर है। हममें से अधिकांश लोग पतरस से संबंधित हो सकते हैं जब वह मत्ती अध्याय 18 में एक बहुत ही विशिष्ट प्रश्न के साथ यीशु के पास आया था, वह यह आयत 21 में कहता है।

तब पतरस यीशु के पास आया और पूछा, "प्रभु, मुझे अपने भाई या बहन को कितनी बार क्षमा करना चाहिए जो मेरे खिलाफ पाप करता है? सात बार तक "। यीशु ने उत्तर दिया, "मैं तुमसे सात बार नहीं, बल्कि 77 बार कहता हूँ। क्या आप देखते हैं कि पतरसक्या पूछता है? कितनी बार? आमतौर पर जब रिश्ते टूट जाते हैं तो यह सिर्फ एक बार की घटना नहीं होती है, यह एक चालू घटना है, यह हफ्तों या महीनों तक चलती है और आप कहते हैं, "मुझे इस व्यक्ति के साथ कब तक रहना है?

मुझे कब तक इस दुर्व्यवहार को सहना होगा? पतरस व्यक्ति को एक भाई और बहन के रूप में वर्णित करता है क्योंकि संबंध टूटना शायद ही कभी किसी अजनबी द्वारा होता है। मुझे वास्तव में परवाह नहीं है कि लोग मेरे बारे में सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट कर सकते हैं जिन्हें मैं नहीं जानता। लेकिन जब यह एक दोस्त, मेरे कलीसियाका एक सदस्य, एक भाई या बहन होता है, तब मुझे परवाह होती है। यही वह समय होता है जब

वास्तव में दर्द होता है। पतरस कहता है, "सुनो, मुझे कब तक अपने किसी करीबी के साथ रहना होगा जो वास्तव में मुझे चोट पहुँचा रहा है?"

तर्कसंगत टूटना किसी रणनीति के बारे में किसी अवधारणा या विचार या मतभेद के बारे में नहीं है। यह एक वास्तविक पारस्परिक संघर्ष है। हम सभी पतरससे संबंधित हो सकते हैं जो एक अगुवा के रूप में यीशु के सामने यह सवाल लाते हुए कहते हैं, "मैं इससे कैसे निपटूं? मैं इसके साथ क्या करूं? " पतरसको यीशु की प्रतिक्रिया यह है कि सुलह का नेतृत्व कैसे किया जाए।इसका महत्व यह है कि सुलह एक ऐसा तरीका है जिसमें लोग सुसमाचार के बारे में एक अंतर्दृष्टि की खोज करते हैं।

यीशु ने हमें उसके साथ सुलझा लिया। उन्होंने हमें सुलह का राजदूत बनाया है। यह न केवल बचाए जाने का नुकसान है, बल्कि यह ईसाई भी हैं जो अनुग्रह को गहराई से समझते हैं। जब एक पारस्परिक टूटना होता है, तो हमें उस पैटर्न का पालन करने की आवश्यकता होती है जो यीशु ने हमें अगुवाओं के रूप में दिया है ताकि वे ईसाई सुसमाचार में अनुग्रह की अधिक समझ तक बढ़ सकें और फिर वे आपके सेवकाई के हिस्से के रूप में खुद को स्वस्थ, बेहतर तरीके से ले जा सकें। यीशु अपनी शिक्षा में बहुत सटीक और बहुत व्यावहारिक हैं कि हम कैसे सुलह का नेतृत्व करते हैं। यह एक ऐसा पैटर्न है जो मुझे लगता है, ईमानदारी से, हम में से कई लोग उस विशिष्टता की डिग्री का पालन नहीं करते हैं जो यीशु देते हैं जो हमें करना चाहिए। यह नमूना मैथ्यू, अध्याय 18 में दिया गया है। यहाँ यीशु पतरसऔर हमारे लिए क्या कहता है।"यदि आपका भाई या बहन आपके खिलाफ पाप करता है, तो निजी तौर पर जाएं और अपराध की ओर इशारा करें।

यदि दूसरा व्यक्ति सुनता है और इसे स्वीकार करता है, तो आपने उन्हें वापस जीत लिया है। लेकिन यदि आप असफल होते हैं, तो एक या दो अन्य लोगों को अपने साथ ले जाएँ और फिर से वापस जाएँ ताकि हर मामला दो या तीन गवाहों द्वारा स्थापित किया जा सके। यदि व्यक्ति अभी भी सुनने से इनकार करता है, तो कलीसियाको बताएँ। फिर अगर वे कलीसियाके फैसले को स्वीकार नहीं करेंगे, तो उस व्यक्ति के साथ पापी की तरह व्यवहार करें। या एक कर संग्राहक "।

अब जब यीशु ये निर्देश देते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि हम उनके साथ बहुत कठोरता या कानूनी रूप से व्यवहार न करें। यह ऐसा है जैसे वह हमें चार आयाम दे रहे हैं और उनका एक क्रम है। लेकिन ज्यादा न घबराएं। यीशु द्वारा पतरसको बताए गए इन निर्देशों का अंतिम बिंदु पतरसका समर्थन नहीं है। यह पतरसनहीं है, यहाँ बताया गया है कि आप अपने बारे में कैसे बेहतर महसूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, "अरे पीटर, यहाँ आपको उस गलत में कैसे उचित ठहराया जा सकता है जो आपके साथ किया गया था।" बात बहुत साफ है। "अरे पीटर, एक अगुवा के रूप में, यहाँ बताया गया है कि आप उस व्यक्ति को कैसे बहाल कर सकते हैं जिसने आपके साथ गलत व्यवहार किया है।" और अगुवाओं के रूप में, हम यीशु के पैटर्न का पालन करते हैं क्योंकि यह एक अवसर है, उस व्यक्ति के लिए बहाली और उपचार लाने का क्षण जिसने हमारे साथ गलत व्यवहार किया है। और यही कारण है कि यह पैटर्न इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। यीशु हमें यह कहते हुए शुरू करते हैं, "सुनो, जब कोई गलत करता है, तो उसके पास एक-एक करके जाओ। दूसरों के पास मत जाओ। इसे हर किसी तक न फैलाएं। इसके बारे में गपशप न करें। स्थिति से न बचें।

जब किसी ने गलत किया हो, तो इसे एक पल के रूप में देखें। और यीशु बहुत स्पष्ट है, "उनके पास एकांत में जाओ ताकि तुम उनके पास जाओ। आप नहीं चाहते कि उनकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो। आप नहीं चाहते कि लोग उनके बारे में बुरा सोचें। हम उन्हें बहाल करना चाहते हैं। और अगर इसे निजी तौर पर किया जा सकता है, तो बेहतर होगा। क्योंकि वह कहता है, "आप उन्हें वापस जीतने के लिए ऐसा करने जा रहे हैं।" अब उसके निर्देशों पर ध्यान दें, वह कहता है, "पहल, पतरस, आप पर है।"

अक्सर अगुवाओं के रूप में, जब कोई हमें चोट पहुँचाता है, तो हम उन पर पहल करते हैं। "जब वे मेरे पास आते हैं और माफी मांगते हैं, जब वे मेरे पास आते हैं और माफी मांगते हैं।" और यीशु कहते हैं, "नहीं, हमारा नेतृत्व सेवकाई उन्हें बहाल होते देखना है। इसलिए हम उनके पास जाते हैं। यीशु ने हमारे लिए यही किया।

जब हम उसे चोट पहुँचाते थे, जब हम उसके साथ अन्याय करते थे, जब हम उसके प्रति पापी होते थे, तो वह इंतजार नहीं करता था। वह हमारे पास आया। और इसलिए जब किसी ने आपको चोट पहुंचाई है, तो यह देखना महत्वपूर्ण है कि इसका उद्देश्य क्या है। मैं एक बार एक अगुवा से बात कर रहा था और उन्होंने कहा, "आप जानते हैं, जब लोग मेरे बारे में गलत बोलते हैं, जब वे गपशप करते हैं, जब वे कुछ ऐसा कहते हैं जो मुझे आहत कर सकता है, तो यह मुझे परेशान नहीं करता है। यह मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। इसलिए मुझे इससे कोई समस्या नहीं है "। वह इस शिक्षा के बिंदु से चूक गए।इस शिक्षा का उद्देश्य यह नहीं है, "यदि यह आपको परेशान करता है, तो यहां बताया गया है कि आप खुद को कैसे ठीक करते हैं।"

इस शिक्षा का उद्देश्य यह नहीं है, "इसे आपको परेशान न करने दें।" इस शिक्षा का उद्देश्य यह है कि जब आप किसी से आहत होते हैं, जब कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से गलत तरीके से व्यवहार करता है, तो उनके लिए ठीक होने का, उन्हें वापस जीतने का अवसर होता है। तो पहली चीज जो आप करते हैं वह यह है कि आप एक-एक करके जाते हैं। अब, यीशु एक यथार्थवादी है और उसे पता चलता है कि कुछ लोग हैं जहाँ वे हैं और आप जाते हैं और आप उनसे बात करते हैं और आप इसे अनुग्रह से भरे तरीके से करते हैं ताकि बहाली हो सके। और यह काम नहीं करेगा। वे जवाब नहीं देंगे और शायद हम में से कई लोगों को यह अनुभव हुआ होगा। और जब हमारे साथ ऐसा होता है, तो हम छोड़ देते हैं। कोई समाधान नहीं है।

