डॉ. रॉबर्ट ए. पीटरसन, मोक्ष, सत्र 14, औचित्य, संख्या 3, व्यवस्थित सूत्रीकरण और दत्तक ग्रहण, भाग 1

© 2024 रॉबर्ट पीटरसन और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. रॉबर्ट पीटरसन द्वारा मोक्ष पर दिए गए उनके उपदेश हैं। यह सत्र 14, औचित्य, संख्या 3, व्यवस्थित सूत्रीकरण और दत्तक ग्रहण, भाग 1 है।

हम मोक्ष और औचित्य के विषय पर अपने व्याख्यान जारी रखते हैं। रोमन कैथोलिक और सुधारवादी समझ की समीक्षा करने के बाद, हम अपने व्यवस्थित सूत्रीकरण को जारी रखते हैं, इस बार औचित्य के आधार पर विचार करते हैं।

इसका स्रोत ईश्वर की कृपा है, और इसका आधार मसीह का उद्धारक कार्य है। बाइबल मसीह की उद्धारक उपलब्धि का एक विस्तृत चित्र प्रस्तुत करती है। यह छुटकारे के लिए आवश्यक पूर्व शर्त, अवतार से शुरू होती है, और इसके आवश्यक समापन, दूसरे आगमन के साथ समाप्त होती है।

बीच में मसीह का पाप रहित जीवन, मृत्यु, पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण, अधिवेशन, पिन्तेकुस्त पर आत्मा का उंडेलना, और मध्यस्थता है। लेकिन यीशु के उद्धार कार्य का मूल, हृदय और आत्मा उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान है। मैंने कुछ साल पहले मसीह के उद्धार कार्य पर एक किताब लिखी थी, पुत्र द्वारा प्राप्त उद्धार, मसीह का कार्य, जिसके दो भाग हैं।

पहला भाग उनके उद्धार की घटनाओं, उनके अवतार से लेकर दूसरे आगमन तक की सभी घटनाओं पर चर्चा करता है, जिसमें मुख्य ध्यान, निश्चित रूप से, उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान पर है। और दूसरा भाग उन सात बाइबिल चित्रों का सर्वेक्षण करता है जो बाइबिल मसीह की उद्धारकारी उपलब्धि के बारे में चित्रित करती है। यह एक मेलमिलाप है; यह एक मुक्ति है; यह एक कानूनी प्रतिस्थापन है; यह क्राइस्टस विक्टर मूल भाव या विजय, दूसरा आदम और नई सृष्टि, ये सब, और बलिदान है।

वह एक बलिदानी याजकीय चित्र भी है। ये वे चित्र हैं जिन्हें बाइबल उसकी नौ उद्धारक घटनाओं की व्याख्या करने के लिए चित्रित करती है, जो, उनके मूल में, फिर से, उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान हैं। जब पौलुस अपने द्वारा प्रचारित सुसमाचार का सारांश देता है, तो वह मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान दोनों को शामिल करता है।

मैं 1 कुरिन्थियों 15:3 और 4 के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताई है, जैसा कि मैंने भी प्राप्त किया है, कि मसीह हमारे पापों के लिए शास्त्रों के अनुसार मरा, कि उसे दफनाया गया, और शास्त्रों के अनुसार उसे तीसरे दिन जी उठाया गया। 1 कुरिन्थियों 15:3 और 4। इसके अलावा, प्रेरित ने रोमियों 4:25 में औचित्य के आधार या आधार के बारे में बात करते

समय मसीह के दोनों सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को भी शामिल किया है। मसीह को हमारे अपराधों के लिए सौंप दिया गया और हमारे औचित्य के लिए जी उठाया गया, रोमियों 4:25।

लोग आमतौर पर तब गलती करते हैं जब वे इस बात से हैरान होते हैं कि एक ईश्वर जो प्रेम है, वह पापियों को कैसे दंडित कर सकता है। वे यह दावा करने में सही हैं कि ईश्वर प्रेम है, 1 यूहन्ना 4:8 और 16। वे इस तथ्य को नज़रअंदाज़ करने में गलत हैं कि यूहन्ना ने ईश्वर को प्रेम कहने से पहले कहा था कि ईश्वर प्रकाश है, और उसमें बिल्कुल भी अंधकार नहीं है।

1 यूहन्ना 1:5. परमेश्वर पूर्णतः पवित्र और पूर्णतः प्रेममय है। उसकी पवित्रता या उसके प्रेम से समझौता करना उसके व्यक्तित्व की बाइबिल की तस्वीर को विकृत करना है। जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे औचित्य का स्रोत है।

उसके अतुलनीय प्रेम के बिना, हम कभी भी बचाए नहीं जा सकते थे। लेकिन एक प्रेममय परमेश्वर पापियों को कैसे धर्मी घोषित कर सकता है जब वे इतने अधर्मी हैं? अपने प्रेम में वह अपनी नैतिक अखंडता को कैसे बनाए रख सकता है और अधर्मियों को कैसे उचित ठहरा सकता है? इसका उत्तर मसीह के क्रूस की जटिलता में निहित है। यीशु, हमारा प्रतिस्थापन, बचाता है क्योंकि उसका क्रूस परमेश्वर के सामने हमारी स्थिति को नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह से प्रभावित करता है।

नकारात्मक रूप से, मसीह की मृत्यु परमेश्वर के क्रोध को दूर कर देती है, रोमियों 3:25, 26। सकारात्मक रूप से, उसकी मृत्यु धार्मिकता को प्राप्त करती है, रोमियों 5:18 और 19। ये दो तरीके हैं जिनमें पवित्रशास्त्र मसीह के क्रूस को औचित्य के आधार के रूप में प्रस्तुत करता है।

हम पहले वाले पर विचार करेंगे। चार बार, शास्त्र सिखाता है कि मसीह की मृत्यु एक प्रायश्चित है, जैसा कि रोमियों 3:25 और 26, इब्रानियों 2:17, 1 यूहन्ना 2:2 और 1 यूहन्ना 4:10 में है। फिर से, रोमियों 3:25, 26, इब्रानियों 2:17, 1 यूहन्ना 2:2, 1 यूहन्ना 4:10।

