डॉ. रॉबर्ट ए. पीटरसन, मोक्ष, सत्र 15, दत्तक ग्रहण, भाग 2, और सनातनीकरण, भाग 1, ऐतिहासिक पुनर्ज्ञान

© 2024 रॉबर्ट पीटरसन और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. रॉबर्ट पीटरसन द्वारा मोक्ष पर दिए गए उनके उपदेश हैं। यह सत्र 15, दत्तक ग्रहण, भाग 2, और पवित्रीकरण, भाग 1, ऐतिहासिक पुनरावलोकन है।

हम मोक्ष पर अपने व्याख्यान को मोक्ष के अनुप्रयोग के विशेष पहलू के साथ जारी रखते हैं जिसे दत्तक ग्रहण के रूप में जाना जाता है।

हमने इसकी आवश्यकता, पाप और स्वयं की दासता, दत्तक ग्रहण के स्रोत, ईश्वर के प्रेम, ईश्वर के शाश्वत पुत्र के माध्यम से मसीह के व्यक्तित्व के आधार के बारे में बात की है, हम ईश्वर के आध्यात्मिक पुत्र या पुत्रियाँ बनते हैं। वह स्वभाव से ईश्वर का पुत्र था। हम विश्वास के माध्यम से अनुग्रह द्वारा ईश्वर के आध्यात्मिक पुत्र या पुत्रियाँ बनते हैं, और अब दत्तक ग्रहण का अर्थ है, और मुझे फिर से कहना चाहिए, शायद, प्रायश्चित की वह तस्वीर जो बाइबल में दत्तक ग्रहण के साथ मेल खाती है, वहीं गलातियों 4, 1 से 7 में, मुक्ति है। दत्तक ग्रहण का अर्थ है विश्वास।

औचित्य की तरह, दत्तक ग्रहण मसीह में विश्वास के माध्यम से अनुग्रह द्वारा होता है। दत्तक ग्रहण पूरी तरह से अनुग्रह है, क्योंकि पाप और स्वयं के दास के रूप में, हम कभी भी खुद को मुक्त नहीं कर सकते। भजन 49:7 से 9, स्पष्ट है, उद्धरण, वास्तव में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को छुड़ा नहीं सकता है या अपने जीवन की कीमत भगवान को नहीं दे सकता है, क्योंकि उनके जीवन की छुड़ौती, महंगी है और कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकती है, ताकि वह हमेशा जीवित रहे और कभी भी गड्ढे को न देखे, उद्धरण बंद करें।

यही कारण है कि, यह भजन 49:7 से 9 है, यही कारण है कि पॉल केवल मसीह में ही मुक्ति पाता है, उद्धरण, इफिसियों 1:7, उसमें हमें उसके लहू के द्वारा मुक्ति मिलती है, हमारे अपराधों की क्षमा, इफिसियों 1:7। वास्तव में, पॉल हमारे अंतिम दत्तक ग्रहण को छुटकारे के रूप में व्यक्त करता है, रोमियों 8:23। मेरे नोट्स गलत हैं। हम स्वयं, जिनके पास पहले फल के रूप में आत्मा है, हम भी अपने भीतर कराहते हैं, दत्तक ग्रहण, हमारे शरीर के छुटकारे की उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं, रोमियों 3, रोमियों 8:23।

मसीह में मुक्ति विश्वास के द्वारा प्राप्त होती है, जैसा कि पौलुस ने प्रमाणित किया है। गलातियों 3:26 कहता है, विश्वास के द्वारा तुम सब मसीह यीशु में परमेश्वर के पुत्र हो, गलातियों 3:26। और यद्यपि कुछ लोग सोचते हैं कि यूहन्ना केवल पुनर्जन्म की बात करता है, दत्तक ग्रहण की नहीं, जैसा कि यूहन्ना 1:13 में कहा गया है, 1 यूहन्ना 1 की आयत 12 मसीह में विश्वास के द्वारा दत्तक ग्रहण की बात करती प्रतीत होती है।

लेकिन जिन लोगों ने मसीह को स्वीकार किया, उन्हें परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया, जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। इसके अलावा, आत्मा हमें विश्वास करने में सक्षम बनाती है, जिसके परिणामस्वरूप दत्तक ग्रहण होता है। आत्मा विश्वास का उपहार देती है।

1 कुरिन्थियों 12, लगभग 3, कोई भी यह नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है सिवाय पवित्र आत्मा के। और यहाँ आत्मा हमें दत्तक ग्रहण के लिए विश्वास करने में सक्षम बनाती है। रोमियों 8:15 में पॉल कहते हैं , आपको दत्तक ग्रहण की आत्मा मिली है जिसके द्वारा हम पुकारते हैं, अब्बा, पिता, रोमियों 8:15।

अब्बा एक अरामी शब्द है जिसका इस्तेमाल बच्चे अपने प्यारे पिता को संबोधित करने के लिए करते हैं, बिल्कुल डैडी या पापा की तरह। औचित्य, और इसका मतलब दादा नहीं है, यह बच्चों की भाषा नहीं है। यह एक बच्चे का अपने पिता के प्रति शब्द है जिसका सम्मान किया जाता है और जिसे प्यार किया जाता है।

औचित्य और दत्तक ग्रहण दोनों ही न्यायालय से लिए गए मोक्ष के चित्र हैं। औचित्य आपराधिक प्रभाग में है। दत्तक ग्रहण पारिवारिक न्यायालय में है।

दोनों ही केवल मसीह में विश्वास के माध्यम से परमेश्वर की कृपा से हैं। औचित्य परमेश्वर द्वारा मसीह की धार्मिकता को उन पर आरोपित करके विश्वासियों को धर्मी घोषित करना है, जबकि दत्तक ग्रहण पिता द्वारा अपने परिवार में अपने प्रिय बच्चों के रूप में विश्वासियों का स्वागत करना है। रोमियों 8:15, आपको दत्तक ग्रहण की आत्मा प्राप्त होती है जिसके द्वारा हम पुकारते हैं, अब्बा, हे पिता।