यीशु के पास अभी भी तीन और रणनीतियाँ हैं जिनका हमें पालन करना है। अगला, वह कहता है, "सुनो, कुछ लोगों को ले जाओ और उनके पास जाओ। थोड़े से एक पर जाएँ, अब एक से एक नहीं, बल्कि थोड़े से एक पर जाएँ। अब, वह यह नहीं कह रहा है, "उन पर गिरोह बनाओ। आप बहुसंख्यक बन जाते हैं। अब, आप में से पाँच हैं जो कह रहे हैं कि वे जो कर रहे हैं वह गलत है। वह यह नहीं कह रहा है, आप जानते हैं, यह गिरोह बनाने और उन्हें दिखाने और अपने लिए न्याय पाने के बारे में है। वे इस वाक्यांश का उपयोग करते हैं जहाँ वे कहते हैं, "हर पदार्थ को स्थापित किया जा सकता है।" यीशु क्या कह रहे हैं, "अरे, पीटर, अरे, आप एक अगुवा के रूप में, इस मुद्दे पर गौर करने के लिए कुछ और भरोसेमंद, बुद्धिमान लोगों को पकड़ें ताकि आप वास्तव में इसकी सच्चाई तक पहुँच सकें ताकि हर मामले को स्थापित किया जा सके।" मुझे लगता है कि यीशु वास्तव में पतरस से कह रहा है, "यहाँ कुछ विनम्रता रखें, पीटर। हो सकता है कि आप इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख रहे हों। हो सकता है कि आप इसे ठीक वैसा नहीं देख रहे हों जैसा कि होना चाहिए। "

हमें दूसरों की जरूरत है। कई बार जब एक अगुवा के रूप में, हम सुलह करने में मदद कर रहे हैं क्योंकि अगर हमें चोट लगी है, अगर हम इससे भावनात्मक रूप से प्रभावित हैं, तो हमारे पास एक स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं हो सकता है और हमें उस विनम्रता की आवश्यकता है। भजन 85,10 में एक अद्भुत पद है जो हमारे लिए उन भूमिकाओं का वर्णन करता है जो आवश्यक हैं जब यीशु कहते हैं, "अरे, कुछ और लोगों को इकट्ठा करो।" भजन 85,10 में कहा गया है, "दया और सत्य एक साथ मिलते हैं, न्याय और शांति एक दूसरे को चूमते हैं।"यह ऐसा है जैसे बाइबल कह रही है कि यदि आप वास्तव में इस सुलह को लाने जा रहे हैं तो चार भूमिकाएँ आवश्यक हैं। और यीशु कह रहे हैं, "कुछ लोगों को लाओ जो इन भूमिकाओं का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।" आपको दया की जरूरत है। वहां करुणा मौजूद होनी चाहिए। यह सिर्फ न्याय के बारे में नहीं है, बल्कि आपको सच्चाई की आवश्यकता है। आपको यह जानना होगा कि वास्तव में क्या हुआ था, वास्तव में क्या कहा गया था और वास्तव में क्या गलत था। आपको न्याय की जरूरत है। जो नुकसान हुआ था और जो नुकसान हुआ था, उसकी पुष्टि की जानी चाहिए। लेकिन आपको शांति की आवश्यकता है, जो भविष्य और सुलह की आशा को संदर्भित करती है।

और यीशु कहते हैं, "पीटर, कुछ विनम्रता रखें कि यदि आप एक-दूसरे के पास जाते हैं और यह काफी काम नहीं करता है, तो कुछ और लोगों की आवश्यकता हो सकती है जो इस मामले को देखते हैं और करुणा और जो हुआ उसकी वास्तविकता और भविष्य के लिए न्याय और शांति का प्रतिनिधित्व करते हैं।

और जब वे भूमिकाएँ होती हैं, तो शायद तब आप सुलह होते देख सकते हैं। लेकिन यीशु यह भी समझता है कि यह पर्याप्त भी नहीं हो सकता है। आप एक-एक करके जा सकते हैं और यह काम नहीं करता है। आपके पास कुछ विश्वसनीय बुद्धिमान आवाजें भी हो सकती हैं जो इसमें बोलती हैं और अभी भी कोई सुलह नहीं है। तो फिर वह कहता है, "सुनो, फिर तुम इसे कलीसियाके सामने लाओ।" अब समझें कि वह उस संदर्भ में क्या कह रहा है। और अब हमारे चर्चों में, हमारे कई क्षेत्रों में हमारे कई चर्च, वे अत्यधिक संस्थागत हैं। उनमें से कुछ बड़े हैं और वे बहुत विविध हैं। पहली शताब्दी में, कलीसियापरिवार था। मेरा मतलब है, वे सचमुच परिवार, चाचा और चाची, भाई और बहन थे। वे एक-दूसरे को जानते थे। वे घरों में मिलते थे। कुछ मायनों में, मुझे लगता है कि यीशु क्या कह रहे हैं, "पीटर, एक-एक करके जाओ।" यदि वह काम नहीं करता है, तो कुछ से एक पर जाएं। और अगर कुछ लोग काम नहीं करते हैं, तो एक परिवार के पास जाएं। जब यीशु कलीसियाको इसमें ला रहे हैं, तो वह यह नहीं कह रहे हैं कि नैतिक पुलिस को इसमें लाएं। स्थापित नैतिक पुलिस को लाएं।

वह नहीं चाहता कि हम उन लोगों से अलग हो जाएं जिन्हें ठीक करने और बहाल करने की आवश्यकता है। वह कह रहा है कि परिवार को इसमें शामिल करें। आपके परिवार में, जब संघर्ष होता है, तो आप एक परिवार के रूप में इससे कैसे निपटते हैं? आप एक परिवार के रूप में, भाइयों और बहनों के रूप में एक साथ आते हैं। आप एक परिवार के रूप में इसके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। आप संघर्ष को एक परिवार की तरह मानते हैं। यही यीशु पतरसको सिखा रहा है और वह हमें संबंधपरक सुलह के बारे में सिखा रहा है।

आप जानते हैं, अदन के बगीचे में, आदम और हव्वा और प्रभु वहाँ थे और वे मौजूद थे और उन्होंने एक-दूसरे को आशीर्वाद दिया। वे एक साथ थे। और फिर पाप आया और संबंध टूट गया, संबंध संबंधी संघर्ष हुआ। और उपस्थित होने और आशीर्वाद देने के बजाय, उन्हें अब हटा दिया गया और छिपाया और दोष दिया गया। आदम और हव्वा ने एक-दूसरे को दोषी ठहराया। उन्होंने दुश्मन को भी दोषी ठहराया। उन्होंने परमेश्वर को दोषी

ठहराया। और अक्सर हम उस विशेषता को देखते हैं जब संबंधपरक सुलह की बात आती है। हम उपहार देते और आशीर्वाद देते थे। अब हम छिप रहे हैं और दोष दे रहे हैं। हमें एक-दूसरे के साथ उपस्थित होने और एक-दूसरे को आशीर्वाद देने के लिए वापस आना होगा। और एक अगुवा के रूप में ऐसा करने के लिए, मुझे इसका नेतृत्व करना होगा। और मैं आपकी कृपा में एक-एक करके आपके पास जाऊंगा। और अगर वह काम नहीं करता है, तो मैं कुछ अन्य विश्वसनीय आवाज़ों को लाने के लिए विनम्रता रखूंगा जो इसे मुझसे अलग तरीके से देख सकते हैं। और शायद इससे सुलह हो जाएगी। और अगर यह काम नहीं करता है, तो हम इसे परिवार की तरह मानेंगे।

और हम परिवार के रूप में बैठने वाले हैं। और हम परिवार के रूप में एक साथ उपस्थित होने जा रहे हैं। और हम उस तरह का पारिवारिक वातावरण बनाने जा रहे हैं। हम आशा करने जा रहे हैं कि परमेश्वर इसका उपयोग सुलह के लिए करेंगे। इसलिए जिस व्यक्ति को उपचार और बहाली की आवश्यकता होती है, वह अलग-थलग महसूस नहीं करता है, बल्कि प्यार महसूस करता है और दया के कारण ऐसी स्थिति में होता है जो पश्चाताप की ओर ले जाती है, क्षमा माँगती है और ठीक हो जाती है और बहाल हो जाती है। लेकिन यीशु यह भी जानते हैं कि कुछ ऐसे मामले हैं जब वे भी काम नहीं करेंगे। हम यह भी संभावना नहीं होने वाले हैं।

इसलिए वह एक चौथी रणनीति देता है। अब मैंने आपको बताया कि रणनीति एक से एक दो कुछ से एक तीन परिवार से एक है। इस चौथी रणनीति को मैं ग्रेस टू वन कहता हूं। जब आप इसे सतह पर पढ़ते हैं तो यह सोचना आसान होता है कि यीशु कह रहे हैं कि यदि वे पश्चाताप के लिए नहीं पूछते हैं यदि वे सुलह करने के लिए तैयार नहीं हैं तो उन्हें बाहर निकाल दें। आखिरकार अब आपको वह मिल जाता है जो आप चाहते हैं। उन्हें खारिज कर दिया जाता है। मुझे विश्वास नहीं है कि यीशु यह सिखा रहे हैं। बाइबिल में अन्य छंद हैं जो ऐसे समय के बारे में बात करते हैं जब अलगाव की आवश्यकता होती है। यह उन परिच्छेदों में से एक नहीं है।

