डॉ. रॉबर्ट सी. न्यूमैन, सिनॉप्टिक गॉस्पेल, व्याख्यान 12, सिनॉप्टिक थियोलॉजी

© 2024 रॉबर्ट न्यूमैन और टेड हिल्डेब्रांट

चलिए इसे शुरू करते हैं, और फिर इस पर वापस आते हैं। फिर मैं इसे इस तरह से करूँगा: इसे बाहर निकालो। ठीक है, हम यहाँ अपना सिनॉप्टिक गॉस्पेल कोर्स जारी रख रहे हैं। बारह इकाइयाँ, अगर आप चाहें।

हम दसवीं इकाई शुरू करने के लिए तैयार हैं, और वह है सिनॉप्टिक्स का बाइबिल धर्मशास्त्र। खैर, यहाँ विषय पर आगे बढ़ने से पहले, बाइबिल धर्मशास्त्र का थोड़ा परिचय। बाइबिल धर्मशास्त्र वाक्यांश के दो अलग-अलग उपयोग हैं।

एक प्रयोग, बाइबिल धर्मशास्त्र, गैर-बाइबिल धर्मशास्त्र के विपरीत है। बाइबिल धर्मशास्त्र वह सिद्धांत है जो बाइबिल की शिक्षा के अनुसार, पवित्रशास्त्र की शिक्षा के अनुसार है। इस अर्थ में, बाइबिल धर्मशास्त्र रूढ़िवादी धर्मशास्त्र है।

लेकिन इस शब्द का एक और उपयोग व्यवस्थित धर्मशास्त्र के विपरीत है। बाइबिल धर्मशास्त्र और व्यवस्थित धर्मशास्त्र। इस अर्थ में, बाइबिल धर्मशास्त्र इस बात का अध्ययन है कि कैसे पवित्रशास्त्र का एक हिस्सा, आमतौर पर, या यहां तक कि पूरा धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र को अपनी शर्तों, अपनी शब्दावली, छवियों, संरचना, उस तरह की चीज़ों में प्रस्तुत करता है।

इस अर्थ में, बाइबिल धर्मशास्त्र यह देखने की कोशिश कर रहा है कि जॉन ने सुसमाचारों में, या 1, 2, और 3 जॉन में परमेश्वर के वचन की घोषणा करने के लिए किन शब्दों, चित्रों आदि का उपयोग किया, या पॉल ने अपने पत्रों में किन शब्दों का उपयोग किया, या यशायाह ने अपनी भविष्यवाणी में किन शब्दों का उपयोग किया, आदि, क्योंकि परमेश्वर ने व्यक्तियों के माध्यम से काम किया, और अक्सर, ठीक है, उसने उन्हें अलग-अलग क्षमताओं और इस तरह से बनाया, और उन्हें संस्कृतियों और उनके विभिन्न स्वभावों और इस तरह से रखा, इसलिए उनके पास अलग-अलग शैलियाँ थीं, और उन्हें इतिहास और इस तरह से अलग-अलग समय अवधि में रखा, और इसलिए आप कभी-कभी अलग-अलग शब्दों का उपयोग करते हैं। हम यहाँ इस दूसरे उपयोग में रुचि रखते हैं, हालाँकि, निश्चित रूप से, हम चाहते हैं कि हमारा अध्ययन दोनों अर्थों में बाइबिल धर्मशास्त्र हो। बाइबिल धर्मशास्त्र का विषय वास्तव में एक विशाल विषय है, और यहाँ हमारे पास एक नमूना देखने के लिए समय और स्थान है।

इसलिए, पहली बात जो हम करना चाहते हैं, अगर आप चाहें, तो सिनॉप्टिक गॉस्पेल में कुछ एकीकृत विषयों की तलाश करना है। सिनॉप्टिक गॉस्पेल की शब्दावली अक्सर नए नियम के बाकी हिस्सों से अलग होती है, यहाँ तक कि जॉन के गॉस्पेल से भी, जो समान घटनाओं को कवर करता है। सिनॉप्टिक्स के कुछ महत्वों को समझने का एक तरीका, जो नए नियम के बाकी हिस्सों से अलग है, शब्द सांख्यिकी का अध्ययन करना है, सिनॉप्टिक्स में विभिन्न शब्दों के उपयोग की सापेक्ष आवृत्ति की तुलना पूरे नए नियम में उन शब्दों की आवृत्ति से करना।

हमारे नमूना अध्ययन के रूप में, हम पूरे नए नियम के सापेक्ष सिनॉप्टिक्स में निम्नलिखित शब्द आवृत्तियों पर विचार करने जा रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए, याद रखें कि सिनॉप्टिक्स के पाठ की लंबाई पूरे नए नियम का लगभग एक तिहाई या कहें 0.33 है। इसलिए , यदि शब्द नए नियम में एक तिहाई से अधिक बार आते हैं, तो वे सिनॉप्टिक्स में विशेष रूप से आम हैं, और यदि वे एक तिहाई से बहुत कम हैं, तो वे सिनॉप्टिक्स में दुर्लभ हैं।

तो, मेरे पास यहाँ एक चार्ट है, और मैं क्राइस्टोलॉजी, प्रेम, विश्वास, मुक्ति, क्षमा और राज्य के विषयों को देख रहा हूँ, और फिर इनके अंतर्गत आने वाले विभिन्न शब्दों को देख रहा हूँ। तो, सबसे पहले क्राइस्टोलॉजी को लें। खैर, प्रासंगिक शब्द, मसीह, वाक्यांश, मनुष्य का पुत्र, और वाक्यांश, परमेश्वर का पुत्र लें।

खैर, मसीह शब्द सिनॉप्टिक्स में 40 बार आता है, लेकिन पूरे नए नियम में 750 बार आता है। इसलिए, यदि आप अंश की गणना करें, तो यह 0.05 है, जो 0.33 की तुलना में बहुत कम है। इसलिए, मसीह शब्द वास्तव में सिनॉप्टिक्स में बाकी नए नियम की तुलना में दुर्लभ है। दूसरी ओर, मनुष्य का पुत्र शब्द सिनॉप्टिक्स में 70 बार आता है, और पूरे नए नियम में केवल 87 बार, इसलिए 0.8 घटनाएँ सिनॉप्टिक्स में हैं, जो काफी अधिक है, और यह पता चलता है कि उनमें से लगभग सभी शेष जॉन में हैं।

पूरे नए नियम में 79 बार में से 26 बार सिनॉप्टिक्स में 'ईश्वर का पुत्र' शब्द आता है, और यह 0.33 के बराबर है, जो संयोग से औसतन सही होता है।

तो यहाँ एक उदाहरण है। क्राइस्ट एक दुर्लभ सिनॉप्टिक शब्द है, मनुष्य का पुत्र एक असामान्य रूप से सामान्य सिनॉप्टिक शब्द है, और ईश्वर का पुत्र लगभग वैसा ही है जैसा कि पूरे नए नियम में है।

प्रेम के लिए दो शब्दों को लें। मैं यहाँ प्रेम के लिए विभिन्न क्रियाओं के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, बल्कि क्रिया अगापाओ और संज्ञा अगापे के बारे में सोच रहा हूँ। अगापाओ पूरे न्यू टेस्टामेंट में 126 में से 23 बार सिनॉप्टिक्स में आता है, इसलिए यह कम है, 0.18 बनाम 0.33, हम सोचते हैं।

