डॉ. रॉबर्ट ए. पीटरसन, जोहानिन थियोलॉजी, सत्र 4, जॉन के सुसमाचार की संरचना

© 2024 रॉबर्ट पीटरसन और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. रॉबर्ट ए. पीटरसन और जोहानिन धर्मशास्त्र पर उनकी शिक्षा है। यह सत्र 4 है, जॉन के सुसमाचार की संरचना।

कृपया मेरे साथ प्रार्थना करें। पिता, हम आपके पवित्र वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें प्रोत्साहित करें, हमें प्रेम और अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करें, और परमेश्वर के पुत्र के बारे में हमारी समझ और हमारे ज्ञान को बढ़ाएँ, जिसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए खुद को दे दिया। जिसके नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।

अब हम यूहन्ना के सुसमाचार की संरचना की ओर बढ़ते हैं, जो हमें इसके बड़े संदर्भ में इसके अंशों को समझने में सक्षम बनाता है। इस बात पर सार्वभौमिक सहमति है कि यूहन्ना का सुसमाचार एक प्रस्तावना से शुरू होता है, और इस पर काफी अच्छी सहमति है; मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है, क्योंकि यह मेरा अपना निष्कर्ष था, कि यह एक उपसंहार के साथ समाप्त होता है। प्रस्तावना यूहन्ना 1:1-18 है जिसमें यूहन्ना के सुसमाचार के कई विषयों का परिचय दिया गया है।

उपसंहार 21:1-25 है, जो यीशु के पुनरुत्थान के बाद उनके शिष्यों के सामने उनकी तीसरी उपस्थिति, गलील की झील पर मछलियों का चमत्कारी रूप से पकड़ा जाना, और यीशु का पतरस के साथ व्यवहार है, जो उसे तीन बार पश्चाताप की ओर ले जाता है जो मसीह के उनके तीन बार इनकार के अनुरूप है। प्रस्तावना 1-18, अध्याय 1:1-18, उपसंहार 21:1-25, संकेतों की पुस्तक 1:19-12:50, महिमा की पुस्तक 13:1-20:31। मुझे इन विरामों को उचित ठहराना चाहिए, इसलिए आइए प्रस्तावना पर चलते हैं।

जाहिर है, 1:1 से इसकी शुरुआत होती है। 1:18 और 1:19 के बीच एक ब्रेक है। 1:18 कहता है कि किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा है, केवल ईश्वर ही पिता के पास है।

उसने उसे ज्ञात कर दिया है। 1:19, और यह यूहन्ना की गवाही है जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को यह पूछने के लिए भेजा कि तुम कौन हो? वहाँ एक विराम है। वहाँ एक शुरुआत है, और गवाह विषय की एक शुरुआत है, जो अध्याय 1 के बाकी हिस्सों को लेती है। इसे पुनरुत्थान के हिस्से के रूप में, परिचय के हिस्से के रूप में शामिल किया जा सकता है।

परिचय प्रस्तावना हो सकता है, और अध्याय 1 का शेष भाग विषय को दर्शाता है, या यह केवल प्रस्तावना हो सकता है, और फिर 1:19 से संकेतों की पुस्तक शुरू होती है। ऐसा करने का यही सामान्य तरीका है, और मुझे भी इससे कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार संकेतों की पुस्तक 1:19 या 21 से शुरू होती है।

मैं 1:19 कहूंगा, 21 तीसरे दिन कहता है, इसलिए जॉन दिनों की गिनती कर रहा है। यह एक अच्छा संकेतक है कि संकेतों की पुस्तक 21 से शुरू नहीं होनी चाहिए। ऐसे कई कारण हैं कि संकेतों की पुस्तक 12 के बाद समाप्त होती है।

13 :1 एक बड़ा अध्याय है। अध्याय 12 इस तरह समाप्त होता है, और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनन्त जीवन है। इसलिए मैं जो कहता हूँ, वह वही है जो पिता ने मुझसे कहा है।

13.1, अब फसह के पर्व से पहले, जब यीशु को पता चला कि इस दुनिया से पिता के पास जाने का उसका समय आ गया है, तो उसने अपने लोगों से, जो दुनिया में थे, प्रेम किया, और अंत तक उनसे प्रेम किया। इससे एक नई शुरुआत होती है। श्रोता विश्लेषण हमें संकेतों की पुस्तक और महिमा की पुस्तक के बीच अंतर करने के लिए प्रेरित करता है।

संकेतों की पुस्तक, उस खंड में, यीशु के संकेतों और उपदेशों के श्रोता दुनिया है, विशेष रूप से यहूदी दुनिया जिसमें वह था, जहाँ वह था, और महिमा की पुस्तक के श्रोता दुनिया नहीं हैं। यह ऊपरी कमरे में शिष्य हैं। जैसा कि हमने पहले कहा, यदि आप मैं हूँ कथनों को ट्रैक करते हैं, क्षमा करें, संकेत, अध्याय 2 और 11 के बीच सात संकेत समूह। मुझे पता है कि यह अध्याय 12 नहीं है; अध्याय विभाजन प्रेरित नहीं हैं, लेकिन अध्याय 12 और 11 से पहले सातवां संकेत है।

अध्याय 20 तक कोई और संकेत नहीं, यीशु का पुनरुत्थान, जो या तो वास्तविकता है जिसकी ओर संकेत संकेत इंगित करते हैं या महान संकेत जिसकी ओर संकेत संकेत इंगित करते हैं। इस प्रकार, लाजर का पुनरुत्थान यीशु के पुनरुत्थान का संकेत है, और इसलिए सात संकेत संकेतों की पुस्तक में समूहबद्ध हैं, और यूहन्ना 20 तक उनकी अनुपस्थिति एक संकेत है कि महिमा की पुस्तक, 13:1 से शुरू होकर, फिर से, इस मामले में 11 या 12 के बाद विराम लेती है। उस संबंध में दर्शकों का विश्लेषण वास्तव में बड़ा है।

फिर, 12:37 और 20:30 और 31 में दिए गए कथन समानांतर हैं, और वे यूहन्ना के सुसमाचार के दो खंडों को इंगित करते हैं। वे अध्याय 1 में निहित हैं, जैसा कि मैंने पहले संकेत दिया था। आइए 1 पर वापस जाएं। अध्याय 1, प्रस्तावना, मुझे कहना चाहिए, प्रस्तावना हमें यूहन्ना के सुसमाचार के बड़े भाग की ओर ले जाती है।

