डॉ. रॉबर्ट ए. पीटरसन, जोहानिन थियोलॉजी, सत्र 7, यीशु के मैं हूँ कथन, भाग 2, यीशु के संकेत, भाग 1

© 2024 रॉबर्ट पीटरसन और टेड हिल्डेब्रांट

यह रॉबर्ट ए. पीटरसन द्वारा योहानिन धर्मशास्त्र पर दिए गए उनके उपदेश हैं। यह सत्र संख्या सात है, यीशु के मैं हूँ कथन, भाग 2. यीशु के संकेत, भाग 1.

आइए हम प्रभु की खोज करें क्योंकि हम जॉन के धर्मशास्त्र का अध्ययन जारी रखते हैं। पिता, हम आपको अपने बेटे को दुनिया का उद्धारकर्ता, यहाँ तक कि हमारा उद्धारकर्ता बनने के लिए भेजने के लिए धन्यवाद देते हैं। हमें मसीह के व्यक्तित्व और कार्य में आनन्दित होने में मदद करें क्योंकि हम उन्हें चौथे सुसमाचार में अध्ययन करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमें और हमारे परिवारों को हमारे प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से आशीर्वाद दें। आमीन।

हम मैं हूँ कथनों का अध्ययन कर रहे हैं। खुद को बहुत अधिक दोहराने के जोखिम पर, सात अलग-अलग मैं हूँ कथन हैं। यही है, जहाँ यीशु ने कहा, मैं हूँ, उसके बाद वाक्य को पूरा करने के लिए एक विधेय नाममात्र है। और सात मैं हूँ के सात अलग-अलग अर्थ नहीं हैं, बल्कि तीन अलग-अलग अर्थ हैं।

इनका सारांश 14:6 में दिया गया है। मैं मार्ग हूँ, अर्थात उद्धारकर्ता। मैं सत्य हूँ, अर्थात परमेश्वर को प्रकट करने वाला। मैं जीवन हूँ, अर्थात दाता, अनन्त जीवन प्रदान करने वाला।

हमने देखा है कि जीवन की रोटी का मतलब जीवनदाता है। हमने देखा है कि एक अच्छे चरवाहे का मतलब भी यही है। अब हमें यह देखने की ज़रूरत है कि सच्ची दाखलता और पुनरुत्थान, यानी जीवन, भी यीशु को जीवनदाता के रूप में दर्शाता है।

सत्य के सम्बन्ध में, यीशु परमेश्वर का प्रकटकर्ता भी है। अध्याय नौ में, संसार का प्रकाश मार्ग, उद्धारकर्ता से सम्बन्धित है। वह केवल मार्ग ही नहीं, पिता के स्वर्गीय घर का मार्ग भी है।

कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता । वह पृथ्वी पर भेड़शाला में प्रवेश करने का द्वार है, जो परमेश्वर के नए नियम के लोग हैं। सच्ची दाखलता, मैं ही सच्ची दाखलता हूँ, यूहन्ना 15.

पुराने नियम में इस बारे में विस्तृत पृष्ठभूमि है, जहाँ इस्राएल प्रभु की दाख की बारी और प्रभु की दाखलता है। इसी पृष्ठभूमि के आधार पर यीशु कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूँ। यशायाह पाँच सबसे प्रसिद्ध अंश है जिसमें इस्राएल प्रभु की दाख की बारी है।

और यहोवा इस्राएल द्वारा पैदा किए गए बुरे फलों से निराश है। जब वह कहता है, मैं सच्ची दाखलता हूँ; इसका मतलब यह नहीं है कि इस्राएल झूठी दाखलता थी। इसका मतलब है कि इस्राएल पक्षपाती था।

यह अधूरा था। और यह अपने कार्य में असफल रहा, जिसे परमेश्वर ने सच्ची दाखलता होने का तमगा दिया था। यीशु ही सच्ची दाखलता है।

वह इस्राएल की पूर्णता है। वह सच्चा इस्राएली है। और वे सभी जो उसमें दाखलता की शाखाओं की तरह बने रहते हैं, सच्चे इस्राएल बन जाते हैं, परमेश्वर का नया नियम इस्राएल।

मैं सच्ची दाखलता हूँ, और मेरे पिता दाख की बारी के मालिक हैं। जॉन के शब्दों में, ईश्वरत्व के व्यक्ति पिता और पुत्र हैं। आमतौर पर, आत्मा के बारे में बात नहीं की जाती है, इसलिए कई लोग अपने अस्तित्व में समान हैं।

लेकिन पुत्र के अवतार में निश्चित रूप से अधीनता है। इसलिए, जब हमने अध्ययन किया। मैं अच्छा चरवाहा हूँ।

यीशु कहते हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसा किया है, और मैं इसे फिर से अपनाता हूँ। पिता ने मुझे ऐसा करने की आज्ञा दी है।

देखो, मैं यहाँ हूँ, असली बेल। मेरे पिता अंगूर की खेती करने वाले हैं।

यह न केवल पिता और ईश्वरीय आत्मा के व्यक्तियों के बीच सामंजस्य को दर्शाता है, बल्कि यह पुत्र की देखरेख में समर्पण को भी दर्शाता है, अगर आप चाहें तो पिता की ओर से। मैं सच्ची दाखलता हूँ। मैं इस्राएल की पूर्णता हूँ।

और मेरा पिता दाख की बारी का रखवाला है। वह मुझमें जो भी शाखा फल नहीं देती, उसे काट देता है।

वह छाँटता है ताकि वह अधिक फल दे सके। आप कहते हैं, क्या यह अंश मसीह के साथ एकता की बात नहीं करता है? हाँ। क्या दोनों शाखाएँ उसमें शाखाएँ नहीं हैं? हाँ।

क्या दोनों शाखाएँ उद्धार के लिए उससे जुड़ी हुई नहीं हैं? क्या वे वास्तव में मसीह से जुड़ी हुई नहीं हैं? नहीं। यह केवल कल्पना का हिस्सा है, जैसा कि डीए कार्सन ने जॉन पर अपनी टिप्पणी में दिखाया है, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था, जॉन के धर्मशास्त्र के संदर्भ में यह मेरी पसंदीदा है। क्या यह कल्पना का हिस्सा है कि शाखाएँ बेल में हैं? क्योंकि जैसा कि पता चलता है, फलहीन शाखाएँ विश्वासी नहीं हैं, और बचाई नहीं गई हैं।

ओह, वे मसीह के साथ पहचाने जाते हैं। दाखलता में होने का यही मतलब है। लेकिन दोनों नियमों में लगातार फलहीन होना किसी उद्धार का संकेत नहीं देता।

या, न्यू टेस्टामेंट शब्दावली या जॉन के उपदेश का उपयोग करें, कोई शाश्वत जीवन नहीं। मैं फिर से वही कहूंगा जो मैंने दूसरे दिन मैथ्यू के सुसमाचार में मिट्टी के दृष्टांत में कहा था। फलदायी होने की डिग्री होती है, लेकिन केवल फलदायी, यानी विश्वासियों के लिए।

कुछ लोग 30 गुना , कुछ 40 गुना, कुछ 100 गुना सहन करते हैं। मेरी तहें गलत हो सकती हैं, लेकिन यह कुछ ऐसा ही है। ईश्वर के उपहार, व्यक्तित्व, अवसर और विश्वास के आधार पर भेदभाव होते हैं; सभी प्रकार की चीजें वहां चलती हैं।