और अगापे केवल दो बार सिनॉप्टिक गॉस्पेल में आता है, पूरे न्यू टेस्टामेंट में 107 में से, इसलिए 0.02, इसलिए यह बहुत कम है। हालाँकि यीशु को अक्सर सिनॉप्टिक्स में बहुत प्यार भरी चीज़ें करते हुए देखा जाता है, लेकिन वह शब्दावली एक मानक सिनॉप्टिक शब्दावली नहीं है। अगर आप जॉन के बारे में सोचें, तो आपको तुरंत एहसास होगा कि यह वहाँ बहुत अधिक आवृत्ति वाला शब्द है।

विश्वास। पुनः, हम दो शब्द लेते हैं, क्रिया पिस्टेउओ , भरोसा करना या विश्वास करना, और पिस्टिस , भरोसा, विश्वसनीयता, विश्वास, आदि। पिस्टेउओ , 223 में से 34, इसलिए 0.15, बहुत कम।

और फिर पिस्टिस , 233 में से 24, तो 0.10, और भी कम। तो, आश्चर्यजनक रूप से, विश्वास एक वास्तविक सामान्य समकालिक शब्द नहीं है, हालाँकि फिर से, यदि आप बाइबल से परिचित हैं, तो आप महसूस करेंगे कि यह एक बड़ा अपोलिन शब्द है, और यह एक बड़ा जोहानिन शब्द भी है, लेकिन समकालिक में नहीं। मोक्ष।

यहाँ हमने तीन शब्द चुने हैं, क्रिया सोज़ो , बचाना, अमूर्त संज्ञा सोटेरिया , मोक्ष, और कर्ता शब्द सोटर , उद्धारकर्ता। सोज़ो , 42 में से 4, तो यह 0.09 है, कम। सोटेरिया, 103 में से 45, 0.44, उच्च।

और सोटर , 24 में से 2, 0.08, कम। इसलिए, सुसमाचार बचाव, मुक्ति और मोक्ष के बारे में अक्सर बात करते हैं, लेकिन वे क्रिया के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं और न ही इस बिंदु पर जिस अभिनेता के बारे में बात की गई है, जो फिर से थोड़ा आश्चर्यजनक है, सिवाय इसके कि आपको सिनॉप्टिक सुसमाचार की साहित्यिक विशेषताओं की चर्चा में मेरी टिप्पणी याद है, कि वे अपने पुनरुत्थान के बाद के परिप्रेक्ष्य को नहीं लाते हैं। वे आपको यीशु को देखने में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वह क्रूस पर अपनी मृत्यु से पहले लोगों के सामने प्रकट हुआ था, और इसका महत्व स्पष्ट हो गया, भले ही लेखकों को स्पष्ट रूप से उस तरह का कुछ पता हो, लेकिन वे आपको यह महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं कि यह कैसा दिखता था।

क्षमा, क्रिया aphiemi , क्षमा करना, और क्षमा, aphasis , क्षमा करना, 144 में से 114, 0.79, तो यह उच्च है। और aphasis , 17 में से 8, 0.47, जो उच्च है, लेकिन aphiemi जितना उच्च नहीं है। तो सुसमाचार क्षमा के बारे में प्रतीत होता है।

और फिर राज्य, बेसिलिया , बेसिलियस, राजा, और बेसिलियो , शासन करने के लिए, बेसिलिया , 160 में से 119, 0.74, तो यह उच्च है। राज्य सुसमाचारों में एक विषय है, विशेष रूप से समकालिक सुसमाचारों में, और यदि आपने उन्हें पहले किसी भी तरह से पढ़ा है, तो आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। बेसिलियस, 110 में से 44, 0.40, थोड़ा अधिक।

और बेसिलुओ , शासन करने के लिए, 19 में से 4, 0.21, थोड़ा कम। इसलिए, मैं अपने छात्रों से पूछता हूँ, आप जानते हैं, आपको क्यों लगता है कि समकालिक सुसमाचारों में मसीह अपेक्षाकृत दुर्लभ है, जबकि मनुष्य का पुत्र बहुत आम है? और आपको विभिन्न उत्तर मिलते हैं, लेकिन यह वही है जिस पर व्रेडा का मसीहाई रहस्य आधारित है। यीशु शहरों में नहीं गए और कहा, नमस्ते, साथियों, मैं मसीहा हूँ।

शैतान ने जैसा सुझाव दिया था, उसने मंदिर में उतरकर यह नहीं कहा कि, नमस्ते साथियों, मसीहा आ गया है। यह वह तरीका नहीं है जिससे परमेश्वर ने यीशु को आने की योजना बनाई थी। और ऐसा करने से सब कुछ तुरंत ध्रुवीकृत हो जाता और अधिकारियों को या तो पश्चाताप किए बिना उसके आगे झुकना पड़ता और जाहिर तौर पर उसकी प्रतिस्थापन मृत्यु में भी कुछ हद तक हस्तक्षेप करना पड़ता।

इसलिए, हम यह सब नहीं कर सकते। भगवान वहाँ पर हैं और साजिश के सभी पहलुओं और विभिन्न साजिशों को आपस में जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन कम से कम यह इसका एक हिस्सा है।

मनुष्य का पुत्र इतना प्रचलित क्यों है? यह देखना आसान नहीं है, लेकिन यह यीशु की पसंद है कि वह अपने लिए किस शब्द का इस्तेमाल करने जा रहा है। और यह एक ऐसा शब्द है, जो अगर आप सही मार्ग पर पहुँचते हैं, तो मूल रूप से यह कहता है, मैं मसीहा हूँ। लेकिन इसके अलावा भी कई मार्ग हैं।

और इसलिए, इसका मतलब सिर्फ़ यह हो सकता है कि मैं एक इंसान हूँ, जो कि, ज़ाहिर है, वह है। या आप सोच सकते हैं, अच्छा , जब परमेश्वर यहेजकेल को मनुष्य का पुत्र कहता है तो उसका क्या मतलब है? और क्या इसका मतलब सिर्फ़ मनुष्य है, जो कि हो सकता है ? या इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति ने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चुना है या कुछ और?

तो, यह अस्पष्ट है। और मुझे लगता है, यही वहाँ इरादा था। हरमन रिडरबोस की पुस्तक द कमिंग ऑफ़ द किंगडम, जो कि सिनॉप्टिक्स का एक बाइबिल धर्मशास्त्र है, सिनॉप्टिक्स के प्रमुख विषय को राज्य के आगमन के रूप में देखकर इन और अन्य विशेषताओं को अच्छी तरह से उठाती है।

बाइबिल धर्मशास्त्र के एक नमूना अध्ययन के रूप में, हम यहाँ रिडरबोस के मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, साथ ही कभी-कभी ऐसे सुझाव भी देते हैं जहाँ मैं उनसे और उस तरह की बातों से असहमत हूँ। राज्य का बाइबिल धर्मशास्त्र में एक प्रमुख विषय है। सिनॉप्टिक्स में 31 अंश हैं जहाँ स्वर्ग के राज्य वाक्यांश का उपयोग किया गया है, और वे सभी मैथ्यू में हैं।

इसके अलावा, परमेश्वर के राज्य के बारे में 49 अन्य अंश हैं। और इनमें से केवल चार मैथ्यू में हैं। हम इन सभी अंशों के साथ-साथ उन अन्य अंशों का भी अध्ययन करने जा रहे हैं, जिनमें राज्य शब्द का इस्तेमाल इन दोनों में से किसी भी अंत के बिना किया गया है, लेकिन जहाँ संदर्भ यह स्पष्ट करता है कि यहाँ परमेश्वर का राज्य है, न कि हेरोदेस का राज्य या कैसर का राज्य या ऐसा कुछ।

