आनेवाले युग के सिद्धांत

डॉ स्टीफन गिब्सन द्वारा विकसित

shepherds
GLOBAL CLASSROOM

कॉपीराइट ©2018 शेफर्ड्स ग्लोबल क्लासरूम

सभी अधिकार आरक्षित । परीक्षण पृष्ठों को छोड़कर, इस पुस्तक का कोई भी भाग किसी भी रूप में इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या अन्यथा एसजीसी से लिखित अनुमति के बिना पुनः प्रस्तुत या प्रेषित नहीं किया जा सकता है। हमारे एसजीसी अंग्रेजी पाठ्यक्रम की हर खरीद हमें अनुवाद करने और फिर दुनिया भर के ईसाई अगुओं को इसी पाठ्यक्रम को प्रसारित करने में सक्षम बनाती है। एसजीसीसे संपर्क करने के लिए, या इस सम्मोहक दर्शन के लिए दान करने के लिए: shepherdsglobal.org पर जाएँ।

जब तक अन्यथा सूचित नहीं किया जाता है, सभी पवित्रशास्त्र उद्धरण पवित्र बाइबिल, किंग जेम्स वर्शन से हैं। "ईएसवी" के रूप में चिह्नित बाइबिल के उद्धरण ईएसवीरबाइबिल (द होली बाइबिल, इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जनर), कॉपीराइट ©2001से क्रॉसवे, गुड न्यूज पब्लिशर्स के एक प्रकाशन सेवकाई के हैं। अनुमति द्वारा उपयोग किया जाना है। सभी अधिकार आरक्षित।

ISBN 978-81-930841-8-2

All rights reserved. No portion of this book may be translated or reproduced in whole or in part in any form without the written permission of the publishers.

Originally published by Shepherds Global Classroom (SGC), USA. Translated, published and printed in India with permission.

Printed by:
Cleft Rock Enterprises Pvt. Ltd
Mumbai | India
www.cleftrockindia.com

Price: ₹ 100/-

विषय - सूची

पाठ्यक्रम विवरण और उद्देश्य	4
कक्षा अगुओं को निर्देश	5
पाठ 1: आनेवाले युग के सिद्धांत का मूल्य	7
पाठ 2: पूर्ण भविष्यवाणी और इस्राएल	17
पाठ 3: कयामत शास्त्र	31
पाठ 4: आनेवाले युग के सिद्धांत के महान विषयवस्तु	39
पाठ 5: ओलिवेट प्रवचन	49
पाठ 6: द बुक ऑफ़ दानिय्येल (ए)	59
पाठ 7: दानिय्येल की पुस्तक (बी)	69
पाठ 8: प्रकाशितवाक्य की पुस्तक (ए)	77
पाठ 9: प्रकाशितवाक्य की पुस्तक (बी)	89
पाठ 10: सहस्राब्दी	101
पाठ 11: महान क्लेश	113
पाठ 12: उठालेन	123
पाठ 13: दुख का मुद्दा	139
पाठ 14: अत्याचार	153
पाठ 15: नई पृथ्वी	161
अनुशंसित संसाधन	168
एसजीसी से प्रमाण पत्र का अनुरोध करने के लिए फॉर्म	169
लिखित कार्य के रिकॉर्डिंग के लिए फॉर्म	170

आनेवाले युग के सिद्धांत
कोर्स का विवरण और उद्देश्य

पाठ्यक्रम विवरण

यह पाठ्यक्रम बाइबिल के भविष्यद्वक्ता पुस्तकके आधार पर अंतिम दिनों के ईसाई सिद्धांतों का अध्ययन करता है। यह पाठ्यक्रम आवश्यक सिद्धांतों पर जोर देता है जैसे कि मसीह की वापसी, अंतिम न्याय और ईश्वर का शाश्वत साम्राज्य। पाठ्यक्रम आनेवाले युग के सिद्धांत में विभिन्न विवादों को प्रस्तुत करता है लेकिन हर मुद्दे को हल नहीं करता है। पाठ्यक्रम में दानिय्येल और प्रकाशितवाक्य की बाइबिल केपुस्तकों का अध्ययन शामिल है, साथ ही भविष्यवाणी के अन्य शास्त्र के भाग भी शामिल है।

पाठ्यक्रम के उद्देश्य

(1) भविष्यवक्ता की सामग्री को पढ़ना और उसका निरीक्षण करना।

(2) आनेवाले युग के सिद्धांत की शर्तों और महान विषयों को सीखना।

(3) आनेवाले युग के सिद्धांत और अन्य ईसाई सिद्धांतों के सिद्धांतों के बीच संबंध कोदेखना।

(4) आनेवाले युग के सिद्धांत के आवश्यक और विवादास्पद सिद्धांतों के बीच अंतर करना।

(5) यह समझना कि एक ईसाई कैसे दुख, आपदा, और विश्व परिस्थितियों में विश्वास बनाए रख सकता है जो विश्वास के विपरीत हैं।

(6) भविष्यद्वाणी के संदेश के अनुरूप एक मसीही जीवन जीना सीखना।

कक्षा अगुआ के लिए दिशा-निर्देश

पाठ में विभिन्न लंबाई है, और उनमें से कुछ में विवादास्पद विषय हैं। प्रत्येक कक्षा सत्र में एक पाठ को कवर करना हमेशा संभव नहीं हो सकता है। यदि किसी कक्षा के सत्र में कोई पाठ समाप्त नहीं हुआ है, तो कक्षा के अगुआको पाठ को फिर से शुरू करने और अगले सत्र में समाप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