मसीह की मृत्यु एक प्रायश्चित है। रोमियों 3:25, 26 मुख्य अंश है क्योंकि यह सबसे अधिक विकसित है। पौलुस ने रोमियों के विषयगत कथन को 1:17 में प्रस्तुत किया था, जो परमेश्वर की धार्मिकता का रहस्योद्घाटन है।

फिर 1:18 से 3:20 में, उन्होंने दूसरे विषय पर विस्तार से बात की, पापियों के खिलाफ परमेश्वर के क्रोध का रहस्योद्घाटन। अब वह रोमियों 3:21 में पत्रों के विषय पर लौटता है। लेकिन अब, व्यवस्था के अलावा, परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसे व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं द्वारा प्रमाणित किया गया है, 3:21।

सभी मनुष्य पापी हैं जिनमें इस बचाने वाली धार्मिकता का अभाव है और वे मसीह पर भरोसा करने के द्वारा इसे प्राप्त करते हैं, रोमियों 3:22 और 23। परमेश्वर का अनुग्रह मसीह की स्थानापन्न मृत्यु के माध्यम से पापियों को धर्मी ठहराता है, जो एक छुटकारा है, रोमियों 3:24, और एक प्रायश्चित है, पद 25 और 26। यह प्रायश्चित पर शास्त्र का मुख्य पाठ है।

ई.एस.वी. से रोमियों 3:24 से 26 का हवाला देते हुए। मसीह यीशु, जिसे परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा प्रायश्चित के रूप में प्रस्तुत किया, ताकि विश्वास के द्वारा प्राप्त किया जा सके। यह परमेश्वर की धार्मिकता को दर्शाने के लिए था, क्योंकि, अपनी दिव्य सहनशीलता में, उसने पिछले पापों को अनदेखा कर दिया था।

यह वर्तमान समय में उसकी धार्मिकता को दिखाने के लिए था ताकि वह न्यायी हो सके और यीशु में विश्वास करने वाले को न्यायी ठहरा सके, रोमियों 3:24 से 26। परमेश्वर की पवित्रता, न्याय और प्रेम के बारे में शास्त्र की गवाही के प्रकाश में , हमें पूछना चाहिए, परमेश्वर अपनी नैतिक अखंडता को बरकरार रखते हुए और अपने न्याय को संतुष्ट करते हुए पापियों को कैसे बचा सकता है? इसका उत्तर इन आयतों में निहित है। अपनी सहनशीलता और अपनी दया में, परमेश्वर ने मसीह के आने से पहले किए गए पापों पर तत्काल न्याय नहीं किया।

इसके बजाय, उसने, रोमियों 3:25 के अनुसार, पिछले पापों को अनदेखा कर दिया। उसने भविष्य में किए जाने वाले अंतिम प्रायश्चित के आधार पर पुराने नियम के संतों को क्षमा कर दिया। उसने उन्हें अंततः मसीह के आने वाले कार्य के आधार पर और पुराने नियम के बलिदानों में सुसमाचार संदेश के प्रति पुराने नियम के संतों की प्रतिक्रिया के आधार पर तुरंत क्षमा कर दिया।

हालाँकि, बैलों और बकरियों के खून से पापों को दूर करना असंभव था, उद्धरण बंद करें, पुराने नियम के बलिदान समारोहों ने सुसमाचार को दर्शाया, इब्रानियों 10:4। लेकिन परमेश्वर को अभी भी पाप से निपटना था। उसे एक बार और हमेशा के लिए एक बलिदान के साथ प्रायश्चित करना था जिसका प्रभाव पुराने नियम के संतों तक फैल जाएगा, इब्रानियों 9:15। परमेश्वर ने ऐसा तब किया जब उसने, उद्धरण, मसीह को अपने खून से प्रायश्चित के रूप में आगे रखा, उद्धरण बंद करें, रोमियों 3:25।

लूथर ने इसे स्पष्ट रूप से कहा है। अपराध और क्रोध के लिए कोई उपाय नहीं था सिवाय इसके कि परमेश्वर का एकमात्र पुत्र हमारे संकट में कदम रखे और स्वयं मनुष्य बन जाए, अपने ऊपर भयंकर और अनन्त क्रोध का बोझ ले और अपने शरीर और रक्त को पाप के लिए बलिदान कर दे। और इसलिए उसने हमारे प्रति असीम दया और प्रेम के कारण ऐसा किया, खुद को समर्पित कर दिया और अनंत क्रोध और मृत्यु की सजा भुगती।

लूथर, एपिस्टल उपदेश, ट्रिनिटी के बाद 24वें रविवार को मार्टिन लूथर की अनमोल और पवित्र रचनाएँ नामक पुस्तक में, खंड 9, पृष्ठ 43 से 45 तक। मसीह हमारे स्थान पर मरा। मृत्यु मरते हुए, हमें मर जाना चाहिए था।

परमेश्वर ने अपने पुत्र को उस दण्ड से दण्डित किया जिसके हम पापी हकदार थे। इस प्रकार परमेश्वर ने वर्तमान समय में अपनी धार्मिकता दिखाई ताकि वह न्यायी हो और यीशु में विश्वास करने वाले को न्यायी ठहराए, रोमियों 3:25। मसीह के कार्य में परमेश्वर द्वारा अपने न्याय को संतुष्ट करना परमेश्वर को पवित्र और न्यायी बने रहने में सक्षम बनाता है जबकि यीशु में विश्वास करने वाले सभी लोगों को न्यायपूर्ण रूप से धर्मी घोषित करता है।

इसलिए, यदि आप चाहें तो मसीह की मृत्यु नकारात्मक रूप से प्रायश्चित है। मसीह की मृत्यु सकारात्मक रूप से उन सभी के लिए धार्मिकता प्राप्त करती है जो विश्वास करते हैं। यीशु का क्रूस न केवल परमेश्वर के क्रोध को संतुष्ट करता है, बल्कि यह हमें औचित्य के लिए आवश्यक धार्मिकता भी प्रदान करता है।

पॉल ने इसे पहले और दूसरे आदम के बीच अपने शक्तिशाली अंतर में प्रस्तुत किया है, रोमियों 5:18 और 19। जैसा कि एक अपराध के माध्यम से, हर किसी के लिए निंदा है, वैसे ही एक धार्मिक कार्य के माध्यम से, हर किसी के लिए जीवन की ओर ले जाने वाला औचित्य है। क्योंकि जैसे एक मनुष्य की अवज्ञा के माध्यम से कई लोग पापी बन गए, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञाकारिता के माध्यम से भी कई लोग धर्मी बनेंगे, रोमियों 5:18 और 19।

पौलुस पहले आदम के एक अपराध की तुलना मसीह के एक धार्मिक कार्य से करता है, पद 18. आदम के पाप ने दण्ड लाया। क्रूस पर मरने के मसीह के कार्य ने, उद्धरण, अनन्त जीवन की ओर ले जाने वाला औचित्य लाया, पद 18.

