डॉ. डेव मैथ्यूसन, उनका आगमन कहां है? सत्र 5, रहस्योद्घाटन में पारूसिया का विलंब और धार्मिक और पादरी निहितार्थ

© 2024 डेव मैथ्यूसन और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. डेविड मैथ्यूसन द्वारा इस प्रश्न पर दिए गए उनके शिक्षण में है, उनका आगमन कहाँ है? सत्र 5, प्रकाशितवाक्य में पारूसिया की देरी और धार्मिक और पादरी निहितार्थ।

तो हमारे पिछले व्याख्यान में, हमने प्रकाशितवाक्य की पुस्तक को इसके शीघ्रता पर जोर देने के दृष्टिकोण से देखा । और प्रकाशितवाक्य में ऐसे कई संदर्भ हैं जो हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि यूहन्ना ने सोचा था कि यीशु मसीह तुरंत वापस आ रहे थे।

बिलकुल शुरुआत से, खास तौर पर किताब के अंत में, अध्याय 1 और 22 में, जहाँ इन चीज़ों के जल्द होने या इनके निकट होने का संदर्भ है, किताब के बिल्कुल अंत में अध्याय 22 में, जहाँ मसीह खुद से वादा करता है कि वह जल्द ही आ रहा है। हमने देखा कि हमें शायद उन कथनों को उसी दृष्टिकोण से समझना चाहिए जैसे कि नए नियम के लेखकों द्वारा नए नियम में अन्य कथनों को, जिसमें स्वयं यीशु भी शामिल हैं, सुसमाचारों में यीशु के अपने कथन जो मसीह की वापसी की निकटता या शीघ्रता का अनुमान लगाते हैं। अब मैं जो करना चाहता हूँ वह है कि हम अपने दृष्टिकोण को बदलें और प्रकाशितवाक्य में एक और पहलू को देखें जो आमतौर पर तब छूट जाता है जब हम उन ग्रंथों पर कूद पड़ते हैं जो शीघ्रता और निकटता का संकेत देते हैं, और कभी-कभी मुझे लगता है कि हम अनुचित और गलत तरीके से उनका उपयोग यह निष्कर्ष निकालने के लिए करते हैं कि यूहन्ना अंत की भविष्यवाणी कर रहा था और वह कभी नहीं आया और इसलिए वह गलत था।

और यही कारण है कि प्रकाशितवाक्य में भी देरी पर जोर दिया गया है। विशेष रूप से कुछ पाठ हैं, लेकिन हम देखेंगे कि प्रकाशितवाक्य की पूरी संरचना में भी, इसमें एक देरी अंतर्निहित है जो आसन्नता या निकटता या शीघ्रता पर जोर देने के साथ-साथ खड़ी है । आपको देरी का एक धागा भी मिलता है।

अब, मेरा अनुमान है कि एक निष्कर्ष यह होगा कि जॉन उतना समझदार नहीं था और उसे एहसास नहीं था कि वह क्या कर रहा था और उसने खुद का ही खंडन किया। मुझे गंभीरता से संदेह है कि ऐसा है। मैं, वास्तव में, सोचता हूँ कि जॉन जानबूझकर ऐसा कर रहा है, क्योंकि वह नहीं जानता था कि मसीह कब वापस आने वाला है, इसलिए वह निकटता या शीघ्रता और देरी, मसीह के आने में आसन्नता और देरी के विषय पर जोर देता है।

तो, आइए इनमें से कुछ अंशों पर नज़र डालें। पहला, पहला ठहराव बिंदु, और शायद देरी पर सबसे स्पष्ट और सबसे विस्तृत अंश, प्रकाशितवाक्य अध्याय छह और श्लोक नौ से 11 में पाया जाता है। और मैं उन्हें बस थोड़ी देर में पढ़ूंगा, लेकिन यह वास्तव में सात निर्णयों की पहली श्रृंखला में पाँचवीं मुहर है।

इसमें तीन श्रृंखलाएँ हैं-सात निर्णयों की। पहली है सात मुहरें, दूसरी है सात तुरहियाँ, और अंत में सात कटोरे। वे अध्याय आठ और नौ में आते हैं, तुरहियाँ, और फिर अध्याय 16 में कटोरे।

ये मुहरों के रूप में सात निर्णयों का पहला सेट है। और अगर आप अध्याय पाँच को वापस देखें, तो अध्याय पाँच में हम पाते हैं कि मेमना स्क्रॉल लेता है। परमेश्वर, जो सिंहासन पर बैठा है, उसके हाथ में एक स्क्रॉल है।

यह पुस्तक संभवतः परमेश्वर की योजना को प्रकट करती है, जो दुनिया में न्याय और उद्धार लाने के लिए है, तथा छुटकारे के लिए उसकी योजना को पूरा करती है। और अब मेम्ना मिल गया है, जो अध्याय पाँच में एकमात्र ऐसा मेम्ना है जो पुस्तक को खोलने के योग्य है। अध्याय पाँच के अनुसार, पुस्तक पर सात मुहरें लगी हुई हैं।

और अब हम पाते हैं कि उन मुहरों को खोलना शुरू कर दिया गया है। और जैसे ही हर मुहर को स्क्रॉल से हटाया जाता है, कुछ होता है। और पाँचवीं मुहर, यहाँ क्या होता है।

अध्याय छह, नौ से 11 तक, जब वह, वह मेमना जिसने अध्याय पाँच में पुस्तक ली, क्योंकि वह ऐसा करने के योग्य एकमात्र व्यक्ति है। जब उसने पाँचवीं मुहर खोली, तो मैंने वेदी के नीचे उन लोगों की आत्माएँ देखीं जो परमेश्वर के वचन और उनके द्वारा दी गई गवाही के कारण बलि किए गए थे। इसलिए यूहन्ना उन लोगों की आत्माओं को देखता है जो अपनी वफ़ादारी के कारण शहीद हुए हैं।

याद रखें, हमने कहा कि प्रकाशितवाक्य में जिस समस्या का समाधान किया गया है, वह समझौता करने की समस्या है। कुछ लोग वफ़ादार रहे हैं, और कुछ जो वफ़ादार रहेंगे, उन्हें शहादत की संभावना का सामना करना पड़ेगा, यानी अपने विश्वास के लिए अपनी जान गंवानी पड़ेगी। वे चिल्लाए, पद 10, उन्होंने ऊँची आवाज़ में पुकारा, हे प्रभु, जो पवित्र और सच्चा है, तू कब तक उन लोगों का न्याय करेगा जो पृथ्वी पर रहते हैं और हमारे खून का बदला लेगा? इसलिए उनमें से प्रत्येक को एक सफ़ेद वस्त्र दिया गया, और उन्हें थोड़ी देर और आराम करने के लिए कहा गया जब तक कि उनके साथी सेवकों और उनके भाइयों और बहनों की संख्या पूरी न हो जाए जो अपने विश्वास के लिए मारे जाने वाले थे, जैसा कि वे थे।

अब, कुछ अवलोकन करने हैं: हे प्रभु, इस भाषा पर ध्यान दें कि यह वास्तव में भजन और भविष्यवक्ताओं में पाए जाने वाले पुराने नियम के कई पाठों को दर्शाता है। इसलिए, यह मुद्दा कि यह कब तक चलेगा, जॉन के लिए नया नहीं है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसकी जड़ें पुराने नियम में परमेश्वर के पुराने वाचा के लोगों के साथ हैं।

तो, यह जॉन और उसके पाठकों के लिए कोई नई बात नहीं है। यह रोना, हे प्रभु, कब तक, दो बातें दर्शाता है। नंबर एक, यह उन लोगों के लिए न्याय की इच्छा है जो अपने उत्पीड़कों के हाथों पीड़ित हैं, उन लोगों के लिए जिन्हें जॉन यीशु मसीह के प्रति अपनी वफ़ादारी और समझौता करने से इनकार करने के कारण अपने जीवन खोते हुए देखता है।

यह ईश्वर से हस्तक्षेप करने और न्याय की गुहार है। यह पुकार कि कब तक यह देरी का संकेत भी है। यह इस बात का भी संकेत है कि चीजें अपेक्षा से अधिक समय तक चलती रहीं।