इसके अलावा, अन्य अंश राज्य के बारे में बात करते प्रतीत होते हैं, लेकिन इस शब्द का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करते हैं। यही वह चाल है जो आप तब अपनाते हैं जब आप शब्द अध्ययन के बारे में सोचते हैं कि वे आपको किसी पुस्तक या किसी चीज़ के बारे में क्या बताते हैं। आपको वास्तव में उन स्थानों को खोजना होगा जहाँ वाक्यांश का उपयोग किया जाता है, ऐसे स्थान जहाँ समानार्थी शब्दों का उपयोग किया जाता है, और इस तरह की अन्य चीज़ें।

खैर, सबसे पहले, राज्य की विशेषता है। स्वर्ग के राज्य और परमेश्वर के राज्य के बीच कोई बड़ा अंतर करना एक गलती लगती है। मार्क और ल्यूक कभी भी पहले वाले वाक्यांश का उपयोग नहीं करते हैं, कभी भी स्वर्ग के राज्य का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन बाद वाले, परमेश्वर के राज्य का उपयोग करते हैं, उन जगहों पर जहाँ मैथ्यू स्वर्ग के राज्य का उपयोग करता है।

उदाहरण के लिए, मत्ती 4:17 बनाम मरकुस 1:15 या मत्ती 5:3 बनाम लूका 6:20। वास्तव में, मत्ती स्वयं मत्ती 19:23 और 24 में परमेश्वर के राज्य और स्वर्ग के राज्य दोनों का समानांतर उपयोग करता है। आज मानक अनुमान यह है कि मत्ती कभी-कभी परमेश्वर के स्पष्ट संदर्भों के लिए प्रतिस्थापन का उपयोग करने की पवित्र यहूदी प्रथा का पालन करता है। इसलिए, अंग्रेजी में लिखने वाले आधुनिक रूढ़िवादी यहूदियों में, आप उन्हें God के बजाय GD लिखते हुए देखेंगे।

या अगर वे छद्म हिब्रू का उपयोग कर रहे हैं, तो वे एलोहिम के बजाय एलोहिम का उपयोग करते हैं। वे एच के बजाय के लगाते हैं, आदि, या इस तरह की अन्य चीजें।

और यह एक आधुनिक तरीका है, अगर आप चाहें तो, भगवान के नाम का उपयोग करने से बचने का। और हमें लगता है कि यहोवा नाम भी इसी तरह से आया है, जहाँ याहवे के व्यंजन को अदोनाई के स्वर दिए गए हैं, और आपको यहोवा मिलता है। हम इसका स्पष्टीकरण नहीं देंगे।

खैर, नए नियम के समय में परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विकल्पों में से एक स्वर्ग था। इसके अलावा भी कई अन्य विकल्प थे। नाम, स्थान और उस तरह की चीज़ें।

खैर, रिदाबोस सुझाव देते हैं कि सिनोप्टिक्स में यीशु द्वारा बोले गए राज्य को निम्नलिखित शब्दों द्वारा वर्णित किया जा सकता है। राज्य ईश्वरशासित है। राज्य गतिशील है।

राज्य मसीहाई है। राज्य भविष्य है। लेकिन राज्य वर्तमान भी है।

तो, आइए हम उनमें से प्रत्येक के बारे में एक या दो शब्द कहें। ईश्वरशासित बहुत सीधा है, है न? राज्य पर ईश्वर का शासन है। यह शब्दावली में देखा जा सकता है, ईश्वर का राज्य, जो ईश्वर का राज्य है, और स्वर्ग का राज्य, साथ ही इस विशेष राज्य के बारे में जो कहा जाता है, उससे भी।

तो, यीशु इस बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने किसी तरह से शासन किया। यह इस अर्थ में गतिशील है कि शब्द राज्य का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, क्षमा करें, यह शब्द मुख्य रूप से हमारे अंग्रेजी शब्द किंगडम की तरह उपयोग नहीं किया जाता है। हमारे अंग्रेजी शब्द किंगडम का उपयोग मुख्य रूप से एक स्थानिक क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए किया जाता है।

तो, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के राजा या रानी द्वारा शासित क्षेत्र है, और इस मामले में, वह इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम है। लेकिन, राज्य शब्द का इस्तेमाल राजा की गतिविधि को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। तो, यह भगवान का शासन है।

स्वर्ग का शासन, अगर आप चाहें। और इस तरह का शासन परमेश्वर के अनुयायियों के बीच एक ऐसी दुनिया में हो सकता है जो अन्यथा उसके खिलाफ विद्रोह में है। इसलिए स्वर्ग का राज्य, जिसे हम कुएं में कह सकते हैं, हम वापस आकर पहले से ही और अभी तक नहीं के बारे में बात करने जा रहे हैं, लेकिन पहले से ही अर्थ में दिलों में है, अगर आप चाहें, और उसके अनुयायियों के जीवन में, लेकिन एक दिन यह इस दूसरे अर्थ में सार्वभौमिक होगा।

तो, परमेश्वर का राज्य न केवल ईश्वरशासित और गतिशील है, बल्कि यह मसीहाई भी है। यह मसीहाई है क्योंकि परमेश्वर अपने मध्यस्थ, मसीहा के माध्यम से शासन करता है। मसीहा एक ऐसा शब्द है जो हिब्रू शब्द से आया है जिसका अर्थ है अभिषेक करना, और क्रिस्टोस ग्रीक शब्द से आया है जिसका अर्थ है अभिषेक करना, और दोनों का विचार है कि परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की गतिविधि में अपने मध्यस्थ या एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए चुना है।

जैसा कि हम पहले ही सिनॉप्टिक्स में देख चुके हैं, यीशु ने इसे संदर्भित करने के लिए मनुष्य के पुत्र शब्द का उपयोग किया है, लेकिन ऐसा अस्पष्ट तरीके से किया है। लेकिन मनुष्य के पुत्र की पृष्ठभूमि दानिय्येल अध्याय 7 में बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ पृथ्वी पर मनुष्यों के क्रमिक राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले चार राज्यों को जंगली जानवरों के रूप में दर्शाया गया है। और फिर मनुष्य के पुत्र जैसा एक व्यक्ति, यानी एक इंसान जैसा व्यक्ति, परमेश्वर के सामने आता है , और वह परमेश्वर से शाश्वत, सार्वभौमिक राज्य प्राप्त करता है।

तो, मनुष्य का पुत्र वह है जो शाश्वत, सार्वभौमिक शासक बनने जा रहा है। और शाश्वत, सार्वभौमिक शासक मूल रूप से मसीहा की परिभाषा है, अगर आप चाहें तो। हालाँकि इस शब्द का इस्तेमाल वहाँ नहीं किया गया है, लेकिन उस अंश में इसका यही मतलब है।

तो, मसीहाई। राज्य भविष्य है क्योंकि इसे नियमित रूप से दृढ़तापूर्वक युगांतशास्त्रीय शब्दों में वर्णित किया जाता है और अभी तक नहीं आया है। फिर भी यह कुछ वास्तविक अर्थों में मौजूद है क्योंकि राज्य यीशु के पहले आगमन में भी आता है।

मुझे लगता है कि यह समाधान यहूदियों को दिए गए राज्य के पुराने पारंपरिक व्यवस्थागत जोर से बेहतर है, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था, इसलिए राज्य वापस ले लिया गया था, और फिर सहस्राब्दी तक यह वापस नहीं आया। मुझे लगता है कि जब आप अंशों के माध्यम से काम करते हैं, तो आप देखते हैं कि वे पहले से ही किसी अर्थ में यहाँ हैं। और यह हमें रिडरबोस की चर्चा में लाता है, एक तरफ, ईश्वर का राज्य मौजूद है, और फिर यह राज्य अनंतिम है।

तो, आइए सबसे पहले इस विचार पर गौर करें कि परमेश्वर का राज्य मौजूद है, यह पहले से ही पूरा हो चुका है, यह पहले से ही आ चुका है। राज्य के वर्तमान पहलू को कई विषयों में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, शैतान, दुष्ट, पहले से ही पराजित हो चुका है।

