

डॉ. रॉबर्ट ए. पीटरसन, मोक्ष, सत्र 6, चुनाव व्यवस्थित सूत्रीकरण, संख्या 1: लेखक

© 2024 रॉबर्ट पीटरसन और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. रॉबर्ट पीटरसन द्वारा उद्धार पर दी गई शिक्षा है। यह सत्र 6 है, चुनाव व्यवस्थित सूत्रीकरण, संख्या 1: लेखक।

हम उद्धार के सिद्धांत पर अपने व्याख्यान जारी रखते हैं, और आइए हम एक साथ प्रार्थना करें।

दयालु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हम आपके सामने झुकते हैं; हम आपकी कृपा के लिए आपको धन्यवाद देते हैं; हम आपकी उद्धार की महान योजना के लिए आपको धन्यवाद देते हैं; हम आपको धन्यवाद देते हैं, पिता, अपने बेटे को दुनिया का उद्धारकर्ता, यहाँ तक कि हमारा उद्धारकर्ता बनने के लिए भेजने के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, पिता और पुत्र, हमारे दिलों में पवित्र आत्मा भेजने के लिए ताकि हम आपको जान सकें, प्यार कर सकें और आपकी सेवा कर सकें। आज हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दें।

हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके साथ चलने की कृपा प्रदान करें। आमीन। हम चुनाव के सिद्धांत पर खरे उतरे हैं।

हमने कुछ ऐतिहासिक टोही की है, जिसे मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, और अब हम चुनाव की ओर बढ़ते हैं। वास्तव में व्यवस्थित तरीके से शुरू करने से पहले मेरे पास बाइबिल की एक छोटी सी प्रस्तावना है। परमेश्वर सेवा के लिए कुछ लोगों को चुनता है, और हम इसे दोनों नियमों में देखते हैं, जिसमें भविष्यद्वक्ता, पुजारी और राजा शामिल हैं।

हालाँकि, चुनाव सिर्फ सेवा के लिए नहीं है; यह वह माध्यम भी है जिसके ज़रिए परमेश्वर की उद्धार योजना साकार होती है। परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब को उद्धार के लिए चुना, न कि सिर्फ सेवा के लिए, हालाँकि उसने वह भी किया, और उसने इस्राएल को अपने लोगों के रूप में चुना। उसी तरह, उसने यीशु मसीह के चर्च को परमेश्वर की संतान होने के लिए चुना।

परमेश्वर का चुनाव कार्यों या पूर्वानुमानित विश्वास पर आधारित नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से परमेश्वर की स्वतंत्र और प्रेमपूर्ण पसंद के कारण है। परमेश्वर द्वारा पापियों का चुनाव इस बात की पुष्टि करता है कि उद्धार केवल अनुग्रह से होता है, जिससे सारी महिमा केवल परमेश्वर को मिलती है। इससे पहले कि मैं इस पर काम करना शुरू करूँ, निष्पक्षता के हित में, मैं चुनाव के बारे में आर्मिनियाई दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

अब तक यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मैं एक कैल्विनिस्ट हूँ। मैं निश्चित रूप से सभी सच्चे विश्वासियों के लिए संगति का दाहिना हाथ बढ़ाता हूँ, और इसमें मसीह में आर्मिनियन विश्वासी भी शामिल हैं। मेरे आर्मिनियन भाइयों और बहनों के साथ मेरी कई महत्वपूर्ण बातें समान हैं, न कि कम।

उदाहरण के लिए, परमेश्वर का वचन, त्रिएकत्व, मसीह में विश्वास के माध्यम से अनुग्रह द्वारा उद्धार, और बहुत कुछ। फिर भी, हम इस विशेष सिद्धांत से असहमत हैं। निष्पक्षता के हित में, मैं चुनाव के सिद्धांत के लिए आर्मिनियन व्यवस्थित धर्मशास्त्रों के तीन मुख्य दृष्टिकोणों को संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ, और मैं संदर्भ देना चाहता हूँ।

मैं उनके लेखों का फुटनोट देने जा रहा हूँ। कई बार, यह कहा जाता है कि, नंबर एक, चुनाव कॉर्पोरेट होता है न कि व्यक्तिगत। नया नियम कॉर्पोरेट की गवाही देता है।

निश्चित रूप से, पुराना नियम इस्राएल के चुनाव के बारे में बात करता है। यह व्यक्तियों के चुनाव के बारे में चिंतित नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि पुराना नियम मुख्य रूप से इस्राएल राष्ट्र के चुनाव के बारे में है, लेकिन मैं यह भी सोचता हूँ कि, एक छोटे से समझौते में, यह अब्राहम, इसहाक और याकूब के चुनाव के बारे में है।

उदाहरण के लिए, जैसा कि हमने अभी कहा, यह निश्चित रूप से सच है क्योंकि नया नियम परमेश्वर के लोगों, चर्च के लिए लिखा गया है, और जहाँ चुनाव का सिद्धांत मुख्य रूप से पॉल के पत्रों से आता है, और वे चर्चों के लिए लिखे गए हैं, व्यक्तियों के लिए नहीं। वास्तव में, चुनाव सामूहिक है, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, चुनाव व्यक्तिगत भी है। तो सबसे पहले एक संसाधन।

विलियम क्लेन, मसीह में एक भाई जो डेनवर सेमिनरी में न्यू टेस्टामेंट पढ़ाते हैं, ने एक किताब लिखी जिसे लिखा जाना चाहिए था, द न्यू चॉसन पीपल, ए कॉर्पोरेट व्यू ऑफ इलेक्शन, ज़ोंडरवन, 1990। मुझे लगा कि इस किताब को लिखा जाना चाहिए, और यह लिखा भी गया, और वह एक अच्छे विद्वान हैं। हालाँकि, मुझे लगता है कि इसे दार्शनिक गलत चुनाव कहते हैं।

क्या चुनाव कॉर्पोरेट है? हाँ। क्या इसका मतलब यह है कि यह व्यक्तिगत नहीं है? नहीं, यह दोनों है। यह दोनों है।

वास्तव में, जब मैंने चुनाव और स्वतंत्र इच्छा नामक पुस्तक लिखने के बाद उस संकाय में रिपोर्ट की, जहाँ मैं पढ़ाता था, तो आपने क्या सीखा? मैंने कहा कि हमने व्यक्तिगत चुनाव पर सही ढंग से जोर दिया है। हमने गलत तरीके से कॉर्पोरेट चुनाव पर जोर नहीं दिया है। इसका संबंध चर्च से है, लोगों के एक साथ रहने से।

दरअसल, यह एक अच्छे उत्तरआधुनिक विषय को छूता है। कई अप्रिय उत्तरआधुनिक विषय हैं, लेकिन सामूहिकता, संबद्धता, एकजुटता और लोगों की ज़रूरतों की धारणा अच्छी है। यह बाइबिल से लिया गया है।

