डॉ. गैरी मीडर्स, 1 कुरिन्थियों, व्याख्यान 22, 1 कुरिन्थियों 8:1-11:1, मूर्तियों के लिए बलि किए गए भोजन के प्रश्न पर पौलुस का उत्तर। 1 कुरिन्थियों 9

© 2024 गैरी मीडर्स और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. गैरी मीडर्स द्वारा 1 कुरिन्थियों की पुस्तक पर दिए गए अपने उपदेश हैं। यह सत्र 22, 1 कुरिन्थियों 8.1-11.1 है, मूर्तियों के लिए बलिदान किए गए भोजन के प्रश्न पर पॉल का उत्तर। 1 कुरिन्थियों 9.

खैर, 1 कुरिन्थियों अध्याय 8-10 के संबंध में हमारी बातचीत में आपका स्वागत है।

हम पृष्ठ 121 पर हैं, और हम इसे जारी रखना चाहते हैं। हम अध्याय 8 और आयत 9-13 में बाइबिल के विश्वदृष्टिकोण प्रश्न से संबंधित इस मुद्दे के बीच में हैं। हमारे जाने के बाद, पॉल ने इस बारे में बात की है कि हम क्या जानते हैं, और फिर उसने आयत 7-8 में इस बारे में बात की है कि कैसे हर किसी के पास यह ज्ञान नहीं है, और कुछ लोगों का विवेक इस बारे में कमज़ोर है, और मैं बाद में वापस आकर इस बारे में और बात करूँगा।

श्लोक 9, हालाँकि, अपने अधिकारों के प्रयोग के बारे में सावधान रहें। आइए देखें कि NRSV श्लोक 9 में इसका अनुवाद कैसे करता है। अगर मैं इसे यहाँ पा सकता हूँ, तो वे पैराग्राफ को अलग नहीं करते हैं जैसा कि NIV करता है, लेकिन ध्यान रखें कि आपकी यह स्वतंत्रता किसी तरह से बाधा न बने। खैर, यह दिलचस्प है। मुझे NIV ने जिस तरह से इसे यहाँ किया है वह पसंद है क्योंकि उस बिंदु पर अधिकार शब्द इस समुदाय को संबोधित किया जाएगा जिसे मजबूत के रूप में जाना जाता है क्योंकि उनके पास ज्ञान है, लेकिन इसका दूसरा हिस्सा यह है कि यह भी वही शब्द है जो उस समूह पर लागू होता है जिसे हम 1 कुरिन्थियों के पहले अध्यायों से अभिजात वर्ग कहते हैं।

आपका यह अधिकार, इसलिए हम इस संघर्ष को समझने में थोड़ा पीछे हट सकते हैं और उच्च सामाजिक स्थिति के संबंध में मंदिर में भोज के लिए जाना, सामाजिक बैठकों के लिए, इस्थमियन खेलों से लेकर कुछ भी हो सकता है जो शाही पंथ और इतने पर भी बहुत महत्वपूर्ण रहे होंगे, कि इस तरह के संदर्भ उन्हें वहाँ खींच रहे हैं और पॉल उन्हें चेतावनी दे रहे हैं कि जबकि उनके पास इसमें शामिल होने का अधिकार और स्थिति हो सकती है, उन्हें सावधान रहना होगा कि वह भागीदारी, वह स्थिति दूसरों के लिए बाधा न बने जो अभी तक उस रेखा का पालन करने में सक्षम नहीं हैं जिसे आप कर सकते हैं। आप संगति द्वारा अपराध में मूर्तियों के साथ भाग ले रहे हैं, और कुछ स्थितियों में, यह अच्छी तरह से हो सकता है कि मजबूत थे। वे उस सामाजिक स्थिति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, और वे परेशान करने वाले संदर्भों में थे।

मुझे यकीन है कि यह पॉल को परेशान कर रहा है, लेकिन पॉल अब इसे बड़े पैमाने पर देख रहा था। हम जानते हैं कि ये मूर्तियाँ कुछ भी नहीं हैं, लेकिन साथ ही, आप सिर्फ़ इसलिए इसमें भाग

नहीं ले सकते क्योंकि यह आपकी सामाजिक स्थिति है। स्वतंत्रता और आज़ादी शब्द आमतौर पर इस बिंदु पर लाए जाते हैं।

वास्तव में, मैंने इसे 3C की रूपरेखा में भी शामिल किया है। यह एक तरह की लटकी हुई चीज है, स्वतंत्रता के सिद्धांत का यह अनुप्रयोग। खैर, मुझे लगता है कि यह उससे थोड़ा अधिक जटिल है।

ऐसा सिर्फ़ इसलिए नहीं है कि उनके पास एक अच्छा विश्वदृष्टिकोण है, वे जो चाहें करने के लिए स्वतंत्र हैं, बल्कि ज़्यादातर संभावना यह है कि पॉल फिर से इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि सिर्फ़ इसलिए कि आपके पास वह सामाजिक स्थिति है और क्योंकि आपके पास अधिकार है, एक्सौसिया , भाग लेने का अधिकार है, इसका मतलब यह नहीं है कि एक ईसाई के रूप में आपके लिए यह सबसे अच्छी बात है। और इसलिए, यहाँ और भी सांस्कृतिक बारीकियों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अधिकार सिर्फ़ साधारण स्वतंत्रता या आज़ादी नहीं है।

अधिकारों के इस मुद्दे में स्थिति भी शामिल है। पॉल को रोमन नागरिक के रूप में नागरिकता का अधिकार भी था। अगर आपको याद होगा तो वह स्वतंत्र पैदा हुआ था, लेकिन उसने उन अधिकारों का प्रयोग नहीं करने का फैसला किया।

तो, यह एक तरह से स्वतंत्रता और आज़ादी है, लेकिन मूल संदर्भ से खुद को अलग करना और अधिक सामान्य अर्थ में स्वतंत्रता और आज़ादी के बारे में सोचना बहुत आसान है। और शायद पॉल यही नहीं कह रहा था, कि सिर्फ़ इसलिए कि आप कुछ जानते हैं, आप स्वतंत्र हैं। ज्ञान वास्तव में आपको पूरे समुदाय की भलाई के लिए अपने अभिजात्यवाद का त्याग करने के लिए वापस लाता है।

क्योंकि अगर कोई कमज़ोर विवेक वाला व्यक्ति, अब उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा है, कोई अज्ञानी व्यक्ति आपको अपने सारे ज्ञान के साथ मूर्ति के मंदिर में भोजन करते हुए देखता है, और मुझे लगता है कि यह धारणा यहाँ होगी, शायद उस सामाजिक सेटिंग में, व्यवसायिक वर्ग की तरह चीजों के प्रति दृष्टिकोण। क्या वह व्यक्ति मूर्तियों के लिए बलि की गई चीज़ों को खाने के लिए उत्साहित नहीं होगा? दूसरे शब्दों में, वे उस स्थान पर नहीं पहुँचे हैं जहाँ वे सही विश्वदृष्टि रख सकते हैं। आप उन्हें एक ऐसे विश्वदृष्टि की ओर धकेल रहे हैं जिसे वे आत्मसात करने के लिए तैयार नहीं हैं।

इसलिए, आप उन्हें नष्ट कर देंगे क्योंकि आप उनके विचारों को बदलने की प्रक्रिया और तंत्र को गड़बड़ कर देंगे। यह वैसा ही होगा जैसे कि उस ईसाई सेवा केंद्र में कोई मुझे गर्दन से पकड़कर पूल टेबल पर ले जाए और मेरे हाथ में क्यू स्टिक थमा दे और कहे, यह पूल का खेल कुछ भी नहीं है। उन बिलियर्ड गेंदों को तोड़ दो।

खैर, मैं इसके लिए तैयार नहीं था। ऐसा होता, ऐसा होता, मुझे ऐसा लगता कि मुझसे पाप करने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि यही वह संदर्भ था जिसके बारे में मैं पूल और बिलियर्ड्स के बारे में जानता था। खैर, ये भी उसी तरह थे।

इसलिए, पॉल ज्ञान और समुदाय को संतुलित कर रहा था ताकि मूर्तियों के साथ भागीदारी के संबंध में समुदाय को सही तरह की नैतिकता में आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन वह सामाजिक अभिजात्यवाद और उससे जुड़ी हर चीज, उनकी शक्ति, धन, प्रतिष्ठा, सम्मान की पूरी दुनिया खतरे में पड़ गई क्योंकि उन्होंने अचानक खुद को ऐसी स्थिति में पाया जहां वे पहले की तरह नहीं रह सकते और ईश्वर के प्रति वफादार नहीं रह सकते। एकेश्वरवाद और मूर्तिपूजा विरोधी प्रारंभिक ईसाई उपदेशों में प्रमुख विषय हैं।

इसलिए, आप कमज़ोर भाई को उसके विवेक के विरुद्ध कुछ करने के लिए मजबूर करके उसे नष्ट कर सकते हैं। और आप उसके कमज़ोर विवेक को चोट पहुँचाते हैं। ऐसा करके आप मसीह के विरुद्ध पाप करते हैं।

अब, आइए कुछ बातों के बारे में सोचें जो मैंने यहाँ पृष्ठ 121 पर 3c 1d के अंतर्गत लिखी हैं। ताकतवर लोगों को जिम्मेदारी का बोझ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ज्ञान वाले लोगों को सीखना होगा कि समुदाय को परिपक्वता की ओर ले जाने के लिए बिना हेरफेर किए समुदाय को कैसे संचालित किया जाए।

थॉमस ग्रूम नामक व्यक्ति की एक किताब है जिसका नाम है शेयर्ड प्रैक्सिस। आप एक समुदाय को एक ही पृष्ठ पर कैसे लाते हैं? पॉल यहाँ यही करने की कोशिश कर रहे हैं।