फिर प्रेरित मूलतः वही बात अलग-अलग शब्दों में कहता है। आदम के आदि पाप ने बहुतों को परमेश्वर की दृष्टि में पापी बना दिया, और मसीह की मृत्यु तक आज्ञाकारिता, यहाँ तक कि क्रूस पर मृत्यु, फिलिप्पियों 2:8, ने बहुतों को परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी बना दिया, रोमियों 5, 19। पौलुस दो आदमों को अपने-अपने लोगों के लिए दण्ड और औचित्य को पूरा करने के रूप में प्रस्तुत करता है।

म्यू ने रोमियों 5 की आयत 18 में मसीह के कार्य की सही व्याख्या की है, उद्धरण, पॉल यह नहीं दिखाना चाहता कि मसीह ने सभी के लिए धार्मिकता और जीवन कैसे उपलब्ध कराया है, बल्कि यह कि मसीह ने उस धार्मिकता के लाभों को उन सभी के लिए कैसे सुरक्षित किया है जो उसके हैं। कुछ लोगों ने आयत 19 की नैतिक श्रेणियों में व्याख्या की है, लेकिन म्यू ने सही ढंग से कहा है कि यह एक गलत व्याख्या है उद्धरण। धार्मिक होने का मतलब नैतिक रूप से ईमानदार होना नहीं है, बल्कि स्वर्गीय न्याय में न्याय किया जाना, बरी होना, सभी आरोपों से मुक्त होना है, उद्धरण समाप्त करें। रोमियों और उन उद्धरणों पर म्यू की पत्र टिप्पणी पृष्ठ 3, 4, 3 और 3, 4, 5 से आई है। हमारा प्रदर्शन कभी भी हमारे औचित्य का आधार नहीं होता है; बल्कि, शास्त्र लगातार उस आधार को मसीह की बचत उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसे नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, प्रायश्चित में परमेश्वर के क्रोध को दूर करना, और सकारात्मक, उसकी प्रतिस्थापन मृत्यु द्वारा धार्मिकता को सुरक्षित करना।

हम किसी भी विश्वास से, किसी भी विश्वास से, धर्मी नहीं ठहराए जाते, बल्कि मसीह में विश्वास से, जिसने हमारे लिए प्रायश्चित किया। धर्मी ठहराए जाने का साधन, बेशक, विश्वास है, काम नहीं। पौलुस बार-बार सिखाता है कि वह साधन जो हमें परमेश्वर के अनुग्रह और धर्मी ठहराए जाने से जोड़ता है, वह है विश्वास।

यह उनके उद्देश्य कथन में पहले से ही दिखाई देता है, जैसा कि इटैलिकाइज़्ड शब्दों से पता चलता है। मैं सुसमाचार से शर्मिंदा नहीं हूँ क्योंकि यह हर उस व्यक्ति के लिए उद्धार के लिए

परमेश्वर की शक्ति है जो विश्वास करता है, पहले यहूदी के लिए, फिर यूनानी के लिए, क्योंकि इसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से विश्वास तक प्रकट होती है, जैसा कि हबक्कूक को उद्धृत करते हुए लिखा गया है, धर्मी लोग विश्वास से जीवित रहेंगे, रोमियों 1:16 और 17। रोमियों 1:18 से 3:20 तक पाप पर परमेश्वर के न्याय से निपटने के बाद, पॉल अपने उद्देश्य कथन पर लौटता है और जल्दी से समझाता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है, रोमियों 3:22 को उद्धृत करें, परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से उन सभी के लिए है जो विश्वास करते हैं, रोमियों 3:22।

प्रायश्चित की व्याख्या करते समय भी, पौलुस कहता है कि यह विश्वास से प्राप्त होता है, 3:25. एक पद बाद में वह परमेश्वर द्वारा न्यायोचित ठहराए जाने के बारे में बताता है, उद्धरण, जो यीशु में विश्वास रखता है, पद 26. यदि हम इसे भूल गए हैं, तो अगले पाँच पदों में, वह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि लोग विश्वास से न्यायोचित ठहराए जाते हैं, न कि कार्यों से।

रोमियों, मैं पाँच कह रहा हूँ; यह रोमियों 3 है; क्षमा करें, यह 3:25, 3:26 था, और अब 3:27 से 31 तक है। तो फिर, घमंड कहाँ है? इसे बाहर रखा गया है। किस तरह के कानून से इसे बाहर रखा गया है? कामों के द्वारा? नहीं, इसके विपरीत, बल्कि विश्वास के कानून से।

क्योंकि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि व्यक्ति व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास से धर्मी ठहराया जाता है। या क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का परमेश्वर है? क्या वह अन्यजातियों का भी परमेश्वर नहीं है? हाँ, अन्यजातियों का भी, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना किए हुओं को विश्वास से और खतना रहित हुओं को विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराता है। तो क्या हम विश्वास के द्वारा व्यवस्था को रद्द कर देते हैं? बिलकुल नहीं।

इसके विपरीत, हम रोमियों 3:27 से 31 तक के कानून का समर्थन करते हैं। पौलुस रोमियों के अगले अध्याय में विश्वास की चर्चा करता है और सिखाता है कि विश्वास और अनुग्रह अविभाज्य हैं। हम एक के बिना दूसरे को प्राप्त नहीं कर सकते।