इस पाठ्यक्रम में शामिल विषयों के बारे में कई अलग-अलग राय हैं। कक्षा के अगुआ को यह महसूस करना चाहिए कि किसी विषय पर चर्चा करना तब तक असंभव हो सकता है जब तक सभी सहमत न हों। जब कोई विषय पर्याप्त रूप से पढ़ाया जाता है, तो समूह को अगले विषय पर ले जाना चाहिए। कक्षा के अगुआ को छात्रों को चर्चा में गुस्सा करने और आरोप लगाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

प्रत्येक पाठ के लिए दिशा निर्देश इटैलिक *(इटैलिक)* में पूरे पाठ में मुद्रित हैं।

? एक चर्चा प्रश्न से पहले आता है। कक्षा के अगुआने छात्रों से पूछना चाहिए और छात्रों को जवाब पर चर्चा करने के लिए समय देना चाहिए। अगर एकही छात्र आमतौर पर पहले उत्तर देता है, या यदि कुछ छात्र बात नहीं करते हैं, तो अगुआ किसी को भी प्रश्न निर्देशित कर सकता हैः 'इगोर, इस सवाल का जवाब कैसे देंगे?'

बहुत शास्त्र का उपयोग पाठ्यक्रम में किया जाता है। जब भी कक्षा को एक साथ अध्याय को पढ़ना हो, तो निर्देश ऐसा कहेंगे। उदाहरण के लिएः *एक छात्र को समूह के लिए रोमन 6 पढ़ना है।* अन्य समय में बाइबिल के वचनों को पाठ में कोष्ठकों में दिया गया है। उदाहरण के लिएः (1 कुरिन्थियों 12:15)। वे वचन पाठ में कथनों के लिए समर्थन हैं। कोष्ठकों में दिए गये वचनों को हमेशा पढ़ना आवश्यक नहीं है।

प्रत्येक पाठ में अंत में लिखित कार्य हैं। लिखित कार्य को पूरा किया जाना चाहिए और अगले कक्षा में देना चाहिए। यदि कोई छात्र एक पाठ पूरा नहीं करता है, तो वह बाद में कर सकता है, लेकिन अगुआ को छात्रों को समय पर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे कक्षा से अधिक सीखें।

पाठ्यक्रम का एक उद्देश्य छात्रों को शिक्षक बनने के लिए तैयार करना है। कक्षा के अगुआ को अपने शिक्षण कौशल को विकसित करने के लिए छात्रों को अवसर देना चाहिए। उदाहरण के लिए, कक्षा के अगुआ को कभी-कभी एक छात्र को कक्षा में पाठ का एक छोटा भाग सिखाने देना चाहिए।

कभी-कभी एक धर्मशास्त्रि से एक ब्लॉक उद्धरण होता है। जब कक्षा एक ब्लॉक उद्धरण पर आती है, तो अगुआ एक छात्र को उद्धरण पढ़ने और समझाने के लिए कह सकता है। हम जरूरी नहीं कि इन धर्मशास्त्रियों द्वारा सिखाई गई हर बात से सहमत हों, लेकिन हम उनसे सीख सकते हैं।

यदि छात्र शेफर्ड ग्लोबल क्लासरूम से प्रमाण पत्र अर्जित करना चाहता है, तोउसे वर्ग सत्रों में भाग लेना और लिखित कार्य को पूरा करना चाहिए।पूर्ण किए गए लिखित कार्य को दर्ज करने के लिए पाठ्यक्रम के अंत में एक फॉर्म प्रदान किया जाता है। प्रमाण पत्र के लिए अनुरोध करने के लिए एक फॉर्म भी है।

पाठ 1

आनेवाले युग के सिद्धांत का मूल्य

वर्ग के अगुआ विभिन्न छात्रों को आनेवाले युग के सिद्धांत में एक कोर्स से जो सीखने की उम्मीद करते हैं, उसका वर्णन कर सकते हैं। वे उन सवालों के उदाहरण दे सकते हैं जिनके बारे में उन्हें उम्मीद है कि उनका जवाब दिया जाएगा। अगुआ को इस समय सवालों के जवाब देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

आनेवाले युग के सिद्धांत क्या है?

आनेवाले युग के सिद्धांत शब्द ग्रीक शब्द एस्चैटोस से है, जिसका अनुवाद 'अंतिम,'और लोगोस का अनुवाद है'का अध्ययन'

आनेवाले युग के सिद्धांत धर्मशास्त्र का एक खंड है, जो आमतौर पर धर्मशास्त्र के व्यवस्थित अध्ययन में अंतिम रूप से आता है। आनेवाले युग के सिद्धांत मुक्ति इतिहास के पूर्णता को दर्शाता है, क्योंकि यह गिरावट से सृजन की बहाली और मुक्ति की योजना के पूर्णता को दर्शाता है।

आनेवाले युग के सिद्धांत अंतिम सांसारिक घटनाओं का अध्ययन है, जो सृष्टि की शाश्वत नियति है,

और ईश्वर के शाश्वत साम्राज्य की प्रकृति।अध्ययन के क्षेत्र में (1) बाइबिल के भविष्यसूचक भाग, (2) संबंधित धर्मशास्त्र, (3) प्रासंगिक ऐतिहासिक घटनाएँ, और (4) वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय आयोजन शामिल हैं।