शायद उन्हें लगा कि मसीह, परमेश्वर उन्हें पहले से ज़्यादा जल्दी सही ठहराएंगे। इसलिए, यह रोना, कितना लंबा, यह भी दर्शाता है कि कुछ देरी हुई है, कि उन्हें उम्मीद थी कि परमेश्वर उन्हें पहले से ज़्यादा जल्दी सही ठहराएंगे। देरी के इस संकेत में भी जल्दबाज़ी और आसन्नता का एक तत्व है, जब उन्हें थोड़ी देर और इंतज़ार करने के लिए कहा जाता है।

इसका मतलब यह है कि यह हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। मसीह वापस आकर उन्हें सही साबित करने वाला है। इसलिए, इसमें आसन्नता का तत्व है, लेकिन निश्चित रूप से देरी पर जोर दिया गया है।

ध्यान दें, विशेष रूप से पद 11, यह आगे बढ़ता है, और यूहन्ना अपने पाठकों को बताता है, इसलिए उन्हें प्रत्येक को एक सफेद वस्त्र दिया गया था, और उन्हें थोड़ी देर और आराम करने के लिए कहा गया था। तो फिर, यह हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। जब तक उनके साथी सेवकों और उनके भाइयों और बहनों की संख्या पूरी नहीं हो जाती, तब तक आसन्नता का एक तत्व है, जिन्हें उसी तरह मार दिया जाएगा जैसे उन्हें मारा गया था।

यह विचार या यह धारणा कि अंत से पहले एक पूर्वनिर्धारित संख्या घटित होनी चाहिए, वह सर्वनाश संबंधी ग्रंथों में पाई जाती है। हमने कहा कि प्रकाशितवाक्य एक सर्वनाश है। अर्थात्, यह एक दर्शन का अभिलेख है जिसे यूहन्ना ने अत्यधिक प्रतीकात्मक भाषा में प्रस्तुत किया था।

200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक की इस अवधि के दौरान लिखे गए कई अन्य सर्वनाश हैं जो पुराने या नए नियम में नहीं हैं। लेकिन उनमें से कई, उदाहरण के लिए, 1 हनोक, 4th एज्रा नामक पुस्तक में एक पाठ, और 2nd बारूक में एक और एक निश्चित संख्या की इस छवि का उपयोग करता है जिसे अंत आने से पहले भरना था। अब, चाहे जॉन वास्तव में जानता था कि संख्या क्या थी या उसने सोचा कि एक शाब्दिक संख्या थी, वह इस छवि का उपयोग, मुझे लगता है, देरी के इस विचार को संप्रेषित करने के लिए कर रहा है।

वह देरी का स्पष्टीकरण दे रहा है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह दिखा रहा है कि देरी होने वाली है। हो सकता है कि मसीह तुरंत वापस न आए।

संतों को बताया गया कि उन्हें शायद कुछ समय और इंतज़ार करना पड़ेगा। जॉन हमें यह नहीं बताता कि उन्हें कितने समय तक इंतज़ार करना होगा। वह निश्चित रूप से यह नहीं कहता कि यह 2,000 साल या उससे ज़्यादा समय तक चलेगा।

वह बस इस बात पर आश्वस्त है कि इसमें कुछ समय लग सकता है और परमेश्वर के लोगों को न्याय का अनुभव करने से पहले प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, इससे पहले कि मसीह न्यायकर्ता के रूप में वापस आए और उनके दुखों का अंत करे और जो कुछ उन्होंने सहा है, उसके लिए न्यायोचित ठहराए, खासकर जो मर चुके हैं। वे और मैं अपने शत्रुओं के न्याय किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि प्रकाशितवाक्य की पुस्तक के अंत में ऐसा होता है।

लेकिन जॉन अब उनसे कह रहे हैं कि आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। उन्होंने इसे थोड़े समय के लिए बताया है। इसलिए, छवि यह है कि यह हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है।

तो, कुछ हद तक आसन्नता है। लेकिन इस मुहर पर जोर देरी पर है। लेकिन एक आश्वासन है कि यीशु वापस आएंगे और न्याय करेंगे और उनके दुश्मनों से उनका बदला लेंगे।

लेकिन इसमें कुछ समय की देरी हो सकती है। और इसलिए, एक बार फिर, यह परमेश्वर के लोगों के लिए वफ़ादार होने का आह्वान है। इस मामले में, यह उनके लिए धैर्य रखने का आह्वान है।

इसलिए, यह छवि इतनी जल्दी आने वाली नहीं है , क्योंकि मसीह जल्द ही वापस आने वाला है। लेकिन अब, क्योंकि परमेश्वर के हस्तक्षेप करने और अपने लोगों को सही ठहराने से पहले कुछ समय की देरी हो सकती है, इसलिए उन्हें धैर्य रखने की आवश्यकता है। और उन्हें सतर्क रहने और जिम्मेदारी से जीने की आवश्यकता है।

इसलिए, अध्याय छह में पाँचवीं मुहर स्पष्ट रूप से संकेत देती है कि यूहन्ना को लगता है कि कुछ समय के लिए देरी हो सकती है। फिर से, यूहन्ना हमें यह नहीं बताता कि देरी कितनी लंबी हो सकती है। वह यह भविष्यवाणी नहीं करता कि यह कितनी लंबी हो सकती है।

निश्चित रूप से, वह 2,000 साल नहीं देखता। यह इसके लिए अनुमति देता है। जॉन बस यह नहीं कहता कि देरी कितनी लंबी हो सकती है, लेकिन बस इतना है कि एक देरी हो सकती है जो परमेश्वर के लोगों को धैर्य रखने के लिए कहती है।

जैसा कि हमने याकूब के पाँचवें अध्याय में देखा, उन्हें धीरज धरने का आह्वान किया गया है, ताकि मसीह उनके उत्पीड़कों से उनका बदला ले सके। अब, यहाँ, यूहन्ना इसे संभावित देरी के संदर्भ में अधिक बताता है जो परमेश्वर के लोगों से धैर्य का उदाहरण प्रस्तुत करने का आह्वान करता है। इसलिए, पाँचवीं मुहर देरी का पहला संकेत है।

रहस्योद्घाटन का दूसरा पहलू एक विशिष्ट पाठ में इतना अधिक नहीं समाया हुआ है; रहस्योद्घाटन के देरी के संकेत का दूसरा पहलू पुस्तक की संरचना में और इसे कई स्थानों पर कैसे एक साथ रखा गया है, में अधिक समाहित है। और वह यह है कि, साहित्यिक दृष्टिकोण से, रहस्योद्घाटन अक्सर पाठक को अंत तक ले जाएगा या अंत की उम्मीद को बढ़ाएगा, लेकिन पीछे हटने और फिर से शुरू करने के लिए। इसलिए, यह दिलचस्प है कि रहस्योद्घाटन की संरचना इतनी आसानी से रैखिक रूप से आगे नहीं बढ़ती है; यह लगभग चक्रीय रूप से आगे बढ़ती है, जहां लेखक आपको अंत तक या कम से कम अंत के कगार पर लाता है, फिर वह पीछे हट जाएगा, फिर वह इसे फिर से करेगा, और वह पीछे हट जाएगा।

इसलिए, रहस्योद्घाटन की संरचना में कई तरह के ठहराव और शुरुआत और शुरुआत और ठहराव और देरी शामिल हैं। इसलिए, रहस्योद्घाटन की साहित्यिक संरचना आसन्नता और देरी के बीच धार्मिक तनाव से मेल खाती है। आसन्नता जो हमें जल्द ही की भाषा में मिली , और मैं

जल्द ही आ रहा हूँ, यीशु कहते हैं, लेकिन फिर देरी का तत्व जो हमें अध्याय छह की पाँचवीं मुहर में भी मिला।