यही कारण है कि वादा, वह रोमियों 4:16 को उद्धृत करते हुए कहता है, यही कारण है कि उद्धार का वादा विश्वास से है, ताकि यह अनुग्रह के अनुसार हो, ताकि सभी वंशजों को इसकी गारंटी मिले, न केवल उन लोगों को जो व्यवस्था के हैं, बल्कि उन लोगों को भी जो अब्राहम के विश्वास के हैं। वह हम सब का पिता है, रोमियों 4:16। रोमियों 11:6 में पौलुस और भी ज़ोर देता है। अब, अगर यह अनुग्रह से है, तो उद्धार कामों से नहीं है।

अन्यथा, अनुग्रह अनुग्रह नहीं रह जाता, रोमियों 11:6। उद्धार के साधन के रूप में, विश्वास और कार्य एक दूसरे के विरोधी हैं। अनुग्रह का स्वाभाविक पूरक विश्वास है, और केवल विश्वास ही वह साधन है जिसका उपयोग परमेश्वर हमें धर्मी घोषित करने के लिए करता है। औचित्य का आरोपण, मसीह की धार्मिकता।

जब परमेश्वर विश्वासियों को मसीह से जोड़ता है, तो उन्हें उसके सभी आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। इसलिए, औचित्य कभी भी अकेला नहीं होता है, और विश्वास करने वाले पापियों को केवल

औचित्य नहीं मिलता है। साथ ही, विश्वासियों का पुनर्जन्म होता है, उन्हें धर्मी घोषित किया जाता है, परमेश्वर के परिवार में अपनाया जाता है, विकास और पवित्रता के जीवनकाल के लिए परमेश्वर के संतों के रूप में अलग रखा जाता है, और भी बहुत कुछ।

इसलिए, हालाँकि औचित्य में नैतिक परिवर्तन शामिल नहीं है, कोई भी व्यक्ति उचित नहीं है जो पुनर्जन्म और प्रगतिशील पवित्रता में ईश्वर की कृपा से परिवर्तित नहीं होता है। हालाँकि, परिवर्तन के संदर्भ में औचित्य को परिभाषित करना, जैसा कि रोमन कैथोलिक धर्मशास्त्र करता है, उद्धार संबंधी श्रेणियों को भ्रमित करना और ईश्वर के लोगों को नुकसान पहुँचाना है। यह उन्हें नुकसान पहुँचाता है क्योंकि यह उन्हें अपने जीवन में ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो एक अच्छी बात है, जो उनके द्वारा स्वीकार किए जाने का एक साधन है, एक बुरी बात है।

जब विश्वासी मसीह में विश्वास करते हैं, तो उन्हें परमेश्वर हमेशा के लिए स्वीकार कर लेता है, और मसीह की धार्मिकता के कारण वह उन्हें धर्मी घोषित करता है। औचित्य एक फोरेंसिक या कानूनी शब्द है जो परमेश्वर को न्यायाधीश के रूप में चित्रित करता है जो अपने पुत्र में सभी विश्वासियों को धर्मी घोषित करता है। परमेश्वर पुनर्जन्म के परिणामस्वरूप और प्रगतिशील पवित्रीकरण के माध्यम से अपने लोगों के जीवन में नैतिक सुधार पर काम करता है, लेकिन औचित्य में नहीं।

लेकिन अगर हमारे अच्छे काम परमेश्वर द्वारा हमें धर्मी घोषित करने का आधार नहीं हैं, तो क्या है? इसका उत्तर है मसीह की धार्मिकता को विश्वासियों पर आरोपित करना, जिस विषय पर हम अब चर्चा करेंगे। आरोपण किसी व्यक्ति या चीज़ को कुछ श्रेय देने का कार्य है। आरोपण एक बैंकिंग शब्द है, एक वाणिज्यिक शब्द है।

यह किसी व्यक्ति या चीज़ को किसी चीज़ का श्रेय देना है। पवित्रशास्त्र तीन आरोपण सिखाता है। मूल पाप का आरोपण, मसीह पर हमारे पाप का आरोपण, और विश्वासियों पर उसकी धार्मिकता का आरोपण।

सबसे पहले, परमेश्वर ने आदम के आदि पाप को मानव जाति पर आरोपित किया। रोमियों 5:18 और 19. हम इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं।

दूसरा, परमेश्वर हमारे पापों को अपने क्रूसित पुत्र पर आरोपित करता है। उद्धरण, जो पाप को नहीं जानता था, उसे उसने हमारे लिए पाप बना दिया। दूसरा कुरिन्थियों 5:21a.

तीसरा, परमेश्वर मसीह की धार्मिकता को उन सभी लोगों में शामिल करता है जो उस पर विश्वास करते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:21 को पूरा करते हुए, परमेश्वर ने जो पाप को नहीं जानता था, उसे हमारे लिए पाप बना दिया, इस प्रकार उस कथन को पूरा किया, ताकि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएँ। रोमियों 5:21ब।

हमारी चिंता तीसरे आरोपण से है। इस आरोपण की पुष्टि किसी एक अकेले अंश पर आधारित नहीं है, बल्कि तीन अंशों के संयोजन पर आधारित है, जैसा कि ब्रायन विकर्स ने दिखाया है। उनकी पुस्तक का नाम है जीसस, ब्लड, एंड राइटियसनेस।

पॉल के धर्मशास्त्र के आरोपण, विश्वास के माध्यम से अनुग्रह द्वारा औचित्य, बाइबिल धर्मशास्त्र में अन्वेषण नामक एक श्रृंखला में, जिसका मैंने संपादन किया। ब्रायन ने इस पुस्तक में अच्छा काम किया है। तीन अंश विश्वासियों के लिए मसीह की धार्मिकता के आरोपण का आधार हैं, और सिद्धांत वास्तव में एक संयोजन है, उन तीन अंशों को एक शिक्षा में मिलाना।

नंबर एक, रोमियों 4:3. अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। रोमियों 5:19. जिस तरह एक मनुष्य की अवज्ञा के कारण बहुत से लोग पापी ठहराए गए, उसी तरह एक मनुष्य की आज्ञाकारिता के कारण बहुत से लोग धर्मी ठहराए जाएँगे।

रोमियों 5:19. और फिर 2 कुरिन्थियों 5:21. जो पाप से अनभिज्ञ था, उसी को उसने हमारे लिये पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएँ।