वह कोरिंथियन समुदाय को शिक्षित करने की कोशिश कर रहा है ताकि वे उसी तरह सोच सकें। यह सब यहीं से शुरू होता है। वह उनके परिवर्तन पर काम कर रहा है।

कुछ लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ गए। शायद उनके पास ऐसा करने के पीछे कोई स्वार्थी कारण था। उन्होंने इसे जल्दी से पकड़ लिया ताकि वे एक कुलीन व्यक्ति के रूप में अपनी सामाजिक स्थिति और भागीदारी को उचित ठहरा सकें।

अन्य लोग बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहे थे। मंत्रालय का नेतृत्व इस क्षेत्र को नाजुक और सच्चाई से संभालने में लगा हुआ है कि हम क्या जानते हैं और क्या करते हैं। इस क्षेत्र में विफलता की समस्या को रेखांकित किया गया है।

कमज़ोर लोगों के लिए, उनकी विफलता विवेक के कथन के अंतर्गत आती है। अब, मैं विवेक पर एक पूरा व्याख्यान देने जा रहा हूँ। 1 कुरिन्थियों 8 से 10 में संभवतः तीन व्याख्यान होंगे।

और तीसरा भाग 7 की तरह होगा। विवेक के मुद्दे पर एक भ्रमण। मैं यहाँ कुछ ऐसी बातें कहने जा रहा हूँ जो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन बाद में बताऊँगा। विवेक।

विवेक क्या है? विवेक एक साक्षी है। इस शब्द को रेखांकित करें। इस शब्द को हाईलाइट करें।

यही तो विवेक है। विवेक कोई बाहरी चीज़ नहीं है। यह आपके अंदर ही है।

यह ईश्वर द्वारा बनाया गया है। यह आपकी आत्म-चिंतन की क्षमता है। और विवेक उन मानदंडों और मूल्यों का साक्षी बन जाता है जिन्हें आप पहचानते हैं और लागू करते हैं।

मैं इस परिभाषा का इस्तेमाल लंबे समय से करता आ रहा हूँ। मुझे लगता है कि इसका संबंध एफएफ ब्रूस और उनके विवेक के साथ कई साल पहले के व्यवहार से है। मैंने इसे यहाँ उद्धरण चिह्नों में नहीं रखा है, लेकिन मैंने इसे अनुकूलित किया है और इसका लगातार इस्तेमाल किया है, इसलिए शायद मैं यहाँ उनके कुछ शब्द रख सकूँ।

इसलिए, मैं इसका श्रेय उसे देना चाहता हूँ। और इसलिए, विवेक एक साक्षी है। विवेक अपने आप में कोई इकाई नहीं है।

यह आत्म-चिंतन की निर्मित क्षमता का एक पहलू है - एक साक्षी, न्यायाधीश नहीं। कभी भी यह मत सोचिए कि विवेक एक न्यायाधीश है।

नहीं, यह एक साक्षी है। यह किसी चीज़ का साक्षी है। यह उन मानदंडों और मूल्यों का साक्षी है जिन्हें हम पहचानते हैं और लागू करते हैं।

आप इस बारे में सोच सकते हैं: चलो फिर से अपने सिर पर वापस चलते हैं, हमारे छोटे मॉडल, हमारे सिर मॉडल पर। और हमारे पास डेटा आ रहा है और डेटा को संकेतित किया जा रहा है, और हमारे पास यहाँ मौजूद ग्रिड के अनुसार अर्थ बताए गए हैं। खैर, इस ग्रिड के संबंध में विवेक कैसे फिट बैठता है? ग्रिड आपका विश्वदृष्टिकोण और मूल्य है।

यह वह है जिसे आपने तैयार किया है, और आप उसे पहचानते हैं और लागू करते हैं। बहुत से लोगों ने उन्हें तैयार नहीं किया है। आप उनके बारे में नहीं सोचते, लेकिन फिर भी वे आपके पास हैं।

हर किसी का अपना विश्वदृष्टिकोण होता है। हर किसी का अपना मूल्य होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। ईसाइयों को अपने मन को नया करके बदलना है, जिसका मतलब है कि हमें अपने विश्वदृष्टिकोण और अपने मूल्यों के साथ जुड़ना होगा।

यही वह ग्रिड है जिसके माध्यम से हम अर्थ देने के लिए डेटा चलाते हैं। खैर, इसमें विवेक कहाँ फिट बैठता है? विवेक वहाँ छोटे पुलिसकर्मियों के एक समूह की तरह है। जब डेटा आता है, अगर आप उस अर्थ को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं जो विश्वदृष्टि और मूल्य प्रणाली को पसंद नहीं है, तो आपको दर्द महसूस होगा।

आप महसूस करेंगे, नहीं, मैं वास्तव में ऐसा नहीं सोचता। अगर आप पर कुछ ऐसा करने के लिए दबाव डाला जाता है जो आप नहीं करना चाहते, मान लीजिए कि आप नौकरी की स्थिति में हैं, और आप एक पर्यवेक्षक हैं, और आपका उच्च पर्यवेक्षक कहता है, इसे इस तरह से करो। और आप कहते हैं, नहीं, यह उस व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार है।

और वे कहते हैं, आप ऐसा करने जा रहे हैं, या आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अचानक, आपके पास मूल्य संघर्ष है क्योंकि आपका विवेक, आपका ज्ञान नहीं, आपका विवेक आपके ज्ञान और आपके मूल्यों की गवाही दे रहा है, कह रहा है, यह आपके काम करने का तरीका नहीं है। फिर आपको रुकना होगा और कहना होगा, क्या मैं सही तरीके से काम करता हूँ या सही तरीके से नहीं? आइए पूल और बिलियर्ड्स खेलने के मेरे उदाहरण के बारे में सोचें।

मैंने अपने चाचाओं के साथ पूल हॉल के बारे में एक विश्वदृष्टि विकसित की। यह जुआ खेलने की जगह है, शराब पीने की जगह है, मौज-मस्ती करने की जगह है। यह बुरा था।

जब मैं ईसाई बन गया, तो मुझे तुरंत समझ में आ गया। मुझसे मत पूछिए क्यों, लेकिन मुझे तुरंत समझ में आ गया कि पूल हॉल वह जगह नहीं है जहाँ एक ईसाई को रहना चाहिए और जहाँ मुझे पूल हॉल के बारे में पता था, वहाँ गतिविधि होनी चाहिए। इसलिए मैं एक ईसाई सेवा केंद्र में गया , और वहाँ पूल टेबल थे। मैं उनके पास एक विश्वदृष्टि और मूल्य ग्रिड के साथ आया था, और पूल बिलियर्ड्स के लिए डेटा बिल्कुल भी नहीं था।

मैंने इसे यही अर्थ दिया था। ठीक है। खैर, मैं एक शैक्षणिक प्रक्रिया से गुज़रा, जहाँ मुझे बेहतर समझ मिली कि यह पूल टेबल नहीं है; यह वह संदर्भ है जिसमें यह घटित होता है।

और अब मुझे वही बात नए संदर्भ में मिल गई है। मैं पुराने संदर्भ को उसमें नहीं ले जा सकता। और जबकि यह मुझे परेशान करता था, दूसरे शब्दों में, मेरी अंतरात्मा सर्विसमैन सेंटर में उस पूल टेबल के बारे में मुझे लगातार पूछती रही क्योंकि वह मेरा विश्वदृष्टिकोण और मूल्य प्रणाली थी।

यह बुरा है। लेकिन जब मैंने अपने विश्वदृष्टिकोण और मूल्य प्रणाली को शिक्षित किया, तो मैंने विवेक को शिक्षित नहीं किया। विवेक एक तंत्र है।

मैंने अपने विश्वदृष्टिकोण और मूल्य प्रणाली को अपने सोचने के तरीके से शिक्षित किया है। जब मैं उस बिंदु पर पहुँच गया जहाँ मैंने इस नई समझ को आत्मसात कर लिया और अपना लिया, तो क्या हुआ? मेरी अंतरात्मा ने मुझे अब परेशान नहीं किया। अब, इसके अच्छे और बुरे पहलू हैं।

पॉल कहते हैं कि आप अपने विवेक को जला सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने विश्वदृष्टिकोण और मूल्यों को इतना बुरा बना सकते हैं कि आप स्वीकार कर लें कि वे सत्य हैं। और फिर आपका विवेक आपको परेशान नहीं करता क्योंकि विवेक जुड़ा हुआ है और आपके विश्वदृष्टिकोण और आपके मूल्यों का सेवक है।

यह अपने आप में कोई इकाई नहीं है। इसलिए, यदि आप कहते हैं कि विवेक को अपना मार्गदर्शक बनाओ, तो आपने कुछ ऐसा कहा है जो उचित नहीं है। विश्वदृष्टि और मूल्यों को अपना मार्गदर्शक बनाओ।

यदि आप अपने विश्वदृष्टिकोण और मूल्यों को बनाए रखते हैं तो विवेक आपको याद दिलाएगा। लेकिन जब आप पुनः शिक्षा से गुजरते हैं, जिसे धर्मांतरण कहते हैं, तो धर्मांतरण एक बहुत बड़ी पुनः शिक्षा है। जब आप इससे गुजरते हैं, तो आपको अपने विवेक के साथ तनाव होता है।

क्यों? क्योंकि आपका विवेक पुरानी व्यवस्था को जानता है। आपने अभी तक नई व्यवस्था को नहीं अपनाया है। लेकिन जब आप बदलाव करेंगे और नई व्यवस्था को अपना लेंगे, तो आपका विवेक आपको परेशान नहीं करेगा।

क्यों? क्योंकि विवेक आपके विश्वदृष्टिकोण और आपके मूल्यों के अनुसार समायोजित होता है। यही कारण है कि पॉल ईसाइयों को मार सकता था और इसके बारे में अच्छा महसूस कर सकता था। क्यों? क्योंकि उसके विश्वदृष्टिकोण और मूल्यों ने चर्च को यहूदी धर्म के लिए एक खतरे के रूप में देखा।