और विडंबना यह है कि चुनाव, जिस पर कभी-कभी एक बदसूरत व्यक्तिवाद सिखाने का आरोप लगाया जाता है, वास्तव में, सबसे पहले, यदि आप नाक की गिनती करते हैं, क्योंकि पत्र चर्चों को लिखे जाते हैं, व्यक्तियों को नहीं, यह कॉर्पोरेट है, लेकिन यह निश्चित रूप से व्यक्तिगत भी है। दूसरा, नंबर दो, चुनाव का दूसरा आर्मिनियन दृष्टिकोण, जिसे आम तौर पर कहा जाता है और मेरे छोटे से बाइबिल के प्रस्तावना में पहले से ही उल्लेख किया गया है, चुनाव सेवा के लिए है, उद्धार

के लिए नहीं। एच. ऑर्टन वाइली, *क्रिश्चियन थियोलॉजी*, बीकन हिल, 1940 से 43, खंड 2, पृष्ठ 339, ये शब्द कहते हैं।

चुनाव सेवा के लिए है, उद्धार के लिए नहीं। शास्त्र में चुनाव सेवा के लिए है। यूहन्ना 15, शास्त्रों में एकमात्र स्थान है जहाँ परमेश्वर का पुत्र चुनाव का लेखक है न कि पिता।

मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। यह निश्चित रूप से सेवा है। फिर भी, उस अध्याय में पद 16 और 19 में, लोगों का चुनाव है, उद्धार के लिए यीशु द्वारा अपने लोगों का चुनाव।

एक बार फिर, यह एक गलत चुनाव है। यह या तो या नहीं है, यह दोनों और है। और वास्तव में, यदि आप इस बार नाक की गिनती करते हैं, तो चुनाव मुख्य रूप से उद्धार के लिए है और दूसरे स्थान पर बाइबिल की सामग्री के संदर्भ में है।

यह सेवा के लिए भी है। चुनाव के बारे में आर्मिनियाई दृष्टिकोण, नंबर एक, चुनाव कॉर्पोरेट है न कि व्यक्तिगत। यह एक गलत चुनाव है।

चुनाव सेवा के लिए है, उद्धार के लिए नहीं, यह एक और गलत चुनाव है। और, बेशक, मुख्य दृष्टिकोण आर्मिनियस से ही शुरू होता है और वेस्ले द्वारा भी स्वीकृत है, जिन्होंने जानबूझकर अपने अखबार का नाम आर्मिनियन रखा था। तीसरी बात यह है कि चुनाव ईश्वरीय पूर्वज्ञान पर आधारित है।

विले फिर से, ऑर्टन विले, *ईसाई धर्मशास्त्र*, खंड 2, पृष्ठ 340. एच. रे डनिंग, अनुग्रह, विश्वास और पवित्रता, एक वेस्लेयन व्यवस्थित धर्मशास्त्र, बीकन हिल, 1988, पृष्ठ 435 से 436. विले, *ईसाई धर्मशास्त्र*, खंड 2, पृष्ठ 340.

रे डनिंग, ग्रेस, फेथ, एंड होलीनेस, ए वेस्लेयन सिस्टेमेटिक थियोलॉजी, पृष्ठ 435 से 436। विली द्वारा लिखी गई ये सिस्टेमेटिक थियोलॉजी पुस्तकें आकार के मामले में अभी भी मानक हैं। यह तीन खंडों में है, और यह एक मानक है।

डनिंग, और एक और जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा, जे. केनेथ ग्रिडर, एक वेस्लेयन पवित्रता धर्मशास्त्र, बीकन हिल, 1994. जे. केनेथ ग्रिडर, एक वेस्लेयन पवित्रता धर्मशास्त्र। ग्रिडर और डनिंग के हालिया व्यवस्थित धर्मशास्त्र आर्मिनियस की परंपरा से वेस्लेयन मोड में हैं।

वे दोनों एकल-खंड, ओह, 600-पृष्ठ व्यवस्थित धर्मशास्त्र हैं, और वे अक्सर चीजों के बड़े उपचारों के लिए विले का संदर्भ देते हैं, जिसमें यह भी शामिल है। वास्तव में, इन पुस्तकों में बहुत कुछ सराहनीय है, और बहुत कुछ ऐसा है जिससे मैं इन पुस्तकों में सहमत हूँ। बेशक, ऐसी चीजें हैं जिनसे मैं असहमत हूँ, क्योंकि वे मेरी किताब से असहमत होंगे यदि मैंने कभी व्यवस्थित धर्मशास्त्र लिखा, लेकिन मैं आभारी रहूँगा कि उनमें चुनाव शामिल है, ठीक है।

कुछ आर्मिनियन चर्चों में इसे पूरी तरह से नज़रअंदाज़ किया जाता है, लेकिन मैं इस बात से खुश नहीं हूँ कि वे इसे कुछ पत्रे देते हैं। 600 पत्रों में से, चुनाव के सिद्धांत को तीन या चार पत्रे देना इसके बाइबिलीय महत्व के अनुपात से बाहर है। 600 में से 60 पत्रे क्यों नहीं? यह भी अनुपात से बाहर है।

यह अतिशयोक्ति है, और निष्पक्षता से कहूँ तो, जैसे ही मैं उंगली दिखाता हूँ, मैं अंगूठे को वापस अपनी ओर आते हुए देखना चाहता हूँ। क्या कैल्विनिस्ट व्यवस्थित धर्मशास्त्र धर्मत्याग के सिद्धांत को पर्याप्त स्थान देते हैं? शायद नहीं। नहीं, मैं कहूँगा नहीं।

हालाँकि, मेरे पास व्यक्तिगत रूप से एक पुस्तक है जिसका नाम है हमारा सुरक्षित उद्धार, जिसमें से आधा हिस्सा संरक्षण अंशों और आधा हिस्सा चेतावनी अंशों को दिया गया है, जिनमें से कई धर्मत्याग के बारे में चेतावनी देते हैं। इसलिए, चुनाव विश्वास के दिव्य पूर्वज्ञान पर आधारित है। मैं सम्मानपूर्वक असहमत हूँ, और जब हम अंशों का अध्ययन करेंगे तो यह बात सामने आएगी।

हां, चुनाव का संबंध पूर्वज्ञान से है। पूर्वज्ञान का संबंध चुनाव से है। मैं शब्द अध्ययन और अन्य बातों के बारे में अधिक जानकारी दूंगा, लेकिन हमेशा की तरह, इसका प्रमाण यह है कि व्यवस्थित विज्ञान को व्याख्या पर आधारित होना चाहिए।