यही कारण है कि मैं ऐसा सोचता हूं। यीशु ने कर वसूलने वालों और पापियों के साथ कैसा व्यवहार किया। उन्होंने उनके साथ खाना खाया। वह उनके साथ बैठ गया। उन्होंने उन्हें नहीं छोड़ा। वह उनसे बचते नहीं थे। वह उनके साथ था। जब यीशु पतरस को बताता है कि वह उस व्यक्ति के साथ पापी जैसा व्यवहार करता है। यहाँ मुझे लगता है कि वह वास्तव में क्या कह रहा है। वह कहता है कि सुनो।

सुलह को रोक दें।जब तक कि वह व्यक्ति उस स्थान पर न हो जहाँ वे इसे संलग्न करने में सक्षम हों। यह सीमाओं के साथ बिना शर्त प्यार दिखाने जैसा है। कृपा करें। जब तक वह व्यक्ति इसके लिए तैयार न हो जाए। कुछ समय ऐसा भी हो सकता है जब संबंध टूट गया हो। और जहां वह व्यक्ति यह है कि उनके पास वर्तमान में आने और अनुग्रह प्राप्त करने और क्षमा प्राप्त करने और सुलह होने की क्षमता नहीं है।

यदि आप एक से दूसरे और कुछ से एक और परिवार से एक के पास गए हैं और उनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा है तो आप जानते हैं कि किस सुलह को थोड़ी देर के लिए रोकने की आवश्यकता हो सकती है। उस व्यक्ति के साथ एक पापी की तरह व्यवहार करें, उनके साथ खाएं, उनसे प्यार करें, इस क्षण में उनके बीच सुलह की कोई उम्मीद न रखें। मैं इसे सीमाओं के साथ बिना शर्त प्यार कहता हूं। टूटने की प्रकृति को समझने के आधार पर सीमाएँ हो सकती हैं और उसमें ज्ञान है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यीशु उन्हें त्यागने के लिए कह

रहे हैं। लक्ष्य उन्हें वापस जीतना है।और कभी-कभी यह काफी तुरंत किया जा सकता है। कभी-कभी इसमें थोड़ा समय लगता है। और हमें इसकी अनुमति देने के लिए एक अगुवा के रूप में अनुग्रह और अधिकार की आवश्यकता है।

जब मैं एक बार पास्टरिंग कर रहा था तो किसी ने वास्तव में मेरे साथ गलत व्यवहार किया और मेरे खिलाफ गलत बात की और इससे मुझे वास्तव में दुख हुआ और मुझे इस पैटर्न का पता था कि मुझे इसे पूरा करना था। लेकिन यह मुश्किल था। इसे पूरा करना मुश्किल था। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। और मुझे याद है कि मेरी पत्नी ने मुझसे एक बयान दिया था जो वास्तव में तब से कई वर्षों की सेवकाई के लिए मेरे साथ बना रहा। उसने जोएल से कहा कि आप यीशु से क्या खो रहे हैं जो आपको इस व्यक्ति को बहाल होते हुए नहीं देखना चाहता है जिसने आपको चोट पहुँचाई है।और इसने वास्तव में मुझे एक अगुवा के रूप में चुनौती दी। जब आप राजकीय में और कलीसियामें नेतृत्व कर रहे होंगे तो लोग आपको चोट पहुँचाएँगे। कठिन समय आएगा। आपसी मनमुटाव रहेगा। कभी-कभी आपके खिलाफ। और यह एक क्षण की बात है। सुसमाचार की एक छवि के सामने आने के लिए एक क्षण। सुलह का राजदूत बनना। यही कारण है कि यीशु इसे पतरसके लिए इतना महत्वपूर्ण मानते हैं जब पतरसयीशु के पास आता है जैसे हम करते हैं और उन्होंने यह सवाल पूछा कि मुझे इस व्यक्ति के साथ कब तक रहना होगा जो वास्तव में मेरे खिलाफ बैठा है।

और यीशु कहते हैं कि एक अगुवा बनें। और इस पैटर्न का पालन करें। क्या आप सुसमाचार में विश्वास करते हैं? क्या आप जीवन को बदलने के लिए सुसमाचार की शक्ति में विश्वास करते हैं क्योंकि यह तब होता है जब कोई संबंध टूट जाता है कि सुसमाचार की सच्चाई कभी-कभी सबसे अधिक परखी जाती है और यह हमारे नेतृत्व से शुरू होती है और हमें यीशु में और उसके साथ हमारे रिश्ते में अनुग्रह और प्रेम और शक्ति और पुष्टि और स्वीकृति की आवश्यकता होती है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। ताकि हम बिना शर्त एक-दूसरे के पास जा सकें। थोड़े से एक पर जाएँ।परिवार में किसी एक के पास जाएं।और यदि आवश्यक हो तो किसी एक पर कृपा करें। यहाँ बताया गया है कि पौलुस ने इसे कुलुस्सियों के अध्याय तीन की आयत 12 में कैसे लिखा था।

इसलिए परमेश्वर के चुने हुए लोगों के रूप में वे पवित्र और प्रिय थे। करुणा का वस्त्र धारण करें, विनम्रता, नम्रता और धैर्य एक-दूसरे को सहन करें।और यदि तुममें से किसी को किसी के विरूद्ध शिकायत हो, तो एक दूसरे को क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया है, और इन सभी गुणों पर प्रेम रखो, जो उन्हें पूर्ण एकता में एक साथ बांधता है, मसीह की शांति आपके दिलों में शासन करे क्योंकि एक शरीर के अंगों के रूप में आप शांति के लिए बुलाए गए थे।

क्या आप वास्तव में सुसमाचार में विश्वास करते हैं? फिर एक अगुवा के रूप में। यीशु के प्रतिरूप का पालन करें और जान लें कि जैसे-जैसे आप संबंधपरक सुलह लाने के लिए आगे बढ़ेंगे, आप यीशु में अपने हृदय और अपनी आत्मा के लिए वह सब कुछ पाएंगे जो आपको बिना शर्त सुलह का दूत बनने और उस व्यक्ति को उपचार और स्वास्थ्य और बहाली में वापस लाने में सक्षम बनाएगा।

जिस अगुवा पर लोग भरोसा करते है:

एक सेवकाई के अगुवा के रूप में, विश्वास एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है कि आप अपनी टीम से कैसे जुड़ते हैं और आप लोगों से कैसे जुड़ते हैं। और स्तंभों में जब हम प्रभाव के बारे में बात करते हैं, तो कैसे एक विश्वसनीय अगुवा बनना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन बन जाता है। आप किसी पर क्यों भरोसा करते हैं और कोई आप पर क्यों भरोसा करता है?

अक्सर लोग एक अगुवा पर भरोसा करते हैं क्योंकि उनके पास एक चरित्र होता है, उनके पास ईमानदारी होती है, उनके पास एक क्षमता होती है, वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं ताकि वे अच्छे निर्णय ले सकें और आपको उस अगुवा के साथ अनुभव हुआ है और उन्होंने खुद को साबित किया है।

शास्त्र में हमारे लिए एक उदाहरण है। जब यीशु अपने शिष्यों से मिले और उन्हें पता था कि जैसे-जैसे वे अपनी सेवकाई में आगे बढ़ेंगे, उन्हें उनके ऊपर चढ़ने के बाद भी उन पर और उनके नेतृत्व पर भरोसा करना होगा और उन्हें याद होगा कि उन्होंने क्या सिखाया था। यूहन्ना अध्याय 10 में, वह एक चरवाहे का उदाहरण देता है लेकिन बाइबिल के समय में एक चरवाहा एक अगुवा की तस्वीर थी जैसे कि राजा दाऊद एक चरवाहा, अगुवा था।

और यूहन्ना अध्याय 10 में यीशु इस बात के ठोस कारण देता है कि वह भरोसेमंद क्यों है। लेकिन यूहन्ना अध्याय 10 में हम यह भी सीखते हैं कि हमें भरोसेमंद क्यों होना चाहिए। ऐसा क्या है जो हमें भरोसेमंद बनाता है? अब इससे पहले कि हम इस बात में प्रवेश करें कि ऐसा अगुवा क्या है जिस पर लोग भरोसा कर सकते हैं, यूहन्ना अध्याय 10 की पहली आयत को देखें क्योंकि यह कहता है, "मैं तुम फरीसियों से सच सच कहता हूँ", यह यीशु बोल रहा है, "जो कोई भी गेट से भेड़ की कलम में प्रवेश नहीं करता है, लेकिन किसी अन्य तरीके से चढ़ता है वह चोर और डाकू है।" शुरू से ही यीशु ने कहा, "यह वास्तव में मायने रखता है क्योंकि ऐसे लोग हैं जिन पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोग हैं जो आपसे चोरी करने की कोशिश करेंगे, ऐसे लोग हैं जो आपको लूटने की कोशिश करेंगे, यहां तक कि आपको नष्ट भी कर देंगे।" इसलिए आपको इस बारे में स्पष्ट होना होगा कि आप किस पर भरोसा करते हैं और आपको एक अगुवा के रूप में जागरूक होना होगा कि आपको एक ऐसा अगुवा होना होगा जिस पर अन्य लोग भरोसा कर सकें।

