

डॉ. रॉबर्ट ए. पीटरसन, मानवता और पाप, सत्र 19, मूल पाप, तत्काल आरोपण, पतन के प्रभाव। योग्यता या अक्षमता

© 2024 रॉबर्ट पीटरसन और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. रॉबर्ट ए. पीटरसन द्वारा मानवता और पाप के सिद्धांतों पर दिए गए उनके उपदेश हैं। यह सत्र 19 है, मूल पाप, तत्काल आरोपण, पतन के प्रभाव, योग्यता या अक्षमता।

हम मूल पाप के बारे में अपना अध्ययन जारी रखते हैं।

हम तत्काल आरोपण तक पहुँच चुके हैं और इसकी ताकतों और फिर उन समस्याओं की जाँच कर रहे हैं जिनका उत्तर देने की कोशिश इसने की है, तत्काल आरोपण पर आपत्तियाँ। बाइबल आदम को मानव जाति के स्वाभाविक और प्रतिनिधि मुखिया के रूप में प्रस्तुत करती है।

जैसा कि लुईस जॉनसन बताते हैं, कि धर्मग्रंथों का खुलासा यह दर्शाता है कि प्रभुत्व के वादे और आदम को दी गई धमकियाँ नस्ल के लिए थीं। उद्धरण, इसलिए जिस तरह अंतिम आदम का कार्य एक प्रतिनिधि कार्य है, जो विश्वासियों के औचित्य का न्यायिक आधार बन जाता है, यह इस प्रकार है कि पहले आदम का कार्य एक प्रतिनिधि कार्य है, जो उसके साथ एकजुट लोगों की निंदा का न्यायिक आधार बन जाता है। मूल पाप पर एस. लुईस जॉनसन लेख के 312।

दूसरा, तत्काल आरोपण हमारी संपत्ति में निहित है। आध्यात्मिक रूप से मृत पैदा हुए और स्पष्ट रूप से एक अभिशाप के अधीन। इफिसियों 2:1 से 5 की तुलना करें। पौलुस लिखता है, और तुम उन अपराधों और पापों में मरे हुए थे जिनमें तुम एक बार इस संसार के मार्ग पर चलते थे, हवा की शक्ति के राजकुमार का अनुसरण करते थे, वह आत्मा जो अब अवज्ञा के पुत्रों में काम करती है, जिनके बीच हम सभी एक बार अपने शरीर की वासनाओं में जीते थे, शरीर और मन की इच्छाओं को पूरा करते थे, और बाकी मानव जाति की तरह स्वभाव से क्रोध के बच्चे थे।

या तो आदम में मनुष्यों की परीक्षा हुई और वे गिर गए, या फिर बिना किसी परीक्षण के हमें दोषी ठहराया गया। हम या तो आदम के अपराध के लिए शाप के अधीन हैं, भजन 51, 5, आपके विरुद्ध, आपने ही पाप किया है, हे प्रभु, और पाप में मेरी माँ ने मुझे गर्भ में धारण किया, या हम बिना किसी अपराध के शाप के अधीन थे। तत्काल आरोपण सबसे संतोषजनक ढंग से समझाता है कि आखिरकार एक रहस्य क्या है।

जॉनसन 312. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तत्काल आरोपण, रोमियों 5 में पॉल के तर्क के साथ सबसे अच्छी तरह से फिट बैठता है। यह दृष्टिकोण अकेले ही इस बात पर जोर देता है कि प्रेरितों के तर्क का शासक सिद्धांत क्या रहा होगा। आदम और मसीह अपनी-अपनी जातियों के प्रतिनिधि हैं।

दोनों आदम के कार्यों और उनके लोगों पर उनके कार्यों के प्रभावों के बीच एक निश्चित समानता है। आदम के पाप ने मानव जाति के लिए दण्ड और मृत्यु ला दी। मसीह की धार्मिकता उसके लोगों के लिए औचित्य और जीवन लाती है।

मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ईसाई धर्म एक प्रतिनिधि धर्म है। रोमियों 5:12 से 21, सिखाता है कि यह प्रतिनिधित्व दो तरह से काम करता है। यह आदम में जाति की निंदा की व्याख्या करता है, और यह मसीह में विश्वासियों के औचित्य का हिसाब देता है।

चौथा, तत्काल आरोपण हमें यह देखने में सक्षम बनाता है कि क्यों आदम के पहले पाप को ही मनुष्य पर आरोपित किया जाता है, न कि उसके बाद के पापों को, न ही हव्वा के पापों को। जॉनसन पृष्ठ 313। पाँचवाँ, तत्काल आरोपण रोमियों 5:13, 14 और पद 12 के बीच के संबंध को सबसे अच्छी तरह से समझाता है।

ग्रीक में गार के लिए शब्द दर्शाता है कि श्लोक 13 और 14 श्लोक 12 की व्याख्या करते हैं। उद्धरण, यदि, हालाँकि, श्लोक 12 का अर्थ है कि सभी मनुष्य पापी हैं, पेलागियस और अन्य, या सभी भ्रष्ट हो गए हैं, तत्काल आरोपण, या यहां तक कि सभी ने वास्तव में आदम में पाप किया, यथार्थवाद। श्लोक श्लोक 12 में दिए गए कथन को पुष्ट नहीं करते हैं।

हालाँकि, अगर आयत 12 में दावा किया गया है कि सभी ने प्रतिनिधि रूप से पाप किया है, तो बाकी सब कुछ स्पष्ट है। जॉनसन 313 का उद्धरण बंद करें। मेरी टिप्पणी यह है कि आयत 13 और 14 और 12 के बीच का संबंध स्पष्ट है।

व्याख्या के सभी विवरण स्पष्ट नहीं हैं। आपत्तियाँ। कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि निम्नलिखित श्लोक तत्काल आरोप का खंडन करता है।

व्यवस्थाविवरण 24:16. पिता को अपने बच्चों के लिए नहीं मारा जाएगा, न ही बच्चों को अपने पिता के लिए। प्रत्येक को अपने पाप के लिए मरना होगा। व्यवस्थाविवरण 24:16. यह आयत ईश्वरीय सरकार के बजाय नागरिक सरकार से संबंधित है। हमें दोनों को अलग करना चाहिए।

यदि यह आयत परमेश्वर के उद्धार के तरीकों की सेवा और मूल्यांकन करने के लिए मौजूद है, तो इसका उपयोग यह साबित करने के लिए भी किया जा सकता है कि मसीह हमारे पापों को दूर करने के लिए एक प्रतिनिधि के रूप में मरा। और हम निश्चित रूप से ऐसा नहीं करना चाहेंगे। यह आध्यात्मिक धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र में आध्यात्मिक मामलों के बारे में बात नहीं कर रहा है, बल्कि नागरिक सरकार के बारे में बात कर रहा है।

कुछ लोगों ने यहजेकेल 18 के आधार पर तत्काल आरोपण पर सवाल उठाया है। जॉनसन को फिर से उद्धृत करते हुए, लेकिन इस अंश में मनुष्य के पाप में होने के कारणों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, न ही मूल पाप या आदम के पाप को मनुष्य पर आरोपित करने के बारे में। यह केवल पृथ्वी पर ईश्वरीय सरकार या ईश्वरीय न्याय के सिद्धांतों को संदर्भित करता है।