उन अंशों की व्याख्या जहाँ पूर्वज्ञान या पूर्वज्ञान का उपयोग मोक्ष के संदर्भ में किया जाता है, उद्धारशास्त्र के संदर्भ में, यह प्रदर्शित नहीं करता है कि ईश्वर मनुष्यों के चयन को उनके विश्वास या उसके अभाव के बारे में अपनी दूरदर्शिता पर आधारित करता है। चुनाव लेखक। शास्त्र स्पष्ट है।

मुझे व्यवस्थित ग्रिड रूपरेखा पर जाना चाहिए। चुनाव लेखक। चुनाव समय।

चुनाव का आधार। परमेश्वर किस आधार पर लोगों को चुनता है? चुनाव का दायरा। व्यक्ति और चर्च।

चुनाव लक्ष्य। हमारा उद्धार और परमेश्वर की महिमा। चुनाव।

ऐतिहासिक चुनाव। एक शाश्वत चुनाव। चुनाव और पूर्वज्ञान।

उस महत्वपूर्ण मुद्दे का एक सार्थक उपचार। चुनाव और मसीह के साथ एकता। चुनाव और बुलावा।

चुनाव और विश्वास। चुनाव और सुसमाचार, जो वास्तव में निष्कर्ष निकालने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है, क्योंकि कभी-कभी कैल्विनिस्ट जो चुनाव में विश्वास करते हैं, यहां तक कि मैं कहूँगा कि उनकी समझ में सही या मूल रूप से सही है, वे परमेश्वर की कृपा के सुसमाचार के लिए उत्साही नहीं रहे हैं। और यह एक पाप है।

पवित्रशास्त्र स्पष्ट है। हमारा परमेश्वर उद्धार का परमेश्वर है। भजन 68 20.

और उद्धार प्रभु का है। भजन 38. तब हमें आश्चर्य नहीं होता जब पवित्रशास्त्र में लगातार कहा गया है कि परमेश्वर ही चुनाव का लेखक है।

परमेश्वर ने सभी मनुष्यों में से अब्राहम को चुना। उद्धारण, हे प्रभु, तू ही वह परमेश्वर है जिसने अब्राहम को चुना और उसे कसदियों में से बाहर निकाला और उसका नाम बदलकर अब्राहम रखा। नहेमायाह 9 :7. अब्राहम से परमेश्वर ने इस्राएल राष्ट्र को जन्म दिया, जिसे उसने पृथ्वी पर सभी राष्ट्रों में से अपना चुना।

क्या परमेश्वर ने आगे देखा और देखा कि कौन सी जाति उस पर विश्वास करेगी? क्या उसने आगे देखा और देखा कि कौन सी जाति उसके प्रति वफ़ादार होगी? लड़के, ये परिदृश्य बाइबल के रहस्योद्घाटन से मेल नहीं खाते कि इस्राएल एक जिद्दी और हठी लोग थे। नहीं, परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, जो मूर्तिपूजकों का पुत्र था, यहोशू का अंतिम अध्याय, यहोशू 24 हमें बताता है। और उसने इस्राएल को उनके भटकाव के बावजूद चुना।

परमेश्वर ने इस्राएल को पवित्रता का अनुसरण करने के लिए कहा। उद्धारण, क्योंकि तुम यहोवा अपने परमेश्वर के पवित्र लोग हो। यहोवा ने तुम्हें पृथ्वी के सभी लोगों में से अपनी निज सम्पत्ति होने के लिए चुना है।

व्यवस्थाविवरण 14:2. नए नियम में सूचक और निर्देशात्मक के बीच का अंतर पुराने नियम में किया गया अंतर है जिसे नए नियम में लाया गया है। आप एक पवित्र राष्ट्र हैं। यही सूचक है।

वे ऐसे ही हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें सभी मूर्तिपूजक लोगों से अलग रखा है। लेकिन उन्हें पवित्र होना चाहिए जैसा कि मैं पवित्र हूँ, प्रभु कहते हैं। लैव्यव्यवस्था 11.

और यह एक और बात है। उनकी आज्ञा परमेश्वर के अद्भुत संकेत से मेल नहीं खाती थी। व्यवस्थाविवरण 5 स्पष्ट है।

हे इस्राएल, यहोवा ने तुम्हें इसलिए नहीं चुना क्योंकि तुम पृथ्वी के राष्ट्रों में सबसे महान थे। तुम सभी राष्ट्रों में सबसे छोटे थे। हमारे उद्देश्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उद्धार के लिए परमेश्वर द्वारा लोगों को चुनना।

यह विषय नए नियम के आरंभ से अंत तक आता है। मत्ती 22:14. दावत में बहुत से लोगों को आमंत्रित किया जाता है, लेकिन कुछ ही चुने जाते हैं।

मत्ती 22:14. प्रकाशितवाक्य 17:14. मेमे के साथ जो मसीह के लिए बाइबिल का प्रतीक है, हर बार सिवाय प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में एक बार के।

और यह बहुत स्पष्ट है कि यह केवल एक उपमा नहीं है, मुझे माफ़ करें। मेमे के साथ जो लोग बुलाए गए हैं, चुने हुए हैं, और विश्वासयोग्य हैं। प्रकाशितवाक्य 17:14.

नए नियम का हर वह अंश जो चुनाव को संबोधित करता है, या तो ईश्वर को चुनाव का श्रेय देता है या ईश्वरीय निष्क्रिय का उपयोग करके उस तथ्य को दर्शाता है। नियमों के बीच में, यहूदी ईश्वरीय नाम का उपयोग करने के लिए अधिक से अधिक अनिच्छुक हो गए। उन्होंने ईश्वरीय नाम के लिए परिच्छेदों का उपयोग किया।

तो, जेम्स 3 में, जेम्स कहता है, ऊपर से ज्ञान, बेशक, उसका मतलब भगवान से ज्ञान है, और उन्होंने दिव्य निष्क्रिय का उपयोग किया। भगवान उस व्यक्ति को आशीर्वाद देता है जो, वे कहेंगे, और यह पुराने नियम के उदाहरण के अनुसार भी है, धन्य है वह जो, इस तरह। और यह कहने के बजाय कि भगवान ने आपको चुना है, यह कहता है कि आप जो भगवान द्वारा चुने गए हैं, इस तरह।

यह एक दिव्य निष्क्रिय है; यह एक निष्क्रिय आवाज़ है जो ईश्वर के नाम से बचती है या ईश्वर के नाम को कमतर आंकती है। और अगर हम इसे सक्रिय में बदल दें, तो ईश्वर ही चुनने वाला है, अगर आप चाहें तो उसे चुनावकर्ता कह सकते हैं। चुनाव सिर्फ ईश्वर का काम है।

ऐसे हर अनुच्छेद में, सिवाय एक के, परमेश्वर पिता ही चुनाव का लेखक है। पवित्र आत्मा कभी नहीं। केवल एक बार पुत्र, यूहन्ना 15 आयत 16 और 19।