लेकिन जब वह दमिश्क रोड पर बचा लिया गया, धर्मांतरित हो गया, और उसने अपना मन बदल लिया, तो वह अब ईसाइयों को नहीं मार सकता था। वह अब चर्च को सता नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि उसने अपना मन बदल लिया था।

और अब अंतरात्मा कह रही है कि ऐसा मत करो। पहले , अंतरात्मा ने यह नहीं कहा था कि यह बुरा है। तुम आगे बढ़ो और ऐसा करो।

क्यों? उनके विश्वदृष्टिकोण और मूल्यों के कारण, चर्च एक खतरा है। लेकिन जब चर्च एक खतरा नहीं रहा, तो अंतरात्मा ने कुछ नहीं कहा। अंतरात्मा ने कहा कि आप अब ऐसा नहीं कर सकते।

इसलिए, विवेक विश्वदृष्टि और मूल्यों के साथ चलता है। लेकिन एक इंसान के रूप में, इन सभी चीजों को संक्रमण और प्रक्रिया में समायोजित होने में कुछ समय लगता है। और यही यहाँ हो रहा है।

शायद ताकतवर लोगों ने बहुत जल्दी ही बड़ी छलांग लगा ली थी। क्यों? खैर, उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया गया था। वे कुलीन थे।

वे सामाजिक स्तर के थे। इसलिए, मूर्तियाँ या कुछ भी उनके लिए फायदेमंद नहीं था। इसलिए, वे अपनी व्यावसायिक बैठकों में जा सकते थे।

वे भोज का हिस्सा हो सकते थे। वे शक्तिशाली और लाभदायक तरीके से सामाजिक संरचना का हिस्सा हो सकते थे। लेकिन उस समुदाय के कुछ अन्य लोग उन मूर्तियों के बारे में बदलाव नहीं कर पाए थे।

और इसलिए, वे अभिजात वर्ग के व्यवहार से परेशान थे। और वे इससे कोई लेना-देना नहीं चाहते थे। या वे अपने विश्वदृष्टिकोण और मूल्यों को समायोजित करने से पहले अपने मन को बदलने से पहले एक छलांग लगाने के लिए लुभाए गए थे।

अब आपके सामने असली समस्याएँ हैं। क्योंकि, एक तरह से, भगवान ने मन को वैसा ही बनाया है जैसा वह है, विवेक को वैसा ही बनाया है जैसा वह है। और यह आपके मन के नवीनीकरण द्वारा रूपांतरित होने की प्रक्रिया के माध्यम से है कि आप समायोजित होते हैं और परिवर्तन करते हैं।

लेकिन यह एक प्रक्रिया है। और विवेक तुरंत नहीं आता। हालाँकि, इसका कारण यह है कि उनका विवेक कमज़ोर है क्योंकि वे व्यक्ति उस मूर्ति या किसी भी चीज़ के मालिक नहीं बन पाए हैं।

और वे कुछ मायनों में अभिजात वर्ग के बारे में सही थे। अभिजात वर्ग सीमा पर दबाव बना रहा था। और वे कुछ मायनों में सही थे।

लेकिन उन्होंने अभी भी मूर्तियों या किसी भी चीज़ के मुद्दे को स्वीकार नहीं किया था। अगर उन्होंने ऐसा किया होता, तो वे रुक सकते थे और कह सकते थे कि मूर्तियाँ कुछ भी नहीं हैं, लेकिन इस कारण से आप अभी भी गलत हैं। यह एक पूरी तरह से अलग बातचीत होती।

लेकिन इसके बजाय, वे उससे संघर्ष कर रहे थे। उनका विवेक कमज़ोर है। यह उनका विवेक नहीं था जो कमज़ोर था।

यह उनका विश्वदृष्टिकोण और मूल्य प्रणाली थी जो कमजोर थी, जिसकी गवाही विवेक दे रहा था। विवेक किसी चीज की गवाही देता है। यह अपने आप में कोई अंत नहीं है।

मैं फिर से उसी पर वापस आऊंगा। यह आपके लिए समझने लायक बहुत बड़ी बात है क्योंकि संस्कृति में विवेक का विचार बहुत बड़ा है। मनोविज्ञान इसका उपयोग करता है।

दर्शनशास्त्र इसका इस्तेमाल करता है। इसका इस्तेमाल सड़क पर किया जाता है। और मुझे डर है कि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, जो आप करना चाहते हैं उसे करने के लिए एक आत्म-औचित्यपूर्ण तरीका है।

खैर, मेरा विवेक मुझे परेशान नहीं करता, इसलिए यह ठीक है। यह मुद्दा नहीं है। सवाल यह है कि यह सही है या गलत? क्या यह अच्छा है, बेहतर है या सबसे अच्छा है? मुझे आपके विवेक की परवाह नहीं है।

मुझे आपके विश्वदृष्टिकोण और मूल्यों की परवाह है। वे कहाँ हैं? क्या वे सही हैं? मैं कुछ प्रमुख ईसाइयों को जानता हूँ जो मूल रूप से दुष्ट थे। क्यों? क्योंकि वे अपनी शक्ति का उपयोग ईसाई समुदाय में अपना रास्ता बनाने के लिए करते हैं।

वे दूसरों को नीचा दिखाते थे जिनसे वे सहमत नहीं होते थे। अगर आप उनके नज़रिए से चीज़ों को नहीं अपनाते थे, तो वे आपको ख़तरा समझते थे। मैंने पेशेवर ईसाई समुदाय में ऐसा होते देखा है।

उन्हें लगता है कि वे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे पॉल ने किया था। उनका विवेक उन्हें परेशान नहीं करता। यह उनका मार्गदर्शक है।

क्यों? क्योंकि यह उस घटिया विश्वदृष्टि और मूल्यों का समर्थन करता है जिसके आधार पर वे काम करते हैं। और इसलिए, वे ठीक महसूस करते हैं। विवेक कोई न्यायाधीश नहीं है।

आप चाहें तो इसे मार्गदर्शक कह सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब आप समझते हैं कि यह ईश्वर द्वारा बनाया गया कार्य है जो आपको संपर्क में रखता है और आपको आपके विश्वदृष्टिकोण और मूल्यों के अनुरूप रखता है। इसलिए, अगर कुछ बदलता है, तो रोमियों के अनुसार, जिसे नवीनीकृत किया जाना चाहिए, वह है आपका विश्वदृष्टिकोण और मूल्य। विवेक इससे खुश नहीं होने वाला है।

क्यों? यह आपके द्वारा स्वामित्व वाली चीज़ों का पालन करने के लिए अनुकूलित है। और यदि आप नए ज्ञान के संबंध में झिझक रहे हैं, तो विवेक आपको झिझकने में मदद करेगा क्योंकि यह आपको वापस वहीं ले जाएगा जहाँ आप थे। आपको ब्रेक लेना होगा।

आपको आश्वस्त और दृढ़ निश्चयी होना होगा। और फिर अचानक, धमाका, विवेक आपके साथ आ जाता है। क्यों? क्योंकि यह विश्वदृष्टि और मूल्यों का साक्षी है।

और अब जब आपको उन पर भरोसा है, तो विवेक भी आपके साथ है। इसलिए, विवेक कभी भी न्यायाधीश नहीं होता। यह गवाह होता है।

और बाइबल गवाह शब्द का इस्तेमाल करती है। इसमें न्यायाधीश शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस रूपक को समझिए।

वे बिना किसी बदले हुए अवधारणात्मक सेट के काम करने के लिए दुस्साहसी हो गए हैं, यही पौलुस का पद 9 से 13 में मतलब है। वे ऐसे काम करने के लिए दुस्साहसी हो गए हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए। उन्हें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए नहीं कि वे गलत हैं बल्कि इसलिए कि वे इसे संभालने के लिए तैयार नहीं हैं।

यही तो मुख्य बात है। वे इसे संभालने के लिए तैयार नहीं हैं। इस शब्द का मतलब वास्तव में शिक्षित करना या निर्माण करना है।

8:1 में, प्रेम निर्माण करता है। पौलुस शायद इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि बलवान का दावा है कि वह कमज़ोरों को मज़बूत करता है। उसने आयत 10 और 11 में उन्हें नाश न करने के लिए कहा है।

मुझे फिर से अपनी बात पर आना चाहिए। अगर किसी का विवेक कमज़ोर है, तो वह कमज़ोर विवेक क्या है? एक विवेक जो अभी भी एक पुराने विश्वदृष्टिकोण के अनुसार जी रहा है, वह आपको अपने सारे ज्ञान के साथ, एक मूर्ति के मंदिर में भोजन करते हुए देखता है। क्या वह व्यक्ति मूर्तियों के लिए बलि की गई चीज़ों को खाने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाएगा? अब, अगर

वे ऐसा करते हैं, तो क्या होने वाला है? वे अंदर से भयानक महसूस करने वाले हैं। वे रिश्ते में विश्वदृष्टि मूल्यों और विवेक की ईश्वर-निर्मित प्रक्रिया को तोड़ने वाले हैं।

आप ऐसा नहीं करना चाहते। आप उन्हें बदलना चाहते हैं। अब, आप देखिए, अगर आप मंत्रालय के नेता हैं और आपके पास एक मण्डली है, तो आपको एक ही समय में यह सब गड़बड़ मिल जाती है।

आपको सिर्फ़ एक मज़बूत या कमज़ोर मण्डली या कुछ और होने का विशेषाधिकार नहीं मिलता। एक ही समय में आपके सामने पूरी गड़बड़ हो जाती है। आपको लोगों को इससे बाहर निकालना होता है।

