डॉ. रॉबर्ट ए. पीटरसन, मोक्ष, सत्र 12, औचित्य, संख्या 1, ऐतिहासिक पुनर्ज्ञान

© 2024 रॉबर्ट पीटरसन और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. रॉबर्ट पीटरसन मोक्ष पर अपने शिक्षण में हैं। यह सत्र 12, औचित्य, संख्या 1, ऐतिहासिक पुनर्ज्ञान है।

हम मोक्ष के सिद्धांत पर अपने व्याख्यान जारी रखते हैं, और औचित्य पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं।

इन व्याख्यानों की शुरुआत में, हमने कहा कि हम तीन महत्वपूर्ण स्थानों पर ऐतिहासिक धर्मशास्त्र की जांच करेंगे, जिनमें से एक औचित्य है। यहाँ एक रूपरेखा दी गई है कि हम एक साथ क्या कवर करना चाहते हैं। संक्षिप्त बाइबिल प्रस्तावना के बाद, फिर ऐतिहासिक पुनर्मूल्यांकन, औचित्य के बारे में रोमन कैथोलिक दृष्टिकोण, ट्रेंट की परिषद, और फिर कैथोलिक चर्च का धर्मशिक्षा।

ट्रेंट 1500 के दशक के मध्य में है, और वह धर्मशिक्षा 1992 की है। और फिर सुधार और औचित्य। फिर, औचित्य, व्यवस्थित सूत्रीकरण, इसकी आवश्यकता, इसका स्रोत, इसका आधार, साधन कि विश्वास काम नहीं करता है, और मसीह की धार्मिकता का आरोपण है।

यही हमारी रूपरेखा है। फिर से दो संक्षिप्त बाइबिल सारांश। धर्मशास्त्रों में धार्मिकता को केवल वाचा के प्रति वफादारी के रूप में परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि एक आदर्श के अनुरूप और एक मानक के अनुरूप होना चाहिए, और मानक अंततः स्वयं परमेश्वर का पवित्र चरित्र है।

चूँकि परमेश्वर धर्मी है, इसलिए उसकी धार्मिकता तब प्रकट होती है जब वह दुष्टों को उनके पापों के लिए न्याय करता है और दण्डित करता है। साथ ही, हम उन लोगों के लिए परमेश्वर की बचाने वाली धार्मिकता देखते हैं जो उसके उद्धार पर भरोसा करते हैं। हमने यह भी देखा है कि परमेश्वर की धार्मिकता फोरेंसिक है; परमेश्वर की धार्मिकता फोरेंसिक भी है और परिवर्तनकारी नहीं है।

हमें धर्मी घोषित किया जाता है, धर्मी नहीं बनाया जाता। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि यह बिलकुल सच है। परमेश्वर की धार्मिकता घोषणात्मक है, फोरेंसिक है, यह न्यायालय से संबंधित है, यह परिवर्तनकारी नहीं है।

लेकिन मोक्ष दोनों ही है। मोक्ष परिवर्तनकारी है; इसके पहलू सिर्फ़ औचित्य नहीं हैं। हमें धर्मी घोषित किया जाता है, धर्मी नहीं बनाया जाता।

उल्लेखनीय रूप से, परमेश्वर की बचाने वाली और न्याय करने वाली धार्मिकता क्रूस पर एक साथ आती है। परमेश्वर ने अपने महान प्रेम में अपने बेटे को अपना क्रोध सहने और दुनिया के लिए

अपना प्यार दिखाने के लिए भेजा। पिता और हमारे लिए अपने महान प्रेम के कारण, बेटे ने स्वेच्छा से उस क्रोध को सहन किया ताकि क्रूस पर, परमेश्वर की पवित्रता, उसकी न्याय करने वाली धार्मिकता और उसकी दया, उसकी बचाने वाली धार्मिकता दोनों प्रदर्शित हो सकें।

जो लोग मसीह पर भरोसा करते हैं, उनके लिए परमेश्वर की धार्मिकता मसीह के साथ एकता के माध्यम से उन पर आरोपित की जाती है। विश्वासियों को केवल विश्वास से ही उचित ठहराया जाता है, और फिर भी, जैसा कि अक्सर कहा जाता है, ऐसा विश्वास अकेला नहीं होता है। औचित्य के लिए अच्छे कार्य आवश्यक हैं, लेकिन वे औचित्य के आवश्यक प्रमाण या फल के रूप में कार्य करते हैं, न कि इसके आधार के रूप में।

ऐतिहासिक पुनर्ज्ञान, औचित्य का रोमन कैथोलिक दृष्टिकोण, ट्रेंट की परिषद, 1545-1563। इस विषय के लिए ऐतिहासिक धर्मशास्त्र अत्यंत आवश्यक है। बाइबल की शिक्षा को ठीक से समझने के लिए हमें इन बहसों को समझना चाहिए।

ट्रेंट की परिषद रोमन कैथोलिक चर्च की एक विश्वव्यापी परिषद थी, जो 1545 और 1563 के बीच तीन सत्रों में ट्रेंट, इटली में आयोजित की गई थी। यह परिषद रिफॉर्मेशन के धर्मशास्त्र और चर्च के चर्च संबंधी दुर्व्यवहारों की आलोचना के प्रति कैथोलिक प्रतिक्रिया थी। रिफॉर्मेशन ने रोमन कैथोलिक धर्मशास्त्र की आलोचना की, लेकिन रोमन कैथोलिक जीवन के दुरुपयोग की भी आलोचना की।

परिषद ने रोम के सिद्धांतों को स्पष्ट किया और उन्हें पुनः परिभाषित किया, विशेष रूप से सुधारवादी हमलों के प्रकाश में, कई चर्च संबंधी दुर्व्यवहारों को सही किया और उन्हें श्रेय दिया। सुधारक सिर्फ़ इस बात से नाराज़ थे कि पादरी, ओह, वे शादी नहीं करते थे, लेकिन उनके पास रखैलें और सभी तरह के नाजायज़ बच्चे थे। रोम शर्मिंदा था।