त्रिएकत्व के सिद्धांत के बारे में मैंने जो पहले कहा था, वह आज भी लागू है। चुनाव त्रिएकत्व का कार्य है। आप व्यक्तियों को अलग नहीं कर सकते।

हम व्यक्तियों में अंतर करते हैं, इसलिए अगले वाक्य में, मैं कहता हूँ कि चुनाव त्रिएकत्व का कार्य है, लेकिन अगला स्वतंत्र खंड, लेकिन विशेष रूप से पिता और एक स्थान पर पुत्र। नया नियम, सामान्य रूप से, परमेश्वर के पुत्र को उन कार्यों का श्रेय देता है जो पुराने नियम में परमेश्वर करता है। यह सृष्टि, यूहन्ना 1, कुलुस्सियों 1.16, प्रोविडेंस, कुलुस्सियों 1:17, इब्रानियों 1:3, और पुत्र के बारे में सच है।

पुत्र के द्वारा ही सब कुछ बना है। पुत्र अपने शक्तिशाली वचन के द्वारा सब कुछ एक साथ रखता है। न्याय, यूहन्ना 5:22-23, पिता ने न्याय का सारा काम पुत्र को सौंप दिया है, ताकि वे पुत्र का सम्मान करें जैसे वे पिता का सम्मान करते हैं।

2 थिस्सलुनीकियों 1:7 और 8, लौटता हुआ मसीह न्याय और न्याय के साथ आता है। और यह उद्धार के बारे में भी सच है। जैसा कि हमने देखा है, पुराने नियम में उद्धार का श्रेय प्रभु को दिया गया है।

नया नियम इसे परमेश्वर के पुत्र के लिए जिम्मेदार ठहराता है, यूहन्ना 5:28-29, मनुष्य के पुत्र की आवाज़ पर, जो लोग अपनी कब्रों में हैं वे बाहर आएँगे, उनकी कब्रें बाहर आएँगी, कुछ अनन्त जीवन के लिए, कुछ न्याय के लिए। इब्रानियों 1:3, पापों के लिए शुद्धिकरण करने के बाद, पुत्र ऊँचे स्थान पर महामहिम के दाहिने हाथ पर बैठ गया। यूहन्ना इस नए नियम की प्रवृत्ति, एक

सामान्य नए नियम की प्रवृत्ति को लेता है, जो पुराने नियम में सामान्य अर्थ में परमेश्वर के लिए जिम्मेदार ठहराए गए कार्यों को परमेश्वर के पुत्र को जिम्मेदार ठहराता है।

ईश्वर को आमतौर पर अलग-अलग नहीं माना जाता है। नया नियम है, त्रित्व नया नियम सिखाता है। जैसा कि मैंने पिछले व्याख्यान में कहा था, त्रित्व का सिद्धांत, एक अर्थ में, अनुग्रह के सिद्धांत का एक उपसमूह है।

बेशक, ईश्वर हमेशा से पवित्र त्रिमूर्ति रहा है, इसलिए हम ऑन्टोलॉजी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम ईश्वर के स्वरूप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस बारे में बात कर रहे हैं कि वह खुद को कैसे प्रकट करने के लिए उपयुक्त है। क्या ऐसे संकेत नहीं हैं, और कभी-कभी संकेतों से भी ज़्यादा, कि ईश्वर इससे कहीं ज़्यादा है, कि ईश्वर एकता है, लेकिन पुराने नियम में एकता के भीतर एक बहुलता है? हाँ, ज़रूर। लेकिन हे भगवान, त्रिमूर्ति पूरी तरह से नए नियम में प्रकट होती है, खासकर जब बेटा हमारा उद्धारक बनने के लिए एक इंसान बन जाता है, और खासकर जब आत्मा पिनतेकुस्त के दिन आती है।

इस तरह, वे उद्धार करने वाली घटनाएँ और कार्य हमें रहस्यमय, एकेश्वरवादी परमेश्वर के हमेशा से रहने के तरीके को प्रकट करते हैं। लेकिन नया नियम पुत्र को परमेश्वर के कार्य बताता है। यूहन्ना इस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाता है और नए नियम के बाकी हिस्सों से आगे जाता है।

जॉन अकेले ही सिखाता है कि यीशु विश्वासियों को अपनाता है। हमेशा, यह पॉल में पिता है। जॉन 1:12 के अनुसार, जब तक कि, जब तक कि, मैं कभी नहीं कह रहा हूँ कि बाइबल में गलतियाँ हैं, लेकिन बाइबल वर्तनी और व्याकरण के हमारे मानकों के लिए प्रतिबद्ध नहीं है।

इस मामले में, उदाहरण के लिए, 1 यूहन्ना में, यह जानना वाकई मुश्किल है कि सर्वनाम क्या हैं, सर्वनाम किसको संदर्भित करते हैं, पिता या पुत्र, या कभी-कभी आत्मा को भी। क्या मैं बाइबल की आलोचना कर रहा हूँ? नहीं, मैं बस यह बता रहा हूँ कि यह हमारे पास कैसे आती है। उसी तरह, जब तक कि पॉल, यूहन्ना संदर्भ और पूर्ववृत्त को बदल नहीं रहा है, और जब यह कहता है कि उसने परमेश्वर के बच्चे बनने का अधिकार दिया, तो यह पुत्र के बारे में बात कर रहा है।

इसलिए, मुझे ऐसा लगता है कि यूहन्ना 1:12 में, पवित्रशास्त्र में अकेले यीशु ही दत्तक-दाता हैं। वे पिता की भूमिका निभाते हैं। और यूहन्ना के सुसमाचार में, पूरे बाइबल में अकेले यीशु ही खुद को मृतकों में से जीवित करते हैं।

यह आमतौर पर पिता होता है, या तो सीधे या दिव्य निष्क्रिय के माध्यम से। कुछ बार यह पवित्र आत्मा होता है, उदाहरण के लिए, रोमियों की शुरुआत। और मुझे लगता है कि 1 पतरस 3, वहाँ का वह चिपचिपा अंश।

लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है, केवल यूहन्ना 2 में, इस मंदिर को नष्ट कर दो, और तीन दिनों में मैं इसे खड़ा कर दूंगा। यूहन्ना हमें एक प्रेरित संपादकीय टिप्पणी भी देता है। वह अपने शरीर के मंदिर के बारे में बात कर रहा था।

यूहन्ना 10 में यीशु कहते हैं, "मैं अच्छा चरवाहा हूँ। मैं अपना जीवन देता हूँ और उसे फिर से लेता हूँ।" इन दो जगहों पर यीशु खुद को मृतकों में से जीवित करने का दिव्य कार्य करते हैं।

