डॉ. रॉबर्ट ए. पीटरसन। पवित्र आत्मा और मसीह के साथ एकता, सत्र 12, मसीह के साथ एकता के लिए आधार
पौलुस, रोमियों और 1 कुरिन्थियों में मसीह

© 2024 रॉबर्ट पीटरसन और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. रॉबर्ट पीटरसन और पवित्र आत्मा तथा मसीह के साथ एकता पर उनकी शिक्षा है। यह सत्र 12 है, पॉल, रोमियों और 1 कुरिन्थियों में मसीह के साथ एकता के लिए आधार।

हम मसीह के साथ एकता पर पॉलिन धर्मशास्त्र शुरू करने के लिए तैयार हैं।

पॉल इस सिद्धांत का मुकुट है, और हम उसके विचारों को विस्तार से देखना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत पॉलिन के पाठों से होती है। यहाँ वे हैं जो हमारे विचार में हैं। रोमियों 6:1 से 14. रोमियों 8:14 से 17. रोमियों 8:38-39. रोमियों 12:4 और 5. 1 कुरिन्थियों 1:30 और 31. 1 कुरिन्थियों 3:21 से 23. 1 कुरिन्थियों 10:16 से 22. 1 कुरिन्थियों 15:21 से 23. 1 कुरिन्थियों 15:58. 2 कुरिन्थियों 1:3 से 7, 2 कुरिन्थियों 1:17 से 22, 2 कुरिन्थियों 5:16 से 21. 2 कुरिन्थियों 12:1 और 2, कम से कम सरसरी तौर पर. गलातियों 2:15 से 21. गलातियों 3:13 और 14. गलातियों 4:6. गलातियों 5:22, 23. इफिसियों 1:7 से 10. इफिसियों 1:11 से 13. इफिसियों 2:4 से 10. इफिसियों 2:11 से 16. इफिसियों 2:18 से 22. इफिसियों 6:10 से 12. इफिसियों 6:21 से 22. फिलिप्पियों 3:12 से 14. फिलिप्पियों 4:19. कुलुस्सियों 1:13 और 14. कुलुस्सियों 1:27 से 28. कुलुस्सियों 2:9 और 10. कुलुस्सियों 3:1 और 4. और कुलुस्सियों 3:15. 1 थिस्सलुनीकियों 4:16. 2 तीमुथियुस 1:8 और 9. 2 तीमुथियुस 2:1, 2 तीमुथियुस 2:10.

प्रभु की इच्छा से हम पॉल में मसीह के साथ एकता के पाठों का हमारा सर्वेक्षण, एक सारांश सर्वेक्षण से अधिक, पूरा करेंगे। सबसे पहले, रोमियों 6:1 से 16 तक।

यह एक बहुत प्रसिद्ध पाठ है। तो फिर हम क्या कहें? क्या हमें पाप में बने रहना चाहिए ताकि अनुग्रह बढ़ता रहे? बिलकुल नहीं! हम जो पाप के लिए मर गए, फिर भी उसमें कैसे जी सकते हैं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु में बपतिस्मा लिया है? इसलिए, हम उसके साथ मृत्यु में बपतिस्मा लेने से दफन हो गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा से मरे हुओं में से जी उठा, वैसे ही हम भी जीवन की नई चाल चलें। क्योंकि अगर हम उसकी मृत्यु के समान उसके साथ जुड़े हैं, तो हम निश्चित रूप से उसके समान पुनरुत्थान में भी उसके साथ जुड़ेंगे।

हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर नष्ट हो जाए और हम फिर पाप के दासत्व में न रहें। क्योंकि जो मर गया है, वह मुक्त नहीं हुआ, क्योंकि जो मर गया है, वह पाप से मुक्त हो गया है। अब यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं, तो हमारा विश्वास है कि हम उसके साथ जीएँगे भी।

हम जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठा है और अब कभी नहीं मरेगा। अब उस पर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि जो मृत्यु उसने मरकर देखी, वह एक बार और हमेशा के लिए पाप के लिए मर गई, लेकिन जो जीवन उसने जीया, वह परमेश्वर के लिए जीया।

इसलिए तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ और मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे मरनहार शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को न सौंपो, बल्कि अपने आप को मृत्यु से जीवन में लाए हुए लोगों के रूप में परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो।

क्योंकि पाप तुम पर प्रभुता न करेगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परन्तु अनुग्रह के अधीन हो। पौलुस ने पहले अपने शत्रुओं की निंदा की थी, जिन्होंने उस पर अधिकार-विरोधी होने का आरोप लगाया था। हम इसे रोमियों के अध्याय 3 में देखते हैं, उदाहरण के लिए, रोमियों 3, 5। लेकिन अगर हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता को दिखाने के लिए काम आता है, तो हम क्या कहें? क्या परमेश्वर हम पर क्रोध करने के लिए अधर्मी है? मैं किसी भी तरह से मानवीय तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि फिर परमेश्वर दुनिया का न्याय कैसे कर सकता है? लेकिन अगर मेरे झूठ के माध्यम से, परमेश्वर की सच्चाई उसकी महिमा के लिए बढ़ती है, तो मुझे अभी भी एक पापी के रूप में क्यों दोषी ठहराया जा रहा है? और क्यों न बुराई की जाए ताकि अच्छाई आए, जैसा कि कुछ लोग हमें बदनाम करने के लिए कहते हैं? पौलुस का निष्कर्ष? उनकी निंदा उचित है।

पौलुस ने पहले उन शत्रुओं की निंदा की थी जिन्होंने उस पर अधिकार-विरोधी होने का आरोप लगाया था। क्यों न बुराई की जाए ताकि भलाई हो, जैसा कि कुछ लोग हम पर आरोप लगाते हैं? उनकी निंदा उचित है, रोमियों 3:8। यहाँ वह रोमियों 6 में इस झूठे आरोप पर वापस आता है। उसने बस इतना लिखा कि जहाँ पाप बढ़ा, वहाँ अनुग्रह और भी अधिक बढ़ा।