रोम ने अपने व्यवहार को सुधारने की कोशिश करके जवाब दिया। परिषद ने रोम के सिद्धांत को स्पष्ट और पुनर्परिभाषित किया, सुधार के हमलों के प्रकाश में अधिक विशिष्ट होने के नाते, कई चर्च संबंधी दुर्व्यवहारों को ठीक किया, और पोप के अधिकार, पोप के अधिकार को मजबूत किया। यह काउंटर-रिफॉर्मेशन की शुरुआत थी जिसके माध्यम से रोम के कई पूर्व अनुयायियों को पुनः प्राप्त किया गया।

मैं सिर्फ़ ऐतिहासिक तथ्य दे रहा हूँ। ट्रेंट की परिषद ने कई सुधारवादी सिद्धांतों को खारिज कर दिया, जिसमें सोला स्क्रिप्टुरा भी शामिल है, यह दृष्टिकोण कि सिर्फ़ बाइबल ही धर्मशास्त्र और नैतिकता के लिए अंतिम अधिकार है। रोम ने कहा कि नहीं, यह वास्तव में हमारा अधिकार है, लेकिन यह पवित्र परंपरा के साथ-साथ हमारा अधिकार भी है।

वे दोहरे अधिकारी हैं, और बेशक, रोम के दृष्टिकोण में, वे विरोधाभासी नहीं हैं, और कभी-कभी, पवित्र परंपरा हमें ऐसी जानकारी देती है जो वास्तव में शास्त्र में स्पष्ट नहीं है, उदाहरण के लिए, पापमोचन का सिद्धांत। यह शास्त्र में नहीं पढ़ाया जाता है। वास्तव में, रोम कुछ प्रमाण पाठ का उपयोग करता था, लेकिन इसने उन्हें बड़े पैमाने पर त्याग दिया क्योंकि वे बहुत बुरे थे।

लेकिन पवित्र परंपरा इसे सिखाती है। खैर, जैसा कि लूथर ने कहा, पवित्र परंपरा को शास्त्रों को आंकना चाहिए क्योंकि यह एक बात के लिए खुद का विरोधाभास करता है, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार यह बाइबल का विरोधाभास करता है। इसलिए, रोम ने सोला स्क्रिप्टुरा को अस्वीकार कर दिया, जिसका, जैसा कि मैंने पिछले व्याख्यान में कहा था, यह मतलब नहीं है कि हम केवल बाइबल का उपयोग करते हैं, बल्कि यह कि बाइबल सर्वोच्च है।

बेशक, हम परंपरा, अपने तर्क की अपील करते हैं; क्या हम बिना सोचे-समझे धर्मशास्त्र कर सकते हैं? और यहां तक कि हमारे अनुभव की भी, लेकिन सोला स्क्रिप्टुरा का मतलब सिर्फ़ बाइबल नहीं है, बल्कि सिर्फ़ बाइबल ही हमारा मुख्य मानदंड है, तथाकथित मानदंड मानदंड जो हमारे तर्क, हमारी परंपराओं और हमारे अनुभव पर निर्णय लेता है, जो सिद्धांत और नैतिकता दोनों के लिए सत्य की सर्वोच्च कसौटी है। रोम ने सोला फ़ाइडे को भी अस्वीकार कर दिया, कि औचित्य केवल विश्वास से है, इसे सिखाना विश्वास और कार्यों से है। 16 पैराग्राफ़ में, जिन्हें अध्याय कहा जाता है, औचित्य पर परिषद के पहले आदेश ने आधिकारिक रोमन कैथोलिक सिद्धांत को स्थापित किया, और इसके बारे में कोई गलती न करें, सुधार धर्मशास्त्र के विरोध में।

जनवरी 1547 में जारी किए गए उस आदेश का सारांश यहाँ दिया गया है। परिषद न्याय शब्द का उपयोग करती है, जबकि हम धार्मिकता शब्द का उपयोग करेंगे। वे वास्तव में समानार्थी शब्द हैं, लेकिन हम कहेंगे कि धार्मिकता हमें सौंपी गई है, वे कहेंगे कि मसीह न्याय, यही उनका उस अभिव्यक्ति से मतलब है।

औचित्य के लिए तैयारी, पहली बात, पहला अध्याय, पहला बिंदु। वयस्कों को औचित्य के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। पतन में, स्वतंत्र इच्छा कम हो गई और नीचे झुक गई। यह एक उद्धरण है, लेकिन बुझ नहीं गया।

भगवान की पूर्ववर्ती कृपा, जैसा कि हमने पहले भी सुना है, वयस्कों को अपने औचित्य के लिए खुद को परिवर्तित करने की अनुमति देती है। मुझे माफ़ करें, जबकि मैं उस अनुग्रह को स्वतंत्र रूप से स्वीकार करके और उसके साथ सहयोग करके फिर से हांफ रहा हूँ। ध्यान दें कि अनुग्रह आवश्यक है, है न? और पतन ने मनुष्यों को प्रभावित किया, यहाँ तक कि मानवीय इच्छा को भी। इसने उस इच्छा को कम कर दिया।

इसने इसे नकारात्मक दिशा में बदल दिया; इसने इसे नीचे झुका दिया, लेकिन इसे बुझाया नहीं। दूसरे शब्दों में, हम आध्यात्मिक रूप से घायल हैं, लेकिन मरे नहीं हैं। इसके अलावा, पूर्ववर्ती अनुग्रह की यह धारणा, जैसा कि हम सेंट ऑगस्टीन में देखते हैं, का अर्थ है ईश्वर का अनुग्रह जो पहले आता है, जो विश्वास से पहले आता है।

क्या यह बाइबल की शिक्षा है? हाँ। हालाँकि मुझे अनुग्रह शब्द को इस तरह इस्तेमाल करने में कठिनाई हो रही है, लेकिन यह अवधारणा स्पष्ट रूप से बाइबल से है। ईश्वर का अनुग्रह विश्वास से पहले आता है।

लेकिन जैसा कि सेंट ऑगस्टीन ने कहा, यह अनुग्रह न केवल हमारी इच्छा को मुक्त करता है और हमें ईश्वर को चुनने में सक्षम बनाता है, बल्कि यह वास्तव में हमें बचाता है। और यह सार्वभौमिक नहीं है; यह विशेष है। ईश्वर इसे अपने लोगों को देता है।