यह कहने के बाद कि सच्चा प्रकाश दुनिया में आ रहा है, श्लोक 9, श्लोक 10 कहता है, वह दुनिया में था, सच्चा प्रकाश दुनिया में था, और दुनिया उसके द्वारा बनी थी। अध्याय श्लोक 3 तक वापस, दुनिया ने उसे नहीं जाना। वह अपने लोगों के पास आया, और उसके अपने लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। श्लोक 9, 10, और 11 में प्रकाश के संदर्भ में अवतार के बाद, प्रकाश की अस्वीकृति, मसीह की अस्वीकृति दें।

वह उस दुनिया में था जिसे उसने बनाया था, और सृष्टिकर्ता दुनिया से प्यार करने और दुनिया को अनंत जीवन देने के लिए एक प्राणी बन गया। हालाँकि उसने दुनिया को बनाया, लेकिन दुनिया ने उसे नहीं जाना। इसने उसे अस्वीकार कर दिया। वह अपने लोगों के पास आया, लेकिन उसके अपने लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया।

ईएसवी में उनके अपने लोग कहा गया है, और यह अच्छा है, लेकिन मेरे पास अध्याय 11 में उनके अपने लोगों के पहले उपयोग के लिए एक सिफारिश है। ठीक यही अभिव्यक्ति जॉन 19 में इस्तेमाल की गई है, जहाँ क्रूस से, यीशु ने प्रिय शिष्य जॉन से कहा, देखो तुम्हारी माँ, और मरियम से, देखो तुम्हारा बेटा। मैं प्रेरितों की पुस्तक में हूँ।

और फिर यह कहता है, उस दिन से, उसने, यूहन्ना ने, उसे, मरियम को, अपने घर में ले लिया। यह वही अभिव्यक्ति है जिसका इस्तेमाल यूहन्ना 1 और 11 में किया गया है, जो पहली बार इस्तेमाल किया गया है। बस यही है।

यूहन्ना 19:26 में लिखा है, "हे स्त्री, यह तेरा पुत्र है।" शिष्य से कहा, "यह तेरी माता है।" उसी समय से वह शिष्य उसे अपने घर ले गया।

यही बात अध्याय 1 की 11वीं आयत में भी कही गई है। इसलिए मैं इसका अनुवाद इस तरह करूँगा। वह अपने घर आया और उसके अपने लोगों ने उसका स्वागत नहीं किया।

यह उसका अपना घर है क्योंकि उसने दुनिया बनाई है। शायद यह उसके अपने घर, इज़राइल, वाचा के लोगों की वादा की गई भूमि का संदर्भ है। अपने लोगों के लिए, स्पष्ट रूप से इज़राइल का संदर्भ है, जैसा कि टिप्पणियों में स्वीकार किया गया है।

तो, प्रस्तावना में यीशु को दिया गया पहला जवाब नकारात्मक अस्वीकृति है, यूहन्ना 1:10, और 11। शुक्र है कि दूसरा जवाब 12 और 13 सकारात्मक है। लेकिन उन सभी के लिए जिन्होंने उसे स्वीकार किया, जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया, यह महत्वपूर्ण है।

मसीह को प्राप्त करना मसीह में विश्वास करने से अलग नहीं है। शायद आधा दर्जन तरीकों से, जॉन विश्वास की बात करता है। चौथे सुसमाचार में, और मुझे नहीं पता कि क्या वह कभी विश्वास शब्द का उपयोग करता है, पिस्टिस , वह पिस्टेउओ , विश्वास, का बहुत बार उपयोग करता है।

मसीह पर विश्वास करना, उसके नाम पर विश्वास करना और उसे स्वीकार करना। उस पर विश्वास करना, उस पर विश्वास करने से अलग है। उस पर विश्वास करने का मतलब है उसके शब्दों पर भरोसा करना।

उस पर विश्वास करना उसके नाम पर विश्वास करने के समान है। इसका अर्थ है उसे उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा करना। लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया, जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, उन्हें उसने परमेश्वर की सन्तान बनने का अधिकार दिया, जो न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परन्तु परमेश्वर से जन्मे हैं।

तो, पहले से ही प्रस्तावना में, 1:10 और 11, यीशु के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया। 1:12 और 13, यीशु के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया। और यह विरोधाभास यूहन्ना के सुसमाचार को रेखांकित करता है।

क्योंकि संकेतों की पुस्तक 12:37 में इन शब्दों के साथ संक्षेप में दी गई है, हालाँकि उसने उनके सामने बहुत सारे संकेत किए थे, फिर भी उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। और यह यशायाह 53 में यशायाह की भविष्यवाणी को पूरा करता है। यूहन्ना चाहता है कि हम उन शब्दों को, क्षमा करें, 20:30 और 31 के साथ रखें।

आइए इसे करें और समानताओं और विरोधाभासों को देखें। दोनों में यीशु द्वारा चिन्ह दिखाने का संदर्भ है। दोनों में यीशु द्वारा अन्य लोगों की उपस्थिति में चिन्ह दिखाने का संदर्भ है।

दोनों में विश्वास का संदर्भ है। वास्तव में, अविश्वास और फिर विश्वास। 12:37 के विपरीत, जो पहले आता है, 20:30 और 31, इसके विपरीत, कहते हैं, अब यीशु ने कई अन्य चिन्ह दिखाए, यीशु के चिन्ह, 12:37, हालाँकि उसने अपने शिष्यों की उपस्थिति में बहुत सारे चिन्ह दिखाए थे, 12:37, उनके सामने, यीशु, उनके सामने कई चिन्ह, यीशु, कई चिन्ह, अपने शिष्यों की उपस्थिति।

सामने संसार है, विशेषकर यहूदियों का संसार। 12:30, जो इस पुस्तक में सभी चिन्ह नहीं हैं। यूहन्ना ने चुनिंदा संकेत दिए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए हैं ताकि आप उन पर विश्वास कर सकें। 12:37, हालाँकि उसने उनके सामने इतने सारे संकेत दिखाए थे, फिर भी उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया।

अविश्वास: पुस्तक का उद्देश्य विश्वास है। आप विश्वास कर सकते हैं कि यीशु मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है और आप उसके नाम पर जीवन पा सकते हैं। इसलिए 12:37, 20:30 और 31 12.37 का प्रतिरूप है। लोगों की उपस्थिति में अविश्वास की ओर ले जाने वाले संकेत, यीशु के संकेत, यीशु ने अपने शिष्यों की उपस्थिति में विश्वास और अनन्त जीवन की ओर ले जाने वाले संकेत दिए।