यह अध्याय पाँच में शुरू होता है, जहाँ मेम्ना, जैसा कि हमने कहा, अध्याय पाँच में दर्शन स्वर्ग में अध्याय चार से सिंहासन पर बैठे परमेश्वर से शुरू होता है, और वह सात मुहरों वाला एक स्क्रॉल पकड़े हुए है। स्क्रॉल में, जैसा कि मैंने पहले ही सुझाया था, उद्धार लाने के लिए परमेश्वर की योजना, सभी सृष्टि और मानवता के लिए उसकी छुटकारे की योजना का समापन, जिसमें न्याय और उद्धार दोनों शामिल हैं। अब, अध्याय पाँच में दुविधा यह है कि इसे लागू करने के योग्य कौन है? इसे, स्क्रॉल की सामग्री को गति देने के योग्य कौन है? छुटकारे की इस योजना को लागू करने के योग्य कौन है? और मेम्ना, यीशु मसीह, जो क्रूस पर अपनी मृत्यु के कारण, अपने पुनरुत्थान के कारण मारा गया था, इस योजना को लागू करने के योग्य एकमात्र व्यक्ति है।

अब, अध्याय पाँच के अंत में, आप उम्मीद कर सकते हैं कि यह योजना एक प्रगतिशील, रैखिक तरीके से विकसित और सामने आएगी। यह एक स्पष्ट तरीके से सामने आएगी जो आपको सीधे अंत तक ले जाएगी। खैर, यह समस्या का एक हिस्सा है। हालाँकि आप इन घटनाओं के एक स्पष्ट और प्रगतिशील प्रकटीकरण की अपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन प्रकाशितवाक्य ऐसा नहीं करता है।

आपकी उम्मीदें वास्तव में, और मुझे लगता है कि जानबूझकर, बार-बार निराश होती हैं। तो फिर, हम पहले ही अध्याय छह और नौ से 11 में पढ़ चुके हैं कि लेखक संकेत देता है कि कुछ देरी हो सकती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि देरी अध्याय छह के अंत में छठी मुहर से शुरू होती है, जो आपको बिल्कुल अंत तक ले जाती है।

भाषा पर ध्यान दें, फिर मैंने उसे छठी मुहर खोलते देखा। एक भयंकर भूकंप आया। सूरज हवा से बने टाट की तरह काला हो गया।

पूरा चाँद खून की तरह हो गया। आकाश के तारे धरती पर गिर पड़े जैसे हवा के झोंके से अंजीर का पेड़ अपने कच्चे अंजीर गिरा देता है। आकाश एक स्क्रॉल की तरह फट गया और हर पहाड़ और द्वीप अपनी जगह से हिल गया।

तब पृथ्वी के राजा, कुलीन, सेनापति, धनी, शक्तिशाली, और हर दास और स्वतंत्र व्यक्ति गुफाओं में और पहाड़ों की चट्टानों के बीच छिप गए। और उन्होंने पहाड़ों से कहा, और चट्टानें हम पर गिरती हैं और हमें सिंहासन पर बैठे व्यक्ति और मेम्ने के क्रोध से छिपाती हैं। क्योंकि उनके क्रोध के दिन कौन खड़ा हो सकता है? मुझे लगता है कि यह दूसरे आगमन का संदर्भ है।

फिर भी दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहली बात, हम अभी केवल छठे अध्याय पर ही हैं। पुस्तक के अंत तक पहुँचने से पहले हमें अभी भी कई अध्याय पढ़ने हैं।

दूसरा, आप देखेंगे कि हम अभी केवल सील छह पर हैं। और सील सात वास्तव में विलंबित हो जाती है। आप सील सात तक तब तक नहीं पहुँच पाते जब तक आप अध्याय आठ तक नहीं पहुँच जाते।

तो, इसमें देरी हो रही है। इसलिए, लेखक आपको अंत के कगार पर ले आता है। हम प्रभु के दिन पर हैं और छठी मुहर में अध्याय छह के अंत में हैं, लेकिन हमें अभी भी एक और मुहर लगानी है, और हमें अभी भी और किताबें लिखनी हैं।

और यह वास्तव में प्रभु के दिन के आगमन का वर्णन नहीं करता है। यह आपको नहीं बताता कि क्या होता है। तो, रहस्योद्घाटन आपकी उम्मीद को बढ़ाता है कि यह अंत है, प्रभु का दिन, क्या होने वाला है? लेकिन फिर यह पीछे हट जाता है, और अधिक सामग्री होती है।

अभी एक और मुहर बाकी है। आप सातवीं मुहर के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और यह आख़िरकार आठवें अध्याय में आती है।

इसलिए सातवीं मुहर भी अध्याय आठ तक विलंबित हो जाती है। तो, एक बार फिर, आपकी उम्मीदें कि किताब किस तरह से सामने आनी चाहिए, निराश हो जाती हैं। और फिर, मुझे लगता है कि यह जानबूझकर किया गया है।

लेखक अपने काम की संरचना में ही विलम्ब का निर्माण कर रहा है। आप देख सकते हैं कि अध्याय आठ और नौ में तुरही के साथ, हम सात की अगली श्रृंखला देखते हैं। हम पहले ही कह चुके हैं कि अध्याय आठ की शुरुआत आखिरकार सील नंबर सात को खोलकर होती है, जो कि अध्याय छह में शुरू हुई श्रृंखला है।

अब, कुछ अध्यायों के बाद, अध्याय सात में कुछ मध्यवर्ती सामग्री के बाद, आप अंततः सील नंबर सात तक पहुँचते हैं। लेकिन फिर लेखक आपको सात तुरहियों से परिचित कराता है। और प्रत्येक तुरही के साथ, सृष्टि पर एक विपत्ति या न्याय का प्रकोप होता है।

लेकिन यह दिलचस्प है। एक बार फिर, जब आप अध्याय नौ तक पहुँचते हैं, तो यह दिलचस्प हो जाता है। पहले चार तुरहियाँ एक के बाद एक बहुत तेज़ी से बजती हैं।

तो फिर, आप इन घटनाओं को तेज़ी से घटित होते हुए देखने के लिए तैयार हैं, और प्रगति स्वाभाविक और तेज़ी से होती है। लेकिन फिर, अंतिम दो तुरहियों में, लेखक धीमा हो जाता है, वह आपको धीमा कर देता है और उनका अधिक विस्तार से वर्णन करता है। फिर, अध्याय नौ तुरही संख्या छह के साथ समाप्त होता है।

सातवाँ कहाँ है? खैर, आपको यह अध्याय 11 के अंत तक नहीं मिलता। इसलिए, जितनी देरी होगी, उतनी ही देरी होगी। दिलचस्प बात यह है कि अध्याय 10 और श्लोक सात में, जो स्वयं तुरही संख्या सात के आने में देरी कर रहा है, यह अध्याय 11 के अंत में नहीं आता है, बल्कि अध्याय 10 में ही आ जाता है, जो तुरही संख्या छह और तुरही संख्या सात के बीच में है।

सातवीं आयत में यूहन्ना को यह बताया गया है। मैं वास्तव में छठी आयत पढ़ूँगा। उसने उस व्यक्ति की शपथ खाई जो हमेशा-हमेशा तक जीवित रहता है।

यूहन्ना को इस दिव्य प्राणी का दर्शन हुआ, यह विशाल दिव्य प्राणी। उसने इस दिव्य प्राणी की शपथ ली, जो हमेशा-हमेशा तक जीवित रहता है, जिसने स्वर्ग और उसमें जो कुछ है, पृथ्वी और उसमें जो कुछ है, और समुद्र और उसमें जो कुछ है, सब बनाया। अब और देरी नहीं होगी।

ओह, यह दिलचस्प है क्योंकि हम फिर से सिर्फ़ अध्याय 10 पर हैं। हमें अभी भी किताब के 12 और अध्याय पढ़ने हैं। हमें अभी भी बहुत कुछ कवर करना है।

तो एक बार फिर, आपको उम्मीद है कि अब और देरी नहीं होगी, लेकिन ऐसा है। और भी देरी होगी। और अंत में, फिर से, अध्याय 11 के अंत में, आपको सातवीं तुरही बजती हुई दिखाई देगी, और यह अंतिम निर्णय होगा।

फिर, अध्याय 16 में, आप पाते हैं कि उन्हें साहसिक निर्णयों से परिचित कराया गया है, और आप उन्हें प्राप्त करते हैं। आपको सात साहसिक निर्णय मिलते हैं, लेकिन फिर भी, अध्याय 16 के अंत में, आप पूरी तरह से अंत तक नहीं पहुँच पाते हैं। अध्याय 16 आर्मागेडन की अंतिम लड़ाई का परिचय देता है, लेकिन यह केवल इतना कहता है कि सेनाएँ एकत्रित हो गई हैं, और यह कभी भी युद्ध को दर्ज नहीं करता है।