यीशु अब आगे कहेंगे, "ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे अगुवा बनें जिन पर लोग भरोसा कर सकें। मैं चाहता हूं कि आप मेरे उदाहरण का अनुसरण करें। ऐसा कौन सा अगुवा है जिस पर लोग भरोसा कर सकते हैं? लोग एक ऐसे अगुवा का अनुसरण करेंगे जो उन्हें समझता है। एक ऐसा अगुवा होना जो लोगों को समझता है, एक ऐसा अगुवा है जिसका लोग अनुसरण करेंगे। आयत 2 से 5 तक देखें। "जो द्वार से प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। द्वारपाल उसके लिए द्वार खोलता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं। वह अपनी भेड़ों को नाम से बुलाता है और उन्हें बाहर ले जाता है। जब वह उन सभी को अपने दम पर बाहर ले आता है, तो वह उनके आगे-आगे चलता है और उसकी भेड़ें उसके पीछे-पीछे चलती हैं क्योंकि वे उसकी आवाज़ जानते हैं। लेकिन वे कभी भी किसी अजनबी का पीछा नहीं करेंगे। वास्तव में, वे उससे दूर भाग जाएंगे क्योंकि वे किसी अजनबी की आवाज़ को नहीं पहचानते हैं। ईश्वर दूर नहीं है। ईश्वर को हटाया नहीं जाता है। ईश्वर उदासीन नहीं है।

यीशु कहते हैं, "सुनो, एक अगुवा जिस पर लोग भरोसा करेंगे कि वे उसका अनुसरण करेंगे, वे ऐसा करेंगे क्योंकि वे जानते हैं कि अगुवा उन्हें समझता है। आवाज जुड़ी हुई है। वह उन्हें नाम से बुलाता है। यदि आप लोगों का विश्वास रखने वाले अगुवा बनने जा रहे हैं, तो आपको अपने लोगों को नाम से जानना होगा। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ हम लोगों को लेबल से जानते हैं और अक्सर वे लेबल उनके अतीत के बारे में होते हैं। उनकी पिछली गलतियाँ, उनकी पिछली गलतियाँ और हम उन्हें लेबल करते हैं और यीशु कहते हैं, "नहीं, एक अगुवा बनें जिस पर लोग भरोसा करेंगे क्योंकि आप उन्हें नाम से जानते हैं।" यीशु ने इसे जी लिया। वे अपने शिष्यों के इतने करीब थे कि उन्होंने उन्हें उपनाम भी दिए। उन्होंने कहा, "तुम अब साइमन नहीं बनने जा रहे हो। अब तुम चट्टान हो। " और याकूब और यूहन्ना भाइयों से कहा, तुम मेघ गर्जन के पुत्र हो।

इसका मतलब यह नहीं है कि जब लोगों के उपनाम हों। इसका मतलब है कि वे अविश्वसनीय रूप से करीब हैं, कि एक दोस्ती है। इसका मतलब है कि विश्वास का निर्माण हो रहा है। लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा होता है। लोगों को बाहरी आवाज से पहचानने की जरूरत है। अब समाज झूठ बोलेगा और आपसे कहेगा, "आप अकेले ही जान सकते हैं कि आप कौन हैं और किसी की बात न सुनें।" लेकिन हम सभी जानते हैं कि यह झूठ है।हममें से हर एक को यह बोलने के लिए एक और आवाज की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमें किस रूप में बना रहे हैं। जब यीशु पतरसके पास आता है और कहता है, "तुम चट्टान हो", वह एक घोषणा कर रहा है कि पतरसकौन होने जा रहा है और विश्वास उस पहचान से बनता है।

हमें ऐसे अगुवा बनने की आवश्यकता है जो लोगों के नाम जानते हैं और उन पर बोलते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में क्या कर रहे हैं और फिर वे हम पर भरोसा करेंगे क्योंकि वे जानते हैं कि हम उन्हें समझते हैं। उसमें लिखा है, "भेड़ें उसकी आवाज़ का अनुसरण करती हैं।" जानकार रहें। जितना आप भेड़ों को जानते हैं, उन्हें आपको बताएं। उनके साथ उपस्थित रहें।

आप विश्वास का निर्माण तब करेंगे जब आप उन्हें जानेंगे और वे आपको जानेंगे और यह उस आवाज में परिलक्षित होता है जब आप उनका नाम लेते हैं। फिर एक दूसरा तरीका है कि लोग एक अगुवा का अनुसरण करेंगे क्योंकि वहां विश्वास है। लोग एक ऐसे अगुवा का अनुसरण करेंगे जो पूरी तरह से उनके लिए है। यूहन्ना अध्याय 10 की आयत 9 और 10 को देखें। "मैं द्वार हूँ। जो मेरे द्वारा प्रवेश करेगा, वह उद्धार पाएगा। वे अंदर आएंगे और बाहर जाएंगे और चरागाह ढूंढेंगे। चोर केवल चोरी करने और मारने और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया हूं कि उनके पास जीवन हो और वे इसे पूर्ण रूप से प्राप्त करें।

परमेश्वर आपके खिलाफ नहीं हैं। परमेश्वर तटस्थ भी नहीं हैं। यीशु कहते हैं, "मेरा मिशन कथन आपके लिए प्रचुर जीवन लाना है।" लोग एक ऐसे अगुवा पर भरोसा करेंगे जिसे वे जानते हैं कि वह पूरी तरह से उनके लिए है। जब कोई अगुवा कहता है, "मेरा काम आपको समृद्ध जीवन में, आपके सर्वोत्तम जीवन में ले जाना है", तो वह एक ऐसा अगुवा है जिसका लोग वास्तव में अनुसरण करना चाहते हैं। पद 9 और 10 में, वह उनके लिए चरागाह खोजने के बारे में बात करता है। "मैं आपको एक ऐसी जगह ले जा रहा हूँ जहाँ आपको चरागाह मिलेगा, जहाँ आप फल-फूलेंगे।" अब हम सभी जानते हैं कि भेड़ें वास्तव में, वास्तव में गूंगे जानवर हैं। उन्हें एक चरवाहे की आवश्यकता है जो उनका मार्गदर्शन करेगा और उनका नेतृत्व करेगा। कभी-कभी हमारे लोग सबसे चतुर लोग

नहीं होते हैं और उन्हें एक चरवाहे की आवश्यकता होती है जो उनका मार्गदर्शन करेगा और उनका नेतृत्व करेगा। ऐसा होने के लिए, आपको वास्तव में वही चाहिए जो उनके लिए पूरी तरह से सबसे अच्छा हो। तब वे आप पर भरोसा करने लगेंगे। आपको उनके लिए होना होगा, लेकिन वे अपने लिए नहीं हो सकते। यही वह जगह है जहाँ आपको एक ईमानदार मूल्यांकन करना होगा।

आप अपने लोगों को कैसे देखते हैं? क्या यह प्राथमिकता है कि आप पूरी तरह से उनके लिए हैं? या अगर आप वास्तव में ईमानदार हैं, तो क्या प्राथमिकता है कि आप उन्हें पूरी तरह से अपने लिए चाहते हैं? अक्सर जब हम लोगों को एक अगुवा के रूप में देखते हैं, तो हम उन्हें अपने लिए एक संसाधन के रूप में देखते हैं। यह व्यक्ति हमारी मदद कैसे कर सकता है? यह व्यक्ति सेवकाई को दान कैसे कर सकता है? यह व्यक्ति मेरे लिए कौन सी संपत्ति लाएगा? हम चाहते हैं कि वे हमारे लिए पूरी तरह से हों। लेकिन अगर हम वास्तव में विश्वास का निर्माण करना चाहते हैं, जो उन्हें फलने-फूलने में सक्षम बनाएगा और हम उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तो हमें खुद को यीशु की तरह स्थापित करना होगा, जहां हम पूरी तरह से उनके लिए हैं।

यीशु सभी शिष्यों से कहीं अधिक उन्नत थे। वह जानता था कि उसका लक्ष्य उन्हें अपने साथ घेरना था ताकि वह उन्हें देख सके और एक दिन कह सके, "तुम मुझसे बड़े काम करोगे क्योंकि मैं पूरी तरह से तुम्हारे लिए हूं।" जब आप खुद को यीशु की तरह स्थापित करेंगे, तो आपके लोग आप पर भरोसा करेंगे। और फिर एक साथ, आप परमेश्वर और उसके राजकीय के लिए क्या कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है।

अगुवा का एक तीसरा कारण है कि लोग एक अगुवा पर कैसे भरोसा करते हैं और वह अगुवा कैसा होता है कि उन पर भरोसा किया जाएगा। लोग एक अगुवा पर भरोसा करते हैं और एक अच्छे अगुवा का अनुसरण करेंगे। यूहन्ना अध्याय 10 में इस परिच्छेद के पद 11 से 13 को देखें। यीशु यह कहते हैं, "मैं अच्छा चरवाहा हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना जीवन देता है। भाड़े का हाथ चरवाहा नहीं है और भेड़ का मालिक नहीं है। इसलिए जब वह भेड़िये को आते देखता है, तो वह भेड़ों को छोड़ देता है और भाग जाता है। फिर भेड़िया झुंड पर हमला करता है और उसे बिखेर देता है। वह आदमी भाग जाता है क्योंकि उसके पास एक भाड़े का आदमी है और वह भेड़ों की परवाह नहीं करता।