इस प्रकार, यूहन्ना पद 1, 10 से 13 में प्रस्तावना में ही सुसमाचार की रूपरेखा का संकेत देता है। 10 और 11 की नकारात्मक प्रतिक्रिया संकेतों की पुस्तक की भविष्यवाणी करती है, और इसकी प्रतिक्रिया 12:37 में संक्षेपित की गई है, वास्तव में, 37 से 43 तक। और एक, 12, और 13 में सकारात्मक प्रतिक्रिया 20:30 और 31 की भविष्यवाणी करती है।

इसलिए, कई कारणों से, हम देखते हैं कि संकेतों की एक पुस्तक और महिमा की एक पुस्तक है। प्रस्तावना, सुसमाचार का मुख्य भाग, संकेतों की पुस्तक, महिमा की पुस्तक और फिर उपसंहार में विभाजित है। महिमा की पुस्तक में यीशु के पुनरुत्थान तक कोई संकेत शामिल नहीं है।

फिर, उपसंहार में, एक और संकेत है, लेकिन इसमें विदाई प्रवचन, 12, 13 से 16 शामिल हैं। 17 में यीशु की महान महायाजकीय प्रार्थना, 18 में गिरफ्तारी, और 19, 20 में क्रूस पर चढ़ना उसका पुनरुत्थान है। अलग-अलग श्रोता और अलग-अलग विषय, अब संकेत नहीं, बल्कि यीशु के शब्द और शिक्षाएँ कि जब वह पिता के पास वापस जाएगा तो क्या होने वाला है, सत्य की आत्मा और जीवन की आत्मा के बारे में, दुनिया में उत्पीड़न के बारे में।

यह उनके अपने लिए, उनके अपने लिए, एक बहुत ही खास तरीके से शिक्षा है। मैं इसे 13:1 में फिर से कहूंगा: शिष्य ऊपरी कमरे में जाते हैं, और यीशु दुनिया के लिए दरवाजा बंद कर देता है। अध्याय 17 में, मैं दुनिया के लिए प्रार्थना नहीं करता।

मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्हें आपने मुझे दिया है। ओह, लेकिन यह अभी भी मिशनरी है। और वह उनके लिए प्रार्थना करता है कि उनका परमेश्वर उनके वचन का उपयोग करे, उन लोगों के वचन का, जिन्हें पिता ने उसे दिया है और जिन्होंने उस पर विश्वास किया है, ताकि अन्य लोग भी उसे जान सकें, बेशक।

मुझे प्रस्तावना के साथ थोड़ा और काम करने दीजिए। यह बहुत समृद्ध है, और मैंने वास्तव में इसे न्याय नहीं दिया है। और मैं अब ऐसा नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ।

शुरुआत में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, और शब्द परमेश्वर था। यहाँ हमारा संदर्भ हेलेनिस्टिक दर्शन, रहस्य धर्मों या ज्ञानवाद से नहीं बल्कि बाइबल की पहली आयत से है। शुरुआत में, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की।

यह जॉन की पृष्ठभूमि है। हाँ, वह निश्चित रूप से हेलेनिस्टिक दुनिया में बोलता है। और वास्तव में, उस दुनिया में लोगोस शब्द बहुत अटकलों का विषय था।

लेकिन लोगो की उनकी अवधारणा फिलो या रहस्यों या किसी और चीज़ से नहीं, बल्कि उत्पत्ति एक से आती है। और भगवान ने कहा, प्रकाश हो। और वहाँ प्रकाश हुआ और इसी तरह।

अर्थात्, शब्द परमेश्वर के द्वारा अपने बोले गए शब्द को बनाने का साधन था। यहाँ, शब्द को मानवीकृत किया गया है। इससे भी बढ़कर, शब्द एक व्यक्ति है, और शब्द सृष्टि में पिता का प्रतिनिधि है।

पद तीन। उत्पत्ति के समान, एक शब्दशः शुरुआत में। ये सेप्टुआजेंट के सटीक शब्द हैं, पुराने नियम का यूनानी परीक्षण उद्धरण, जैसा कि यह प्रथम यूहन्ना में भी है।

यह शब्द अवधारणा यूहन्ना 1, 1 यूहन्ना 1, और प्रकाशितवाक्य 19 में पाई जाती है। शब्द परमेश्वर के साथ था। यह पूर्वसर्ग एक के बारे में बात करता है, शब्द उस व्यक्ति की उपस्थिति में है जिसे परमेश्वर के रूप में नामित किया गया है।

शब्द दूसरे की उपस्थिति में है। और इसके अलावा, शब्द ईश्वर था। एक मिनट रुकिए।

पंथ हमें कहते हैं कि आपको ईश्वर का अनुवाद करना चाहिए। क्या उनका ईश्वर शब्द लेख जैसा नहीं है? हाँ। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आपको ईश्वर का अनुवाद करना चाहिए? नहीं।

आप ऐसा क्यों कहते हैं? खैर, आदत के माध्यम से स्थिरता के कारण। छंद छह। एक आदमी था जिसे परमेश्वर ने भेजा था जिसका नाम जॉन था।

कोई भी अनुवाद यह नहीं कहता कि यह वही ईश्वर है, बिना उपपद के। जाहिर है, यह सच्चे और जीवित ईश्वर को संदर्भित करता है। श्लोक 12 के बारे में क्या? उसने उन सभी को होने का अधिकार दिया जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं।

उसने उन्हें ईश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ईश्वर की संतान।

कोई भी व्यक्ति पहले श्लोक में ईश्वर का अनुवाद क्यों करेगा? मसीह के ईश्वरत्व को नकारने के लिए उनकी पूर्व धार्मिक प्रतिबद्धता के कारण, जिसके लिए उन्हें दंडित किया जाएगा। आप कहते हैं, एक मिनट रुकिए। इससे यीशु कौन है, यह नहीं बदलता।

नहीं, इससे वह नहीं बदलता कि वह कौन है। वह परमेश्वर का शाश्वत पुत्र है: शब्द, प्रकाश, त्रिदेव का दूसरा व्यक्ति।