आनेवाले युग के सिद्धांत हमें परमेश्वर के निर्माण के अपने अंतिम उद्देश्य को पूरा करने के तरीके को समझने में मदद करती है।

ईसाई सिद्धांत की वजह से ईसाई आनेवाले युग के सिद्धांत आवश्यक और अपरिहार्य है। ईसाई मानते हैं कि परमेश्वर के पास ब्रह्मांड पर पूर्ण शक्ति और अधिकार है। उनका मानना है कि पाप परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह के रूप में मौजूद है। उनका मानना है कि मसीह ने उद्धार प्रदान किया जो विद्रोहियों के मेल-मिलाप और गिरी

हुई रचना की बहाली को संभव बनाता है। उनका मानना है कि परमेश्वर का न्याय हमेशा के लिए पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मूलभूत सिद्धांत हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि ईसाई धर्म यह भी समझाए कि मसीह कैसे जीतेंगे, पूरा हो जाएगा, और ईश्वर का अधिकार पूरी तरह से बहाल हो जाएगा। यहां तक कि शास्त्रों की भविष्यवाणियों के बिना भी, ईसाइयत में आनेवाले युग के सिद्धांत का विकास होगा। बाइबिल हमें ईश्वर का प्रकाशनदेती है, ताकि हम आनेवाले युग के सिद्धांत की अनिवार्यता को सही ढंग से देख सकें। बाइबिल लगातार मुक्तिवाद और ईसाई जीवन के बारे में सिद्धांतों को आनेवाले युग के सिद्धांत के सिद्धांतों से जोड़ता है।

"हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहने की उज्ज्वल आशा, ईसाइयों की ओर से वफादार जीवित लोगों के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन है और साक्षी के लिए शक्तिशाली प्रेरक बल"

(मेंडल टेलर, एक्सप्लोरिंग एवंजिलिस्म)।

समूह में पढ़ने के लिए चार अलग-अलग छात्रों के लिए निम्नलिखित चार बाइबिल संदर्भों को वितरित करें: जूड 14-15, टाइटस 2:1-13 जॉन 14:1-3, और जेम्स 5:7-8. प्रत्येक भाग को पढ़ने के बाद, समूह से पूछें, "ये छंदों को आनेवाले युग के सिद्धांत और ईसाई जीवन के बीच संबंध कैसे बनाते हैं?"

आनेवाले युग के सिद्धांत की व्यावहारिक उपयोगिता यह है कि यह विश्वासि को सिखाता है की (1) विश्वास रखो जो सहता है और (2) एक ईसाई जीवन जीयो एक शाश्वत परिप्रेक्ष्य के अनुरूप है।

एक छात्र को समूह के लिए कॉलोसियन 3:1-6 पढ़ना है।

आध्यात्मिक रूप से हम पहले ही मसीह के साथ पुनर्जीवित हो चुके हैं। जब मसीह प्रकट होगा, हम उसके साथ रहेंगे। क्योंकि हमें मसीह की वापसी कीउम्मीद है हम अपने जीवन से पाप को मिटा देंगे और ईश्वर को खुश करने के लिए जीएंगे।

? ऐसे क्या कारण हैं की कुछ लोग बाइबिल के भविष्यवाणी का अध्ययन करना पसंद नहीं करते हैं?

क्यों कुछ लोग आनेवाले युग के सिद्धांत का अध्ययन नहीं करते हैं?

(1) वे इसे नहीं समझते हैं।

बाइबिलकी भविष्यवाणी में साहित्य के विचित्र रूप हैं, जिनमें जानवरों और विचित्र राक्षसों के दर्शन भी शामिल हैं। इन विवरणों की व्याख्या करना आसान नहीं है।

विद्वानों ने आनेवाले युग के सिद्धांत के सिद्धांतों के बारे में असहमत हैं। इससे कई लोगों को लगता है कि वे यह नहीं जान सकते कि सही क्या है। हालांकि, आनेवाले युग के सिद्धांत के आवश्यक सिद्धांत स्पष्ट हैं। अन्य विवरण उतने स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन हम बाइबिल की व्याख्या के अच्छे सिद्धांतों को लागू करके उनमें से कुछ को समझ सकते हैं।

(2) यह उन्हें डराता है।

कई लोग विश्वव्यापी आपदाओं और उत्पीड़न के बाइबिल विवरणों से परेशान हैं। उन्हें अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता है।

हालाँकि, अगर ये चीजें भविष्य में होंगी, तो एक मसीही को यह जानने की ज़रूरत है कि उस दौरान उसका विश्वास कैसे रखा जाए।

(3) वे विभाजन को जोखिम में नहीं डालना चाहते।

लोग अक्सर भविष्यवक्ता की व्याख्या के बारे में असहमत होते हैं। तर्कों से संगति टूट सकती है। कुछ ईसाई भविष्यवाणी पर चर्चा नहीं करना चाहतेहैं क्योंकि वे बहस नहीं करना चाहते।

हालांकि, सभी ईसाईयों द्वारा एस्चैटोलॉजी के आवश्यक सिद्धांतों को स्वीकार किया जाना चाहिए। संगति में लिए कम महत्वपूर्ण विवरण पर समझौते की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

(4) उन्हें लगता है कि इसका कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है।

भविष्यवाणी के बारे में बहुत कुछ समझे बिना, ईसाई जीवन के बाइबिल विवरण का पालन करना संभव है। इसलिए, कुछ लोग सोचते हैं कि अध्ययन के लायक नहीं है, खासकर जब वे इसे समझने की उम्मीद नहीं करते हैं।