लेकिन शास्त्रों में लगातार कोई फल न मिलने का मतलब है कोई जीवन नहीं। हर शाखा फल नहीं देती। वह सब कुछ ले लेता है।

हमें बताया गया कि वे अपना पुरस्कार खो देते हैं। नहीं, नहीं। मैंने पहले भी कबूल किया है कि मैं एक बेबाक कैल्विनिस्ट हूँ।

लेकिन मैंने आर्मीनियाई साहित्य में बहुत कुछ पढ़ा है। और मैंने पाया है कि सच्चे विश्वासियों की चिंताएँ वैध चिंताएँ हैं। और इसलिए मैं जानता हूँ कि मेरे आर्मीनियाई भाइयों और बहनों की चिंताएँ क्या हैं।

और मैं उन्हें सिखाता और उपदेश देता हूँ। मैंने न केवल उनकी चिंताओं का सम्मान करना सीखा है, बल्कि उनकी व्याख्या से भी सीखना सीखा है। और कैल्विनिस्टों ने संघर्ष किया है, कभी-कभी यहाँ अपनी सामग्री पढ़ी है।

ओह, यह पुरस्कारों के बारे में बात नहीं कर रहा है, अच्छा दुःख। जो बेलें तोड़ दी जाती हैं और हटा दी जाती हैं, वे पद 6 में नरक की आग में जल जाती हैं। इसे संभालने और अपने सुधारित रूढ़िवाद को बनाए रखने का तरीका यह है कि कहा जाए कि वे बचाए नहीं गए थे। वे प्रतीत होते थे, वे बेल का हिस्सा थे, कम से कम बाहरी तौर पर।

लेकिन उनकी निष्फलता ने यह प्रदर्शित किया कि वे बचाए नहीं गए थे। मैं आपको इसके पाँच कारण बता सकता हूँ। आप पहले से ही शुद्ध हैं।

यह शब्द छँटाई पर आधारित है। फलदार लोग स्वच्छ हैं। निहितार्थ: यहूदा की तरह अन्य लोग भी अशुद्ध हैं।

वे बचाए नहीं गए हैं। जब तुम फल लाते हो, तो तुम साबित करते हो कि तुम मेरे शिष्य हो। श्लोक 8. हाँ, इसलिए कोई फल न होना दिखाता है कि वे उसके सच्चे शिष्य नहीं हैं।

वैसे भी, मैं यह कहना चाह रहा था कि मैं वास्तव में सभी की चिंताओं की सराहना करता हूँ, लेकिन विशेष रूप से विश्वासियों की, जिनमें मेरे से अलग दृष्टिकोण वाले लोग भी शामिल हैं। मैंने अर्मेनियाई व्याख्या से यह भी सीखा है कि मैं उनके वास्तविक धर्मशास्त्र से कम प्रभावित हूँ। लेकिन मैं उनका सम्मान भी करता हूँ।

इसलिए, मैंने अर्मेनियाई व्याख्या से सीखा है कि पद 2 में जो फल हटा दिए गए हैं, या पद 2 में जो शाखाएँ हटा दी गई हैं, वे वही हैं जिन्हें पद 6 में इकट्ठा करके जला दिया गया है। तुम मुझमें रहो, और मैं तुममें। यह एक पारस्परिक निवास है। यह संगति का एक ही तरीका है।

हमारी संगति पिता और पुत्र के साथ है, 1 यूहन्ना 1. और परमेश्वर की हमारे साथ संगति है, आश्चर्यजनक रूप से। यह अध्याय 10 की तरह है: मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। यीशु सबको जानता है।

इस अर्थ में नहीं , वह ऐसा नहीं करता। यह मोक्ष और संगति का ज्ञान है। इसलिए, एक पारस्परिक पालन है।

यीशु कहते हैं, तुम मुझमें बने रहो, और मैं तुममें बना रहूंगा। वह हमारे लिए कितनी आश्चर्यजनक भाषा का प्रयोग करता रहता है। बने रहना मेनो है ; इसका अर्थ है जारी रखना, बने रहना, बने रहना।

मैंने पहले ही आपके साथ चौथे सुसमाचार में लियोन मॉरिस के अध्ययन को साझा किया था, एक अध्याय जिसका नाम है भिन्नता, जो कि योहानिन शैली की एक विशेषता है, जिसमें पुराने नए नियम के विद्वानों में, जो विश्वकोशीय था, वह हर बार जब जॉन सुसमाचार में एक अभिव्यक्ति का उपयोग करता है, उसका अध्ययन करता है। दो बार, तीन बार, चार बार। इसका सार जॉन 15 है।

मेनो का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मैं इसे नौ बार या उससे भी बड़ी संख्या में भूल गया। हर बार। शब्दों के क्रम या आपके द्वारा कब्ज़ा दिखाने के तरीके में थोड़ा बदलाव होता है।

क्या आप अधिकार के लिए कोई संबंधवाचक शब्द इस्तेमाल करते हैं, या आप कोई ऐसा विशेषण इस्तेमाल करते हैं जिसका मतलब मेरा या मुझे होता है? बिल्कुल वही अर्थ। लेकिन वह बस, जॉन अपनी भाषा बदलता है। इतना कि लियोन मॉरिस कट्टरपंथी तक पहुँच जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि सही निष्कर्ष यह है कि अगर जॉन कभी भी बिल्कुल उसी तरह कुछ कहता है, तो यह जोर देने का मामला है।

विविधता का शायद कोई मतलब नहीं होता। हो सकता है कि आपको संदर्भ के बारे में सावधान रहना पड़े। लेकिन विविधता जॉन की शैली की एक विशेषता है और यह उसी का प्रतीक है।

हर एक स्थायी वाक्य खंड कभी-कभी छोटे-छोटे तरीकों से अलग होता है। जैसे शाखा अपने आप फल नहीं दे सकती जब तक वह बेल में बनी न रहे, वैसे ही तुम भी तब तक फल नहीं दे सकते जब तक तुम मुझमें बने न रहो। यीशु जीवनदाता है।

वह अनंत जीवन प्रदान करता है। और ठीक वैसे ही जैसे बेल शाखाओं के लिए जीवन का स्रोत है। तो एक बार फिर, यह पाँच मैं हूँ में से एक है जो उसे अनंत जीवन का दाता होने के रूप में दर्शाता है।

अगर मैं दाखलता हूँ, तो तुम डालियाँ हो। जो मुझमें बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूँ, वे फिर से एक दूसरे के साथ बने रहते हैं। वही बहुत फल लाता है।

क्योंकि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। एक व्याख्यात्मक धर्मशास्त्री के रूप में, मैंने न्याय के अंशों का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि न्याय कर्मों पर आधारित है। बचाए न गए लोगों के लिए बहुत उचित है।

उन्हें इसलिए दोषी नहीं ठहराया जाता क्योंकि उन्होंने सुसमाचार नहीं सुना। यही एकमात्र उपाय है। मुझे गलत मत समझिए।

लेकिन उन्हें उनके पापपूर्ण कर्मों, विचारों, शब्दों और कर्मों के लिए दोषी ठहराया जाता है। और अंतिम न्याय के समय उनका कोई विरोध नहीं होता। मुश्किल बात यह है कि विश्वासियों का न्याय उनके कर्मों के आधार पर किया जाता है।