उसके बारे में मेरी झूठी धारणा उसे नहीं बदलती। लेकिन यह निश्चित रूप से मुझे अपने उद्धार के लिए उस पर भरोसा करने से रोकता है। क्या मैं अपने पापों को क्षमा करने और मुझे अनंत जीवन देने के लिए किसी डरपोक, साधारण डरपोक, साधारण मनुष्य या किसी देवदूत पर भरोसा करने जा रहा हूँ? मुझे ऐसा नहीं लगता।

इसलिए, अब परमेश्वर शब्द हमें ईश्वरत्व में दो व्यक्तियों की एकता के सिद्धांत की मूल बातें देता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, मुख्य रूप से, जॉन ने पेंटेकोस्ट के बाद पवित्र आत्मा को रखा। और यह कहना बाइबिल धर्मशास्त्र का कार्य नहीं है, बल्कि व्यवस्थित धर्मशास्त्र का कार्य है, यहाँ एकता के सिद्धांत की मूल बातें हैं , जो जॉन की शिक्षाओं और विशेष रूप से पॉल की शिक्षाओं की पूर्णता में त्रिएकत्व का सिद्धांत बन जाती हैं।

सभी चीज़ें उसी के ज़रिए बनीं। उसके बिना जो कुछ भी बना, वह नहीं बना। यह सकारात्मकता की पुष्टि और नकारात्मकता के इनकार के आधार पर संपूर्ण सृष्टि की पुष्टि है।

कुलुस्सियों 1 में पौलुस ने अलग-अलग रणनीति अपनाई है, और इब्रानियों और इब्रानियों 1 के लेखकों ने भी, लेकिन हर बार, यहाँ व्यापक भाषा है, इनकार, सकारात्मक की पुष्टि, सभी चीजें उसके द्वारा बनाई गई थीं। नकारात्मक का इनकार, उसके बिना, जो कुछ भी बनाया गया था वह नहीं था। पुत्र, जिसे यहाँ वचन कहा गया है, वचन, परमेश्वर का महान प्रकटकर्ता, उत्पत्ति 1 और 1 की भाषा का उपयोग करने के लिए, स्वर्ग और पृथ्वी, ब्रह्मांड के निर्माण में पिता का एजेंट है।

उसमें जीवन था, पद चार, अनन्त जीवन का स्थान। ज़ोए का अर्थ हमेशा चौथे सुसमाचार में अनन्त जीवन होता है, जो वचन में था। फिर से, एक और संकेत है कि वह परमेश्वर है।

वैसे, शुरुआत में सबसे पहले शब्द शब्द थे, जो शब्द के देवता होने का संकेत देते हैं। वे शुरुआत में इस बात की प्रतिध्वनि करते हैं कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। वहाँ परमेश्वर का स्थान शब्द ने ले लिया है।

पहले से ही, पाठक, यहूदी पाठक, आराधनालय में जाने वाले गैर-यहूदी, तथाकथित ईश्वर-भयभीत, अपने कान खड़े कर चुके होंगे। क्या? यह शब्द टोरा के पवित्र शास्त्र की पहली आयत में ईश्वर का स्थान लेता है। वाह। उसमें जीवन था, और वह शाश्वत जीवन, पुत्र में प्रतिध्वनित , सब कुछ बनाने के कारण, मनुष्यों का प्रकाश था।

यह परमेश्वर का रहस्योद्घाटन था, मनुष्यों पर चमकने वाला प्रकाश, वस्तुनिष्ठ जननात्मक। अर्थात्, यूहन्ना 1:4 सामान्य रहस्योद्घाटन सिखाता है। मानवजाति ने इसे कैसे ग्रहण किया? बहुत अच्छी तरह से नहीं।

प्रकाश अंधकार में चमकता है जो परमेश्वर, सृष्टि को प्रकट करना जारी रखता है, लेकिन अंधकार ने इसे पराजित नहीं किया है। यह जितना मैंने समझा, उससे कहीं बेहतर अनुवाद है। यह तथ्य कि अंधकार ने प्रकाश को नहीं समझा है, सच है, लेकिन अंधकार चौथे सुसमाचार में प्रकाश को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है।

अंधकार प्रकाश को दबाने, प्रकाश को बुझाने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि हमने यूहन्ना 3:19 और उसके बाद की आयतों में देखा, परमेश्वर की ओर से एक व्यक्ति भेजा गया था जिसका नाम यूहन्ना था। यह यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाला है। प्रेरित यूहन्ना का नाम चौथे सुसमाचार में कभी नहीं आता।

वह ज्योति के बारे में गवाही देने के लिए एक गवाह के रूप में आया था। प्रेरित यूहन्ना की प्रस्तुति में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का ध्यान अलग है, यूहन्ना के सुसमाचार में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला समकालिक सुसमाचारों से अलग है, जहाँ यूहन्ना पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप का संदेश लेकर आता है, जॉर्डन में लोगों को बपतिस्मा देने पर जोर देता है। यहाँ यूहन्ना पर एक गवाह के रूप में जोर दिया गया है।

जैसा कि मैंने पहले कहा, साक्षी विषय, जो यूहन्ना 1, 19 से अंत तक विकसित किया गया है, और फिर विशेष रूप से अध्याय 5 और बाद में अध्याय 8 में, यूहन्ना के सुसमाचार की सातवीं आयत में पेश किया गया है। वह प्रकाश के बारे में गवाही देने के लिए एक गवाह के रूप में आया ताकि सभी उसके द्वारा, यूहन्ना, प्रकाश में, यीशु पर विश्वास कर सकें। यूहन्ना का सुसमाचार इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता ।

वह प्रकाश नहीं था, लेकिन प्रकाश की गवाही देने आया था। 400 साल तक कोई भविष्यवक्ता नहीं। ईश्वर अपने बेटे को भेजता है, और ईश्वर अग्रदूत को भेजता है, क्षमा करें, यशायाह 40 के अनुसार और मलाकी के अंतिम अध्याय के अनुसार।

परमेश्वर ने जॉन बैपटिस्ट को भेजा, जो एलिय्याह की शक्ति में आया था। लोगों ने जॉन बैपटिस्ट के संदेश पर क्यों विश्वास किया? जॉन के सुसमाचार अध्याय 10, श्लोक 41 में कहा गया है, जॉन ने कोई संकेत नहीं दिया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? 400 वर्षों तक कोई भविष्यवक्ता नहीं, और यह आदमी इस वेशभूषा में आता है, यशायाह की तरह दिखता है, यह रेगिस्तानी भोजन