हालाँकि, ईसाई धर्म के लिए कुछ आवश्यक सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि अंतिम निर्णय का सिद्धांत। जो लोग भविष्य के बारे में बाइबिल के सिद्धांतों को अनदेखा करते हैं, वे वर्तमान दुनिया में बहुत अधिक समायोजित और निवेश किए जाते हैं।

भविष्यद्वक्ता का दुरुपयोग किया जाता है अगर विद्वान

1. केंद्रीय सत्यों के महत्त्व से ध्यान हटा देता है।
2. सेवकाइ क्या पूरा कर सकता हैइस बारे में निराशावादी हो जाता है।
3. भविष्यवाणी के अपने इच्छित उद्देश्यों का उपयोग न करता है।
4. अन्य ईसाइयों के साथ एकता तोड़ता है।
5. अजीब सिद्धांतों का समर्थन करने के लिए। अस्पष्ट बाइबिल के बयानों का उपयोग करता है।

झूठी भविष्यवाणी द्वारा दुष्प्रयोग

1975 मेंजेहोवाह के साक्षीयों ने दुनिया के अंत की घोषणा की। मई, 1974 में, उन्होंने यह छापा:

"सुना जा रहा है की भाई बंधु अपने घरों और संपत्तियों को बेचने के लिए तैयार हो रहे हैं और वे नॉर्मल सेवा मेंबचे हुए दिनों को बिताने की योजना बना रहे है [उनके धर्म का विज्ञापन कर रहे हैं]। निश्चित रूपसे यह दुष्ट दुनिया के समाप्त होने से पहले थोड़ा समय इस तरह व्यथित करना उचित है"

(किंग्डम मंत्रालय, मई, 1975)।

बाइबिल की भविष्यवाणी का अध्ययन करने के कारण

1. सम्पूर्ण शास्त्र लाभदायक है (2 तीमुथियुस 3:16)।
2. प्रकाशितवाक्य पढ़नेवालों के लिए एक आशीर्वाद का वादा किया गया है (1:3)।
3. यीशु ने भविष्यवाणी का प्रचार किया (मत्ती 24:29-31)।

4. भविष्यवाणी उन विश्वासियों के बारे में बता कर हमें सांत्वना देती है जो पीड़ितथे और मर गए (1 थिस्सलुनीकियों 4:18)।
5. भविष्यवाणी हमें परमेश्वर के लिए ईमानदारी से काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है (1 कुरिन्थियों 15:58)।
6. भविष्यवाणी आत्मिक उत्साह और सावधानी का आग्रह करती है (1 यूहन्ना 3:2-3, लूका 21:34)।
7. भविष्यवाणी का उद्देश्य है के भविष्य के प्रति हमारे विश्वास को मजबूत करे (लूका 21:28,2 थिस्सलुनीकियों 2:2)।

महत्व का स्तर

भविष्यवाणी की चर्चाएँ अक्सर बड़ी सच्चाइयों के बजाय मामूली सवालों पर केंद्रित होती हैं। भविष्यवाणी में मुद्दे सभी समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं हैं। हम इस पाठ्यक्रम में भविष्यवाणी के बारे में सब कुछ समझने की कोशिश नहीं करेंगे।

कभी-कभी लोग सोचते है कि पशु का निशान कैसा दिखाई देगा, मसीह का विरोधी किस देश से आएगा औरवेदो गवाह कौन होंगे। ये ऐसे सवाल हैं जिनका बाइबल स्पष्ट रूप से जवाब नहीं देती है। हमें उनके प्रति बाइबल में कुछ सबूत मिल सकते हैं, लेकिन उनके बारे में बहस करना उचित नहीं है।

ऐसे अन्य विषय हैं जिन्हें बाइबिल अधिक स्पष्ट करती है। कुछ उदाहरण ऐसे होंगे कि क्या यीशु क्लेश की शुरुआत, मध्य या अंत में वापस आ जाएगा, और क्याहज़ार वर्ष सचमुच हजार वर्ष है। शास्त्र प्रमाण के आधार पर, एक उचित निष्कर्ष पर आना संभव है। हालाँकि, ये सिद्धांत सुसमाचार के लिए आवश्यक नहीं हैं। आपको कभी किसी के साथ संगति नहीं तोड़नी चाहिए क्योंकि आप उनकी राय से असहमत हैं।

बाइबिल की भविष्यवाणी में कुछ आवश्यक सत्य हैं। ये सत्य इतने स्पष्ट हैं कि हर कोई जो बाइबिल पर विशवास करते हैं उसे स्वीकार लेते है। ये सिद्धांत ईसाई जीवन और ईसाई सिद्धांत की पूरी प्रणाली को प्रभावित करते हैं। इन सिद्धांतों के उदाहरण हैं मसीह की वापसी, अंतिम निर्णय, सभी लोगों का शारीरिक पुनरुत्थान और ईश्वर का सनातन नियम।

इस पाठ्यक्रम में, हम शास्त्रों में समय व्यतीत करेंगे, ताकि शास्त्र स्वयं के लिए बोल सके। हम आनेवाले युग के सिद्धांतके सबसे महत्वपूर्ण सत्य पर जोर देंगे। हम कम