रोमियों 4:3. रोमियों 5:19. 2 कुरिन्थियों 5:21. इन तीनों को मिलाना मसीह की धार्मिकता के सिद्धांत को सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है, जिसे हमारे आध्यात्मिक बैंक खातों में जमा किया जाता है।

पहला अंश परमेश्वर के अब्राम को दर्शन में प्रकट होने और यह कहने की ओर इशारा करता है, " अब्राम, मत डर। मैं तेरी ढाल हूँ। तेरा प्रतिफल बहुत बड़ा होगा।"

उत्पत्ति 15:1. जब परमेश्वर ने निःसंतान अब्राहम को अनगिनत संतानों का वादा किया, तो अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और शास्त्र कहता है, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने इसे उसके लिए धार्मिकता के रूप में गिना। उत्पत्ति 15:6. पौलुस ने यह साबित करने के लिए इस पाठ का हवाला दिया कि अब्राहम और बाकी सभी लोग विश्वास से उचित हैं, न कि कर्मों से। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया , और यह उसके लिए धार्मिकता के रूप में गिना गया।

अब जो काम करता है, उसके लिए मजदूरी दान के रूप में नहीं, बल्कि कुछ के रूप में गिना जाता है। लेकिन जो काम नहीं करता है, लेकिन उस पर विश्वास करता है जो अधर्मी को सही ठहराता है, उसका विश्वास धार्मिकता के लिए गिना जाता है। रोमियों 4: 3 से 5। विश्वास के माध्यम से, परमेश्वर अब्राहम और हर किसी को धार्मिकता देता है, श्रेय देता है और गिनता है, जो मसीह को भगवान और उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा करता है।

दूसरा अंश, जिसका हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं, यह प्रकट करता है कि जिस तरह अदन की वाटिका में आदम की अवज्ञा ने बहुत से पापी बनाए, उसी तरह मसीह की मृत्यु तक आज्ञाकारिता कई लोगों को धर्मी बनाएगी। दोनों अभिव्यक्तियाँ रोमियों 5:19 से हैं। थॉमस श्राइनर ने पहले अपने रोमियों की टिप्पणी में लिखा है कि मसीह में रहने वालों को, परमेश्वर कृपापूर्वक मसीह की धार्मिकता प्रदान करता है।

ठीक इसी बिंदु पर, आदम और मसीह के बीच का अंतर उभरता है, और अनुग्रह का चमत्कार चमकता है। आदम के बेटे और बेटियों के रूप में, हम आध्यात्मिक रूप से मृत और पापी के रूप में दुनिया में प्रवेश करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में, मसीह की धार्मिकता को हम पर आरोपित करके आदम के पाप के भयावह परिणामों को उलट दिया है। ऐसा आरोपण अनुग्रह का कार्य है।

यह पूरी तरह से अनुचित है। थॉमस श्राइनर, *रोमन*, पृष्ठ 290. तीसरा अंश उचित रूप से मनाया जाता है।

2 कुरिन्थियों 5:21. परमेश्वर ने जो पाप को नहीं जानता था, उसे हमारे लिए पाप बना दिया, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएँ। लूथर ने इस पाठ को एक सुखद आदान-प्रदान करार दिया।

उद्धरण, प्रभु यीशु, आप मेरी धार्मिकता हैं, जैसे मैं आपका पाप हूँ। आपने अपने ऊपर वह ले लिया जो मेरा है और मुझे वह दे दिया जो आपका है। आपने अपने ऊपर वह ले लिया जो आप नहीं थे और मुझे वह दे दिया जो मैं नहीं था।

लूथर की रचनाएँ, खंड 48, पृष्ठ 12 और 13. परमेश्वर ने पाप रहित मसीह को हमारे पाप के साथ इस तरह से पहचाना कि वह कह सकता है कि उसने उसे पाप बना दिया जो पाप नहीं जानता था। पतरस के शब्दों में, 1 पतरस 3:18, मसीह ने भी एक बार पापों के लिए दुख उठाया।

अधर्मियों के लिये धर्मी की ओर से कि वह तुम्हें परमेश्वर के पास पहुंचाए। 1 पतरस 3:18. मसीह के साथ एकता के कारण हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं।

अर्थात्, परमेश्वर मसीह की धार्मिकता को हम पर आरोपित करता है और हमें स्वीकार करता है। 2 कुरिन्थियों पर अपनी टिप्पणी में मरे हैरिस, पृष्ठ 455, स्पष्ट है। उद्धरण, हालाँकि वैध, हिसाब देना, हिसाब देना, शब्द का प्रयोग श्लोक 21 में नहीं किया गया है, श्लोक 29 की तुलना में, इस श्लोक में दोहरा आरोपण समझना अनुचित नहीं है।

पाप मसीह के खाते में गिना गया, आयत 21ए, ताकि धार्मिकता हमारे खाते में गिनी जाए, 21बी। परमेश्वर द्वारा कुछ ऐसा आरोपित करने के परिणामस्वरूप जो उसके लिए बाहरी था, अर्थात् पाप, विश्वासियों के लिए कुछ ऐसा आरोपित किया गया जो उनके लिए बाहरी था, अर्थात् धार्मिकता। एक अन्य पत्र में, पौलुस इस आरोपण के परिणाम को साझा करता है।

वह मसीह को जानना अपना सर्वोच्च मूल्य मानता है और बाकी सब कुछ त्यागने को तैयार है। उसका सर्वोच्च लक्ष्य, उद्धरण, मसीह को प्राप्त करना और उसमें पाया जाना है, न कि व्यवस्था से अपनी धार्मिकता प्राप्त करना, बल्कि मसीह में विश्वास के माध्यम से, विश्वास पर आधारित परमेश्वर की धार्मिकता। फिलिप्पियों 3, 8, और 9। इन तीनों ग्रंथों को मिलाने से अच्छे परिणाम मिलते हैं।

परमेश्वर, सर्वोच्च न्यायाधीश, उन सभी को धर्मी घोषित करता है जो उद्धार के लिए यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान पर भरोसा करते हैं। पिता हमें मसीह में धर्मी घोषित करता है और हमें अपनी धार्मिकता के आधार पर स्वीकार करता है, न कि हमारी अपनी धार्मिकता के आधार पर। इसे ही लूथर ने विदेशी धार्मिकता कहा है।