अर्थात्, आत्मा हमें सच्चाई से परमेश्वर को पिता कहने में सक्षम बनाती है। इस दिन दुनिया भर में, लाखों लोग हमारे पिता, प्रभु की प्रार्थना, हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, इत्यादि प्रार्थना करेंगे। और उनमें से बहुत से लोग प्रभु को नहीं जानते।

इसलिए, रोमियों 8:15 यह नहीं कह रहा है कि उद्धार पाए बिना हमारे पिता शब्दों को बोलना असंभव है। नहीं, इसका अर्थ यह है कि पवित्र आत्मा के बिना उन शब्दों को बोलना और उनका अर्थ समझना और परमेश्वर को पिता के रूप में जानना असंभव है। इसीलिए रोमियों 8 में उसे गोद लेने की आत्मा कहा गया है।

इसके बारे में सोचिए। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। त्रिदेव के पहले दो व्यक्तियों के नाम दत्तक ग्रहण के सिद्धांत के लिए बहुत अनुकूल हैं।

ईश्वर पिता है। ईश्वर पुत्र है। पवित्र आत्मा नाम, मैं श्रद्धापूर्वक बोलता हूँ, हमें गर्मजोशी नहीं देता।

तो, परमेश्वर क्या करता है? वह ईश्वरत्व के तीसरे व्यक्ति के नाम को संशोधित करता है ताकि गोद लेने के सिद्धांत को हम तक बेहतर ढंग से पहुँचाया जा सके। वह गोद लेने की आत्मा है, रोमियों 8:15। वह अपने बेटे की आत्मा है।

उसका मतलब पिता से है, गलातियों 4:6। पवित्र आत्मा उसके पुत्र की आत्मा है। अर्थात्, पवित्र आत्मा पिता के पुत्र की आत्मा है। इस वाक्यांश में, संपूर्ण त्रिमूर्ति उसके पुत्र की आत्मा है।

इसलिए, परमेश्वर ने त्रिदेव के तीसरे व्यक्ति के नाम को संशोधित किया है ताकि वह हमें दत्तक ग्रहण में अपना प्रेम प्रदान कर सके। दत्तक ग्रहण और मसीह के साथ मिलन। यदि आपने ध्यानपूर्वक ध्यान दिया है, तो आप इसकी आशा कर सकते हैं।

उद्धार के अनुप्रयोग के हर दूसरे पहलू की तरह, दत्तक ग्रहण मसीह के साथ एकता में होता है। उद्धरण, गलातियों 3:26 , विश्वास के द्वारा तुम सब मसीह यीशु में परमेश्वर के पुत्र हो। यहाँ मसीह यीशु में मसीह के साथ एकता की बात की गई है।

इस प्रकार पौलुस सिखाता है कि विश्वास ही वह साधन है जिसके द्वारा विश्वासी गलातियों को गोद लिया जाता है और यह गोद लेना मसीह के साथ एकता में होता है। मसीह के साथ एकता गोद लेने, औचित्य, पवित्रीकरण, परिवर्तन और मसीह में हर दूसरे आशीर्वाद का बड़ा चक्र है, जो मसीह यीशु में है। वे उस बड़े चक्र के भीतर हैं।

दत्तक ग्रहण मसीह के साथ मिलन का एक उपसमूह है। अधिकांश विद्वान और अनुवाद मसीह यीशु में वाक्यांश को स्वतंत्र रूप से लेते हैं और विश्वास की वस्तु के रूप में नहीं। मू सहमत हैं और बताते हैं, उद्धरण; स्वतंत्र रूप से लिए गए, ये दो वाक्यांश पॉल की गलातियों में शिक्षा के दो प्रमुख तत्वों और वास्तव में, उनके धर्मशास्त्र के समग्र रूप से सारांशित करते हैं।

परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता मसीह यीशु के साथ हमारी एकता से स्थापित होता है, और बदले में, वह एकता हमारे विश्वास से सुरक्षित होती है। विश्वास के द्वारा, तुम सब मसीह यीशु में परमेश्वर के पुत्र हो। गलातियों 3:26।

गोद लेने और आशीर्वाद कई गुना हैं। मैं उनमें से पाँच का सारांश दूँगा। पिता द्वारा हमें अपने परिवार में गोद लेने के कम से कम पाँच अद्भुत आशीर्वाद हैं।

सबसे पहले, हम अपने स्वर्गीय पिता के हैं और उसके परिवार का हिस्सा हैं। गलातियों 4:4 और 5. परमेश्वर ने अपने बेटे को व्यवस्था के अधीन लोगों को छुड़ाने के लिए भेजा ताकि हम बेटों के रूप में गोद लिए जा सकें। गलातियों 4:4 और 5. परमेश्वर हमारा पिता है, और हम उसके बेटे या बेटियाँ हैं।

परमेश्वर हमें अपने परिवार में वयस्क बच्चों के रूप में रखकर हमारी गहरी ज़रूरत को पूरा करता है। हम परमेश्वर को जानते हैं और वह हमें जानता है। अन्य सभी विश्वासी मसीह में हमारे भाई और बहन हैं।

मैंने गोद लेने के विषय पर कई रिट्रीट में बात की है, और पीएनआर प्रकाशन के लिए एक किताब लिखी है जिसका नाम है एडॉप्टेड बाय गॉड। और मुझे आश्चर्य हुआ कि इस रिट्रीट में पढ़ाने वाले दो अन्य पादरी या प्रोफेसर भी गोद लेने के सिद्धांत की ओर उसी कारण से आकर्षित हुए थे जिस कारण से मैं था - हमारे सांसारिक पिताओं के साथ हमारे रिश्तों में वास्तविक कमी।

