डॉ. डेविड बाउर, आगमनात्मक बाइबिल अध्ययन। व्याख्यान 1, परिचय, आगमनात्मक बनाम निगमनात्मक

© 2024 डेविड बाउर और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. डेविड बाउर आगमनात्मक बाइबिल अध्ययन पर पढ़ा रहे हैं। यह सत्र 1 है, परिचय, आगमनात्मक बनाम निगमनात्मक।

मेरा नाम डेविड बाउर है और मैं इस निर्देशात्मक अवसर पर आपका स्वागत करना चाहता हूं जो आगमनात्मक बाइबिल अध्ययन पर केंद्रित है। मैं आगमनात्मक बाइबिल अध्ययन के सिद्धांतों को जेम्स की पुस्तक पर और शायद प्रथम पीटर पर और कुछ हद तक यहूदा की पुस्तक पर भी लागू करूंगा।

जैसा कि मैं कहता हूं, मेरा नाम डेविड बाउर है। मैंने 1984 से यहां असबरी थियोलॉजिकल सेमिनरी में पढ़ाया है। मैं मैन्सफील्ड, ओहियो का मूल निवासी हूं।

मैंने अपना स्नातक कार्य स्प्रिंग आर्बर कॉलेज, जो अब मिशिगन में स्प्रिंग आर्बर विश्वविद्यालय है, में किया। मैंने यहां एस्बरी थियोलॉजिकल सेमिनरी में मास्टर ऑफ डिवाइनिटी और वर्जीनिया के रिचमंड में यूनियन थियोलॉजिकल सेमिनरी में बाइबिल अध्ययन में पीएचडी की। मैंने प्रिंसटन थियोलॉजिकल सेमिनरी में पोस्टडॉक्टरल अध्ययन भी किया।

जैसा कि मैं कहता हूं, मैं यहां 30 वर्षों से अधिक समय से आगमनात्मक बाइबिल अध्ययन पढ़ा रहा हूं। और मुझे लगता है कि आपको यह समझाकर शुरुआत करना मददगार होगा कि आगमनात्मक बाइबल अध्ययन क्या है। आगमनात्मक बाइबिल अध्ययन में वास्तव में एक आंदोलन शामिल है जो 19वीं शताब्दी के अंत में उभरा।

इसका संबंध विशेष रूप से, कम से कम शुरुआत में, विलियम रेनी हार्पर और विल्बर्ट डब्ल्यू व्हाइट के काम से था। विलियम राइनी हार्पर येल विश्वविद्यालय में हिब्रू के प्रोफेसर थे। संयोगवश, वह शिकागो विश्वविद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष भी थे।

वह बाइबिल के विद्वान, पुराने नियम के विद्वान, बैपटिस्ट थे। और निस्संदेह, उन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में ऐसे समय में पढ़ाया था जब ऐतिहासिक आलोचना, जैसा कि हम इसे कहते हैं, यानी बाइबिल का आलोचनात्मक अध्ययन, अपने आप में आ रही थी। उस समय बाइबिल के आलोचनात्मक अध्ययन की एक पहचान स्रोतों की पहचान करना और उन स्रोतों, लिखित स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करना था, जो हमारी बाइबिल के पाठ के पीछे हैं।

और इसलिए, उस समय के विद्वान उन लिखित स्रोतों के पुनर्निर्माण में बहुत रुचि रखते थे जिनका उपयोग हमारे बाइबिल लेखकों ने किया था और अपना ध्यान बाइबिल के पाठ पर उतना नहीं केंद्रित किया जितना हमारे पास है, बल्कि उन पहले के स्रोतों पर केंद्रित था। हार्पर को चिंता थी कि इस तरह के ऐतिहासिक फोकस, इस तरह के आलोचनात्मक फोकस ने वास्तव में बाइबिल को चर्च से दूर ले लिया और किसी व्यक्ति को मंत्री बनने के लिए तैयार नहीं किया,

विशेष रूप से चर्च में बाइबिल का प्रचार करने और सिखाने के लिए। एक अर्थ में, इसमें बाइबल को उन स्रोतों में विभाजित करना शामिल था जो लोगों के पास नहीं थे।

इन आलोचनात्मक दृष्टिकोणों के शिक्षण के साथ-साथ, हार्पर ने, अपने पुराने नियम के पाठ्यक्रमों में, बाइबल का अध्ययन भी शामिल किया, जैसा कि हमारे पास है, बाइबल, अपने छात्रों को संपूर्ण पुस्तकों या बड़े पैमाने पर बाइबल पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। बाइबिल और उस तरह से बाइबिल का सामना करना। उन्होंने देखा कि उनके छात्रों में बाइबिल पाठ के साथ इस सीधे जुड़ाव के बारे में एक तरह का उत्साह था, जो उनके पास तब नहीं था जब वे महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों के बारे में बात कर रहे थे या अध्ययन कर रहे थे, जैसा कि मैं कहता हूं, पाठ को विच्छेदित किया, पाठ को इनके संदर्भ में अलग किया। पहले के स्रोत और उन पर ध्यान केंद्रित किया। अब, विलियम राइनी हार्पर उन वर्षों के दौरान कई स्थानों पर पढ़ा रहे थे, और उनके छात्रों में से एक विल्बर्ट डब्ल्यू व्हाइट था, जो प्रेस्बिटेरियन था।

व्हाइट इस बात को लेकर बहुत उत्साहित हो गए कि हार्पर उस पाठ के अध्ययन के संदर्भ में क्या कर रहे हैं जिसे हम उसका अंतिम रूप कहते हैं, वह पाठ जैसा कि हमारे पास है, एक धार्मिक दस्तावेज़ के रूप में, जिसका सीधे अध्ययन किया जाना चाहिए। ध्यान व्यक्तिगत आध्यात्मिक गठन की दृष्टि से पाठ के प्रत्यक्ष अध्ययन पर होगा, साथ ही, निश्चित रूप से, चर्च के भीतर बाइबल के प्रचार और शिक्षण के आधार के रूप में भी होगा। और इसलिए, हार्पर और व्हाइट वास्तव में इस उद्यम में एक साथ शामिल हो गए।

डब्ल्यूडब्ल्यू व्हाइट आगे बढ़े और पीएच.डी. की। येल में सेमेटिक्स में, विशेष रूप से हिब्रू में, और एक धर्मशास्त्रीय सेमिनरी, एक सांप्रदायिक सेमिनरी में पढ़ाया जाता था, लेकिन जिस सेमिनरी में उन्होंने पढ़ाया था, वहां के पाठ्यक्रम से वे काफी असंतुष्ट थे क्योंकि यह वास्तव में धर्मग्रंथों के चर्च के रूप में बाइबल के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित नहीं करता था। और बाइबल के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित नहीं किया क्योंकि हमारे पास यह है, जैसा कि हम कहते हैं, इसका अंतिम रूप है। उन्होंने दुनिया भर में विभिन्न स्थानों पर व्याख्यान देना शुरू किया। वास्तव में, उन्होंने भारत की यात्रा की और ग्रेट ब्रिटेन की ओर लौटते हुए पाया कि भारत में अन्य संस्कृतियों के लोग, उदाहरण के लिए, न केवल मिशनरी, बल्कि भारत के वे लोग भी बहुत उत्साहित हो गए, जिनकी उन्होंने सेवा की थी। उन अध्ययनों के बारे में जो व्हाइट कर रहे थे, जो लोगों को स्वयं बाइबल पढ़ने और अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करने, आध्यात्मिक गठन और चर्च के भीतर मंत्रालय के आधार के रूप में बाइबल को समझने पर केंद्रित थे।

व्हाइट ने न्यूयॉर्क में एक सेमिनरी की स्थापना की, जिसे बाइबिल सेमिनरी कहा जाता था, जो दुनिया भर में बाइबिल के प्रेरक अध्ययन का केंद्र बन गया। इसके बाद यह पूरी 20वीं शताब्दी में व्यापक रूप से फैल गया। आगमनात्मक बाइबिल अध्ययन वर्जीनिया में यूनियन थियोलॉजिकल सेमिनरी, प्रिंसटन थियोलॉजिकल सेमिनरी, फुलर थियोलॉजिकल सेमिनरी, ईस्टर्न मेनोनाइट थियोलॉजिकल सेमिनरी, एसोसिएटेड मेनोनाइट बाइबिल सेमिनरी, पेसिफिक यूनिवर्सिटी के अज़ुसा और कई अन्य स्थानों पर पढ़ाया जाता था, न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में। लेकिन वास्तव में दुनिया भर में।