उसे उद्धृत करते हुए, अब यह निश्चित है कि मसीह या मसीह की धार्मिकता, क्योंकि यह हमसे बाहर है और हमारे लिए विदेशी है, हमारे कार्यों से नहीं पकड़ी जा सकती। लूथर, थर्ड डिस्प्यूटेशन कंसर्निंग जस्टिफिकेशन, 1536, लूथर वर्क्स, खंड 34, पृष्ठ 153। विश्वास करने वाले पापियों पर मसीह की धार्मिकता का आरोपण बहुत कुछ स्पष्ट करता है।

यह बताता है कि कैसे पॉल ने कहा कि विश्वासी, उद्धरण, मसीह यीशु में उसके अनुग्रह के द्वारा स्वतंत्र रूप से धर्मी ठहराए जाते हैं, रोमियों 3:24। यह बताता है कि कैसे परमेश्वर एक विश्वासी के बारे में कह सकता है, उद्धरण, जो काम नहीं करता, लेकिन उस पर विश्वास करता है जो अधर्मियों को धर्मी ठहराता है, उसका विश्वास धार्मिकता के लिए गिना जाता है, रोमियों 4:5। यह बताता है कि लूथर ने औचित्य को वह अनुच्छेद क्यों माना जिस पर चर्च खड़ा है या गिरता है और क्यों कैल्विन ने इसे मुख्य धुरी या मुख्य धुरी कहा जिस पर ईसाई धर्म घूमता है। कैल्विन, ईसाई धर्म के संस्थान, पुस्तक तीन, अध्याय 11, पैराग्राफ एक।

बाइबल की हर दूसरी शिक्षा की तरह, मुफ़्त औचित्य परमेश्वर की महिमा के लिए है। अब हम उस पर आते हैं जिसे मैं औचित्य की शर्मीली छोटी बहन, दत्तक-ग्रहण कहना पसंद करता हूँ। औचित्य को सभी प्रेस में जगह मिलती है, लेकिन दत्तक-ग्रहण चर्च के इतिहास में ऐतिहासिक रूप से औचित्य जितना महत्वपूर्ण नहीं है; यह एक गर्मजोशी भरा और आकर्षक सिद्धांत है।

यहाँ इसका एक सिंहावलोकन है, जिसे हम इस व्याख्यान के शेष भाग में कवर करेंगे। दत्तक ग्रहण: सबसे पहले, मुझे हमेशा की तरह एक बाइबिल प्रस्तावना मिलती है, फिर दत्तक ग्रहण, व्यवस्थित सूत्रीकरण, दत्तक ग्रहण की हमारी आवश्यकता, दत्तक ग्रहण का स्रोत, दत्तक ग्रहण का आधार, जिस माध्यम से हम इसे प्राप्त करते हैं, दत्तक ग्रहण, और मसीह की इच्छा के साथ एकता हमारे व्यवस्थित सूत्रीकरण को पूरा करती है। दत्तक ग्रहण, बाइबिल प्रस्तावना, सारांश।

हालाँकि गोद लेने का विषय पुराने नियम में प्रमुख नहीं है, फिर भी प्रभु इस्राएल का पिता है, और इस्राएल उसका पुत्र है। चूँकि इस्राएल परमेश्वर का पुत्र, उसका ज्येष्ठ पुत्र था, इसलिए परमेश्वर ने उनसे अपने उद्धार के वादों को पूरा करने का वादा किया, तब भी जब उन्होंने नाटकीय तरीके से पाप किया। दाऊद का राजा भी परमेश्वर का पुत्र था, जो परमेश्वर के सामने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता था।

जब हम नए नियम में आते हैं, तो हम सीखते हैं कि यीशु परमेश्वर का सच्चा पुत्र है और वे सभी जो परमेश्वर के बच्चे हैं, वे सभी जो गोद लिए गए हैं, यीशु मसीह के प्रायश्चित कार्य के कारण गोद लिए गए हैं। परमेश्वर के पुत्र होने का आश्चर्य और महिमा नए नियम में मनाई जाती है, और हमारा पुत्रत्व हमारे लिए परमेश्वर के अद्भुत प्रेम और देखभाल को प्रकट करता है। साथ ही, विश्वासियों

को इस तरह से जीना चाहिए जो उनके गोद लिए जाने के योग्य हो ताकि वे दुनिया के सामने अपने पिता के चरित्र को दर्शा सकें।

विश्वासियों का गोद लिया जाना पहले से ही एक वास्तविकता है, लेकिन अभी तक नहीं। विश्वासियों को अब गोद लिया गया है, लेकिन उनके गोद लिए जाने की पूर्णता अंतिम दिन पर पूरी होगी जब विश्वासियों को पुनरुत्थान में नए शरीर दिए जाएंगे। गोद लेना, गोद लेना, व्यवस्थित सूत्रीकरण, व्यवस्थित सूत्रीकरण।

हम गोद लेने के व्यवस्थित धर्मशास्त्र का पता लगाने के लिए ठोस बाइबिल की नींव पर निर्माण करते हैं, जिसका मैंने अभी सारांश दिया है। यह महत्वपूर्ण लेकिन उपेक्षित शिक्षा शायद नए नियम की सबसे गर्म शिक्षा है, जैसा कि जिम पैकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, *नोइंग गॉड*, 20वीं वर्षगांठ संस्करण, पृष्ठ 201 में हमें याद दिलाया है। पैकर कहते हैं, यदि आप यह आंकना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति ईसाई धर्म को कितनी अच्छी तरह समझता है, तो पता करें कि वह ईश्वर का बच्चा होने और ईश्वर को अपना पिता मानने के विचार को कितना समझता है।

यदि यह वह विचार नहीं है जो उसकी पूजा और प्रार्थनाओं और जीवन के प्रति उसके संपूर्ण दृष्टिकोण को प्रेरित और नियंत्रित करता है, तो इसका मतलब है कि वह ईसाई धर्म को बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं समझता है। वह सब कुछ जो मसीह ने सिखाया, वह सब कुछ जो नए नियम को पुराने से नया और बेहतर बनाता है, और वह सब कुछ जो केवल यहूदी के विपरीत विशिष्ट रूप से ईसाई है, वह सब ईश्वर के पितृत्व के ज्ञान में समाहित है। पिता ईश्वर के लिए ईसाई नाम है।