वह यीशु के प्रलोभन से पराजित हुआ, जो बहुत महत्वपूर्ण है जब आप सोचते हैं कि यीशु का प्रलोभन स्पष्ट रूप से कुछ अर्थों में आदम और हव्वा के प्रलोभन के समानांतर है, लेकिन उनका प्रलोभन बगीचे में था; वह जंगल में है। और इस्राएल के प्रलोभन के लिए, वे जंगल में थे, वह जंगल में है, आदि। इसलिए, यह यीशु के प्रलोभन में उसकी हार में देखा जाता है, यीशु और यहां तक कि उसके शिष्यों द्वारा दुष्टात्माओं को निकालने में, इसलिए वह जीत रहा है, और यहां तक कि वे भी, उसकी शक्ति के माध्यम से, शैतान की शक्ति पर विजय प्राप्त कर रहे हैं।

राक्षसों के चापलूसी भरे व्यवहार और शायद शैतान के पतन के बारे में भी लूका 10:8-19, लूका 11:21 और सुसमाचार में अन्य समानताओं में बताया गया है। मैं उनमें से कम से कम एक को

भविष्य के बारे में सोचने के रूप में रखना चाहता हूँ, न कि वास्तव में अभी तक घटित होने के रूप में, लेकिन यह उन जगहों में से एक है जहाँ रिडरबोस और मैं अलग-अलग राय रखते हैं। यीशु की चमत्कारी शक्ति पहले से ही उनके पहले आगमन पर प्रदर्शित हो रही है, जो सृष्टि की बहाली को दृश्यमान बनाती है, और यह वास्तव में, विषयों में से एक है, यदि आप चाहें, तो जब आप उपचार चमत्कार और प्रकृति चमत्कार और इस तरह के चमत्कारों को देखते हैं।

सृष्टि की पुनर्स्थापना और मसीहाई भविष्यवाणी को पूरा करना, जैसा कि हम मत्ती 11:5 और मत्ती 8:17 में देखते हैं। यीशु के कार्य में, परमेश्वर अपने लोगों से मिलने आ रहा है, जैसा कि लूका 7:16 में भीड़ चिल्लाती है। यशायाह 52:7 में भविष्यवाणी के अनुसार, खुशखबरी पहले से ही घोषित की जा रही है।

खुशखबरी, तुम्हारा परमेश्वर राज करता है, इत्यादि। और यशायाह 61 :1-2, जिसे यीशु ने नासरत के आराधनालय में पढ़ा और घोषणा की कि यह आज पूरा हो रहा है, लूका 4:21। यीशु के अनुयायी, कुछ अर्थों में, पहले से ही स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हैं।

मत्ती 5:3-10, क्योंकि राज्य उनका है। इसी तरह, तुम धन्य हो क्योंकि तुम देखते हो, जबकि ये दूसरे नहीं देख पाए। मत्ती 13:16, मत्ती 13:17।

क्योंकि आज के दिन उद्धार आ गया है, लूका 19:9. क्योंकि तुम्हारे नाम लिखे गए हैं, लूका 10:20. और यीशु मसीहा पहले से ही यहाँ है।

मसीहा आ चुका है। उसे मसीहा के रूप में पहचाना गया है। मेरे बेटे के बपतिस्मा के समय, मत्ती 3:17, उसके रूपांतरण के समय, मत्ती 17:5, के समानांतर।

और वे, मेरे बेटे, 2 शमूएल 7 और भजन 2 में इस विषय को उठाते हैं। मनुष्य का पुत्र बहुत से अंशों में मौजूद है। यीशु की आँखों से कही गई बातें इस बात की एक शक्तिशाली गवाही हैं कि वह कौन है। मत्ती 11:28, 12:30, मत्ती 10:32-42।

तो, परमेश्वर का राज्य मौजूद है। लेकिन, यह वर्तमान राज्य अस्थायी है, अभी पूरा नहीं हुआ है। यह पूरी कहानी नहीं है।

बाइबल की प्रस्तुति वास्तव में वर्तमान राज्य या भविष्य के राज्य से कहीं अधिक जटिल है। मुझे याद है कि जब मैं 1960 के दशक की शुरुआत में ड्यूक में बाइबल का अनिवार्य कोर्स कर रहा था, तो उदारवादी अक्सर कहते थे, ठीक है, दो अलग-अलग दृष्टिकोण थे। कुछ लोगों को लगा कि यीशु और राज्य आ चुके हैं, और कुछ लोगों को लगा कि यह युगांतकारी है, और किसी तरह, स्रोतों ने इन्हें एक साथ मिला दिया।

लेकिन, वास्तव में, दोनों के बीच तनाव एक बहुत ही बाइबिल विषय है। राज्य वर्तमान और भविष्य दोनों है। दोनों तत्व घटित होते हैं।

हालाँकि सुसमाचार वर्तमान-भविष्य या प्रथम आगमन, द्वितीय आगमन के बीच हमारे भेदों का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि वे इस वर्तमान युग और आने वाले युग के भेदों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, मार्क 10-30 देखें। यहाँ हम तनाव के साथ एकता देखते हैं जो मत्ती 11:6 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को परेशान करने वाली समस्या में परिलक्षित होती है जब वह यीशु के पास दूत भेजता है।

क्या तुम वही हो जो आने वाला है, या हमें किसी और की प्रतीक्षा करनी चाहिए? यीशु ने उसे उत्तर दिया। इन बातों को देखो जो हो रही हैं, और यूहन्ना पहले से ही जानता है कि ये वे बातें हैं जो मसीहा के बारे में भविष्यवाणी की गई हैं। इसलिए, दुष्ट का समय अभी भी जारी है।

शैतान के पास अभी भी शक्ति है। यह एक अर्थ में वर्तमान राज्य अनंतिम है। इसलिए, प्रभु की प्रार्थना में, हमें दुष्ट से बचाओ, यही हम प्रार्थना करते हैं।

वह पतरस को चाहता है, लूका 22:31 . गेहूँ के साथ जंगली पौधे भी उग रहे हैं, और जंगली पौधे दुष्ट के पुत्र हैं। दुष्टात्माएँ डरती हैं कि यीशु समय से पहले हमें पीड़ा देने के लिए आ गया है।

मत्ती 8:29. तो, दुष्ट का समय जारी है। यीशु द्वारा किए गए चमत्कार केवल संकेत हैं।

वे वास्तविक चमत्कार हैं, लेकिन उनके तुरंत बाद पूर्णता नहीं होती। यीशु ने उनके उपयोग को सीमित कर दिया है। यहाँ तक कि सबूत के रूप में उनका उपयोग भी प्रतिबंधित है और किसी न किसी तरह से आस्था से जुड़ा हुआ है।

तो, यीशु... बेथसैदा के तालाब के बारे में सोचिए। वहाँ लोगों की एक पूरी भीड़ है। यीशु एक व्यक्ति को चंगा करते हैं।

तो, ये संकेत राज्य के आने का संकेत देते हैं। वे अंत की ओर इशारा करते हैं, लेकिन वे अंत की शुरुआत भी नहीं हैं, जिसका चित्रण हमारे लिए जैतून के उपदेश में किया गया है। ये चीजें शुरुआत हैं, आदि।

उनका उद्देश्य सुसमाचार के प्रचार के अधीन है। उनका उद्देश्य लोगों को आकर्षित करना है। उनका उद्देश्य हमें यह बताना है कि यीशु कौन है और लोगों को सुसमाचार सुनने के लिए प्रेरित करना है।