यीशु यहाँ वास्तव में स्पष्ट हैं। वे कहते हैं, "मैं एक अच्छा अगुवा हूं और लोग मुझ पर भरोसा करेंगे क्योंकि मैं एक अच्छा अगुवा हूं।" और उस अच्छे शब्द की वास्तव में कई परिभाषाएँ हैं। इसका अर्थ यह है कि यीशु एक एकीकृत अगुवा थे, कि वे कई मायनों में चरित्र के अगुवा थे और वह सत्यनिष्ठा वास्तव में इस तथ्य से दिखाई देती थी कि उन्होंने क्रूस पर अपना जीवन दिया क्योंकि वे शब्द थे जो उन्होंने बोले थे, "मैं अपना जीवन देने आया हूँ।" और फिर उन्होंने इसे जिया और उन्होंने अपनी जान दे दी। उनके शब्द और उनके कार्य एक साथ थे। वे एक साथ जुड़े हुए थे। यीशु अपने व्यवहार के कारण एक अच्छे अगुवा थे। वे लोगों के लिए जो आशीर्वाद लाए थे, उसके कारण वे एक अच्छे अगुवा थे। वह एक अच्छे अगुवा थे और जब अच्छे अगुवा होंगे तो लोग उन पर भरोसा करेंगे। आप जानते हैं क्यों?

क्योंकि हम एक दुनिया में रहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस क्षेत्र में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस देश में हैं, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां कुछ अच्छे अगुवा हैं। और जब हमारे कई अगुवा

भ्रष्ट, अविश्वसनीय होते हैं, जब नागरिक क्षेत्र में हमारे कई अगुवा, यहां तक कि कलीसियाक्षेत्र में भी, ऐसे अगुवा होते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं, तो हर किसी में यह कहने की प्रवृत्ति होती है, "मैं किसी पर भरोसा नहीं करने जा रहा हूं। मैं वही करूँगा जो मैं अपने दम पर करूँगा। "

और यीशु कहते हैं, "क्या आप जानते हैं कि अगुवा लोग उस पर भरोसा करेंगे, जिसका वे अनुसरण करेंगे? उन्हें अच्छा होना चाहिए। उनके पास यह अखंडता होनी चाहिए जहां एक संरेखण हो कि वे क्या कहते हैं और वे क्या करते हैं और वे क्या मानते हैं, ये तीन क्षेत्र, सभी एक साथ खड़े होते हैं। यह सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप क्या कहते हैं और क्या करते हैं क्योंकि आप कुछ कह सकते हैं और कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में इसके बारे में आपके दिल और दिमाग में विश्वास नहीं है। यह सिर्फ वह नहीं है जो आप मानते हैं और कहते हैं। आपको यह करना ही होगा। कार्रवाई वहीं होनी चाहिए।

इसलिए यह सच है कि यदि आप इन तीनों को संरेखित करते हैं, तो आप एक अच्छे अगुवा हैं। और अच्छा अगुवा इतना दुर्लभ है कि यदि आप यीशु जैसे अच्छे अगुवा हैं, तो आपको पता चलेगा कि लोग तुरंत आप पर भरोसा करेंगे क्योंकि आप अच्छे हैं। और जब आपके पास एक अच्छे अगुवा के रूप में उस तरह का विश्वास होगा, तो वे आपका अनुसरण करेंगे।यीशु इस परिच्छेद में उस अगुवा के बारे में एक चौथा कारण देते हैं जिस पर लोग भरोसा करते हैं, जिसका वे अनुसरण करते हैं क्योंकि वे भरोसा करते हैं।

आप जानते हैं, लोग एक ऐसे अगुवा का अनुसरण करेंगे जिसके पास एक शक्ति है लेकिन एक निस्वार्थ शक्ति है, एक ऐसा अगुवा जिसके पास अधिकार है लेकिन एक निस्वार्थ अधिकार है। मुझे यूहन्ना अध्याय 10 में यीशु के शब्दों का उपयोग करते हुए समझाने दें जो आयत 14 से शुरू होते हैं। वह कहता है, "मैं अच्छा चरवाहा हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। और जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, वैसे ही मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन देता हूं। मेरे पास अन्य भेड़ें हैं जो इस भेड़ कलम की नहीं हैं। मुझे उन्हें भी लाना है। वे भी मेरी बात सुनेंगे और एक झुंड और एक चरवाहा होगा। मेरे पिता मुझसे प्यार करने का कारण यह है कि मैं इसे फिर से लेने के लिए अपनी जान देता हूं। अब आयत 18 को ध्यान से पढ़ें। "कोई भी इसे मुझसे नहीं लेता, लेकिन मैं इसे अपनी मर्जी से देता हूं। मेरे पास इसे निर्धारित करने का अधिकार है और इसे फिर से उठाने का अधिकार है। यह आज्ञा मुझे अपने पिता से मिली है।

परमेश्वर के पास यह सब शक्ति है। यीशु के पास यह सारी शक्ति थी लेकिन शक्ति घृणा से नहीं आई थी।शक्ति अहंकार से नहीं निकलती थी।

शक्ति प्रेम से निकली और उसके पास यह अधिकार है। कोई भी मुझसे मेरी जान नहीं लेता। मैं इसे अपनी पसंद से, अपनी इच्छा से करता हूं। यीशु शिष्यों को सिखा रहे हैं, "मैं इस स्थिति के नियंत्रण में हूँ। ऐसा लग सकता है कि मैं नियंत्रण से बाहर हूं क्योंकि अन्य लोग मुझे क्रूस पर मार रहे हैं, लेकिन मैं नियंत्रण में हूं। मेरे पास यह अधिकार है। अक्सर, जब हम क्रूस और क्रूस के दृश्य को देखते हैं, तो हम यीशु की करुणा से अभिभूत हो जाते हैं जैसा कि हमें होना चाहिए। वह मर गया क्योंकि वह हमसे प्यार करता था। लेकिन हमें क्रूस को भी देखना चाहिए और यीशु के अधिकार से अभिभूत होना चाहिए।

वह मर गया क्योंकि यह उसकी इच्छा थी, उसका निर्णय था।वे एक ऐसे अगुवा थे जिनके पास निस्वार्थ शक्ति थी। एक अगुवा के रूप में, अक्सर हम चाहते हैं कि लोग हमारा अनुसरण करें। हम वह शक्ति चाहते हैं जो हमें उनका लाभ उठाने में सक्षम बनाए। कभी-कभी वह शक्ति आ सकती है। कभी-कभी वह शक्ति विभिन्न तरीकों से आ सकती है। यीशु हमें शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण नमूना देते हैं।

लोग यीशु का अनुसरण करते हैं क्योंकि उनके पास एक निस्वार्थ शक्ति थी। परमेश्वर के राजकीय में उनके पास सारा अधिकार था, और उन्होंने इसका उपयोग लोगों की मदद करने, लोगों की सेवा करने, इसके लिए परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए किया। वे कहते हैं, "अब, आप चाहते हैं कि लोग आप पर भरोसा करें? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपका अनुसरण करें? पूरी तरह से अधिकार और शक्ति के साथ एक अगुवा बनें, लेकिन उन पर हावी होने के लिए नहीं।

यीशु हमें इन सम्मोहक कारणों के साथ अपना एक नमूना देते हैं। मुझे यीशु को अपना अधिकारी क्यों बनाना चाहिए? मुझे यीशु का अनुसरण क्यों करना चाहिए? मुझे पता है कि वे मेरे उद्धारकर्ता हैं, लेकिन मेरे अगुवा हैं, और वे कहते हैं, "नहीं, यहाँ सम्मोहक कारण हैं। वह मुझे जानता है। वह मेरे लिए पूरी तरह से है। वह अच्छा है, और उसके पास यह निस्वार्थ शक्ति है। और अगर यह उनके नेतृत्व का मॉडल है जो विश्वास पैदा करता है ताकि मैं अपने अगुवा के रूप में उनका अनुसरण करूं, तो एक अगुवा के रूप में यह मेरा मॉडल है। और आत्म-मूल्यांकन करें। क्या आप उन्हें जानते हैं? और क्या वे आपको जानते हैं, जिन्हें आप फॉलो कर रहे हैं? क्या यह निर्मित विश्वास है?

क्या आप उनके लिए पूरी तरह से तैयार हैं? क्या वे इसे पकड़ लेते हैं? क्या वे यह जानते हैं? या आप अधिक लाभ उठा रहे हैं कि वे आपके लिए कैसे हो सकते हैं? एक अगुवा के रूप में लोगों को विश्वास होगा। क्या आप अच्छे हैं? क्या आपके पास वह शुद्ध सत्यनिष्ठा है जहाँ आपके शब्द और आपके कार्य और आपके दिल और दिमाग के विश्वास और दृढ़ विश्वास सभी एक साथ जुड़ते हैं?