सच कहूँ तो, ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें इस तथ्य के बारे में शिक्षित करना है कि ऐसा होना ही है। एक मण्डली के रूप में, हम अपने मन के नवीनीकरण द्वारा परिवर्तित हो रहे हैं। आप में से कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक परिवर्तित हुए हैं।

हमें एक मण्डली के रूप में उस परिवर्तन, विश्वदृष्टि और मूल्य प्रणाली की सामग्री के माध्यम से काम करना है। और जब हम ऐसा करेंगे, तो एक समुदाय के रूप में हमारे पास ताकत होगी क्योंकि हम उस विश्वदृष्टि और मूल्य प्रणाली के इर्द-गिर्द एकजुट होंगे। तो, यह कमज़ोर भाई या बहन जिसके लिए मसीह मरा, आपके ज्ञान से नष्ट हो जाता है।

क्या नष्ट हो गया? विश्वदृष्टि, मूल्य प्रणाली और विवेक का अंतरफलक, जिसे ईश्वर ने मानव को नियंत्रित करने के लिए बनाया था, ताकि वे अपना जीवन जी सकें और निर्णय ले सकें। और यदि आप तंत्र को नष्ट कर देते हैं, तो आपने उन्हें जीवन में पूरी तरह से अस्त-व्यस्त बना दिया है क्योंकि अब वे नहीं जानते कि कैसे काम करना है। वे हर वैगन ट्रेन पर चढ़ जाएंगे जो उनके पास आएगी और इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचेंगे।

यह एक बहुत ही नाजुक, तर्कसंगत आधार है जिस तरह से भगवान ने हमें काम करने के लिए बनाया है। किस अर्थ में वे नष्ट हो जाते हैं? निश्चित रूप से शाश्वत नुकसान नहीं। और यह शारीरिक मृत्यु नहीं है।

वे अपनी विवेकशीलता की प्रक्रिया में ही नष्ट हो जाते हैं। मैं इसे फिर से कहना चाहता हूँ - पृष्ठ 121 के नीचे।

वे अपनी विवेकशीलता की प्रक्रिया में नष्ट हो जाते हैं। ध्यान दें कि भाई और बहन की पुनः पुष्टि है। घायल विवेक का संदर्भ है।

अब, मुझे पता है कि ऐसा लगता है कि वह एक इकाई के रूप में विवेक से बात कर रहा है। नहीं, वह एक कार्य के रूप में विवेक से बात कर रहा है। आपके विश्वदृष्टिकोण और मूल्यों में संघर्ष के कारण यह गड़बड़ हो गया है।

इस संदर्भ का प्रवाह हमें इन दिशाओं में ले जाता है। 11:9 में इस शब्द का प्रयोग विवेक का संदर्भ देता है, न कि शाश्वत उद्धार का। यही शब्द नष्ट हुआ है।

और 813 में ठोकर का दोहरा उपयोग भी यही काम कर रहा है। जब कर्म पुनः शिक्षा से पहले होते हैं तो व्यक्ति की विवेकशीलता नष्ट हो जाती है - पृष्ठ 122 के शीर्ष पर।

मैं फिर से यही कहना चाहता हूँ। जब किसी व्यक्ति के कार्य पुनः शिक्षा से पहले किए जाते हैं, तो उसकी विवेकशीलता नष्ट हो जाती है। कोरिंथ में, ज्ञान और अज्ञान के बीच एक बड़ी समस्या थी, और जिनके पास ज्ञान था, वे समुदाय के प्रति संवेदनशील नहीं थे।

पॉल ने आकर उनके ज्ञान का समर्थन किया, लेकिन समुदाय को नष्ट करने के लिए छेड़खानी करने के संबंध में उन्हें डांटा, भले ही वह कुछ ऐसा करके हो जो ठीक है। आपको सभी को साथ लेकर चलना होगा। मजबूत लोगों के लिए, श्लोक 13 बहुत मजबूत है, है न? आप मसीह के खिलाफ पाप करते हैं।

तुम समुदाय का उल्लंघन करते हो। इसलिए, अगर मैं जो खाता हूँ, उससे मेरा भाई या बहन पाप में पड़ रहा है। और उनका पाप क्या है? उनका पाप उनके विश्वदृष्टिकोण और मूल्यों का उल्लंघन करना है, जिसके बारे में आपका विवेक उन्हें परेशान करने वाला है।

और वे समझने के बजाय चुप हो जाते हैं। और परिणामस्वरूप, आपने ईश्वर द्वारा दी गई प्रक्रिया को नष्ट कर दिया है कि कैसे अपनी दुनिया को समझें, विश्वदृष्टि और मूल्यों में संक्रमणकालीन परिवर्तनों से कैसे गुजरें और ठीक रहें। पॉल जिस आंतरिक व्यक्ति से गुजर रहा था, उसका कितना अद्‌भुत चित्रण है।

पौलुस का निष्कर्ष, कम से कम, श्लोक 13 में, चौंकाने वाला है। अब, वैकल्पिक दृष्टिकोण। उन्होंने बेकार भोजन के मुद्दे को पेश किया।

वे इस प्रथा का खंडन करते हैं क्योंकि इससे साथी मसीहियों को खतरा है, जैसा कि हमने अभी देखा। अध्याय 9 में पौलुस का अपना उदाहरण जिस पर हम नज़र डालने जा रहे हैं। नकारात्मक उदाहरण से उनके अभ्यास का खंडन, जो पारंपरिक दृष्टिकोण से किया जाएगा।

उनके व्यवहार का खंडन प्रभु भोज के उदाहरण से है, जो अध्याय 10 में आगे है। और फिर व्यवहारिक सलाह दी गई है। तो, इन दो दृष्टिकोणों के बीच बड़ा बिंदु वास्तव में वह है जहाँ हम अभी पहुँचे हैं।

अध्याय 8 में विशेष रूप से, अध्याय 8 के सभी भागों के मुकाबले, जहाँ तक मेरा सवाल है, विशेष रूप से 4 से 13 तक, लेकिन पूरा अध्याय। वास्तव में यह यहीं समाप्त होता है। मुझे लगता है कि यदि आप वैकल्पिक संस्करण पढ़ेंगे, तो आप बहुत कुछ सुनेंगे जो मैं कह रहा हूँ और जो पारंपरिक दृष्टिकोण कहता है।

यह सिर्फ़ इसके पीछे की प्रेरणा की बारीकियाँ हैं। और यहाँ एक कमज़ोर साहित्यिक पद्धति बनाने की वैधता या वैधता का सवाल है। यह मुझे साहित्यिक पद्धति नहीं लगती।

साथ ही, मैं उन लोगों का सम्मान करता हूँ जो इस दृष्टिकोण को रखते हैं। इसलिए, फिलहाल, मैं पारंपरिक अकादमिक दृष्टिकोण अपना रहा हूँ। और हम अध्याय 9 में इसी तरह आगे बढ़ेंगे। तो, हमने इस मूर्ति मिलन के मुद्दे और रोमन कोरिंथ में इसका क्या मतलब था, इस बारे में बात की है।

मंदिर तो हर जगह हैं। मेरा मतलब है हर जगह। अगर आप पॉसनीस और कोरिंथ की उसकी यात्रा और कोरिंथ का वर्णन पढ़ें, तो शायद सौ साल बाद भी, यह अभी भी वहाँ है।

संभवतः इसका निर्माण बहुत अधिक नहीं हुआ है क्योंकि पहली शताब्दी में रोम अपने चरम पर था। वह वहाँ से गुज़रता है, और वहाँ मूर्तियाँ हैं, ठीक एथेंस की तरह। वे हर जगह हैं।

यह उनकी संस्कृति का हिस्सा है। और फिर आपके पास सामुदायिक केंद्र, मंदिर हैं। और फिर आपके पास सामाजिक स्थिति और भोज हैं जो विशेष रूप से मूर्तियों के लिए हैं।

खैर, यह बुरा है। अध्याय 10 में इसमें बदलाव लाया जाएगा। लेकिन आपके पास समुदाय, मांस बाजार और अन्य के साथ अन्य मुद्दे चल रहे हैं।

उन्हें इस पर काम करना होगा, खासकर तब जब रोम ने मांस बाजार में कोषेर मांस के मामले में यहूदियों को दी जाने वाली रियायतें वापस ले ली थीं। यह पृष्ठभूमि का एक हिस्सा है जो शायद हमें यह समझने में मदद करता है कि उन्हें यहाँ एक ऐसे मिश्रण में फेंक दिया गया था, जहाँ अचानक, उनके दैनिक बोलचाल में मांस का पूरा स्रोत उनके लिए उपलब्ध नहीं है जैसा कि पहले उपलब्ध हो सकता था।

अब पॉल को इससे निपटना है, दुर्व्यवहार और ज्ञान की कमी से। पॉल इस चर्चा में किसी भी पक्ष को शामिल नहीं करता। वह उन दोनों पर बदलाव लाता है।

अब, अध्याय 9, प्रेरितिक अधिकार, स्वतंत्रता और सामुदायिक नैतिकता। अब इस अध्याय में कुछ दिलचस्प बातें हैं। हमने 8, 9 में अधिकारों के बारे में बात की थी, जो संभवतः अभिजात वर्ग में परिलक्षित होते हैं।

लेकिन अब हम नामकरण में थोड़ा बदलाव देखने जा रहे हैं, मुझे लगता है। या, कुछ हद तक, शायद पॉल यहाँ कुछ बातें छेड़ रहा है। आपको याद होगा कि वह एक स्वतंत्र रोमन नागरिक है।

उसके पास अधिकार हैं। उसने प्रेरितों के काम की पुस्तक में कई मौकों पर उनका इस्तेमाल किया। मैंने अन्य मौकों पर उनका इस्तेमाल न करने का फैसला किया।

वह इनमें से कई लोगों से अलग है। एक आज़ाद इंसान। वह इस आधार पर रोमन सैनिक को भी रोक सकता है।