लोग हमेशा उन्हें इस तरह से इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं कि वे भोजन का उपयोग भोजन पाने के लिए कर रहे हैं और यदि आप चाहें तो दूसरे कोर्स के लिए वापस आ रहे हैं। यीशु राज्य के रहस्य को समझने वालों और न समझने वालों के लिए प्रकट करने और छिपाने के लिए भीड़ से दृष्टांतों में बात करते हैं।

अर्थात्, राजा यहाँ है, लेकिन राज्य अभी भी अपेक्षित रूप से नहीं है। राज्य के दृष्टांत हमें यह भी दिखाते हैं कि बुवाई यीशु के आने से शुरू होती है, लेकिन कटाई तब तक नहीं होती जब तक हम

उस युग में प्रवेश नहीं करते जहाँ राज्य की उन्नति सैन्य विजय के संदर्भ में नहीं बल्कि वृद्धि के संदर्भ में चित्रित की जाती है।

इस प्रकार न्याय में देरी होती है। युग के अंत तक गेहूँ के साथ-साथ खरपतवार को भी बढ़ने दिया जाता है। पौंड के दृष्टांत में स्वामी अपना राज्य प्राप्त करने के लिए चला जाएगा और फिर वापस आ जाएगा।

इस बीच, लोगों ने दूसरों के साथ जो किया है, उसे मत्ती 25 में भेड़ और बकरियों की सामग्री में यीशु के साथ किए गए व्यवहार के बराबर माना जाता है। इस देरी के दौरान, राज्य यीशु के वचन और शिष्यों के परिश्रम के माध्यम से काम कर रहा है। कई विकास दृष्टांत, उनमें से सभी नहीं, शब्द के विकास को चित्रित करते हैं।

पौंड और प्रतिभाओं का दृष्टांत सेवकों के लिए उस समय को चित्रित करता है जब उन्हें जो सौंपा गया है उसका उपयोग किया जाता है। यह श्रम जो उन्हें करना है उसमें खोई हुई चीज़ों की तलाश करना शामिल है। अंगूर के बाग में अंजीर के पेड़ का दृष्टांत कि माली उसके चारों ओर खुदाई करने जा रहा है और उसमें और अधिक खाद डालने जा रहा है, लूका 13 में संकेत देता है कि पश्चाताप के लिए अभी भी समय है।

खोज को मैथ्यू 9, मैथ्यू 10, मैथ्यू 15 और ल्यूक 15 में खोई हुई भेड़ की सामग्री में चित्रित किया गया है, और ल्यूक 15 में खोए हुए, और सिक्के, और बेटे के दृष्टांतों में। युग के अंत में स्वर्गदूतों द्वारा की गई कटाई के विपरीत, मैथ्यू 13, यहाँ कटाई इस युग में यीशु के अनुयायियों द्वारा की जाती है, मैथ्यू 9: 35-38। यह अनंतिम राज्य है कि प्रभु के सेवक की सामग्री संबंधित है ।

सिनोप्टिक्स के क्राइस्टोलॉजी में दो मुख्य बिंदु हैं: मनुष्य का पुत्र और प्रभु का सेवक, इसलिए यदि आप चाहें तो दानिय्येल मार्ग और यशायाह मार्ग को चुनें। पूर्व पर दानिय्येल 7 के माध्यम से जोर दिया गया है, लेकिन अस्पष्टता के साथ, यीशु का राजत्व, बाद वाला, प्रभु का सेवक, उसकी आज्ञाकारिता और पीड़ा पर जोर देता है। जंगल का प्रलोभन हमें दिखाता है कि महिमा का मार्ग आज्ञाकारिता, कठिनाई और पीड़ा के माध्यम से निहित है।

यीशु ने त्वरित, शानदार रास्ता अपनाने से इंकार कर दिया, मंदिर में नरम लैंडिंग, या शैतान के सामने झुकना और दुनिया के सभी राज्यों को प्राप्त करना। यह यशायाह 40-55 में पीड़ित सेवक के अंशों की पूर्ति है। मसीहाई रहस्य अस्वीकृति के लिए आवश्यक है।

तो, यीशु के राज्य और यीशु के क्रूस के बीच क्या संबंध है? खैर, स्पष्ट रूप से क्रूस से पहले राज्य का केवल एक छोटा सा कार्य है। क्रूस पर चढ़ना, कुछ अर्थों में, अंतिम निर्णय को स्थगित करता है, अनंतिम वर्तमान राज्य के लिए जगह खोलता है, और सुसमाचार का प्रचार वास्तव में पुनरुत्थान के बाद ही विकसित होता है। तो यह हमें रिडरबोस की राज्य के सुसमाचार की चर्चा पर लाता है।

राज्य की यह खुशखबरी क्या है? हम कैसे जानते हैं कि राज्य रिडरबॉस खुशखबरी के दो पहलू देखता है? उद्धार और यह निश्चित रूप से अच्छी खबर और आज्ञाओं की तरह लगता है, जो इस

ढीले युग में हममें से अधिकांश लोगों को अच्छी खबर नहीं लगती। सख्ती से कहें तो, खुशखबरी कोई खबर नहीं है।

यह पुराने नियम के वादों की पूर्ति है। यह गरीबों के लिए अच्छी खबर है, खासकर उन धर्मी लोगों के लिए जो सताए गए हैं। आशीर्वाद, विशेष रूप से ल्यूक द्वारा उनके प्रस्तुतीकरण में, आशीर्वाद और शाप के साथ एक दूसरे के बगल में स्पष्ट हैं।

जो धर्मी लोग उत्पीड़ित हैं, उन्हें अन्यायी न्यायी के रूप में देखा जाता है। इसमें एक नई वाचा शामिल है। इसमें परमेश्वर की प्रसन्नता के लोगों का एक नया इस्राएल शामिल है।

कौन सा उद्धार पेश किया जा रहा है? कौन सा बचाव पेश किया जा रहा है? खैर, रिडरबोस कहते हैं कि यह पापों की क्षमा है। यह यीशु के आने और काम में पूरा हुआ है। उद्धार का उनका शुभ समाचार इनाम के रब्बी सिद्धांत के विपरीत है।

और यह हमें पॉल के पुराने दृष्टिकोण बनाम पॉल के नए दृष्टिकोण आदि में थोड़ा सा ले जाता है। और मुझे कहना होगा , अधिकांश पंक्तियों में, मैं इस विशेष बात पर पॉल के पुराने दृष्टिकोण के साथ आता हूं। उद्धार के बारे में यीशु का शुभ समाचार इनाम के बारे में रब्बी के दृष्टिकोण के विपरीत है।

लूका 18:9-14 में फरीसी और कर संग्रहकर्ता के बारे में सोचिए। हे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं अन्य लोगों की तरह नहीं हूँ। विशेष रूप से, यह कर संग्रहकर्ता कर संग्रहकर्ता को इंगित करता है।

यह परमेश्वर को हमारा पिता होने के रूप में चित्रित किया गया है, वर्तमान संबंध और भविष्य के आनंद दोनों के रूप में। यह हमें उद्धार की निश्चितता का आश्वासन देता है। यह परमेश्वर के सच्चे पुत्र यीशु के आगमन में पूरा होता है।

जबकि यह अर्जित नहीं है, हमारे द्वारा अर्जित नहीं है, जो लोग बचाए गए हैं वे पिता की इच्छा को पूरा करने के द्वारा पहचाने जाते हैं। बेशक, यह यीशु द्वारा अर्जित किया गया है, इसलिए वह इसे हमारे लिए अर्जित करता है। और फिर भी जो लोग बचाए गए हैं वे पिता की इच्छा को पूरा करने के द्वारा पहचाने जाते हैं।