बेशक, आर्मिनियस ने असहमति जताई और सिखाया कि सार्वभौमिक पूर्ववर्ती अनुग्रह हर इंसान के पास आता है, जिससे वह सुसमाचार पर विश्वास कर सकता है और बच सकता है। यह एक शानदार कदम है। यह वह गोंद है जो जॉन वेस्ली के आर्मिनियन धर्मशास्त्र को एक साथ रखता है क्योंकि यह उसे उद्धार में मानवीय स्वतंत्रता को संरक्षित करने में सक्षम बनाता है, जो वास्तव में वह कर रहा है, साथ ही, भगवान की कृपा को स्वीकार करता है।

तो, वेस्लेयनवाद कर्म-आधारित धर्मशास्त्र नहीं है, बल्कि यह अनुग्रह और विश्वास-आधारित धर्मशास्त्र है। मेरे लिए सवाल यह है कि क्या बाइबल सार्वभौमिक पूर्ववर्ती अनुग्रह के इस दृष्टिकोण को सिखाती है? मेरा अपना जवाब है कि ऐसा नहीं है। मैंने अपने पूर्व छात्र ब्रायन शेल्टन के सामने इसका उल्लेख किया, जो एक ईश्वरीय व्यक्ति है, और हम बहुत सी बातों पर सहमत हुए।

हम इस बात पर असहमत थे कि पूर्वगामी अनुग्रह क्या है। वह एक आर्मीनियाई भाई है। आज तक, हमारे बीच अच्छी संगति है।

मेरे प्रोत्साहन पर, अन्य बातों के अलावा, उन्होंने प्रीवेनिएंट ग्रेस पर एक किताब लिखी, और मैं आपको फिर से उसका सारांश दूंगा। ऐतिहासिक धर्मशास्त्र का अच्छा विवरण। व्यवस्थित विज्ञान पर अच्छा काम।

यह वह गोंद है जो इंजील आर्मिनियन सिस्टमैटिक्स को एक साथ रखता है। यह चार्ल्स फिन्नी, या नॉर्म गीस्लर, या क्लार्क पिनॉक की तुलना में बहुत बेहतर है, जो इस सार्वभौमिक निवारक अनुग्रह को नहीं सिखाते हैं और इस प्रकार उनकी इच्छा रोम के बारे में जो मैंने अभी पढ़ा है, उसके समान है, जो वास्तव में पाप के बंधन में नहीं है। ओह हाँ, वेस्ले ने कहा, उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं।

पूरे पुराने नियम पर नोट्स, पूरे नए नियम पर नोट्स, बाइबिल का अनुवाद किया। मुझे नहीं पता कि उसने कितने घोड़े घिसे, लेकिन वह हर जगह सुसमाचार का प्रचार करने के लिए घोड़े पर सवार होकर गया, और सच्चा सुसमाचार, जिसके लिए हम आनन्दित होते हैं। उसने सभी प्रकार के ट्रैक्ट और ग्रंथ आदि लिखे, लेकिन एक पाठ्यपुस्तक, यदि आप चाहें, तो एक अकादमिक पुस्तक, और वह मूल पाप पर है, और वह उसमें विश्वास करता था।

लेकिन सार्वभौमिक पूर्ववर्ती अनुग्रह के इस सिद्धांत के कारण उसने एक हाथ से जो दिया, उसे दूसरे हाथ से ले लिया। वास्तव में, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी मनुष्य उद्धार पाने में असमर्थ हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह सभी को मिलता है और एक क्षेत्र में पतन के प्रभावों को समाप्त कर देता है: इच्छाशक्ति। इसलिए कैल्विनवादी धर्मशास्त्र की पुस्तकें पापियों के उद्धार पाने में असमर्थता के बारे में बात करती हैं; इसमें एक खंड है जिसे पूर्ण भ्रष्टता, अक्षमता कहा जाता है।

सर्वश्रेष्ठ आर्मिनियन पाठ्यपुस्तकें तकनीकी रूप से अक्षमता की पुष्टि करते हुए अनुग्रहपूर्ण क्षमता के बारे में बात करती हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से ऐसा मौजूद नहीं है। वैसे भी, रोम भी ऐसा ही है, जैसा कि मैंने कहा। ब्रायन शेल्टन की पुस्तक पर वापस आते हैं, वे ऐतिहासिक धर्मशास्त्र में अच्छे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है; उन्होंने उसमें पीएचडी की है। व्यवस्थित विज्ञान में अच्छे, हे भगवान, उन्होंने मुझसे यह सीखा, उन्होंने सीखा, लेकिन मैं यहाँ मज़ाक करने की कोशिश कर रहा हूँ।

यह आर्मिनियन सिस्टमैटिक्स है, लेकिन यह तार्किक, सुसंगत और ठीक है; यह समझ में आता है। यह सब जिस धुरी पर टिका है, वह है यह सार्वभौमिक, पूर्वगामी अनुग्रह जिस पर मोक्ष का सिद्धांत टिका है। वह और मैं कई अन्य क्षेत्रों में सहमत हैं: त्रिदेव, मसीह का व्यक्तित्व और कार्य, इत्यादि।

लेकिन प्रीवेंटिव ग्रेस पर उनकी अच्छी किताब की कमजोरी इसकी बाइबिल की नींव में है। मैंने उनका धन्यवाद किया; उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं, लेकिन उन्होंने किताब को दो लोगों को समर्पित किया, एक मैं हूं, और दूसरा मेरे पूर्व शिक्षक रॉबर्ट पीटरसन, जो इस किताब में मेरे द्वारा लिखी गई बहुत सी बातों से असहमत हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे यह लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और मेरे साथ उचित व्यवहार किया। खैर, भगवान की स्तुति करो, यह सच है।

ट्रेंट कहते हैं कि औचित्य के लिए तैयारी है। हाँ, हमारी इच्छाएँ पतन से प्रभावित होती हैं, लेकिन वे समाप्त नहीं होती हैं। हम स्वतंत्र रूप से ईश्वर की पूर्ववर्ती कृपा को स्वीकार करके और उसके साथ सहयोग करके खुद को औचित्य में बदल सकते हैं।