हाँ, अगर आप चाहें तो विश्वास न्याय योग्य नहीं है। लेकिन जो विश्वास पैदा करता है, उसका न्याय होता है। यीशु ने कहा कि बुरा पेड़ बुरा फल पैदा करता है।

एक अच्छा पेड़ अच्छा फल पैदा करता है। एक बुरा पेड़ अच्छा फल पैदा नहीं कर सकता। एक अच्छा पेड़ बुरा फल पैदा नहीं कर सकता।

और बात यहीं खत्म नहीं होती। अंतिम न्याय के समय विश्वासियों के जीवन में जो अच्छे कर्म दिखाई देते हैं, वे उनके कर्म ही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है।

लेकिन वे अंततः उनके काम नहीं हैं। वे काम हैं, पिता के काम, फिलिप्पियों 2, 12 और 13 के आसपास। पिता जो हम में काम करने के लिए काम करता है, दोनों इच्छाएँ और उसकी अच्छी इच्छा के लिए काम करना।

वे पिता हैं। वे मसीह के कार्य हैं, जिन्होंने कहा, मेरे अलावा , तुम कुछ भी नहीं कर सकते। शाखाओं के अच्छे कार्य वास्तव में उनके हैं, लेकिन यह उनके माध्यम से यीशु है।

और इसलिए, हमारे अच्छे काम ही न्याय के समय सामने आते हैं, वे पिता के काम हैं जो हमारे माध्यम से चाहते हैं और काम करते हैं। वे हमारे माध्यम से बेटे के काम हैं। वह दिव्य है।

वे पवित्र आत्मा के फल हैं, गलातियों अध्याय 5। यदि कोई मुझमें नहीं रहता, तो वह डाली की तरह फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और डालियाँ इकट्ठी करके आग में डाल दी जाती हैं और जला दी जाती हैं। ओह, इसका मतलब है कि हम अपना पुरस्कार खो देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है।

नहीं। इसका मतलब है नरक की आग। मसीह से संबंधित होने का दावा करना, चर्च में शामिल होना, और कोई फल न पाना।

मैंने थोड़े से फल की बात नहीं की। बिलकुल भी फल न होना। एक पादरी के तौर पर मैं इसे इस तरह कहता हूँ।

यह बहुत बुरा संकेत है। और चिंता की वजह से हमें ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। मेरे पास एक लाइन है जिसे मैं ईमानदारी से इस्तेमाल करता हूँ, और यह इस प्रकार है।

मैंने पिछले कुछ सालों में इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है, और मैं पादरी बनने से ज़्यादा सालों तक प्रोफ़ेसर रहा हूँ। हालाँकि मुझे लगता है कि मैं एक पादरी धर्मशास्त्री था, और मैंने अंतरिम पादरी के तौर पर काम किया, मुझे नहीं पता, दस बार, ऐसा कुछ। खैर, यह रहा।

यह कोई तरकीब नहीं है। मैं इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन यह इस तरह होता है। मोनो ए मोनो, आमने-सामने, किसी की परवाह करना, उसके लिए प्रार्थना करना, और मैं सिर्फ़ इस शब्द का इस्तेमाल करूँगा।

जॉन, मैंने इसे बनाया है। अगर मैं आपके जीवन में कुछ ऐसा देखता हूँ जो वास्तव में सुसमाचार के साथ असंगत है, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊँ? हमेशा, लेकिन एक बार उन्होंने हाँ कहा, और मैंने उन्हें बताया। और वे जानते थे कि मैं उनसे प्यार करता हूँ, और मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा था, लेकिन मैं चिंतित था, है ना? यह बुरा फल था, वास्तव में बुरा फल।

एक बार, एक रिश्तेदार जिसका नाम नहीं बताया गया, जो अब प्रभु के पास है, उसने मुझसे कहा, क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें बताऊँ? नहीं। और मैंने यही कहा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, भाई।

मैं तुम्हें वैसे भी बताने जा रहा हूँ। और मैं इससे बच गया क्योंकि उसे यह सुनना ज़रूरी था। वैसे भी, मुझे उम्मीद है कि उस छोटे से देहाती लेख की बुद्धिमत्ता आपको मुफ़्त में मिलेगी।

अगर तुम मुझमें बने रहो और मेरे वचन तुममें बने रहें, तो जो चाहो मांगो। यहाँ फल क्या है? क्या यह आत्मा एक है? इस संदर्भ में नहीं। क्या यह एक अनुप्रयोग हो सकता है? बेशक।

बेशक। यहाँ फल है खुशी। यह है आज्ञाकारिता।

यह एक प्रार्थना का उत्तर है। अगर हम देखें कि पाठ क्या कहता है, तो इसमें सभी तरह की बातें कही गई हैं। यहाँ यह प्रार्थना का उत्तर है।

पिता की महिमा करना दूसरा फल है। जो चाहो मांगो। वह तुम्हारे लिए किया जाएगा।

हाँ। आप जो भी चाहें, आपकी माँगें प्रभु के अनुसार होंगी। अगर आप उनका पालन करेंगे तो वे स्वार्थी नहीं होंगी।

और मैंने कभी भी बने रहने को परिभाषित नहीं किया, सिवाय इसके कि शाब्दिक रूप से इसका अर्थ है बने रहना या जारी रखना। इस संदर्भ में, दाखलता में बने रहना यूहन्ना की परमेश्वर के साथ संगति रखने की धारणा के समान है, 1 यूहन्ना। यानी, यह लगभग समान है। यह उद्धार के बारे में बात करने का एक तरीका है।

इसका मतलब है यीशु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध को जारी रखना। कुछ ऐसा ही। इससे मेरे पिता की महिमा होती है कि तुम बहुत फल लाओ और इस तरह मेरे शिष्य साबित हो।

मुझे यह सावधानी से कहना होगा क्योंकि अगर आप ऐसा कहते हैं, तो चर्च में पाँच लोग फिर से आपके उद्धार पर सवाल उठाएँगे। लेकिन शिष्यत्व को साबित करने की ज़रूरत है। और अगर लंबे समय तक वास्तव में बहुत कम फल मिलता है, तो यह अच्छा संकेत नहीं है।

मैं यही कहता हूँ। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया है, वैसे ही मैंने भी तुमसे प्रेम किया है। इसलिए मैं स्थायी रहने को इस तरह परिभाषित करता हूँ।

इस अनुच्छेद में एकमात्र स्थान जो इसे लगभग परिभाषित करता है, वह यहाँ है। मेरे प्रेम में बने रहो। बने रहने का अर्थ है यीशु के प्रेम में बने रहना।

इसका मतलब है कि इस बात की जागरूकता के साथ आगे बढ़ना कि वह मुझसे प्यार करता है और बदले में मैं भी उससे प्यार करता हूँ। बेशक, इस मार्ग में यह धारणा सामूहिक है। नया नियम, सामान्य रूप से, एक सामूहिक पुस्तक है जिसका व्यक्तिगत अनुप्रयोग बहुत बढ़िया है, यह निश्चित है।

पुराने और नए नियम की सामूहिकता कभी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विद्रोह या लापरवाही का बहाना नहीं है। लेकिन बाइबल एक अमेरिकी पुस्तक नहीं है क्योंकि यह पहले कठोर व्यक्तिवाद की बात नहीं करती है। नहीं, इज़राइल ईश्वर के लोग हैं।

चर्च ईश्वर के नए नियम के लोग हैं। उसी से व्यक्तिगत जिम्मेदारियाँ और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। बेशक, व्यक्ति को नकारना नहीं है।