इसके अलावा, केवल पुरुषों के लिए एक रिट्रीट में, मुझे आशीर्वाद मिला क्योंकि मैंने गोद लेने पर वही सरल शिक्षाएँ दीं जो मैं अब दे रहा हूँ, शायद एक अलग प्रारूप में, लेकिन रोमियों 8 और गलातियों 4 से वही शिक्षाएँ, जो गोद लेने पर दो प्रमुख स्थान हैं। गलातियों 4:1 से 7. रोमियों 8, 14 से 19 की तरह, वहाँ भी। और भगवान ने आशीर्वाद दिया।

और बाद में मेजों के इर्द-गिर्द बांटने के समय, पुरुष रो रहे थे, वयस्क पुरुष, शायद सिर्फ़ इसलिए क्योंकि यह उनके भाइयों की मौजूदगी में था और उनकी पत्नियाँ वहाँ नहीं थीं, वे रो रहे थे क्योंकि उन्हें अपने सांसारिक पिता के प्यार की कमी, कमी महसूस हो रही थी, और वे सिर्फ़ अपने स्वर्गीय पिता के प्यार की अच्छाई और कृपा से अभिभूत होने की खुशी के लिए रो रहे थे, जिसने सांसारिक पिता के प्यार की कमी को पूरी तरह से तो नहीं बदला, लेकिन उनके दिलों में उनके लिए ज़रूर कुछ अद्भुत किया। ईश्वर का साधन बनना और ईश्वर को काम करते देखना एक बहुत बड़ी आशीष थी। ईश्वर हमें अपने परिवार में वयस्क बच्चों के रूप में रखकर हमारी गहरी ज़रूरत को पूरा करता है।

वह हमारे पिता हैं। हम उनके बच्चे हैं। हम उन्हें जानते हैं।

वह हमें जानता है। बाकी सभी विश्वासी मसीह में हमारे भाई-बहन हैं। दूसरा, परमेश्वर हमें पुत्रत्व की आत्मा देता है, जो हमें सच्चाई से उसे पिता कहने में सक्षम बनाती है।

जैसा कि मैंने अभी एक मिनट पहले पढ़ा, रोमियों 8:15 में पौलुस लिखते हैं, क्योंकि तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर से भय में पड़ो। इसके बजाय, तुम्हें गोद लेने की आत्मा मिलती है जिसके द्वारा हम पुकारते हैं, अब्बा, पिता, पवित्र आत्मा। गोद लेने की आत्मा हमें उद्धारक, यीशु में विश्वास बचाने के लिए आकर्षित करती है, ताकि हम परमेश्वर के परिवार में प्रवेश कर सकें। आत्मा एक दूसरी भूमिका भी निभाती है।

एक उद्धरण के लिए, रोमियों 8:16 में, आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ मिलकर गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। रोमियों 8:16, रहस्यमय तरीके से, आत्मा स्वयं हमारी मानवीय आत्मा के साथ मिलकर गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। रहस्यमय तरीके से, आत्मा हमें भीतर से आश्वस्त करती है कि परमेश्वर हमारा पिता है और हम उसके अपने हैं।

वह हमारे डर को आज़ादी से बदल देता है। अपने बच्चों को आश्वस्त करने के लिए परमेश्वर का सबसे महत्वपूर्ण साधन उसके वचन की प्रतिज्ञाएँ हैं। लेकिन हम आनन्दित हैं कि उन प्रतिज्ञाओं की आशा, उद्धरण, हमें निराश नहीं करेगी क्योंकि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के माध्यम से हमारे हृदयों में डाला गया है जो हमें दिया गया था।

रोमियों 5:5 का उद्धरण बंद करें। हमेशा की तरह, आश्वासन तीन चीज़ों पर आधारित है, हमारे बाहर परमेश्वर का वचन, हमारे भीतर पवित्र आत्मा की सेवकाई, और हमारे जीवन में परमेश्वर का काम करना, हमारे भीतर और बाहर दोनों जगह, अगर आप चाहें तो। उनमें से अंतिम दो व्यक्तिपरक, बाइबिल से संबंधित, अद्भुत और सत्य हैं, लेकिन वे पहले वाले की तरह महत्वपूर्ण नहीं हैं। यह उद्धार का परमेश्वर का वादा है, गोद लेने के इस मामले में, जिस पर हमें अपना

आश्वासन आधारित करना चाहिए क्योंकि, कई बार, हम अपने भीतर पवित्र आत्मा को महसूस नहीं कर पाते हैं, और कई बार, हमारा जीवन हमें प्रोत्साहित नहीं करता बल्कि हमें हतोत्साहित करता है।

और इन सबके बीच, उसका वचन दृढ़ है कि जो लोग मसीह में विश्वास करते हैं वे जीवित परमेश्वर की संतान हैं। तीसरा, गोद लेने का एक और आशीर्वाद, परमेश्वर की कृपा और आत्मा से, हम स्वर्ग में अपने पिता के सदृश बनते हैं। मैं इसे पारिवारिक समानता का सिद्धांत कहता हूँ।

हम अब अपने पिता शैतान के नहीं हैं और हम अब उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहते, यूहन्ना 8:44 से तुलना करें। इसके बजाय, हम परमेश्वर, अपने पिता के हैं। हम उससे प्यार करते हैं और हम उसे खुश करना चाहते हैं, रोमियों 8:14।

क्योंकि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, वे सब परमेश्वर के पुत्र हैं, रोमियों 8:14 । हालाँकि बाइबल ईश्वरीय मार्गदर्शन सिखाती है, लेकिन इस आयत में ऐसा नहीं है। यह ईश्वरीय मार्गदर्शन की बात नहीं करता, जो कि बाइबल की सच्चाई है।

बल्कि, यह पवित्रता और प्रेम में आत्मा के नेतृत्व का अनुसरण करने वाले विश्वासियों की बात करता है। अर्थात्, परमेश्वर की आत्मा द्वारा निर्देशित सभी लोग परमेश्वर के पुत्र हैं। हम परमेश्वर की आत्मा द्वारा निर्देशित होते हैं जैसे सेना में निजी सैनिक अपने सार्जेंट द्वारा निर्देशित होते हैं।