इसलिए, हमें अनुग्रह मिलता है, और फिर हमें इसके साथ सहयोग करना होता है। जब हम ऐसा करते हैं, तो हमें वास्तव में अधिक अनुग्रह मिलता है जो हमें बचाए जाने में सक्षम बनाता है। ट्रेंट के अनुसार औचित्य की परिभाषा।

औचित्य धार्मिकता की घोषणा नहीं है। आप जानते हैं क्या? वे सीधे-सादे हैं, है न? उन्हें स्पष्टवादी होने के लिए A ग्रेड मिलता है लेकिन ईश्वर की कृपा का संचार होता है। फिर से, पैराग्राफ को अध्याय कहा जाता है, अध्याय 7 और 16।

परमेश्वर का अनुग्रह हमें हमारे अंदर निहित धार्मिकता के द्वारा न्यायोचित ठहराने में सक्षम बनाता है। यही न्याय है, हम कहेंगे कि परमेश्वर की धार्मिकता, क्योंकि यह मसीह के गुणों के माध्यम से परमेश्वर से हमारे अंदर समाहित है। इसके अलावा, औचित्य में केवल पाप की क्षमा ही शामिल नहीं है, बल्कि आंतरिक मनुष्य का पवित्रीकरण और नवीनीकरण भी शामिल है।

अध्याय 7 में लूथर और कैल्विन की सुसमाचार की समझ को स्पष्ट रूप से खारिज किया गया है। औचित्य धार्मिकता की घोषणा है। जब वे कहते हैं कि यह ईश्वर की कृपा का संचार है, तो रोम लगातार प्रोटेस्टेंटवाद पर कानूनी कल्पना को बढ़ावा देने का आरोप लगाता है।

ये मेरे शब्द नहीं हैं। महान रोमन कैथोलिक दार्शनिक धर्मशास्त्री कार्ल रेनर, जिन्होंने वेटिकन II पर प्रभुत्व जमाया था, ने रूढ़िवादी कैथोलिक किस्म के दस्तावेज़ लिखे थे। उनके शक्तिशाली

प्रभाव के आधार पर उन सभी को फिर से लिखा गया, और हम वेटिकन II की ताकत और कमजोरियों के साथ समाप्त हुए।

अच्छी बातें। कैथोलिकों को बाइबल पढ़ने और उसकी व्याख्या करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पहले, उन्हें बाइबल पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता था।

अगर आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं, तो वे ऐसे नहीं थे। अब वे ऐसे हैं। हालाँकि, चर्च को समावेशिता की दिशा में ले जाया गया।

हे भगवान। राहनर की गुमनाम ईसाई धर्म की अवधारणा। जो लोग दुनिया में, यहां तक कि अपने विश्व धर्मों के माध्यम से भी, ईश्वर द्वारा संबोधित किए जाने की अपनी अस्तित्वगत आवश्यकता महसूस करते हैं , वे खुद को ईश्वर की दया पर छोड़ देते हैं।

यह समावेशवाद है। वास्तव में, यह संदिग्ध है कि क्या वेटिकन II उदारवादी प्रोटेस्टेंट धर्मशास्त्रियों की तरह सार्वभौमिकता की उम्मीद करता है। किसी भी मामले में, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचना है।

कार्ल रहनर ने कहा कि मसीह की आरोपित धार्मिकता का प्रोटेस्टेंट सिद्धांत एक लाश पर डाला गया वस्त्र है। यह एक कानूनी कल्पना है। मेरे पास इसके लिए दो जवाब हैं।

नंबर एक, यह कोई कानूनी कल्पना नहीं है। यह एक कानूनी सत्य है। मोक्ष के अनुप्रयोग के पहलुओं के तत्व अलग-अलग क्षेत्रों से आते हैं।

उनमें से दो कानूनी हैं। गोद लेने का मामला पारिवारिक न्यायालय में है। औचित्य पर विचार करने के बाद हम उस पर विचार करेंगे।

परमेश्वर अपने परिवार में गोद लेता है; वह अपने परिवार के विश्वासियों को मसीह में उद्धारक के रूप में रखता है। वह उन्हें अपने परिवार में स्वीकार करता है, और उन्हें अपना बेटा या बेटी कहता है। यह पारिवारिक न्यायालय में होता है।

क्षमा याचना के बिना औचित्य सिद्ध करना एक कानूनी सिद्धांत है। यह न्यायालय के आपराधिक खंड में है जहाँ परमेश्वर पिता के रूप में उन सभी को धर्मी घोषित करता है जो यीशु में विश्वास करते हैं, जिन्हें परमेश्वर मसीह की उद्धारक धार्मिकता का श्रेय देता है। यह कोई कानूनी कल्पना नहीं है।

यह एक कानूनी सत्य है। इसके अलावा, शव पर वस्त्र डालने की यह धारणा पूरी तरह से गलत है क्योंकि, हाँ, मोक्ष के आवेदन के आठ या दस पहलुओं में से दो, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कैसे गिनते हैं, क्या विश्वास और पश्चाताप दो हैं, या धर्मांतरण एक है, इस तरह? यह मेरे लिए मायने नहीं रखता।

इनमें से दो विधिक हैं, गोद लेना और औचित्य, लेकिन ये सभी विधिक नहीं हैं। इनमें से कुछ परिवर्तनकारी हैं। पुनर्जन्म में, जैसा कि हमने देखा है, परमेश्वर पापियों को नया जीवन प्रदान करता है, और यह परिवर्तनकारी है।

वास्तव में, मुझे इसे अनुग्रह का संचार कहने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन औचित्य अनुग्रह का संचार नहीं है। हे भगवान, औचित्य को अनुग्रह का संचार कहना सुसमाचार को ईसाई जीवन के साथ भ्रमित करना है।

और इसलिए आज भी, हम ऐसे दोस्तों, अच्छे दोस्तों और पड़ोसियों से मिलते हैं, जो न केवल कैथोलिक हैं बल्कि प्रोटेस्टेंट भी हैं, जो अच्छे ईसाई बनकर परमेश्वर के लोग बनने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आप यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर के पुरुष या महिला बन जाते हैं। और हाँ, आप उसके लिए जीना चाहते हैं, लेकिन आपके अच्छे काम आपको कभी नहीं बचाएँगे।

परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देता है। यह अनुग्रह का संचार है। हमें अनुग्रह मिलता है।

यह परिवर्तनकारी है। इसलिए, अगर हम इसे जोड़ दें, अगर हम, औचित्य परिवर्तनकारी नहीं है, यह घोषणात्मक है, यह फोरेंसिक है, यह न्यायालय में आता है। हालाँकि, यह अकेला नहीं है।

ईश्वर पुनर्जन्म देता है। ईश्वर अपने लोगों को पवित्र करता है, न केवल उन्हें एक बार और हमेशा के लिए संत बनाता है, बल्कि उन्हें अपनी आत्मा देता है और उनके जीवन को बदलना शुरू करता है। इसलिए, रोम की स्पष्टवादिता के सम्मान के साथ, यह शर्मनाक है।

औचित्य ईश्वर की कृपा का संचार नहीं है। यह वास्तव में धार्मिकता की घोषणा है, जैसा कि हम देख सकते हैं। वैसे, मुझे व्यवस्थित विज्ञान से समस्या है।

क्या आप ऐतिहासिक धर्मशास्त्र को पहले रखते हैं और फिर उसके प्रकाश में व्याख्या और व्यवस्थित विज्ञान करते हैं? यही हम इस बार कर रहे हैं। यह बहस का विषय है। या आप इसे व्याख्या के बाद रखते हैं, शायद व्यवस्थित विज्ञान से पहले, या व्याख्या के बाद, व्यवस्थित विज्ञान के बाद, इसका मूल्यांकन करने के लिए? आप जीत नहीं सकते।

तो, मैं यहाँ इस पर विस्तार से चर्चा करूँगा और बाद में इसका संदर्भ दूँगा। खैर, अच्छे के लिए या बुरे के लिए। ट्रेंट के अनुसार, आस्था और औचित्य।

हम विश्वास के द्वारा न्यायोचित ठहराए जाते हैं क्योंकि विश्वास ही मानव मुक्ति की शुरुआत है, सभी औचित्य की नींव और जड़ है। यह अध्याय 8 है। अच्छे काम, योग्यता और औचित्य, उद्धरण, अनंत जीवन उन लोगों को प्रस्तावित किया जाना चाहिए जो अंत तक अच्छा काम करते हैं और ईश्वर पर आशा रखते हैं, दोनों एक अनुग्रह के रूप में जो यीशु मसीह के माध्यम से ईश्वर के पुत्रों को दयापूर्वक वादा किया गया है और एक इनाम के रूप में, जो स्वयं ईश्वर के वादे के अनुसार है, उनके अच्छे कामों और योग्यताओं के लिए ईमानदारी से दिया जाना है। यह कह रहा है कि यह विश्वास और काम दोनों है।

एक बार फिर। अनंत जीवन उन लोगों के लिए है जो अंत तक अच्छी तरह से काम करते हैं और ईश्वर पर भरोसा करते हैं, दोनों ही अनुग्रह के रूप में ईश्वर के पुत्रों को यीशु मसीह के माध्यम से दयापूर्वक वादा किया गया है। आमीन, मैं उस हिस्से के लिए आमीन कह सकता हूँ।

यह है, और यह मुझे समझ में आता है। और एक इनाम के रूप में, जो कि स्वयं ईश्वर के वादे के अनुसार, उनके अच्छे कामों और योग्यताओं के लिए ईमानदारी से दिया जाना है। नहीं।

एकमात्र अच्छा काम जो हमें बचाता है वह है क्रूस पर यीशु का अच्छा काम। कैल्विन के पास भी संस्थानों, पुस्तक 3, अध्याय कुछ या अन्य का एक भाग है, औचित्य के अंतर्गत। मसीह ने हमारे लिए अनुग्रह और उद्धार का पात्र बनाया।

यह सच है। यह सच है। और हम इस पर खुश हैं।

और हम मानते हैं कि उद्धार कर्मों से होता है। लेकिन यीशु के कर्मों से नहीं, हमारे कर्मों से। औचित्य में वृद्धि।

मैं एक और सांस रोक रहा हूँ। औचित्य में वृद्धि। लोगों को उचित ठहराया गया है, उद्धरण, भगवान और चर्च की आज्ञाओं के पालन के माध्यम से, अच्छे कार्यों के साथ सहयोग करने वाले विश्वास के माध्यम से।

उस न्याय में वृद्धि, धार्मिकता पढ़ें, जो उन्हें ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुई है और अभी भी अधिक न्यायसंगत हैं। यह एक योग्यता धर्मशास्त्र है। लोगों को ईश्वर और चर्च की आज्ञाओं के पालन के माध्यम से न्यायसंगत ठहराया गया है।

नहीं, नहीं। केवल मसीह पर विश्वास के द्वारा।

केवल अनुग्रह से, केवल विश्वास के द्वारा, केवल मसीह में। ट्रेंट कहते हैं कि विश्वास अच्छे कार्यों के साथ सहयोग करता है। वे उस धार्मिकता या न्याय में वृद्धि करते हैं, जो उन्हें मसीह के अनुग्रह के माध्यम से प्राप्त हुआ है और वे अभी भी अधिक न्यायसंगत हैं।

हमारे आध्यात्मिक बैंक खाते में मसीह की धार्मिकता को बढ़ाना असंभव है। यही कारण है कि परमेश्वर हमें स्वीकार करता है। यही कारण है कि सुधारकों के पास उद्धार के आश्वासन का सिद्धांत है।

क्योंकि अगर यह मेरी योग्यता पर निर्भर करता है, अगर यह मुझ पर दया करके दिए गए ईश्वर की धार्मिकता को बढ़ाने पर निर्भर करता है, तो मैं कभी भी उद्धार के बारे में निश्चित नहीं हो पाऊंगा। यह धर्मशास्त्र पाखंडी या उदास व्यक्ति बनाता है। मैं नीच भावना से नहीं बोलता, लेकिन मैं एक व्याख्यात्मक धर्मशास्त्री के रूप में जागृत हूं।