अर्थात्, हमारे पाप जितने बुरे दिखते हैं, धर्मी ठहराए जाने में परमेश्वर का अनुग्रह उतना ही अच्छा दिखता है। अब उसके शत्रु आरोप लगाते हैं। क्या हमें पाप करते रहना चाहिए, ताकि अनुग्रह बढ़ता रहे? 6:1. पौलुस इस सुझाव पर पीछे हट जाता है और अविश्वास के साथ जवाब देता है।

हम जो पाप के लिए मर गए, उसमें कैसे जीएँगे? श्लोक 2. डगलस मू ने पीछे की ओर काम करके पॉल के तर्क का सटीक सारांश दिया है। मसीह पाप के लिए मरा। श्लोक 8-10. हम मसीह के साथ मर गए। श्लोक 3-7. इस प्रकार, हम पाप के लिए मर गए।

पद 2. लेकिन हम पाप के लिए कब मरे? पॉल समझाता है कि यह तब हुआ जब हमने बपतिस्मा लिया। क्या तुम नहीं जानते कि हम सभी जिन्होंने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया है, उनकी मृत्यु में बपतिस्मा लिया गया है? पद 3. ऐसा लगता है जैसे पॉल ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मसीही बपतिस्मा मसीह के साथ उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान में एकता को दर्शाता है? हमारा बपतिस्मा मसीह में बपतिस्मा है। इसका मतलब है कि हम उनकी कहानी में भाग लेते हैं।

इसलिए जैसे वह मरा, उसके साथ मिलकर हम भी पाप के लिए मर गए। मसीह के प्रायश्चित ने हमारे जीवन पर पाप के शिकंजे को तोड़ दिया। अब हमें उस क्रूर स्वामी की आज्ञा का पालन नहीं करना है।

इसके बजाय, हम दूसरे स्वामी के हैं, जिसने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान में हमें खरीदा है। वह मसीह यीशु है, जो हमारा प्रभु है। अब हम उसी की आज्ञा मानते हैं।

उद्धरण, हम उसके साथ दफनाए गए थे। हम उसके साथ बपतिस्मा द्वारा मृत्यु तक दफनाए गए थे। ताकि जैसे मसीह को पिता की महिमा से मृतकों में से उठाया गया था, वैसे ही हम भी जीवन की नई गति में चल सकें।

यह आयत 4 है। प्रेरित ने इस बात पर दुःख जताया कि बपतिस्मा लेने के बाद भी मसीही पाप में जीते रहेंगे - आयत 2। ऐसा करना एक बुनियादी गलतफहमी है। बपतिस्मा में, परमेश्वर हमें मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान में उसके साथ पहचानने का वादा करता है।

बपतिस्मा अपने आप इस बात को प्रभावित नहीं करता कि यह क्या दर्शाता है। लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने जो वादा किया था, उसे पूरा करता है। हमें तब उन लोगों की तरह जीना चाहिए जो मसीह के साथ पाप के लिए मर गए।

और जो परमेश्वर के लिए जीते हैं क्योंकि हमने मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान में भाग लिया है। दूसरे शब्दों में, बपतिस्मा, प्रभु के भोज की तरह, कोई नई विषय-वस्तु नहीं है। इसकी विषय-वस्तु सुसमाचार है।

इसलिए यदि हम बपतिस्मा के संदेश पर विश्वास करते हैं, तो हम बच जाते हैं। मैं फिर से कहता हूँ कि यह संस्कार, चाहे शिशुओं के लिए हो या विश्वासियों के लिए, हमें नहीं बचाता। लेकिन यदि हम बपतिस्मा के संदेश पर विश्वास करते हैं, तो ठीक वैसे ही जैसे हम प्रभु के भोज के संदेश पर विश्वास करते हैं, जो कि यह है।

जितनी बार हम यह रोटी खाते हैं और यह प्याला पीते हैं, हम प्रभु की मृत्यु की घोषणा करते हैं जब तक कि वह न आ जाए। यदि हम उस पर विश्वास करते हैं, तो हम बच जाते हैं। 1 कुरिन्थियों 11:23। यीशु ने प्रभु के भोज में इस बपतिस्मा को सुसमाचार के रूप में स्थापित किया ताकि चर्च कभी भी सुसमाचार को न खो दे।

सुसमाचार का प्रचार मंच से किया जाना चाहिए। इसे ऑगस्टीन और कैल्विन द्वारा बपतिस्मा और प्रभु भोज के दृश्य शब्दों में भी संप्रेषित किया जाता है। प्रेरित सिखाते हैं कि ईसाई यीशु की कथा में भाग लेते हैं।

यहाँ, वह कहता है कि हम उसके साथ क्रूस पर चढ़े हैं, पद 6। हम उसकी मृत्यु में भागीदार हैं पद 5 और 8। और पुनरुत्थान, पद 5। और हम उसके साथ जीएँगे भी, पद 8। मसीह के साथ उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान में हमारा मिलन ही अब विजयी मसीही जीवन जीने का आधार है।

पद 4, 6, 7, 11 से 13। वास्तव में, पौलुस आग्रह करता है, उद्धरण, अपने अंगों को अधर्म के औजार के रूप में पाप के लिए प्रस्तुत न करें।

परन्तु अपने आप को मरे हुओं में से जिलाए हुए के समान परमेश्वर को सौंपो। और तुम्हारे अंग परमेश्वर के लिये धार्मिकता के हथियार बनें। (पद 13)

मसीह की कहानी में हमारी भागीदारी भी हमारे अंतिम उद्धार का आधार है। शरीर का पुनरुत्थान। श्लोक 5 और 8। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु के समान उसके साथ जुड़े हैं, तो हम निश्चित रूप से उसके समान पुनरुत्थान के द्वारा भी उसके साथ जुड़ेंगे।

यह शरीर के पुनरुत्थान के संदर्भ में हमारे अंतिम उद्धार की बात करता है - श्लोक 8। अब, यदि हम मसीह के साथ मर चुके हैं, तो हम मानते हैं कि हम मृतकों में से अपने पुनरुत्थान में भी उसके साथ जीएँगे। मैं श्लोक 5 और 8 के बारे में जेम्स डन से सहमत हूँ। अधिक संभावना है कि पॉल के मन में यह सोचने के बजाय कि ये कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी पूरी हुई हैं, वे सत्य अभी हैं।

मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान अभी लागू होते हैं। लेकिन ये आयतें भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताती हैं। अधिक संभावना है कि पौलुस के मन में इस महाकाव्य की पूरी घटना, मसीह के पुनरुत्थान, का पूरा परिणाम मृतकों के पुनरुत्थान में है।

यीशु के पुनरुत्थान की तरह ही पुनरुत्थान। श्लोक 8. इसके लिए, डन कहते हैं, हम भी उसके साथ रहेंगे। यहाँ भविष्य को केवल तार्किक रूप से लेना लगभग असंभव है।

यह इस तथ्य से पता चलता है कि वह मर गया। कि हम मसीह के साथ मर गए। हम भी उसके साथ जी उठे हैं।

इसका तात्पर्य मसीह के पुनरुत्थित जीवन में भविष्य में होने वाले सहभागिता से है। पद 11 उन कई स्थानों में से एक है जहाँ पौलुस ने मसीह में शब्दों को एक विशेषण में जोड़ा है ताकि मसीह से इसके सम्बन्ध के बारे में बात की जा सके। तुम्हें भी अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ और परमेश्वर के लिए जीवित समझना चाहिए।

मसीह यीशु में जीवित। इस कथन की नींव मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान में पाई जाती है। श्लोक 9 और 10।

हम जानते हैं कि मसीह, मरे हुओं में से जी उठा है, और अब कभी नहीं मरेगा। अब मृत्यु का उस पर कोई अधिकार नहीं है। जिस मृत्यु के लिए वह मरा, वह एक बार और हमेशा के लिए पाप के लिए मरा।

लेकिन वह जो जीवन जीता है, वह ईश्वर के लिए जीता है। जब हम विश्वास के माध्यम से अनुग्रह द्वारा उसके साथ जुड़ते हैं, तो हम, ठीक वैसे ही जैसे मसीह, हमारे प्रतिनिधि, हमारे प्रतिनिधि और प्रतिस्थापन, पाप और मृत्यु के दायरे से जीवन और ईश्वर के दायरे में चले जाते हैं। कैंपबेल ने

मुझे सिखाया है कि पॉल अक्सर मसीह की भाषा का उपयोग मसीह के दायरे या क्षेत्र के भीतर होने की स्थानीय धारणा को व्यक्त करने के लिए करता है।

कैम्पबेल की पुस्तक, पॉल इन यूनियन विद क्राइस्ट ने मुझ पर बहुत प्रभाव डाला है। मैं इसे यहाँ क्षेत्र या क्षेत्र को इंगित करने के लिए लेता हूँ, और संपूर्ण अभिव्यक्ति का अर्थ है मसीह के साथ उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान में एकता के आधार पर उनके लिए जीवित रहना। पॉल दो क्षेत्रों की बात करता है: पाप के लिए मृत होना और ईश्वर के लिए जीवित होना।

वह दूसरे क्षेत्र का वर्णन इन शब्दों में करता है: मसीह में होना। रोमियों 8:14-17. यहाँ पॉल के लिए मेरा दृष्टिकोण एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर जाना है जब तक कि मैं इसे भविष्य के व्याख्यान में व्यवस्थित न कर दूँ।

रोमियों 8 :14-17. क्योंकि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुम को दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो परन्तु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिस से हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं।

आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और यदि संतान हैं, तो वारिस, परमेश्वर के वारिस और मसीह के साथ सह-वारिस हैं, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएँ ताकि हम उसके साथ महिमा भी पाएँ। पौलुस परमेश्वर द्वारा हमारे गोद लिए जाने का जश्न मनाता है।

गोद लेने की आत्मा ने हमें परमेश्वर को सच्चाई से पिता कहने के योग्य बनाया है। गोद लेने की आत्मा एक बहुत ही रोचक वाक्यांश है। जब हम ईश्वरत्व के व्यक्तियों के नामों के बारे में सोचते हैं, तो पहले दो व्यक्तियों के नाम गोद लेने के सिद्धांत के लिए बहुत उपयुक्त हैं।

गोद लेना ईश्वर की मुफ्त कृपा का कार्य है, जिसके द्वारा वह अपने परिवार में विश्वासियों का अपने बेटों, वयस्क बेटों और हम कह सकते हैं, बेटियों के रूप में स्वागत करता है, और उन्हें उससे संबंधित सभी अधिकार, विशेषाधिकार और जिम्मेदारियाँ देता है। पिता का नाम पिता है। गोद लेने के लिए यह कितना अद्भुत नाम है।

पिता हमें अपने परिवार में गोद लेता है। पुत्र परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का अद्वितीय पुत्र, जो अपने प्रायश्चित और पुनरुत्थान के आधार पर पाप के दासों को पाप से मुक्त करता है और उन्हें परमेश्वर की संतान बनाता है। वह कार्य करता है; गोद लेने के अनुरूप प्रायश्चित का कार्य मुक्ति है क्योंकि गोद लेने की आवश्यकता पाप, स्वयं और यहाँ तक कि शैतान की गुलामी या बंधन है।

1 यूहन्ना ने मानवजाति को दो श्रेणियों में वर्णित किया है: परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान। मसीह अपने खून से परमेश्वर की संतानों को छुड़ाता है, क्रूस पर अपनी हिंसक मृत्यु से, जिसके द्वारा पिता उन्हें घोषित करता है, उन्हें स्वीकार करता है, उन्हें बच्चों के रूप में घोषित करता है, उन्हें अपने परिवार में स्वागत करता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा अन्य उपाधियों की तरह गर्म नहीं हैं।

इसलिए, गलातियों 4 में उसे पिता के पुत्र की आत्मा कहा गया है। मुझे यह बात ठीक से समझनी चाहिए। परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को भेजा है।

यह आश्चर्यजनक है। परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र परमेश्वर की आत्मा को भेजा है। यहाँ एक वाक्यांश में त्रित्व है।