पूरी तस्वीर, व्यवस्थित तस्वीर क्या है? बेशक, त्रिदेव यीशु को मृतकों में से जीवित करते हैं, खासकर पिता, कभी-कभी पवित्र आत्मा, और दो बार यीशु खुद को जीवित करते हैं। खैर, जॉन अकेले, और केवल एक जगह, यीशु को निर्वाचक के रूप में प्रस्तुत करता है। वैसे, डीए कार्सन की *दिव्य संप्रभुता और मानवीय जिम्मेदारी, बाइबिल के परिप्रेक्ष्य*, इरादा, सही ढंग से कहता है कि जॉन चुनाव की तीन तस्वीरें चित्रित करता है।

वह कभी भी चुनाव शब्द का उपयोग नहीं करता है, कभी भी पूर्वनियति शब्द या पूर्वनियति क्रिया का उपयोग नहीं करता है, जैसा कि पॉल करता है, लेकिन तीन अलग-अलग विषयों के साथ, वह एक ही सत्य को संप्रेषित करता है। पिता लोगों को पुत्र को देता है। जॉन 17 की महान पुरोहित प्रार्थना में चार बार, यह मूल भाव पूरी शिक्षा को रेखांकित करता है।

मैं दुनिया के लिए प्रार्थना नहीं करता, बल्कि उन लोगों के लिए करता हूँ जिन्हें तूने दुनिया से मुझे दिया है। इस तरह, फिर से, पिता लोगों को पुत्र को देता है, यह पिता द्वारा उन्हें चुनने के बारे में बात करने का एक तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि, हालाँकि यूहन्ना स्पष्ट रूप से सुसमाचार और मानवजाति के लिए परमेश्वर के प्रेम को प्रस्तुत करता है, वह कई बार, कुछ मुट्ठी भर बार, परमेश्वर के लोगों की पूर्ववर्ती या पूर्व पहचान सिखाता है।

वास्तव में, यूहन्ना 10 में, जो लोग परमेश्वर के लोग नहीं हैं, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, यूहन्ना 10:26-इश, क्योंकि तुम मेरी भेड़ें नहीं हो। अब, क्या यह कहना सही होगा कि तुम मेरी भेड़ें नहीं हो; इसलिए, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? हाँ। हाँ।

ओह, तुम मेरी भेड़ नहीं हो क्योंकि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? बेशक, यह सच है। वास्तव में, यह अधिक प्रचलित है। लेकिन यहाँ वह कहता है, तुम विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़ नहीं हो।

वाह। यानी, परमेश्वर की अपनी भेड़ें और अपनी भेड़ें हैं; मैं उन्हें बकरियाँ कहूँगा, उनकी भेड़ें और उनकी गैर-भेड़ें; आइए बकरियों का इस्तेमाल उनके विश्वास करने से पहले करें। और भेड़ें विश्वास करती हैं, और बकरियाँ नहीं करतीं।

यह क्या है? यह चुनाव का एक निहित सिद्धांत है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, और वे मेरा अनुसरण करती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, और वे कभी नाश नहीं होंगे। कोई भी उन्हें मेरे या पिता के हाथों से नहीं छीन सकता।

तो, यूहन्ना में तीन बाइबिल चित्र हैं जो चुनाव के बारे में पौलीन सिद्धांत के साथ ओवरलैप करते हैं। पिता लोगों को विश्वास करने से पहले पुत्र को, परमेश्वर के लोगों की पूर्ववर्ती या पूर्व पहचान देता है। वास्तव में, इसीलिए वे विश्वास करते हैं।

चुनाव विश्वास पर आधारित नहीं है। चुनाव का परिणाम विश्वास है। प्रेरितों के काम 13:48।

जब पौलुस और बरनबास यहूदियों से अलग होकर अन्यजातियों की ओर मुड़े तो अन्यजातियों ने खुशी मनाई। उन्होंने पुराने नियम का हवाला दिया, जिसमें इस बारे में बताया गया था। एक आयत जो मुझे तुरंत याद आ गई।

वे आनन्दित हुए, और जितने अनन्त जीवन के लिये ठहराए गए थे, उन सब ने विश्वास किया। अब हम अन्यजातियों की ओर मुड़ रहे हैं। प्रेरितों के काम 13:46.

क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, कि मैंने तुझे अन्यजातियों के लिये ज्योति ठहराया है, कि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का मार्ग प्रशस्त करे। यह मसीहा के बारे में सच है। यह मसीहा के लोगों, उसके प्रेरितों के बारे में सच है।

और जब अन्यजातियों ने यह सुना, तो वे आनन्दित हुए और प्रभु के वचन की महिमा करने लगे। और जितने अनन्त जीवन के लिए नियुक्त किए गए थे, उन्होंने विश्वास किया। ध्यान दें कि यह व्यक्तिगत चुनाव को दर्शाता है।

जितने लोग अनन्त जीवन के लिए नियुक्त किए गए थे, उन्होंने विश्वास किया। नियुक्ति के परिणामस्वरूप विश्वास होता है। आर्मीनियाई तरीके से ऐसा करने का क्या मतलब होगा? और जितने लोग अनन्त जीवन के लिए नियुक्त किए गए थे, उन्होंने विश्वास किया, जिनके बारे में प्रभु ने पहले से ही देख लिया था कि वे विश्वास करेंगे।

यह चीजों को उलटना है। यह घोड़े के आगे गाड़ी लगाना है। नहीं, चुनाव का नतीजा आस्था पर निर्भर करता है।

यह विश्वास पर आधारित नहीं है। मैं जॉन 15 में हूँ, मुझे होना चाहिए। जॉन अकेले ही यीशु को निर्वाचित व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है।

अब, फल और बेल और शाखाओं पर जोर चुनाव पर नहीं है। जोर फल देने पर है। इस अनुच्छेद में, इसके संदर्भ में, शिष्यों की फल देने की जिम्मेदारी पर जोर दिया गया है।

फिर भी, शिष्यों की जिम्मेदारी पर जोर देने के बाद कि वे उसमें बने रहकर फल पैदा करें, केवल एक जगह जहां यह अंश हमें बताता है कि इसका क्या मतलब है, वह जगह है जहां यीशु कहते हैं, यदि तुम बने रहो, यदि तुम बने रहो, यदि तुम मेरे प्रेम में बने रहो। इसलिए, मेरी समझ यह है कि इसका अर्थ है उसके साथ संगति जारी रखना। इसका अर्थ है कि उसके द्वारा हमारे लिए रखे गए प्रेम को लौटाना, प्रेम पर आधारित गर्मजोशी से चलना, उसे वापस उसके पास लौटाना।

यह उससे प्रेम करना है, प्रेम से चिह्नित वाचागत वफ़ादारी में बने रहना है, और मार्ग में, आज्ञाकारिता, और इसी तरह। शिष्यों की जिम्मेदारी पर जोर देने के बाद कि वे उसमें, सच्ची दाखलता में बने रहकर फल लाएँ, यीशु बताते हैं कि शिष्यों द्वारा उनका चुनाव, जो वास्तविक था, अंतिम नहीं है। हाँ, बेशक, मत्ती ने कर संग्रहकर्ता की चौकी छोड़ दी और यीशु का अनुसरण किया।

याकूब और यूहन्ना, पतरस और अन्द्रियास ने अपने मछली पकड़ने के जाल छोड़ दिए और यीशु का अनुसरण किया। उन्होंने उसे चुना। क्या उनका चुनाव अंतिम है? नहीं, नहीं।

यह वही बात है जो वह यहाँ कह रहा है। उनके द्वारा उसे चुने जाने के पीछे उसका उनके द्वारा चुना जाना छिपा हुआ है। यूहन्ना 15:16.