और विश्वास इसलिए बनता है क्योंकि आप अच्छे हैं?आपके पास एक अधिकार है, लेकिन क्या यह निस्वार्थ है?और एक तरह से दिखाया गया है जहाँ लोग कहते हैं, "मैं तुम्हारा अनुसरण करूँगा, जोएल, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास शक्ति और अधिकार है, लेकिन मैं यह भी देख रहा हूँ कि आप इसे कैसे निस्वार्थ रूप से देते हैं ताकि अन्य लोग उठ सकें।"इब्रानियों में एक अंश है जो यीशु के मॉडल और उनके नेतृत्व के हमारे मॉडल को शानदार तरीके से दर्शाता है। इब्रानियों 13, आयत 20 में कहा गया है, "शांति का परमेश्वर जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को, मरे हुओं में से भेड़ों के महान चरवाहे को जिलाया और उसके लहू के साथ एक अनन्त वाचा पर मुहर लगाई,

वह आपको अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आवश्यक सभी चीजों से सुसज्जित करे, वह यीशु मसीह की शक्ति के माध्यम से आप में हर अच्छी चीज पैदा करे जो उसे प्रसन्न करती है, सब कुछ हमेशा और हमेशा के लिए परमेश्वर की महिमा के लिए। आमीन "। यह इब्रानियों की प्रार्थना है। क्या मैं आपको प्रोत्साहित कर सकता हूँ? चरवाहे के अगुवा बनें जिन पर अन्य लोग भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि जब आप यीशु की नेतृत्व भूमिका का मॉडल बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि आप विश्वास का निर्माण करेंगे। उन्हें आप पर इतना भरोसा होगा जब वे

आप पर अनुभव करेंगे कि शिष्यों ने यीशु में क्या अनुभव किया। लोग जिस अगुवा पर भरोसा करते हैं, वह बनें, क्योंकि आप उनके लिए वही हैं जो यीशु अपने बारह शिष्यों के लिए थे।

बुलाहट के अनुरूप कार्य करे:

स्तंभों में, एक महत्वपूर्ण विषय आपका काम है। और यह आवश्यक है कि आप यह जान लें कि आपकी कॉलिंग सीधे आपके काम से जुड़ी हुई है और हर किसी के पास कॉलिंग है। अक्सर, हम उन लोगों को अलग कर देते हैं जिनके पास व्यावसायिक रूप से सेवकाई में काम करने का अधिकार है ताकि आपको पादरी या प्रचारक बनने के लिए भुगतान किया जाए या उन लोगों के खिलाफ एक सेवकाई चलाया जाए जो काम करते हैं जिसे हम एक धर्मनिरपेक्ष नौकरी कहेंगे। लेकिन परमेश्वर को यह मंजूर नहीं है।

और यह महत्वपूर्ण है कि आप यह जान लें, विशेष रूप से आप में से उन लोगों के लिए जिन्हें सेवकाई के लिए भुगतान नहीं किया जाता है, कि आपके कार्यस्थल में, आपको अपना काम वहां मिलेगा। आप देखिए, हम सभी उस महान आदेश से परिचित हैं, जो यीशु द्वारा दिया गया था जब उन्होंने कहा था, "जाओ शिष्य बनाओ।" लेकिन सृष्टि के समय उत्पत्ति की पुस्तक में, परमेश्वर ने वह दिया जिसे सृष्टि का आदेश कहा जाता है। जब पाप से पहले, उन्होंने आदम और हव्वा को पृथ्वी पर शासन करने का निर्देश दिया ताकि वे इसकी देखभाल कर सकें, कारभारी बन सकें, परमेश्वर के राजकीय के लक्षणों को इस पृथ्वी पर ला सकें। परमेश्वर ने इसे कभी नहीं छोड़ा। और परमेश्वर हमें काम करने के लिए बुलाते हैं। और उस काम में, हम एक आह्वान की खोज करते हैं। यहाँ बताया गया है कि पौलुस ने कुलुस्सियों के अध्याय तीन, पद 23 में इसे कैसे रखा है। उसने कहा, "तुम्हारा जो भी काम हो, उसे अपने पूरे दिल से करो, न कि मानव स्वामियों के लिए, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें प्रभु से एक इनाम के रूप में विरासत मिलेगी। यह प्रभु मसीह हैं जिनकी आप सेवा कर रहे हैं। आपका काम ही आपका काम है। और हमें काम के प्रतिमान को बदलने की जरूरत है। और हमें अपने लोगों को सिखाने की जरूरत है, जिनमें से कई अन्य व्यवसायों में काम करते हैं, काम क्या है। और ऐसा करने के लिए, हम एक परिच्छेद का अध्ययन करने जा रहे हैं जो मुझे उम्मीद है कि आप काम को कैसे देखते हैं और आप कॉलिंग को कैसे देखते हैं, इसमें बदलाव आएगा। इस परिच्छेद में पाँच बदलाव दिए गए हैं जो पौलुस इफिसियों की पुस्तक में कलीसियाको सिखाता है। यह इफिसियों के अध्याय छह, आयत पाँच में शुरू होता है। वे कहते हैं, "दासों, सम्मान और भय के साथ और दिल की ईमानदारी के साथ अपने सांसारिक स्वामी की आज्ञा का पालन करें, जैसे आप मसीह की आज्ञा का पालन करेंगे। आपका काम और आपका काम जो आप करते हैं, बदलाव यह है कि हमें मसीह को अपने मालिक के रूप में देखने की आवश्यकता है। वह कहता है, "जैसे तुम मसीह की आज्ञा का पालन करोगे।" परमेश्वर, जहाँ भी मैं काम कर रहा हूँ, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, चाहे मैं डॉक्टर हूँ या नर्स या ट्रक ड्राइवर, मसीह मेरे सच्चे मालिक हैं। आप देखिए, परमेश्वर ने उत्पत्ति में काम किया था। और यह ऐसा है जैसे उन्होंने कहा, "मैंने यह काम कर लिया है, लेकिन अब मैं इसे करने के लिए आपको दे रहा हूं, लेकिन आप अभी भी मेरे लिए काम कर रहे हैं, और हमें काम को फिर से परिभाषित करना होगा।"उदाहरण के लिए, परमेश्वर

ने रचनात्मक कार्य किया। उन्होंने खुद को प्रकट करते हुए पृथ्वी की रचना की। अब, संगीतकार और लेखक और वास्तुकार वह काम कर रहे हैं जहाँ वे परमेश्वर और उनकी सुंदरता को प्रकट करने के लिए निर्माण कर रहे हैं। परमेश्वर ने वही किया जिसे भविष्य का कार्य कहा जाता है, जहाँ वे प्रदान कर रहे हैं, वे जीवन को बनाए रख रहे हैं। अब, जो लोग उपयोगिताओं और व्यवसायों में काम करते हैं और इंजीनियर और किसान जीवन प्रदान कर रहे हैं। परमेश्वर ने न्याय का काम किया, जहां वह इस धरती पर सही और सही ला रहे थे, और अब वकील और पुलिस अधिकारी और न्यायाधीश और लोगों के प्रबंधक जो काम के रूप में उनके लिए सही कर रहे हैं, वे सभी इस तरह से परमेश्वर का काम कर रहे हैं। परमेश्वर ने दयालु कार्य किया, जहाँ परमेश्वर लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण की परवाह करते हैं। और डॉक्टर और नर्स और सलाहकार और सामाजिक कार्यकर्ता परमेश्वर के दयालु कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर ने रहस्योद्घाटन का काम किया, जहां वह सच्चाई दिखा रहे थे और शिक्षक, वैज्ञानिक और पत्रकार सभी उस रहस्योद्घाटन का काम कर रहे हैं। परमेश्वर ने सामुदायिक कार्य किया, जहाँ वह लोगों को एक साथ ला रहे हैं और एकता बना रहे हैं जैसे उन्होंने आदम और हव्वा के साथ किया था। और जब एक रियल एस्टेट एजेंट एक परिवार को रहने के लिए जगह खोजने में मदद करता है और उन्हें एक साथ लाता है, जब एक रेस्तरां का मालिक कोई ऐसा टेबल बनाता है जहाँ जन्मदिन मनाया जा सकता है, तो आप एक तरह से परमेश्वर का काम बना रहे हैं और जारी रख रहे हैं। अब, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। तुम जा रहे हो, जोएल, सच मानिए।क्या यह सच है?