कॉर्पोरेट कभी भी व्यक्ति को नकार नहीं सकता। लेकिन शुरुआती बिंदु बार-बार कॉर्पोरेट ही होता है। अगर तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, तो तुम मेरे प्यार में बने रहोगे।

जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। ये बातें मैंने तुमसे कही हैं, और मेरा आनन्द तुम में बना रहे। इस अंश में एक फल आनन्द है।

आनन्द, आज्ञाकारिता, प्रार्थना का उत्तर देना, परमेश्वर की महिमा करना। यीशु की संगति का आनंद लेने की पूरी धारणा। परस्पर एक दूसरे का साथ देना।

फिर वह प्रेम की बात करता है। बारह, यह फलों में से एक है। और मैं इसका उल्लेख सिर्फ़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह बाद में फिर से आएगा।

जहाँ तक ईसाई जिम्मेदारी का सवाल है, इस अनुच्छेद का जोर जिम्मेदारी पर है। मानवीय जिम्मेदारी। मुझमें बने रहकर साबित करो कि तुम मेरे शिष्य हो।

मुझमें बने रहो, और तुम फल पाओगे। यह आगे भी चलता रहेगा। लेकिन इस तरह परमेश्वर को छोड़ दिया गया है।

नहीं, पिता दाख की बारी का मालिक है। बेटा दाखलता है। उसकी संप्रभुता के बारे में क्या? यह वह बात नहीं है जिस पर उन पहले ग्यारह श्लोकों में ज़ोर दिया गया है।

बल्कि, यह मानवीय जिम्मेदारी है। अगर आप चाहें तो इसे वाचा के प्रति वफ़ादारी कह सकते हैं। आह, लेकिन बात को न भूलें।

पद 16 और 19 में, नीचे अनन्त भुजाएँ हैं। ध्यान ऊपरी कमरे में यीशु पर है जो अपने शिष्यों को ज़िम्मेदार शिष्यत्व के लिए बुला रहा है, है न? ओह, लेकिन परमेश्वर सर्वोच्च है। और पूरी बाइबल में एकमात्र स्थान जहाँ यीशु चुनाव का लेखक है, वह यहाँ यूहन्ना 15, पद 16 और 19 में है।

तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। क्या यह अध्याय 6 की तरह नहीं है, जहाँ वह शिष्यों को चुनता है, और 666 में, कुछ लोग उसे छोड़ देते हैं? नहीं, यह सिर्फ़ शिष्य बनने का चुनाव नहीं है। यह उद्धार का चुनाव है।

मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है। तुम्हें जाना चाहिए और फल लाना चाहिए, और तुम्हारा फल बना रहना चाहिए। 19 वास्तव में इसे पुष्ट करता है।

यदि तुम संसार के होते, तो संसार तुम्हें अपना जानकर प्रेम करता। परन्तु इस कारण कि तुम संसार के नहीं हो, वरन मैं ने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इस कारण संसार तुम से बैर रखता है।

यूहन्ना 15, 16 और 19 में इस दाखलता और शाखाओं के व्यापार के पीछे जिम्मेदारी और फल-फूलने का एक मजबूत संदेश दिखाया गया है। और सच्चे विश्वासियों के लिए इसकी आवश्यकता सनातन भुजाओं के नीचे है। यीशु ने हमें चुना है।

हमने उसे नहीं चुना। उसने हमें नियुक्त किया। वह ही फल के पीछे है।

मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया कि तुम जाओ और फल लाओ, स्थायी फल। वैसे भी, “मैं हूँ” कथनों में से एक और कथन सबसे आम विषय पर जोर देता है । सात में से पाँच।

यीशु अनंत जीवन का दाता है। जैसे दाखलता जीवन का स्रोत है और शाखाओं के लिए फल है। यीशु उस संबंध में पूरे इस्राएल की पूर्ति है।

वह सच्ची दाखलता है, अभी और हमेशा के लिए अनंत जीवन का सच्चा स्रोत है। अंतिम मैं अध्याय 11 में हूँ, जहाँ यीशु का संयोजन होता है। मैं कह रहा हूँ कि जब मैं विज्ञान पर पहुँचूँगा, तो मैं उन संकेतों को संक्षिप्त करूँगा जिन्हें मैंने विस्तार से कवर किया है।

"मैं हूँ" कथन कभी-कभी जीवन की रोटी, दुनिया की रोशनी के रूप में होता है। पुनरुत्थान, जीवन के संकेत और उपदेश इतने जुड़े हुए हैं कि मैं आपको पूरी बात फिर से करने के लिए आँसू बहाने पर मजबूर कर दूँगा।

ज़रूरी नहीं। पुनरुत्थान और जीवन। यीशु ने लाज़र को अनुमति दी, जिससे वह प्रेम करता था।

पाठ में लिखा है कि यह बहुत सुंदर है। यीशु ने खुद को मित्र बनने दिया। मुझे याद है कि सेमिनरी में मैंने एक अच्छे प्रोफेसर से पूछा था, जिनसे मैं प्यार करता था और जिनकी परवाह करता था, और उन्होंने मेरी परवाह की।

आपसी सम्मान। मैंने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे बताया गया था कि एक पादरी के तौर पर आपको मण्डली में किसी के भी करीब नहीं जाना चाहिए। इससे ईर्ष्या पैदा होगी।

और मैंने कहा, पूरे सम्मान के साथ, कृपया मुझे समझने में मदद करें। यीशु ने 12 लोगों को क्यों चुना? और क्यों, 12 में से, वह तीन के करीब था? और क्यों, तीन में से, वह एक से प्यार करता था? मुझे कोई अच्छा जवाब नहीं मिला। मुझे फिर से वही बात बताई गई।

लोगों के करीब मत जाओ। अब, पादरियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे सभी से प्यार करें और सभी के लिए खुले रहें। लेकिन अगर आप एक इंसान हैं और आपकी रुचियां वगैरह हैं, तो आप दूसरों की तुलना में कुछ लोगों के ज़्यादा करीब होंगे।

किसी की उपेक्षा नहीं करना। और मुझे लगता है कि परमेश्वर के लोग यह समझते हैं। वैसे भी, यीशु ने यही किया।

मुझे नहीं लगता कि उसने कोई गलती की है। और मैं लाजर को शिष्यों में से एक बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें बताया गया है कि वह उससे कितना प्यार करता था। यह दिलचस्प है।

यीशु उसे मरने देते हैं और तीन या चार दिन और प्रतीक्षा करते हैं क्योंकि यहूदी मिथक के अनुसार आत्मा शरीर पर मँडराती है। जब तक वह प्रतीक्षा नहीं करता, तब तक आप वास्तव में मरे हुए नहीं हैं। और, ज़ाहिर है, हमेशा की तरह एक गलतफहमी है।

पद चार: यह बीमारी मृत्यु का कारण नहीं बनती। यह परमेश्वर की महिमा के लिए है।

हे भगवान। अंधे आदमी का अंधापन इसलिए नहीं था कि उसने या उसकी माँ ने या उसके माता-पिता ने पाप किया था। यह परमेश्वर की महिमा के लिए था।

लाजर की मृत्यु के बारे में वे अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि यह मृत्यु है। यह परमेश्वर की महिमा के लिए है। हाँ, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा यीशु ने कहा था।