महत्वपूर्ण सिद्धांतों के लिए कुछ सबूतों का अध्ययन करेंगे, लेकिन छात्र को अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आने की अनुमति देंगे। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि भविष्यद्वक्ता के उद्देश्य को पूरा किया जाए; ईश्वर की शक्ति और ज्ञान का प्रदर्शन हमें ईश्वर पर विश्वास करने और उसका पालन करने के लिए प्रेरित करें।

बाइबिल की भविष्यवाणी के मध्यविषय

कभी-कभी आनेवाले युग के सिद्धांत का अध्ययन बहुत मानव-केंद्रित हो जाता है। आनेवाले युग के सिद्धांत की बहुत चर्चा अन्य घटनाओं के संबंध में ईश्वर की वापसी के समय के बारे में है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हमारे साथ क्याहोगा।

आनेवाले युग के सिद्धांत का अध्ययन पृथ्वी केंद्रित हो सकता है, जब हम बाइबिल की भविष्यवाणियों का अध्ययन करते हैं और यह अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी पर क्या घटनाएँ होंगी।

जब हम दानिय्येल की पुस्तक का अध्ययन करते हैं, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि महत्त्व ईश्वर की बुद्धि, शक्ति और सनातन राज्य है। दानिय्येल पूरी तरह से एक आनेवाले युग के सिद्धांत पुस्तक है, और इसके विषय आनेवाले युग के सिद्धांत के विषय हैं। ईश्वर ने खुलासा किया कि क्या होगा। धर्मी समझ जाएगा कि क्या हो रहा है, लेकिन दुष्ट नहीं जान पायेगा। परमेश्वर का राज्य पूरी पृथ्वी को ढकदेगा और हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। मसीह दानिय्येल की पुस्तक में दिखाई देता है और उसे राज्य (7:13-14) दिया जाता है।

जब हम प्रकाशितवाक्य की पुस्तक का अध्ययन करते हैं, तो उन्हीं विषयों को देखते है, जिनमें मसीह पर अधिक महत्व दिया गया है। यह पुस्तक मसीह का प्रकाशितवाक्य है। वह आदि और अंत है - वह जिसने सब कुछ शुरू किया और समाप्ति पर लाएगा। वह सर्वशक्तिमान है।

मसीह के विरोधी का सबसे बुरा पाप यह है कि वह आराधना की मांग करता है। विश्वासियों की महान परीक्षा परमेश्वर के प्रति सच्चे बने रहना है। अन्य सभी मसीह के विरोधी की आराधना करते हैं।

प्रकाशितवाक्य में परमेश्वर का सिंहासन मुख्यहै। परमेश्वर से आदेश मिलते ही पृथ्वी पर चीजें होती हैं। परमेश्वर के राज्य को लाने वाली घटनाओं के पूरे अनुक्रम को

परमेश्वर की पुस्तक पर मुहरों द्वारा दर्शाया गया है, जिसे यीशु एक-एक करके खोलते है।

पूरी किताब में उसकी शक्ति, बुद्धि और धार्मिकता के लिए परमेश्वर की प्रशंसा के अंश हैं।

? प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में आप किस प्राथमिक विषय को देखते हैं?

हम भविष्य की घटनाओं की स्पष्ट रूपरेखा को क्रम में नहीं देखते हैं। हमें उन घट नाओं के कई विवरण नहीं दिखते हैं जिन्हें हम निश्चित रूप से समझ सकते हैं। इसलिए, भविष्य की घटनाओं की एक विस्तृत रूपरेखा में भविष्यवाणी करने के लिए अपने उद्देश्य को पूरा नहीं किया जाएगा।

बाइबिल की व्याख्या के लिए सिद्धांतः बाइबिल के अध्याय या पुस्तक के प्राथमिक जोर को बाइबिल के हमारे उपयोग का मार्गदर्शन करना चाहिए। हमें आमतौर पर शास्त्रोंका उपयोग इस तरह नहीं करना चाहिए जो लेखक का इरादा न हो।

हम देखते हैं कि परमेश्वर की महिमा एस्कटोलॉजी की प्राथमिक चिंता है।ऐसी दुनिया में जो नियंत्रण से बाहर है, परमेश्वर अभी भी संप्रभु है।यद्यपि धर्मी युद्ध हारते हुए प्रतीत होते हैं, परमेश्वर परम विजय देगा।हम समय से पहले कुछ विवरणों की व्याख्या नहीं कर सकते हैं,लेकिन हम उनकी पूर्ति को तब पहचानेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर उन्हें समय से पहले जानते थे। आनेवाले युग के सिद्धांत लगातार हमारे ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाती है।

नम्रता की आवश्यकता

यदि कोई व्यक्ति सभी भविष्यवाणी शास्त्रों को पूरी तरह से समझने का दावा करता है,और वो समझने का दावा करता है जो 2000 वर्षों के इतिहास में सामान्य रूप से कलीसिया को नहीं दिया गया है। ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कई लोगों ने व्यक्तिगत प्रकाशनों और संपूर्ण समझ होने का दावा किया, लेकिन उनके विचारों को सामान्य रूप से कलीसिया द्वारा कभी स्वीकार नहीं गया था। कुछ लोग अनुयायियों के एक समूह को आकर्षित करने में सफल रहे जो एक पंथ से मिलता जुलता था। कुछ लोगों ने अजीब सिद्धांतों को विकसित किए और कभी-कभी विधर्म सिखाए ।