अब, बहुत से लोग आगमनात्मक बाइबल अध्ययन को सामान्य तौर पर बाइबल पढ़ने से जोड़ते हैं। मेरे अपने देश में, यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में, के आर्थर और उनका प्रेरक बाइबल अध्ययन कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय है, और यह दुनिया भर के अन्य देशों में भी फैल गया है। इसलिए, जैसा कि मैं कहता हूं, बहुत से लोग आगमनात्मक बाइबल अध्ययन की पहचान एक तरह से सामान्य बाइबल पढ़ने से करते हैं।

यह इस तरह से बहुत प्रभावी रहा है। लेकिन इससे कुछ लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया जा सकता है कि आगमनात्मक बाइबल अध्ययन वास्तव में बहुत कठोर नहीं है, कि इसमें वास्तव में उन लोगों के लिए कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है जो पूर्णकालिक या पेशेवर मंत्रालय में शामिल हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है.

आगमनात्मक बाइबिल अध्ययन का एक बड़ा लाभ यह है कि यह न केवल आम लोगों से अच्छी तरह जुड़ सकता है बल्कि इसमें एक प्रकार का परिष्कार भी है जो इसे छात्रवृत्ति और अकादमी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने की अनुमति देता है। और हां, और निश्चित रूप से मैंने विभिन्न धर्मशास्त्रीय मदरसों का उल्लेख किया है, जिनमें प्रिंसटन जैसे स्थान भी शामिल हैं, जहां आगमनात्मक बाइबिल अध्ययन सिखाया जाता है। इसने वास्तव में वैश्विक प्रतिष्ठा और महत्व के कुछ विद्वानों को प्रभावित किया है।

उदाहरण के लिए, ब्रेवार्ड चिल्ड्स, जो यकीनन 20वीं सदी के महान पुराने नियम के विद्वानों में से एक हैं, आगमनात्मक बाइबिल अध्ययन से बहुत प्रभावित थे, जिसे उन्होंने स्वीकार किया था। दरअसल, कुछ साल पहले मुझे उनके आखिरी छात्र से एक पत्र मिला था। उस अंतिम छात्र ने कहा कि अपने जीवन के अंत तक, चिल्ड्स ने जोर देकर कहा कि उनके डॉक्टरेट छात्र आगमनात्मक बाइबिल अध्ययन और आगमनात्मक बाइबिल अध्ययन के इतिहास से परिचित हों क्योंकि उन्हें लगा कि यह बहुत, बहुत महत्वपूर्ण है।

संयोगवश, इसने बाइबिल के अध्ययन के लिए चिल्ड्स के तथाकथित विहित दृष्टिकोण में योगदान दिया। लेकिन अन्य विद्वान, जिनमें जेम्स लूथर मेयस और पैट्रिक डी. मिलर जैसे लोग भी शामिल हैं, पैट्रिक डी. मिलर ने भी प्रिंसटन में पढ़ाया था, आगमनात्मक दृष्टिकोण से प्रभावित हुए हैं। और इसलिए, मुझे लगता है कि आप अगले कई घंटों में यहां हमारी प्रस्तुतियों में देखेंगे कि आगमनात्मक बाइबल अध्ययन में एक प्रकार की कठोरता है।

यह शैक्षणिक रूप से सम्मानजनक और शैक्षणिक रूप से जिम्मेदार है और कुछ मायनों में शैक्षणिक रूप से चुनौतीपूर्ण है। और वास्तव में, आप यहां देखेंगे कि हम रास्ते में कुछ तकनीकी प्रकार के मुद्दों से निपटेंगे। और हम बाइबल के अध्ययन के लिए एक आगमनात्मक पद्धति की प्रस्तुति के संदर्भ में बहुत गहन होने जा रहे हैं।

इस शृंखला के परिचय के रूप में मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी बाइबिल अपने पास रखें और खोलें। हम बाइबिल पाठ का निरंतर संदर्भ देते रहेंगे। वास्तव में, मुझे लगता है कि आपको वीडियो को रोकना या शायद वापस जाकर कुछ वीडियो की समीक्षा करने में मदद मिलेगी, उन अंशों को देखने के बाद जिनकी हम यहां वीडियो प्रस्तुति के भीतर ही चर्चा करेंगे।

मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं, और मैं इसे फिर से उल्लेख करने जा रहा हूं, कि विधि की हमारी प्रस्तुति में, जो वास्तव में है, हम इसे आगमनात्मक बाइबिल अध्ययन विधि कहते हैं, लेकिन यह वास्तव में बाइबिल अध्ययन विधि है। यह वास्तव में बाइबिल व्याख्याशास्त्र का एक प्रकार का परिचय है ताकि आप देख सकें कि हम आगमनात्मक बाइबिल अध्ययन में जो करते हैं वह वास्तव में बाइबिल अध्ययन में जो किया जाता है, उससे गुणात्मक रूप से भिन्न नहीं है, जिसे हम दुनिया भर में बाइबिल व्याख्या कहते हैं। ऐसी कोई विशेष चीज़ नहीं है जो हम आगमनात्मक बाइबल अध्ययन में करते हैं जो कि आगमनात्मक बाइबल अध्ययन के लिए बिल्कुल अद्वितीय है।

हम जो कुछ भी करते हैं वह दुनिया भर के विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। आगमनात्मक बाइबल अध्ययन का महत्व और इसकी विशिष्टता का संबंध इसके कुछ महत्वों से है, जिसके बारे में हम बस एक क्षण में बात करेंगे, इसके कुछ महत्वों, इसकी पद्धतिगत कठोरता के बारे में। कहने का तात्पर्य यह है कि, यह बाइबिल अध्ययन या सामान्य रूप से बाइबिल व्याख्या के मामले की तुलना में अधिक पद्धतिगत रूप से चिंतनशील है।

हम विधि के संदर्भ में थोड़ा और गहराई से, थोड़ा और गहराई से सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इसके अलावा, इसकी व्यापकता के संदर्भ में, यह इस संदर्भ में व्यापक होने का प्रयास करता है कि बाइबल के अध्ययन के इन सभी विभिन्न पहलुओं को एक प्रकार के कार्यक्रम, एक प्रकार के पैकेज में एक साथ कैसे रखा जाता है, जिसमें कई, कई लोग, कई लोग शामिल होते हैं। दुनिया भर में ये साल बाइबल के अध्ययन में बहुत, बहुत मददगार साबित हुए हैं।

इसलिए, हम आगमनात्मक विधि के अनुसार एक व्यवस्थित दृष्टिकोण या एक व्यवस्थित बाइबिल अध्ययन दृष्टिकोण की बुनियादी परिभाषा से शुरुआत करते हैं। आगमनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार इस व्यवस्थित बाइबिल अध्ययन की मूल परिभाषा यह है कि यह एक चरण-दर-चरण प्रक्रिया है जो बाइबिल पाठ के सटीक और विशिष्ट अतीत के ऐतिहासिक अर्थ की खोज करना संभव बनाती है। अर्थात्, वह अर्थ जो बाइबिल लेखक ने अपने मूल श्रोताओं को बताया था।

और दो, इस मूल ऐतिहासिक अर्थ को समसामयिक स्थितियों और समस्याओं से जोड़ना। कहने का तात्पर्य यह है कि उस मूल ऐतिहासिक अर्थ को हमारे ऐतिहासिक जीवन, हमारे ऐतिहासिक संदर्भ पर लागू करना। वास्तव में, आगमनात्मक बाइबल अध्ययन की एक प्रकार की थंबनेल परिभाषा यह है कि यह एक व्यापक, समग्र दृष्टिकोण है जो जानबूझकर बाइबल को अपनी शर्तों पर बोलने की अनुमति देता है, जिसके परिणामस्वरूप सटीक, सटीक, मर्मज्ञ व्याख्या और अनुप्रयोग होता है।