यह परमेश्वर की महिमा के लिए है। ध्यान दें कि कैसे पिता और महिमा के पुत्र आपस में इस तरह जुड़े हुए हैं कि परमेश्वर के पुत्र को इसके माध्यम से महिमा मिल सके।

यीशु मार्था और उसकी बहन और लाज़र से प्रेम करता था। दो दिन तक वह प्रतीक्षा करता है। चलो फिर से यहूदिया चलते हैं।

उन्हें लगता है कि वे आपको पत्थर मारने जा रहे हैं। आप वहां क्यों जा रहे हैं? डीए कार्सन ने इसे बहुत अच्छी तरह से कहा है। दिव्य संप्रभुता और मानवीय जिम्मेदारी, बाइबिल परिप्रेक्ष्य और तनाव में।

हाउ लॉन्ग, ओ लॉर्ड में लोकप्रिय। हाउ लॉन्ग, ओ लॉर्ड में प्रोविडेंस पर दो अध्याय बहुत सुंदर हैं।

लेकिन ईश्वरीय संप्रभुता और मानवीय जिम्मेदारी कार्सन का पीएच.डी. शोध प्रबंध है। कुछ अंतर-नियमों के बारे में संक्षेप में बताया गया है। वह पूर्ण ईश्वरीय संप्रभुता और वास्तविक मानवीय जिम्मेदारी के विरोधाभास पर भी चर्चा करता है।

और जैसा कि उन्होंने अपनी कई किताबों में किया है। यहाँ बताया गया है कि मेरे लिए, जो उस समय एक बिलकुल नया प्रोफेसर था, उसने क्या किया। उसने वही कहा जो मैं बाइबल के अध्ययन से सच जानता था।

मैं इसे उतनी अच्छी तरह से नहीं कह सकता था जितना उसने अपनी किताब पढ़ने से पहले कहा था। लेकिन मुझे पता था कि यह सच है। ईश्वर ही प्रभु है।

वह सृष्टिकर्ता, पालनहार, उद्धारक और पूर्णकर्ता है। लेकिन मनुष्य हर मायने में स्वतंत्र नहीं है। लेकिन हम जिम्मेदार हैं।

इसमें कोई सवाल ही नहीं है। यह मायने रखता है कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं या नहीं। ईसाई होने के नाते, यह मायने रखता है कि हम प्रार्थना करते हैं या नहीं।

और चाहे हम गवाह हों या नहीं। वैसे भी, कार्सन ने एक सुंदर काम किया है। और उस किताब में, एक जगह, वह कहता है, अब, ईश्वर का शाश्वत पुत्र एक मनुष्य बन जाता है।

अगर हम सोचते हैं कि पुत्र का, शाश्वत पुत्र का, मांस और रक्त का मनुष्य बनना, ईश्वरीय संप्रभुता और मानवीय जिम्मेदारी की समस्या को हल करने वाला है, तो हम गलत थे। यह समस्या को और भी बढ़ा देता है। क्योंकि ईश्वर-मनुष्य के रूप में, वह संप्रभु है।

अध्याय 5. वह जिसे चाहे अनन्त जीवन देता है। अध्याय 18. वे उसे गिरफ़्तार करने आते हैं।

वह कहता है कि मैं हूँ। और वह उन्हें नीचे गिरा देता है। यह अविश्वसनीय है।

क्षमा करें, एक धर्मशास्त्री के लिए यह एक खराब अभिव्यक्ति है। यह आश्चर्यजनक रूप से विश्वसनीय है। लेकिन यीशु इसके लिए जिम्मेदार है।

अध्याय 7 की पहली आयत में। यीशु को पता था कि वह उसे यहूदिया में मारना चाहता है, इसलिए वह वहाँ से दूर रहा। वह सिर्फ़ विरोधाभास को और बढ़ाता है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के रूप में, वह सर्वोच्च है।

और एक मनुष्य के रूप में, वह जिम्मेदार है। वह पिता को परीक्षा में नहीं डालता। यह वास्तव में शैतान का प्रलोभन था।

जॉन के सुसमाचार में शामिल नहीं है। यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं, तो A, B और C करें। अरे नहीं। व्यवस्थाविवरण, व्यवस्थाविवरण, व्यवस्थाविवरण।

वह पिता की परीक्षा नहीं लेगा। कैसे? ईश्वर-मनुष्य के रूप में, उसने खुद को नम्र किया। उसने पवित्र आत्मा पर भरोसा किया।

उसने पिता की आज्ञा का पालन किया। उसने शैतान के सामने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। वाचा-पालन करने वाले के रूप में, वह हमेशा परमेश्वर है।

मैं समझता हूँ। मनुष्य ने अपनी मानवता पर जोर देते हुए आज्ञा का पालन किया। और उसने शैतान की दुष्टतापूर्ण प्रार्थनाओं का विरोध किया।

बेचारे शिष्य अँधेरे में हैं। यह बीमारी मौत की ओर नहीं ले जाती। रब्बी, यहूदी सिर्फ़ एस्टोनिया की तलाश में थे।

क्या हम वहाँ वापस जाएँगे? श्लोक 11. हमारा मित्र लाज़र सो गया है। वह बोल रहा है।

वास्तव में, व्यंजनापूर्ण और रूपकात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। लेकिन मैं उसे जगाने जाता हूँ। शिष्य, नाव से चूकना, गलतफहमी।

हे प्रभु, यदि वह सो गया है, तो वह उठ जाएगा। वह जाग जाएगा। यूहन्ना 15:12 .

अब, यीशु, यहाँ यूहन्ना की संपादकीय व्याख्यात्मक टिप्पणियों में से एक आती है। अब, यीशु ने अपनी मृत्यु के बारे में बात की थी। लेकिन उन्होंने सोचा कि उसका मतलब नींद में आराम करना था।

तब यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा, "लाज़र मर चुका है। और तुम्हारी खातिर, मुझे खुशी है कि मैं वहाँ नहीं था। यह सही कहा गया है।"

क्योंकि यीशु ने लाज़र की कब्र पर दर्द का अनुभव किया, यह उसके लिए नहीं था। ओह, यह एक तरह से इसलिए था, क्योंकि सूरज की महिमा हुई थी।

मैं समझ गया। अरे, यह जटिल है। ताकि तुम विश्वास कर सको, चलो उसके पास चलते हैं।

थॉमस ने जुड़वाँ को बुलाया, हाँ, बाद में संदेह करने वाले को, जिसके लिए हम खुश हैं। चलो हम भी उसके साथ मर जाएँ। गलतफहमी।

यीशु, जब पिता की इच्छा नहीं थी, तो यहूदिया में नहीं गया, यूहन्ना 7, 1। जब पिता की इच्छा थी, तो वह मुसीबत में चला गया। और किसी ने उस पर हाथ नहीं डाला क्योंकि उसका समय अभी नहीं आया था। वह अकेले ही इसे सुलझाता है।

ईश्वर-मनुष्य के रूप में, अचूक रूप से, लाजरस चार दिनों तक मृत था। मरियम और मार्था, मैं जानता हूँ कि वे क्या कह रही थीं क्योंकि मरियम और मार्था दोनों के मुँह से निकले लगभग पहले शब्द यही थे।

अगर तुम यहाँ ऐसे होते। यही वे एक दूसरे से कहते रहे। अगर गुरु यहाँ होते, तो वे अपने दोस्त लाज़र को ज़िंदा रख लेते।

किसी ने भी पुनरुत्थान की संभावना पर विचार नहीं किया। तुम्हारा भाई फिर से जी उठेगा, यूहन्ना 11:23। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान में फिर से जी उठेगा।