अब, मैं इसे फिर से संदर्भ में रखूँगा। जोर इस बात पर है कि यीशु ने इस्राएल की जगह ली, वह बेल जो अपने काम में विफल रही, यशायाह 5। मैं फल खोजने गया था। मुझे सड़ा हुआ फल मिला।

ऐसा नहीं है कि इस्राएल एक झूठी बेल थी। वे एक कमज़ोर बेल थे। वे एक फलहीन बेल थे।

यीशु एक सच्ची दाखलता है। इसका मतलब है कि वह वह एहसास है, जो इस्राएल को होना चाहिए था। अगर आप चाहें तो वह सच्चा इस्राएल है।

और जो लोग आध्यात्मिक रूप से उससे जुड़े हुए हैं, बेल और शाखाएँ मसीह के साथ एकता की एक सुंदर तस्वीर हैं; वे फल भी देते हैं क्योंकि वे बेल से, सच्ची बेल से जुड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा कहने के बाद, शायद वे गलत न समझें, कहीं ऐसा न हो कि वे, कहीं ऐसा न हो कि सारा जोर उनके बने रहने पर हो। लियोन मॉरिस का एक निबंध है, जो एक तरह से पुराने न्यू टेस्टामेंट विद्वत्तापूर्ण शोध है।

मैं लियोन मॉरिस का बहुत सम्मान करता हूँ, जो वचनों के साथ, प्रभु के साथ हैं। एक अद्भुत भाई, एक ऑस्ट्रेलियाई न्यू टेस्टामेंट विद्वान, जिसने खुद ग्रीक भाषा सीखी जबकि उसकी पत्नी ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया भर में गाड़ी से चलाया, एक अद्भुत पुस्तक के साथ पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, और इतने सालों तक पढ़ाया, और इतने लोगों की मदद की। मुझे पता है कि कई बार मैंने पढ़ा है कि, आप जानते हैं, सर्वनाश ही सब कुछ था, और लोग इसका उपयोग बाइबल का दुरुपयोग करने के लिए कर रहे थे।

और जैसा कि उन्होंने कहा, वे इस विषय पर लिखने के लिए मुझसे ज़्यादा योग्य किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन जब कोई आगे नहीं आया, तो उन्होंने सर्वनाश पर एक छोटी सी किताब लिखी, और यह अच्छी है। इससे कई लोगों को मदद मिली।

वैसे भी, लियोन मॉरिस ने अपनी एक किताब में, जिसका शीर्षक मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, दोहराव पर एक अध्याय लिखा है, जोहानिन दोहराव। लियोन मॉरिस ने हर बार जब जॉन ने कुछ कहा, दो बार, तीन बार, मैं दोहराना बंद कर दूँगा, जॉन 15 तक, सबसे बड़ा समय है, आठ या नौ बार, जॉन पालन करने के बारे में बात करता है, का अध्ययन किया। दोहराव, जोहानिन शैली की एक विशेषता है, लियोन मॉरिस द्वारा एक अध्याय, एक निबंध है।

यहाँ उसका निष्कर्ष है। जॉन की अपनी शैली में बदलाव करना आम बात है। जब वह किसी चीज़ को दोहराता है, तो वह उसे बिल्कुल उसी तरह से नहीं दोहराता।

उन्होंने अपनी शब्दावली में विविधता लाई। उन्होंने शब्दों के क्रम में भी बदलाव किया। इसका सार यह है कि जॉन 15 में शिष्यों को बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि बने रहो, मुझे नहीं पता, आठ बार या कुछ और।

हर बार, इसमें थोड़ा बहुत बदलाव होता है। यहाँ मॉरिस का अपमानजनक लेकिन सच्चा निष्कर्ष है। वैसे, जॉन 21 में एक छोटा सा निष्कर्ष है।

अगापाओ का नहीं, बल्कि फिलियो का इस्तेमाल किया, और लोग इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मॉरिस कहते हैं, नहीं, नहीं। ज़ोर इसी पर है।

यह क्रियाओं में बदलाव नहीं है, जिसे यूनानी भाषा दर्शाती है, लेकिन जोर इस बात पर है कि पतरस दुखी था क्योंकि यीशु ने तीन बार ऐसा किया, उन तीन बार के बारे में बताते हुए जब उसने उसे अस्वीकार किया था। यह तथ्य कि यीशु बदलता है और समानार्थी शब्दों का उपयोग करता है, जॉन की शब्दावली में काफी आम है। वैसे, जॉन के सुसमाचार में हर कोई, जिसमें यीशु भी शामिल है, जॉन की शब्दावली का उपयोग करता है।

मैं यहाँ विषय से भटक जाता हूँ। बाइबल परमेश्वर का प्रेरित वचन है, और लूका ने प्रेरितों के काम की पुस्तक में प्रेरितों के संदेशों का सटीक सारांश दिया है, न कि उनके पूरे संदेश, लूका के शब्दों में। यही परमेश्वर ने प्रेरित किया।

और जॉन के सुसमाचार में, हम देखते हैं कि जॉन ने पूरी बात कही है। किसी भी मामले में, मॉरिस कहते हैं कि जॉन के लिए शब्दावली, शब्द क्रम, और इसी तरह की अन्य बातों में बदलाव करना इतना आम है कि इसका कोई मतलब नहीं है। यह एक अच्छे लेखक द्वारा शब्दावली में बदलाव मात्र है।

क्या उसे पता था कि वह हमेशा ऐसा करता था? इसका जवाब नहीं दे सकता। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। शायद हाँ, शायद नहीं, लेकिन उसने ऐसा किया।

यह इतना आम है कि मॉरिस कहते हैं कि अगर कभी यीशु ने जॉन के सुसमाचार में ठीक उसी तरह कुछ कहा है, तो वह जोर देने के लिए ऐसा करता है। मैंने पाया है कि बाइबल की उस पुस्तक में यह सच है जिसका मैंने वर्षों से सबसे अधिक अध्ययन किया है, मैंने इसे अंग्रेजी बाइबल और ग्रीक पाठ में इतने सारे बदलावों के साथ पढ़ाया है कि जब मैंने उच्च शिक्षा के अपने पहले संस्थान, सेमिनरी को छोड़ा, तो उन्होंने पाठ्यक्रमों की सूची में से एक या दो पृष्ठ खो दिए... वैसे भी, जॉन के सुसमाचार पर काफी हो गया। बहुत हो गया।