एक बार फिर, आपकी उम्मीदें निराश हो गई हैं। और इसमें और भी सामग्री है। अध्याय 17 और 18 में बेबीलोन, रोम और उसके न्याय का वर्णन किया जाएगा।

और फिर अंत में, अंत में, अध्याय 19 और श्लोक 11 के साथ, आपको सफ़ेद घोड़े पर सवार के रूप में यीशु मसीह से परिचित कराया जाता है। अब, वह अध्याय 19 और 20 में न्याय करने के लिए आता है। आपके पास विभिन्न निष्कासन दृश्यों की एक श्रृंखला है क्योंकि परमेश्वर और उसके राज्य का विरोध करने वाली हर चीज़ को हटा दिया जाता है।

जो राष्ट्र उसका विरोध करते हैं, पृथ्वी की सेनाएँ और राजा जो अध्याय 19 में उसका विरोध करते हैं, अध्याय 19 में दो जानवर, अध्याय 20 में शैतान। अंततः, सृष्टि में जो कुछ भी गलत है, 20 के अंत में सब कुछ हटा दिया जाता है ताकि 21 और 22 में एक नई सृष्टि के आगमन का मार्ग प्रशस्त हो सके। अब, जिसका आप इंतजार कर रहे थे वह अंततः घटित होता है, लेकिन यह केवल रुकने और शुरू होने, देरी और निराश अपेक्षाओं की एक श्रृंखला के बाद ही आया है।

और फिर, मुझे लगता है कि जॉन की ओर से यह जानबूझकर किया गया है। मुझे लगता है कि जॉन जानबूझकर अपने कथन में देरी का निर्माण करता है क्योंकि, फिर से, साहित्यिक देरी आसन्नता और देरी के बीच धार्मिक तनाव से मेल खाती है। इसका मतलब है कि मसीह का आगमन बहुत जल्द हो सकता है।

यीशु ने अध्याय 22 में वादा किया है कि मैं 22:7, 12 और 20 में जल्द ही आ रहा हूँ। यूहन्ना आपको बताता है कि वह इन बातों के बारे में लिखने वाला है जो जल्द ही होने वाली हैं, या वे प्रकाशितवाक्य की पुस्तक की सभी सामग्री के करीब हैं। फिर भी अब हम अध्याय 6:9 से 11 में पाँचवीं मुहर के रूप में देखते हैं, और प्रकाशितवाक्य की बहुत ही साहित्यिक संरचना में, हम पाते हैं कि यूहन्ना ने देरी की संभावना पर जोर देने के साथ-साथ जल्द ही होने पर जोर दिया है।

और मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जॉन खुद का विरोध नहीं कर रहा है, या ऐसा नहीं है कि जॉन यह तय नहीं कर पा रहा है कि यह क्या है। क्या यह, मुझे लगता है, बस इसलिए है क्योंकि वह पहले से ही अंत में रह रहा है, वह बस यह सुनिश्चित नहीं कर सकता कि मसीह कब वापस आ रहा है? यह बहुत जल्द हो सकता है, या इसमें कुछ देरी हो सकती है।

फिर से, यूहन्ना 2,000 साल की देरी नहीं देखता। वह आपको यह नहीं बताता कि यह देरी कितनी लंबी होने वाली है, लेकिन न ही वह यह भविष्यवाणी करता है कि मसीह पहली सदी में वापस आएगा। मसीह जल्द ही वापस आ सकता है।

इसमें कुछ देरी हो सकती है। जॉन को यह नहीं पता, और न ही उसके पाठकों को। इसलिए, उन्हें किसी भी परिदृश्य के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है, चाहे मसीह उनके जीवनकाल में वापस आए या फिर कुछ देरी हो।

उन्हें यीशु मसीह के प्रति वफ़ादार गवाह बनकर, पृथ्वी के राष्ट्रों के प्रति गवाही के अपने मिशन को पूरा करके और रोमन साम्राज्य के साथ समझौता करने से इनकार करके दोनों के लिए तैयार रहना होगा। इसलिए, प्रकाशितवाक्य तब आसन्नता और देरी दोनों को संतुलित करता है। प्रकाशितवाक्य को संपूर्ण रूप से लेना, या प्रकाशितवाक्य में उन किसी भी पाठ को यह संकेत देने या निष्कर्ष निकालने के लिए गलत होगा कि यूहन्ना एक ऐसे अंत की भविष्यवाणी कर रहा था जो कभी नहीं आया।

इसलिए, वह बुरी तरह से गलत था। तो, आइए हम पारूसिया और नए नियम की शिक्षा में देरी के इस मुद्दे के कुछ निहितार्थों को देखकर अपनी चर्चा समाप्त करें, जिसमें कुछ धार्मिक और व्यावहारिक निहितार्थ निकाले गए हैं। जाहिर है, वे दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन मैं उन्हें अलग से देखूंगा।

दूसरे शब्दों में, हमने जिन अंशों पर चर्चा की है और मसीह के आगमन और उसके स्पष्ट विलंब पर नए नियम की शिक्षा पर हमने जो दृष्टिकोण सुझाया है, उनके कुछ धार्मिक निहितार्थ क्या हैं? और फिर, आज चर्च के लिए इस मुद्दे के कुछ अधिक पादरी या व्यावहारिक निहितार्थ क्या हैं? सबसे पहले, आइए कुछ धार्मिक निहितार्थों पर नज़र डालें। मैं बस उनमें से दो को इंगित करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन दोनों ने कई ईसाइयों और यहाँ तक कि अविश्वासियों को भी उलझा दिया है जो इस मुद्दे को देखते हैं और आश्चर्य करते हैं कि इसे कैसे सुलझाया जा सकता है, अगर बिल्कुल भी। पहला मुद्दा पूरे पवित्रशास्त्र की विश्वसनीयता है।

दूसरा है परमेश्वर की संप्रभुता। मैं किसी भी तरह से विस्तृत नहीं होना चाहता, लेकिन मैं जिस दिशा में जा सकता हूँ, उसके बारे में बस कुछ संकेत देना चाहता हूँ। सबसे पहले, पवित्रशास्त्र की विश्वसनीयता।

जैसा कि मैंने पहले ही परिचय में बताया है, मैं कई लोगों, कई ईसाइयों को जानता हूँ, जिनके लिए इस मुद्दे ने उनके विश्वास में संकट पैदा कर दिया। तथ्य यह है कि नया नियम कुछ लेखकों, यहाँ

तक कि स्वयं यीशु और सुसमाचार में उनके कथनों की भी भविष्यवाणी करता प्रतीत होता है कि मसीह तुरंत वापस आने वाला था। फिर भी, 2,000 साल बाद, हम यहाँ हैं।

क्या नए नियम के लेखक गलत थे? अगर वे गलत थे, तो यह नए नियम की विश्वसनीयता के बारे में क्या कहता है? यह यीशु की शिक्षा की विश्वसनीयता के बारे में क्या कहता है? अगर वे इस मुद्दे पर गलत थे, तो यह उनकी विश्वसनीयता के बारे में क्या कहता है? अब, क्या हमें फिसलन भरी ढलान के तर्क के साथ जाना चाहिए और कहना चाहिए, ठीक है, अगर वे इसमें गलत हैं या हर चीज में गलत हैं या नहीं, कम से कम, यह निश्चित रूप से यीशु की शिक्षा और प्रेरितों की शिक्षा के एक बड़े हिस्से पर सवाल उठाता है क्योंकि मसीह का आगमन उनकी शिक्षा में एक भूमिका निभाता है। निश्चित रूप से, यह कम से कम यह मुद्दा उठाता है कि क्या वे अन्य मुद्दों पर भी गलत हो सकते हैं। यह उनकी विश्वसनीयता और उनकी भरोसेमंदता पर सवाल उठाता है।