मोक्ष का आश्वासन। यहाँ आप जाइए। यह विधर्मियों का व्यर्थ आत्मविश्वास है जो दावा करते हैं कि उनके पाप क्षमा कर दिए गए हैं या इसका घमंड करते हैं। ये उद्धरण हैं, विधर्मियों का व्यर्थ

आत्मविश्वास, उद्धरण जो दावा करते हैं कि उनके पाप क्षमा कर दिए गए हैं, और उद्धरण जो अपने पापों की क्षमा के आत्मविश्वास और निश्चितता का घमंड करते हैं या घमंड करते हैं।

अभी भी उद्धृत कर रहा हूँ। बल्कि, जो अंत तक दृढ़ रहेगा, वह बच जाएगा, उद्धरण बंद करें। इसलिए, उद्धरण, कोई भी व्यक्ति अपने आप से पूर्ण निश्चय के साथ कुछ भी वादा न करे।

यह परमेश्वर के वचन से पापियों को दिया गया विश्वास है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करता है, उसके लिए मसीह यीशु में रहने वालों पर कोई दण्ड नहीं है, रोमियों 8.1। कि कुछ भी हमें हमारे प्रभु मसीह यीशु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, रोमियों 8.38 और 39। यह पापियों का बाइबिल आधारित विश्वास है जो यीशु पर प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा करते हैं। और हाँ, इसमें न केवल मसीह की धार्मिकता का आरोपण शामिल है, बल्कि रोमियों 4 के अनुसार, पापों का गैर-आरोपण भी शामिल है, जिसे पौलुस ने भजन 32 से उद्धृत किया है।

धन्य है वह पुरुष या स्त्री। धन्य है वह व्यक्ति जिसका अपराध क्षमा कर दिया गया है, जिसका पाप ढक दिया गया है। धन्य है वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध प्रभु कोई अधर्म नहीं गिनता और जिसकी आत्मा में कोई छल नहीं है।

रोमियों 4 में, पौलुस मसीह की धार्मिकता के बारे में इन्हीं शब्दों में बात करता है। वह कहता है, सचमुच धन्य है वह व्यक्ति जिसे परमेश्वर कर्मों के अलावा धार्मिकता का श्रेय देता है। और वह भजन 32 को वहीं उद्धृत करता है, जो वास्तव में तकनीकी रूप से पापों के गैर-आरोपण के बारे में बात करता है।

मसीह की धार्मिकता का सकारात्मक आरोपण पापों के गैर-आरोपण के बराबर है। हाँ, हमें बचाए जाने के लिए अंत तक दृढ़ रहना चाहिए, जैसा कि हम संतों के दृढ़ता के सिद्धांत का अध्ययन करके देखेंगे। लेकिन हम ऐसा करते हैं, हमें ऐसा करना चाहिए, और हम ऐसा परमेश्वर के विजयी अनुग्रह से करेंगे।

परमेश्वर का संरक्षण हमें अंत तक दृढ़ रहने का आश्वासन देता है। हम खुद से कोई वादा नहीं करते। परमेश्वर वादा करता है, जैसा कि 1 यूहन्ना 5 में है। मैं ये बातें लिखता हूँ, 1 यूहन्ना 5:12 । यूहन्ना कहता है कि मैं ये बातें तुम्हें लिखता हूँ जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे पास अनन्त जीवन है।

रोम ने वास्तव में कुछ सुपर संतों को भगवान द्वारा दिए गए उपहार के रूप में मोक्ष के आश्वासन की शिक्षा दी थी। 1 यूहन्ना 5:12 सुपर संतों को नहीं लिखा गया था। यह सामान्य किस्म के ईसाइयों के लिए लिखा गया है, जो अपने ऐतिहासिक संदर्भ में, झूठे शिक्षकों द्वारा दुर्व्यवहार किए गए हैं जिन्होंने दोषपूर्ण क्राइस्टोलॉजी और ईसाई नैतिकता सिखाई और उन लोगों को अस्वीकार कर दिया जो उन झूठी शिक्षाओं को नहीं मानते थे, उनके पैरों की धूल झाड़ते थे और उन्हें एक घायल और पस्त मण्डली छोड़ देते थे।

यूहन्ना ने उन्हें लिखा है, तुम जानते हो कि तुम फिर से जन्मे हो क्योंकि तुम विश्वास करते हो कि यीशु मसीह है, परमेश्वर का पुत्र, जिसने हमारे पापों की क्षमा के लिए अपना लहू बहाया। वह उन्हें

लिखता है, तुम जानते हो कि तुम फिर से जन्मे हो क्योंकि परमेश्वर तुम्हें अपनी आत्मा के द्वारा एक दूसरे से प्रेम करना सिखाता है। तुम जानते हो कि तुम फिर से जन्मे हो क्योंकि तुम पाप का अभ्यास नहीं करते जैसा कि तुम उद्धार पाने से पहले करते थे।

तुम धार्मिकता का पालन करते हो, जैसा कि यीशु मसीह धार्मिक है। ये बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ, 1 यूहन्ना 5:12, जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे पास अनन्त जीवन है। औचित्य की हानि।

यह ट्रेंट की परिषद के दस्तावेजों में से एक है, जिसे रोम ईसाई चर्च की एक विश्वव्यापी परिषद के रूप में मानता है, जैसे कि निकेया की परिषद या चाल्सेडन की परिषद, जहाँ निश्चित ईसाई धर्म-संबंधी समझौता हुआ था। औचित्य का नुकसान। उद्धरण, ईश्वर उन लोगों को नहीं छोड़ता है जो एक बार उसकी कृपा से औचित्यपूर्ण ठहराए गए हैं, जब तक कि वे पहले उसे त्याग न दें।

फिर भी उद्धृत करते हुए, जिसमें किसी को भी केवल विश्वास के साथ खुद को खुश नहीं करना चाहिए। उद्धरण: औचित्य का प्रकट अनुग्रह प्राप्त है, खेद है कि औचित्य का अनुग्रह न केवल बेवफाई, अविश्वास से खो जाता है, बल्कि किसी भी अन्य नश्वर पाप से भी खो जाता है। हालाँकि, विश्वास खो नहीं जाता है।