अब, मैं इस बिंदु पर एक वाक्यांश पर प्रकाश डालना चाहता हूं, और वह है बाइबल को अपनी शर्तों पर बोलने की अनुमति देना। यह पाठ के अध्ययन के लिए आगमनात्मक दृष्टिकोण पर जोर देने में से एक है। वर्तमान समय में सामान्य तौर पर बाइबिल व्याख्याशास्त्र एक तरह के पहलुओं पर जोर देता है, कम से कम कुछ पहलुओं पर या बाइबिल व्याख्याशास्त्र के कुछ अभ्यासकर्ता, उस पर जोर देते हैं जिसे वे संदेह का व्याख्याशास्त्र कहते हैं।

प्रसंगवश, मैं यहां रुकता हूं और इस शब्द, हेर्मेनेयुटिक्स के बारे में बस एक शब्द कहता हूं। हेर्मेनेयुटिक्स अर्थ का विज्ञान है, अर्थ का विज्ञान। इस प्रकार, यह बाइबिल अध्ययन तक ही सीमित नहीं है।

एक दार्शनिक व्याख्याशास्त्र है जिसका संबंध, जैसा कि वे कहते हैं, अर्थ के विज्ञान से है। लेकिन बाइबिल व्याख्याशास्त्र, या बाइबिल पर लागू व्याख्याशास्त्र, बाइबिल पाठ से अर्थ निकालने में शामिल सभी मुद्दों को निकालने से संबंधित है। तो, आपको यह बताने के लिए कि जब हम व्याख्याशास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बाइबिल के पाठ से अर्थ निकालने के कार्य और प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं।

लेकिन मैं अभी कुछ देर पहले जो कह रहा था उस पर वापस आते हुए, आज कई अभ्यासकर्ता, कम से कम पश्चिमी दुनिया में, जो दुनिया के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर रहा है, निस्संदेह, संदेह के व्याख्याशास्त्र के बारे में बात करेंगे। और इससे उनका मतलब यह है कि जब वे बाइबिल के पाठ पर आते हैं, तो उन्हें पाठ और पाठ के संदेश पर दमनकारी, अन्यायपूर्ण या यहां तक कि हिंसक होने का संदेह होता है। इसलिए, वे पाठ के एक प्रकार के निर्णय में संलग्न होते हैं, पाठ पर निर्णय लेने के लिए, और पाठ के भीतर हिंसा या उत्पीड़न की पहचान करने के लिए, एक अर्थ में, स्वयं के विरुद्ध पाठ का उपयोग करने के लिए।

अब, बाइबल के प्रति हमारे आगमनात्मक दृष्टिकोण में, हमारे पास संदेह का एक प्रकार का उपदेश भी है। लेकिन हमारे मामले में, संदेह बाइबिल पाठ की ओर निर्देशित नहीं है। हम पाठ के प्रति उतने अधिक सशंकित नहीं हैं जितना हम स्वयं के प्रति सशंकित हैं।

एक प्रकार का आत्म-संदेह, एक प्रकार की आत्म-आलोचना है जो आगमनात्मक दृष्टिकोण के केंद्र में है। कहने का तात्पर्य यह है कि, हमें संदेह है कि जब हम पाठ के पास जाते हैं, तो हम अपने विचारों और अपने स्वयं के अर्थों को पाठ में लाने के इच्छुक होते हैं। एक अर्थ में, यह शायद इसे रखने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन यह इस विचार को पकड़ता है, एक अर्थ में, बाइबिल के पाठ को हमारे खिलाफ, हमारे पूर्वाग्रहों, पूर्वाग्रहों और उन पूर्वधारणाओं के खिलाफ संरक्षित करने की आवश्यकता है जो हम सामने लाते हैं। पाठ करें और पाठ को केवल दोबारा पढ़ने के लिए पढ़ें।

आगमनात्मक दृष्टिकोण में जो बात हमें सबसे अधिक चिंतित करती है, वह यह है कि हम एक प्रकार के वेंट्रिलोक्विज़म में पड़ सकते हैं, पाठ को एक प्रकार की डमी के रूप में उपयोग करके उसमें से अपना संदेश बोल सकते हैं। इसलिए, जैसा कि मैं कहता हूं, हम इस बात पर जोर देते हैं कि यह जानबूझकर बाइबल को अपनी शर्तों पर बोलने की अनुमति देता है, न कि हमारी शर्तों पर, हमारे अपने विचारों को पाठ में पढ़ने की अनुमति देता है, लेकिन वास्तव में पाठ को अपनी शर्तों पर बोलने की अनुमति देता है। अलग शब्द, इसका अपना अलग संदेश, जैसा कि हम एक पल में देखने जा रहे हैं, अक्सर उन विचारों का खंडन करेगा या कम से कम चुनौती देगा जिन्हें हम पाठ में ला सकते हैं। अब, इसे थोड़ा विकसित करने के लिए, हम आगमनात्मक बाइबल अध्ययन की कार्यशील धारणाओं के बारे में बात करके शुरुआत करना चाहते हैं।

यह एक प्रकार का व्यापक सामान्य ढाँचा है। पहली धारणा जिसके साथ हम काम करते हैं वह यह है कि बाइबिल की सटीक, विशिष्ट और मर्मज्ञ व्याख्या ईसाई मंत्रालय और दुनिया में अपने जीवन और मिशन के लिए भगवान के लोगों के पोषण के लिए केंद्रीय है। अब, यह वास्तव में इस बात पर जोर देता है कि बाइबिल ईसाई धर्म के लिए केंद्रीय है, व्यक्तिगत रूप से, हमारे लिए व्यक्तिगत ईसाइयों के रूप में, बाइबिल केंद्रीय चिंता का विषय है, वह पुस्तक है जिसे हमें किसी भी अन्य पुस्तक से बेहतर जानना चाहिए, बल्कि कॉर्पोरेट जीवन के लिए भी चर्च के लिए, उसकी शिक्षा के लिए, उसके उपदेश के लिए, चर्च के जीवन के हर पहलू के लिए, बाइबल बिल्कुल केंद्रीय है।

जितनी अधिक संस्कृतियाँ बाइबल से दूर होती जाती हैं या उसके साथ मतभेद रखती हैं, दूसरे शब्दों में, एक संस्कृति बाइबल को उतना ही कम अपनाती है, चर्च के लिए अपने धर्मग्रंथों को बिल्कुल केंद्रीय और आत्म-परिभाषित के रूप में अपनाना उतना ही महत्वपूर्ण होता है। आपको याद होगा प्रेरितों के काम के 11वें अध्याय में जब अंततः सुसमाचार अन्ताकिया में आता है, तो ल्यूक हमें बताता है कि यह अन्ताकिया में था कि शिष्यों को पहली बार ईसाई कहा गया था। अब, वास्तव में, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, क्योंकि अध्याय 11 के संदर्भ में, हमने पढ़ा कि एंटिओक वास्तव में पहला मिश्रित चर्च था, पहला चर्च जो न केवल यहूदियों से बना था जो ईसाई बन गए थे या अन्यजातियों से बने थे जो ईसाई बन गए थे, लेकिन अन्ताकिया चर्च में यहूदी और अन्यजाति एक साथ थे।

लेकिन अधिनियमों के 11वें अध्याय में इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह मान्यता है कि एंटिओक वास्तव में एक महानगरीय समुदाय था। और इसलिए, आपके पास पहली बार एक ऐसे वातावरण में एक चर्च का गठन किया जा रहा है जिसने मान्यता दी कि चर्च केवल यहूदी धर्म का एक संप्रदाय नहीं था। यह मानो एक अलग धर्म था, एक अलग तरह का विश्वास था।

उस विश्वव्यापी समुदाय में, ईसाइयों के लिए आत्म-पहचान स्थापित करना बहुत महत्वपूर्ण था ताकि उस विश्वव्यापी सेटिंग में मौजूद लोग यह पहचान सकें कि चर्च के लिए ईसाई होने का क्या मतलब है और इन लोगों के लिए ईसाई के रूप में पहचान करने का क्या मतलब है। वे केवल यहूदी नहीं थे, यहूदी धर्म का एक रूप। यह महज़ यहूदी धर्म का एक रूप नहीं था, बल्कि यह एक अलग आस्था थी जिसे बहुत ही विविध प्रकार के वातावरण में खुद को और अपनी पहचान स्थापित करने की आवश्यकता थी।