आनेवाले युग के सिद्धांत के आवश्यक सत्य, जैसे कि मसीह की वापसी और मृतकों का पुनरुत्थान, ईसाई धर्म के लिए आवश्यक हैं। एक व्यक्ति को ईसाई होने और बाइबल पर विश्वास करने का दावा नहीं करना चाहिए यदि वह आवश्यक सिद्धांतों को नहीं मानता है। हालांकि, ऐसे कई विवरण हैं जो निश्चित नहीं हैं, और बाइबल में कई भविष्यवाणियां हैं जिन्हें समझना मुश्किल है।

यहां तक कि भविष्यवक्ता दानिय्येल ने कहा, 'मैंने सुना, लेकिन मुझे समझ नहीं आया' (दानिय्येल 12:8)। स्वर्गदूत ने उसे बताया कि शब्द अंत तक बंद थे, लेकिन उस समय समझदार समझ जाएगा (12: 9-10)। कुछ भविष्यवाणियों को तब तक नहीं समझा जाएगा जब तक कि वे पुरे नहीं हो जाते।

जॉन वेस्ली ने प्रकाशितवाक्य की पुस्तक के बारे में कहा, "मध्यवर्ती भागों में मैंने कई वर्षों तक अध्ययन नहीं किया; इतने समझदार और अच्छे आदमियों के फलहीन प्रयासों के बाद मैं उन्हें समझने के लिए पूरी तरह से आशाहीन हूं, इस रहस्यमय पुस्तक में निहित सभी बातों को समझने या समझाने का दिखावा नहीं करना चाहता।"[1]

परमेश्वर हमें दूसरों के विचारों के प्रतिनम्रताऔर सहनशीलता के साथ उनके वचन का अध्ययन करने में मदद करे ।

थिस्सलुनीकियों का डर

एक छात्र को समूह के लिए 2 थिस्सलुनीकियों 2 को पढ़ना चाहिए। इस भाग के सभी विवरणों की व्याख्या करना आवश्यक नहीं है। हम इसे बाद में फिर से अध्ययन करेंगे।

? थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को क्या चिंता थी? वचन 2 देखें।

वचन 2 हमें दिखाता है कि किस तरह से एस्कैटोलॉजी का दुरुपयोग किया जा सकता है। कुछ लोगों कि आनेवाले युग के सिद्धांत को पढ़ाने के कारण , विश्वासि चिंतित और भ्रमित थे।

बाइबिल व्याख्या के लिए सिद्धांतः हमें लेखक द्वारा संबोधित विषय का निरीक्षण करना चाहिए, खासकर जब यह स्पष्ट रूप से कहा गया हो।

[1]जॉन वेस्ली, नए नियम पर व्याख्यात्मक नोट्स, रहस्योद्घाटन का परिचय।

? (चन15-17)के निष्कर्ष देखें। उन्हें आनेवाले युग के सिद्धांत के विषय पर स्पष्टीकरण देने के बाद प्रेरित उनसे क्या चाहते थे?

बाइबिल व्याख्या के लिए सिद्धांतः लेखक का निष्कर्षअध्याय के लिए उसकी मंशा दर्शाता है। एक निष्कर्ष कभी-कभी शब्द से संकेतित होता है।

वह चाहता था कि वे ईसाई बनकर रहें, जैसा कि उन्हें सिखाया गया था। वह चाहता था कि वे डर से नियंत्रित होने के बजाय विश्वास और आराम में मजबूत हों। वह चाहता था कि केवल जीवित रहने के बारे में सोचने के बजाय, वह अच्छे कामों को जारी रखे।

आनेवाले युग के सिद्धांत का एक उचित उपयोग उन्हीं लक्ष्यों को पूरा करेगा जो प्रेरित पौलुस के पास थे।

लिखित कार्यः चार कारणोंको देखें कि क्योंकुछ लोग भविष्यवाणी का अध्ययन करना पसंद नहीं करते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई आपको बताता है, 'मैं भविष्यवाणी का अध्ययन करना पसंद नहीं करता क्योंकि ...' (चार कारणों में से एक)। इस व्यक्ति को यह समझाते हुए कुछ वाक्य लिखें कि क्योंउसे भविष्यवाणी को टालना नहीं चाहिए।

अध्याय अध्ययनः अध्ययन 1 थिस्सलुनीकियों 5:1-11। क्योंकि हम प्रभु की वापसी और पृथ्वी के विनाश की उम्मीद करते हैं, हम पवित्र जीवन जीते हैं और सांसारिक चीजों को हमारी प्राथमिकता नहीं बनाते हैं। इस अध्याय के संदेश का सारांश लिखें।

पाठ 2

परिपूर्ण भविष्यवाणियाँ और इस्राएल

प्रत्येक छात्र को एक लिखित कार्य और एक अध्याय का अध्ययन करना है । कक्षा के अगुआ दो या तीन छात्रों से पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है।

वैकल्पिक व्यायामः कक्षा का अगुआ,कुछ ऐसेशास्त्रों को पढ़ सकता है जो'बाइबल की भविष्यवाणीकाअध्ययन करने के कारण'को दर्शाता है और छात्रों को प्रत्येक शास्त्र पर आधारित कारण बताने के लिएप्रेरितकरसकता हैं। उदाहरण के लिए, प्रकाशितवाक्य 1:3 पढ़कर पूछिए, "इससे हमें भविष्यवाणी का अध्ययन करने का क्या कारण मिलता है?"