परमेश्वर की आत्मा को उसका आत्मा, पिता का पुत्र कहा जाता है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वह यह है कि चूँकि त्रिएकत्व के नाम का तीसरा व्यक्ति दत्तक ग्रहण की पारिवारिक छवि के लिए उतना अनुकूल नहीं है, इसलिए परमेश्वर त्रिएकत्व के तीसरे व्यक्ति का नाम बदल देता है और उसे पिता के पुत्र का आत्मा कहता है, गलातियों 4, या वह उसे यहाँ पुत्रत्व या दत्तक ग्रहण की आत्मा कहता है। यह उल्लेखनीय है।

और यह पवित्र आत्मा ही है जो गोद लेने के मामले में दो कार्य करता है। पद 16 में यह अच्छी तरह से जाना जाता है कि आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आत्मा अपनी आंतरिक गवाही देती है कि पिता हमसे प्रेम करता है, कि वह हमारा पिता है, और हम उसकी संतान हैं।

लेकिन सबसे पहले, आत्मा के पास एक क्रिया है जिसे वह पद 15 में करता है। आपको गोद लेने की आत्मा पुत्रों के रूप में मिली है जिसके द्वारा हम पुकारते हैं, अब्बा, हे पिता। पौलुस सिखाता है कि पवित्र आत्मा पापियों को विश्वास में परमेश्वर को पुकारने में सक्षम बनाता है।

1 कुरिन्थियों 12, आरंभ में, शायद पद 2 या 3। कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा के बिना यह नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है। यह 1 कुरिन्थियों 12, 3 है। बेशक, कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के बिना भी ये शब्द कह सकता है; यीशु प्रभु है। पौलुस का अर्थ निश्चित रूप से यही है।

कोई भी यह नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है, और ये शब्द सत्य हैं। कोई भी यह नहीं कह सकता कि यीशु सचमुच प्रभु है, उद्धारक है, पवित्र आत्मा के बिना। और इसी तरह, जब कोई परमेश्वर को पुकारता है, पिता, मुझे बचाओ, तो यह इसलिए होता है क्योंकि दत्तक ग्रहण की आत्मा ने उन्हें उन शब्दों को पुकारने के लिए सक्षम किया है।

आपको पुत्रों के रूप में गोद लेने की आत्मा प्राप्त हुई है जिसके द्वारा हम पुकारते हैं, अब्बा, पिता। यह पॉलिन का यह कहने का तरीका है कि उद्धार करने वाला विश्वास भी ईश्वर की ओर से एक उपहार है। पिता द्वारा हमें ईश्वर को पुकारने में सक्षम बनाने के परिणामस्वरूप, गोद लेने की आत्मा द्वारा हमें ईश्वर को वास्तव में पिता के रूप में संबोधित करने में सक्षम बनाने के परिणामस्वरूप, हम अब पाप के दास नहीं हैं बल्कि ईश्वर के बच्चे हैं।

आत्मा हमें आश्वस्त करती है कि हमारे पुत्रत्व और परमेश्वर के परिवार में स्थान के भीतर विरासत आती है। यह उल्लेखनीय है। कई साल पहले, मैंने गोद लेने के सिद्धांत पर, गोद लिए गए परमेश्वर द्वारा, एक छोटी सी किताब लिखी थी।

और मैं यह देखकर आश्चर्यचकित था, यह देखना अद्भुत था कि यह कैसे एक विस्तारित रूपक है। यह काफी उल्लेखनीय है। और इसका एक पहलू यह है: हमारे पास एक विरासत है।

बच्चों को विरासत मिलती है। भगवान हमारे पिता हैं। यीशु हमारे बड़े भाई हैं, बड़े अक्षर B। वह स्वभाव से ही ईश्वर के पुत्र हैं।

पिता से विरासत मिलती है । ऐसा ही है, इस मामले में भी ऐसा ही है।

अगर बच्चे हैं, तो परमेश्वर के वारिस और मसीह के साथ सह-वारिस। हम परमेश्वर के वारिस और मसीह के सह-वारिस हैं। मैं पूछ सकता हूँ कि हमारी विरासत क्या होगी? यह एक बहुत अच्छा सवाल है।

विश्वासियों को क्या विरासत में मिलेगा? 1 कुरिन्थियों 3, बिल्कुल अंत में, हमारे लिए इस प्रश्न का उत्तर देता है। 1 कुरिन्थियों 3:21 से 23. क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है।

बेशक, वह विभाजित कुरिन्थियों को विभाजन को ठीक करने और उन्हें एकता में लाने की कोशिश करने के लिए लिख रहा है। लेकिन ऐसा करते हुए, वह स्वर्गीय पिता के बच्चों के रूप में ईसाई की विरासत का सटीक वर्णन करता है, क्योंकि सभी चीजें आपकी हैं।

चाहे पॉल हो या अपोलोस या कैफा या संसार या जीवन या मृत्यु या वर्तमान या भविष्य। सब तुम्हारे हैं, और तुम मसीह के हो। और मसीह परमेश्वर के हैं।

विश्वासियों को पवित्र त्रिमूर्ति, नया आकाश और नई पृथ्वी विरासत में मिलेगी। हमारी विरासत स्वयं परमेश्वर है। और सभी युगों के जीवित परमेश्वर के सभी अन्य पुत्रों और पुत्रियों के साथ छुड़ाई गई सृष्टि।

हालाँकि, यह सब सच है, हम बेटे और वारिस हैं, केवल असली बेटों या बेटियों के लिए। जो पिता और बेटे के समान पारिवारिक समानता रखते हैं। यह पहले से ही रोमियों 8 के श्लोक 14 में पेश किया गया है। क्योंकि जो लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं।

यह ईश्वरीय नेतृत्व के बारे में बात करने वाली आयत नहीं है, जो कि बाइबल की सच्चाई और ईश्वरीय मार्गदर्शन है। यह ईश्वर के पुत्रों और पुत्रियों की जीवनशैली का वर्णन कर रहा है। क्योंकि यहाँ नेतृत्व शब्द का अर्थ है आत्मा का अनुसरण करना जिस तरह से सेना में सैनिक सार्जेंट का अनुसरण करते हैं।

जो लोग परमेश्वर की आत्मा की आज्ञा मानते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र हैं। दूसरे शब्दों में, आप परमेश्वर की संतानों को पहचान सकते हैं। वे उसकी आज्ञा मानते हैं।