खाता है, और वह उपदेश दे रहा है, और लोग उस पर विश्वास करते हैं? हाँ, क्योंकि उसके मुँह से परमेश्वर का गर्म वचन निकला।

इसीलिए लोगों ने उस पर विश्वास किया। परमेश्वर ने जानबूझकर, यूहन्ना 10, 41, यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले को कोई चिन्ह दिखाने की अनुमति नहीं दी। क्यों? पहले से ही, लोगों ने उसे मसीहा समझ लिया।

जॉन कितनी बार कहता है, जॉन, प्रेरित कहता है, वह प्रकाश नहीं था? जॉन बैपटिस्ट कहता है कि मैं मसीहा नहीं हूँ। मैं पैगंबर नहीं हूँ।

मुझे आराम दो। मुझे कम करना होगा। उसे बढ़ना होगा, अध्याय तीन।

यह जॉन बैपटिस्ट की गलती नहीं है कि जॉन बैपटिस्ट का पंथ था। हे भगवान। वह प्रकाश नहीं था, लेकिन प्रकाश की गवाही देने आया था।

वह एक संकेत है। वह एक गवाह है, जैसा कि यशायाह ने कहा। सच्चा प्रकाश, जो सभी को प्रकाश देता है, दुनिया में आ रहा था।

इस श्लोक का कई तरह से अनुवाद किया गया है, और कभी-कभी इसका अर्थ बहुत अलग होता है। उदाहरण के लिए, किंग जेम्स संस्करण कहता है कि सच्चा प्रकाश दुनिया में आने वाले हर व्यक्ति को प्रबुद्ध करता है, और इसका उपयोग हर बच्चे को दिए जाने वाले सार्वभौमिक पूर्वगामी अनुग्रह की वेस्लेयन धारणा को सिखाने के लिए किया गया है। निश्चित रूप से, वह परंपरा उस विचार को सिखाने के लिए अन्य अंशों का सहारा ले सकती है।

मुझे लगता है कि यह काम नहीं करता, लेकिन मैं उनके प्रयास का सम्मान करता हूँ। मेरे पूर्व छात्र, ब्रायन, जिसका अंतिम नाम गायब है, ने मेरे प्रोत्साहन पर प्रीवेनिएंट ग्रेस के वेस्लेयन दृष्टिकोण पर एक पुस्तक लिखी और वास्तव में इसे दो लोगों को समर्पित किया, और मैं उनमें से एक था, और रॉबर्ट पीटरसन, मेरे प्रोफेसर, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, हालाँकि वे मुझसे सहमत नहीं थे। बहुत बढ़िया, ब्रायन।

बहुत बढ़िया । भगवान की इच्छा से, आपका नाम मुझे कुछ ही देर में पता चल जाएगा। वैसे भी, दो कारणों से यह इस श्लोक का अच्छा अनुवाद नहीं है।

बल्कि, यह सच्चा प्रकाश होना चाहिए जो दुनिया में आ रहा था, एक परिधीय निर्देश जहाँ आने के साथ था। आप ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कहते हैं, तो यह इस तरह से पढ़ता है। सच्चा प्रकाश जिसने दुनिया में आने वाले हर आदमी को प्रबुद्ध किया, वह दुनिया में था।

नहीं। ओह, जब वह दुनिया में आ रहा था, तो सच्चा प्रकाश दुनिया में आने वाले हर व्यक्ति को प्रकाशित करता है। फिर, श्लोक 10 में, यह अजीब है।

वह संसार में था। अर्थात्, श्लोक 9 अवतार के बारे में नहीं सिखाता। यह सिखाता है कि परमेश्वर शिशुओं को अनुग्रह देता है।

लेकिन अगर आप इसे इस तरह से कहते हैं, तो सच्चा प्रकाश दुनिया में आ रहा था, जो श्लोक 10 को स्थापित करता है। वह दुनिया में था। इसीलिए NASB, ESV, और NIV सभी इसे इस तरह से करते हैं।

सच्चा प्रकाश जो सबको प्रकाश देता है। इसका क्या मतलब है? क्या यह किसी तरह का है? मैंने ईसाई दार्शनिकों द्वारा ऐसा देखा है, और उनका इरादा अच्छा है। और मैं उनकी कही गई बातों की सच्चाई से इनकार नहीं करता, कि ईश्वर ही लोगो है।

वह सभी बुद्धि और ज्ञान का स्रोत है। और भगवान ने हमें एक अच्छे दिमाग से आशीर्वाद दिया है। यह सच है, लेकिन यह श्लोक ऐसा नहीं कह रहा है।

यह श्लोक कह रहा है कि उनके अवतार में सच्चा प्रकाश उन मनुष्यों को प्रकाशित करता है जिनके साथ वे संपर्क में आते हैं। यानी, यह एक ऐतिहासिक कथन है, न कि कोई दार्शनिक सिद्धांत। सच्चा प्रकाश दुनिया में आने वाले हर व्यक्ति को प्रकाश देता है।

जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, वह जगत में था। और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, तौभी जगत ने उसे नहीं जाना। वह अपने घर आया, और उसके अपने लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया।

तो, अध्याय 1, श्लोक 10 और 11 में पहले से ही नकारात्मक प्रतिक्रिया है। लेकिन जिन लोगों ने उसे स्वीकार किया, जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया, उन्हें उसने परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। जब तक कि यूहन्ना ने अपने सर्वनामों को गलत न कर दिया हो, और यह बाइबल में संभव है, यह उस तरह से त्रुटिहीन नहीं है।

इसके बजाय, इसमें कहा गया है कि बेटा लोगों को गोद लेता है। बाकी सभी जगहों पर पिता लोगों को गोद लेता है। आइए इसे फिर से आज़माते हैं।

जिन लोगों ने उसे स्वीकार किया, वे सभी परमेश्वर के पुत्र हैं, जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र हैं। उसने परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। क्या यह पिता पर निर्भर करता है? मुझे नहीं लगता।

और इसका मतलब यह होगा कि बेटा पिता की भूमिका निभाता है। वह लोगों को परमेश्वर की संतान बनाने, उन्हें अपनाने में पिता की भूमिका निभाता है। यह जॉन के सुसमाचार में और पूरे बाइबल में जॉन के सुसमाचार में अद्वितीय होगा।

शायद ऐसा ही है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। कौन पैदा हुआ, यह तीन बार कहा गया है, किसी इंसान की करतूत या साज़िश या योजना से नहीं, बल्कि भगवान से पैदा हुआ।