हम परमेश्वर की आत्मा का अनुसरण करते हैं। हम परमेश्वर की आत्मा का पालन करते हैं। और इस तरह, हम स्वर्ग में रहनेवाले अपने पिता के समान पारिवारिक समानता रखते हैं।

हम पवित्रता और प्रेम में आत्मा के नेतृत्व का अनुसरण करते हैं। परमेश्वर की कृपा से हम ऐसा करते हैं और इस तरह स्वर्ग में अपने पिता के सदृश बनते हैं। इस जीवन में पूर्णता? कभी नहीं।

क्या यह सच है कि इस जीवन में? हाँ, परमेश्वर की कृपा और उसकी आत्मा के द्वारा। चौथा, परमेश्वर हमें, अपने बच्चों को अनुशासित करता है। हमारा पिता हमसे प्रेम करता है और हमें सुधारता है।

इब्रानियों के लेखक ने अपने विश्वास के लिए उत्पीड़न सहने वाले मसीहियों के साथ कठोर प्रेम साझा किया है। रोमियों 12, इब्रानियों 12:7, और फिर 9 और 10। प्रभु जिससे प्रेम करता है उसे अनुशासित करता है और अपने द्वारा ग्रहण किए गए प्रत्येक बच्चे को दण्डित करता है; जो पुत्र उसे ग्रहण करता है, वह अनुशासन के रूप में पीड़ा सहता है।

परमेश्वर तुम्हारे साथ पुत्रों के समान व्यवहार कर रहा है। इसके अतिरिक्त, हमारे पास मानवीय पिता थे, जिन्होंने हमें अनुशासित किया, और हमने उनका आदर किया। क्या हमें आत्माओं के पिता के अधीन नहीं रहना चाहिए और जीवित नहीं रहना चाहिए? क्योंकि उन्होंने, सांसारिक पिताओं ने, हमें थोड़े समय के लिए अनुशासित किया, जो उन्हें अच्छा लगा।

लेकिन वह यह हमारे लाभ के लिए करता है ताकि हम उसकी पवित्रता में भागीदार बन सकें। इब्रानियों 12:7 और 9 और 10. गोद लेने का पाँचवाँ आशीर्वाद।

और भी हैं। मैंने अभी पाँच चुने हैं जो मेरे अनुमान में सबसे महत्वपूर्ण हैं। हमारे पास एक विरासत है।

हमारे उद्धार के अन्य पहलुओं की तरह, दत्तक ग्रहण पहले से ही है और अभी तक नहीं है। 1 यूहन्ना 3:2. प्रिय मित्रों, हम अभी परमेश्वर की संतान हैं, और हम क्या होंगे यह अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। हम जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा, तो हम उसके जैसे होंगे क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वह है।

1 यूहन्ना 3:2. पौलुस सिखाता है कि गोद लेना वर्तमान और भविष्य दोनों की वास्तविकता है। गलातियों 4:7. अब तुम दास नहीं रहे, बल्कि पुत्र हो, और यदि पुत्र हो, तो परमेश्वर ने तुम्हें वारिस ठहराया है। गलातियों 4:7. अब हम पुत्र या पुत्रियाँ हैं, और हम भविष्य की विरासत के वारिस भी हैं।

क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, इसलिए हम वारिस भी हैं। मैं कह रहा हूँ, परमेश्वर के वारिस और मसीह के सह-वारिस। यदि हम वास्तव में उसके साथ दुख उठाते हैं, तो हम सभी उसके साथ महिमावान हो सकते हैं।

रोमियों 8:17. वास्तव में, हम अपने अंतिम दत्तक-ग्रहण के लिए तरसते हैं। उद्धरण: हमारे पास स्वयं प्रथम फल के रूप में आत्मा है, और हम भी अपने शरीर के दत्तक-ग्रहण और छुटकारे की उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हुए अपने भीतर कराहते हैं।

उद्धार के अनुप्रयोग का अगला पहलू जिसका हम अध्ययन करेंगे वह है पवित्रीकरण। संक्षिप्त बाइबिल सारांश के बाद, हम ईसाई जीवन के लूथरन, वेस्लेयन, केसविक, पेंटेकोस्टल और सुधारवादी विचारों को देखते हुए एक ऐतिहासिक पुनर्मूल्यांकन करेंगे। फिर, हम विचारों का मूल्यांकन करने के बाद, पवित्रीकरण के व्यवस्थित सूत्रीकरण पर विचार करेंगे।

पवित्रीकरण और त्रिदेव। मसीह के साथ एकता में पवित्रीकरण। हमारी भूमिका में पवित्रीकरण।

और फिर हम उसके बाद दूसरे विषय पर आगे बढ़ेंगे। पवित्रीकरण, बाइबिल का सारांश। परमेश्वर अपनी उत्कृष्टता और अपने चरित्र में पवित्र है।

वह किसी भी पाप या दोष से बेदाग या निष्कलंक है। वह सृजित संसार की किसी भी चीज़ से अलग और विशिष्ट है। पवित्रीकरण, जैसा कि बाइबल सिखाती है, किसी चीज़ को ईश्वर को समर्पित या समर्पित करने को संदर्भित करता है।

आम उपयोग से अलग या अलग कुछ। यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोग शुरू में परमेश्वर की नज़र में पवित्र या पवित्र होते हैं। वे क्रूस पर मसीह के कार्य के कारण संत हैं।

साथ ही, विश्वासियों को विश्वासियों के रूप में अपनी पवित्रता में बढ़ने और प्रगति करने के लिए कहा जाता है। एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम यीशु मसीह की छवि के अनुरूप अधिक से अधिक बनते हैं। यह प्रक्रिया अंतिम दिन अपने चरमोत्कर्ष और लक्ष्य पर पहुँचेगी जब विश्वासियों को पवित्रता में परिपूर्ण किया जाएगा और बदला जाएगा ताकि वे परमेश्वर के सामने निर्दोष और दोषहीन हों।