इसके अलावा, हमारे पुत्रत्व की वास्तविकता भी इस शर्त से परखी जाती है। बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि हम भी उसके साथ महिमा पाएं। रोमियों 8 की आयत 17. पॉल का

मतलब है कि केवल वे लोग जो मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान में उसके साथ जुड़ गए हैं, वे ही परमेश्वर के सच्चे पुत्र हैं।

एकता, उसके उद्धार की घटनाओं में, उसके सभी पहलुओं में मुक्ति का अर्थ है। औचित्य में पाप के दंड से, प्रगतिशील पवित्रीकरण में पाप की शक्ति से, और यहाँ तक कि पाप की उपस्थिति, अंतिम पवित्रीकरण से। लेकिन उसकी मृत्यु में उसके साथ एकता का अर्थ अब उसके साथ दुख उठाना भी है।

ठीक वैसे ही जैसे उसके पुनरुत्थान में उसके साथ एकता का अर्थ है बाद में उसके साथ महिमा पाना। रोमियों 8:38, और 39। यह पवित्रशास्त्र के सबसे महान संरक्षण मार्ग के अंत में आता है।

आप इसे ऐसा क्यों कहते हैं? दो कारणों से। यह विस्तृत है। एक के बाद एक आयतें चार बड़े तर्क देती हैं कि क्यों परमेश्वर के लोग उसकी कृपा और देखभाल में सुरक्षित हैं।

और इसके अलावा, यह संरक्षण पर सबसे महत्वपूर्ण अंशों में से एक है क्योंकि इस अंश का विषय संरक्षण है। रोमियों 8. मैं 28 से 39 पढ़ने जा रहा हूँ। यह पूरा पाठ है।

हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिये सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, और जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें अपने पुत्र के स्वरूप में भी ठहराया है ताकि वह बहुत भाइयों में ज्येष्ठ ठहरे।

और जिन्हें उसने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी; जिन्हें बुलाया, उन्हें धर्मी भी ठहराया; और जिन्हें धर्मी ठहराया, उन्हें महिमा भी दी।

तो फिर हम इन बातों के बारे में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है, तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न छोड़ा, परन्तु उसे हम सब के लिये दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्योंकर न देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जो धर्मी ठहराता है। कौन दोषी ठहराएगा? मसीह यीशु ही वह है जो मरा। उससे भी बढ़कर, वह जी उठा।

परमेश्वर के दाहिने हाथ पर कौन है, जो वास्तव में हमारे लिए विनती करता है? कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उत्पीड़न या अकाल या नंगाई या खतरा या तलवार, जैसा कि लिखा है, तुम्हारे खातिर, हम दिन भर मारे जाते हैं। हम वध की जाने वाली भेड़ों के समान समझे जाते हैं। नहीं, इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवन्त से भी बढ़कर हैं।

और यहाँ दो आयतें हैं जिन पर हम ध्यान केन्द्रित करने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि न तो मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न शासक, न वर्तमान, न भविष्य, न शक्तियाँ, न ऊँचाई, न गहराई, न ही सृष्टि की कोई भी वस्तु हमें हमारे प्रभु मसीह यीशु में परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकेगी। चार तर्क परमेश्वर के दृढ़ निश्चय को दर्शाते हैं कि वह उन लोगों को बचाता रहेगा जिन्हें उसने अपने अनुग्रह से बचाया है।

पहला तर्क उसकी योजना से है। जिन लोगों को उसने पहले से जाना था, उन्हें उसने पहले से ही नियत किया, बुलाया, धर्मी ठहराया और महिमा दी। परमेश्वर की योजना सृष्टि से पहले अपने लोगों को पूर्वनिर्धारित करने से लेकर अंत में मृतकों के पुनरुत्थान के बाद उन्हें महिमा देने तक जाती है।

सभी चार क्रियाएँ, पूर्वज्ञान, पूर्वनियति, बुलाए जाने, न्यायोचित ठहराए जाने, तथा महिमामंडित किए जाने, सभी पाँच क्रियाएँ भूतकाल में हैं, जो दर्शाती हैं कि ये घटनाएँ लगभग पूरी हो चुकी हैं। बेशक, रोमियों का महिमामंडन, जिनके लिए पौलुस ने लिखा था, अभी तक पूरा नहीं हुआ था, लेकिन यह परमेश्वर की योजना में पूरा होने के बराबर था, तथा वे इस पर भरोसा कर सकते थे। दूसरे, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की शक्ति तथा प्रतिबद्धता के कारण मसीह में सुरक्षित हैं।

यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है, तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है? परमेश्वर के हमारे पक्ष में होने का अंतिम कथन यह है: उसने अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा, बल्कि उसे हम सब के लिए दे दिया। फिर वह उसके साथ हमें सब कुछ अनुग्रहपूर्वक कैसे नहीं देगा? श्लोक 31 और 32. तीसरा तर्क परमेश्वर के न्याय से है।

परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन आरोप लगाएगा? ओह, मैं बहुत सारे शैतान, राक्षसों, प्रभु के शत्रुओं के बारे में सोच सकता हूँ। इसका मतलब यह नहीं है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन आरोप लगाएगा और उसे कायम रखेगा? इसका उत्तर है कोई नहीं क्योंकि हमारा मामला ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायालय, परमेश्वर के न्याय के सिंहासन पर चला गया है, और परमेश्वर , जो हमारे पापों को हमसे बेहतर जानता है, ने हमें अपने पुत्र में धर्मी घोषित किया है।

कोई भी हमें कभी दोषी नहीं ठहराएगा। चौथा तर्क, और यहाँ आयतों की संख्या के संदर्भ में सबसे व्यापक, परमेश्वर द्वारा अपने लोगों को बचाए रखने के लिए परमेश्वर के प्रेम से है। हमें परमेश्वर के प्रेम से कौन अलग करेगा? और पौलुस कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं कहता रहता है।

उनके शब्द व्यापक हैं। मुझे यकीन है कि न तो मृत्यु और न ही जीवन। किसी व्यक्ति के जीवन और मृत्यु में क्या शामिल है और क्या शामिल नहीं है? या इसमें क्या शामिल नहीं है? न तो वर्तमान चीजें और न ही आने वाली चीजें।