आप देखिए, परमेश्वर ने इस काम को बनाया था, और उन्होंने आदम और हव्वा और मानव जाति को इस तरह से अपने काम को आगे बढ़ाने का काम सौंपा था। लेकिन फिर बगीचे ने सब गड़बड़ कर दिया।

पाप अंदर आ गया। आप देखिए, काम अच्छा और पवित्र था और पाप से पहले सही था, लेकिन पाप के साथ, काम कठिन परिश्रम, लालच और शक्ति बन गया। और इसने हमें परमेश्वर की महिमा को प्रतिबिंबित करने के बजाय परमेश्वर की महिमा से हटा दिया, क्योंकि आप में से कई जिनके पास अन्य व्यवसाय हैं जो आपको भुगतान करते हैं, आप कठिन परिश्रम और लालच और गलत शक्ति की गतिशीलता को समझते हैं जो वहाँ है। लेकिन ईसाइयों के रूप में, हम अपने काम में जाते हैं और हम मसीह को अपने मालिक के रूप में देखते हैं। और हम जानते हैं कि हमारे पास जो भी अभिव्यक्ति है, हम उसकी सेवा कर रहे हैं। और हम उस स्तर पर राजकीय का काम जारी रख रहे हैं। आप देखते हैं, मसीह के बिना आपके मालिक के रूप में, वाह, एक बड़ा जोखिम है कि पाप के कारण काम में जो कुछ भी गलत है वह आप में घुस जाएगा, और आप पाएंगे कि अन्य मूर्तियाँ और पैसा आपके मालिक बन जाएंगे, या आपका अहंकार आपका मालिक बन जाएगा।

पॉल कहता है, सुनो, बदल जाओ।तुम प्रभु के लिए काम कर रहे हो।मसीह को अपने मालिक के रूप में देखें। जहाँ भी आप काम पर जाते हैं। फिर एक दूसरा बदलाव है जो इफिसियों के अध्याय छह, पद छह में हमारे पास आता है।वह कहता है, उनकी आज्ञा का पालन करें ताकि जब उनकी नज़र आप पर हो तो उनका अनुग्रह प्राप्त न करें, बल्कि मसीह के दास के रूप में, अपने दिल से परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। वह मूल रूप से कह रहा है, परमेश्वर की इच्छा, आप इसे अपने कार्यस्थल पर पाएंगे।

हर ईसाई परमेश्वर की इच्छा जानना चाहता है। हम सभी ईश्वर की इच्छा का पालन करना चाहते हैं। और जब हम अपने काम को परमेश्वर की इच्छा के लिए एक स्थान के रूप में देखते हैं, तो हम अपने काम में जाने के लिए एक अलग तरीके से उत्सुक होते हैं। लेकिन यहां एक समस्या है। अक्सर कलीसियापवित्र और धर्मनिरपेक्ष को अलग करता है और हम उन्हें विभाजित करते हैं। उदाहरण के लिए, कलीसियामें, बहुत कुछ है, बहुत सारे शिक्षण और धन वितरण के बारे में बहुत सारे बयान हैं, अपने पैसे वैसे ही दे रहे हैं जैसे होना चाहिए। धन सृजन के बारे में बहुत कम है।

आप पैसे कैसे कमाते हैं? आप पैसे कैसे कमाते हैं? लेकिन धन सृजन के बिना धन का वितरण नहीं होता है। हम पवित्र और धर्मनिरपेक्ष को अलग करते हैं। ईश्वर नहीं करता। अक्सर हम कहेंगे, यदि आप सेवकाई में जाना चाहते हैं, तो आपको एक कलीसियाया एक सेवकाई संगठन द्वारा व्यावसायिक रूप से भुगतान किया जाता है। ईश्वर ऐसा नहीं करता। उन्होंने कहा, आप में से हर कोई सेवकाई में है और आपको अपने कार्यस्थल पर अपना काम मिलेगा। तो हमें बदलाव करने की जरूरत है, मसीह मेरे मालिक हैं।

और मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा वास्तव में मेरे कार्यस्थल में पूरी होती है। फिर एक तीसरी पारी है जो सातवें पद में हमारे पास आती है। वे कहते हैं, पूरे दिल से सेवा करें जैसे कि आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हों, लोगों की नहीं। अब इस शब्द का शाब्दिक अर्थ पूरे दिल से लगभग एक दिव्य अलौकिक शक्ति के साथ है जो आपके पास आती है। वे कह रहे हैं, जब आप अपने कार्यस्थल पर जाते हैं और आप जानते हैं कि आप अपने आह्वान के हिस्से के रूप में वहां हैं और मसीह आपके मालिक हैं और आप उस कार्यस्थल में परमेश्वर की इच्छा पाएंगे, तो आप अपने भीतर पवित्र आत्मा से एक शक्ति की खोज करेंगे जो आपको काम करने में सक्षम बनाएगी।

क्या आप नौकरी से तंग आ चुके हैं? क्या आप इतने थक गए हैं कि आप घर आते हैं और आपके पास किसी और चीज, अपने परिवार या सेवकाई के लिए कोई ऊर्जा नहीं बची है? जब आपके पास काम को बुलाने के रूप में देखने के अपने प्रतिमान का यह बदलाव होता है, तो आप अपने आप को उस स्थान पर रखते हैं जहाँ पवित्र आत्मा अब आपके माध्यम से एक अद्भुत तरीके से काम करना शुरू कर देता है और आप उसकी शक्ति की खोज करते हैं। अपने काम को आह्वान के रूप में देखने के बारे में महान चीजों में से एक, यह सिर्फ यह नहीं है कि आप परमेश्वर की सेवा कैसे करेंगे, बल्कि यह है कि आप कैसे परिवर्तित होते हैं। आप अपने मालिक के रूप में यीशु के एक और आयाम की खोज करते हैं। अब वह मेरे बॉस हैं। वह मेरा स्वामी रहा है, वह मेरा उद्धारकर्ता, मेरा प्रदाता, मेरा परामर्शदाता रहा है, लेकिन अब उसे अपने मालिक के रूप में देखना उसके साथ मेरे रिश्ते को बढ़ाता है। मैं पवित्र आत्मा की शक्ति के एक और स्तर की खोज करता हूँ। जब मैं अपने कार्यस्थल पर होता हूं, तो वह मुझे सशक्त बनाता है क्योंकि मैं पूरे दिल से काम करता हूं। आप देखते हैं, बिना किसी आह्वान के, काम सिर्फ मानवीय प्रयास है और इसमें कोई अनुग्रह नहीं है। लेकिन जब आप कल अपने काम पर आते हैं और आप जानते हैं कि आप वहाँ परमेश्वर द्वारा बुलाए गए हैं, तो एक कृपा होती है और पवित्र आत्मा आपको सशक्त करती है क्योंकि आप पूरे दिल से काम कर रहे हैं और आप केवल स्वाभाविक रूप से काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने राजा की सेवा कर रहे हैं जो आपको उस काम के लिए सशक्त करता है।

फिर एक और बदलाव होता है जो हमें आयत आठ में दिया गया है। इसमें कहा गया है,

"क्योंकि तुम जानते हो कि प्रभु हर एक को" "जो कुछ भी अच्छा करता है" "के लिए पुरस्कृत करेगा, चाहे वे गुलाम हों या स्वतंत्र।" जैसा कि हम प्रतिमानों को बदलने के बारे में बात करते हैं, एक बदलाव जो होना है वह यह है कि मैं एक कंपनी के लिए काम कर सकता हूँ और वह कंपनी हो सकती है जो मुझे तनख्वाह देती है और उनका नाम तनख्वाह के कोने पर है, लेकिन वे वास्तव में वे नहीं हैं जो मुझे भुगतान करते हैं। परमेश्वर मुझे भुगतान करते हैं। पॉल इस अंश में यह बहुत स्पष्ट करते हैं कि परमेश्वर वही हैं जो हमें पुरस्कृत करते हैं और जब हम अपने काम को आह्वान के रूप में देखते हैं, तो हम उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो हमें पुरस्कृत करता है और यह हमें हमारे काम के माध्यम से बनाए रखता है क्योंकि आमतौर पर हमारे कार्यस्थल में, हम में से हर एक कहता है, "मैं वेतन वृद्धि का उपयोग कर सकता हूं।

"मुझे पर्याप्त वेतन नहीं मिल रहा है।" हम में से हर कोई वेतन वृद्धि चाहता है। जब आप अपने प्रतिमान को बदलते हैं और आप अपने काम को महत्वपूर्ण मानते हैं, तो आपको तुरंत वेतन वृद्धि मिलती है। अब हो सकता है कि यह तनख्वाह की राशि से न आए, लेकिन परमेश्वर हमें तीन तरीकों से पुरस्कृत करते हैं। सबसे पहले, वह हमें भौतिक रूप से पुरस्कृत करता है।

वह उस माध्यम से हमारे लिए प्रदान करता है और हमें उसे उस व्यक्ति के रूप में देखना होगा जो हमें भुगतान करता है क्योंकि यदि आप अपनी नौकरी खो देते हैं, तो वह अभी भी आपका प्रदाता है। वह अभी भी आपको भुगतान करेगा और आपकी देखभाल करेगा। इसलिए वह हमें भौतिक रूप से पुरस्कृत करता है। हम इसे समझते हैं। लेकिन जब हम अपने काम को अपने काम के रूप में देखते हैं, तो हम समझते हैं कि दो और तरीके हैं जिनसे वह हमें पुरस्कृत करते हैं। एक यह है कि वह हमें आंतरिक रूप से पुरस्कृत करता है, मेरे जीवन की शुरुआत में। जब मैं लगभग 20 साल का था, मैंने गर्मियों के लिए एक सेवकाई के लिए काम किया और उन्होंने लगभग कुछ भी भुगतान नहीं किया।