गोद लेने की आवश्यकता: मैंने बार-बार यह बात कही है कि उद्धार के अनुप्रयोग के पहलुओं को समझने के लिए, हमें उनमें से प्रत्येक की आवश्यकता को समझने की आवश्यकता है। गोद लेने की आवश्यकता केवल यह नहीं है कि हम अनाथ हैं, जैसा कि बहुत सी लोकप्रिय शिक्षाएँ कहती हैं। ऐसा कहना गलत नहीं है, लेकिन भगवान ने हमारे लिए अनाथ होने से कहीं अधिक गहरा गड्ढा खोदा है।

गोद लेने की आवश्यकता बंधन है, पाप की गुलामी। उद्धार के आवेदन के सभी पहलुओं की तरह, गोद लेने को मानव की आवश्यकता के विरुद्ध सबसे अच्छी तरह से समझा जाता है। हमें गोद लेने की आवश्यकता है क्योंकि, पतन और हमारे अपने पापों के कारण, हम पाप के गुलाम हैं।

पॉल कहते हैं कि गोद लेने से पहले, हम दुनिया के तत्वों के अधीन गुलामी में थे, गलातियों 4:3 और गोद लेने के बाद, यह प्रत्येक विश्वासी के बारे में कहा जाता है, उद्धरण, इसलिए अब आप एक गुलाम नहीं हैं, बल्कि एक पुत्र हैं, और यदि एक पुत्र है, तो भगवान ने आपको वारिस बनाया है, रोमियों, गलातियों 4:7। इस प्रकार गोद लेना मसीह द्वारा किए गए उद्धार का ईश्वर का अनुग्रहपूर्ण अनुप्रयोग है, जिसमें ईश्वर पाप के दासों को मुक्त करता है और उन्हें अपने परिवार में बेटों या बेटियों के रूप में स्वागत करता है। जॉन पॉल की तुलना में अधिक दृढ़ता से बोलता है। इस तरह से भगवान के बच्चे और शैतान के बच्चे स्पष्ट हो जाते हैं।

जॉन के लिए दो तरह के इंसान हैं: ईश्वर के बच्चे और शैतान के बच्चे। जो कोई भी सही काम नहीं करता, वह ईश्वर का नहीं है, खासकर वह जो अपने भाई या बहन से प्यार नहीं करता, 1 जॉन 3.10। जॉन मानवता को दो समान रूप से देखने योग्य समूहों में विभाजित करता है, ईश्वर के बच्चे और शैतान के बच्चे। यारब्रो ने जॉन के विचार को पकड़ लिया, उद्धरण, अपने पाठक के दिव्य माता-पिता के आधार पर, जॉन को विश्वास है कि ईश्वर के सच्चे बच्चे, शैतान के बच्चों की तरह, अंततः अपनी पहचान नहीं छिपा सकते, उद्धरण बंद करें।

रॉबर्ट यारब्रो, 1-3 जॉन, बेकर एक्सजेटिकल कमेंट्री, पृष्ठ 196। विशेष रूप से, जॉन सही काम करने और एक-दूसरे से प्यार करने को सच्ची आध्यात्मिक वंशावली के लिटमस टेस्ट के रूप में इंगित करता है। परमेश्वर के बच्चे अपने पिता को दर्शाते हैं, जिन्हें जॉन ने परमेश्वर को प्रकाश बताया है, 1 यूहन्ना 1:5, और परमेश्वर प्रेम है, 1 यूहन्ना 4:8 और 16।

पवित्रशास्त्र में लोगों को दूसरे तरीके से परमेश्वर की संतान बनने का वर्णन किया गया है: पुनर्जन्म। यहाँ, आध्यात्मिक मृत्यु की आवश्यकता है जो लोगों को परमेश्वर से अलग करती है। उसका प्रतिकार उन्हें आध्यात्मिक रूप से जीवित करना है, जिससे उन्हें फिर से जन्म मिलता है, यूहन्ना 3, पद 3 और 7। इसलिए, बाइबल की शिक्षा में एक ओवरलैप है।

दो छवियाँ पारिवारिक हैं: गोद लेने की अदालती छवि और पुनर्जन्म की मृत्यु-से-जीवन छवि। दोनों का उत्पाद ईश्वर की संतान है, ईश्वर के पुनर्जन्म के पुनर्जन्म वाले बच्चे और ईश्वर के गोद लिए गए बच्चे। गोद लेने का स्रोत ईश्वर का प्रेम है।

हम देखेंगे कि गोद लेने का साधन मसीह में विश्वास है, लेकिन क्या विश्वास ही इसका अंतिम स्रोत है? इसका उत्तर है नहीं। लोगों के परमेश्वर की संतान बनने का अंतिम स्रोत उसकी इच्छा और प्रेम है। पौलुस ने इफिसियों 1, आयत 4-5 और 11 में इसे स्पष्ट किया है।

प्रेम में, परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के द्वारा अपने पुत्रों के रूप में गोद लेने के लिए पहले से ही नियुक्त किया है। उसकी इच्छा के उद्देश्य के अनुसार, उसके महिमामय अनुग्रह की स्तुति के लिए, जिसे उसने हमें अपने प्रिय में दिया है। यह केवल इफिसियों 1 के श्लोक 4 और 5 में है, श्लोक 11 में नहीं।

यहाँ श्लोक 11 है। उसमें, हमें मीरास मिली क्योंकि हम उसकी योजना के अनुसार पहले से ठहराए गए थे जिसने अपनी इच्छा के उद्देश्य के अनुसार सब कुछ किया। इफिसियों 1:11।

पहले पाठ में, इफिसियों 1:4 और 5, लोगों के लिए परमेश्वर का प्रेम उनके पुत्रत्व के पीछे है। यह सब उद्धरण, उसकी इच्छा के उद्देश्य के अनुरूप है और उद्धरण, उसके गौरवशाली अनुग्रह के उद्देश्य को दर्शाता है। दूसरे पाठ में, विश्वासियों की विरासत, हमारे गोद लेने का एक परिणाम, बचाने की उसकी योजना से उत्पन्न होती है।