बस इतना ही है। प्रभु पौलुस के माध्यम से कह रहे हैं कि उनके लोग परमेश्वर के पुत्र में सुरक्षित हैं। ये आयतें रोमियों 8:38, 39 के अंत में आती हैं, जो कि पवित्रशास्त्र में किसी भी अन्य आयत की तरह ही दृढ़ता से परमेश्वर द्वारा अपने लोगों के संरक्षण की पुष्टि करती हैं।

जिन्हें परमेश्वर ने बचाया है, उन्हें वह अंत तक सुरक्षित रखेगा। पौलुस परमेश्वर की योजना, 28 से 30: उसकी ईश्वरत्व और शक्ति, पद 31, 32 के आधार पर संरक्षण के लिए तर्क देता है।

उसका न्याय, ३३, ३४. और उसका प्रेम, ३५ से ३९. मैं कैम्पबेल, कॉन्स्टेंटाइन कैम्पबेल का अनुसरण करता हूं, जो मसीह में इस अर्थ को समझने में ग्रीक शब्दकोष का अनुसरण करता है कि किस चीज से कुछ पहचाना जाता है।

यहाँ विचार यह है कि परमेश्वर का प्रेम जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में देखा जाता है, परमेश्वर द्वारा हमें बचाए रखने का आधार है। कोई भी चीज़ विश्वासियों को परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, जो प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत है और मसीह के माध्यम से पहचाना जाता है। रोमियों 12:4, और 5. पद 3, क्योंकि मुझे जो अनुग्रह मिला है, उसके द्वारा मैं तुम में से हर एक से कहता हूँ कि अपने आप को जितना समझना चाहिए, उससे अधिक न समझे, बल्कि प्रत्येक को परमेश्वर द्वारा निर्धारित विश्वास के अनुसार विवेक के साथ सोचना चाहिए।

क्योंकि जैसे एक शरीर में हमारे कई अंग होते हैं, और सभी अंगों का कार्य एक जैसा नहीं होता, वैसे ही हमने सोचा कि बहुत से लोग मसीह में एक शरीर हैं और प्रत्येक अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रोमियों के अध्याय 12 से 16 के मुख्य व्यावहारिक भाग को 12:1 और 2 में शुरू करने के कुछ समय बाद, जो मुख्य रूप से सैद्धांतिक अध्याय 1 से 11 पर आधारित है, पौलुस अपने पाठकों से नम्रता का आग्रह करता है, 12:3। अपनी अपील के आधार के लिए, वह हमारे शरीर की ओर इशारा करता है। वह मानव शरीर को चर्च, मसीह के शरीर के उदाहरण के रूप में उपयोग करता है।

एक शरीर, मानव शरीर की तरह, हमारे पास कई अंग हैं, और सभी अंगों का कार्य एक जैसा नहीं है, पद 4। हमारे शरीर की विशेषता अंगों और कार्यों की विविधता है। पौलुस हमारे शरीर की तुलना चर्च से करके अपनी अपील पूरी करता है। इसलिए, हम, हालांकि कई हैं, मसीह में एक शरीर हैं और व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे के अंग हैं, पद 5। जैसे एक मानव शरीर, हालांकि विभिन्न कार्यों वाले कई अंग होते हैं, फिर भी एक शरीर है, वैसे ही मसीह की कलीसिया भी है।

पौलुस ने चर्च का ज़िक्र नहीं किया है। इसके बजाय, वह चर्च की अपनी पसंदीदा तस्वीर, मसीह के शरीर का परिचय देता है। हालाँकि, मददगार बात यह है कि प्रेरित आमतौर पर चर्च के रूप में मसीह में शब्दों का इस्तेमाल चर्च के रूप में, मसीह के शरीर के रूप में चर्च के रूप में नहीं करता है जैसा कि उसने यहाँ किया है।

वास्तव में, जब वह पहली बार मसीह के शरीर की अवधारणा का उल्लेख करता है तो वह कहता है कि यह मसीह में है। विश्वासी मसीह में एक शरीर हैं, पद 5। उसका मतलब है कि वे मसीह के क्षेत्र में हैं और परिणामस्वरूप उनकी एक नई पहचान है। वे मसीह में हैं, उसके आध्यात्मिक शरीर, चर्च के सदस्य हैं।

इस प्रकार वह संकेत देता है कि मसीह का शरीर मसीह के साथ एकता में चर्च की एक तस्वीर है। रिडरबोस , हरमन रिडरबोस , अपनी महान पुस्तक *पॉल, एन आउटलाइन ऑफ़ हिज़ थियोलॉजी में*, सही ढंग से कहते हैं कि मसीह के शरीर का विचार मसीह में शामिल होने की बात करता है। जिस तरह हमारे शारीरिक अंग हमारा एक हिस्सा हैं, उसी तरह विश्वासी मसीह और एक दूसरे के हैं।

यह रूपक शिक्षण के लिए आदर्श है। हम इसे न केवल विश्वासियों का संबंध कह सकते हैं, बल्कि मसीह के सदस्यों को उनके सिर के रूप में बल्कि शरीर के जीवन में एक दूसरे के साथ विश्वासियों का संबंध भी कह सकते हैं। इसलिए, पॉल लिखते हैं, उद्धरण, यद्यपि हम, यद्यपि बहुत से हैं, मसीह में एक शरीर हैं और व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे के सदस्य हैं, उद्धरण बंद करें।

इसके बाद, वह मसीह के शरीर के विभिन्न सदस्यों को अलग-अलग उपहारों के साथ प्रभु की उचित रूप से सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, पद 6 से 8 तक, जिन पदों पर हमने इन व्याख्यानों में पहले चर्चा की थी। 1 कुरिन्थियों 1:30 और 31, पद 26 से शुरू करते हुए, "हे भाइयो, अपने बुलाए जाने पर ध्यान करो। तुम में से बहुत लोग सांसारिक मापदण्ड के अनुसार बुद्धिमान नहीं थे।"

बहुत से लोग शक्तिशाली नहीं थे। बहुत से लोग कुलीन नहीं थे। लेकिन परमेश्वर ने बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए दुनिया में मूर्खों को चुना।