पवित्रीकरण की ऐतिहासिक टोही, जो वास्तव में हमें ईसाई जीवन के विभिन्न इंजीलवादी दृष्टिकोणों की ओर ले जाती है। यह दुनिया और विश्वास के दुश्मनों के सामने विश्वास का बचाव करने वाला क्षमाप्रार्थी नहीं है। यह ईसाई जीवन के विभिन्न दृष्टिकोणों से निपटने वाला विवाद है।

और इसलिए, मैं ईसाइयों और उनके विचारों की आलोचना करने जा रहा हूँ। मैं पहले से ही इस शब्द के साथ ऐसा करता हूँ। मैं मसीह में सभी सच्चे विश्वासियों को संगति का दाहिना हाथ देता हूँ।

और वास्तव में, इन सभी पाँचों विचारों में सत्य निहित है। और फिर भी उनमें से कुछ में ऐसे बिंदु हैं जिनसे मैं सम्मानपूर्वक असहमत हूँ। मैं उनके लेखन से उनके विचारों को साझा करूँगा और उनका सारांश दूँगा, उनसे बातचीत करूँगा, अच्छा अनाज लूँगा और भूसी को त्याग दूँगा।

मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मेरा नज़रिया बदनाम करने का नहीं बल्कि शिक्षा देने का है। ऐतिहासिक सर्वेक्षण। मुझे 1987 में ईसाई आध्यात्मिकता को समर्पित इवेंजेलिकल थियोलॉजिकल सोसाइटी की वार्षिक बैठक याद है।

मैं यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया कि विभिन्न परंपराओं और अन्य लोगों के इंजीलवादियों ने ईसाई जीवन पर अपने विचार साझा किए। हालाँकि वे सम्मेलन की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अन्य इंजीलवादियों के साथ अपनी समानता पर ज़ोर दे सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी विशिष्टता पर ज़ोर दिया। इसका परिणाम ईसाई जीवन के बारे में पाँच बहुत अलग-अलग दृष्टिकोण थे।

मुझे याद है कि मैं वहाँ बैठकर सोच रहा था कि अगर कोई गरीब व्यक्ति, सड़क से चलकर इस सभा में आता है, मैं कहता हूँ कि एक नया विश्वासी, एक नया प्रभावशाली विश्वासी, तो यह स्वस्थ नहीं होगा क्योंकि वहाँ जोर देने और दूसरे विचारों पर हमला करने की इतनी अतिशयोक्ति थी कि यह मेरे लिए एक झटका था क्योंकि मैं उस समय 20 वर्षों से ईसाई धर्मशास्त्र पढ़ा रहा था। उसी परिणाम से बचने के लिए, ईसाई जीवन के विभिन्न विचारों का वर्णन करने से पहले, मैं साझा करूँगा कि उनमें क्या समानता है। नीचे दिए गए पाँचों विचारों में से प्रत्येक इंजीलवादियों द्वारा माना जाता है जो पवित्र शास्त्र की अचूकता, त्रिदेव, पाप की वास्तविकता, अवतार, मृत्यु, पुनरुत्थान और मसीह के दूसरे आगमन, मसीह में विश्वास के माध्यम से अनुग्रह द्वारा उद्धार और बहुत कुछ में विश्वास करते हैं।

फिर भी, नीचे दिए गए दृष्टिकोण अलग-अलग हैं। मैं पाँच दृष्टिकोणों से पवित्रीकरण का सारांश दूँगा। लूथरन, वेस्लेयन, केसविक, पेंटेकोस्टल और रिफ़ॉर्म्ड।

मैं श्रोताओं और दर्शकों को कुछ पुस्तकों की ओर संकेत करने जा रहा हूँ। पवित्रीकरण पर पाँच दृष्टिकोण। ज़ोंडरवान।

ईसाई आध्यात्मिकता, पवित्रीकरण पर पाँच दृष्टिकोण। इंटरवर्सिटी, 1989. केली कपिक , संपादक।

पवित्रीकरण, धर्मशास्त्र और व्यवहार में अन्वेषण। इंटरवर्सिटी, 2014. लूथरन।

ईसाई जीवन के बारे में लूथरन दृष्टिकोण औचित्य की प्रधानता के इर्द-गिर्द बना है। पवित्रीकरण से इसका संबंध, कानून-सुसमाचार द्वंद्वात्मकता, और लूथर की यह उक्ति कि एक ईसाई एक ही है । एक बार फिर।

ईसाई जीवन के बारे में लूथरन दृष्टिकोण इस तथ्य के इर्द-गिर्द बना है कि उनके लिए औचित्य हमेशा पहले स्थान पर होना चाहिए। औचित्य का पवित्रीकरण से संबंध, लूथरन कानून-सुसमाचार विरोधाभास द्वंद्वात्मकता, और लूथर का कथन कि एक ईसाई हमेशा एक ही समय में धर्मी और पापी होता है। सिमुल जस्टस एट पिकेटर ।

फ्रांसिस पीपर के मानक ईसाई हठधर्मिता में कहा गया है कि लूथरन धर्मशास्त्र में औचित्य का अनुच्छेद वह केंद्रीय मुख्य अनुच्छेद है जिसके द्वारा ईसाई सिद्धांत और ईसाई चर्च खड़े होते हैं और गिरते हैं। यह सभी ईसाई शिक्षण का शीर्ष है। फ्रांसिस पीपर, *ईसाई हठधर्मिता*, चार खंड, खंड 2, 512 से 513।

इन शब्दों में, लूथर की परंपरा अपने संस्थापक के प्रति सच्ची बनी हुई है, जिन्होंने औचित्य के बारे में लिखा था। उद्धरण, यदि यह लेख कायम है, तो चर्च कायम है। यदि यह लेख ढह जाता है, तो चर्च ढह जाता है।

मार्टिन लूथर, व्हाट लूथर सेज़, एक संकलन, तीन खंड, खंड 2, 7, पृष्ठ 704, नोट 5। औचित्य लूथरन हठधर्मिता में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि आलोचक कभी-कभी दावा करते हैं कि इसमें पवित्रीकरण के लिए कोई स्थान नहीं है। यह सच नहीं है, हालाँकि लूथरनवाद औचित्य की प्रधानता के प्रति बहुत सुरक्षात्मक है। जैसा कि हम देखेंगे, पीपर दो सिद्धांतों की पुष्टि करता है जो औचित्य और पवित्रीकरण के बीच संबंध को सारांशित करते हैं।