लेकिन मैंने व्याख्यानों की इस पूरी श्रृंखला में सुझाव दिया है कि इसका एक निहितार्थ यह है कि यदि हम पाठ को मेरे सुझाए गए तरीके से या कई अन्य तरीकों से देखें, तो यह निष्कर्ष निकालना आवश्यक नहीं है कि नए नियम के लेखक या यीशु अंत की भविष्यवाणी कर रहे थे और फिर वे गलत थे। हमने सुसमाचारों में देखा कि कुछ पाठ शायद मसीह के अंतिम दूसरे आगमन की भविष्यवाणी नहीं करते हैं। जब यीशु कहते हैं, यहाँ खड़े तुममें से कुछ लोग तब तक नहीं मरेंगे जब तक कि तुम परमेश्वर के राज्य को महिमा में आते हुए नहीं देख लेते, तो शायद वह दूसरे आगमन की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि कुछ और कह रहे होते हैं।

मेरी राय में, रूपांतरण, जो तीनों सुसमाचारों, मत्ती, मरकुस और लूका में दर्ज है, उस कथन के बाद की अगली घटना है। लेकिन भले ही आपको लगे कि यह ईस्वी सन् 70 और यरूशलेम के विनाश या पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा के आने का संदर्भ दे रहा है, इसे एक असफल भविष्यवाणी के रूप में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब यीशु वादा करता है कि परमेश्वर का राज्य निकट है, तो यीशु अंत-समय के राज्य की भविष्यवाणी नहीं कर रहा है जो दुनिया का अंत कर देगा, और फिर वह गलत है।

लेकिन यीशु हमें बता रहे हैं कि राज्य का उद्घाटन होने वाला है। राज्य का उद्घाटन भविष्य में अपने अंतिम प्रकटीकरण से पहले ही हो चुका है। और यहाँ तक कि यीशु के वे कथन जहाँ वे वादा कर रहे हैं कि वे जल्द ही आ रहे हैं, हमें उन्हें इस संकेत के रूप में समझना चाहिए कि चूँकि अंत समय का राज्य पहले ही आ चुका है, इसलिए अंत समय, अंतिम परिणति किसी भी क्षण हो सकती है।

मसीह किसी भी समय वापस आ सकते हैं। और यीशु इसका उपयोग अपने अनुयायियों में सतर्कता और चौकसी पैदा करने के लिए करते हैं, न कि यह भविष्यवाणी करने के लिए कि वे कब वापस आने वाले हैं। हमने देखा कि पॉल के पत्रों के साथ भी यही सच था, कि पॉल ने खुद ऐसे बयान दिए जैसे कि समय कम है, या उन्होंने ऐसे बयान दिए जहाँ ऐसा लग रहा था कि वे जीवित हो सकते हैं।

हम जो जीवित हैं, मसीह के वापस आने पर उठाए जाएँगे। पौलुस ने जो बयान दिए, उनसे ऐसा लगता है कि उसने सोचा था कि मसीह उसके जीवनकाल में वापस आएगा। लेकिन फिर भी, पौलुस के पास कुछ संकेत हैं कि इसमें कुछ देरी हो सकती है।

और प्रेरितों के काम की पुस्तक की संरचना, राष्ट्र का पूरी पृथ्वी पर जाना, पृथ्वी के छोर तक पहुँचना, यह सुझाव देता है कि कुछ देरी हो सकती है। इसलिए, मुझे लगता है कि पॉल को भी, ऐसे अंत की भविष्यवाणी नहीं करने के रूप में समझा जाना चाहिए जो कभी नहीं आया, और इसलिए वह गलत था। बस अंत के समय में जीने के उसी तनाव के भीतर रहना, लेकिन इसके अंतिम समापन की प्रतीक्षा करना, इसका मतलब था कि एक उम्मीद थी कि मसीह अपने जीवनकाल में किसी भी समय वापस आ सकता है, बिना इस बात पर जोर दिए और भविष्यवाणी किए कि वह आएगा।

फिर , हमने सामान्य पत्रों के साथ भी यही देखा। जेम्स, पीटर और 1 जॉन, और मुझे लगता है कि सामान्य पत्रों में अन्य कथन जो इस श्रेणी में आते हैं, वे उसी दृष्टिकोण को साझा करते हैं, कि उन्हें उम्मीद थी कि मसीह जल्द ही वापस आएँगे, बिना यह भविष्यवाणी किए कि वह आएंगे। फिर हम प्रकाशितवाक्य की पुस्तक पर पहुँचे और देखा कि किसी भी अन्य पुस्तक की तुलना में, प्रकाशितवाक्य आसन्नता और देरी को संतुलित करता है, कि मसीह बहुत जल्द वापस आ सकता है।

लेकिन प्रकाशितवाक्य ने इस संभावना के साथ संतुलन बनाया कि कुछ देरी हो सकती है। और तथ्य यह है कि, जॉन, मुझे लगता है, स्वीकार कर रहा है कि वह बस नहीं जानता। और पाठकों को दोनों परिदृश्यों के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है, उनके जीवनकाल में मसीह की जल्द वापसी के लिए, लेकिन कुछ देरी की संभावना के लिए भी।

हमने यह भी देखा कि यीशु के दृष्टांतों में यह पहले से ही संतुलित था। मत्ती 24 और 25 में, 24 के अंत में वफादार प्रबंधक का दृष्टांत, अध्याय 25 में पाँच बुद्धिमान युवतियों का दृष्टांत, जो आसन्नता और देरी को संतुलित करता है। इसलिए, यह सब इस निष्कर्ष पर पहुँचने की ज़रूरत नहीं है कि नए नियम के लेखक दुनिया के अंत, मसीह के दूसरे आगमन की भविष्यवाणी कर रहे थे, और वे गलत थे। वे गलत थे।

और इसलिए, हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। फिर से, मैं ऐसे ईसाइयों को जानता हूँ जिनके लिए इसने आस्था के संकट को जन्म दिया, कुछ इस हद तक कि उन्होंने सुसमाचार से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया, क्योंकि वे यह पहचानने में विफल रहे कि निश्चित रूप से, यदि यीशु और अन्य लेखक इस पर इतने गलत थे, तो हम सुसमाचार पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? इसलिए, मुझे लगता है कि यह एक महत्वपूर्ण बाधा को दूर करता है। यह एकमात्र बाधा नहीं है, और स्पष्ट रूप से, क्षमाप्रार्थी रूप से कहें तो, विचार करने के लिए अन्य मुद्दे भी हैं जो लोगों को सवाल करने के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे कि बुराई की समस्या।

लेकिन मैं बस इस एक मुद्दे को संबोधित कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि इस तरह से पाठ को देखने से यीशु की शिक्षा और उनके अनुयायियों की शिक्षा की विश्वसनीयता के लिए एक

महत्वपूर्ण बाधा दूर हो जाती है, कि वे अंत की भविष्यवाणी नहीं कर रहे थे, और फिर गलत थे, ताकि हम इस मुद्दे पर उनकी शिक्षा पर भरोसा कर सकें, और मुझे लगता है कि अन्य मुद्दों पर भी। देखने के लिए दूसरा मुद्दा, एक धार्मिक मुद्दा, ईश्वर की संप्रभुता का मुद्दा है। यह कैसे फिट बैठता है, विशेष रूप से आसन्नता और देरी के साथ? यदि नए नियम के लेखक आश्वस्त हैं कि मसीह जल्द ही वापस आ सकता है, यहां तक कि उनके जीवनकाल में भी, लेकिन वे यह भी आश्वस्त हैं कि कुछ देरी हो सकती है, यह ईश्वर की संप्रभुता के साथ कैसे फिट बैठता है? फिर से, मैं इस पर लंबी चर्चा में नहीं पड़ना चाहता।

मैं इस बात पर लंबी चर्चा नहीं करना चाहता कि परमेश्वर समय को किस तरह देखता है और समय और सृष्टि तथा इस तरह की चीज़ों के साथ परमेश्वर का संबंध किस तरह है। लेकिन मैं बस यही सोचता हूँ कि इसका एक हिस्सा दूसरे तनाव के मुद्दे से जुड़ा है, यानी परमेश्वर की संप्रभुता और मानवीय ज़िम्मेदारी के बीच का तनाव, जो पवित्रशास्त्र के पन्नों में पाया जाता है। इसे हल करने के शायद अलग-अलग तरीके हैं।