इसी तरह, यूहन्ना भी हमारे पुत्रत्व का श्रेय परमेश्वर पिता के हमारे प्रति विस्मयकारी प्रेम को देता है। 1 यूहन्ना 3:1. देखिए पिता ने हमें कितना महान प्रेम दिया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएँ। और हम हैं।

1 यूहन्ना 3:1. गोद लेना पिता के अपने बच्चों के प्रति प्रेम को उजागर करता है। जैसा कि यारब्रो ने कहा, उद्धरण, प्रेम की महानता उसके प्रभावों में निहित है। यह लोगों को टेकना बनाता है हे परमेश्वर , परमेश्वर की सन्तान।

प्रेम की महानता इसके उद्देश्य में भी निहित है। पिता ऐसा प्रेम प्रदान करता है ताकि, हिना क्लॉज, जॉन और उसके पाठक उसके पारिवारिक अनुग्रह का आनंद ले सकें। यारब्रो, 1 से 3 जॉन, पृष्ठ 196।

दत्तक ग्रहण का आधार, मसीह का व्यक्तित्व और कार्य। इसका स्रोत ईश्वर का अनुग्रह है। इसका अर्थ है विश्वास।

इसका आधार मसीह का व्यक्तित्व और कार्य है। किस आधार पर परमेश्वर ने पाप के दासों को अपने प्रिय बच्चों के रूप में अपनाया? क्या उसने उन्हें बस अपना घोषित कर दिया? नहीं। क्योंकि उसे उन्हें उनकी दासता की स्थिति से छुड़ाना था, और इसके लिए उसके बेटे की मृत्यु आवश्यक थी।

इस प्रकार, हमारे दत्तक ग्रहण का आधार मसीह का व्यक्तित्व और कार्य है। सबसे पहले उसका व्यक्तित्व। विश्वासियों के विपरीत जो विश्वास के माध्यम से अनुग्रह से परमेश्वर के पुत्र या पुत्रियाँ बन जाते हैं, मसीह हमेशा स्वभाव से परमेश्वर का शाश्वत पुत्र रहा है।

जब धर्मग्रंथ सृष्टि के निर्माण में बेटे को एजेंसी बताते हैं, तो इसका मतलब है कि वह हमेशा के लिए बेटा है। पॉल ऐसा ही करते हैं। पिता ने हमें अंधकार के क्षेत्र से बचाया है और हमें उस बेटे के राज्य में स्थानांतरित किया है जिसे वह प्यार करता है।

क्योंकि सब कुछ उसी के द्वारा सृजा गया है। स्वर्ग हो या पृथ्वी, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएँ, क्या प्रधानताएँ, क्या अधिकार, सारी चीज़ें उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। कुलुस्सियों 1:13, 16.

इब्रानियों ने भी यही किया। उद्धरण, इन अंतिम दिनों में, परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बात की है। परमेश्वर ने उसे सभी चीज़ों का वारिस नियुक्त किया है और उसके द्वारा ब्रह्मांड बनाया है।

इब्रानियों 1:2. इसके अलावा, पौलुस सिखाता है कि, उद्धरण, जब समय पूरा होने को आया, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो व्यवस्था के अधीन जन्मी स्त्री से पैदा हुआ था। गलातियों 4:4. त्रिदेव का दूसरा व्यक्ति अपने अवतार के समय परमेश्वर का पुत्र नहीं बना, बल्कि वह जो पुत्र के रूप में अनंत काल से विद्यमान था, पिता द्वारा उसके अवतार के समय संसार में भेजा गया था। दूसरा, मसीह का कार्य।

परमेश्वर का शाश्वत पुत्र पाप के गुलामों को छुड़ाने के लिए मरा। गोद लेने के लिए प्रायश्चित का मूल भाव मुक्ति है। इसमें तीन चीजें शामिल हैं, बंधन की स्थिति, फिरौती की कीमत का भुगतान, और परिणामस्वरूप परमेश्वर के पुत्रों की स्वतंत्रता की स्थिति।

उद्धरण: जब समय पूरा होने को आया, तो परमेश्वर ने व्यवस्था के अधीन कुंवारी से जन्मे अपने पुत्र को भेजा, ताकि व्यवस्था के अधीन लोगों को छुड़ाया जाए, ताकि हम पुत्रों के रूप में गोद लिए जाने का अधिकार प्राप्त कर सकें। गलातियों 4 :4 और 5. इसी पत्र में पहले, पौलुस ने पुत्र के छुटकारे को और अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। उद्धरण, मसीह ने हमारे लिए अभिशाप बनकर हमें व्यवस्था के अभिशाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई पेड़ पर लटकाया जाता है, वह अभिशप्त है।

गलातियों 3:13. हम व्यवस्था तोड़नेवाले शापित थे, अर्थात् वह दण्ड जो व्यवस्था ने अवज्ञाकारियों को दिया था। अनुग्रह में, मसीह ने हमारे स्थान पर एक शापित मनुष्य के रूप में मरकर हमारे दण्ड का भुगतान किया।

परिणामस्वरूप, हम ईश्वर के बच्चों की ईसाई स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं। स्टॉट इस पाठ के महत्व को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताते हैं। उद्धरण, यह संभवतः प्रतिस्थापन पर नए नियम में सबसे स्पष्ट कथन है, जॉन स्टॉट ने लिखा।

टूटे हुए कानून का अभिशाप हम पर था। मसीह ने हमारे स्थान पर अभिशाप बनकर हमें इससे मुक्त किया। जो अभिशाप हम पर था, वह उस पर स्थानांतरित हो गया।

उन्होंने माना कि हम इससे बच सकते हैं। हमारे अगले व्याख्यान में, हम दत्तक ग्रहण के बारे में बात करते रहेंगे, इस बार इसके साधनों पर विचार करेंगे, जो कि उद्धारक के रूप में मसीह पर विश्वास है।

यह डॉ. रॉबर्ट पीटरसन द्वारा उद्धार पर उनके शिक्षण में है। यह सत्र 14, औचित्य, संख्या 3, व्यवस्थित सूत्रीकरण और दत्तक ग्रहण, भाग 1 है।