वह एक अच्छी यहूदी है। वह एक वफ़ादार यहूदी महिला है। वह दानिय्येल 12:2 से जानती है। यशायाह 25:8 से। और यशायाह 26:19 से।

नहीं, मैंने उन्हें याद नहीं किया है। उन बातों को अपनी बाइबल के पीछे लिख लो। तुम्हें उनकी ज़रूरत पड़ सकती है।

कि मृतकों का पुनरुत्थान होने जा रहा है। वह अंतिम दिन सामूहिक पुनरुत्थान के बारे में सोच रही है। जैसा कि दानिय्येल 12:2 कहता है, धर्मी और अधर्मी का।

और यह बात यूहन्ना 5:28, 29 में दोहराई गई है। प्रेरितों के काम में, कहीं न कहीं, मैं हमेशा उस संदर्भ को भूल जाता हूँ, लेकिन फिर भी। फिर यीशु चौंककर कहते हैं, मैं जानता हूँ कि वह फिर से जी उठेगा, मार्था कहती है।

अंतिम दिन के पुनरुत्थान में यीशु उत्तर देते हैं कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। जीवनदाता होने के बारे में बात करें।

वह पुनरुत्थान की गैस है। जो मुझ पर विश्वास करता है, भले ही वह शारीरिक रूप से मर जाए, फिर भी वह जीवित रहेगा। उसे मृतकों में से जीवित किया जाएगा।

जो कोई भी जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वह कभी नहीं मरेगा। बेटा, उसके शब्दों को इतनी आसानी से गलत समझा जाता है, है न? वे दूसरी मृत्यु से नहीं मरेंगे। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? और यहाँ मार्था के शब्द हैं।

मार्था के शब्द यूहन्ना के सुसमाचार के उद्देश्य को दर्शाते हैं। मुझे यह बहुत पसंद है। हाँ, प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मसीह हैं, परमेश्वर के पुत्र, जो दुनिया में आने वाले हैं।

यीशु ने अपने शिष्यों की उपस्थिति में जो अन्य कई चिन्ह दिखाए, वे पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं। ये चिन्ह इसलिए लिखे गए हैं ताकि तुम विश्वास करो कि यीशु मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है, और विश्वास करके तुम उसके नाम में जीवन पा सको, यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान से पहले, मरियम, मार्था और निस्संदेह लाज़र ने भी विश्वास किया था।

अब वे एक अजीब धुंधलके क्षेत्र में हैं। वे उसके मरने और जी उठने से पहले उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान का लाभ उठाते हैं। हाँ, इब्रानियों 9.25 कहता है कि पुराने नियम के संतों ने भी यही किया था, लेकिन यह एक अजीब स्थिति है।

और शिष्यों को आंकने में इतनी कठोरता न बरतें क्योंकि वे इस बीच के समय में हैं। गुरु ही उनका उद्धारकर्ता है। वे इसे आंशिक रूप से समझते हैं, लेकिन वे इसे कैसे समझ सकते हैं? जब तक वह मर नहीं गया, तब तक उन्हें लगा कि उस समय सब कुछ खत्म हो गया था।

मेरा मतलब है, उसने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी की थी। वे इसे समझ नहीं पाए। उसके जी उठने के बाद ही उन्हें समझ में आया।

और पिन्तेकुस्त के बाद ही उन्हें वास्तव में समझ में आया और उन्होंने लूका 24 को, जिसमें उन्होंने उन्हें बाइबल का पाठ दिया था, शामिल किया। इससे भी निश्चित रूप से मदद मिली - बहुत रोना-धोना।

मरियम ने भी वही बात कही जो मार्था ने कही थी। हे प्रभु, यदि आप यहाँ होते, तो मेरा भाई नहीं मरता। 32. वह सभी के रोने से बहुत दुखी है।

और अंदाज़ा लगाओ क्या? वह रो रहा है। जैसा कि आपने कहा, यीशु रोया, देखो वह उससे कितना प्यार करता था। लेकिन फिर कुछ लोग कहते हैं, यार, यह हमेशा दो प्रतिक्रियाएँ होती हैं।

क्या वह जिसने अंधे की आँखें खोली, इस आदमी को मरने से नहीं बचा सकता था? हाँ, हाँ, लेकिन यह परमेश्वर की इच्छा थी कि वह मर जाए। इसलिए, परमेश्वर, पिता और पुत्र, और निस्संदेह आत्मा, हालाँकि यूहन्ना ऐसा नहीं कहता, उसके पुनरुत्थान और पुनर्जीवन में महिमामंडित होंगे। यीशु फिर से गहराई से द्रवित हुए, यूहन्ना 11, 38।

ईसाई अंतिम संस्कार में कड़वाहट और मिठास होनी चाहिए। ओह, आप कड़वाहट में ज़्यादा ध्यान नहीं देते , लेकिन निश्चित रूप से आप उस व्यक्ति को याद करते हैं। मैंने उन्हें तब देखा है जब वे केवल मीठे होते हैं, और यह मुझे गुस्सा दिलाता है।

मृत्यु अंतिम शत्रु है, 1 कुरिन्थियों 15. हाय हाय। शोक व्यक्त करने का भी एक समय होता है।

ओह, इसे सेवा पर हावी नहीं होना चाहिए, लेकिन यह इसका हिस्सा है। मैंने ईसाई अंतिम संस्कारों को इसे छोड़ते हुए देखा है, और यह लोगों के लिए भी उचित नहीं है। मैंने एक देखा। यह आदमी और मैं अपने सबसे बड़े बेटों को एक साथ गेंद खेलते हुए देखते थे।

हम ब्लीचर्स में थे। भगवान का अच्छा आदमी। एक बाइबिल चर्च में, उसने अपने स्वयं के अध्ययन से चर्च के लोगों को पीछे छोड़ दिया, लेकिन वह चर्च में रहा।

यह एक आस्थावान चर्च था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा शिक्षा नहीं दी जाती थी। वह पुराने संडे स्कूल में पढ़ाने के लिए रुका था, और उसने कड़ी मेहनत की। मुझे पता है क्योंकि उसने कुछ समय के लिए अपने कुछ विचार मेरे साथ साझा किए और मुझे एक संसाधन के रूप में थोड़ा सा इस्तेमाल किया।

खैर, उनका निधन हो गया। यहाँ उनकी पत्नी, बेटा और बेटी हैं। पूरे समारोह के दौरान उनकी कमी, दुख या ऐसा कुछ भी कहने की बात नहीं कही गई।

और जीत का स्वर, जैसा कि होना चाहिए, प्रमुख था, लेकिन यह एकमात्र स्वर नहीं होना चाहिए था। जब परिवार का काम पूरा हो जाता है, तो वे खड़े होते हैं और लोगों का अभिवादन करने के लिए सबसे पहले चर्च से बाहर निकलते हैं। भगवान ने बेटे की आँखों में बस वॉशर चालू कर दिया।

उसने कालीन गीला कर दिया। आँसू बस, उसे मुक्ति चाहिए थी, और इसके लिए कोई अवसर नहीं था। वह बस रोता रहा।

मुझे उसके लिए बुरा लगा, लेकिन मैं खुश भी था क्योंकि वह एक इंसान था जिसे मुक्ति की ज़रूरत थी, ठीक वैसे ही जैसे यीशु को थी। आह, हमारी समस्या क्या है? वैसे भी, पत्थर हटा दो। मुझे यह पसंद है।