दुष्टों को मरना होगा। ईश्वरीय मार्ग से धर्मी लोग अवश्य जीवित रहेंगे। यह एक ऐसा अंश है जो कहता है कि पिता को अपने बेटे के लिए मृत्यु दंड नहीं दिया जाना चाहिए।

बेटे को उसके पिता के लिए मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी। हर कोई अपने आप ही परमेश्वर के सामने खड़ा होगा। यथार्थवादी, तीसरी आपत्ति आम तौर पर यथार्थवादी आरोपण का बचाव करने के लिए इब्रानियों 7, 9, और 10 का हवाला देती है और इस आयत को आदम के पाप के यथार्थवादी आरोपण पर लागू करती है।

इब्रानियों 7:9, और 10, मलिकिसिदक मार्ग। कोई यह भी कह सकता है कि लेवी ने खुद, जिसने दशमांश प्राप्त किया, अब्राहम के माध्यम से दशमांश का भुगतान किया, क्योंकि वह अभी भी अपने पूर्वज की कमर में था जब मलिकिसिदक उससे मिला था। जॉनसन का तर्क है कि इब्रानियों 7:9, उद्धरण की विशेष विशिष्ट प्रकृति को देखते हुए, अब्राहम में लेवी का दशमांश देना उतना ही वास्तविक था जितना कि मलिकिसिदक वास्तव में परमेश्वर का पुत्र था।

ये रिश्ते सामान्य हैं, वास्तविक नहीं, असली नहीं। मेरे लिए यह स्पष्ट है कि मेल्कीसेदेक यीशु का पूर्व-अवतार नहीं है, उदाहरण के लिए, क्योंकि इब्रानियों 7 कहता है, परमेश्वर के पुत्र की तरह, वह हमेशा के लिए एक पुजारी बना रहता है। इसका अर्थ यह था कि हिब्रू शैली में, मेल्कीसेदेक के लिए कोई वंशावली नहीं दी गई थी।

ऐसा प्रतीत होता है कि उसके कोई माता-पिता या वंशज नहीं थे। मूल पाप के सिद्धांत के व्यवस्थित और पादरी संबंधी निहितार्थ। ईश्वर की आराधना मनुष्यों के साथ उसके व्यवहार के लिए, हमें उसका सत्य प्रकट करने के लिए, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के लिए, मसीह में हमारे साथ उसके अनुग्रहपूर्ण व्यवहार के लिए, और उसकी बुद्धि और न्याय के लिए की जानी चाहिए।

मूल पाप का सिद्धांत परमेश्वर के चरित्र और उसके रचनात्मक कार्य की अच्छाई की रक्षा करता है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को पापी नहीं बनाया। हमारे पहले माता-पिता गिर गए, और आदम, मानव जाति के मुखिया के रूप में, हमारा प्रतिनिधि था।

पतित मानवजाति का यथार्थवादी मूल्यांकन। आदम और उनके अपने वास्तविक वस्तुनिष्ठ अपराधबोध तथा पाप के प्रदूषण के कारण लोगों को उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। मैंने इन व्याख्यानों में पहले कहा था कि रोमियों 5:12 से 19 में मूल पाप का वर्णन करने से पहले, पौलुस रोमियों 1:18 से 3:20 में वास्तविक पाप का वर्णन करता है।

दोनों ही निंदा के आधार हैं। मूल पाप और वास्तविक पाप। आइए हम शास्त्र में मूल पाप के सिद्धांत के उद्देश्यों पर ध्यान देने में सावधान रहें।

यह उद्धार न पाए हुए लोगों से दोष को हटाता नहीं है। इसके बजाय, यह उसे स्थापित करता है। इसलिए सुसमाचार प्रचार अनिवार्य है।

मूल पाप का अध्ययन करने से हमें दूसरे और अंतिम आदम, यीशु मसीह की उद्धारक धार्मिकता की अधिक समझ प्राप्त होगी। आइए हम रोमियों 5:12 से 21 के मुख्य उद्देश्य और संदर्भ को

नज़रअंदाज़ न करें। हमारा उद्धार पूरी तरह से दूसरे व्यक्ति, यहाँ तक कि यीशु के द्वारा हमारे लिए किए गए प्रयासों पर निर्भर करता है।

और यद्यपि हम पराये अपराध में आनन्दित नहीं होते, यह इतिहास और धर्मशास्त्र का एक तथ्य प्रतीत होता है, लेकिन हम पराये धार्मिकता में निश्चित रूप से आनन्दित होते हैं। हमारा उद्धार पूरी तरह से दूसरे के प्रयासों पर निर्भर करता है, यहाँ तक कि यीशु पर भी, जो हमारी ओर से प्रयास करता है। यहाँ हमारे आनन्दित होने का सबसे बड़ा कारण है।

यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए मरा और जी उठा, यहाँ तक कि हमें भी। हेलेलुयाह। हम पाप के सिद्धांत के अंतर्गत दूसरे विषय पर आते हैं, और वह है पतन और क्षमता या अक्षमता के प्रभाव।

हमने बस यही किया। हमने वहाँ सिर्फ़ चार चीज़ें कीं, टेड। तीन चीज़ें।

यहाँ हम चलते हैं। पतन के प्रभाव और असंरक्षित व्यक्तियों की क्षमता या अक्षमता के बारे में पॉलिन सिद्धांत की जाँच। पॉल मूल पाप के धर्मशास्त्री हैं।

यह देखने के लिए कि वह क्या कहता है कि एक उद्धार न पाने वाला व्यक्ति अपनी दुर्दशा से खुद को बचाने के लिए क्या करने में सक्षम है, उसके लेखन की जांच करना सार्थक है। मैं हमारा ध्यान तीन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर केंद्रित करना चाहूँगा। पहला, पौलुस एक उद्धार न पाने वाले व्यक्ति की इच्छा का वर्णन कैसे करता है? क्या उसकी इच्छा नैतिक रूप से स्वतंत्र है या नैतिक रूप से बंधी हुई है? दूसरा, उद्धार न पाने वाला व्यक्ति उद्धार पाने के लिए क्या कर सकता है? विशेष रूप से, क्या एक उद्धार न पाने वाला व्यक्ति मसीह में विश्वास करने में सक्षम है? क्या पूर्ववर्ती अनुग्रह के बारे में आर्मीनियाई या कैल्विनवादी दृष्टिकोण सही है? क्या कोई दूसरा दृष्टिकोण सही है? 1 कुरिन्थियों 2:14 और 16 की जाँच।

2 कुरिन्थियों 4:1 से 6 की जांच। फिर, यूहन्ना 6, 44 और 65 की जांच थी। 1 कुरिन्थियों 2:14 से 16 की जांच। मुझे वास्तव में वह पूरा अध्याय पढ़ना चाहिए।

1 कुरिन्थियों 2: और हे भाइयो, जब मैं तुम्हारे पास आया, तो परमेश्वर की गवाही घमण्ड या ज्ञान के साथ तुम्हें सुनाता हुआ नहीं आया। क्योंकि मैं ने तुम्हारे बीच यीशु मसीह को छोड़ और क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और कुछ न जानने का ठान लिया था। और मैं निर्बलता और भय और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा।