यूहन्ना 15:16, यीशु कहते हैं, ESV, तुमने मुझे नहीं चुना। बेशक, उन्होंने मुझे चुना। उसका मतलब अंततः है, लेकिन मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाओ और फल लाओ, और तुम्हारा फल बना रहे, ताकि तुम मेरे नाम से जो कुछ भी पिता से मांगो, वह तुम्हें दे।

ये बातें मैं तुम्हें इसलिये आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। तुम कहते हो, एक मिनट रुको, यह शिष्य बनने और फल लाने का चुनाव है। यह सच है।

चुनाव शिष्यत्व और फलदायी होने, सेवा के लिए है। लेकिन पद 19 को पद 18 के संदर्भ में देखें। यदि संसार तुम से बैर रखता है, तो जान लो कि उसने तुम से पहले मुझसे भी बैर रखा है।

यदि तुम संसार के होते, तो संसार तुम्हें अपना जानकर प्रेम करता। परन्तु क्योंकि तुम संसार के नहीं हो, तो यह कैसे हुआ? परन्तु मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है; इसलिए संसार तुमसे घृणा करता है। यह यीशु द्वारा किया गया चुनाव है, केवल यहाँ यूहन्ना और पूरी बाइबल में।

जॉन 15, श्लोक 16 और 19 में, हाँ, यह सेवा के लिए है, लेकिन सबसे पहले, यह उससे संबंधित होना है न कि दुनिया से, जैसा कि डीए कार्सन ने दिव्य संप्रभुता और मानवीय जिम्मेदारी में प्रभावी ढंग से दिखाया है। वैसे, वह पुस्तक का उपशीर्षक जॉन के सुसमाचार में रखना चाहते थे। यही उनका शोध प्रबंध था।

अगर आप इस पर यकीन करते हैं तो इसे संक्षेप में कहें। यह एक बहुत बड़ी किताब है। लेकिन फिर भी, वह इसका शीर्षक जॉन के सुसमाचार में रखना चाहता था।

प्रकाशक को पता था कि अगर वे इसे छोड़ देंगे तो वे ज़्यादा किताबें बेचेंगे। और ऐसा ही है, लेकिन यह वही है। यह जॉन के सुसमाचार पर आधारित है।

तो, जो चुनता है, चुनावकर्ता, चुनाव का लेखक ईश्वर है, हमेशा पिता, और यहाँ यूहन्ना के सुसमाचार में, पुत्र। यीशु द्वारा ग्यारह लोगों का चुनाव, यहूदा पहले से ही अपने स्वामी को धोखा देने के लिए बाहर गया था, उनके उद्धार का परिणाम है क्योंकि यह उन्हें दुनिया से नहीं, बल्कि उससे संबंधित बनाता है। मैं इसे फिर से कहूँगा।

हम ध्यान दें कि चुनाव उद्धार और सेवा दोनों के लिए है। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। मैंने तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाओ और फल लाओ, फल पैदा करो, ताकि तुम्हारा फल बना रहे, यूहन्ना 15:16।

आर्मिनियनों के लिए यह कहना गलत है कि चुनाव सेवा के लिए है, उद्धार के लिए नहीं। यह दोनों के लिए है, और वास्तव में, सबसे पहले, यह उद्धार के लिए है। यह सत्य कि परमेश्वर चुनाव का लेखक है, इसकी समयावधि, सृष्टि से पहले चुनाव की समयावधि पर विचार करने से पुष्ट होता है।

मैं यह कहना चाहूँगा कि कोई भी नहीं समझता, अच्छा भगवान चुनाव के बारे में सब कुछ समझता है, लेकिन हम नहीं समझते, ठीक है? यह ईश्वरीय है, अच्छा दुख है, और यह ईश्वर की शाश्वत सलाह में है। हम इसे पूरी तरह या पूरी तरह से नहीं समझते हैं। शायद सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भगवान ने हमें क्यों चुना।

मेरा उत्तर उसके प्रेम और उसकी इच्छा के कारण है, लेकिन मैं केवल इतना कह सकता हूँ, जैसा कि 1 कुरिन्थियों 1 में कहा गया है, जैसा कि इसका तात्पर्य है, अच्छे प्रभु के पास अनुग्रह की एक

महान भावना है और शायद हमें, जिद्दी और हठी लोगों को चुनने में हास्य की भावना है। चार नए नियम के पाठ चुनाव से पहले या चुनाव से पहले चुनाव को रखते हैं। क्या मैंने अपनी पुस्तक, चुनाव और स्वतंत्र इच्छा का उल्लेख किया है? हाँ, यह एक बेबाक विज्ञापन है, चुनाव और स्वतंत्र इच्छा, पीएनआर प्रकाशन।

मैं दोनों नियमों में हर प्रमुख चुनाव पाठ को कवर करता हूँ। दो बार, पॉल सिखाता है कि परमेश्वर सृष्टि से पहले लोगों को उद्धार के लिए चुनता है। इफिसियों 1:4, परमेश्वर ने हमें दुनिया की नींव से पहले मसीह में चुना ताकि हम उसके सामने प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों।

क्रिश्चियन स्टैंडर्ड बाइबल, ESV, परमेश्वर ने हमें जगत की रचना से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके सामने पवित्र और निर्दोष हों। 2 तीमुथियुस 1:9, एक सुंदर मार्ग, जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, यह एक अच्छा कदम नहीं है, और जब मैंने कहा कि अनदेखा किया गया तो मेरा मतलब धार्मिक मज़ाक के रूप में नहीं था। मैं निंदा का उल्लेख नहीं कर रहा था।

ओह, क्षमा करें, क्षमा करें। परमेश्वर ने हमें बचाया है और हमें पवित्र बुलाहट के साथ बुलाया है, हमारे कामों के अनुसार नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य और अनुग्रह के अनुसार, वह अनुग्रह जिसका पूर्ववर्ती हमें मसीह यीशु में दिया गया था, वस्तुतः अनन्त युगों से पहले। परमेश्वर ने हमें बचाया है और हमें पवित्र बुलाहट के साथ बुलाया है, हमारे कामों के अनुसार नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य और अनुग्रह के अनुसार।

चुनाव के आधार पर यह पॉलिन का सबसे संक्षिप्त कथन है। क्या परमेश्वर ने हममें कुछ पहले से देखा था? नहीं, उसने हममें पाप को पहले से देखा होगा। उसने ऐसे लोगों को पहले से देखा होगा जो बचाए जाने के योग्य नहीं थे।