फिर से, जैसा कि मैंने पहले कहा, पाप और मृत्यु की दुर्गंध और परमेश्वर की महिमा के बीच एक संबंध है। साथ-साथ। यह अद्भुत है।

पत्थर हटाओ। मार्था ने कहा, "प्रभु, अब तक तो बहुत बुरी बदबू आ रही होगी। उसे मरे हुए चार दिन हो गए हैं।"

उसका शरीर सड़ना शुरू हो जाएगा। यीशु ने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अगर तुम विश्वास करोगे, तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे? सात, सात चिन्ह, चमत्कार। पहले और सातवें में, यूहन्ना हमें संकेत देता है कि सभी ने परमेश्वर और यीशु की महिमा की।

पहला संकेत काना में पानी का शराब में बदल जाना है, यूहन्ना 2. यह पहला संकेत था जो यीशु ने अपने शिष्यों की उपस्थिति में किया था, और उसने अपनी महिमा प्रकट की। और उन्होंने उस पर विश्वास किया, जिसका अर्थ है कि वे उस पर विश्वास करने लगे। यहाँ, सातवाँ संकेत, प्रभु, वह पागलों की तरह बदबूदार होने वाला है।

क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अगर तुम विश्वास करोगे, तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे? सुसमाचार है। पाप और मृत्यु की बदबू और परमेश्वर की महिमा एक दूसरे के ठीक बगल में रखी गई है। यह आश्चर्यजनक है।

मंत्रालय गड़बड़ है। पापी गड़बड़ हैं। पापियों पर विश्वास करना गड़बड़ है।

हम सब गड़बड़ में हैं। भगवान दयालु हैं। और मैं अध्याय 17 में चकित हूँ।

यीशु ने अनाड़ी, लड़खड़ाते, उतार-चढ़ाव से भरे शिष्यों के बारे में कहा, "मैं उनमें महिमावान हुआ हूँ। हेलेलुयाह।" यह आश्चर्यजनक है।

पत्थर हटा दिया गया। यीशु पिता से प्रार्थना करते हैं। लाज़र बाहर आता है।

बाकी कहानी तो आप जानते ही होंगे। वैसे, यीशु बाहर आ गए, कोई बदबू नहीं आई। उन्हें यहूदी रीति-रिवाजों के अनुसार लपेटा गया।

मुझे आश्चर्य है कि मसालों की गंध उसे कैसी लगी होगी। लेकिन मुख्य बात यह है कि उसके शरीर से कोई गंध नहीं आई। उसे खोलो और जाने दो।

यीशु जीवनदाता हैं, अनंत जीवन देने वाले हैं। आखिरी दो चमत्कार सबसे कठिन हैं। ऐसा कभी नहीं सुना गया कि किसी ने जन्म से अंधे व्यक्ति को ठीक किया हो।

यह सच है। विडंबना यह है कि भूतपूर्व अंधा व्यक्ति इस्राएल के नेताओं से बेहतर धर्मशास्त्री है। यहाँ, यीशु एक मृत व्यक्ति को तीन बार पुनर्जीवित करता है।

नाईन के बेटे की विधवा। याईर की बेटी। आराधनालय की मुखिया।

आपको यह कैसा लगा? लाजरस, उसका दोस्त लाजरस। यह पुनरुत्थान की वही भाषा है, कोई विशेष भाषा नहीं। मैं कह सकता हूँ, ओह, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ क्रिया बदल गई है।

इसका मतलब है नहीं, लेकिन संभवतः, वे फिर से मर गए। आपने सुना, क्या लाजरस 2,000 साल पुराना होने के बावजूद अभी भी प्राचीन निकट पूर्व में है? नहीं। तो यह एक पुनर्जीवन है।

कोई विशेष शब्दावली नहीं है। लेकिन जाहिर है, वे सभी मर गए। ये आईएम की कहावतें हैं।

वे सुंदर हैं। फिर से, हमारा मतलब यह नहीं है कि जॉन केवल ये बातें कहता है। सिनॉप्टिक्स में भी ऐसा कुछ हो सकता है।

लेकिन कुल पैकेज में 14.6 में उनके संयोजन में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं संकेतों से शुरू करना चाहता हूँ क्योंकि हम चौथे सुसमाचार के बारे में सोचने के अपने तरीके को जारी रखते हैं। और इसकी शिक्षाएँ।

सात संकेत। पानी से शराब बनना, अध्याय 2। सरकारी बेटे का इलाज, अध्याय 4। लंगड़ा आदमी का इलाज, अध्याय 3। यह एक मुश्किल सवाल है। वह जन्म से ही लंगड़ा था, है न? या कई सालों तक लंगड़ा रहा।

मुझे नहीं पता, 36 साल, कुछ ऐसा ही। और वह ठीक हो गया। कोई फिजियोथेरेपी नहीं।

वह तुरन्त ठीक हो गया। अध्याय 6 में 5,000 लोगों को भोजन कराया गया। अध्याय 9 में लाइम मैन को ठीक किया गया। अध्याय 11 में लाजर को जीवित किया गया। जैसा कि मैंने कहा, मैं उन लोगों के बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा जो पहले ही आईएम के संदर्भ में निपटाए जा चुके हैं।

पानी से शराब तक, हमने इस पर कोई चर्चा नहीं की। पहला संकेत कुछ हद तक प्रतीकात्मक है। जॉन एक प्रतीकात्मक सुसमाचार है।

काना में शादी है। यीशु की माँ वहाँ है। शराब खत्म हो गई है।

मैरी ने उसे बताया कि उनके पास शराब नहीं है। यीशु अपनी माँ के प्रति अनादर नहीं कर रहा है, लेकिन वह उसे धीरे से उसकी जगह पर रखता है। इसका मुझसे क्या लेना-देना है? माँ, आप मेरी समय-सारिणी निर्धारित नहीं कर रही हैं।

मेरा समय अभी नहीं आया है। हम समय की बातों से निपटेंगे। शायद कल।

शायद बाद में किसी व्याख्यान में, क्षमा करें। और वे जटिल हैं। लेकिन सामान्य तौर पर, यह उसके मरने, उठने और पिता के पास लौटने का समय है।

वह अभी तक नहीं आया है। और यह 12 के अंत में, 13 के आरंभ में आता है। और मुझे लगता है कि यहाँ भी यही बात ध्यान में रखी गई है, लेकिन मैं अध्याय 2 में, इस में, और अध्याय 7 में झोपड़ियों के पर्व को देखता हूँ।

उसके भाई, जो उस पर विश्वास नहीं करते, जैसा कि स्पष्ट रूप से कहा गया है, उसे उकसाते हैं। ओह, दावत में जाओ और अपने जादू के करतब दिखाओ, जादूगर। ओह लड़का।

वह कहता है, नहीं, मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ। उसका मतलब है, मैं अभी ऊपर नहीं जा रहा हूँ। वह दावत के बीच में चुपके से ऊपर चला गया।

ऐसा क्यों है? और यहाँ क्यों वह अपनी माँ को मंच पर धकेलने से मना करता है? यह मेरी अपनी व्याख्या है, और अगर मैं आपकी जगह होता, तो यह गलत हो सकता है, ठीक है? यह किसी भी तरह से आम सहमति नहीं है। लेकिन मेरी समझ यह है कि वे दोनों क्रूस और पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण की बात करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि विशेष रूप से, ये दो, अध्याय 2 और 7, ये दो प्रकरण, वह 7 में कोई संकेत नहीं करता है, लेकिन वह अद्भुत शब्द देता है।