और मेरा भाषण और मेरा संदेश ज्ञान के प्रशंसनीय शब्दों में नहीं था, बल्कि आत्मा और शक्ति के प्रदर्शन में था, ताकि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की शक्ति पर आधारित हो। फिर भी, हम परिपक्व लोगों के बीच ज्ञान प्रदान करते हैं, हालाँकि यह इस युग का ज्ञान नहीं है या इस युग के शासकों का ज्ञान नहीं है जो नष्ट होने के लिए अभिशप्त हैं। लेकिन हम परमेश्वर का एक गुप्त और गुप्त ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसे परमेश्वर ने हमारी महिमा के लिए युगों से पहले निर्धारित किया था।

इस संसार के सरदारों में से किसी ने इसे नहीं समझा, क्योंकि यदि उन्होंने इसे समझा होता, तो वे महिमा के प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। परन्तु जैसा लिखा है, कि जो आंख ने नहीं देखा, और कान ने नहीं सुना, और मनुष्य के मन ने नहीं सोचा, वही परमेश्वर ने अपने प्रेम रखनेवालों के लिये तैयार की है। ये बातें परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा हम पर प्रगट की हैं, क्योंकि आत्मा सब बातें, वरन् परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचती है।

मनुष्य के मन की बातें कौन जानता है, केवल उस मनुष्य की आत्मा जो उसमें है? इसलिए परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा। हमें संसार की आत्मा नहीं, परन्तु परमेश्वर की ओर से आत्मा मिली है, कि हम उन बातों को समझें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। और हम इसे मनुष्य की बुद्धि से नहीं, परन्तु आत्मा से सिखाए हुए शब्दों में बताते हैं, और आत्मिक लोगों को आत्मिक सत्यों की व्याख्या करते हैं।

शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसके लिए मूर्खता की बातें हैं, और वह उन्हें समझ नहीं सकता, क्योंकि वे आत्मिक रीति से समझी जाती हैं। आत्मिक मनुष्य सब बातों का न्याय करता है, परन्तु स्वयं उसका न्याय कोई नहीं कर सकता। क्योंकि प्रभु के मन को किसने समझा है कि उसे निर्देश दे? परन्तु हमारे पास मसीह का मन है।

संदर्भ। पॉल कहते हैं कि जब वह कुरिन्थ आए, तो उनका उपदेश मसीह के क्रूस पर चढ़ने पर केंद्रित था। जब उन्होंने कुरिन्थियों के सुसमाचार का प्रचार किया, तो उन्होंने केवल मानवीय बुद्धि या उपदेशात्मक क्षमता पर भरोसा नहीं किया।

जब पौलुस ने उन्हें उपदेश दिया, तो उसे मानवीय बुद्धि या बोलने की क्षमता पर भरोसा नहीं था। उसका भरोसा पवित्र आत्मा की शक्ति पर था, पद 1 से 5। दूसरे अर्थ में, सुसमाचार का संदेश बुद्धि का संदेश है। परिपक्व विश्वासी इसे पहचानते हैं।

संसार नहीं करता। यह सांसारिक ज्ञान नहीं है, जिसका स्रोत मनुष्य का मन है। बल्कि, यह रहस्य में परमेश्वर का ज्ञान है, श्लोक 7। परमेश्वर ने सृष्टि से पहले विश्वासियों को सुसमाचार का ज्ञान देने की योजना बनाई थी।

सुसमाचार में परमेश्वर की बुद्धि का अंतिम लक्ष्य संतों की महिमा करना है। नए नियम के समय में, परमेश्वर ने इस बुद्धि को प्रकट किया, जो पहले पुराने नियम में छिपी हुई थी। उसने इसे अपने प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से अपनी आत्मा के द्वारा प्रकट किया, रोमियों 16:25, और 26, 1 पतरस 1:10 से 12।

पहली सदी के सांसारिक नेता परमेश्वर की बुद्धि को नहीं समझ पाए। उन्होंने मसीह की हत्या करके इसका सबूत दिया। हालाँकि, परमेश्वर अपने बेटे की मौत से पराजित नहीं हुआ।

परमेश्वर ने अब उन अद्भुत चीजों को प्रकट किया है जो उसने अपने लोगों के लिए तैयार की हैं, ऐसी चीजें जो किसी मनुष्य द्वारा नहीं, बल्कि परमेश्वर के रहस्योद्घाटन द्वारा ज्ञात की गई हैं, 1 कुरिन्थियों 2:6 से 10। पवित्र आत्मा के पास परमेश्वर के रहस्यों तक पहुँच है। मानवीय क्षेत्र में एक समानांतर है जहाँ केवल एक व्यक्ति ही अपने गहरे विचारों को जानता है।

उसी तरह, केवल परमेश्वर की आत्मा ही परमेश्वर के विचारों को जानती है। प्रेरितों को संसार की आत्मा नहीं मिली है, जो परमेश्वर से शत्रुता रखती है, जिससे वे संसार की बुद्धि सीखते हैं। उन्हें परमेश्वर की आत्मा मिली है, जिससे वे परमेश्वर की बुद्धि और उन बातों को सीखते हैं जो परमेश्वर ने उन्हें अनुग्रहपूर्वक दी हैं।

बदले में, प्रेरितों ने परमेश्वर से प्राप्त इस ज्ञान को अपने श्रोताओं तक पहुँचाया। वे सुसमाचार का प्रचार मानवीय बुद्धि द्वारा सिखाए गए शब्दों में नहीं बल्कि आत्मा द्वारा सिखाए गए शब्दों में करते हैं। ऐसा करके, वे आध्यात्मिक सत्य को आध्यात्मिक शब्दों में व्यक्त करते हैं, या आप आध्यात्मिक सत्य को आध्यात्मिक लोगों तक पहुँचा सकते हैं, पद 10 से 13 तक।

ईएसवी वास्तव में उस दूसरे विकल्प के लिए जाता है। पॉल ने पद 15 में आध्यात्मिक व्यक्ति, न्यूमेटिकोस के साथ आध्यात्मिक व्यक्ति की तुलना की है। संदर्भ में, इन दो शब्दों का अर्थ क्रमशः ईश्वर की आत्मा की कमी होना चाहिए, इसलिए बचा हुआ नहीं, और ईश्वर की आत्मा होना चाहिए, और इसलिए बचाया जाना चाहिए।

नेकोमाई, ईश्वर की आत्मा की चीज़ों का नाममात्र उपहार स्वीकार नहीं करता। यानी, यह बस प्रथागत है। चीज़ें ऐसी ही हैं।

उद्धार न पाने वाले लोग परमेश्वर की आत्मा की बातों को स्वीकार नहीं करते क्योंकि उद्धार न पाने वाले व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा नहीं है। वास्तव में, परमेश्वर की ओर से मिलने वाली बुद्धि उसके लिए मूर्खता है, क्योंकि वह दुनिया की बुद्धि के दृष्टिकोण से मूल्यांकन करता है। आत्मा के बिना व्यक्ति आत्मा से आने वाली बातों को नहीं समझ सकता क्योंकि वे बातें आत्मिक रूप से समझी जाती हैं।

चूँकि उनमें आत्मा की कमी है, इसलिए बचाए न गए लोगों में आध्यात्मिक विवेक की कमी होती है। इसके विपरीत, आत्मा वाला व्यक्ति, आध्यात्मिक पुरुष या महिला, सभी आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में विवेक का प्रयोग करता है, क्योंकि उसके पास आत्मा है। यह व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में बचाए न गए व्यक्तियों के मूल्यांकन के अधीन नहीं है।

हालाँकि, चूँकि उसके पास मसीह में परमेश्वर के प्रकट मन तक पहुँच है, और वह उसके अधीन है। आयत 14 और 15. पहला महत्वपूर्ण प्रश्न यह है।

पद 14 में परमेश्वर की आत्मा की बातें क्या हैं? संदर्भ से, 14 से 2 तक पीछे की ओर जाने पर, वे आध्यात्मिक बातें हैं जो आध्यात्मिक शब्दों में या आध्यात्मिक लोगों के लिए व्यक्त की गई हैं, 13. वे वही हैं जो परमेश्वर ने मुफ्त में दिया है, पद 12. वे परमेश्वर के विचार हैं, 11.