रोम नश्वर और नकारात्मक पापों के बीच अंतर करता है। पहला वे हैं जो हमें परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहराते हैं। दूसरे छोटे पाप हैं।

और यहाँ वे सिखा रहे हैं कि किसी भी नश्वर पाप में न्याय, धार्मिकता, औचित्य की हानि शामिल है। और जब तक हम परमेश्वर को थामे रहते हैं, तब तक वह हमें थामे रहता है। किसी को भी केवल विश्वास के आधार पर खुद की चापलूसी नहीं करनी चाहिए।

परमेश्वर के लोग जो यीशु में विश्वास करते हैं, वे खुद की प्रशंसा नहीं करते। वे प्रभु यीशु मसीह और उसके उद्धारक लहू और धार्मिकता में गर्व करते हैं। और वे मसीह में पापों की मुफ्त क्षमा और उद्धार के आश्वासन का आनंद लेते हैं।

औचित्य की पुनः प्राप्ति। अनुग्रह द्वारा औचित्य प्राप्त करने वाले, यदि वे दूर हो जाते हैं, तो शायद प्रायश्चित के संस्कार के माध्यम से फिर से औचित्य प्राप्त कर सकते हैं। उद्धरण बंद करें।

इसमें पश्चाताप, स्वीकारोक्ति, क्षमा और संतुष्टि शामिल है, न कि शाश्वत दंड के लिए, जो संस्कार द्वारा अपराध के साथ-साथ क्षमा किया जाता है, बल्कि लौकिक दंड के लिए। यह ट्रेंट की परिषद के कथनों के अध्याय 14 में है।

यहाँ रोम के पैटर्न, निर्देश और क्षमा के लिए कदम दिए गए हैं। कोई भी गंभीर पाप नहीं करता। पश्चाताप, स्वीकारोक्ति, मुक्ति, संतुष्टि।

पश्चाताप उन पापों के लिए एक आंतरिक गंभीर दुःख और खेद है। पापस्वीकार, उन पापों को स्वीकार करना। रोमन कैथोलिक चर्च में बिशप द्वारा नियुक्त पादरी के समक्ष एकांत में खुलकर और स्पष्ट रूप से।

क्षमादान, उसी संदर्भ में पुरोहित द्वारा क्षमा के शब्दों को सुनना। और फिर संतुष्टि, संतुष्टि में कुछ कार्य करना, हमारे स्वीकारोक्ति की वास्तविकता को प्रदर्शित करने के लिए मानवीय कार्य करना। बहुत सारे हैली मैरी कहना , बहुत सारे हमारे पिता कहना, प्रभु की प्रार्थना, और इसी तरह।

रोम में सात संस्कार हैं। इनमें से एक है प्रायश्चित या स्वीकारोक्ति। रोम के अनुसार, इससे अनन्त दण्ड की क्षमा मिलती है।

किसी व्यक्ति के पापमोचन में बिताए गए वर्षों को कम करने के लिए अस्थायी दंड आवश्यक है। अगर मैं यह नहीं कहता, तो बाद में, वेटिकन II के दस्तावेज़ रोम की पापमोचन की शिक्षा को पुष्ट करते हैं। यह अन्यथा कैसे हो सकता है? परिषद या पोप के कथन जो एक्स कैथेड्रा बोलते हैं।

यानी, पोप का हर कथन हठधर्मिता नहीं है, बल्कि पीटर की गद्दी पर अपनी आधिकारिक भूमिका में पोप द्वारा प्रख्यापित कथन है। उन कथनों और परिषदों के कथनों को सिर्फ़ सिद्धांत नहीं बल्कि हठधर्मिता माना जाता है। उन्हें बदला नहीं जा सकता, और कैथोलिकों को वफ़ादार कैथोलिक होने के लिए उन पर विश्वास करना चाहिए।

अब, अमेरिकी कैथोलिक लोग वफ़ादार नहीं हैं; वे जो चाहते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। मेरा एक दोस्त पिट्सबर्ग के पास जिनेवा कॉलेज में पढ़ाता था, और अलग-अलग ईसाई कॉलेजों के अलग-अलग दृष्टिकोण हैं। यह एक बहुत ही रोमन कैथोलिक क्षेत्र था।

जिनेवा ने रोमन कैथोलिक छात्रों को स्वीकार किया और उन्हें सुधारवादी आस्था और इंजील और सुधारवादी आस्था सिखाई। मेरा एक दोस्त लगभग 100 छात्रों की कक्षा को पढ़ा रहा था, और एक बाइबल शिक्षक और ईश्वर के एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उनका विश्वास जीतने के बाद जो उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उनसे प्यार करेगा, उसने पूछा, आप में से कितने रोमन कैथोलिक हैं? आधे हाथ ऊपर उठे। आप में से कितने लोग पापमोचन में विश्वास करते हैं? मुट्ठी भर हाथ ऊपर उठे।

उन्हें इस तरह से चुनने और चुनने का अधिकार नहीं है। यह अमेरिकीवाद है, कैथोलिकवाद नहीं। ओह , मेरे शब्द।

वैसे भी, औचित्य या धार्मिकता या न्याय खोया जा सकता है, लेकिन चर्च के संस्कारों के माध्यम से इसे फिर से प्राप्त किया जा सकता है: दृढ़ता और औचित्य। उद्धरण: ट्रेंट ने सिखाया कि अगर कोई अंत तक दृढ़ रहेगा, तो वह बच जाएगा।

इसके बाद, वास्तव में यह सच है, लेकिन इसे धार्मिक समझ के पूरे परिसर के भीतर सही ढंग से समझा जाना चाहिए। औचित्य पर पहले आदेश से कैनन तक संक्रमण होता है। हम अध्यायों में आदेशों से कैनन तक आगे बढ़ते हैं।