उन्होंने लगभग कुछ भी भुगतान नहीं किया। उन्होंने मुझे जो भुगतान किया, मैं उससे मुश्किल से बच सका। लेकिन ईश्वर मेरा दाता है। इसलिए एक सामग्री की जांच थी, लेकिन यह बहुत छोटी थी। लेकिन आंतरिक रूप से, उस संगठन के लिए काम करने के दौरान, मैं बहुत बदल गया। मैं इतना बड़ा हुआ। मैंने अपने काम में खुद को इतना विकसित किया। और जब आप परमेश्वर को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो आपको पुरस्कृत करता है और आपको भुगतान करता है, तो हाँ, वह आपको भौतिक रूप से भुगतान करता है, लेकिन वह आपको आंतरिक रूप से भी भुगतान करता है क्योंकि आप अपने कार्यस्थल में परिवर्तित हो जाते हैं, अपने काम को पूरा करते हैं। और यह आपको इस तथ्य से निपटने में मदद करता है कि वह वेतन आपकी इच्छा से कम हो सकता है, लेकिन एक तीसरा तरीका है जिससे वह आपको भुगतान करता है। और वह आपको हमेशा के लिए भुगतान करता है।

कि स्वर्ग में एक पुरस्कार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। हम में से हर कोई चाहेगा कि हमारी तनख्वाह बढ़े। हममें से कुछ, कि वृद्धि, हम इसे स्वर्ग में प्राप्त करने वाले हैं। क्योंकि हमारे कार्यस्थल पर, हम जानते हैं कि हमें वहाँ बुलाया जाता है। हम जानते हैं कि हम वहां काम कर रहे हैं। तो हम उसमें कदम रखते हैं और हम मसीह की सेवा करते हैं। वह हमारे मुखिया हैं। और हम पूरे दिल से काम करते हैं और पवित्र आत्मा हमें एक अद्भुत तरीके से शक्ति प्रदान कर रहा है। और हम परमेश्वर को देखते हैं जो वास्तव में हमें भुगतान कर रहे हैं। और

हम महसूस करते हैं कि हम यहाँ परमेश्वर के लिए जो कुछ कर रहे हैं वह वेतन में प्रतिबिंबित नहीं होगा। यह स्वर्ग में प्रतिबिंबित होगा। और क्योंकि हमें विश्वास है कि हम वास्तव में उस दिन की ओर बढ़ रहे हैं और सेवा कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, हम ठीक हैं। हम उस इनाम का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यह आज हमें अपने कार्यस्थल पर जाने में मदद करता है। भले ही हमारा वेतन बिल्कुल उचित न हो, यह हमें अपने कार्यस्थल पर जाने में मदद करता है क्योंकि हम जानते हैं कि हमें हमेशा के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। कभी-कभी नौकरी बदलना ठीक है। लेकिन जो ठीक नहीं है वह केवल भौतिक पुरस्कार पर ध्यान केंद्रित करना है।

परमेश्वर आपको कई तरह से आशीर्वाद देने वाले हैं क्योंकि आप अपने कार्यस्थल पर जाकर अपने काम को पूरा कर रहे हैं। अभी भी एक अंतिम बदलाव है जो किया जाना है जो इतना महत्वपूर्ण है और यह नौवें पद में हमारे पास आता है। वह कहता है, "और स्वामी, अपने दासों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करें।"उन्हें धमकाओ मत, क्योंकि तुम जानते हो कि वह "जो स्वर्ग में उनका स्वामी और तुम्हारा है।"और उसके साथ कोई पक्षपात नहीं है। वह मूल रूप से अब व्यवसाय के मालिकों से बात करता है, लेकिन वह हमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत देता है। और सिद्धांत यह है कि लोग मायने रखते हैं।

लोग प्राथमिकता में हैं। वह मालिकों से भी कहता है, अपने आप को यीशु मसीह के प्रभुता के अधीन सेवकों की तरह व्यवहार करें। आप देखते हैं, जब आप अपने कार्यस्थल पर जाते हैं और आप अपने काम को एक आह्वान के रूप में देखते हैं, तो यह आह्वान लोगों के साथ आपके जुड़ाव के माध्यम से सबसे अधिक व्यक्त किया जाएगा। और जब आप लोगों के साथ काम करते हैं, वाह, यही वह जगह है जहाँ आह्वान सफल होता है। और यही वह जगह है जहाँ आप वास्तव में मसीह की तरह बन जाते हैं क्योंकि मसीह के लिए, लोग प्राथमिकता थे।

चरित्र आपके कार्यस्थल पर मायने रखता है क्योंकि आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं जो मसीह को नहीं जानते हैं, किसी समय उन्हें अपने जीवन में संकट का सामना करना पड़ेगा। क्या वे आपकी ओर रुख करेंगे? यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो मसीह के चरित्र को जीवंत करते हैं, तो आपके पास एक विश्वास, एक आनंद, एक सत्यनिष्ठा, एक विनम्रता है, वे आपकी ओर रुख करने वाले हैं। यदि आप मसीह के चरित्र को नहीं जीते हैं, तो आप उनके जैसे बन जाते हैं। और बदलाव तब होता है जब आप अपने काम को अपने काम के रूप में देखते हैं। तुम वहाँ एक प्रकाश होने के लिए हो, मसीह को चमकाने के लिए।

और किसी बिंदु पर, उनमें से कुछ संकट के कारण मदद के लिए आपके पास आएंगे। और वे जानते हैं, कि तुम में उत्तर है, आशा है, क्योंकि उन्होंने तुम पर मसीह को देखा है। वे इसे समझ नहीं सकते हैं, वे इसे समझा नहीं सकते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि यह सच है और वे आपके पास आते हैं। और पॉल कहता है, सुनो, यह बदलाव करो। जब आपके काम की बात आती है, तो यह केवल एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ आप जाते हैं और कुछ पैसे कमाते हैं, बल्कि यह आपका काम है और लोग इस काम में प्राथमिकता हैं। और वह हमें इस तरह के बदलाव देते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं कि हम अपने लोगों को सिखाएं। ये बदलाव जो पहले कहते हैं, मसीह मेरे मालिक हैं। और जब मैं इसके साथ जुड़ूंगा, तो मुझे यीशु का एक नया रहस्योद्घाटन मिलेगा। मैं वह हूं जो धन्य और समृद्ध है क्योंकि मेरे पास रिश्ते का यह पूरा दूसरा आयाम है जो वे हैं।

दूसरा, अपने कार्यस्थल पर, मैं अपने जीवन के लिए उनकी इच्छा का एक हिस्सा पूरा करूंगा। यहाँ कुछ अलौकिक चल रहा है। परमेश्वर की योजना में कुछ है और मैं उस में चल रहा हूँ। और इस वजह से, मैं पूरे दिल से सेवा करता हूं और पवित्र आत्मा मुझे सशक्त करता है क्योंकि इस पर एक कृपा है। यहाँ कुछ दिव्य हो रहा है। और ऐसा करने में, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर वही हैं जो मुझे भुगतान करते हैं और मैं अब केवल छोटी सी तनख्वाह से निराश या हतोत्साहित नहीं हूं, लेकिन मुझे एहसास है कि परमेश्वर मुझे विभिन्न तरीकों से भुगतान करते हैं और अंततः मुझे उस पर भरोसा है। और इसलिए मैं अपने कार्यस्थल पर जाता हूं और कहता हूं, वाह, लोग प्राथमिकता हैं और मैं मसीह की तरह बन जाता हूं क्योंकि बिना बुलाए काम सिर्फ स्वार्थी हो जाता है।

मैं जो कर सकता हूं उसके लिए मुझे जो चाहिए वह मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं?आपको बुलाया जाता है और परमेश्वर आपको कहीं न कहीं, सप्ताह में 40 घंटे, 50 घंटे, यहां तक कि 60 घंटे भी देते हैं।और उस स्थान पर, आप उसकी इच्छा की खोज करते हैं, आप उसके आह्वान की खोज करते हैं, आप उसके उद्देश्य की खोज करते हैं और एक अनुग्रह है और एक शक्ति है और एक रहस्योद्घाटन है और एक संसाधन है और जब आप उसके उद्देश्य को पूरा करते हैं तो आप मसीह की तरह बन जाते हैं। धर्मनिरपेक्ष और पवित्र को अलग न करें, लेकिन महसूस करें कि आप जहां भी काम करते हैं, आपके राजकीय के आह्वान का हिस्सा उस स्थान पर है और परमेश्वर आपके साथ हैं। जब आप अगली बार अपनी नौकरी पर जाएँ, तो पाँच मिनट पहले आ जाएँ। मुझे पता है कि यह बहुत कुछ पूछ रहा है, लेकिन पाँच मिनट पहले आओ। और अपने कार्यस्थल पर जाने से पहले एक प्रार्थना करें।

परमेश्वर, मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। आज, हे प्रभु, मुझे अपनी आत्मा से भर दो, मेरे माध्यम से काम करो ताकि लोग आपको देख सकें और आपको जान सकें क्योंकि मैं आपकी इच्छा और मेरे जीवन में आपके आह्वान के हिस्से के रूप में काम करता हूं। आपको परमेश्वर द्वारा बुलाया जाता है और वह आपको आपके कार्यस्थल पर रखता है। आपका काम आपका काम है और आपका काम इस प्रकार परमेश्वर की आराधना है। तो सोमवार की सुबह, आप जागते हैं और आप जाते हैं, परमेश्वर, मैं अपने आराधना स्थल पर जा रहा हूं, मैं अपने सेवकाई के स्थान पर जा रहा हूं और परमेश्वर आपके माध्यम से काम करता है। आपका काम ही आपका काम है।