पहला, औचित्य या विश्वास और पवित्रीकरण के बीच एक अविभाज्य संबंध है। जहाँ औचित्य है, वहाँ हर मामले में पवित्रीकरण भी है। दूसरा, लेकिन इस अविभाज्य संबंध में, घोड़े के आगे गाड़ी नहीं रखनी चाहिए।

अर्थात्, पवित्रीकरण को औचित्य से पहले नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि औचित्य के परिणाम और प्रभाव के रूप में इसे अपने उचित स्थान पर छोड़ दिया जाना चाहिए। पीपर, क्रिश्चियन डॉगमैटिक्स, पृष्ठ 7. यदि आपको लगता है कि यह इंगित करता है कि यह व्यवसाय पृष्ठ 7 पर होने वाले उनके बाकी डॉगमैटिक्स के लिए आधारभूत है, तो आप सही हैं। दोनों नियमों की लूथरन व्याख्या की कुंजी कानून और सुसमाचार के बीच द्वंद्वात्मकता है।

सुसमाचार की खोज में लूथर ने कानून-सुसमाचार के बीच के अंतर को महत्व दिया। उन्होंने इसमें पॉल के संदेश के प्रकाश में सभी शास्त्रों को समझने का तरीका पाया कि मसीह में विश्वास के माध्यम से अनुग्रह द्वारा औचित्य प्राप्त होता है। कानून न केवल दस आज्ञाओं के लिए बल्कि शास्त्र की सभी माँगों, दायित्वों, धमकियों, चेतावनियों और निर्णयों के लिए भी खड़ा है।

पापियों के लिए कानून की माँगों को पूरा करना असंभव है। रोमियों 3.10. रोमियों 6.23. यहाँ तक कि, हमारे सभी धार्मिक कार्य एक प्रदूषित वस्त्र की तरह हैं। यशायाह 64.6. मनुष्य और उनके सभी विचार और कार्य पाप से दूषित हैं, और पाप उन्हें पवित्र परमेश्वर के सामने दोषी ठहराता है।

लूथरन शिक्षा के अनुसार, यह कानून का मुख्य कार्य है। मैंने एक तरफ़ से उल्लेख किया, लूथर, कैल्विन कानून के इस निंदात्मक उपयोग को स्वीकार करता है, लेकिन वह दस आज्ञाओं के मूल संदर्भ की ओर इशारा करता है। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ जिसने तुम्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, और बाद में, प्रारंभिक आज्ञा के बीच में, वह उन लोगों के प्रति प्रेमपूर्ण-कृपा दिखाता है जो मुझसे प्रेम करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं।

केल्विन कहते हैं कि कानून का मुख्य और मुख्य उपयोग ईसाई जीवन के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में है। लूथर को डर था कि अगर कोई ऐसा कहता है, तो वह पिछले दरवाजे से कानून ला रहा है और किसी तरह से स्वतंत्र औचित्य को खतरे में डाल रहा है। हालाँकि, सुसमाचार माँग नहीं करता है, बल्कि यीशु के क्रूस पर चढ़ने के माध्यम से हमारे पापों को क्षमा करता है।

सुसमाचार गरीब पापियों को भी विश्वास दिलाता है कि वे बचाए जा सकते हैं। यीशु ने जो कुछ कहा और किया, उसमें वह हमारा विकल्प था, खास तौर पर उसकी मृत्यु, पुनरुत्थान और उसके बाद की जीत में। और यह सब सुसमाचार है।

परमेश्वर हमें वही देता है जो यीशु ने चर्च, संस्कारों और वचन के प्रचार के माध्यम से हमारे लिए किया। व्यवस्था हमें हमारी अक्षमता का एहसास कराती है और हमें मसीह की ओर खींचती है, जो हमें सुसमाचार में बचाता है, उद्धार के लिए परमेश्वर की शक्ति, रोमियों 1:16। व्यवस्था-सुसमाचार का भेद हमें सिखाता है कि ईसाई जीवन मुख्य रूप से नियमों का पालन करने के बारे में नहीं है, बल्कि परमेश्वर की क्षमा प्राप्त करने के बारे में है।

हर दिन, कानून हमें दोषी ठहराता है, और मसीह हमें क्षमा करता है। यह बाइबल का महान संदेश है और इसलिए, चर्च का महान संदेश जिस पर ईसाई जीवन आधारित है। कोई भी अन्य संदेश पाप की पापपूर्णता को कम करता है और पाखंडी बनाता है या ऐसे गुण धर्मशास्त्र की ओर ले जाता है जो अपने अनुयायियों को झूठे गर्व से भर देता है।

के रूप में परिभाषित किया है जो एक ही समय में मसीह में न्यायी और स्वयं में पापी है। एक आस्तिक मसीह है; मसीह में एक आस्तिक एक ही समय में स्वतंत्र औचित्य के माध्यम से भगवान की दृष्टि में न्यायी न्यायी है , लेकिन हमेशा सभी तरह से अपने आप में एक पापी पापी भी है । लूथरन धर्मशास्त्री डेविड स्केयर, जिन्होंने उस ईटीएस बैठक में उस सम्मेलन में बात की थी, ने

मुझे उस व्यक्ति का अनुसरण करते हुए कांप दिया जिसने सिखाया कि पवित्र आत्मा और ईश्वर की सक्षम कृपा पर भरोसा करके, ईश्वर ने हमें ईसाई जीवन में प्रगति करने का इरादा किया है।

मैं पेशेवर लूथरन धर्मशास्त्री डेविड स्केयर को उद्धृत करता हूँ, ईसाई जीवन में कोई प्रगति नहीं है। हम हमेशा और केवल सिमुल जस्टस एट पेकेटर हैं । वाह।