औचित्य के इस कैथोलिक सिद्धांत के बाद, यह एक उद्धरण है, जिसे जो कोई भी ईमानदारी और दृढ़ता से स्वीकार नहीं करता है, उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है, पवित्र धर्मसभा, महासभा को इन सिद्धांतों को जोड़ना अच्छा लगा है, ताकि सभी न केवल यह जान सकें कि उन्हें क्या धारण करना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए, बल्कि यह भी कि किससे बचना चाहिए और किससे दूर रहना चाहिए। यह एक उद्धरण है, यह कथनों से सिद्धांतों की ओर संक्रमण है। औचित्य के इस कैथोलिक सिद्धांत के बाद, जिसे मैंने अभी संक्षेप में प्रस्तुत किया है, यह अधिक शामिल है।

मैंने सबसे महत्वपूर्ण भाग दिए हैं। जो कोई भी ईमानदारी और दृढ़ता से ग्रहण नहीं करता है, उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। पवित्र धर्मसभा ने इन सिद्धांतों को जोड़ना अच्छा समझा है, ताकि सभी न केवल यह जान सकें कि उन्हें क्या धारण करना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए, बल्कि यह भी कि उन्हें किससे बचना चाहिए और किससे दूर रहना चाहिए।

फिर, 33 सिद्धांतों में, आप खुश हो सकते हैं। मैं आपको केवल तीन ही बताने जा रहा हूँ। 33 सिद्धांतों और कथनों में, परिषद उन सभी की निंदा करती है जो कैथोलिक सिद्धांत से असहमत हैं। यहाँ एक नमूना है।

मैं इसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पढ़ रहा हूँ जिसने जॉन कैल्विन और मार्टिन लूथर के धर्मशास्त्र को कई बार पढ़ाया है। मुझे पता है कि इन सिद्धांतों के लिए लक्ष्य कौन है; क्षमा करें, यह एक बुरा खेल है, एक बुरा व्यंग्य है। सिद्धांत संख्या नौ, यदि कोई कहता है कि केवल विश्वास से अधर्मी को इस तरह से उचित ठहराया जाता है कि इसका मतलब है कि औचित्य की कृपा प्राप्त करने के लिए किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है और यह किसी भी तरह से आवश्यक नहीं है कि वह अपनी इच्छा के आंदोलन से तैयार और निपटा जाए, तो उसे अभिशाप दिया जाना चाहिए।

इसका मतलब है शापित। मैं इसका अनुवाद करूँगा। अगर कोई कहता है कि केवल विश्वास से अधर्मी लोग इस तरह से न्यायसंगत ठहराए जाते हैं कि उनका मतलब है कि औचित्य प्राप्त करने के लिए सहयोग करने के लिए कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, और किसी भी तरह से अपनी स्वतंत्र इच्छा से तैयार होने की आवश्यकता नहीं है, तो उसे शापित होने दो।

फिर से, वे झाड़-झंखाड़ में नहीं मार रहे हैं, और वे अपारदर्शी बयान नहीं दे रहे हैं, है ना? शायद अब आप समझ गए होंगे कि मुझे क्यों लगता है कि यह महत्वपूर्ण है। कैनन 11, अगर कोई कहता है कि मनुष्य या तो मसीह के न्याय, मसीह की धार्मिकता के एकमात्र आरोपण से, या अनुग्रह और दान, प्रेम को छोड़कर पापों की एकमात्र क्षमा द्वारा उचित ठहराया जाता है, जो पवित्र आत्मा द्वारा उनके दिलों में डाला जाता है और उनमें निहित है, या यहां तक कि जिस अनुग्रह से हम उचित ठहराए जाते हैं वह केवल भगवान का अनुग्रह है, उसे अभिशाप दिया

जाए। अनुवाद, अगर कोई कहता है कि लोग या तो अकेले मसीह की धार्मिकता के द्वारा या पापों की क्षमा के द्वारा उचित ठहराए जाते हैं, पवित्र आत्मा द्वारा हमारे दिलों में डाले गए अनुग्रह और प्रेम को छोड़ देते हैं, और यह उनमें भर जाता है, या कि अनुग्रह का मतलब केवल भगवान का अनुग्रह है, उसे धिक्कार है।

यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा लूथर ने कहा था। यह ईश्वर की सद्भावना है जब हम उसकी बुरी इच्छा के पात्र होते हैं। यह ईश्वर का हमें स्वीकार करना है जब हम उसकी नाराजगी के पात्र होते हैं।

रोम केवल इन बातों से असहमत नहीं है। सबसे पहले, जब वे अपना सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, तो वे संक्रमण में कहते हैं कि आपको उद्धार पाने के लिए इस पर विश्वास करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप खो गए हैं।

अब वे कह रहे हैं कि यदि आप सुधार सिद्धांत पर विश्वास करते हैं, तो आप शापित हैं, 33 बार। आखिरी बार जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वह नंबर 33 ही है। यदि कोई कहता है कि कैथोलिक, कैपिटल सी, सिद्धांत द्वारा, इस पवित्र धर्मसभा द्वारा औचित्य को छूते हुए, जो इस वर्तमान डिक्री में उल्लिखित है, यदि कोई कहता है कि ईश्वर की महिमा या प्रभु यीशु मसीह के गुणों को किसी भी तरह से अपमानित किया जाता है, और न कि विश्वास की सच्चाई और महिमा में, अंततः ईश्वर और यीशु मसीह की महिमा को और अधिक शानदार बनाया जाता है, तो उसे जाने दो, आप जानते हैं क्या? क्षमा करें, मैं या तो हंसता हूं या रोता हूं।

यदि कोई व्यक्ति ट्रेंट की परिषद की इस आधिकारिक शिक्षा को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से औचित्य के बारे में रोमन कैथोलिक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करता है, तो वह कहता है कि यह शिक्षा ईश्वर की महिमा या मसीह के गुणों को कम करती है, बजाय इसके कि वह विश्वास की सच्चाई को प्रस्तुत करे और मसीह में ईश्वर की महिमा को बढ़ावा दे, तो उसे धिक्कार है। हमारे अगले व्याख्यान में, हम अधिक आधुनिक बनेंगे और कैथोलिक चर्च के धर्मशिक्षा, 1992 से निपटेंगे।

यह डॉ. रॉबर्ट पीटरसन द्वारा मोक्ष पर उनके शिक्षण में है। यह सत्र 12, औचित्य, संख्या 1, ऐतिहासिक पुनरावलोकन है।