मुझे ऐसा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन पाठ में तनाव को देखते हुए, नए नियम के लेखक, बिना किसी शर्मिंदगी के, दोनों को एक दूसरे के बगल में रखते हैं, दोनों आसन्नता और देरी, साथ ही साथ परमेश्वर की संप्रभुता और मानव जाति के प्रति जिम्मेदारी। एक ओर, नए नियम के लेखक निश्चित हो सकते हैं कि मसीह जल्द ही वापस आ रहा है।

लेकिन फिर वे पलटकर कह सकते हैं कि इसमें कुछ देरी हो सकती है। और वे ऐसी बातें कह सकते हैं, जैसे कि, परमेश्वर स्वयं मानवता को पश्चाताप करने का मौका देने में देरी करता है। खैर, अगर परमेश्वर सर्वोच्च है और सभी चीजों को जानता है, जिसमें उसकी वापसी का समय भी शामिल है, तो देरी कैसे हो सकती है, खासकर मानवता को प्रतिक्रिया देने का मौका देने की आवश्यकता के प्रकाश में? फिर से, मैं बस निष्कर्ष निकालना चाहता हूँ।

मुझे लगता है कि यह केवल ईश्वर की संप्रभुता और मानवीय जिम्मेदारी के बीच तनाव में निहित है, कि ईश्वर संप्रभु है और सभी चीजों को जानता है। फिर भी, हम उसे पवित्रशास्त्र में पाते हैं, मानवीय पसंद और मानवीय जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए और उसका जवाब देते हुए। और हम पाते हैं कि मुझे लगता है, आसन्नता और देरी के बीच तनाव में, कि हाँ, ईश्वर वापसी का समय जानता है।

यीशु ने खुद मत्ती 24 में ऐसा कहा था। केवल पिता ही जानता है। फिर भी परमेश्वर अभी भी इसके भीतर जवाब देने का विकल्प चुन सकता है, मानवता को पश्चाताप करने का मौका देकर और अपने आगमन में देरी करके जवाब दे सकता है। यह कैसे एक साथ फिट बैठता है, मैं इसे दूसरों पर छोड़ता हूँ कि वे समझाने की कोशिश करें।

लेकिन मुझे लगता है कि यह पता लगाना ज़्यादा मददगार होगा कि पवित्रशास्त्र में परमेश्वर की संप्रभुता और मानवीय ज़िम्मेदारी तथा आसन्नता और देरी के बीच तनाव किस तरह काम करता है। उदाहरण के लिए, कहीं ऐसा न हो कि हम सोचें कि हमारे पास हर तरह का समय बचा है, या कहीं ऐसा न हो कि हम सोचें और सवाल करें कि क्या परमेश्वर वास्तव में अपने उद्देश्य को किसी

निष्कर्ष पर पहुँचाने जा रहा है, तो हमें परमेश्वर की संप्रभुता पर ज़ोर देने की ज़रूरत है। और हमें इस आसन्नता या मसीह और उसकी वापसी की निकटता पर ज़ोर देने की ज़रूरत है, कहीं ऐसा न हो कि हम सोचें कि समय हमेशा के लिए चलता रहेगा।

लेकिन ऐसा न हो कि हम सोचें कि मसीह तुरंत वापस आने वाले हैं और हम जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लें, जैसा कि आपने कहावत सुनी होगी, चाहे कहावत हो या शाब्दिक रूप से सच हो, आपने ऐसे लोगों की कहानियाँ सुनी होंगी जिन्होंने ऋण लिया क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें इसे वापस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मसीह तुरंत वापस आने वाले हैं। ऐसा न हो कि हम ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करें, हमें देरी की याद दिलाने की ज़रूरत है, कि ईश्वर मानवता को पश्चाताप करने का मौका देने के लिए अपने आगमन में देरी कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए और अपने जीवन को जिम्मेदारी से जीना चाहिए।

इसलिए, आसन्नता और विलंब के बीच यह तनाव परमेश्वर की संप्रभुता पर सवाल उठाने के लिए नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह परमेश्वर की संप्रभुता के बीच तनाव को दर्शाता है। हाँ, वह अपनी वापसी का समय जानता है। वह संप्रभुतापूर्वक अपने आगमन को लाएगा।

लेकिन वह मानवता की प्रतिक्रिया को भी ध्यान में रखता है। और आसन्नता और देरी के बीच का यह तनाव हमें याद दिलाता है कि हमें दोनों ही परिदृश्यों के लिए तैयार रहना चाहिए। हम यह नहीं सोच सकते कि हमारे पास जीने के लिए हर तरह का समय है और हम अपने जीवन को अंत तक व्यवस्थित कर सकते हैं।

न ही हमें यह सोचना चाहिए कि मसीह हमारे जीवनकाल में तुरंत वापस आने वाला है और इसलिए जल्दबाजी और मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने चाहिए, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है यदि अभी और देरी हुई। मुद्दा यह है कि हम बस नहीं जानते, और हमें किसी भी मामले या परिदृश्य के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। इसलिए, आसन्नता और देरी के प्रति हमारी प्रतिक्रिया इस बात के अनुरूप होनी चाहिए कि शास्त्र उनका उपयोग कैसे करता है।

परमेश्वर के लोगों को वफ़ादार और आज्ञाकारी बनने के लिए प्रोत्साहित करना। परमेश्वर की संप्रभुता पर सवाल नहीं उठाना। पौलुस या यूहन्ना या किसी और की ओर से विरोधाभास को नहीं दर्शाना।

लेकिन वास्तविकता को सरलता से प्रस्तुत करने के लिए, यह तथ्य कि चूँकि हम पहले से ही अंत में जी रहे हैं, इसलिए हम नहीं जानते कि मसीह इतिहास को समाप्त करने के लिए कब वापस आएगा। और हमें या तो आसन्नता के लिए तैयार रहना चाहिए। मसीह हमारे जीवनकाल में वापस आ सकता है या देरी से।

हो सकता है कि वह कुछ समय के लिए विलंबित हो जाए, और हमें दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन परमेश्वर की संप्रभुता के कारण हम निश्चित रूप से जानते हैं कि वह वापस आएगा और परमेश्वर अपने बेटे को इतिहास को उसके निष्कर्ष पर लाने के लिए भेजेगा। ऐसे अन्य धार्मिक मुद्दे हैं जिन पर हम विचार कर सकते हैं लेकिन मैं उन दो पर ही रुक जाऊंगा।

शास्त्र की विश्वसनीयता और साथ ही ईश्वर की संप्रभुता और देरी और आसन्नता के बीच यह तनाव इन दोनों से कैसे संबंधित है। लेकिन पादरी और व्यावहारिक रूप से क्या? मैं तीन निष्कर्ष निकालना चाहता हूँ। फिर से, ऐसी कई बातें हैं जो हम कह सकते हैं लेकिन मैं तीन निष्कर्ष निकालना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि इन ग्रंथों के हमारे अध्ययन से उत्पन्न होते हैं।

पहला, फिर से, पहले धार्मिक निष्कर्ष से संबंधित है, और वह बस यीशु की शिक्षा और शास्त्र में विश्वसनीयता और विश्वास है। यही है, अगर हमने जो कहा है वह इन ग्रंथों के प्रति हमारे दृष्टिकोण में सही है, और भले ही आप उनके बारे में मेरे दृष्टिकोण से सहमत न हों और आपको लगता है कि अब उन्हें 70 में यरूशलेम के विनाश के संदर्भ में लेने से बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है, भले ही वह आपका निष्कर्ष हो, तो भी ठीक है। यह अभी भी इन ग्रंथों को लेने से बेहतर और बेहतर है जिन्हें हमने पिछले कुछ व्याख्यानों में विफल भविष्यवाणियों के रूप में देखा है जो यीशु और, नए नियम के लेखकों, उनके अनुयायियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं।

इसके बजाय, अगर हमने जो कहा उसके करीब कुछ भी सच है या यहां तक कि अन्य विचारों में से एक भी जो विफल भविष्यवाणी को दर्शाता नहीं है, तो हम यीशु की शिक्षाओं पर भरोसा कर सकते हैं और हम खुद शास्त्रों की शिक्षाओं पर भरोसा कर सकते हैं। खास तौर पर इस मुद्दे पर, लेकिन फिर मैं अन्य मुद्दों पर भी सोचता हूं। यह कहना एक बात है कि यीशु अपने आगमन, अपने आगमन के समय से अनभिज्ञ थे, जिसे उन्होंने मत्ती अध्याय 24 और श्लोक 36 में कबूल किया है जब उन्होंने कहा, मनुष्य का पुत्र भी दिन या घंटे को नहीं जानता।