इस पाठ के दो भाग हैं। पहला परिपूर्ण हुई भविष्यवाणियों के महत्व के बारे में है। दूसरा भाग इस्राएल के इतिहास का वर्णन करता है और इस्राएलके बारे में भविष्यवाणियां करता है जो कई विद्वान आनेवाले युग के सिद्धांतके लिए महत्वपूर्ण मानते हैं।

भाग 1: परिपूर्ण भविष्यवाणी

परिपूर्ण हुई भविष्यवाणियों का महत्व

यह पाठ्यक्रम इस बात का अध्ययन है कि परमेश्वर का वचन भविष्य के बारे में क्या बताता है। यह पाठ कुछ परिपूर्ण हुई भविष्यवाणियों का संक्षेप में अध्ययन करेगा क्योंकि वे बताते हैं कि अतीत में भविष्यवाणी कितनी महत्वपूर्ण रही है।

बाइबल कुछ बयान देती है कि हमें भविष्यवाणियों के बारे में कैसे सोचना चाहिए।

एक छात्र को समूह के लिए यशायाह 46:9-10, 48:3,5 पढ़ना चाहिए।

? इन अध्याय से हमें पूर्णहुई भविष्यवाणियों के महत्व के बारे में क्या पता चलता है?

परमेश्वर दिखाता है कि वह तय कर सकता है कि क्या होगा, और वह इसे कर सकता है। पूर्ण भविष्यवाणी परमेश्वर के नियंत्रण को दर्शाती है।

कभी-कभी परमेश्वर ने कुछ करने से पहले ही कह दिया के वे क्या करने वाले है, ताकि लोगों को पता चले कि यह उनकी शक्ति से हुआ है न कि झूठे देवताओं की शक्ति से।

परमेश्वर कहते हैं कि वे, वो है जो शुरू से ही सब कुछ जानते है। उनके पास यह कहने की शक्ति भी है कि वह क्या करेगा। कोई अन्य शक्ति परमेश्वर को अपनी इच्छा को पूरा करने से नहीं रोक सकता है।

"परमेश्वर दुनिया की शुरुआत से अपने सभी कार्यों को जानता है" (प्रेरितों के काम 15:18)। समय की शुरुआत से, परमेश्वर वह सब कुछ जानते थे जो वह कभीकरेंगे। तात्पर्य यह है कि वह सभी चीजों को जानते थे, क्योंकि यदि वह अपने भविष्य के कार्यों को नहीं जानते होते तो भविष्य की सभी स्थितियों को भी नहीं जानते। परमेश्वर केलिए कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। जो कुछ भी होता है उसके लिए परमेश्वर कभी भी अप्रस्तुत नहीं होते।

एक छात्र को समूह के लिए व्यवस्थाविवरण 18:22 पढ़ना चाहिए।

? भविष्यदुक्ता के लिए पूरी तरह से सही होना क्यों आवश्यक था जब उन्होंने कहा कि उन्होंने परमेश्वर के लिए बात की थी? यह सामान्य रूप से उपदेश और शिक्षा से कैसे अलग है?

एक असफल भविष्यवाणी

"सर्वशक्तिमान परमेश्वर के महान दिन का संग्राम (प्रकाशितवाक्य 16:14) जो 1914 ईस्वी में पृथ्वी के वर्तमान शासन को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने के साथ समाप्त होगा, पहले ही आरम्भ हो चुका है" (यहोवा साक्षी प्रकाशन, *समय हाथ में है*)।

परमेश्वर के पूर्ण ज्ञान और सामर्थ्य के कारण, जो कोई भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के लिए बोलने का दावा करता, उसे पूरी तरह सटीक होना था। इसका मतलब यह नहीं था कि भविष्यद्वक्ता सब कुछ जानते थे या यह कि उनकी सभी राय सही थी; लेकिन जब भविष्यद्वक्ताने कहा कि उनके पास परमेश्वर का एक संदेश है, उस संदेश को सटीक होना था। यदि किसी भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणी गलत थी, तो लोगों को उस पर भरोसा न करके उसे भविष्यद्वक्ता नहीं मानना था।

? क्या होगा अगर कोई व्यक्ति भविष्यवाणियां करता है जो सच होती हैं, लेकिन ऐसे सिद्धांत सिखाता हैं जो सच नहीं हैं? क्या हमें इस व्यक्ति का अनुसरण करना चाहिए?

एक छात्र को समूह के लिए व्यवस्थाविवरण 13:1-3 पढ़ना चाहिए।

सटीक भविष्यवाणी यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर से है।

पवित्र शास्त्र में लेख्यांकित भविष्यवाणी की पूर्ति

यदि समूह को समय बचाने की आवश्यकता है, तो इस भाग में वचनो कोदेखना आवश्यक नहीं है।

बाइबिल में कई भविष्यवाणियों की पूर्ति का अभिलेख है। यह खंड कुछ उदाहरण देता है।

जब यरीहो शहर को नष्ट कर दिया गया था, तब यहोशू ने उस शहरको फिर से बनाने वाले परशाप दिया। उन्होंने कहा किउस व्यक्ति का सबसे छोटा बेटा और सबसे बड़ा बेटा मर जाएगा (यहोशू 6:36)। इस भविष्यवाणी की पूर्ति 1राजाओं 16:34 में दर्ज है।

Image: "Evidently, 2012 is a lie" by Geoff Sloan, retrieved from https://www.flickr.com/photos/gsloan/5523158255, used under CC BY 2.0, desaturated and cropped from the original.