और यह उस संदर्भ में था, अध्याय 11 में, जहां शिष्यों को पहली बार ईसाई कहा जाता है, ल्यूक ने इस बात पर भी जोर दिया कि चर्च एक सिखाया हुआ चर्च था, कि एक वर्ष से अधिक समय तक चर्च को बरनबास और शाऊल द्वारा सिखाया गया था। टारसस ताकि चर्च को पढ़ाए जाने की आवश्यकता वास्तव में चर्च द्वारा किसी विदेशी या विविध वातावरण में अपनी पहचान को समझने और उस तरह के वातावरण में अपनी पहचान पेश करने और अपना संदेश स्पष्ट करने में सक्षम होने की आवश्यकता से उत्पन्न हो। इसलिए, एक विशेष संस्कृति बाइबिल के संबंध में जितना कम जानती है, वह उतना ही कम जानती है कि ईसाई धर्म क्या है और ईसाई होने का क्या मतलब है, और चर्च के लिए निर्देश देना और विशेष रूप से निर्देश देना उतना ही अधिक

महत्वपूर्ण है। इसके धर्मग्रंथ. मुख्य चीजों में से एक जो धर्मग्रंथ करता है वह हमें यह निर्देश देना है कि ईसाई होने का क्या मतलब है और एक विदेशी प्रकार के वातावरण में ईसाई जीवन को उसकी गहराई में जीने का क्या मतलब है।

अब वास्तव में इसका मतलब यह है कि हमें पवित्रशास्त्र के संदेश को समझने में वास्तविक प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। हमें धर्मग्रंथों के संदेश को समझने के लिए वास्तविक प्रयास करना चाहिए। वास्तव में ऐसा करने के लिए कोई भी प्रयास बहुत बड़ा नहीं है।

एक तरह से, ईसाईयों और निश्चित रूप से ईसाई मंत्रियों आदि के रूप में यह हमारे आवश्यक कार्य का हिस्सा है। जब हम बाइबल के पास आते हैं, तो हम वास्तव में ईश्वर का सामना करते हैं। यह बाइबिल पाठ में है कि हमें ईश्वर का उसके लोगों और अंततः उसकी दुनिया पर रहस्योद्घाटन मिलता है।

लेकिन ईश्वर का रहस्योद्घाटन पृष्ठ पर लिखे शब्दों का पर्याय नहीं है। पृष्ठ पर मौजूद शब्द ईश्वर के रहस्योद्घाटन के लिए बिल्कुल आवश्यक हैं, लेकिन ईश्वर का रहस्योद्घाटन वास्तव में पवित्रशास्त्र का संदेश है जो पृष्ठ पर मौजूद शब्दों के माध्यम से आता है। और इसलिए, केवल यह जानना पर्याप्त नहीं है कि बाइबल क्या कहती है।

हमें इसका मतलब पूरी तरह से समझने के लिए खुद को भी प्रतिबद्ध करना चाहिए क्योंकि हम ईश्वर का सामना करते हैं। हम, एक अर्थ में, पाठ के शब्दों के पीछे निहित संदेश के माध्यम से ईश्वर का सामना करने की प्रक्रिया के माध्यम से ईश्वर के वचन का सामना करते हैं और जिसे हम पाठ के शब्दों से प्राप्त करते हैं। अब, निःसंदेह, एक बात के लिए यह कठिन काम है, क्योंकि बाइबल अलग-अलग समय, अलग-अलग संस्कृतियों से हमारे पास आती है।

बेशक, जिन संस्कृतियों से बाइबल आती है, वे आज कहीं भी मौजूद नहीं हैं। तो, वास्तव में, बाइबल का कोई भी अध्ययन पारसांस्कृतिक है। और, निःसंदेह, इससे परे, बाइबल पहले स्थान पर प्रतिसांस्कृतिक थी।

इसके अलावा, बाइबल में जो कुछ भी हमारे पास है, वह निस्संदेह एक दिव्य या उत्कृष्ट रहस्योद्घाटन है। आपके विचार मेरे विचार नहीं हैं, यशायाह 55 के माध्यम से भगवान हमसे कहते हैं। वह कहते हैं, जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं।

जहाँ तक बाइबल में हमारे लिए ईश्वर के रहस्योद्घाटन को शामिल किया गया है, यह, एक अर्थ में, कठिन है, न केवल इसलिए कि यह अलग-अलग समय, अलग-अलग संस्कृतियों से आता है, और शुरू से ही प्रतिसांस्कृतिक था, यानी सभी मानव संस्कृतियों को चुनौती देता है, लेकिन यह है दिव्य। यह एक उत्कृष्ट रहस्योद्घाटन है. यह परमेश्वर का वचन है जो हमसे भी ऊँचा है।

इस सबका मतलब यह है कि बाइबल को पूरी तरह से समझने में वास्तविक प्रयास शामिल है। यह कोई आसान काम नहीं है. अब, निःसंदेह, हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा, जैसा कि हम यह कहते हैं, कि एक प्रकार की समझ है।

केल्विन ने इसे पवित्रशास्त्र की स्पष्टता के रूप में संदर्भित किया। लूथर, पवित्रशास्त्र की स्पष्टता। बाइबल में एक प्रकार की स्पष्टता है ताकि जो कोई भी बाइबल पढ़ता है, जिसके पास सामान्य बुद्धि है, वह बाइबल के अध्ययन के माध्यम से विश्वास में आ सकता है।

लेकिन बाइबल को गहराई से समझने के लिए, जिसकी चर्च को अपने चल रहे जीवन के लिए आवश्यकता है, बाइबल को गहराई से समझने के लिए वास्तविक प्रयास और वास्तविक इरादे की आवश्यकता होती है। और यह एक प्रयास और इरादा है जो बहुत ही मूल्यवान है, जैसा कि मैं कहता हूं, ईसाइयों और ईसाई चर्च के लिए बाइबिल की केंद्रीयता के कारण। दूसरी कामकाजी धारणा यह है कि सभी ईसाई मंत्री पेशेवर बाइबल व्याख्याकार हैं।

अब, पेशेवर से मेरा मतलब यह नहीं है कि यह अलग हो गया है या यह सिर्फ एक नौकरी है। लेकिन पेशेवर से हमारा तात्पर्य यह है कि यह उनकी बुलाहट, वे जो करते हैं, उसके मूल में है। यह हमारे व्यवसाय के केंद्र में है।

हम पेशेवर बाइबिल व्याख्याकार हैं। यदि आप एक पादरी हैं, तो आप बाइबल के प्राधिकारी हैं, निवास में बाइबिल व्याख्याकार हैं, यहाँ तक कि, एक अर्थ में, आप निवास में धर्मशास्त्री हैं। ईश्वर ने आप पर यह दायित्व डाला है कि आप अपने लोगों को बाइबल के अध्ययन और बाइबल की समझ के संदर्भ में उनका नेतृत्व करें, वास्तव में उन्हें बाइबल समझने में मदद करें और बाइबल को अपने ऊपर लागू करें। स्वयं, बाइबल को आकार देने और उन्हें वैसा बनाने की अनुमति देने की प्रक्रिया में उनकी सहायता करना जैसा ईश्वर चाहता है।

फिर, यह , वास्तव में, बाइबिल के मंत्रियों की ओर से आवश्यकता और ईसाई मंत्रालय के लिए बाइबिल के अध्ययन के लिए व्यक्तियों की तैयारी की ओर इशारा करता है। पीटी फोर्सिथ 20वीं सदी की शुरुआत में एक महान ब्रिटिश धर्मशास्त्री थे, जिन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था कि ईसाई मंत्रालय को एक ग्रंथ सूची होनी चाहिए । कहने का तात्पर्य यह है कि, यह पवित्रशास्त्र का एक समुदाय है, एक ऐसा समुदाय जो पवित्रशास्त्र द्वारा आकार लेता है, और ईसाई मंत्रियों को, और ईसाई मंत्रियों की शिक्षा, बाइबिल पर केंद्रित, और बाइबिल की व्याख्या पर केंद्रित होनी चाहिए।