इस प्रकार, विश्वास ईश्वर का उपहार है। नया जन्म कोई मानवीय उपलब्धि नहीं है। यह ईश्वर का कार्य है।

बेशक, यह विषय जॉन के सुसमाचार के तीसरे अध्याय में विस्तार से बताया गया है। शब्द देहधारी हुआ और हमारे बीच में वास किया। मुझे इसे फिर से कहना चाहिए।

यदि 10 और 11 नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, तो 12 और 13 यीशु के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। और यह सुसमाचार की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। संकेतों की पुस्तक अविश्वास के साथ समाप्त होती है, जो 1:10 और 11 के अनुरूप है।

महिमा की पुस्तक सुसमाचार के उद्देश्य के साथ समाप्त होती है, जो कि यीशु के चिन्ह, विश्वास और अनन्त जीवन है, 20:30, और 31। यह 1:12, और 13 के अनुरूप है। शब्द देहधारी हुआ।

इसका मतलब यह नहीं है, जैसा कि अपोलिनरियस ने कहा, केवल एक शरीर लिया। यह मांस और रक्त से बने एक व्यक्ति को कहने का एक रूपकात्मक तरीका है। वह एक इंसान बन गया और अस्थायी रूप से हमारे बीच रहने लगा, तंबू में, दोहरा अर्थ।

और हमने उसकी महिमा देखी है। महिमा पिता के इकलौते पुत्र की है, जो अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर है। पहले ही, महिमा का परिचय दिया जा चुका है, जो चौथे सुसमाचार का एक महत्वपूर्ण विषय है, जो अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर है।

पुराने नियम की अवधारणा, हेसेड वेमेट , परमेश्वर की प्रेमपूर्ण दया और उसकी विश्वासयोग्यता। कोष्ठक में, यूहन्ना ने उसकी गवाही दी। यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाला चिल्लाया। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, वह जो मेरे बाद आता है और मुझसे पहले स्थान पर है क्योंकि वह मुझसे पहले था।

आपको अनुवाद में इसे सरल बनाना होगा, लेकिन शाब्दिक रूप से यह कहता है, यह वह था जिसके बारे में मैंने कहा था, जो मेरे बाद आता है वह मुझसे पहले है क्योंकि वह मुझसे पहले था। यह बकवास जैसा लगता है। जॉन क्या कर रहा है? पाठक को आकर्षित कर रहा है।

मेरे बाद आने वाले, जॉन द बैपटिस्ट, का जन्म यीशु से छह महीने पहले हुआ था। लेकिन इसका मतलब यह है कि वह मुझसे पहले का है। वह मुझसे आगे निकल गया है।

जो समय के हिसाब से मेरे बाद आता है, मेरे जन्म से छह महीने बाद, वह मुझसे पहले रैंक पर है। वह मुझसे आगे निकल गया है। उसने मुझसे ज़्यादा रैंक हासिल की है क्योंकि वह मुझसे पहले था।

यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाला यहाँ है, शायद जितना वह जानता है उससे बेहतर बोल रहा है। वह शाश्वत शब्द, प्रकाश, पुत्र के पूर्व-अस्तित्व की पुष्टि कर रहा है। क्योंकि उसकी परिपूर्णता से, हम सभी ने अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किया है।

चौथे सुसमाचार में अनन्त काल, परमेश्वर के पुत्र के ईश्वरत्व के बारे में कई संदर्भ हैं। यहाँ उनमें से एक है। परमेश्वर के देहधारी पुत्र की पूर्णता से, हमें अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त हुआ है।

इससे स्वर्गदूत का कोई मतलब नहीं बनता। महादूत माइकल की पूर्णता से हमें अनुग्रह प्राप्त हुआ है। मुझे ऐसा नहीं लगता।

प्रेरित पौलुस की पूर्णता से, मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं, परमेश्वर उस भाषाई स्थान पर है। परमेश्वर की पूर्णता से, हम सभी को अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त हुआ है।

यह अनुग्रह की बहुतायत है, अनुग्रह के स्थान पर अनुग्रह। परमेश्वर की प्रेमपूर्ण दया जब हम उसके क्रोध के पात्र थे। और परमेश्वर, परमेश्वर, परमेश्वर यहाँ पुत्र, वचन, प्रकाश को संदर्भित करता है।

क्योंकि व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई थी। सचमुच, यह सच थी। अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई।

और मूसा के माध्यम से भी अनुग्रह और सत्य था। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह में अनुग्रह और सत्य के उंडेले जाने की तुलना में पुराना नियम केवल अवैध प्रतीत होता है। इस मामले को संक्षेप में बताने के लिए किसी ने भी परमेश्वर को कभी नहीं देखा है।

वह अदृश्य है। वह एक आत्मा है। एकमात्र ईश्वर जो पिता के पास था।

क्या यह एक अस्तित्ववादी कथन है? कि धरती पर बेटा स्वर्ग में पिता के साथ है? या यह केवल एक रूपक कथन है? पिता किससे बहुत प्यार करता है? कम से कम यह दूसरा वाला है। यह पहला वाला हो सकता है। और वास्तव में, यह दोनों भी हो सकता है।

मुझे यह पहले ही कह देना चाहिए था। पिछले कुछ सालों में, जब मैंने छात्रों को जॉन स्टाइल से परिचित कराया है, तो मैंने एक राक्षस पैदा कर दिया है क्योंकि यह एक समस्या है। आप कैसे जानते हैं कि अतिशयोक्ति क्या है? आप कैसे जानते हैं कि दोहरा अर्थ क्या है? आप कैसे जानते हैं कि विडंबना क्या है? इसका उत्तर तत्काल संदर्भ और फिर उस अध्याय के पूर्ण संदर्भ और जॉन की पुस्तक के उस आधे हिस्से और जॉन की पूरी पुस्तक के पूर्ण संदर्भ के साथ बहुत बारीकी से काम करना है।

हम बाइबल की व्याख्या को पसंद कर सकते हैं। यह ग्रांट ओसबोर्न की अच्छी किताब, द हर्मेन्यूटिकल स्पाइरल, के लिए एक श्रद्धांजलि है, जो संकेंद्रित वृत्तों की एक श्रृंखला है। बाइबल के संदर्भ के विस्तार के साथ वृत्त बड़े होते जाते हैं।