वह 7 में परमेश्वर का स्थान लेता है, झोपड़ियों के पर्व के कुछ प्रतीकवाद को लेता है और इसे खुद को परमेश्वर के रूप में संदर्भित करता है। मैं इसका अर्थ यह लेता हूँ। विजयी प्रवेश में मेरे सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए मेरा समय अभी तक नहीं आया है।

माँ, मुझे मंच पर मत धकेलो। वैसे, अभिव्यक्ति, औरत, औरत की तरह नहीं है! यह वही अभिव्यक्ति है जो 19 में क्रॉस से है जिसे हमने पहले देखा था। वह क्रूस पर है।

अगर कभी मुझे उसके बारे में सोचने का समय मिला, तो वह यही होगा। और मुझे यकीन है कि उसने पिता से प्रार्थना की होगी। वह प्रार्थना करता है, और हमने उनमें से कुछ शब्द कहे।

लेकिन वह कहता है कि वह अपनी माँ के बारे में सोचता है। और वह कहता है, औरत, अपने बेटे को देखो। यह वही शब्द है, औरत, वही सीधा संबोधन।

वह यह नहीं कह रहा है, महिला, बल्कि वह कह रहा है, माँ, प्रिय महिला, कुछ ऐसा। यह एक सम्मानजनक संबोधन है, उसकी देखभाल के लिए उसे जॉन को सौंपना। तो क्या यहाँ भी मैं यह कह रहा हूँ कि वह उसे उसकी जगह पर रख रहा है? हाँ, लेकिन सम्मानपूर्वक और धीरे से।

उसे समय-सारिणी तय नहीं करनी है, बल्कि पिता समय-सारिणी तय करता है। विजयी प्रवेश का समय अभी नहीं है क्योंकि यह क्रूस की ओर ले जाता है। नहीं, नहीं, उसे अभी कई साल और लगेंगे।

उसे सिखाने का काम है। उसे चमत्कार करने हैं। अभी तक कोई क्रॉस नहीं है।

इसलिए वह मैरी को मंच पर धकेलने नहीं देता। और इसीलिए वह बीच में चुपके से ऊपर चला जाता है। वह पहले दिन की दावत पर आकर यह नहीं कहता कि मैं मसीहा हूँ। वह आ रहा है।

अरे नहीं, चुपचाप। और वह पढ़ाता है। वह अभी भी धूम मचाता है।

और वे उसे फिर से पकड़ना चाहते हैं। लेकिन वह हमेशा पिता की समय-सारिणी का पालन करता था। मेरा समय अभी नहीं आया है, माँ।

माँ ने कहा, जो वो कहे वही करो। वह पीछे हट गई। मुझे अच्छा लगा।

अब, यहूदी शुद्धिकरण के अनुष्ठानों के लिए वहाँ छह पत्थर के पानी के बर्तन थे। यह पता चला है कि टिप्पणीकार, और मुझे वास्तव में विश्वास है कि वे सही हैं, कई वर्षों से इस बारे में सोच रहे हैं। वे वास्तव में वहाँ थे, लेकिन वे पुराने कपड़े का प्रतीक हैं।

आप पुराने कपड़ों पर पैच नहीं लगा सकते। आप पुरानी बोतलों में नई शराब नहीं डाल सकते। यह फट जाएगी।

यूहन्ना अक्सर सिनॉप्टिक्स का हवाला नहीं देता। वह यीशु द्वारा की गई या कही गई अन्य बातों में सिनॉप्टिक्स के विचारों को दर्शाता है। इसलिए, यह यहाँ है।

यीशु यहूदी धर्म की पुरानी शराब लेते हैं, और उसमें से परमेश्वर के राज्य की नई शराब निकालते हैं। अपने पहले, शाब्दिक रूप से पहला नहीं, बल्कि पहला संकेत जो यूहन्ना ने दर्ज किया है। और वैसे, वह चाहते हैं कि हम गिनती करें।

क्योंकि पहले और दूसरे संकेतों के लिए, वह कहता है, पहला, दूसरा। वह आगे नहीं बढ़ता, लेकिन वह चाहता है कि हम आगे बढ़ते रहें। अध्याय 21 में, वह कहता है कि तीसरा पुनरुत्थान प्रकटन तीसरी बार है जब यीशु जी उठने के बाद अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुआ है।

इसलिए वह चाहता है कि हम चीज़ों को गिनें। क्या इसका मतलब यह है कि मेरी गिनती हमेशा सही होती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं सात 'मैं हूँ' कथनों, सात संकेतों को गिनता हूँ, और फिर, जब मेरे पास कोई नया विचार आता है तो मैं आपको चेतावनी देता हूँ।

ये मेरे अपने विचार नहीं हैं। नौकर उसकी बात मानते हैं। ये बड़े बर्तन हैं जिनमें बहुत सारा पानी है।

नौकर उन्हें लबालब भर देते हैं। दूल्हे की जिम्मेदारी दावत के लिए शराब उपलब्ध कराना है। यह शर्मनाक है।

यीशु, यहाँ एक और प्रतीक है, दूल्हे की जगह लेता है, दूसरे शब्दों में, चर्च का प्रभु, चर्च का मुखिया, जो परमेश्वर के लोगों की देखभाल करता है। ऐसा करने से, यह पता चलता है कि इस्राएली शुद्धिकरण संस्कार अप्रचलित हैं। वे पुरानी खाल हैं।

वे पुराने वस्त्र हैं। उन्हें ठीक करने से काम नहीं चलेगा। नहीं, परमेश्वर के राज्य की नई शराब के लिए आपको नई मशकें चाहिए।

और वह वाकई शराब लेकर आया, और हाँ, यह शराब बहुत ही मादक थी। और हाँ, यह वाकई बहुत अच्छी शराब थी क्योंकि स्टीवर्ड को यह देखकर आश्चर्य हुआ।

वे आम तौर पर कमज़ोर चीज़ें बाद में निकालते हैं जब लोग काफ़ी पी चुके होते हैं, और शायद वे अंतर नहीं बता पाते। लेकिन आपने सबसे अच्छी चीज़ें आखिर में बचाकर रखीं—श्लोक 11.

यह यीशु द्वारा गलील के काना में किए गए चिह्नों में से पहला है, जो उसकी महिमा को प्रकट करता है। वह अपनी महिमा को दर्शाता है। वह इतने बड़े पैमाने पर पानी को दाखरस में बदलकर अपनी महिमा का थोड़ा सा प्रदर्शन करता है।

सिर्फ़ उसके वचन से। और उसके शिष्यों ने उस पर विश्वास किया। पूर्ण रूप से ईसाई होना असंभव है।

वे उस पर विश्वास करने लगे। इस समय वे उसके साथ सकारात्मक रूप से जुड़े हुए थे। हमारे अगले व्याख्यान में, हम संकेतों के साथ आगे बढ़ेंगे और अध्याय 4 पर जाएँगे, लंगड़े आदमी को ठीक करना।

यह रॉबर्ट ए. पीटरसन द्वारा योहानिन धर्मशास्त्र पर दिए गए उनके उपदेश हैं। यह सत्र संख्या सात है, यीशु के मैं हूँ कथन, भाग 2. यीशु के संकेत, भाग 1.