परमेश्वर ने जगत में निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत में दीन और तुच्छों को, अर्थात् जो हैं ही नहीं, उन को भी चुन लिया है कि जो हैं ही नहीं, उनको व्यर्थ कर दे; ताकि कोई मनुष्य परमेश्वर के साम्हने घमण्ड न करे। और उसी की वजह से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिये ज्ञान ठहरा, अर्थात धार्मिकता, पवित्रता, और छुटकारा। ताकि जैसा लिखा है, वैसा ही घमण्ड करनेवाला प्रभु में घमण्ड करे।

यिर्मयाह अध्याय 9 से। यहाँ अनुग्रह और उद्धार का एक बहुत ही संक्षिप्त सारांश दिया गया है। उसके कारण, आप मसीह यीशु में हैं। जैसा कि पिछले संदर्भ से पता चलता है, यह उसके कारण है, परमेश्वर पिता, कि कुरिन्थियों और अन्य सभी विश्वासी पुत्र के साथ उद्धारकारी एकता में हैं।

यह मसीह के साथ एकता पर एक महत्वपूर्ण अंश है। प्रेरित द्वारा सीधे तौर पर यह कहना असामान्य है कि, आप मसीह यीशु में हैं, जैसा कि वह यहाँ करता है। और मसीह यीशु में उसका जो अर्थ है वह भी असामान्य है।

हालाँकि, मसीह की भाषा में, सामान्य रूप से, मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध व्यक्त किया जाता है, कैंपबेल दिखाता है कि इसमें अक्सर अन्य बारीकियाँ भी जुड़ी होती हैं, जिसमें क्षेत्र, एजेंसी, संघ या इससे भी अधिक शामिल हैं। लेकिन इस मामले में, वह सटीक रूप से कहता है, भाषा मसीह के साथ किसी तरह के मिलन का संचार करती है। यानी, इसकी बारीकियाँ मसीह के साथ मिलन है।

मैं 1 कुरिन्थियों पर उनकी टिप्पणी में चंपा और रोस्नर के बुद्धिमानी भरे शब्दों को उद्धृत करता हूँ, जो शायद मेरे पसंदीदा हैं। उद्धरण: पॉल ने उद्धार के आशीर्वाद को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया है। उद्धार पाना मसीह में होना है।

अर्थ से भरपूर, आश्चर्य की बात नहीं है, इस वाक्यांश की विभिन्न प्रकार से व्याख्या की गई है। यदि डेसमैन ने वाक्यांश के रहस्यवादी और अनुभवात्मक अर्थ पर जोर दिया, आस्तिक की आत्मा में

धार्मिक ऊर्जा, तो वीस और श्वित्ज़र ने मसीह में होने की युगांतिक स्थिति को ईश्वर की नई रचना के अस्तित्व के तरीके के रूप में समझा। एक मध्य मार्ग तैयार करते हुए, डेविस, विकेनहॉसर और टैनहिल का तर्क है कि राज्य और स्थिति दोनों पर जोर कुछ हद तक वैध है।

मसीही अनुभव मसीह में होने की वस्तुनिष्ठ स्थिति से प्राप्त होता है। जैसा कि पद 30 में निम्नलिखित चार शब्दों से पता चलता है, मसीह में होने का अर्थ है ईश्वर के समक्ष एक सुरक्षित और वस्तुनिष्ठ स्थिति का आनंद लेना और अन्य विश्वासियों के साथ एकजुटता में एक नए तरीके से अस्तित्व का आनंद लेना। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विश्वासियों के पास मसीह के साथ एकता में सब कुछ है, न केवल निजी तौर पर बल्कि सामूहिक रूप से।

वे मसीह के साथ उसके शरीर के सदस्यों के रूप में जुड़े हुए हैं। मसीह के साथ एकता एक व्यक्तिगत मुक्ति सिद्धांत है, लेकिन यह एक सामुदायिक मुक्ति सिद्धांत भी है। जब मैं मसीह से जुड़ता हूँ, तो मैं उन सभी लोगों से जुड़ जाता हूँ जो उससे जुड़े हुए हैं।

मसीह उन लोगों को बहुत से लाभ देता है जो अनुग्रह के द्वारा उसके साथ जुड़े हुए हैं। पौलुस चार लाभों का उल्लेख करता है, लेकिन वे समन्वित नहीं हैं। बल्कि, बाद के तीन पहले लाभों को उजागर करते हैं।

मसीह हमारे लिए परमेश्वर की ओर से बुद्धि बन गया, अर्थात् धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा, पद 30। यह बुद्धि उस बुद्धि से टकराती है जिसे कुरिन्थियों ने मूल्यवान माना था। इसके विरुद्ध सुसंस्कृत अलंकारिक अनुनय में, पौलुस ने परमेश्वर की बुद्धि की मूर्खता की प्रशंसा की है, परमेश्वर की बुद्धि की मूर्खता, उद्धरण चिह्नों में।

ईश्वर की कृपा से क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह के बारे में उपदेश देने में केंद्रित, यीशु के क्रूस पर चढ़ने का संदेश, इसकी तथाकथित कमजोरी और तथाकथित मूर्खता के साथ, वास्तव में शक्ति और ज्ञान का संदेश दिखाया गया। बैरेट के शब्द उपयुक्त हैं। उद्धरण, सच्चा ज्ञान वाक्पटुता या ईश्वर के अस्तित्व के बारे में ज्ञानवादी अटकलों में नहीं पाया जाता है।

यह संसार के उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना में पाया जाता है, जो अपनी सारी बुद्धि के बावजूद परमेश्वर से दूर हो गया था। एक योजना जिसे क्रूस के माध्यम से क्रियान्वित किया गया था। यही मसीह, जो अब क्रूस पर चढ़ाया गया और जी उठा है, हमें विभिन्न चित्रों में व्यक्त उद्धार देता है।