वे परमेश्वर की गहरी बातें हैं, 10. वे वही हैं जो परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा प्रकट किया है, 10. वे परमेश्वर की गुप्त बुद्धि हैं, 7. वे बुद्धि का संदेश हैं, 6. वे पौलुस के संदेश हैं, पद 4. वे यीशु मसीह और उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने के बारे में संदेश हैं, पद 2. वास्तव में, पद 1 से लेकर अब तक, वे परमेश्वर के बारे में गवाही हैं।

दूसरे शब्दों में, आयत 14 में बताई गई आत्मा की बातें परमेश्वर द्वारा प्रेरितों को दिया गया प्रकाशन है। वह प्रकाशन मसीह के उद्धार कार्य पर केंद्रित था। उस प्रकाशन में अन्य विषय भी शामिल थे।

उदाहरण के लिए, उद्धृत करें, परमेश्वर ने उन लोगों के लिए क्या तैयार किया है जो उससे प्रेम करते हैं, श्लोक 9। मैंने इस प्रकार श्लोक 14 में परमेश्वर की आत्मा की बातों को उस रहस्योद्घाटन के रूप में परिभाषित किया है जो परमेश्वर ने प्रेरितों को दिया था जिसका उन्होंने, बदले में, प्रचार किया। यह मसीह का सुसमाचार है, जिसे इसके व्यापक अर्थ में समझा जाता है, जैसा कि रोमियों 1:17 में है। उद्धार संदेश और इसके सभी निहितार्थ, यदि आप चाहें, तो परमेश्वर की सलाह।

पवित्र आत्मा 1:1-6 में दो महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाता है। हमें पद 14 की व्याख्या आत्मा के दोहरे कार्य के संदर्भ में करनी चाहिए। सबसे पहले, आत्मा प्रेरितों को परमेश्वर की बातें बताता है, पद 10-13।

जैसा कि ऊपर तर्क दिया गया है, परमेश्वर की आत्मा की बातें सुसमाचार के प्रेरितिक प्रचार का संदर्भ हैं जिसका मूल आत्मा के प्रकाशन में है। दूसरा, यहाँ आत्मा की दो सेवकाईयाँ हैं। वह परमेश्वर की बातों को प्रेरितों के सामने प्रकट करता है।

दूसरा, वह लोगों को प्रेरितिक संदेश को समझने में सक्षम बनाता है। पद 14 में आत्मा के कार्य का दूसरा पहलू भी शामिल है। आत्मा पापियों को परमेश्वर की सच्चाई को समझने में सक्षम बनाने के लिए गतिशील रूप से कार्य करती है।

हम आत्मा के कार्य के दो पहलुओं को प्रकटीकरण, संचरण और उद्धारक प्रकाश, ग्रहण कह सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 2:14 से धर्मशास्त्रीय निष्कर्ष। 1 कुरिन्थियों 2:14 हमें प्रेरितिक संदेश को ग्रहण करने की उद्धार न पाने वाले व्यक्ति की क्षमता के बारे में क्या सिखाता है? पहला, उद्धार न पाने वाला व्यक्ति इसे स्वीकार नहीं करता। दूसरा, यह उसके लिए मूर्खता है।

तीसरा, वह इसे समझ नहीं सकती। यह अंश आध्यात्मिक मृत्यु की अपनी स्थिति का हवाला देकर सुसमाचार के प्रति प्रतिक्रिया करने में असंरक्षित लोगों की अक्षमता का हिसाब नहीं देता, जैसा कि इफिसियों 2 में है। न ही यह सुसमाचार के अस्वीकार को शैतान के काम के लिए जिम्मेदार ठहराता है, जैसा कि 2 कुरिन्थियों 4 में है। आश्चर्यजनक रूप से, यह केवल असंरक्षित लोगों को अध्यात्मिक करार देता है और ऐसा करते हुए कहता है कि वे वास्तव में विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं है।

आत्मा के अलावा, व्यक्ति इस दुष्ट दुनिया की बुद्धि में बंद है। दुनिया की बुद्धि के दृष्टिकोण से, यह वास्तव में अज्ञानता है। पॉल शायद व्यंग्य कर रहा है।

दुनिया की तथाकथित बुद्धि के दृष्टिकोण से, सुसमाचार मूर्खता है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? एक सूली पर चढ़ाए गए यहूदी व्यक्ति के बारे में संदेश? यह केवल आत्मा ही है जिसने सुसमाचार

दिया है जो पापियों को इसे बचाने के लिए प्रेरित कर सकता है। मैं अस्थायी रूप से प्रयास करूँगा, क्योंकि जैसा कि रॉबर्ट डन्सवीलर ने मुझे सटीक रूप से सिखाया है, हमें किसी विषय पर बाइबल की शिक्षा सीखने के लिए पूरी बाइबल का अध्ययन करना चाहिए, इस अध्ययन की शुरुआत में मैंने जो तीन प्रश्न पूछे थे, उन्हें अस्थायी रूप से संबोधित करूँगा, यह ध्यान में रखते हुए कि हमारा अंश उनमें से कुछ का उत्तर नहीं दे सकता है।

इच्छा के बंधन की स्वतंत्रता के मुद्दे को हमारे पाठ में विशेष रूप से संबोधित नहीं किया गया है। इच्छा के बंधन का एक प्रकार निहित है क्योंकि उद्धार न पाने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक बातों को स्वीकार नहीं करता और न ही उन्हें समझ सकता है। वे उसके लिए मूर्खता हैं।

चूँकि वह अपने आप में सांसारिक ज्ञान तक ही सीमित है, इसलिए उसकी इच्छा प्राप्त नहीं होती है, और उसका मन पाप को समझ नहीं सकता या उससे बंधा नहीं रह सकता। हमारा अनुच्छेद दूसरे प्रश्न का उत्तर यह कहकर देता है कि एक बचाए न गए व्यक्ति को बचाए जाने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। वह सुसमाचार को नहीं समझ सकता।

यह सामान्य स्थिति का हिस्सा है, डेको माई की नाममात्र उपस्थिति कि आध्यात्मिक लोग आध्यात्मिक चीजों को स्वीकार नहीं करते हैं। यह अंश आत्मा के कार्य में विश्वास करने की क्षमता को दर्शाता प्रतीत होता है। हमारा प्रश्न सीधे पूर्ववर्ती अनुग्रह की प्रकृति के बारे में प्रश्न को संबोधित नहीं करता है; वह अनुग्रह जो हमारे विश्वास से पहले आता है, हम जो सबसे अच्छा कर सकते हैं वह अर्मेनियाई और कैल्विनिस्ट मॉडल का परीक्षण करना है।