तीसरी कामकाजी धारणा यह है कि बाइबिल की व्याख्या सभी मंत्रालयों और सभी धार्मिक विषयों के लिए मूलभूत है, जो वास्तव में यह कहने का एक और तरीका है कि यह सभी ईसाई मंत्रालयों के लिए केंद्रीय है, लेकिन संबंधित होने के मामले में यह उससे थोड़ा आगे निकल जाता है। बाइबल के अध्ययन से लेकर अन्य चीजें जो मंत्री निपटाते हैं। बेशक, पादरी को विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव और विशेषज्ञता की आवश्यकता है, जाहिर तौर पर धर्मशास्त्र में। लेकिन हम मानते हैं कि बाइबिल धर्मशास्त्र के लिए मूलभूत है, कि सभी ईसाई धर्मशास्त्र वास्तव में बाइबिल को समझने की कोशिश करने का मामला है ताकि बाइबिल की शिक्षा को उन तरीकों से व्यवस्थित किया जा सके जो हमें ईसाई धर्म के बारे में और भी बेहतर समझ बनाने में मदद करते हैं। हमारी अपनी बौद्धिक स्थितियाँ, हमारा अपना बौद्धिक वातावरण, इत्यादि।

निस्संदेह, सभी ईसाई मंत्रालय, कम से कम देहाती मंत्रालय, परामर्श जैसी चीज़ों के प्रति कुछ हद तक चिंतित हैं। फिर, हम मानते हैं कि परामर्श बाइबिल पर केंद्रित होना चाहिए और इसे पवित्रशास्त्र की नींव पर काम करना चाहिए। कम से कम पश्चिमी दुनिया में, ईसाई परामर्श के एक बड़े हिस्से में वास्तव में धर्मनिरपेक्ष, गैर-ईसाई और कुछ मामलों में परोक्ष रूप से ईसाई विरोधी विचारों का उपयोग करना और फिर उन्हें हल्के से बपतिस्मा देना शामिल है, अर्थात्, एक डाल देना। उन पर ईसाई आवरण चढ़ाना, और फिर उसे ईसाई परामर्श या ईसाई देहाती देखभाल के रूप में आगे बढ़ाना।

निःसंदेह, विद्वानों में से कई व्यक्तियों ने इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त की है और परामर्श आदि की प्रेरक शक्ति के रूप में बाइबल को केंद्र के रूप में वापस आने का आग्रह किया है। लेकिन फिर चौथी कामकाजी धारणा एक तरह से तीसरी की पूरक होती है। दूसरी ओर, बाइबल की व्याख्या अनुभव और किसी भी अनुशासन से आने वाली सभी सच्ची अंतर्दृष्टियों से सूचित और समृद्ध होती है।

इसलिए यह कहने की बात नहीं है कि बाइबल के अध्ययन का अन्य विषयों या उस अनुभव से कोई लेना-देना नहीं है जो हम इसमें लाते हैं। वास्तव में, विलियम रेनी हार्पर और डब्ल्यूडब्ल्यू व्हाइट जैसे प्रारंभिक आगमनात्मक बाइबिल अध्ययन के लोगों का एक जोर व्यापक ज्ञान की संपूर्ण धारणा पर था। उनका मानना था कि दुनिया का सारा ज्ञान दुनिया के अन्य सभी ज्ञान से संबंधित है।

और इसलिए, एक समझ या ज्ञान वास्तव में एक विशाल ब्रह्मांड है, और कोई भी किसी भी बिंदु पर इसमें प्रवेश कर सकता है। किसी भी बिंदु पर जब कोई ज्ञान की इस दुनिया में प्रवेश करता है, तो यह वास्तव में ज्ञान के अन्य पहलुओं को प्रभावित करेगा ताकि बाइबिल की समझ पूरी दुनिया में जहां भी पाई जाए, सत्य से संबंधित हो। इसलिए बाइबल अन्य विषयों, अन्य क्षेत्रों या सत्य के पहलुओं को सूचित करती है, लेकिन सत्य के ये अन्य पहलू बाइबल के हमारे अध्ययन को भी सूचित करते हैं।

फिर एक और धारणा की ओर बढ़ते हैं, और वह यह है कि बाइबिल के अधिकार और इसकी व्याख्या की उचित विधि के मुद्दे के बीच एक अटूट, यानी अपरिहार्य, एक आवश्यक संबंध है। अब, यह वास्तव में इस धारणा से संबंधित है कि बाइबिल का अधिकार, बाइबिल का अधिकार, चर्च में बाइबिल का सर्वोच्च अधिकार, अलंकारिक नहीं है, यह पंथ नहीं है, लेकिन यह कार्यात्मक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि बाइबल के अधिकार के बारे में हम जो कहते हैं उस पर विश्वास करते हैं।

यह वे पंथ नहीं हैं जिन्हें हम बाइबल के अधिकार के संबंध में बोलते हैं, यह कहने का मतलब यह नहीं है कि यह महत्वहीन है। इसका अपने तरीके से महत्व है. लेकिन बाइबल के अधिकार के संबंध में हम वास्तव में जो विश्वास करते हैं वह आवश्यक रूप से हम जो करते हैं उसके संदर्भ में कार्यात्मक रूप से व्यक्त किया जाएगा।

एक व्यक्ति, मान लीजिए कि एक पादरी या उपदेशक, बाइबिल के अधिकार के संबंध में सबसे अधिक आग्रहपूर्ण और पूर्ण, और यहां तक कि कट्टरपंथी विचारों को भी कह सकता है, इसकी मौखिक और पूर्ण त्रुटिहीनता या इस तरह की बात कर सकता है। लेकिन यदि उपदेश देने वाला व्यक्ति बाइबिल पाठ, बाइबिल संदेश का प्रचार करने में सावधान नहीं है, यदि वह व्यक्ति अपने मंत्रालय में बाइबिल में समय नहीं बिताता है, तो बाइबिल का अध्ययन वास्तव में उसके मंत्रालय का केंद्र नहीं बनता है, यदि वह व्यक्ति किसी अनुच्छेद को उपदेश के आधार के रूप में लेता है और फिर ऐसा उपदेश देता है जिसका उस अनुच्छेद से कोई लेना-देना नहीं है, या शायद उस अनुच्छेद का खंडन भी करता है, तो किसी को यह कहना होगा कि व्यवहार में, वास्तव में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति क्या है बाइबल के अधिकार के संबंध में, वह कह सकता है कि बाइबल के अधिकार के बारे में वह क्या मानता है, इससे वास्तव में उस व्यक्ति के जीवन में या उस व्यक्ति के मंत्रालय में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, बाइबल के सर्वोच्च अधिकार में विश्वास करने का अर्थ है पाठ के संदेश के प्रति समर्पण करना, जो संदेश को सुनिश्चित करने के महत्व को दर्शाता है।

यदि कोई बाइबिल के अधिकार में विश्वास करता है, तो वह वास्तव में पुष्टि कर रहा है, इस धारणा को अपना रहा है कि बाइबिल का संदेश दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है और उस दृढ़ विश्वास के लिए एक आवश्यक परिणाम है, यह एक दृढ़ विश्वास है कि हमें वह सब कुछ करना चाहिए जो हमें करना चाहिए कर सकना। हम किसी भी प्रयास के मामले में, बाइबल के संदेश को यथासंभव सटीक रूप से पता लगाने के मामले में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं, और यही तरीका है। बाइबल के संदेश को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया बाइबल अध्ययन पद्धति है।

जैसा कि मैं कहता हूं, यह बाइबल की व्याख्या में उचित तरीकों के महत्व की ओर इशारा करता है। बाइबिल के अंतिम अधिकार पर जोर देने का परिणाम गंभीरता से प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता पर जोर देना है, उस प्रक्रिया या विधि को गंभीरता से लेना है जिसके द्वारा हम पाठ से बाइबिल के संदेश का पता लगाते हैं। छठी कामकाजी धारणा यह है कि बाइबल अध्ययन की पद्धति बाइबल की प्रकृति के अनुरूप होनी चाहिए।