और इसके परिणामस्वरूप, शायद वह अभिजात वर्ग की ओर इशारा कर रहा है कि आप इतने बड़े व्यक्ति नहीं हैं। मेरे पास अधिकार हैं। प्रेरितों के पास अधिकार हैं।

आप बाकियों से बेहतर क्या हैं? आप जानते हैं, यह सिर्फ़ थोड़ी कल्पना है। लेकिन कल्पना करना नुकसानदेह नहीं है क्योंकि हमें यहाँ खाली जगहों को भरना है कि उस स्थिति में होना कैसा होता। क्या मैं स्वतंत्र नहीं हूँ? क्या मैं प्रेरित नहीं हूँ? क्या मैंने हमारे प्रभु यीशु को नहीं देखा है? क्या आप प्रभु में मेरे काम का नतीजा नहीं हैं? अब, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है जिसका प्रभाव उससे कहीं ज़्यादा है जो हम अभी कर रहे हैं।

मैं इसके बारे में थोड़ा-बहुत तब बात करूँगा जब हम अध्याय 12 से 14 में वरदानों के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पौलुस ने जो गिनाया और जो अनुप्रास किया वह उसके प्रेरित होने का प्रमाण है। उसने प्रभु को देखा है।

यह उम्मीद थी कि कोई खास प्रेरित होगा। पहली सदी में सभी तरह के प्रेरित थे। इसका मतलब सिर्फ़ संदेशवाहक होता है।

हर जगह ऐसे लोगों को प्रेरित कहा जाता है। लेकिन एक खास समूह भी है। हम उन्हें 12 कहते हैं।

फिर यहूदा चला गया। मथायस आया। पौलुस को समय से पहले पैदा हुआ प्रेरित कहा गया।

अध्याय 15 में हम कुछ रोचक बातें देखेंगे। लेकिन पॉल 9-1 में पेडल को मेटल पर रख रहा है और रिकॉर्ड पर डाल रहा है कि, अरे, मैं कुलीन हूँ। मैं एक प्रेरित हूँ।

मैं इस दुनिया को कैसे संभालूँ? भले ही मैं दूसरों के लिए प्रेरित न होऊँ, लेकिन मैं निश्चित रूप से आपके लिए हूँ। क्योंकि आप प्रभु में मेरी प्रेरिताई की मुहर हैं, इस कुरिन्थियन चर्च की नींव का श्रेय लेते हैं। प्रेरितिक अधिकार।

और यह शब्दों का खेल हो सकता है। यह पॉल के पास मौजूद विकल्पों में बदलाव हो सकता है। और फिर भी, यह एक अधिकार है।

इसलिए, मुझे लगता है कि इसमें कुछ खेल है। क्या पॉल वास्तव में 1 कुरिन्थियों 8 में अधिकारों को अलग रखने के लिए तर्क दे रहा है, जब वह 9 में प्रेरितों के अधिकारों के प्रयोग के लिए तर्क देता है? फिर भी उसका चिंतन दोहरा है। अधिकार अधिकार हैं और केवल एक सूचित अलग रखना ही वैध है।

यह सिर्फ़ इसलिए नहीं कि हम किसी चीज़ को अलग रख रहे हैं। हम इसे इस तरह से कह सकते हैं। अभिजात वर्ग के पास अधिकार थे जिनके साथ हम जीने वाले थे।

और यह तब तक ठीक है जब तक वे उन अधिकारों को सही तरीके से संभालते हैं। पॉल कहते हैं कि मेरे पास अधिकार हैं। और मेरे अधिकारों को इस तरह से संभाला जाएगा।

तो, यह एक दिलचस्प गतिशीलता है, जिसे पृष्ठ के सामने से देखना हमारे लिए कठिन है। हम खुद को वापस कैसे ले जा सकते हैं और पहली सदी में कुरिन्थ में अपनी सीट से इसे कैसे देख सकते हैं? यह उतना आसान नहीं है। जब कोई 1 कुरिन्थियों 8 से 11 पढ़ता है, तो सवाल यह है कि अध्याय 9 दो अध्यायों के बीच कैसे फिट बैठता है, यह स्पष्ट रूप से मूर्तियों को चढ़ाए जाने वाले मांस के मुद्दे से संबंधित है। आप जानते हैं, आपको मूर्तियों को चढ़ाया जाने वाला मांस मिला है।

धमाका, अध्याय 9 और अध्याय 10 का हिस्सा आ गया। और फिर धमाका, हम मूर्तियों को चढ़ाए जाने वाले मांस पर वापस आ गए। खैर, यह एक बाद का विचार है।

वह खरगोशों का पीछा नहीं कर रहा है और भूल रहा है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। यह सब पूरे तर्क का अभिन्न अंग है। हमें बस यह पूछना है कि कैसे और क्यों।

मजबूत बनाम कमजोर का पारंपरिक दृष्टिकोण और पॉल का दृष्टिकोण वास्तव में कुरिन्थियों को किसी भी तरह से ज्ञात मूर्ति मांस के साथ भाग नहीं लेने के लिए सिखाता है। दोनों अध्याय 9 की सामग्री को एक ही तरह से समझाते हैं, जहाँ तक मैं बता पाया हूँ। मुद्दा यह है कि अध्याय 9 की सामग्री प्रत्येक दृष्टिकोण की थीसिस को कैसे फिट करती है।

और, बेशक, लेंस ऐसा करेगा। पारंपरिक दृष्टिकोण से, प्रेरितिक अधिकारों पर पॉल का प्रतिबंध एक मजबूत व्यक्ति का एक अच्छा उदाहरण है, यहां तक कि शायद विशेषाधिकार प्राप्त सामाजिक स्थिति वाला व्यक्ति, जो समुदाय के लिए आत्म-बलिदान का अभ्यास करता है। वैकल्पिक दृष्टिकोण के लिए, पॉल का प्रतिबंध वास्तव में किसी के अधिकारों को प्रतिबंधित करने के उसके तर्क की निरंतरता है।

मैंने तुमसे कहा है कि उन पर प्रतिबंध लगाओ। मैंने उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। आ जाओ।

तो, यहाँ यह एक बहुत ही मामूली बात है। कुछ लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण है। आपको यह याद रखना होगा कि बाइबिल के विद्वानों में, जब सूर्य के नीचे कुछ भी नया नहीं होता है, तो व्यक्तिगत उपचार ही वह होता है जो किसी व्यक्ति को यदि आप चाहें तो दर्जा देता है, और गिल्ड में उपस्थिति देता है।

इसलिए, किसी बात को समझाने के लिए कोई दूसरा विचार सामने लाना महत्वपूर्ण है। विद्वानों, यह एक चुनौती है, और कई विचार लंबे समय तक नहीं टिकते। यह विचार उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय से मौजूद नहीं है।

इसमें कुछ अच्छे बिंदु हैं, इसलिए मैं इन दोनों को अलग-अलग करने के बजाय इनका संश्लेषण देखना पसंद करूंगा। अब , वे शायद यह न सोचें कि यह संभव है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि 1

कुरिन्थियों 9 में पौलुस कुरिन्थियों द्वारा अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध अपने प्रेरितत्व का बचाव कर रहा था। हालाँकि, यह असंभव है।

पौलुस वास्तव में इस बात पर भरोसा कर रहा था कि कुरिन्थियों को पता होगा कि उसके लिए प्रेरित होने का क्या मतलब है। किसी के अधिकारों को सीमित करने के अपने तर्क को बनाने के लिए, यह उसी पर निर्भर करता है। अब, एक अर्थ में, उसने पद 1 और 2 में एक क्षमाप्रार्थी दिया है। और फिर भी, उसी समय, वह इस आधार पर आगे बढ़ता है कि वे जानते हैं कि उसने कैसे काम किया है।

जैसा कि मैंने बताया, अध्याय 12 से 14 में उठने वाली प्रेरितिक बहस में 9:1 महत्वपूर्ण है। 1 कुरिन्थियों 15 में, हम पाते हैं कि पौलुस कहता है कि वह अंतिम प्रेरित है, जो बहुत दिलचस्प है। और इन बातों को आपस में जोड़ने की ज़रूरत है।

यह प्रेरितिक उत्तराधिकार और पहली सदी में अन्य प्रेरितों की प्रकृति के बारे में सवालों के जवाब देने से बहुत संबंधित है। इफिसियों 2:20 की तरह एक अनोखा समूह है। यह भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों के बारे में बात करता है। यह कुछ अनोखे लोगों के बारे में बात कर रहा है, न कि केवल सामान्य और सामान्य लोगों के बारे में।

और मुझे लगता है कि इसे बरकरार रखा जा सकता है। और इस संबंध में मजबूत निहितार्थ वाले सबूत हैं, लेकिन इसे एक साथ लाना होगा। हम अध्याय 12 से 14 में इसके बारे में थोड़ा और बात करेंगे जब हम वहां पहुंचेंगे।

9.1 से 14 में अधिकारों का चित्रण। अब, यह अन्य कारणों से भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है, इसके अलावा पौलुस ने यह भी बताया है कि बलिदान कैसे किया जाता है। क्योंकि हमारे ईसाई मंत्रालयों में, कभी-कभी आप ऐसे समूहों से मिलते हैं जिन्हें भुगतान वाली सेवकाई से समस्या होती है।

अब, यह पहले जितना आम नहीं रहा। लेकिन जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ा, मैं समय-समय पर ऐसे चर्चों में गया, जहाँ भुगतान वाली सेवकाई को लेकर समस्या थी क्योंकि उन्हें लगता था कि आपको इसे अपनी जेब से और अपने दिल की भलाई से करना चाहिए। उन्होंने इस बारे में बात की कि हम अस्पताल में आने-जाने के लिए पैसे नहीं देते।