यह अनुच्छेद आत्मा के किसी सार्वभौमिक कार्य की शिक्षा नहीं देता है जो सभी व्यक्तियों को उद्धार पाने में सक्षम बनाता है। यह अनुच्छेद बल्कि आत्मा के अधिकार या उसके अभाव के आधार पर आध्यात्मिक रूप से बचाए गए और आध्यात्मिक व्यक्ति के बीच अंतर करता है। आत्मा-बचाने वाला कार्य यहाँ सार्वभौमिक नहीं है।

यह आत्मा ही है जो आध्यात्मिक सत्य को समझने वालों और न समझने वालों के बीच अंतर करती है। यह अनुच्छेद एक ही आत्मा के होने या न होने को विश्वास या अविश्वास से नहीं जोड़ता। यह आध्यात्मिक सत्य के प्रति विश्वास की धारणा और उसी के प्रति अविश्वास की अस्वीकृति को आत्मा की उपस्थिति या अनुपस्थिति से जोड़ता है।

इस प्रकार, इस अंश के आधार पर, मैं पूर्ववर्ती अनुग्रह के कैल्विनवादी दृष्टिकोण की ओर झुकूँगा। दूसरा पाठ, दूसरा कुरिन्थियों चार, एक से छह। मैं यूहन्ना छह पर विचार करूँगा।

वास्तव में, मैं यूहन्ना 6 को ऊपर दिए गए क्रम में ही पढ़ूँगा। यूहन्ना 6:44, और 65. यह यीशु का जीवन की रोटी का प्रवचन है।

और 6:44 में हम पढ़ते हैं, "कोई मेरे पास नहीं आ सकता, यीशु ने कहा, जब तक पिता, जिसने मुझे भेजा है, उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊँगा।"

यीशु ने कहा, "इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक पिता की ओर से उसे अनुमति न मिले, तब तक कोई मेरे पास नहीं आ सकता।" यीशु ने अपने श्रोताओं को यह शिक्षा देकर चौंका दिया कि उन्हें अनन्त जीवन पाने के लिए उसका मांस खाना चाहिए और उसका लहू पीना चाहिए।
यूहन्ना 6:48 से 58।

उसने कहा कि वह पिता के पास लौट जाएगा, 6:62, और कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता उसे सक्षम न करे। यूहन्ना 6:65. यूहन्ना 6:65 में यीशु के चौंकाने वाले शब्द।

यूहन्ना 6:44 में उनके पहले के कथन को दोहराएँ। कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है, उसे खींच न ले। इन दो आयतों को समझने के लिए, हम परमेश्वर के लोगों की ओर से पिता और पुत्र के कार्यों की रूपरेखा तैयार करेंगे।

यूहन्ना 6:35 से 45 और 54 और 65 के अनुसार पिता लोगों को पुत्र को देता है। यह यूहन्ना के चुनाव के चित्रों में से एक है।

हम इसे यूहन्ना 6:37 में देखते हैं। जो कुछ पिता मुझे देता है, वह सब मेरे पास आएगा। जो कोई मेरे पास आएगा, मैं उसे कभी बाहर नहीं निकालूँगा।

पिता लोगों को बेटे को देता है, जिसका अर्थ है कि पिता लोगों को उद्धार के लिए चुनता है। पिता उन्हें बेटे के पास खींचता है। 6:44.

कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है, उसे न खींचे। यूहन्ना का खींचना, जो पिता का कार्य है, पौलुस के विचार के समान है कि लोगों को बाहरी सुसमाचार के आह्वान के माध्यम से आंतरिक रूप से, अलौकिक रूप से और प्रभावी ढंग से बुलाया जाए। ये लोग पुत्र के पास आते हैं, 35, 37, 44, 45, 65।

मैं जीवन की रोटी हूँ। जो कोई मेरे पास आता है, वह कभी भूखा नहीं रहेगा। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह कभी प्यासा नहीं रहेगा।

जहाँ आना विश्वास करने के समानांतर है, और आने का यही मतलब है। वे बेटे के पास आते हैं। यूहन्ना 6:35 में समानता दिखाती है कि यीशु के पास आने का मतलब यीशु पर विश्वास करना है।

पुत्र अपने पिता द्वारा दिए गए लोगों को रखता है। यूहन्ना 6:37 और 39. जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा, उसे मैं कभी न निकालूँगा।

39, जिसने मुझे भेजा है उसकी यही इच्छा है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है, उसमें से मैं कुछ न खोऊँ, बल्कि उसे अंतिम दिन फिर से जिलाऊँ। इसका मतलब है कि एक बार यीशु द्वारा बचाए जाने के बाद, वे खोये नहीं जाते। अंत में, पाँचवाँ, यीशु उन्हें अंतिम दिन मृतकों में से जिलाएगा।

6:39, 6:40, 6:44. यहाँ, यीशु धर्मी लोगों के पुनरुत्थान की भविष्यवाणी करता है। यहाँ विचार का प्रवाह है।

पिता लोगों को बेटे को देता है। पिता उन्हें बेटे के पास खींचता है। वे बेटे के पास आते हैं।

वे उस पर विश्वास करते हैं। बेटा उन्हें सुरक्षित रखता है, और बेटा उन्हें अंतिम दिन मृतकों में से जिलाएगा। उद्धार के ये कार्य यूहन्ना 6:44, और 65 के लिए धार्मिक रूपरेखा बनाते हैं और हमें दो महत्वपूर्ण सत्तों की पुष्टि करने के लिए प्रेरित करते हैं।

पिता और पुत्र के बीच सामंजस्य है। पिता लोगों को पुत्र को देता है और उन्हें अपनी ओर खींचता है। पुत्र उन्हीं लोगों को बचाता है, रखता है, और बड़ा करता है।

दूसरा, परमेश्वर के लोगों की पहचान में निरंतरता है। ये वही लोग हैं जिन्हें पिता पुत्र को देता है और अपने पास खींचता है, और वही लोग जो पुत्र पर विश्वास करते हैं, वे उसके द्वारा सुरक्षित रखे जाते हैं और उसके द्वारा जी उठेंगे। पिता और पुत्र के उद्धार कार्यों के ढांचे के भीतर यूहन्ना 6:44, 65 का अध्ययन करने से बहुत फल मिलता है।

यीशु ने यहूदी नेता की अविश्वासी शिकायतों का उत्तर देते हुए कहा, "आपस में बड़बड़ाना बंद करो। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता, जिसने मुझे भेजा है, उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा।" (यूहन्ना 6:43, 44)

यीशु के शब्द दिल को छू लेने वाले हैं। वह अपने श्रोताओं से कहता है कि उनका अविश्वास यह दर्शाता है कि वे परमेश्वर के लोग नहीं हैं। जब वह कहता है कि कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता, तो छः, 35 को याद करें, जहाँ यीशु के पास आना उस पर विश्वास करने के समान है।

उसका मतलब है कि कोई भी मुझ पर तब तक विश्वास नहीं कर सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है, उसे आकर्षित न करे। पापी बेटे पर तब तक विश्वास नहीं कर सकते जब तक कि पिता उन्हें अपनी ओर आकर्षित न करे। यीशु काल्पनिक रूप से अक्षमता की बात नहीं कर रहे हैं जैसा कि वेस्लेयन आर्मिनियन योजना में है, बल्कि वे वास्तविक रूप से बड़बड़ाते हुए, अविश्वासी श्रोताओं को इस तथ्य से रूबरू करा रहे हैं कि वे परमेश्वर के लोग नहीं हैं।