यह आगमनात्मक दृष्टिकोण के लिए बिल्कुल केंद्रीय है। आगमनात्मक दृष्टिकोण बाइबिल अध्ययन पद्धति पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर जोर देता है। लेकिन फिर भी, इस प्रक्रिया में या जैसा कि हम बाइबल अध्ययन पद्धति के बारे में सोचते हैं, हमें वास्तव में यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि जिस पद्धति का हम अनुसरण कर रहे हैं वह बाइबल पाठ की प्रकृति के अनुरूप है, ताकि बाइबल की प्रकृति इसके लिए निर्धारित हो हमें इसका अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है।

अब, बाइबल की प्रकृति की वास्तव में तीन प्रमुख या व्यापक विशेषताएँ हैं। बाइबिल ऐतिहासिक है, साहित्यिक है, और धार्मिक है। यह अपने प्राथमिक सन्दर्भ की दृष्टि से ऐतिहासिक है।

बाइबिल, वास्तव में, बाइबिल है जिसमें विद्वान और यहां तक कि सामान्य रूप से ईसाई पाठक भी अधिक से अधिक समझने लगे हैं, आपके पास वह है जिसे बाइबिल में अक्सर मेटा-कथा कहा जाता है। असल में, मुझे नहीं लगता कि यह उपयोग करने के लिए सबसे सटीक शब्द है क्योंकि

मेटा-कथा का अर्थ इसके साथ-साथ एक कथा भी है। उनका वास्तव में मतलब एक मेगा-कथा है।

कहने का तात्पर्य यह है कि, एक बड़ी कथा, एक ऐतिहासिक कथा, एक कहानी है जो संपूर्ण बाइबल के पीछे निहित है, और जो वास्तव में बाइबल को उसकी एकता प्रदान करती है। सृष्टि के आरंभ से लेकर उत्पत्ति 1 से 3 तक, जो निश्चित रूप से हमारे पास है, लेकिन केवल यहीं नहीं, दुनिया के अंत तक जैसा कि हम इसे जानते हैं, ब्रह्मांड जैसा कि हम इसे जानते हैं, पूर्णता, जो निश्चित रूप से है जैसा कि रहस्योद्घाटन की पुस्तक, रहस्योद्घाटन के अंत में होता है, वर्णित है, लेकिन न केवल वहां, शुरुआत से अंत तक, आपके पास यह महान मेगा-कथा, यह कहानी है। यह सचमुच ऐतिहासिक है.

यह विशेषकर परमेश्वर के अपने लोगों इस्राएल के साथ व्यवहार की कहानी है। स्पष्ट रूप से, उत्पत्ति के प्रारंभिक भागों का संबंध इस्राएल-पूर्व इतिहास से है, लेकिन अपने लोगों के साथ परमेश्वर का व्यवहार, जो इस्राएल से पहले भी शुरू होता है, लेकिन निश्चित रूप से उत्पत्ति 12 से कम से कम उसके बाद, यीशु मसीह में अपनी परिणति तक, इस्राएल पर केन्द्रित है। और उसके लोग. यह अपने प्राथमिक सन्दर्भ की दृष्टि से ऐतिहासिक है।

यह इस मायने में भी ऐतिहासिक है कि ईश्वर ने समय के विशिष्ट बिंदुओं पर स्वयं को व्यक्तियों, ऐतिहासिक व्यक्तियों के सामने प्रकट किया, और हमारे पास जो बाइबिल की किताबें हैं, उनका स्पष्ट रूप से अपना एक इतिहास है। वे ऐतिहासिक अतीत में कुछ बिंदुओं पर कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियों द्वारा और ऐतिहासिक अतीत में अन्य व्यक्तियों के लिए उन समस्याओं और प्रकार की चुनौतियों का समाधान करने के लिए तैयार किए गए थे जिनका ये व्यक्ति अनुभव कर रहे थे। इसलिए, यदि कोई अपनी प्रकृति के अनुसार बाइबल का अध्ययन करने जा रहा है, तो उसे इसकी ऐतिहासिक स्थिरता के उन पहलुओं को गंभीरता से ध्यान में रखना चाहिए।

यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप वास्तव में बाइबल का उसकी प्रकृति के अनुसार अध्ययन नहीं कर रहे हैं। आप बाइबल को स्वयं यह निर्धारित नहीं करने दे रहे हैं कि इसका अध्ययन कैसे किया जाना चाहिए, जो फिर से बाइबिल के अधिकार की धारणा पर वापस जाता है। यह वास्तव में पवित्रशास्त्र के अधिकार की अभिव्यक्ति का एक पहलू है।

पवित्रशास्त्र के अधिकार में जो कुछ शामिल है वह बाइबिल पाठ की प्रकृति को यह निर्धारित करने की अनुमति देना है कि हमें इसका अध्ययन कैसे करना चाहिए। लेकिन बाइबल न केवल ऐतिहासिक है, बल्कि निस्संदेह साहित्यिक भी है। यह, यदि यह अपने प्राथमिक सन्दर्भ की दृष्टि से ऐतिहासिक है, तो यह अपनी प्राथमिक विधा की दृष्टि से साहित्यिक है।

कहने का तात्पर्य यह है कि यह साहित्य के रूप में, पाठ के रूप में हमारे सामने आता है। इसका मतलब यह है कि हम बाइबल अध्ययन की प्रक्रिया की पाठ-केंद्रितता से बच नहीं सकते हैं। इसमें वास्तव में साहित्यिक अध्ययन शामिल है, यह समझना कि साहित्यिक संचार में क्या शामिल है, और वह सारी समझ लेना जो हम संभवतः साहित्यिक संचार में शामिल कर सकते हैं और उसे बाइबिल पाठ की व्याख्या पर आधारित करना शामिल है।

जैसा कि आप देखने जा रहे हैं, हम बाइबल के अध्ययन के लिए एक आगमनात्मक दृष्टिकोण देखने जा रहे हैं जो वास्तव में साहित्यिक दृष्टिकोण को गंभीरता से लेता है। और वास्तव में, जैसा कि आप देखेंगे, आगमनात्मक दृष्टिकोण वास्तव में एक पाठ-केंद्रित दृष्टिकोण है। यह पाठ-अनन्य नहीं है.

हमने अभी इतिहास के बारे में बात की, जिसमें ऐतिहासिक अध्ययन शामिल है। तो, यह टेक्स्ट-अनन्य नहीं है, बल्कि यह टेक्स्ट-केंद्रित है। और हम जो कह रहे हैं उसके कारण हम इसके लिए कोई माफी नहीं मांगते हैं, और वह यह है कि हमारा मानना है कि यह स्पष्ट रूप से मामला है कि बाइबिल, अपनी प्राथमिक विधा के संदर्भ में, साहित्यिक साहित्य है और इसलिए, तदनुसार अध्ययन किया जाना चाहिए।

बाइबल अपने प्राथमिक उद्देश्य की दृष्टि से भी धर्मशास्त्रीय है। बाइबल का प्राथमिक उद्देश्य, आरंभ से अंत तक, धर्मवैज्ञानिक है। हमारा मानना है कि बाइबल की प्राथमिक चिंता, बाइबल की प्रत्येक पुस्तक की प्राथमिक चिंता ईश्वर है।

अब, यह बाइबल के अन्य भागों की तुलना में बाइबल के कुछ भागों में अधिक स्पष्ट है। मुझे लगता है कि यह स्पष्ट रूप से अधिकांश बाइबिल का मामला है। यदि आप आलोचनात्मक होने के इच्छुक हैं, और मुझे आशा है कि आप हैं, तो मैं जो कह रहा हूं उसके बारे में गंभीरता से सोचें और निर्धारित करें कि क्या आपको लगता है कि यह सच है या नहीं, सही है या नहीं।

उदाहरण के लिए, सॉन्ग ऑफ सोलोमन जैसी एक किताब है, जहां जोर दिया गया है, जब तक कि कोई इसे रूपक के रूप में व्याख्या नहीं करता है, जो मुझे लगता है कि ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है, अपने स्वयं के इरादे के अनुसार, इसका उद्देश्य मानव प्रेम का उत्सव प्रतीत होता है, एक पुरुष और एक महिला के बीच प्यार का . कोई यौन प्रेम, कामुक प्रेम इत्यादि भी कह सकता है। फिर भी, वहाँ भी, यह ईश्वर के दृष्टिकोण से, दिव्य दृष्टिकोण से है।

और ऐसी भावना है कि सोलोमन के गीत में भी, मानव कामुकता का अनुभव और अभिव्यक्ति उसकी रचना में ईश्वर के उत्सव का हिस्सा है। और, बेशक, एस्तेर की किताब में, आपके पास एक किताब है जहां भगवान का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है, कि आप वहां दिव्य हाथ देख सकते हैं। वास्तव में, आपके पास जो कुछ है, वह है, मुझे लगता है, बाइबिल के चरित्र पर वापस जाना, एक साहित्यिक उपकरण जिसके अनुसार भगवान होने का प्राथमिक संदर्भ वास्तव में अनुपस्थिति या चूक के माध्यम से सटीक रूप से व्यक्त या संचारित होता है किसी भी स्पष्ट संदर्भ का.