मैं एक चर्च में था; एक अस्पताल से 50 से 80 मील, दूसरे अस्पताल से 50 मील और तीसरे अस्पताल से 30 मील की दूरी थी। ठीक है, आप यहाँ मेरी मदद करने के लिए माइलेज का भुगतान नहीं करने जा रहे हैं? मैं एक गरीब छात्र हूँ। आप इससे कैसे निपटते हैं? तो, कुछ ईसाई परंपराओं में, भुगतान किए गए मंत्रालय के प्रति नकारात्मकता रही है।

और नए नियम में कई जगहें हैं जो उस मानसिकता को कमज़ोर करती हैं। और मुझे लगता है कि यह एक बेहतरीन अंश है। इसलिए, अगर आपको उस क्षेत्र में मदद की ज़रूरत है, तो आपको इसे ध्यान से पढ़ना चाहिए।

लेकिन संदर्भ में, इसका संबंध पौलुस द्वारा यह दर्शाने से है कि आप अपने अधिकारों से कैसे निपटते हैं। और यह आपके द्वारा अपनी सेवकाई को पूरा करने के संबंध में पुरस्कार और गैर-पुरस्कार के बारे में भी बहुत कुछ कहता है। अब, पुरस्कार और गैर-पुरस्कार आपके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में परमेश्वर के निर्णय के अनुसार अधिक है।

आप इसे मेरे साथ 9.1 में देखेंगे। खैर, हम पहले ही वहाँ पहुँच चुके हैं। 9.1 से 6, बयानबाजी के सवालों की एक प्रारंभिक श्रृंखला। श्लोक 3, यह उन लोगों के लिए मेरा बचाव है जो मुझ पर न्याय करने बैठते हैं।

क्या हमारे पास अधिकार नहीं है? और हमारा शब्द है, 9:4, क्या हमारे पास एक्सौसिया नहीं है ? यह अधिकार के लिए शब्द है। यह एक मजबूत शब्द है। यह वही शब्द है जिसका इस्तेमाल पिछले अध्यायों में अभिजात वर्ग के लिए किया गया था।

क्या हम, यानी, और वैसे, यहाँ हमारे पास यह प्रेरित समुदाय है। है न? कुछ लोग इसे संपादकीय या शिष्टाचार कह सकते हैं, लेकिन यह उस समुदाय के बारे में बात कर रहा है। क्या हमें, प्रेरितों के रूप में, खाने-पीने का अधिकार नहीं है? क्या हमें विश्वास करने वाली पत्नी लेने का अधिकार नहीं है? दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इसे इस तरह से कहा।

क्या ऐसे प्रेरित थे जिनकी पत्नियाँ अविश्वासी थीं? हमारे साथ-साथ अन्य प्रेरित भी थे। और प्रभु के भाई और कैफा। खैर, पोप के पास एक थी, यह बहुत बुरा है।

या क्या सिर्फ़ मैं और बरनबास ही हैं जिन्हें जीविका के लिए काम न करने का अधिकार नहीं है? ओह, मुझे आश्चर्य है, यहाँ कुछ बारीकियाँ हैं। क्या वे पौलुस की आलोचना कर रहे थे कि उसे जो काम करना है उसके लिए उसे पैसे मिलते हैं? उन्होंने प्रभु के लिए ऐसा क्यों नहीं किया? और फिर वह सातवीं और उसके बाद की आयतों में, यदि आप चाहें तो, सेवकों को पारिश्रमिक देने के तर्क के रूप में समानताओं की एक श्रृंखला देता है। कौन अपने खर्च पर सैनिक के रूप में काम करता है? कौन अंगूर का बाग लगाता है और उसके अंगूर नहीं खाता? कौन झुंड की देखभाल करता है और उसका दूध नहीं पीता? क्या मैं यह सिर्फ़ मानवीय अधिकार पर कह रहा हूँ? क्या कानून भी यही बात नहीं कहता? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, अनाज रौंदते समय बैल का मुँह न बाँधना।

क्या भगवान बैलों के बारे में चिंतित हैं? निश्चित रूप से, वह हमारे लिए ऐसा कहता है, है न? हाँ, यह हमारे लिए लिखा गया था, क्योंकि जो कोई हल चलाता है और खलिहान में काम करता है, उसे फसल में हिस्सा पाने की आशा में ऐसा करने का अधिकार होना चाहिए। अगर हमने तुम्हारे बीच आध्यात्मिक बीज बोया है, तो क्या यह बहुत ज़्यादा है कि हम तुमसे भौतिक फसल काटें? अगर दूसरों को तुमसे सहायता पाने का यह अधिकार है, तो क्या हमें यह और भी ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए? लेकिन, श्लोक 12, हमने इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। तो आप समझ गए।

यह शब्द सही है, इन शुरुआती अध्यायों में दोहराया गया है, खास तौर पर यहाँ अध्याय 9 में। क्या हमारे पास यह अधिकार नहीं है? क्या मैं इस स्थिति में श्रेष्ठ नहीं हूँ? बस एक सादृश्य के रूप में, इसका दावा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वह यहाँ इसे आगे बढ़ा रहा है। पॉल के पास ऐसा करने का एक तरीका है। वह लोगों को समायोजित करने के लिए वास्तविकता और सच्चाई को छोड़ने वाला नहीं है।

हाँ, मैं सही हूँ। आप बेहतर मानिए कि मैं सही हूँ। इसके विपरीत, हम मसीह के सुसमाचार में बाधा डालने के बजाय किसी भी चीज़ को सहन करते हैं।

क्या तुम नहीं जानते कि जो लोग मंदिर में सेवा करते हैं, उन्हें मंदिर से भोजन मिलता है और जो लोग वेदी पर सेवा करते हैं, वे वेदी पर चढ़ाई गई चीज़ों में हिस्सा लेते हैं? उसी तरह, प्रभु ने आज्ञा दी है कि जो लोग सुसमाचार का प्रचार करते हैं, उन्हें सुसमाचार से अपनी जीविका प्राप्त करनी चाहिए। अधिकार, ठीक है, यह एक सादृश्यात्मक तर्क है जिसे पॉल यहाँ उन लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहा था जो अपने अधिकारों का विचित्र तरीके से उपयोग करना चाहते थे। इसलिए, वह तर्कों की एक श्रृंखला का आह्वान करता है: पद 7 में मानवीय सादृश्य से एक तर्क, शास्त्र पद 8 से 10 से एक तर्क, पद 11 और 12 से सामान्य ज्ञान से एक तर्क, पद 13 में वास्तविक अभ्यास से एक तर्क, पद 14 में प्रभु परंपरा से एक तर्क, जिसे मैंने नहीं पढ़ा।

यह कहाँ है? ठीक है, मेरी नज़र यहाँ केंद्रित है। उसी तरह, प्रभु ने आज्ञा दी है कि जो लोग सुसमाचार का प्रचार करते हैं, उन्हें इससे प्राप्त करना चाहिए। और यह मैंने आपको लूका 10 और मत्ती 10 के अंश दिए हैं।

वाह। तो, इस पाठ को संदर्भ से अलग मत समझिए। यह उन लोगों के लिए एक उदाहरण है जो अपने अधिकारों का प्रयोग करने की कोशिश कर रहे थे कि अधिकार होना और उनका प्रयोग करना दो अलग-अलग बातें हैं।

और मुझे इसका अगला भाग बहुत पसंद है क्योंकि इसमें हमें बहुत कुछ हासिल करना है। अगर आप मंत्रालय के नेता हैं या पेशेवर मंत्रालय में काम करने वाले ईसाई हैं, तो मैं उस शब्द का इस्तेमाल करूँगा, और मुझे यह पसंद है। यह कहता है कि एक मानक है जिसे आपको पूरा करना है।

तो, क्या बाइबल ऐसा कहती है? ठीक है, अब आइए इस बारे में सोचें: मैंने अपना पेज बहुत जल्दी पलट दिया। आयत 15 से 18 में अधिकारों का स्वैच्छिक त्याग। इसे देखें।

लेकिन मैंने इनमें से किसी भी अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है। यह एक तरह की कथा है, और मैं इसे पढ़कर और चीज़ों पर ज़ोर देकर आपकी बेहतर मदद कर सकता हूँ। यह इस तरह से बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत होता है।

श्लोक 15. मैंने इनमें से किसी भी अधिकार का उपयोग नहीं किया है। मैंने अपनी स्थिति का प्रयोग नहीं किया है।

और मैं यह सब इस उम्मीद में नहीं लिख रहा हूँ कि तुम मेरे लिए ऐसा कुछ करोगे। दूसरे शब्दों में, मैं तुम्हें बरगलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मैं मरना पसंद करूँगा बजाय इसके कि कोई मुझे इस गर्व से वंचित करे।

अब, कृपया इसे रेखांकित करें क्योंकि यहाँ एक बिंदु आता है जो सामने आने वाला है। क्या आपको लगता है कि पॉल को थोड़ा घमंड करने की अनुमति दी जानी चाहिए? खैर, किस आधार पर? खैर, यह आ गया है। क्योंकि जब मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ, तो मैं इसके बारे में घमंड नहीं कर सकता।

चूँकि मुझे प्रचार करने के लिए मजबूर किया गया है, इसलिए अगर मैं सुसमाचार का प्रचार नहीं करता हूँ तो मेरे लिए दुःख की बात है। यहाँ क्या हो रहा है? यह कहता है कि जब मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ तो मैं घमंड नहीं कर सकता। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है।

यही उसका काम है। भगवान ने उसे यही करने के लिए बुलाया है। और उसे यही करना है।

वह इस बारे में शेखी नहीं बघार सकता। यह उसका काम है। वह अपना कर्तव्य निभा रहा है।

अपने कर्तव्य को निभाने के लिए कोई पुरस्कार नहीं मिलता। यह अभी अमेरिकी संस्कृति में एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि इस संस्कृति ने वीरता को लगभग शून्य कर दिया है। इसने जीतने के विचार को शून्य कर दिया है।