वह उन्हें सिर्फ इतना ही नहीं बताता कि वे विश्वास नहीं करते बल्कि यह भी कि वे विश्वास नहीं कर सकते। आर्मिनियाई व्याख्याकारों ने यूहन्ना 12:32 में समान शब्द आकर्षित के समानांतर उपयोग की अपील की है, और निष्कर्ष निकाला है कि परमेश्वर सभी को यीशु के पास खींचता है। यूहन्ना के 12, 32 में, जब मैं पृथ्वी से ऊपर उठा लिया जाऊँगा, यीशु कहते हैं, मैं सभी लोगों को अपने पास खींच लूँगा।

अच्छा। हाँ। वहाँ, वहाँ, यीशु कहते हैं, लेकिन जब मैं पृथ्वी से ऊपर उठा लिया जाऊँगा, तो मैं सभी लोगों को अपने पास खींच लूँगा।

उसका मतलब है कि जब उसे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, तो वह सभी लोगों को उद्धार में अपने पास ले आएगा। हालाँकि, यहाँ सभी लोगों का मतलब हर व्यक्ति से नहीं है, बल्कि गैर-यहूदियों और यूनानियों से है, यहूदियों के रूप में, क्षमा करें, गैर-यहूदियों और यहूदियों से। हम ऐसा

इसलिए कहते हैं क्योंकि जब कुछ यूनानियों ने यीशु को देखने के लिए कहा, यूहन्ना 12, 20 से 22, तो वह स्पष्ट रूप से उन्हें अनदेखा करता है और अपने आने वाले क्रूस 12:23 से 28 के बारे में बात करता है, लेकिन वह वास्तव में यूनानियों को अनदेखा नहीं करता है।

वह उन सभी लोगों में उन्हें शामिल करता है जिन्हें वह अपनी मृत्यु के द्वारा आकर्षित करेगा। यीशु बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों के बारे में बात करता है, सभी प्रकार के लोगों के बारे में, यूनानियों के बारे में, साथ ही यहूदियों के बारे में, और बिना किसी अपवाद के सभी के बारे में नहीं। यानी हर व्यक्ति।

इसके अलावा, यूहन्ना 6:44 को ध्यान से पढ़ने से यह विचार दूर हो जाता है कि पिता सभी लोगों को अपने बेटे की ओर खींचता है। यीशु कहते हैं, उद्धारण, कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है, उसे न खींचे। और मैं उसे अंतिम दिन फिर से जिला उठाऊंगा।

ध्यान से उद्धारण देखें; परमेश्वर के लोगों की पहचान में निरंतरता के कारण, जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, अगर हम यूहन्ना 6 44 को यह कहते हुए समझते हैं कि हर व्यक्ति खींचा जाता है, तो हमें यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि हर व्यक्ति को अंतिम दिन उद्धार के लिए यीशु द्वारा उठाया जाएगा। लेकिन यह सार्वभौमिकता है। यह विचार कि हर कोई अंततः बचाया जाएगा, एक ऐसा विचार है जिसे इंजील कैल्विनिस्ट और आर्मिनियन दोनों ने अस्वीकार कर दिया है।

परिणामस्वरूप, पिता यूहन्ना 6:44 में सभी व्यक्तियों को मसीह के पास नहीं खींचता। वह आयत सिखाती है कि उद्धार न पाए हुए व्यक्ति यीशु पर उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा करने में असमर्थ हैं जब तक कि पिता उन्हें यीशु के पास न खींचे। पिता ऐसा उन लोगों के लिए करता है जिन्हें उसने अपने बेटे को दिया है, जिन्हें उसने चुना है, और बेटा उन्हें अंतिम उद्धार के लिए उठाएगा।

यूहन्ना 6:44 के लिए हम जिस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, उसकी पुष्टि यूहन्ना 6:65 से होती है। वहाँ, यीशु बड़बड़ाती भीड़ से कहते हैं, उद्धारण, इसी कारण से, मैंने तुमसे कहा है कि कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि उसे पिता की ओर से यह न दिया जाए। एक बार फिर, यीशु पुष्टि करते हैं कि बचाए न गए लोग उस पर विश्वास करने में असमर्थ हैं जब तक कि पिता उन्हें ऐसा करने में सक्षम न करे।

यूहन्ना 6:44 और 6:45 से ठीक पहले की आयतों में, उद्धार न पाने वाले लोग यीशु के बारे में बड़बड़ाते हैं। यीशु उन्हें संबोधित करते हैं और इस तरह वास्तविक उद्धार न पाने वाले लोगों पर अक्षमता का आरोप लगाते हैं। यह काल्पनिक अक्षमता के आर्मिनियाई विचार का खंडन करता है।

हमारा अंतिम अंश 2 कुरिन्थियों 4:1 से 6 है। संदर्भ, 2 कुरिन्थियों 3:7 से 18। पौलुस 2 कुरिन्थियों 3:7 से 18 में नई वाचा की महिमा के बारे में बात कर रहा था। नई वाचा की तुलना में मूसा की वाचा की महिमा पूरी तरह से फीकी पड़ जाती है।

यीशु मसीह द्वारा लाया गया नया प्रबंध पूरी तरह से गौरवशाली है। परिणामस्वरूप, नई वाचा की सेवकाई भी गौरवशाली है। पौलुस महिमावान प्रभु यीशु की नई वाचा का सेवक है।

2 कुरिन्थियों 4:1 से 6 की व्याख्या। इसलिए, डायटाटा नई वाचा की सेवकाई की महिमा की पिछली चर्चा की ओर इशारा करता है। निम्नलिखित सहभागी खंड भी यही करता है। चूँकि हमारे पास यह शानदार नई वाचा की सेवकाई है, यह केवल परमेश्वर की बचाने वाली दया के कारण है कि प्रेरितों के पास उनकी सेवकाई थी।

पौलुस कहता है कि जिस तरह हमें दया मिली, उसी तरह हम भी हिम्मत नहीं हारते। चूँकि पौलुस को परमेश्वर से यीशु मसीह की शानदार सेवकाई में हिस्सा मिला है, इसलिए वह निराश नहीं होता। शानदार मसीह और उसकी सेवा करने का सौभाग्य प्रेरितों के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है।

2 कुरिन्थियों के अध्याय 4:2 में कहा गया है कि प्रेरित प्रभु की सेवा करने से हतोत्साहित नहीं हैं। इसके विपरीत, उनके पास शर्मिंदा होने या छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है।

उन्होंने, चरमोत्कर्ष अओरिस्ट, शर्मनाक छिपी हुई चीजों और शर्मनाक गुणात्मक जननशीलता को त्याग दिया है। उनके दुश्मनों ने उन पर अधर्म का झूठा आरोप लगाया। नई वाचा की सेवकाई महिमा से भरी हुई है।

वे जो कुछ भी करते हैं, उस पर महिमा चमकती है। इसलिए छिपे हुए पापों के लिए कोई जगह नहीं है। सब कुछ भगवान और इंसानों के लिए खुला है।

उद्धरण, और हम चालाकी से नहीं चलते, जिसका अर्थ है कि वे छल से काम नहीं करते। फिर से, उनके विरोधियों के आरोपों के विपरीत। उद्धरण: न ही हम परमेश्वर के वचन को झूठा साबित करते हैं।