यह तथ्य कि पाठ से ईश्वर का अनुमान लगाया जाना चाहिए, वास्तव में इस पुस्तक में ईश्वर की केंद्रीयता का सुझाव देता है, जहाँ ईश्वर का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। अब, एक कारण है कि मैं बाइबल के धार्मिक चरित्र पर जोर देना चाहता हूं और यह इसकी व्याख्या में कैसे भूमिका निभाता है, कम से कम पश्चिमी दुनिया में, और मुझे पता है कि आप में से कई लोग पश्चिमी दुनिया में नहीं हैं, लेकिन हमें ऐसा करना होगा यथार्थवादी बनें और समझें कि दुनिया के

एक हिस्से में, जिस तरह के वैश्विक गांव में हम अब रहते हैं, विचार आवश्यक रूप से अपना रास्ता खोज लेते हैं और दुनिया के अन्य हिस्सों में सोच को प्रभावित करते हैं। और मुझे लगता है कि यह समझना केवल यथार्थवाद की बात है कि जो विचार पश्चिम में अकादमी में उभरते हैं, वे वास्तव में, विशेष रूप से, दुनिया के बाकी हिस्सों में फैल जाते हैं ताकि भले ही आप पश्चिम में न हों, आप कुछ अनुभव कर सकें इन विचारों का.

लेकिन पिछले कई वर्षों में, कुछ हलकों में दुभाषियों के समुदायों के बारे में बात करने पर जोर दिया गया है। विचार यह है कि हम सभी एक विशेष समुदाय से आते हैं। और जिस समुदाय से हम आते हैं, जिसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें हमारा पालन-पोषण हुआ है, वह वास्तव में उन पूर्वधारणाओं को निर्धारित करता है जिनके साथ हम बाइबिल में आते हैं, वास्तव में उन प्रश्नों को निर्धारित करता है जिन्हें हम बाइबिल से संबोधित करते हैं, और इसलिए मूल रूप से हमारी समझ को निर्धारित करता है बाइबल।

वस्तुतः कुछ विद्वान तो यहाँ तक कह चुके हैं कि दुभाषियों का समुदाय एक-दूसरे से बात नहीं कर सकता। चूँकि मैं एक व्याख्यात्मक समुदाय का प्रतिनिधित्व करता हूँ और आप दूसरे व्याख्यात्मक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जब बाइबल के अध्ययन की बात आती है तो मेरा एजेंडा इतना अलग होता है कि मैं वास्तव में आपसे बात नहीं कर सकता या बाइबल के अर्थ के बारे में किसी भी सार्थक तरीके से बात नहीं कर सकता क्योंकि आप इतना अलग एजेंडा है. और बाइबल निश्चित रूप से मेरे और उसके जैसे अन्य लोगों के लिए आपके लिए कुछ अलग अर्थ रखेगी।

और यह वास्तव में, और यह, लेकिन यहां तक कि जो लोग इतनी दूर तक नहीं जाते हैं वे भी कहेंगे कि कुछ हद तक, जिस समुदाय से हम आते हैं वह वास्तव में उन प्रश्नों को निर्धारित करता है जिन्हें हम बाइबल से संबोधित करते हैं और जो उत्तर हमें मिलते हैं। दूसरे शब्दों में, यह पवित्रशास्त्र की हमारी व्याख्या और हमारी समझ को निर्धारित करता है। और निस्संदेह, इसमें कुछ सच्चाई है।

और इसलिए, ऐसे दुभाषियों के समुदाय हैं जो मुख्य रूप से, मान लीजिए, एक प्रकार के ऐतिहासिक पुनर्निर्माण, उद्देश्य या अभिविन्यास से बाइबल की ओर आएंगे। कम से कम, पिछली कुछ सदियों से बाइबिल की आलोचनात्मक विद्वता के मामले में यही स्थिति रही है। पिछली कुछ शताब्दियों में बाइबिल विद्वता की व्याख्या का समुदाय ऐतिहासिक पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने लगा है।

असल में क्या हुआ था? क्या हम इन घटनाओं का पुनर्निर्माण कर सकते हैं? अक्सर, ऐतिहासिक यीशु अध्ययनों में इस तरह की चीजें शामिल होती हैं, एक तरह से बाइबल में यह कहने की दृष्टि से आना, ठीक है, आइए बाइबल के अपने अध्ययन से घटनाओं का पुनर्निर्माण करें जैसा कि वे वास्तव में घटित हुए थे। और इसलिए, वे उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। यही फोकस है.

बाइबल को धर्मों के इतिहास के दृष्टिकोण से देखना भी संभव है, जो नए नियम का अध्ययन करता है, कहता है, ताकि उभरते ईसाई धर्म की तुलना करने की दृष्टि से उभरते ईसाई धर्म की

सामाजिक और बौद्धिक गतिशीलता की समझ आ सके। प्रारंभिक ईसाई धर्म, दुनिया के अन्य महान धर्मों के लिए। उद्देश्य, वास्तव में, मानवता की धार्मिक प्रकृति को समझना या समझना है। प्रारंभिक ईसाई धर्म के उद्भव का अध्ययन कैसे किया जा सकता है जिसे हम नए नियम से प्राप्त करते हैं, जो बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम और दुनिया के अन्य महान धर्मों के उद्भव से संबंधित है ताकि हम इन सभी को एक साथ देखें और फिर कुछ निष्कर्ष निकालें मानवता के धार्मिक चरित्र के बारे में किस प्रकार की समझ? कुछ वर्षों तक, मैं उत्तरी अमेरिका में बाइबिल साहित्य सोसायटी में मैथ्यू समूह का सह-अध्यक्ष था, और मैथ्यू के सुसमाचार की जुंगियन समझ पर मैथ्यू समूह में हमारे पास एक वर्ष का पेपर था।

इससे हमारा तात्पर्य महान मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग, जंग से है। और शायद आपको यह जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि मैथ्यू के गॉस्पेल के पाठ की तुलना में हम कार्ल जंग के मनोविज्ञान और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की कहीं बेहतर समझ लेकर आए हैं। लेकिन फिर भी, ऐसे समुदाय का हिस्सा बनना संभव है जो बाइबल को उस दृष्टिकोण से देखता है।

यहां हम जो बात कहना चाहते हैं, वह यह है कि हम व्याख्या के समुदाय से भी काम कर रहे हैं। और व्याख्या का हमारा समुदाय एक चर्च है। और इसका मतलब यह है कि हमारा ध्यान वास्तव में धार्मिक है।

हम बाइबल के पास इस प्रश्न के साथ आते हैं कि ईश्वर इन ग्रंथों के माध्यम से स्वयं को हमारे सामने कैसे प्रकट कर रहा है? हम इन ग्रंथों के माध्यम से न केवल ईश्वर के व्यक्तित्व, बल्कि ईश्वर के तरीकों, ईश्वर की इच्छा और ईश्वर की सच्चाई का भी सामना कैसे कर सकते हैं? यह पढ़ने की रणनीति है जो व्याख्या के समुदाय से संबंधित है जो कि एक चर्च है। अब, मैं यह जोड़ने में जल्दबाजी करता हूं, हालांकि, कि हमारे निर्णय में, धर्मशास्त्रीय, यह धर्मशास्त्रीय और चर्च संबंधी दृष्टिकोण, यानी, भगवान इन ग्रंथों के माध्यम से अपने लोगों से क्या कह रहा है, अधिक अनुरूप है, उससे बेहतर मेल खाता है। व्याख्या के अन्य समुदायों से संबंधित इन अन्य दृष्टिकोणों की तुलना में स्वयं बाइबल की प्रकृति और उद्देश्य, क्योंकि बाइबल, अपने आवश्यक चरित्र के संदर्भ में, धर्मशास्त्रीय प्रतीत होती है।