नहीं, यह रहता है ; आधार उसमें रहता है। उसमें विशेष रूप से क्या है? उसका उद्देश्य और उसका अनुग्रह। यह सभी रहस्यों को समाप्त नहीं करता है, लेकिन यह रहता है, यह चुनाव को उस स्थान पर रखता है जहाँ यह परमेश्वर के अपने चरित्र के रहस्य में होना चाहिए, विशेष रूप से उसका उद्देश्य या उसकी इच्छा, उसकी योजना, और उसका अनुग्रह, उसका प्रेम, उसकी दया, उसकी करुणा। फिर भी, वह उद्देश्य और अनुग्रह हमें समय शुरू होने से पहले मसीह यीशु द्वारा दिया गया था।

पौलुस ने पुष्टि की कि परमेश्वर ही चुनावकर्ता है और उसने अपने लोगों को संसार की नींव रखने से पहले ही चुन लिया था। जब यह कहा जाता है कि हम उसकी दृष्टि में पवित्र और निर्दोष हो सकते हैं, तो इसका अर्थ है पवित्रीकरण। जैसा कि हम इन व्याख्यानों में आगे देखेंगे, पवित्रीकरण आरंभिक है।

भगवान हमें अपने संतों के रूप में अलग करते हैं। यह प्रगतिशील और आजीवन है, और यह अंतिम और परिपूर्ण है। लड़के, मुझे इन चीजों का संयोजन पसंद है क्योंकि यह दिखाता है कि भगवान हमें शुरू से ही, हमारे संतत्व से, पवित्रता की आजीवन प्रक्रिया के माध्यम से, संपूर्ण और पूर्ण पवित्रता के सुनिश्चित लक्ष्य तक बचाते हैं।

इससे परमेश्वर के संघर्षरत लोगों को क्या उम्मीद मिलती है जो पीछे मुड़कर देखते हैं। क्या आप मुझे बता रहे हैं, पादरी, मैं संघर्ष कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पवित्र आत्मा है? हाँ, अगर आपके पास यह पवित्र आत्मा नहीं होती, तो आप संघर्ष नहीं कर रहे होते। आप बिना किसी समस्या के अपने पापों का आनंद लेते।

और साथ ही, जब हम संघर्ष करते हैं, तो हमें लक्ष्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर हमें पूर्ण पवित्रता में पुष्ट करेगा। मैं अपने जीवन में एक सप्ताह के लिए भी पापपूर्ण विचार, शब्द या कार्य करने की कल्पना नहीं कर सकता।

आपकी कल्पना आपका सिद्धांत नहीं है। आपका सिद्धांत परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर कहता है कि ऐसा ही है, और आप उसकी दृष्टि में पवित्र और निर्दोष होंगे।

हालाँकि लोग असहमत हैं और मतभेद रखते हैं, मैं इस पवित्रीकरण को, यहाँ तक कि पद 5 में गोद लेने के रूप में, अंतिम, युगांतिक मानता हूँ। सृष्टि से पहले चुनाव को रखने से मानवीय विश्वास या कार्य समीकरण से हट जाते हैं। रोमियों 9:11 में प्रेरित द्वारा चुनाव से पहले के समान उपयोग से इफिसियों 1:4 पर प्रकाश पड़ता है। यहाँ समानता समय में समानता नहीं है, क्योंकि रोमियों 9 में, पहले का अर्थ इसहाक और याकूब के जन्म से पहले है।

लेकिन यह एक पहले की स्थिति को दर्शाता है, अगर आप चाहें, तो यह पौलुस द्वारा समय के संदर्भ में पहले शब्द का उपयोग करने के महत्व को दर्शाता है। हालाँकि उसके बेटे, रिबका के बेटे, अभी तक पैदा नहीं हुए थे या उन्होंने कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं किया था, ताकि परमेश्वर का उद्देश्य, वही शब्द जो 2 तीमुथियुस 1 9 में है, चुनाव के अनुसार परमेश्वर का उद्देश्य, कार्यों से नहीं, बल्कि बुलाने वाले से खड़ा हो सकता है। रिबका को बताया गया कि बड़ी छोटी की सेवा करेगी।

जैसा कि लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया, लेकिन एसाव से घृणा की। रोमियों 9:11, निश्चित रूप से यह कहता है कि बेटों के जन्म से पहले। ठीक है, यह पहले शब्द का उपयोग नहीं करता है, लेकिन इसमें पहले की अवधारणा है।

हालाँकि वे अभी तक पैदा नहीं हुए थे, लेकिन उनके जन्म से पहले परमेश्वर द्वारा ऐसा करने की धारणा से पता चलता है कि उनके लिए उनके इरादों का उनके व्यवहार से कोई लेना-देना नहीं था, बल्कि उन्हें पहले से ही पता था कि वे क्या करेंगे। ESV, रेबेका ने एक आदमी, अपने पूर्वज इसहाक से बच्चों को गर्भ धारण किया था। आप यह नहीं कह सकते कि याकूब और एसाव के बीच अंतर यह है कि वे अलग-अलग पिता हैं।

नहीं, उनके पिता एक ही हैं। उनका पितृत्व एक ही है। हालाँकि वे अभी तक पैदा नहीं हुए थे और उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, चाहे अच्छा हो या बुरा, इसलिए यह इस दिव्य चयन का आधार नहीं है।

ताकि परमेश्वर के चुनाव का उद्देश्य जारी रहे, कामों के कारण नहीं, बल्कि बुलाने वाले के कारण, उसे बताया गया, परमेश्वर ने एक को चुना और दूसरे को नहीं चुना। इसी तरह, ठीक है, मैं विस्तार

से बताता हूँ; पौलुस उनके जन्म से पहले याकूब को एसाव के बजाय परमेश्वर द्वारा चुने जाने की बात करता है, यानी इससे पहले कि उन्होंने कुछ भी अच्छा या बुरा किया हो। उनके जन्म से पहले परमेश्वर के चुनाव ने उन्हें कुछ भी करने से रोक दिया, जिसमें विश्वास करना भी शामिल है।

उनके जन्म से पहले परमेश्वर के चुनाव ने यह गारंटी दी कि चुनाव के अनुसार उनका उद्देश्य कायम रह सकता है। इसी तरह, सृष्टि से पहले परमेश्वर के चुनाव का मतलब है कि चुनाव का आधार पूरी तरह से परमेश्वर के अंदर है, न कि हमारे अंदर। एक शब्द में, रोमियों 9:16, यह दर्शाता है कि उद्धार मानवीय इच्छा या प्रयास पर निर्भर नहीं है, बल्कि परमेश्वर पर निर्भर है जो दया दिखाता है।

रोमियों 9:11, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयत है। हम अपने अगले व्याख्यान से 2 तीमुथियुस 1:9 पर अधिक विस्तृत रूप से विचार करेंगे। यह डॉ. रॉबर्ट पीटरसन द्वारा उद्धार पर दी गई शिक्षा है।

यह सत्र संख्या छह है, चुनाव, व्यवस्थित सूत्रीकरण, संख्या एक, लेखक।