यह सुसमाचार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो इस प्रभुत्व-मुक्ति विवाद में खो जाता है, एक पक्ष जो मूल रूप से कहता है, ठीक है, आपके जीवन में कुछ भी प्रकट होने की आवश्यकता नहीं है। जबकि बाइबिल की तस्वीर यह है कि यदि आप वास्तव में बचाए गए हैं तो ये चीजें आपके जीवन में दिखाई देंगी। आज्ञाएँ सुसमाचार में कैसे फिट होती हैं? अपने बच्चों के लिए परमेश्वर का इरादा है कि वे धर्मी बनें।

न्याय और नरक जैसी समस्याएँ क्यों हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम धार्मिक नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें अनंत काल तक अधर्मी बने रहने के लिए नहीं बचाया। उसने हमें धार्मिक बने रहने के लिए बचाया, इत्यादि।

परमेश्वर की माँगों को धार्मिकता के रूप में संक्षेपित किया गया है। हमारे पास जो भी अन्य मूल्य हो सकते हैं, उन्हें राज्य के लिए त्याग दिया जाना चाहिए । यही वास्तव में मायने रखता है।

हमारे द्वारा किए गए अच्छे कार्य राज्य की उपस्थिति को प्रदर्शित करते हैं। हम कानून, पर्वत पर उपदेश, को पूरा करके उसे पूरा करते हैं। वास्तव में, पर्वत पर उपदेश, कानून की रब्बी व्याख्या के विपरीत है।

आपने यह कहावत सुनी होगी, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, इत्यादि। यीशु कानून के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर के कानून के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध होने से इनकार करने के खिलाफ हैं। यह एक विरोधी समाज में आम तौर पर अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण से काफी अलग है।

राज्य और चर्च। रिडरबोस पूछते हैं कि राज्य का चर्च से क्या संबंध है। रिडरबोस का सुझाव है कि राज्य ईश्वर का उद्धार का कार्य है जो यीशु मसीह में पूर्ण होता है। उनका नियम है कि यह होने जा रहा है और यह यीशु के माध्यम से कार्य किया जाएगा।

इसके विपरीत, चर्च वे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया है; वे राज्य के आनंद में हिस्सा लेते हैं, और निश्चित रूप से, वे संदेश फैलाकर और उदाहरण बनकर यीशु के उद्धार के कार्य में भाग लेते हैं, यदि आप चाहें तो। रिडरबोस सवाल पूछते हैं, राज्य प्रभु के भोज से कैसे संबंधित है? वह सुझाव देते हैं कि प्रभु का भोज दो विषयों को प्रदर्शित करता है: मसीह की मृत्यु और युगांतिक राज्य। तो, मसीह की मृत्यु, मेरा खून और शरीर, लेकिन युगांतिक राज्य, मैं इसे फिर से नहीं खाऊंगा जब तक कि मैं इसे राज्य में आपके साथ न पी लूं, आदि।

और जितनी बार तुम इस रोटी को खाते हो और इस प्याले को पीते हो, तुम ऐसा तब तक करते हो जब तक प्रभु नहीं आ जाते। प्रभु का भोज राज्य के आरंभ और समापन के बीच अंतर करता है। यह भोज की अनंतिम प्रकृति में भी देखा जाता है।

याद कीजिए, हमारे एक स्नातक एलियो कुकारो ने प्रभु के भोज पर डॉक्टरेट शोध प्रबंध किया था, और सुधारवादी शिक्षकों में से एक ने बाइबिल सेमिनरी में एक व्याख्यान दिया था, और उन्होंने कहा, यह युगांतकारी साम्राज्य की एक तस्वीर है, लेकिन आप रात्रिभोज का एक छोटा कप पीते हैं, या प्याले में, आप एक घूंट पीते हैं, और आपके पास रोटी का एक छोटा टुकड़ा होता है, आदि। इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप इसे वास्तविक भोज के लिए गलत न समझें। इसलिए, भोज की अनंतिम प्रकृति में देखा जाए, तो यह मात्र एक छोटी सी बात है, और जब तक मैं नहीं आता, तब तक यह उल्लेखनीय है।

यह मसीह की मृत्यु के माध्यम से हमारी मेज़ पर सहभागिता की एक तस्वीर है। यह यीशु को बलिदान के रूप में चित्रित करता है जो नई वाचा, मेरे खून में नई वाचा का उद्घाटन करता है। यह वहाँ दिलचस्प है।

जब मूसा ने नई वाचा का उद्घाटन किया, तो उसने कहा, यह वाचा का खून है, और वह इसे लोगों पर, लोगों के बाहर छिड़कता है। यीशु ने कहा, यह वाचा का खून है, और हम इसे अपने अंदर लेते हैं। यहाँ भी दिलचस्प विरोधाभास है।

रोमन कैथोलिक स्थिति के विपरीत, प्रभु भोज बलिदान के बजाय एक बलिदान भोजन है। पुराने नियम की पृष्ठभूमि में, बलिदान पहले ही हो चुका है, और अब जानवर को पकाया जाता है और धन्यवाद भेंट या मन्नत भेंट या कुछ और के लिए तैयार किया जाता है, जहाँ आप भोजन करते हैं, आदि क्योंकि बलिदान पहले से ही हमेशा के लिए एक बार किया जा चुका है, जैसा कि हम इब्रानियों की पुस्तक में देखते हैं, यहाँ सुसमाचारों में स्पष्ट नहीं है।

अंत में, रिडरबोस राज्य की भावी पूर्णता के बारे में सोचने लगते हैं। उदारवादी आमतौर पर दावा करते हैं कि यीशु और शिष्यों ने सोचा था कि दूसरा आगमन पहली सदी में होगा, लेकिन वे गलत थे। यह इस मामले का मानक उदारवादी दृष्टिकोण है।

लेकिन रिडरबोस कहते हैं, यह असुविधाजनक डेटा के चयनात्मक त्याग द्वारा एक जटिल समस्या का सरलीकरण है। इसलिए, मुझे लगता है कि यह एक अच्छा पद्धतिगत कथन है। सुसमाचारों के उदार उपचार में आप जो विशेषताएँ देखते हैं, उनमें से एक है सामग्री का बहुत विस्तृत विभाजन और विभिन्न कथित मंडलियों और समूहों की विस्तृत चर्चा जो इन विभिन्न चीजों की वकालत करते हैं।

लेकिन फिर उनमें से प्रत्येक चीज़ों के बारे में एक बहुत ही सरल दृष्टिकोण की वकालत करता है, जहाँ बाइबिल की तस्वीर यह है कि आपके पास स्पष्ट रूप से बहुत सारे विधर्मी हैं, लेकिन आपके पास पवित्रशास्त्र की एक एकीकृत शिक्षा है और यीशु के सच्चे अनुयायी उसका अनुसरण करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा में ही कुछ जटिलताएँ हैं। रिडरबोस ने यीशु की भविष्यवाणियों में दो बातें नोट की हैं।

उनके जुनूनी कथन मूल रूप से हमें यशायाह के पीड़ित सेवकों की तस्वीर की ओर ले जाते हैं और उसी से उत्पन्न होते हैं। और वहाँ पारूसिया कथन हैं, जो दानिय्येल के मनुष्य के पुत्र से उत्पन्न होते हैं और हमें वापस उसी की ओर ले जाते हैं। पुनरुत्थान से पहले इन्हें एक साथ नहीं रखा गया था, इसलिए शिष्यों को समझ में नहीं आया कि इन्हें एक साथ कैसे रखा जाए।