यह कहना एक बात है कि यीशु को पता नहीं था, वह अपने आने के समय से अनभिज्ञ था। यह कहना दूसरी बात है कि उसने अपने आने की भविष्यवाणी की थी , और वह गलत था। मुझे लगता है कि यह बाद वाली बात सच नहीं है और इन ग्रंथों के सावधानीपूर्वक अध्ययन से इसकी पुष्टि नहीं होती है।

मुझे लगता है कि जब इन ग्रंथों को उनके संदर्भ में समझा जाता है, तो यीशु की शिक्षा या अन्य प्रेरितों और धर्मग्रंथों और नए नियम के दस्तावेजों की शिक्षा पर सवाल उठाने का कोई कारण नहीं है, और हम इस मुद्दे पर यीशु की शिक्षा और धर्मग्रंथों पर पूरी तरह से भरोसा और भरोसा रख सकते हैं और मैं अन्य मुद्दों पर भी यही निष्कर्ष निकालूंगा। एक और निष्कर्ष यह है कि विशेष रूप से नए नियम में देरी पर जोर हमें सभी तिथि निर्धारण से बचने की याद दिलाता है, और हमें इसे फिर से सुनने की आवश्यकता है क्योंकि यह चलता रहता है। तथ्य यह है कि मसीह जल्द ही आ रहा है, हम तीसरे मुद्दे में थोड़ा और देखेंगे जिसे मैं उठाना चाहता हूं, लेकिन यह तथ्य कि मसीह जल्द ही आ रहा है, हमें याद दिलाना चाहिए कि हमें इसके लिए तैयार रहने की आवश्यकता है।

हम जीवन को ऐसे नहीं जी सकते जैसे कि मसीह हमारे जीवनकाल में वापस नहीं आ सकते। हमें उसी उम्मीद के साथ जीने की ज़रूरत है जिसके साथ नए नियम के लेखक रहते थे। यह हमारे लिए थोड़ा कठिन है क्योंकि 2,000 साल बाद, मुझे लगता है कि हम देरी करने के लिए थोड़े अधिक अभ्यस्त हो गए हैं, लेकिन यह तथ्य कि चर्च के इतिहास में इतने सारे लोगों ने एक तारीख

की भविष्यवाणी की है, हमें इस तथ्य से निराश नहीं होना चाहिए कि मसीह बहुत जल्द वापस आ सकते हैं।

जब हम अपनी दुनिया को देखते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है, तो हमें याद दिलाना चाहिए कि मसीह हमारे जीवनकाल में वापस आ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें इस निष्कर्ष पर पहुँच जाना चाहिए कि वह वापस आएंगे या कुछ लोगों की तरह तारीख तय करनी चाहिए, लेकिन यह तथ्य कि पूरे इतिहास में बहुत सी असफल भविष्यवाणियाँ हुई हैं, हमें इस तथ्य से अंधा नहीं होना चाहिए कि हमें उस आसन्नता की भावना को फिर से हासिल करने की आवश्यकता है। मसीह किसी भी समय वापस आ सकते हैं और हमें उस उम्मीद के साथ जीवन जीने की ज़रूरत है।

हालाँकि, समस्या तब होती है जब उस दृष्टिकोण को अपनाया जाता है, जैसा कि चर्च के इतिहास में अक्सर होता आया है, यहाँ तक कि एक तिथि निर्धारित करने और मसीह के वापस आने की सटीक भविष्यवाणी करने के लिए भी। आम तौर पर, ऐसा तब होता है जब लोग तकनीकी प्रगति, हमारी दुनिया में राजनीतिक विकास और प्राकृतिक आपदाओं को देखते हैं, और वे उन्हें बाइबिल के भविष्यसूचक पाठ से मिलाते हैं। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि मसीह का आगमन कितना निकट है, यहाँ तक कि तिथियाँ भी निर्धारित करते हैं। आपको बस कुछ उदाहरण देने के लिए, मुझे याद है कि जब मैं एक सेमिनरी का छात्र था, एक दिन दरवाजे से बाहर निकल रहा था, यह 80 के दशक के अंत में, 1980 के दशक की बात है, अपने दरवाजे से बाहर निकलते समय मैंने पाया कि दरवाजे के बीच में एक छोटा सा पैम्फलेट चिपका हुआ था, जिसमें 88 कारण बताए गए थे कि मसीह 1988 में वापस क्यों आने वाले हैं और एक विशिष्ट तिथि निर्धारित की गई थी।

वह दिन आया और चला गया, मुझे लगता है कि यह उस वर्ष के सितंबर में था; वह दिन आया और चला गया, और व्यक्ति ने फिर से गणना की, कम से कम उसने स्वीकार किया कि वह गलत था, लेकिन फिर से गणना की, एक और तारीख सामने आई, और वह भी गलत थी। और जाहिर है, मैं अभी भी आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे याद है कि कुछ साल बाद जब मैं ग्रामीण मोंटाना, दक्षिण-पश्चिमी मोंटाना में एक चर्च का पादरी था, मैं एक दिन घर जा रहा था और एक रेडियो स्टेशन सुन रहा था जहाँ भविष्यवाणी विशेषज्ञों का एक समूह पहले खाड़ी युद्ध की घटनाओं पर चर्चा कर रहा था जहाँ जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कुवैत को सद्दाम हुसैन से आज़ाद कराया था।

यह 90 के दशक की शुरुआत की बात है; यह मुझे कुछ हद तक याद है, लेकिन अगर किसी को वे घटनाएँ याद हैं, तो यह उस समय की बात है जब मैं इस रेडियो स्टेशन को सुन रहा था, और वे बाइबिल की भविष्यवाणी के प्रकाश में इन घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे, या अधिक सटीक रूप से, उन घटनाओं के प्रकाश में बाइबिल की भविष्यवाणी पर चर्चा कर रहे थे। और मैं दोषियों को बचाने के लिए उन व्यक्तियों के नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उनमें से एक ने कहा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, वे सभी आश्वस्त थे कि यह खाड़ी युद्ध, कुवैत और सऊदी अरब और सद्दाम हुसैन में जो कुछ हो रहा था, वह संभवतः मसीह विरोधी था, और यह रहस्योद्घाटन में वर्णित आर्मागेडन की लड़ाई बनने जा रहा था। और इसलिए, मसीह आ रहा था, और बिल्कुल करीब था।

और वे ऐसी बातें कहने लगे जैसे कि उनमें से एक ने कहा, ठीक है, आपको अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को सुसमाचार सुनाना शुरू कर देना चाहिए। मैंने सोचा, ठीक है, यह अच्छी सलाह है, लेकिन हमें वैसे भी ऐसा करना चाहिए। दूसरे ने कहा कि आपको अपनी बचत और नकदी को अपने सभी कीमती सामान और अपनी सीडी और 401k और सब कुछ में खाली कर देना चाहिए, और पैसे को प्रभु के काम में, शायद उनके मंत्रालय में निवेश करना चाहिए।

और वह नब्बे के दशक की शुरुआत थी। मुझे उम्मीद है कि किसी ने उस मूर्खतापूर्ण सलाह का पालन नहीं किया होगा, लेकिन उन्हें जो सुनने की ज़रूरत थी वह देरी पर ज़ोर देना भी था। कि हाँ, हम उस आसन्नता की भावना को खोना नहीं चाहते हैं कि मसीह किसी भी क्षण वापस आ सकता है।

मसीह हमारे जीवनकाल में भी वापस आ सकते हैं। लेकिन यह तथ्य कि इसमें कुछ देरी हो सकती है, देरी के मुद्दे के साथ इसे संतुलित करने की आवश्यकता, हमें अन्य बातों के साथ-साथ, अंत के होने का पूर्वानुमान लगाने की मूर्खता के खिलाफ चेतावनी देती है। फिर से, हमें दोनों दृष्टिकोणों की आवश्यकता है।