अंत में, उद्धरण, एक बात कहना और दूसरा करना जो मूर्खता की सेवकाई का विरोध करता है। लेकिन उद्धरण, इसके विपरीत, सत्य की खुली घोषणा के माध्यम से, वस्तुनिष्ठ जननात्मक, हम परमेश्वर की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति के विवेक के लिए खुद को प्रस्तुत करते हैं। नई वाचा के सेवक मसीह की महिमा को खुले चेहरों से देखते हैं।

उनके पास ईश्वर या मनुष्य से छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। वे सुसमाचार की सच्चाई को खुलेआम घोषित करते हैं। चार, तीन, पॉल के विरोधी जवाब देंगे, यदि आपका संदेश इतना शानदार और स्पष्ट है, तो सभी इसे आपके जैसा क्यों नहीं देखते हैं, पॉल? पॉल, आपका संदेश स्पष्ट नहीं है।

आप एक झूठे प्रेषित हैं, और आपका संदेश सिर्फ आपका अपना है। पॉल कहते हैं, लेकिन भले ही हमारा सुसमाचार छिपा हुआ हो, उद्धरण, यह उन लोगों के लिए छिपा हुआ है जो नाश हो रहे हैं। उद्धरण बंद करें।

पॉल महिमावान मसीह या उसके प्रकाशमान सुसमाचार में कोई दोष नहीं लगाएगा। नहीं, अंधकार उन श्रोताओं में रहता है जो प्रकाश के संदेश को अस्वीकार करते हैं। वास्तव में, सुसमाचार के प्रति उसकी प्रतिक्रिया से कोई उसकी आध्यात्मिक स्थिति का अंदाजा लगा सकता है।

जिन लोगों के लिए सुसमाचार छिपा हुआ है, वे प्रकट करते हैं कि वे उद्धार नहीं पाए हैं और विनाश की ओर अग्रसर हैं। नाश होने वालों का आगे एक सापेक्ष खंड के माध्यम से वर्णन किया गया है, जिसमें इस दुनिया के भगवान ने अविश्वासियों के दिमाग को अंधा कर दिया है, या आप उनके अविश्वासी दिमाग का अनुवाद कर सकते हैं। पॉल सिखाता है कि जो लोग सुसमाचार को अस्वीकार करते हैं वे बड़ी मुसीबत में हैं।

वे नहीं हैं; वे न केवल खुशखबरी के प्रति अपनी नकारात्मक प्रतिक्रिया से खुद को खोया हुआ दिखाते हैं, बल्कि वे अपने से ज़्यादा शक्तिशाली एक भयावह शक्ति के चंगुल में भी हैं। शैतान ने उनकी सोच को अंधा कर दिया है। उनके दिमाग पर शैतानी प्रभाव पड़ा है।

पौलुस का तात्पर्य है कि सुसमाचार इतना महिमामय है कि यह स्वयं शैतान को सुसमाचार के प्रकाश से अविश्वासी मनो को अंधा करने के लिए ले जाता है। शैतान का अंधा करने वाला कार्य इसलिए है, ताकि परिणामस्वरूप, वे मसीह की महिमा के सुसमाचार के प्रकाश को न देख सकें, जो परमेश्वर की छवि है। दुष्ट का एक बहुत ही विशिष्ट इरादा है।

वह उद्धार न पाए हुए लोगों को मसीह में विश्वास करने से रोकना चाहता है। वह उद्धार न पाए हुए लोगों की सोच प्रक्रियाओं में काम करता है ताकि वे सुसमाचार द्वारा उद्धारकारी रूप से प्रकाशित न हो सकें। प्रकाश से संबंधित शब्दों पर ध्यान दें, अंधा, देखना, प्रकाश, महिमा, और छवि।

पौलुस इस बात पर ज़ोर देता है कि सुसमाचार में स्पष्टता या महिमा की कोई कमी नहीं है। शुभ समाचार मसीह की महिमा का संदेश है, जो परमेश्वर की ही छवि है जैसा कि हमने पहले मानवजाति के अपने अध्ययन में देखा था। प्रभु यीशु अदृश्य परमेश्वर को उन सभी के लिए प्रकट करते हैं जिनके पास देखने के लिए आँखें हैं।

यहाँ जो बताया गया है, कि जो नाश हो रहे हैं वे नहीं देख पाते, वह यह है कि शैतान ने उनकी आत्मिक आँखों को अंधा कर दिया है। चार, पाँच। पद तीन और चार में, पौलुस ने यह समझाने के लिए समय लिया है कि क्यों कुछ लोग इस स्पष्ट, प्रकाशमान सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते हैं।

अब वह दूसरी आयत से अपने मुख्य विचार पर लौटता है। क्योंकि हम अपने आप को नहीं, बल्कि मसीह यीशु को प्रभु और अपने आप को यीशु के कारण तुम्हारे दास होने का प्रचार करते हैं। उद्धारण समाप्त करें।

हमें उद्धार न पाने वालों के छिपे हुए पापों से कोई लेना-देना नहीं है, न ही हम गुप्त रूप से काम करते हैं। हम अधर्म के द्वारा परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करते। इसके विपरीत, हम परमेश्वर और मनुष्यों के सामने खुले तौर पर सत्य की घोषणा करते हैं।

फिर, वह आगे बताते हैं। चौथा, हमारा संदेश हमसे संबंधित नहीं है। हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं।

वह नई वाचा की सेवकाई के संदेश की विषय-वस्तु है। वह एक है, वह संपूर्ण कारण है कि सुसमाचार इतना गौरवशाली और स्पष्ट क्यों है। मसीह के प्रभुत्व के बारे में पौलुस का संदर्भ शायद यह कहने का उसका तरीका है कि उसे किसी और के सुसमाचार संदेश का प्रचार करने के लिए नियुक्त किया गया था, यहाँ तक कि यीशु मसीह का भी।

मसीह के दास और मसीह के कारण उनके श्रोता। वे संदेश पर विश्वास करने लगे हैं। वे यीशु को प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं।

वे उसके सेवक हैं जो अब दूसरों की सेवा करते हैं ताकि वे भी महिमावान प्रभु को जान सकें। चार, छह। पौलुस मसीह के सुसमाचार का प्रचार इसलिए करता है क्योंकि सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने उन्हें बचाने के लिए प्रकाशित किया है।

"परमेश्वर जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमकेगी, वही हमारे हृदयों में यीशु मसीह के चेहरे में परमेश्वर की महिमा के ज्ञान की ज्योति के साथ चमका।" प्रकाश और बाकी सब चीजों का महान सृष्टिकर्ता पौलुस को आत्मिक प्रकाश देने के लिए जिम्मेदार है।

सुसमाचार प्रकाशमान है, लेकिन शैतान उद्धार न पाने वालों के मन को अंधा कर देता है। शैतान से भी अधिक शक्तिशाली, स्वयं सृष्टिकर्ता, सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर के लोगों के मन को प्रकाशित करता है। मेरा मानना है कि पौलुस का तात्पर्य यह है कि सुसमाचार के उद्धार के प्रकाश का परमेश्वर का कार्य मनोरंजन का कार्य है।

किसी भी मामले में, यह सृष्टिकर्ता का उतना ही काम है जितना कि सृष्टि थी। इस प्रकार, शत्रुओं के हमलों के जवाब में, पौलुस दृढ़ता से अपने विश्वास पर कायम है कि सुसमाचार प्रकाश से भरा है। लोग सुसमाचार पर विश्वास करते हैं क्योंकि वे नाश हो रहे हैं और इस वर्तमान दुष्ट दुनिया के झूठे परमेश्वर द्वारा अंधे हो गए हैं।

सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने पौलुस और परमेश्वर के बाकी लोगों के हृदय को बचाने के लिए प्रकाशित किया। 2 कुरिन्थियों 4:1-6 से धर्मशास्त्रीय निष्कर्ष। एक कारण जिसके कारण उद्धार न पाए हुए लोग सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते हैं, वह यह है कि शैतान ने उनकी सोच को अंधा कर दिया है।

हमारे पहले प्रश्न के बारे में, पौलुस ने हमारे अनुच्छेद में उद्धार न पाने वालों की इच्छा का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया है। वह उनके विचारों या मन का उल्लेख करता है। उद्धार न पाने वाले व्यक्ति के विचार या मन को शैतान ने अंधा कर दिया है, इसलिए वह सुसमाचार पर विश्वास नहीं करेगा।

वह अंधापन प्रभावी है, जैसा कि आयत 3 और 4 की तुलना से पता चलेगा। जिन लोगों से सुसमाचार छिपा हुआ है, वे नाश होने वाले हैं, जिनके मामले में शैतान ने उनके विचारों को अंधा कर दिया है। भाषा बंधन और स्वतंत्रता के बजाय प्रकाश और अंधकार के रूपक में दी गई है।

फिर भी, संदेश स्पष्ट है। पापियों से भी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति ने उनके अविश्वासी विचारों को अंधा कर दिया है। वे इस प्रकार तब तक बंधे या अंधे हैं जब तक कि कोई बड़ा व्यक्ति उन्हें मुक्त करने के लिए नहीं आता।

ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा अनुच्छेद उस दूसरे प्रश्न का उत्तर देता है जो हमने शुरू में शिक्षा के द्वारा पूछा था। एक बचाए न गए व्यक्ति को बचाए जाने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। वह शैतान द्वारा अंधा कर दिया गया है और उसे ईश्वरीय प्रकाश की आवश्यकता है।

वह खुद को रोशन नहीं कर सकता, क्योंकि वह अंधा है। वह सुसमाचार पर भी विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि यह उससे छिपा हुआ है। यहाँ उसके अविश्वास का कारण यह दिया गया है कि शैतान ने उसे अंधा कर दिया है।

2 कुरिन्थियों 4:1-6 में ईश्वरीय अनुग्रह का उल्लेख नहीं है। बल्कि यह प्रकाश के संदर्भ में बोलता है। उद्धार करने वाला प्रकाश सृष्टिकर्ता परमेश्वर का कार्य है।

यह केवल तभी संभव है जब परमेश्वर सुसमाचार की रोशनी से हृदयों में चमकता है, तभी पौलुस या कोई भी अन्य व्यक्ति बच सकता है। इस अंश में मानवजाति के बारे में कोई सामान्य ज्ञान नहीं सिखाया गया है। एक प्रभावशाली और विशेष ज्ञान है जो परमेश्वर का कार्य है जो वास्तव में उद्धार की ओर ले जाता है।

यह योग्यता या अक्षमता के बारे में हमारी संक्षिप्त चर्चा का समापन करता है। जाहिर है, मैं 1 कुरिन्थियों 2:14-16, यूहन्ना 6, और 2 कुरिन्थियों 4:1-6 से यह निष्कर्ष निकालता हूँ कि पवित्रशास्त्र बिना उद्धार पाए लोगों के उद्धार पाने की अक्षमता की शिक्षा देता है। इस प्रकार, हम पापियों को बचाने के लिए पूरी तरह से पवित्र आत्मा और परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर हैं।

यह आरेख हमें अपने व्याख्यानों के समापन के समय चीजों को एक साथ लाने में मदद करेगा। पतन के प्रभावों के आरेख। मैं एंथनी होकेमा की पुस्तक क्रिएटेड इन गॉड्स इमेज में दी गई मदद को स्वीकार करता हूँ।

मूल पाप, आदम का पाप जो मानव जाति पर आरोपित किया गया, कानूनी और नैतिक परिणाम लाता है। कानूनी परिणाम अपराध या निंदा है। नैतिक परिणाम प्रदूषण या भ्रष्टाचार है।

हम वास्तव में पाप से क्षतिग्रस्त, बर्बाद हो चुके हैं। और यह प्रदूषण भ्रष्टता और अक्षमता दोनों में प्रकट होता है। पूर्ण भ्रष्टता का मतलब यह नहीं है कि मनुष्य उतने ही बुरे हैं जितने वे हो सकते हैं ; अन्यथा, पृथ्वी पर कोई जीवन संभव नहीं होता।

इसका मतलब है कि मनुष्य का हर अंग पाप से प्रभावित है। जैसा कि मैंने इस व्याख्यान के दौरान कई बार कहा, पौलुस ने पाप के मानसिक प्रभावों के लिए विशेष रूप से मन को चुना है। जैसा कि हमने अभी देखा, पवित्रशास्त्र यह भी सिखाता है, या कम से कम यह उस दिशा में झुकता है, सुसमाचार के साथ परमेश्वर की संप्रभु और प्रभावशाली कृपा के अलावा खुद को बचाने में असमर्थता।

यह कहने का एक और तरीका है, पवित्र आत्मा के पुनर्जन्म में काम करने के अलावा जो लोग आध्यात्मिक रूप से मृत हैं उन्हें जीवन देने के लिए, जो इफिसियों 2, 1 से 10 का विषय है, एक ऐसा मार्ग जिसे हमने इस संदर्भ में संबोधित भी नहीं किया। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। दयालु पिता, हम आपको मानव प्राणियों के बारे में आपके वचन की शिक्षा के लिए धन्यवाद देते हैं कि हम आपकी विशेष रचनाएँ हैं, हम आपके और एक दूसरे और आपकी दुनिया के साथ संबंध के लिए आपकी छवि में बनाए गए हैं, कि आपने हमें एकात्मक प्राणी बनाया है, और हम आपकी कृपा से नई पृथ्वी पर अनंत काल तक शरीर और आत्मा से जुड़े रहेंगे।

पाप के बारे में आपके वचन की शिक्षा और आपके वचन में दिए गए पाप के भयानक वर्णन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, ताकि हम आपके सामने नम्र हो सकें और आपके वचन, आपकी आत्मा, आपके पुत्र, आपकी कृपा की हमारी जबरदस्त जरूरत को समझ सकें। हम अपने वास्तविक पापों को स्वीकार करते हैं और हमें यह सिखाने के लिए धन्यवाद देते हैं कि पाप का अंतिम स्रोत मूल पाप है न कि आपकी अच्छी रचना। हम खुद को बचाने में अपनी असमर्थता को भी स्वीकार करते हैं, और हम प्रभु यीशु मसीह में आनन्दित होते हैं, जिन्होंने हमसे प्रेम किया, हमारे लिए खुद को दे दिया, और तीसरे दिन फिर से जी उठे, उन सभी को अनंत जीवन का वादा किया जो उन पर विश्वास करते हैं। आमीन।

यह डॉ. रॉबर्ट ए. पीटरसन द्वारा मानवता और पाप के सिद्धांतों पर उनकी शिक्षा है। यह सत्र 19 है, मूल पाप, तत्काल आरोपण, पतन के प्रभाव, क्षमता या अक्षमता।