जैसा कि मैं कहता हूं, इन सभी पुस्तकों की प्राथमिक चिंता, और स्पष्ट रूप से, उनमें से लगभग सभी की चिंता ईश्वर है। स्पष्ट रूप से, वे सभी आस्था के समुदाय, इज़राइल और चर्च से उत्पन्न हुए हैं, और वे सभी आस्था के समुदाय, पुराने नियम के इज़राइल, यहूदियों और नए नियम, निश्चित रूप से, ईसाई चर्च की ओर निर्देशित हैं। सातवें, बाइबिल के अध्ययन में वास्तव में, व्याख्या और अनुप्रयोग का दोहरा कार्य शामिल होता है, और व्याख्या अनुप्रयोग से पहले और उसे निर्धारित करती है।

यह वास्तव में इस धारणा से निकला है कि बाइबल के दो पहलू हैं। इसका एक मूल महत्व, मूल अर्थ है, यानी वह संदेश जो लेखक अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन इसका एक सतत अर्थ भी है। अब, एक चीज़, एक वास्तविकता जो बाइबल के पाठकों को प्रभावित करती है, शायद किसी भी अन्य की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से, एक लेखक की भावना है, यानी, संबोधित किए जाने की भावना।

लेकिन हम दो चीजों को तुरंत पहचान लेते हैं जब हम बाइबिल का पाठ पढ़ते समय संबोधित किए जाने की भावना का अनुभव करते हैं। पहली बात यह है कि, पहली बार में, जिन्हें संबोधित किया जा रहा है वे हम नहीं थे, कि हम पहले संबोधितकर्ता नहीं थे, हम मूल संबोधनकर्ता नहीं थे, कि यहाँ एक श्रोता है, यहाँ एक पाठक वर्ग है, जो पाठ द्वारा सुझाया गया है वह हमसे अलग कोई व्यक्ति है, जो एक अलग समय में, एक ही समय में, निश्चित रूप से, उस लेखक के रूप में रहता था जिसने इन शब्दों को लिखा था। तो, हम तब पहचानते हैं कि एक अतीत का ऐतिहासिक अर्थ है।

यह कोई आधुनिक निर्माण नहीं है, जैसा कि आज कई लोग दावा करने की कोशिश कर रहे हैं। यह वास्तव में पढ़ने का सार है। यह एक अनुभवजन्य प्रकार है, जो पाठ के साथ अनुभवजन्य अनुभव से उत्पन्न होता है।

इसलिए, यदि आप बाइबल को गंभीरता से लेना चाहते हैं, तो आपको इसके ऐतिहासिक अर्थ को प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी गंभीरता से लेना होगा। दूसरी ओर, हालांकि, एक भावना यह भी है कि जब हम संबोधित किए जाने के इस व्यवसाय का अनुभव करते हैं, तो एक स्तर पर, पाठ हमें संबोधित कर रहा है। यह केवल पुरातात्त्विक नहीं है।

यह केवल अतीत में व्यक्तियों को संबोधित करने वाले पाठ का मामला नहीं है। यह पहली बार में सच है, लेकिन हम जो पढ़ते हैं उसका एक प्रकार का निरंतर महत्व होता है जो हमें बताता है कि हमें भी संबोधित किया जा रहा है। इसकी प्रासंगिकता न केवल, मान लीजिए, मैथ्यू के सुसमाचार के मूल श्रोताओं या रोमन चर्च के लिए है, जिन्हें पॉल ने रोमनों को महान पत्र संबोधित किया था, कि इसका अर्थ और महत्व पूरा नहीं हुआ है।

यह केवल उन पर खर्च नहीं किया जाता है, बल्कि पाठकों की प्रत्येक नई पीढ़ी के लिए, जिसमें हमारी पीढ़ी भी शामिल है, के लिए इसका अर्थ और महत्व बना रहता है। और इसलिए, बाइबिल पाठ के बारे में हमारे अनुभव का एक हिस्सा यह है कि इसका न केवल अतीत का ऐतिहासिक अर्थ है, बल्कि वर्तमान ऐतिहासिक अर्थ भी है, हमारे लिए भी इसका एक अर्थ है। अब, यह आवश्यक है, निश्चित रूप से, एक बार जब हम सहमत हो जाते हैं कि आपके पास पाठ में अर्थ के ये दोनों पहलू हैं, तो यह आवश्यक है, यदि हम पद्धतिगत रूप से चिंतनशील होने जा रहे हैं, तो यह पता लगाएं कि पिछले ऐतिहासिक महत्व के बीच क्या संबंध है और धर्मग्रंथों का वर्तमान ऐतिहासिक महत्व।

और सामान्य तौर पर, यह हमारा दृढ़ विश्वास है कि पिछले ऐतिहासिक महत्व को प्राप्त करने या गले लगाने का कार्य, इसके वर्तमान ऐतिहासिक महत्व को निर्धारित करने से पहले होता है, और वर्तमान ऐतिहासिक महत्व निरंतरता में होना चाहिए, और आदर्श रूप से इससे प्राप्त होना चाहिए, इसका अतीत ऐतिहासिक महत्व है। अन्यथा, आपको पाठ के अर्थ में ही विभाजन हो जाएगा। यह एकता नहीं है.

यह द्विभाजित है. आपके दो अलग-अलग अर्थ हैं जो एक-दूसरे से अलग हैं, और वास्तव में, वास्तव में एक-दूसरे के विरोधाभासी भी हो सकते हैं। लेकिन हम मानते हैं कि बाइबल का संदेश संपूर्ण है, कि ईश्वर ने अपने प्रेरित लेखकों के माध्यम से जो कहा, मूल श्रोताओं से संवाद करना चाहा, वह निरंतरता में है, उससे कुछ अलग नहीं है, लेकिन वह जो कहना चाहता है, उसके साथ निरंतरता में है। आज हमारे लिए.

संयोग से, केवल व्यावहारिक स्तर पर, वर्तमान ऐतिहासिक अर्थ में, यानी पाठ के लागू अर्थ में किसी प्रकार का विश्वास रखने का कोई तरीका नहीं होगा, अगर यह पर आधारित नहीं होता इसका ऐतिहासिक अतीत अर्थ. यह तथ्य कि एक विशेष अनुप्रयोग व्युत्पन्न है, स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से उस चीज़ से व्युत्पन्न है जो लेखक अपने मूल श्रोताओं को स्पष्ट रूप से कहना चाहते थे, हमें आत्मविश्वास देता है, और हमें उन अनुप्रयोगों के ठोस आधार का आश्वासन देता है जो हम बाइबल से प्राप्त करते हैं। अब, हम यहां लगभग एक घंटा बिता चुके हैं, और इसलिए यह सच है कि हमारे पास बात करने के लिए इनमें से केवल तीन और हैं, लेकिन यहां रुकने, सांस लेने, इसे खत्म करने और फिर वापस आने में कुछ भी गलत नहीं है, और जब हम वापस आएंगे, तो हम इस बारे में अधिक बात करेंगे, विशेष रूप से आगमनात्मक दृष्टिकोण में क्या शामिल है, और एक विशिष्ट प्रक्रिया के बारे में बात करना शुरू करेंगे जिसे हम पाठ पर लागू कर सकते हैं, जो पाठ को अपने बारे में हमसे सबसे अच्छे तरीके से बात करने की अनुमति देगा। अपनी शर्तें.

यह डॉ. डेविड बाउर आगमनात्मक बाइबिल अध्ययन पर पढ़ा रहे हैं। यह सत्र 1 है, परिचय, आगमनात्मक बनाम निगमनात्मक।