आइए हम सोचें कि हम ऋण लेने जैसे काम कर सकते हैं या हमें अपनी सारी बचत और पैसा खर्च कर देना चाहिए क्योंकि मसीह तुरंत वापस आ रहा है। हमें देरी के बारे में भी सुनना चाहिए। नहीं, इसमें कुछ देरी हो सकती है।

आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन ऐसा न हो कि हम यह सोचें कि हमें जो करना है, उसे करने के लिए हमारे पास सालों-साल हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि चीजें 2,000 सालों से चल रही हैं। हम 2 पतरस में झूठे शिक्षकों की तरह नहीं बनना चाहते और यह नहीं कहना चाहते कि, उसके आने का वादा कहाँ है? इसके बजाय, हमें आसन्नता का संदेश सुनने की ज़रूरत है।

इसका मतलब है कि मसीह आपके जीवनकाल में वापस आ सकता है। ऐसा मत सोचिए कि आपके पास हमेशा के लिए समय है। ऐसा मत सोचिए कि आपके पास बाकी का जीवन है।

ऐसा मत सोचिए कि समय हमेशा के लिए चलता रहेगा। मसीह आपके जीवनकाल में वापस आ सकता है। बात यह है कि हमें दोनों ही स्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए।

नए नियम में आसन्नता और विलंब दोनों पर जोर दिया गया है, जो हमें अपने जीवन को व्यवस्थित करने और इस तथ्य के प्रकाश में जिम्मेदारी से जीने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण पादरी उद्देश्यों की पूर्ति करता है कि मसीह हमारे जीवनकाल में तुरंत वापस आ सकता है। हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए और उस उम्मीद के साथ जीना चाहिए। फिर भी, मसीह कुछ समय के लिए देरी कर सकता है।

हमें इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद किसी भी चीज़ से ज़्यादा, एक लंबे इतिहास के सामने जो कि दुनिया में चल रही हर चीज़ के आधार पर मसीह के वापस आने के बारे में विफल भविष्यवाणियों का सिलसिला जारी है, हमें देरी का संदेश भी सुनने की ज़रूरत है और उचित तरीके से जीना चाहिए। इसलिए, अब कोई तारीख़ तय करने की ज़रूरत नहीं है।

सभी तिथि निर्धारण से बचें। तीसरा मुद्दा जिस पर मैं बहुत संक्षेप में चर्चा करना चाहता हूँ, व्यावहारिक और पादरी निहितार्थ, पवित्र जीवन जीने की आवश्यकता है। अर्थात्, हमें आसन्नता और देरी के मुद्दे को नए नियम में जिस तरह से काम किया गया है, उसके प्रकाश में देखने की आवश्यकता है।

हमने देखा कि लेखक कभी भी इसका इस्तेमाल यह भविष्यवाणी करने के लिए नहीं करते कि अंत कब आएगा या वे अंत के कितने करीब हैं। बिना किसी अपवाद के, सुसमाचार में यीशु की शिक्षा से लेकर प्रकाशितवाक्य के अध्याय 22 तक, एक निरंतर और सुसंगत विषय है, और वह है मसीह के जल्द ही वापस आने पर जोर, और यहां तक कि देरी की संभावना हमेशा परमेश्वर के लोगों में तात्कालिकता पैदा करने के उद्देश्य से होती है - वर्तमान में जिम्मेदारी से जीने की तात्कालिकता।

पवित्र जीवन जीने की तत्काल आवश्यकता। विशेष रूप से प्रकाशितवाक्य की पुस्तक, जो किसी भी अन्य पुस्तक से अधिक है जिसे हम अक्सर परलोक विद्या से जोड़ते हैं, हमें जानकारी देने के लिए नहीं लिखी गई थी ताकि हम एक अच्छा समय चार्ट बना सकें या समझ सकें कि भविष्य में घटनाएँ कैसे घटित होंगी, यह कैसा दिखाई देगा। लेकिन प्रकाशितवाक्य में भी, यह परमेश्वर के लोगों को चेतावनी देने के लिए है कि वे एक अधर्मी दुनिया के साथ समझौता न करें।

खास तौर पर पहली सदी में, ईसाईयों को बुतपरस्त रोमन साम्राज्य के साथ समझौता करने का प्रलोभन दिया गया था। प्रकाशितवाक्य का प्राथमिक लक्ष्य उन्हें रोम के साथ समझौता न करने के लिए प्रेरित करना है, बल्कि यीशु मसीह, मेम्ने की आज्ञा का पालन करने के लिए प्रेरित करना है, और चाहे इसके परिणाम कुछ भी हों, केवल परमेश्वर और मेम्ने की आराधना करना है। इसे पहचानने में विफलता और मसीह की वापसी पर शिक्षाओं का उपयोग करके अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करना कि वह कब वापस आने वाला है या यह निष्कर्ष निकालना कि यीशु और नए नियम के लेखक अंत की भविष्यवाणी कर रहे थे और वह नहीं आया और वे गलत थे, इन ग्रंथों के प्राथमिक जोर को समझने में विफल होना है।

बिना किसी अपवाद के ये सभी परमेश्वर के लोगों को पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित करने के संदर्भ में हैं। और हमें उनका उसी तरह उपयोग करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, प्रकाशितवाक्य की पुस्तक 21:1 से 22:5 में इस शानदार दर्शन के साथ समाप्त होती है। एक नई सृष्टि पर, एक नई पृथ्वी पर, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की आराधना करने वाले परमेश्वर के सभी लोगों में से, मेम्ना और परमेश्वर का सिंहासन नई सृष्टि के केंद्र में हैं।

सभी लोग उसके राजा और पुजारी के रूप में उसकी पूजा कर रहे हैं। यह यह कहकर समाप्त होता है कि वे उसका चेहरा देखेंगे, वे उसकी पूजा करेंगे, और उनके माथे पर उसका नाम होगा जैसे पुराने नियम में पुजारियों ने किया था। और फिर वे हमेशा के लिए शासन करेंगे, अध्याय 22 , श्लोक 5। वे याजकों का एक राज्य होंगे।

लेकिन हम पहले से ही, प्रकाशितवाक्य का अध्याय 1 और पद 5 हमें याद दिलाता है कि हम पहले से ही याजकों का राज्य हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम भविष्य में याजकों का राज्य

बनने जा रहे हैं, नई सृष्टि, लेकिन हम पहले से ही याजकों का राज्य हैं, तो हमें वर्तमान में नई सृष्टि के मूल्यों को अभी से प्रतिबिंबित करना चाहिए। यदि परमेश्वर का राज्य जो भविष्य में पूर्ण होगा और अपने निष्कर्ष और अंतिम पूर्ति पर लाया जाएगा, यदि इसका उद्घाटन और वर्तमान हो चुका है, तो क्या हमें अपने जीने के तरीके, न्याय का अनुसरण करने के तरीके, पवित्र जीवन जीने के तरीके, पूजा करने के तरीके, यीशु मसीह की आज्ञा मानने के तरीके, इस दुनिया के साथ समझौता करने से इनकार करने के तरीके में पहले से ही राज्य के मूल्यों को प्रतिबिंबित नहीं करना चाहिए? क्या हमें वर्तमान में पहले से ही उन मूल्यों को प्रतिबिंबित नहीं करना चाहिए? इसलिए, यीशु मसीह का आगमन, चाहे जल्दी हो या देरी से, हमारे जीवन में उसी तरह काम करना चाहिए जैसे उसने नए नियम में पवित्र जीवन जीने के लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा और प्रोत्साहन के रूप में किया था।

लोगों को अपने जीवन को देखने और वर्तमान में यह देखने में सक्षम होना चाहिए कि भविष्य में जीवन कैसा होगा: परमेश्वर का एक परिपूर्ण, पूर्ण राज्य। क्योंकि आपका और मेरा जीवन ही एकमात्र स्वर्ग और एकमात्र भविष्य हो सकता है जिसे कुछ लोग कभी देख सकते हैं। यह डॉ. डेविड मैथ्यूसन की इस शिक्षा में है कि उनका आगमन कहाँ है? सत्र पाँच, रहस्योद्घाटन में पारुसिया का विलंब और धार्मिक और पादरी निहितार्थ।