सबसे बाहरी घेरा पूरी बाइबल है। उसके अंदर एक पायदान पर पुराना नियम है, फिर नया नियम, इस मामले में सुसमाचार। और उनमें कुछ चीजें समान हैं।

यूहन्ना बहुत कुछ नहीं दोहराता, लेकिन वह कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें दोहराता है, जैसे कि यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान तथा 5,000 लोगों को भोजन कराना। इसलिए, जब वह कुछ दोहराता है, तो वह महत्वपूर्ण होता है। फिर यूहन्ना के लेखन, निश्चित रूप से सुसमाचार और पत्र, शायद प्रकाशितवाक्य भी।

मैं मानता हूँ कि वह रहस्योद्घाटन की पुस्तक का लेखक है। मैं इसे नए नियम के विद्वानों पर छोड़ता हूँ। मैं यहाँ जॉन के सुसमाचार के साथ मज़ा लेने वाला एक विनम्र व्यवस्थित धर्मशास्त्री हूँ।

फिर, जॉन का सुसमाचार एक छोटा वृत्त है। जैसा कि ग्रांट ओसबोर्न ने द हर्मेन्यूटिकल स्पाइरल में दिखाया है, जैसे-जैसे वृत्त कम होते जाते हैं, उनका प्रभाव अधिक होता जाता है। जॉन का सुसमाचार, और फिर, इस मामले में, प्रस्तावना, अभी भी एक छोटा वृत्त है।

और फिर, मुझे लगता है कि मैं 1:18 कर रहा हूँ। 1:18 सबसे छोटा वृत्त है। और उसके ठीक ऊपर वाला वृत्त एक है, मुझे नहीं पता, 16 से 18।

यह बड़ा बनाम इसके चारों ओर थोड़ा सा है, शायद किसी भी दिशा में, हालांकि 119 एक नया जोर शुरू करता है। तो इस तरह से कोई यह पता लगाने की कोशिश करेगा कि पिता की तरफ इसका क्या मतलब है। जैसे-जैसे मंडलियां फैलती हैं, प्रभाव अभी भी है, लेकिन कम प्रभाव है।

कभी-कभी यह आश्चर्यजनक होता है। यूहन्ना 1:51, याकूब की सीढ़ी पुराने नियम में पूरी तरह से मौजूद है। लेकिन यूहन्ना के पाठ से संकेत मिलता है कि पुराने नियम का संदर्भ वास्तव में है।

प्रस्तावना का यह बहुत अच्छा काम नहीं है। यह बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। यह उन अद्भुत चित्रों और विषयों से भरा हुआ है जो जॉन के सुसमाचार के बाकी हिस्सों में पाए जाते हैं।

जैसा कि हमने कहा, संकेतों की पुस्तक, अध्याय एक में यीशु के बारे में इन गवाहियों के साथ शुरू होती है, एक के बाद एक। यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाला फिर से गवाही देता है, खास तौर पर 1:29 में सुंदर कथन देते हुए, देखो, परमेश्वर का मेम्ना, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जब हम मसीह की उद्धारक मृत्यु के प्रायश्चित के बारे में यूहन्ना के विचारों के बारे में बात करेंगे, तो हम इस पर फिर से विचार करेंगे।

लेकिन अभी के लिए, मुझे लगता है कि वह किसी एक विशेष बलिदान की ओर इशारा नहीं कर रहा है, बल्कि जैसा कि लियोन मॉरिस ने अपनी पुस्तक, द अपोस्टोलिक प्रीचिंग ऑफ़ द क्रॉस में कहा है, मेरा मानना है कि जॉन द बैपटिस्ट सभी बलिदानों, संपूर्ण बलिदान प्रणाली की ओर इशारा कर रहा है। यीशु उन सभी को पूरा करता है। वह उन सभी को प्रतिस्थापित करता है।

वह परम बलिदान है। जैसा कि हिब्रू में एक अलग भाषा में और बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है, वह उन सभी अन्य बलिदानों की पूर्ति और प्रतिस्थापन है। और फिर अध्याय एक के बाकी हिस्सों में, हमें यीशु के और भी गवाह मिलते हैं।

सीएच डोड जॉन के सुसमाचार पर एक प्रसिद्ध पुस्तक है। और मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ही समझदारी से सही ढंग से बताया है कि जॉन 1:7 और 8 जॉन 1:19 से 42 तक की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। इसलिए मैं इसे सही ढंग से समझ सकता हूँ।

सबसे पहले, यूहन्ना 1:7. यूहन्ना ज्योति की गवाही देने के लिए एक गवाह के रूप में आया था। यह यूहन्ना 1:19 से 28 है। यूहन्ना बार-बार कहता है, मैं मसीहा नहीं हूँ।

मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। मैं एलिय्याह नहीं हूँ। हालाँकि मत्ती में, यीशु कहते हैं कि वे एलिय्याह की आत्मा और शक्ति में आए, लेकिन वे मलाकी 4 में वर्णित एलिय्याह नहीं हैं, जो यहूदी समझ के अनुसार अंतिम दिनों में प्रकट होंगे।

तो यह यूहन्ना 1:7 है। यूहन्ना ज्योति की गवाही देने के लिए एक गवाह के रूप में आया, जो कि योआकिम शीर्षक है, अगर आप चाहें तो, यूहन्ना 1:19 से 28 तक। ताकि सभी उस पर विश्वास कर सकें। माफ़ करें।

यूहन्ना 1:19 से 28 तक का शीर्षक यह है। वह स्वयं प्रकाश नहीं था, बल्कि प्रकाश के बारे में गवाही देने आया था। यही शीर्षक है।

फिर, यूहन्ना 1:29 से 34 तक का कथन यह है: वह ज्योति के विषय में गवाही देने के लिए गवाह के रूप में आया क्योंकि वह यही करता है। देखो, परमेश्वर का मेम्ना।

फिर, यूहन्ना 1:35 से 42 तक का शीर्षक यह है: यूहन्ना 1:7. ताकि सब उसके द्वारा विश्वास करें। क्योंकि वहाँ हम अगले दिन फिर से पाते हैं, यूहन्ना खड़ा था।

वहाँ उसके दो चेले थे। जब यीशु जा रहा था, तो उसने उस पर नज़र डाली और कहा, “देखो, यह परमेश्वर का मेम्ना है।”

और देखिए क्या होता है। दो शिष्यों ने उसे यह कहते हुए सुना, और वे यीशु के पीछे चले गए। उन्होंने यूहन्ना को छोड़ दिया।