फिर, मत्ती 28:16-20 में महान आदेश इस रहस्य से पर्दा उठाता है और उद्धार के इतिहास में एक नए दौर की शुरुआत करता है। यह पहले से ही अंतर्निहित था, इसलिए अन्यजातियों और उस तरह की चीज़ों के लिए यह हल्का था, लेकिन इसे स्पष्ट नहीं किया गया था। पुनरुत्थान यीशु की भूमिका के बीच एक घनिष्ठ संबंध को प्रकट करता है, जो कि सेवक और मनुष्य के पुत्र के रूप में है।

उनके क्रूस पर चढ़ने, मंदिर के पर्दे के फटने, भूकंप और पुनरुत्थान की घटनाएँ युग के अंत, पारुसिया की पूर्वसूचना देती हैं । युग का अंत अपने आप में यीशु के पुनरुत्थान के बाद की अवधि के लिए एक दिशा-निर्देशन बिंदु, एक लक्ष्य है। शिष्यों के कार्य और लक्ष्यों को अब दूसरे

आगमन के प्रकाश में देखा जाता है, अर्थात् राज्य के युगांतिक आगमन से पहले एक महान कार्य होता है।

हालाँकि, यीशु इस बात का कोई संकेत नहीं देते कि पारूसिया से पहले कितना समय बीत जाएगा । यीशु के शिष्यों को समय को पहचानने के लिए कहा जाता है। दूसरा आगमन अचानक होना है, लेकिन संकेतों को बाहर नहीं रखा गया है।

हमें निश्चित रूप से इसकी घटना को पहचानने के लिए संकेतों की आवश्यकता नहीं होगी, और इसलिए यीशु हमें बिजली चमकने का उदाहरण देते हैं, जिसे आप गलत दिशा में देख सकते हैं, और आपको बिजली दिखाई देगी। आप अपनी आँखें बंद भी कर सकते हैं, और आपको बिजली दिखाई देगी। और गिद्ध, तीन मील दूर एक शव है। आप उस दूरी पर शव को कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन आप गिद्धों को उसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए देख सकते हैं, इसलिए आपको इसे देखने के लिए दूसरे आगमन पर होने की आवश्यकता नहीं है।

ये सभी संकेत होंगे जो इस ओर इशारा करेंगे। रिडरबोस कहते हैं कि यीशु की मुख्य युगांतशास्त्रीय शिक्षा, ओलिवेट प्रवचन, मैथ्यू 24-25, मार्क 13, ल्यूक 21 में दी गई है। इसे इस प्रकार रेखांकित किया जा सकता है।

सबसे पहले दुखों की शुरुआत होती है, फिर महा क्लेश होता है, और फिर पारूसिया या दूसरा आगमन होता है। रिडरबोस बताते हैं कि महा क्लेश यरूशलेम के पतन को संदर्भित करता है, लेकिन विशेष रूप से ऐसा नहीं है। और मैं उस विशेष बिंदु पर उनसे सहमत हूँ।

आपको कुछ लोग, कुछ अतिवादी भूतपूर्ववादी लोग मिल रहे हैं, जो कहते हैं कि यरूशलेम का पतन दूसरा आगमन था, और ऐसा कोई दूसरा आगमन नहीं होने वाला है। और कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि कम से कम ओलिवेट प्रवचन इसी बारे में है। लेकिन मुझे लगता है कि यह उससे कहीं ज़्यादा है।

रिडरबोस से थोड़ा अलग है , यह कि यरूशलेम के पतन के आसपास की घटना दूसरे आगमन के लिए एक तरह की ड्रेस रिहर्सल है। रिडरबोस बताते हैं कि मैथ्यू और मार्क दो उद्देश्यों को जोड़ते हैं, यरूशलेम का पतन और दूसरा आगमन। और फिर, मेरा जवाब होगा, दूसरे आगमन के संबंध में यरूशलेम का एक और पतन होने जा रहा है, साथ ही पहले आगमन के संबंध में भी, अगर आप चाहें तो।

यीशु की समय-सीमित घोषणाओं का हम क्या अर्थ निकालें? यह उदार धर्मशास्त्र का एक मानक विषय है। पेरी फिलिप्स, जब वे कॉर्नेल में थे, एक बार बिशप पाइक को सुनने के लिए सेज चैपल गए थे। उन्होंने मुझे बताया कि बिशप पाइक के कथनों में से एक यह था कि यीशु ने कहा था कि वह फिर से वापस आ रहे हैं।

वह कहाँ है? 2,000 साल हो गए हैं, आदि। वास्तव में, यह पहले से ही भविष्यवाणी की गई थी कि इस तरह की प्रतिक्रिया होगी। रिडरबोस की व्याख्या कि यीशु का इस पीढ़ी से क्या मतलब था,

जिसे रिडरबोस ने बिना किसी समय संकेत के निश्चितता के साथ पढ़ा, मुझे कुछ हद तक कमजोर लगता है।

मैं यह कहने के बजाय संदर्भ का पक्ष लेता हूँ कि यीशु वही कर रहे हैं जो पुराने नियम की कई भविष्यवाणियों में असामान्य नहीं है, और वह यह है कि श्रोताओं से यह कल्पना करने के लिए कहा जाता है कि जब कोई भविष्य की घटना घटेगी तो वे मौजूद होंगे। और इसलिए, याकूब ने अपने बेटों के सामने अपनी आखिरी वसीयत और वसीयतनामा में कहा, रूबेन, तुम्हारे साथ ऐसा होगा, और यहूदा के साथ ऐसा होगा, आदि। लेकिन, वास्तव में, वे उनके वंशजों के साथ काफी आगे तक घटित होने वाले हैं ।

और इसलिए, मैं समझता हूँ कि यीशु कह रहे थे कि जो पीढ़ी समाप्त नहीं होगी वह वह पीढ़ी है जो इन संकेतों को देखती है जिनका उन्होंने उल्लेख किया है। यह चीज़ें 1,000 वर्षों या उस तरह की किसी चीज़ में फैली हुई नहीं होंगी। विशिष्ट संकेत युग के अंत के काफ़ी करीब आएंगे।

रिडरबोस का मानना है कि यहाँ खड़े कुछ लोग पुनरुत्थान को संदर्भित करते हैं, इसलिए यहाँ खड़े कुछ लोग राज्य को आते हुए देखेंगे क्योंकि शक्ति पुनरुत्थान को संदर्भित करती है। मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि यह संदर्भों में से एक है, लेकिन तीनों समकालिक सुसमाचारों में अध्याय विराम के बिना ही उनका रूपांतरण तुरंत दिया गया है और अन्य दो अध्याय विराम के साथ, लेकिन सुसमाचार लेखकों ने अध्याय विराम नहीं डाला। तो, यह उस पर मेरा पढ़ना होगा।

हालाँकि, मेरा मानना है कि इन दोनों में यीशु की अस्पष्टता जानबूझकर है। उनका इरादा यह नहीं था कि हम जानें कि यह 2,000 साल या जितना भी लंबा होने वाला है, उतना नहीं होने वाला है। रिडरबोस बताते हैं कि पारूसिया दृष्टांत, स्वर्गारोहण और पारूसिया के बीच एक पर्याप्त अवधि की ओर इशारा करते हैं, लेकिन हम पहले से नहीं बता सकते कि यह वर्षों या सदियों का होगा।

जाहिर है, एक बार जब हम सदियों से बाहर निकल जाते हैं, तो पीछे देखते हुए, हम कह सकते हैं कि यह सदियों का समय है, बशर्ते कि ईसाई धर्म सत्य हो। परलोक संबंधी भविष्यवाणियों की पूर्ति और पूर्णता के बारे में क्या? सिनॉप्टिक्स परलोक संबंधी भविष्यवाणियों की व्यवस्थित प्रस्तुति नहीं देते हैं। संभवतः रहस्योद्घाटन की पुस्तक सबसे निकट होगी, और आप उस पर भी सभी विवाद देख सकते हैं।