क्योंकि हर कोई विजेता है, इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं, और यह ग्रेड स्कूलों में ले जाता है, तो आपके पास एक दौड़ होती है, हर किसी को रिबन मिलता है, शीर्ष तीन को नहीं। यह दैनिक संस्कृति में शामिल है, इसलिए कई लोग सोचते हैं कि यदि वे अपना कर्तव्य निभाते हैं, तो उन्हें बड़ा इनाम मिलना चाहिए।

नहीं, आपको अपना कर्तव्य निभाने के लिए कोई पुरस्कार नहीं मिलता। आपको वही मिलता है जो निर्धारित है। चूँकि हमारी संस्कृति अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है, इसलिए इसने कर्तव्य की भावना खो दी है और इस हद तक पहुँच गई है कि अगर लोग सुबह उठते हैं, तो उन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए।

खैर, पॉल कहते हैं, अरे, अगर मैं वही करता हूँ जो मुझे करना चाहिए तो मैं घमंड नहीं कर सकता। अगर मैं घमंड करना चाहता हूँ, तो मुझे सेना के अनुसार, कर्तव्य की पुकार से परे जाना होगा। नॉरमैंडी में होने के लिए आपको कोई पदक नहीं मिलता।

खैर, आपको एक रिबन मिलता है। आपको अपनी कक्षा में सबसे ऊपर होने के लिए एक पदक मिलता है। एक व्यक्ति जो समुद्र तट पर उतरने को सफल बनाने के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा देता है।

जीवन में यह कितनी भयानक स्थिति है। हमारी ईसाई सेवा में, हमें सिर्फ़ ईसाई होने और जो हमें करना चाहिए वो करने के लिए पदक नहीं मिलता। आपको अपने कर्तव्य से ऊपर उठकर काम करना पड़ता है।

इससे पहले कि आप पुरस्कार प्राप्त करें, ध्यान दें कि पद 17 में वह क्या कहता है। यदि मैं स्वेच्छा से प्रचार करता हूँ, तो मुझे आश्चर्य होता है कि एनआरएसवी ऐसा कैसे कहता है, क्योंकि कुछ नामकरण ऐसे हैं जो मुझे अचानक समझ में नहीं आते।

क्योंकि अगर मैं अपनी इच्छा से ऐसा करता हूँ, तो मुझे इनाम मिलता है। लेकिन अगर मैं अपनी इच्छा से ऐसा नहीं करता, तो मुझे एक काम सौंपा जाता है। ठीक है, इससे कोई मदद नहीं मिलती, है न? एनआईवी ने बेहतर काम किया है।

अगर मैं स्वेच्छा से प्रचार करता हूँ, तो मुझे इनाम मिलता है। ठीक है, अब संदर्भ भुगतान प्राप्त करना है। पॉल कह रहा था, ठीक है, अगर मैं अपना कर्तव्य करता हूँ, तो आपका कर्तव्य मुझे भुगतान करना है।

किसी को कोई पुरस्कार नहीं मिलता। यह हमारा कर्तव्य है। लेकिन अगर पॉल प्रचार करता है और भुगतान लेने से इनकार करता है या इसके लिए नहीं कहता है, तो वह अपने कर्तव्य से परे जा रहा है।

इसलिए, उसे इनाम मिलता है। वह कहता है, अगर मैं आपकी देखभाल के बिना स्वेच्छा से प्रचार करता हूँ, तो मुझे इनाम मिलता है। अगर स्वेच्छा से नहीं, तो मैं बस मुझ पर सौंपी गई जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ।

तो फिर, अगर मैं सिर्फ़ अपना कर्तव्य निभाऊँ तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? बस इतना ही: मैं मुफ़्त में सुसमाचार प्रचार कर सकता हूँ। यही इनाम है। उस श्रोता के लिए किसी भी आधार पर उसका कोई दायित्व नहीं है।

और इसलिए, सुसमाचार के प्रचारक के रूप में अपने अधिकारों का पूरा उपयोग करें। यहाँ पॉल के साथ एक बहुत ही दिलचस्प सादृश्य है। अधिकारों का स्वैच्छिक त्याग ही वह स्थान है जहाँ पुरस्कार है।

इसलिए यदि आपके पास मजबूत अभिजात्यवाद, सामाजिक स्थिति है, और लोग पुरस्कार चाहते हैं, तो आपको अपने अभिजात्यवाद के प्रयोग से नहीं बल्कि सुसमाचार के लिए, समुदाय के लिए इसके बलिदान से पुरस्कार मिलता है। बहुत मजबूत। अध्याय 9 से उस बिंदु तक बहुत सी आकस्मिक शिक्षाएँ निकलती हैं, लेकिन यह बहुत मजबूत है।

अधिकारों का स्वैच्छिक हनन। हमें अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए पुरस्कृत नहीं किया जाता है, बल्कि इस बात के लिए पुरस्कृत किया जाता है कि हम अपने कर्तव्य से ऊपर और परे कैसे जाते हैं। शैक्षणिक दृष्टि से, किसी को सिर्फ़ इसलिए A ग्रेड नहीं मिलता है क्योंकि उसने असाइनमेंट पूरा कर लिया है।

बेशक, मैंने नौसेना से स्नातक होने के बाद अपना करियर शिक्षण में बिताया। मैं आपको यह नहीं बता सकता कि मेरे कार्यालय में कितनी बार छात्र ऐसे पेपर लेकर आए हैं, जिसमें शायद उन्हें सी ग्रेड मिला हो। और वे ए ग्रेड चाहते हैं। और वे तथ्य के बाद आते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे मुझे ए ग्रेड मिलना चाहिए था। और फिर मैं बताता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। और वे कहते हैं, अच्छा, क्या मैं इसे दोबारा कर सकता हूँ? नहीं, समय सीमा समाप्त हो चुकी है।

खैर, क्या मैं खुद को कक्षा में ए ग्रेड दिलाने और उससे भी आगे जाने के लिए कुछ अतिरिक्त पढ़ाई कर सकता हूँ? नहीं, हमने कक्षा की शुरुआत में ही ड्यूटी निर्धारित कर दी थी, और आप फेल हो गए। आप घटना के बाद कुछ और करके इसकी भरपाई नहीं कर सकते।

मुझे ऐसी परिस्थितियाँ पसंद नहीं थीं, लेकिन मैं उनका आनंद लेता था क्योंकि वे छात्रों में कर्तव्य के मुद्दे पर उनके स्थान पर खड़े होने, अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करने और उससे बढ़कर करने के लिए चरित्र निर्माण करते हैं। A का मतलब है ऊपर और परे। A का मतलब है अपना कर्तव्य निभाना नहीं।

एबी, आपको बी ग्रेड मिला, आपने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया। आपको ए ग्रेड मिला, आपने अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर काम किया। हाँ।

क्या आप छात्र हैं? क्या आपको यह पसंद है? ठीक है। हम इस पर ग्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। इसलिए, धैर्य रखें।

अकादमिक दृष्टि से, किसी को सिर्फ़ इसलिए A ग्रेड नहीं मिल जाता कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है। मुझे लगता है कि अपना कर्तव्य निभाना कम से कम B ग्रेड तो है ही। हो सकता है।

इसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से करना ही बी.ए. है। ए. डिग्री का मतलब है कर्तव्य से परे जाना। अधिक संसाधन। बेहतर रचनाएँ।

ज़्यादा ठोस रचनाएँ। ज़्यादा फ़ुटनोट। ठीक है।

श्लोक 19 से 23. सभी मनुष्यों की सेवा करने का जानबूझकर किया गया निर्णय। हालाँकि मैं स्वतंत्र हूँ और किसी का नहीं हूँ, फिर भी मैंने खुद को सभी का गुलाम बना लिया है।

जितना संभव हो सके उतने लोगों को जीतना। यह उनके अधिकारों को नकारने का अनुवर्ती रूप है। यहूदियों के लिए, मैं यहूदियों को जीतने के लिए यहूदी बना।

व्यवस्था के अधीन रहने वालों के लिए मैं व्यवस्था के अधीन जैसा बन गया। हालाँकि मैं खुद व्यवस्था के अधीन नहीं हूँ। ताकि व्यवस्था के अधीन रहने वालों को जीत सकूँ। व्यवस्था रखने वालों के लिए मैं व्यवस्था न रखने वाले जैसा बन गया। हालाँकि मैं परमेश्वर की व्यवस्था से मुक्त नहीं हूँ, लेकिन मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ। यहाँ बहुत सी दिलचस्प बातें हैं।

वैसे, अगर आपको थोड़ी सी भी आवाज़ सुनाई दे, तो समझ लीजिए कि फ़्लोरिडा में यार्ड का समय है। और यही चल रहा है। कमज़ोरों के लिए, मैं कमज़ोर हो गया।

कमज़ोरों को जीतने के लिए। मैं सभी लोगों के लिए सब कुछ बन गया हूँ। ताकि हर संभव तरीके से मैं कुछ लोगों को बचा सकूँ।

मैं यह सब सुसमाचार के लिए करता हूँ ताकि मैं इसके आशीर्वादों में भागीदार बन सकूँ। फिर वह श्लोक 24 में कहता है, जहाँ वह इस सिद्धांत को लागू करता है।

मैं समझ गया। मैं खुद से ही आगे निकल गया। कानून के बारे में पढ़ने और सोचने के कारण मैं थोड़ा पीछे हटना चाहता हूँ।

और मुझे नहीं लगता कि आप इसे इतना सुन सकते हैं, लेकिन हमें इसके साथ जीना होगा। मैं इसके बारे में भूल गया। ठीक है।

पृष्ठ 124. वह इस सिद्धांत को कैसे लागू करता है? यहूदियों के लिए, पॉल जिस कानून का उल्लेख करता है वह यहूदी कानून है। इस कानून में पेंटाट्यूक के 613 लिखित उपदेश शामिल थे।