वही भाई जो मसीह में एक भाई है और एक बहुत ही बुद्धिमान प्रोफेसर है जिसने कई किताबें लिखी हैं, ईसाई जीवन के लिए लूथर के कथन में सिमुल शब्द के महत्व को रेखांकित करता है। लूथर की अवधारणा, मैं यहाँ डेविड स्केयर के लेख, कॉनकॉर्डिया थियोलॉजिकल क्वार्टरली, 1985, पृष्ठ 181 से 195 में लूथरन धर्मशास्त्र में पवित्रीकरण को उद्धृत कर रहा हूँ। उद्धरण, लूथर की सिमुल जस्टस एट पेकेटर की अवधारणा लूथरन समझ के लिए मौलिक है, न केवल औचित्य के लिए, बल्कि पवित्रीकरण के लिए भी।

ईश्वर के समक्ष, व्यक्ति पूरी तरह से न्यायसंगत है, और वही व्यक्ति अपने आप में है और खुद को पापी के रूप में देखता है। इस समझ में जो महत्वपूर्ण है वह है लैटिन शब्द सिमुल एक ही समय में और अनुक्रमिक अर्थ में नहीं, जैसे कि समय के बिंदु पर एक दूसरे का अनुसरण करता है। लूथरन धर्मशास्त्र में, औचित्य ईश्वर के साथ आस्तिक के रिश्ते का वर्णन करता है।

पवित्रीकरण औचित्य के समान ही वास्तविकता का वर्णन करता है, लेकिन यह दुनिया और समाज के साथ न्यायसंगत ईसाई के रिश्ते का वर्णन करता है। औचित्य और पवित्रीकरण दो अलग-अलग वास्तविकताएँ नहीं हैं, बल्कि ईश्वर और मनुष्य के अलग-अलग दृष्टिकोणों से देखी गई एक ही वास्तविकता है। ईश्वर के दृष्टिकोण से, ईसाई की वास्तविकता पूरी तरह से निष्क्रिय और गैर-सहयोगी है क्योंकि यह केवल मसीह को प्राप्त करता है।

दुनिया के दृष्टिकोण से, वही वास्तविकता अपनी गतिविधि में कभी नहीं रुकती और अथक रूप से सभी अच्छे काम करती है। जॉन वेस्ले, 1703-1791, ने न केवल एक प्रचारक और शिष्य समूहों के आयोजक के रूप में बड़ी सफलता हासिल की, बल्कि एक ईसाई धर्मशास्त्री के रूप में भी अपनी छाप छोड़ी। उनका धर्मशास्त्र उदार था और इसमें ग्रीक पिताओं, मध्य युग के आध्यात्मिक लेखकों, धर्मगुरुओं, सुधारकों और प्यूरिटन के तत्वों को मिलाया गया था।

जैसा कि हम उम्मीद कर सकते हैं, इसलिए, पवित्रीकरण के बारे में उनका दृष्टिकोण भी एकरूप नहीं था। वेस्ले ने मूल रूप से औचित्य का एक सुधार सिद्धांत सिखाया, जिसके अनुसार परमेश्वर उन सभी को धर्मी घोषित करता है जो यीशु को अपने विकल्प के रूप में मानते हैं। जो लोग सार्वभौमिक, पूर्ववर्ती अनुग्रह के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, वे मसीह में विश्वास करते हैं और फिर से जन्म लेते हैं।

पवित्रीकरण धर्म परिवर्तन से शुरू होता है और यह प्रगतिशील है, जो ईश्वर की पवित्रतापूर्ण कृपा का परिणाम है। इन विचारों में, वेस्ले ने विश्वासी की परिपक्वता के अपने सिद्धांत को जोड़ा, जिसे ईसाई पूर्णता, संपूर्ण पवित्रीकरण, पवित्रता या दूसरा आशीर्वाद के रूप में जाना जाता है। ईसाई पूर्णता, संपूर्ण पवित्रीकरण, पवित्रता या दूसरा आशीर्वाद।

इस प्रकार वेस्ले ने सिखाया कि पवित्रीकरण प्रगतिशील था, जो धर्म परिवर्तन से शुरू होता है, और ईसाई पूर्णता में तात्कालिक होता है। पवित्रीकरण में आध्यात्मिक तरीकों का उपयोग शामिल था, जिसके लिए उन्हें और उनके सहयोगियों को ऑक्सफोर्ड में छात्र रहते हुए उपहास में मेथोडिस्ट उपनाम मिला। वे थॉमस ए केम्पिस से प्रभावित थे, जिनकी पुस्तक *द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट* एक भक्ति क्लासिक बन गई।

यह अभी भी है। वेस्ले ने पाया कि जन्मजात पाप के कारण व्यवस्थित आत्म-अनुशासन का उपयोग आवश्यक था, उनके शब्दों में, लेकिन ईसाई जीवन में पाप पर विजय के लिए यह अपर्याप्त था। वेस्ले ने मसीह में विश्वास के माध्यम से अनुग्रह द्वारा औचित्य का अनुभव करने से पहले ईसाई पूर्णता के बारे में सुना था।

उन्होंने थॉमस ए केम्पिस, बिशप जेरेमी टेलर और वेस्ले के समकालीन विलियम लॉ के लेखन में इसके बारे में सीखा था। यीशु ने इसके लक्ष्य को दो सबसे बड़ी आज्ञाओं में संक्षेपित किया था: अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी आत्मा से, अपने पूरे दिमाग से प्यार करो, अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्यार करो, मैथ्यू 22, श्लोक 37-39। वेस्ले ने इसे ग्रीक पिताओं, विशेष रूप से अलेक्जेंड्रिया के क्लेमेंट और मध्ययुगीन आध्यात्मिक लेखकों में भी पाया।