हमारे लाभ के लिए वह जो ज्ञान बन गया, उसमें धार्मिकता, पवित्रता और मुक्ति शामिल है। हालाँकि ये विशेषताएँ जी उठे मसीह की विशेषताएँ हैं, लेकिन पौलुस के संदेश का जोर यह है कि वह उन्हें उन लोगों को देता है जो विश्वास के द्वारा उसके साथ जुड़े हुए हैं। वह धार्मिकता देता है, एक फोरेंसिक शब्द जो परमेश्वर के न्याय की सलाखों के सामने हमारी बरी होने की बात करता है, अभी और अंतिम न्याय के समय।

वह पवित्रता देता है, एक नैतिक शब्द जो परमेश्वर द्वारा हमें हमेशा के लिए संत बनाने, हमारी पवित्रता में क्रमिक वृद्धि और परमेश्वर के सामने हमारी अंतिम प्रस्तुति को बेदाग बताता है। वह

मुक्ति देता है, दास बाजार से एक शब्द जो पाप के बंधन से हमारे उद्धार की बात करता है, फिरौती की कीमत, परमेश्वर के पुत्र के खून या हिंसक मृत्यु के भुगतान के द्वारा। तब मसीह की बुद्धि हमारे लिए बन गई। तब मसीह हमारे लिए जो बुद्धि बन गया वह धार्मिक और नैतिक दोनों है।

इसका सम्बन्ध सुसमाचार में परमेश्वर के सत्य से है, जिसे जीवन में लागू किया जाता है। इस आयत में, पौलुस इस बात का पूर्वावलोकन करता है कि वह 1 कुरिन्थियों में क्या हासिल करने का प्रयास करता है। प्रेरित एक उद्देश्य खंड के साथ आगे बढ़ता है, ताकि जैसा लिखा है, जो घमण्ड करे वह प्रभु में घमण्ड करे, आयत 31।

पौलुस आयत 26 से 29 के विषय पर लौटता है, जहाँ वह समझाता है कि क्यों परमेश्वर ने उद्धार के लिए कुछ बुद्धिमान, शक्तिशाली या कुलीन लोगों को बुलाया, 26, और इसके बजाय मूर्ख, कमज़ोर, दीन और तिरस्कृत लोगों को चुना, यहाँ तक कि वे भी जो आयत 27, 28 के अनुसार नहीं हैं। परमेश्वर ने दुनिया की बुद्धि के इतने विपरीत काम क्यों किया? पौलुस ने ज़ोरदार और स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, उद्धरण, ताकि कोई भी मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में घमंड न करे, उद्धरण बंद करें। अब पौलुस यिर्मयाह 9:23, 24 का हवाला देते हुए लिखता है, उद्धरण, जो घमंड करता है वह प्रभु में घमंड करे, 1 कुरिन्थियों 1:31।

यिर्मयाह के दिनों की तरह, मनुष्य को बुद्धि, शक्ति या धन पर नहीं बल्कि प्रभु को जानने पर घमंड करना चाहिए। उन्हें प्रभु पर घमंड करना चाहिए। अर्थात्, उन्हें अपने घमंड का विषय प्रभु होना चाहिए। इस प्रकार पौलुस 1 कुरिन्थियों 1:30 और 31 की शुरुआत मसीह के साथ मिलन की घोषणा करके करता है, अर्थात् परमेश्वर के कारण, और सभी घमंड को प्रभु यीशु की ओर निर्देशित करके समाप्त करता है।

प्रेरित इस प्रकार यह दर्शाता है कि चूँकि उद्धार केवल परमेश्वर के कारण है, इसलिए केवल वही मसीह यीशु में हमें दिए गए अपने महान अनुग्रह के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। इस प्रकार, मसीह के छुटकारे के कार्य में घमंड करने के पक्ष में परमेश्वर द्वारा मानवीय घमंड को समाप्त कर दिया जाता है, जिसमें केवल एक व्यक्ति को परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त होता है, जैसा कि फी ने संक्षेप में बताया है। कुरिन्थियों को लिखे गए पहले पत्र पर गॉर्डन फी की टिप्पणी भी बहुत, बहुत सहायक है।

1 कुरिन्थियों 3:21 से 23 ताकि कोई अपने आप को धोखा न दे। आयत 18 यदि तुम में से कोई इस युग में अपने आप को ज्ञानी समझे, तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है, कि वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसाता है। और फिर प्रभु ज्ञानियों की सोच जानता है कि वे व्यर्थ हैं।

इसलिए कोई भी मनुष्य पर घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है, चाहे पौलुस हो या अपुल्लोस या कैफा या संसार या जीवन या मृत्यु या वर्तमान या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है, और तुम मसीह के हो, और मसीह परमेश्वर का है। पौलुस, कुरिन्थ की कलीसिया में एकता बहाल

करने की कोशिश करते हुए, उनसे आग्रह करता है कि वे मनुष्यों पर घमंड न करें। अपने पुत्र के माध्यम से परमेश्वर की कृपा के कारण, हम सभी चीजों के वारिस हैं।

इस प्रकार, सभी चीजें आपकी हैं, जिनमें ईसाई नेता भी शामिल हैं, जिनके इर्द-गिर्द कुरिन्थ के लोग गुटों में बंटे हुए थे। पॉल, अपुल्लोस, कैफा, हमारे पीटर के लिए एक नाम बनाओ, सबसे महत्वपूर्ण बात, उद्धरण, आप मसीह के हैं, और मसीह परमेश्वर का है। श्लोक 23, हम मसीह के हैं।

वह भगवान का है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सब हमारे हैं। गुटों में बंटना मूर्खता है और सभी के वारिस के रूप में कार्य नहीं करना है।

दूसरे शब्दों में, यह मसीह में अपनी पहचान को भूलना है। परमेश्वर से संबंधित होना मसीह से संबंधित होने का परिणाम है। आज के लिए हमारा व्याख्यान यहीं समाप्त होता है।

भगवान की इच्छा से, हम इसे अपने अगले व्याख्यान में फिर से उठाएंगे और पॉल के उन पाठ्य अंशों के साथ आगे बढ़ेंगे जो मसीह के साथ एकता के शानदार सिद्धांत का वर्णन करते हैं।

यह डॉ. रॉबर्ट पीटरसन और पवित्र आत्मा और मसीह के साथ एकता पर उनकी शिक्षा है। यह सत्र 12 है, पॉल, रोमियों और 1 कुरिन्थियों में मसीह के साथ एकता के लिए नींव।