वे यीशु पर विश्वास करते थे। वे यीशु का अनुसरण करते हैं और जॉन को छोड़ देते हैं, और जॉन प्रसन्न होता है। जो ऊपर से है वह महान है।

मैं सिर्फ़ उसका दोस्त हूँ, वह दूल्हा है। वह चर्च का उद्धारकर्ता है। मैं नहीं हूँ ; मैं सिर्फ़ उसका दोस्त हूँ।

मुझे लगता है कि यह सीएच डोड द्वारा चौथे सुसमाचार के विषयों पर अपनी अच्छी किताब में विचारों की एक अंतर्दृष्टिपूर्ण श्रृंखला थी। वह प्रकाश नहीं था बल्कि प्रकाश के बारे में गवाही देने वाला बन गया (यूहन्ना 1:19 से 28)। वह प्रकाश की गवाही देने के लिए एक गवाह के रूप में आया (यूहन्ना 1:29 से 34)।

कि सब लोग उस ज्योति पर विश्वास करें जो उसमें है। यूहन्ना 1:35 से 42. चिन्हों की पुस्तक, जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं, 1:19 से शुरू होती है, जो कि अध्याय एक के अंत में यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले, यूहन्ना, प्रेरित प्रेरितों, फिलिप्पुस, अन्द्रियास, पतरस और नतनएल की गवाही का गवाही वाला भाग है।

ये यीशु के गवाह हैं। अध्याय दो और पद एक में सात चिह्नों में से पहला चिह्न दिखाया गया है । वे अध्याय 11 के अंत तक चलते हैं, जहाँ लाज़र को सात चिह्नों तक जीवित किया जाता है: पानी से शराब, अध्याय 2; अधिकारी का बेटा चंगा हुआ, अध्याय 4, लंगड़ा आदमी चंगा हुआ, अध्याय 5, 5,000 को भोजन कराया गया; यीशु ने समुद्र में तूफान से शिष्यों को बचाया
पानी पर चलता है 6, एक अंधे आदमी को ठीक करता है, वह दांव बढ़ाता है, यह अधिक कठिन है 9, सबसे कठिन। लाजर को अध्याय 11 में उठाया गया है। यही है संकेतों की पुस्तक संकेतों और चमत्कारों से भरी हुई है। वे संकेत हैं क्योंकि वे प्रकट करते हैं कि यीशु कौन है।

विद्वान सही ढंग से उन्हें किसी भी तरह के एक-से-एक पत्राचार में नहीं बल्कि निर्गमन की पुस्तक में संकेतों, विपत्तियों से जोड़ते हैं, जिन्होंने न केवल मिस्र के देवताओं का न्याय किया बल्कि यहोवा को सच्चे और जीवित परमेश्वर के रूप में प्रकट किया। एक बार फिर, संकेत सूर्य के देवता की ओर इशारा करते हैं, जिन्होंने संकेतों में अपनी महिमा प्रकट की। हम सूर्य की महिमा देखते हैं।

और इसी के साथ, मैं आज का व्याख्यान समाप्त करूँगा, इस व्याख्यान में, हम सूर्य की महिमा को पहले संकेत में और सातवें संकेत में देखते हैं। पहला संकेत, यूहन्ना 11. यह यीशु द्वारा गलील के काना में दिखाए गए उनके संकेतों में से पहला है, और उनकी महिमा प्रकट हुई, और उनके शिष्यों ने उन पर विश्वास किया, मैं इसका अर्थ यह लूँगा कि उन्होंने उन पर विश्वास करना शुरू कर दिया, अध्याय 11।

तो, यूहन्ना ने यीशु के चिह्नों के साथ महिमा को जोड़ा, पहले चिह्न पर, और सातवें चिह्न पर, यह संकेत देते हुए कि हमें सभी चिह्नों में उसकी महिमा देखनी है, और विशेष रूप से महान चिह्न में, मृतकों में से उसके पुनरुत्थान में। अध्याय 11 में यह एक सुंदर कथन है। मुझे यह बहुत पसंद है।

अध्याय 4, श्लोक 49 में। क्षमा करें, अध्याय 11 के श्लोक 39 और 40 में। यीशु बहुत प्रभावित हुए।

38 पत्थर हटाओ। 39 मार्था बहुत व्यावहारिक है। प्रभु, इस समय तक, एक गंध होगी।

वह कई दिनों से मरा हुआ है। यह बहुत सुंदर है। यहाँ सुसमाचार है, इसलिए कहें तो, मानवीय। मृत्यु और पाप की मानवीय दुर्गंध को अगले श्लोक में परमेश्वर की महिमा के रहस्योद्घाटन के साथ जोड़ दिया गया है।

यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यदि तुम विश्वास करोगी, तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी? वाह। यीशु ने गलील के काना में पहला चिन्ह दिखाया; उसने अपनी महिमा

प्रकट की, और उसके शिष्यों ने अध्याय 11 में उस पर विश्वास करना शुरू किया। पत्थर हटाओ, प्रभु, यह बदबू मारेगा।

कितना अच्छा, ईमानदार, यथार्थवादी कथन है, है न? लेकिन वह बदबूदार नहीं था। यीशु ने पाप और मृत्यु की बदबू पर पहले ही विजय पा ली थी, क्रूस से भी पहले, लाक्षणिक रूप से अपने मित्र लाजर को उसके शरीर के क्षय के प्रभावों के बिना मृतकों में से जीवित करके। यह आश्चर्यजनक है।

इस तरह, सातवाँ चिन्ह परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है, और यह विश्वास को बुलाता है। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यदि तुम विश्वास करोगे, तो तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे? इसलिए, पहले और सातवें चिन्हों को जानबूझकर परमेश्वर की महिमा के साथ जोड़ा गया है ताकि यह दिखाया जा सके कि सभी चिन्ह परमेश्वर और पुत्र की महिमा को प्रकट करते हैं। और यद्यपि यूहन्ना ऐसा नहीं कहता, लेकिन आत्मा की महिमा को।

हम इसे कल फिर से उठाएंगे और आगे बढ़ेंगे और जॉन के सुसमाचार के उद्देश्यों और अन्य मामलों के बारे में भी बात करेंगे।

यह डॉ. रॉबर्ट ए. पीटरसन और जोहानिन धर्मशास्त्र पर उनकी शिक्षा है। यह सत्र 4 है, जॉन के सुसमाचार की संरचना।