शायद यहूदी बुज़ुर्गों द्वारा मौखिक स्पष्टीकरण बाद में दिया गया होगा। हालाँकि पौलुस ने ऐसे नियमों का पालन किया होगा, लेकिन उसने जल्दी से यह भी कहा कि उसने ऐसा स्वेच्छा से किया था।

ऐसा इसलिए नहीं कि ऐसा करने के लिए उस पर कोई नैतिक दायित्व था। वह उस तरह के कानून के अधीन नहीं था, बल्कि वह परमेश्वर के कानून के अधीन था। प्रेरितों के काम 21:23 में पौलुस की प्रतिज्ञा एक दिलचस्प उदाहरण है।

कुछ लोगों को नहीं पता कि जब पॉल यरूशलेम जा रहा था, तो उसने अपना सिर मुंडवाकर और शपथ लेकर क्या किया। वे लगभग ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे पॉल ने पाप किया हो। नहीं, पॉल सांस्कृतिक था।

वह अपनी प्रतिबद्धता की गंभीरता दिखाने के लिए यहूदी संस्कृति का हिस्सा था। यह परमेश्वर की ओर से कोई माँग नहीं थी, लेकिन यह एक स्वीकार्य धार्मिक अभ्यास था जिसका उपयोग पौलुस अपने यहूदी श्रोताओं के साथ पहचान बनाने और मसीह के सुसमाचार को आगे बढ़ाने की कोशिश करने के लिए कर रहा था। दूसरी ओर, परमेश्वर का नैतिक नियम, विशेष रूप से कानून में संक्षेप में, परमेश्वर और पड़ोसी से प्रेम करने के लिए बना रहता है।

9:21 में अन्यजातियों के बारे में। क्षमा करें, मुझे अपनी आँखें निकालनी पड़ीं। जिनके पास व्यवस्था नहीं है, उनके लिए मैं व्यवस्था न रखने वाले के समान बन गया।

वह यहाँ कानून का उपयोग करता है, जैसा कि श्लोक 20 में है। उसके पास गैर-बाध्यकारी मानक यहूदी कानून का पालन करने का कोई कारण नहीं था, जबकि वह उन लोगों के बीच था जिनके लिए ऐसा कानून कोई मुद्दा नहीं था। वाक्यांश परमेश्वर के कानून से मुक्त नहीं होना व्यापक अर्थ में परमेश्वर के प्रति उसके दायित्व की पुष्टि करने के लिए एक सामान्य कथन है।

कोई भी व्यक्ति अधर्मी नहीं है। मसीह का कानून, शायद, 1 कुरिन्थियों 11:1, मसीह के उदाहरण और उनके द्वारा दी गई शिक्षा को दर्शाता है। याकूब बाद में शाही कानून के बारे में बात करता है।

9:22 से 9:23 तक के विश्वासी। आत्म-संयम के लिए पौलुस का उद्देश्य। परमेश्वर को परीक्षा में न डालें या उसे भड़काएँ नहीं।

9:22 में, कमज़ोरों के लिए, मैं कमज़ोर हो गया। कमज़ोरों को जीतने के लिए। अब, यह पहले से अलग सप्ताह है।

मैं सभी लोगों के लिए सब कुछ बन गया हूँ ताकि हर संभव तरीके से मैं कुछ लोगों को बचा सकूँ। यह सब सुसमाचार के लिए करो ताकि मैं इसके आशीर्वाद में हिस्सा ले सकूँ। आप जानते हैं, जब मैं इन ग्रंथों पर काम करता हूँ, तो मैं सभी लोगों के लिए इन सभी चीजों के बारे में सोचता हूँ, और यहाँ तक कि कमज़ोर के इस वाक्यांश के बारे में भी, कमज़ोर होने के कारण, वह कमज़ोर हो गया।

पॉल ने बहुत से समझौते किए। वे नैतिक समझौते नहीं थे, बल्कि वे उन लोगों से संवाद करने के लिए समझौते थे जिनके लिए वह ये समझौते कर रहा था। ऐसा करना बहुत कठिन है।

क्या आप जानते हैं कि एक व्यक्ति को नैतिक सत्य की मांग न करने के लिए कितना परिपक्व होना चाहिए, बल्कि यह मांग करना चाहिए कि वह सही है, लेकिन हार मान लेना चाहिए और किसी चीज़ के साथ चलना चाहिए? यह कोई नैतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि किसी तरह का सांस्कृतिक मुद्दा है। कुछ ऐसा जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। पॉल इस बात को लेकर लचीला था, उन्हें साथ लाने में सक्षम था, और बाद में, वे जाग गए और कहा, आह, अब मैं समझ गया।

यह लोगों के साथ मंत्रालय का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। लेकिन यह कोई आसान काम नहीं है, जैसा कि हम बगीचे की जुताई के रूपक का उपयोग करते हैं। यह कोई आसान काम नहीं है।

कुछ लोगों के लिए आपकी सुविधा के लिए आप पर दबाव डालने की परिपक्वता होना, और फिर भी यह एहसास होना कि आप इन लोगों को दूसरी जगह जाने में मदद करने के अंतिम लक्ष्य के लिए समायोजन कर रहे हैं। यह जीवन का एक दिलचस्प हिस्सा है। मैं बहुत समय पहले एक ग्रामीण चर्च का पादरी था, और हम एक चर्च पिकनिक मनाना चाहते थे।

और युवा लोग रविवार को ऐसा करना चाहते थे। युवा पेशेवर वास्तव में बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। बूढ़े लोगों ने विरोध किया क्योंकि उन्हें लगा कि रविवार सिर्फ़ आराम का दिन है, और आप रविवार को गेंद नहीं खेल सकते या ऐसी गतिविधियाँ नहीं कर सकते।

चर्च में दो पीढ़ियों की यह एक दिलचस्प स्थिति थी। आप सत्य का अनुसरण कैसे करते हैं? और रविवार को कुछ काम करना ठीक है। वास्तव में, वे युवा शिक्षक और वकील खुद को थकाकर आराम कर सकते हैं और इस तरह, सब्त को पूरा कर सकते हैं।

क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? इससे उनका ध्यान दूसरी चीज़ों से हट जाता है और शारीरिक परिश्रम उन्हें तरोताज़ा कर देता है। यह एक अलग तरीका है। लेकिन उनके लिए, यहाँ तक कि उनके माता-पिता के लिए भी, जो उस बड़े समूह का हिस्सा थे, यह स्वीकार्य नहीं है।

तो, यह एक गैर-नैतिक मुद्दा है जिसे बाड़ के दोनों तरफ़ समायोजन के संदर्भ में हल करने की ज़रूरत है। हमने इसे अलग-अलग तरीकों से सुलझाया, और आखिरकार, हमने रविवार को पिकनिक मनाई और अच्छा समय बिताया। सब लोग।

आपको इसे अपने खुद के परिवेश में समझना होगा। आत्म-नियंत्रण का अनुशासन, श्लोक 24 से 27। क्या आप नहीं जानते कि दौड़ में सभी धावक दौड़ते हैं, लेकिन केवल एक को ही पुरस्कार मिलता है? दौड़ में पॉल के दृष्टिकोण से सभी को पदक नहीं मिला।

इसलिए, आपको इस तरह से दौड़ना होगा कि आपको पुरस्कार मिल जाए। खेलों में भाग लेने वाले सभी लोग, इस्थमियन गेम्स में, कठोर प्रशिक्षण से गुजरते हैं। वे ऐसा एक ऐसा ताज पाने के लिए करते हैं जो लंबे समय तक नहीं टिकेगा।

हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमें एक ऐसा ताज मिल जाए जो हमेशा के लिए बना रहे। इसलिए, मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं दौड़ता जो बिना किसी उद्देश्य के दौड़ता है। मैं हवा में मुक्केबाज़ी करके नहीं लड़ता।

नहीं, मैं शरीर पर प्रहार करता हूँ और उसे अपना गुलाम बनाता हूँ ताकि दूसरों को उपदेश देने के बाद मैं खुद पुरस्कार के लिए अयोग्य न हो जाऊँ। क्या आप उस पेपर में A ग्रेड चाहते हैं? ठीक है, आपको रात-रात भर जागना पड़ सकता है, या आप खुद को व्यवस्थित कर सकते हैं और पूरे सेमेस्टर में इस पर काम कर सकते हैं और आपको किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। अन्यथा, आप अपना कर्तव्य करते हैं, आप इसे पूरा करते हैं, आप इसे जमा करते हैं, और आपको वह मिलता है जो आप सोचते हैं कि आप इसके लायक हैं, लेकिन आपको बिल्कुल वही मिलता है जिसके आप हकदार हैं।

आप जानते हैं, शिक्षक ग्रेड नहीं देते। छात्र ग्रेड कमाते हैं। भगवान, एक तरह से, पुरस्कार नहीं देते।

पॉल ने अपने कर्तव्य से ऊपर उठकर और उससे आगे जाकर यह पुरस्कार अर्जित किया। खैर, जैसे कि यह पर्याप्त नहीं है, वह हमें अध्याय 10 में ले जाता है। और मैं यहीं रुकने जा रहा हूँ।

मेरा इरादा इसे अध्याय 10 तक पूरा करने का था, लेकिन अगली बार, हम इस खंड पर अपने तीसरे व्याख्यान में अध्याय 10 और विवेक के विचार को एक साथ जोड़ने जा रहे हैं। आपका दिन

शुभ हो।

यह डॉ. गैरी मीडर्स द्वारा 1 कुरिन्थियों की पुस्तक पर उनके शिक्षण में है। यह सत्र 22, 1 कुरिन्थियों 8.1-11.1, मूर्तियों के लिए बलिदान किए गए भोजन के प्रश्न पर पॉल की प्रतिक्रिया है। 1 कुरिन्थियों 9।