ऑक्सफ़ोर्ड और जॉर्जिया में उनके कठोर अनुशासन के बाद भी ईसाई परिपक्वता नहीं आ पाई, जॉर्जिया में उनकी सेवकाई, वेस्ले के धर्मांतरण ने इसे प्राप्त करने की उनकी उम्मीद को फिर से जगाया, लेकिन फिर से वे ईसाई पूर्णता प्राप्त करने में विफल रहे। इस प्रकार उन्होंने कुछ समय के लिए यह निष्कर्ष निकाला कि संपूर्ण पवित्रता केवल मृत्यु के बाद ही प्राप्त की जानी चाहिए। फिर भी, उन्होंने ईसाई पूर्णता की तलाश में आगे बढ़ना जारी रखा, और विश्वास किया कि ईश्वर उन्हें ईश्वर के प्रति ऐसे पूर्ण समर्पण की ओर ले जा सकते हैं जैसा कि उस सिद्धांत के नाम में अभिव्यक्त किया गया है।

संपूर्ण पवित्रता का अर्थ पापहीनता नहीं है, ठीक है? इसका अर्थ है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, जिससे कोई व्यक्ति, मैं बस इतना ही कहूँगा, कोई बड़ा पाप न करे। मैं उसे हमारे लिए चीजों को अलग करने दूँगा। जैसा कि वेस्ले ने जॉन वेस्ले के कार्यों में ए प्लेन अकाउंट ऑफ क्रिश्चियन परफेक्शन में लिखा है, खंड 11, पृष्ठ 366-466, 100 पृष्ठ, वेस्ले ने इसे पापहीनता के रूप में नहीं समझा, बल्कि ईश्वर के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण जानबूझकर उसके विरुद्ध पाप न करने के रूप में समझा।

यह अच्छा है, यह सही है। इस संदर्भ में, 1 यूहन्ना 3:9 की व्याख्या करते समय, जो कोई भी परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता है, किंग जेम्स संस्करण, जिसका उन्होंने उपयोग किया, वेस्ले ने पाप को एक ज्ञात कानून के स्वैच्छिक उल्लंघन के रूप में परिभाषित किया। वह अनैच्छिक अपराधों को स्वीकार करता है, कि हमें अपने पूरे जीवन को स्वीकार करना चाहिए, और आभारी है कि मसीह हमारे सभी अपराधों के लिए मर गया, स्वैच्छिक और अनैच्छिक दोनों।

हालाँकि, ईसाई पूर्णता स्वैच्छिक अपराधों से संबंधित है। विश्वासी अनैच्छिक अपराधों से तभी मुक्त होंगे जब मसीह वापस आएगा। ईसाई पूर्णता के एक सादे खाते में, वेस्ले ने इस बात पर जोर दिया है कि ईश्वर की कृपा इस जीवन को बचाने और पूरी तरह से पवित्र करने के लिए पर्याप्त है।

जब उनसे ईसाई पूर्णता की संक्षिप्त परिभाषा देने के लिए कहा गया, तो उन्होंने समझाया कि इसमें हृदय और जीवन में केवल शुद्ध प्रेम का शासन होता है। यह संपूर्ण धर्मशास्त्रीय पूर्णता है, उद्धरण समाप्त। बहुत से ईसाई धर्म परिवर्तन के बाद पवित्रता प्राप्त करते हैं, लेकिन सभी नहीं।

एक बार जब विश्वासी इसे प्राप्त कर लेते हैं, तो वे ईश्वर और उसकी आज्ञाओं के विरुद्ध विद्रोह करना बंद कर देते हैं, बल्कि खुशी-खुशी उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, जो उनके दिलों को उसके प्रति प्रेम से भर देता है। वेस्ले के दीर्घकालिक रचनात्मक धार्मिक योगदान के लिए, थॉमस नोबल ने लिखा, उद्धरण, हमें शायद ईसाई जीवन के सिद्धांत में इसकी तलाश करनी चाहिए, उद्धरण बंद करें। इस सिद्धांत में कई तत्व शामिल हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध संपूर्ण पवित्रता का वेस्लेयन सिद्धांत है, जिसका मैं वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूं।

वेस्ले ने अपने धार्मिक उत्तराधिकारियों को कई तरीकों से प्रभावित किया, जिसमें उन्हें ईसाई पूर्णता का सिद्धांत देना भी शामिल है। हालाँकि, एक मामले में, बहुमत ने उनसे नाता तोड़ लिया, जबकि वेस्ले ने प्रगतिशील पवित्रता को तात्कालिक संपूर्ण पवित्रता के साथ जोड़ दिया। मैं अब वेस्लेयन पवित्रता धर्मशास्त्र, पृष्ठ 38 से केनेथ ग्रिडर को उद्धृत कर रहा हूँ।

वेस्ली के समकालीन एडम क्लार्क ने इस मामले को वेस्ली से अलग तरीके से देखा। वह लिखते हैं, और मैं उद्धरण के भीतर उद्धृत कर रहा हूँ, शास्त्रों के किसी भी भाग में हमें धीरे-धीरे पवित्रता की तलाश करने का निर्देश नहीं दिया गया है। हमें सभी पापों से तत्काल और पूर्ण शुद्धि के लिए भगवान के पास आना चाहिए, साथ ही तत्काल क्षमा के लिए भी।

बाइबल में न तो क्रमिक क्षमा और न ही क्रमिक शुद्धिकरण मौजूद है, उद्धरण समाप्त करें। केनेथ ग्रिडर ने सही ढंग से नोट किया, उद्धरण, क्रमिक पवित्रता के इस मुद्दे पर, पवित्रता आंदोलन ने क्लार्क के दृष्टिकोण को वेस्ले के बजाय शास्त्र के अनुसार समझा। हम अपने अगले व्याख्यान में ईसाई जीवन में पवित्रता के विभिन्न ईसाई विचारों के अपने सारांश के साथ जारी रखेंगे।

यह डॉ. रॉबर्ट पीटरसन द्वारा मोक्ष पर दिए गए उनके उपदेश हैं। यह सत्र 15, दत्तक ग्रहण, भाग 2, और पवित्रीकरण, भाग 1, ऐतिहासिक पुनरावलोकन है।