आपके पास मूल रूप से पहेली के टुकड़ों को एक साथ रखने की स्थिति है, जिसमें प्रत्येक टुकड़े पर विभिन्न आकृतियों और रंगों को देखकर उन्हें एक साथ रखा जाता है, लेकिन आपके पास एक पूरी तस्वीर नहीं होती है जो आपको यह जानने की अनुमति देती है कि सभी टुकड़े कहाँ जाते हैं। रिडरबोस कई शिक्षाओं को देखता है, जिनके बारे में उनका कहना है कि विरोधाभास पैदा करने के लिए उन्हें बहुत अधिक दबाया जा सकता है , लेकिन वे वास्तव में सुसंगत हैं। और मुझे लगता है कि वास्तव में यह एक अच्छा सामान्य सिद्धांत भी है।

बाइबल में बहुत सी बातें कही गई हैं, अगर आप उन पर बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं , अगर आप उनसे लेखक के इरादे से ज़्यादा काम करवाने की कोशिश करते हैं, और मैं यहाँ ईश्वर को एक दिव्य लेखक के रूप में सोच रहा हूँ, साथ ही साथ मनुष्य भी लिख रहे हैं कि आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो सही तरीके से काम नहीं करेंगी। उनका सुझाव है कि ये विशेष विशेषताएँ दिखाई देती हैं और अगर उन पर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डाला जाता है, तो सबसे पहले वे सुसंगत हैं, कि हमें झूठे मसीहाओं द्वारा धोखा न दिए जाने के संकेतों पर ध्यान देने के लिए कहा जाता है।

और संकेत, वे सुझाव देते हैं, दुखों की शुरुआत होने जा रही है, उजाड़ की घृणा होने जा रही है, महान क्लेश होने जा रहा है, और ब्रह्मांडीय आपदाएँ होने जा रही हैं। इसलिए, आपको उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है और दूसरी दिशाओं में नहीं भागना चाहिए। रिडरबोस कहते हैं कि उजाड़ की घृणा में यहूदी और सार्वभौमिक दोनों तत्व हैं।

मैं सहमत हूँ कि यह सच है। मेरा सुझाव है कि यह संभवतः प्रीमिल दृश्य में फिट बैठता है, न कि रिडरबोस में अमिल का मानना है कि ये चीजें यरूशलेम में होंगी क्योंकि यहूदी वहाँ वापस आ गए हैं, आदि, जिसकी 19वीं सदी में सहस्त्राब्दिवादियों ने उम्मीद नहीं की थी, हालाँकि निश्चित रूप से 19वीं सदी में कुछ पूर्वसहस्त्राब्दिवादियों ने उम्मीद की थी। मेरी पुस्तक फुलफिल्ड प्रोफेसी में सैमुअल केलॉग का एक लेख है और वह निश्चित रूप से, 1880 के दशक में, इज़राइल की वापसी की उम्मीद कर रहे थे, और वह यह भविष्यवाणी नहीं करने वाले थे कि यह कब होगा, लेकिन उन्होंने देखा कि बाइबिल की सामग्री उस दिशा में आगे बढ़ रही थी।

इसलिए, संकेतों पर ध्यान दें। ये संकेत दुखों की शुरुआत, उजाड़ का घिनौना काम, महान क्लेश, ब्रह्मांडीय आपदाएँ हैं। जैसा कि रिडरबोस कहते हैं, उजाड़ का घिनौना काम, यहूदी और सार्वभौमिक दोनों तत्वों से युक्त है।

यीशु के समय में रहने वाले कुछ लोग मरने से पहले मनुष्य के पुत्र के रूप में उनके शक्तिशाली प्रकटीकरण को देखेंगे, जिनमें उनके दुश्मन भी शामिल हैं। मेरा सुझाव है कि इसमें, एक, शिष्यों को विभिन्न समयों पर दर्शन शामिल हैं, जैसा कि हम प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में देखते हैं। दूसरा, वह कहेगा, उसके दुश्मन।

खैर, एक, पॉल, दमिश्क के रास्ते के बारे में सोच रहा था, लेकिन दो, मुख्य पुजारी, ये डरे हुए सैनिक दौड़ते हुए आते हैं, और वे क्या करते हैं? वे इसे रोक देते हैं। उन्होंने संकेत देखे हैं, लेकिन वे उसके दुश्मन बने रहेंगे। यीशु के अनुयायियों को संबोधित एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य के आने के लिए प्रार्थना करना न छोड़ें, क्योंकि परमेश्वर अपने समय में इसे जल्दी से पूरा करेगा।

सावधान रहो। कोई नहीं जानता कि वह कब आएगा। और इस बीच महान कार्य को मत भूलना।

हम यहाँ किस लिए हैं? रिडरबोस की पूरी किताब में सबसे कमज़ोर हिस्सा भविष्यवाणी और इतिहास पर आधारित लगता है। उन्होंने कहा कि भविष्यवाणी में समय के परिप्रेक्ष्य का अभाव है और वास्तव में, यह भविष्यवाणी के वितरण संबंधी पर्वत शिखरों के समान है, और मैं इससे

सहमत हूँ। यह इस तरह से स्थापित नहीं है कि हम एक चार्ट बना सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि हमने सभी टुकड़े सही जगह पर रखे हैं।

इसका मतलब यह नहीं है कि हमें उस दिशा में कुछ प्रयास नहीं करने चाहिए। रिडरबोस यहूदी और सार्वभौमिक तत्वों के बीच एक अंतर्संबंध को देखते हैं, जैसे कि यरूशलेम का पतन, 70 ई. में, पहला, और युग का अंत, दूसरा। उनका सुझाव है कि इस अंतर्संबंध को रूप आलोचना द्वारा हल नहीं किया जाना चाहिए, न ही तथ्य के बाद व्याख्या के रूप में, जैसे कि सुसमाचार लेखक सभी 70 ई. के बाद लिख रहे हैं। इसके बजाय, वे कहते हैं, पैगंबर भविष्य को उन रंगों में चित्रित करता है जो उसे ज्ञात हैं, जिसमें उसका अपना भौगोलिक क्षितिज भी शामिल है।

वह काव्यात्मक है, रूपक के बजाय आलंकारिक भाषा का उपयोग करता है। मुझे इससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन बहुत से युगांतशास्त्र से, हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या होता है। आपके विशेष दृष्टिकोण से आपको इस तरह से और इस तरह से और इस तरह से और इस तरह से व्याख्या करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन आप गलत हो सकते हैं।

हमें, भले ही हम किसी विशेष दृष्टिकोण को दूसरों की तुलना में अधिक संभावित मानते हों, समायोजन करने के लिए तैयार रहना चाहिए यदि यह पता चलता है कि ईश्वर ने उस दिशा में हमारे लिए कुछ आश्चर्य किया है। सिनॉप्टिक्स में अन्य विषय हैं जिनके द्वारा कोई उनकी धार्मिक शिक्षाओं की एक तस्वीर बनाने का प्रयास कर सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि रिडरबोस ने इस शब्द में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर प्रहार किया है: राज्य का आगमन, यह वाक्यांश, राज्य का आगमन। तो, यह बाइबिल धर्मशास्त्र, सिनॉप्टिक्स का एक त्वरित दौरा है, और यह इस बारे में कुछ विचार उठाता है कि यह कैसे किया जाता है और कुछ चीजें जो आप वहां देख सकते हैं, और मुझे लगता है कि उस उद्देश्य के लिए बहुत मूल्यवान है।

ठीक है, हम आपसे बाद में फिर मिलेंगे जब हम अपने पाठ्यक्रम के ग्यारहवें और बारहवें खंड पर विचार करेंगे।