यहूदा की सेना को दुश्मनों की एक बड़ी सेना का सामना करना पड़ा, लेकिन भविष्यवक्ता ने उन्हें बताया कि उन्हें युद्ध नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि राजा परमेश्वर के संदेश को मानता था, उसने गायकों को अपनी सेना के सामने भेजा ताकि वे परमेश्वर की प्रशंसा में उनका नेतृत्व कर सकें। परमेश्वर ने दुश्मनों को एक-दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया, जब तक कि वे सभी मारे नहीं गए (2 इतिहास 20:14-17, 20-23)।

भविष्यवक्ता एलिय्याह ने अहाब और इज़ेबेल की मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी की (1 राजा 21:19, 23)। उसने कहा कि कुत्तेअहाब का खूनचाटेंगे और कुत्ते ईज़ेबेल को कुत्ते खा जायेंगे। यह भविष्यवाणियाँ पूरी हुईं (1 राजा 22:38 और 2 राजा 9:30-36)।

इतिहास में पूर्ति

फारस का कुस्रू

बेबीलोन के साम्राज्य ने यहूदा के राज्य को जीत लिया और आबादी के बड़े हिस्स्से को दूसरे देश में भेज दिया। भविष्यवक्ता यशायाह ने भविष्यवाणी की थी कि फारस के राजा कुस्रू यहूदियों को उनके देश वापस लौटने देंगे और वह मंदिर और शहर के पुनर्निर्माण का आदेश देंगे (यशायाह 44:28, 45:1, 13)। यशायाह ने यह भविष्यवाणी पूरी होने से 100 साल पहले की थी। यशायाह के समयमें, फारस प्रमुख साम्राज्य नहीं था, और कुस्रू का जन्म भी नहीं हुआ था।

बाइबल ने इस भविष्यवाणी की पूर्ति को एज्रा 1:1-8 में दर्ज किया है। यहूदी इतिहासकार जोसेफस और अन्य यहूदी इतिहासकारों ने भी इसके बारे में भी लिखा था। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने कुस्रू की बेबीलोन पर विजय का विवरण दिया। एक प्राचीन फ़ारसी इतिहासकार ने कई देशों के लोगों को उनके वतन वापस भेजने के कुस्रू के फैसले के बारे में लिखा था। उनके लेखन को कुस्रू सिलेंडर कहा जाता है। सिलेंडर विशेष रूप से यहूदियों का उल्लेख नहीं करता है लेकिन यह दर्शाता है कि कुस्रू ने इस नीति को निर्धारित किया था।

यशायाह ने कुस्रू को परमेश्वर का 'अभिषिक्त' कहा (यशायाह 45:1), लेकिन इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने उनकीयोजना को करने की शक्ति दी। इसका मतलब यह नहीं है कि कुस्रू ने जानबूझकर परमेश्वर की सेवा की। कुस्रू सिलिंडर का कहना है कि कुस्रूने बेबीलोनके एक देवता मर्दुक से आशीर्वाद लेने का दावा किया था।

इस भविष्यवाणी को पूरा करने से परमेश्वर की महिमा होती है, न केवल उसके समय से पहले ज्ञान के कारण, बल्कि इसलिए कि उसने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वहशत राजा को अपना सेवक बनाया।

महान सिकंदर

भविष्यवक्ता दानिय्येल ने भविष्यवाणी की थी कि ग्रीक साम्राज्य का एक शासक मेड्स और फारसियों के साम्राज्य को जीत लेगा, और कोई भी उसे नहीं हराएगा (दानिय्येल 8:3-7, 20-21)। भविष्यवाणी के समय में कोई यूनानी साम्राज्य नहीं था और न ही कोई शक्तिशाली यूनानी राजा था।

दानिय्येल ने भविष्यवाणी की कि ग्रीक सम्राट अचानक 'टूट जाएगा' जबकि वह अभी भी मजबूत था।वह चार शासकों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा जो उसके वंशज के नहीं थे (दानिय्येल 8:8, 22, 11:4)।

महान सिकंदर ने 200 साल बाद इन भविष्यवाणियों को पूरा किया। उसने यूनानी साम्राज्य का गठन किया और फ़ारसी साम्राज्य पर विजय प्राप्त की। जब वह ईसा पूर्व 323 में कम उम्र में मर गया, तो उसकी सेना में चार जनरलों द्वारा क्षेत्र को विभाजित किया गया था।

इस भविष्यवाणी की पूर्ति से परमेश्वर की महिमा होती है क्योंकि एक ऐसी दुनिया में जहाँ महान शक्तियाँ संघर्ष में थीं, वह पहले से ही जानता था कि क्या होगा।

इस्राएल का विनियमन

बाइबल में दुनिया के सभी देशों के यहूदियों की वापसी की भविष्यवाणियाँ हैं। सदियों तक लोग इन भविष्यवाणियों को नहीं समझ पाए, क्योंकि पृथ्वी पर एक जगह के रूप में इस्राएल राष्ट्र मौजूद नहीं था।

यहूदियों की वापसी की भविष्यवाणियों में यशायाह 11:11-12, यिर्मयाह 16:14 - 15, 23:3,8, 31:8, 32:37, यहेजकेल 11:17, 36:24, और जकर्याह 10:8-9 शामिल हैं।

परमेश्वर जानते थे कि इस्राएल फिर से एक क्षेत्र के साथ एक राष्ट्र बन जाएगा और लाखों यहूदी दुनिया के देशों से लौट आएंगे।

इस पाठ्यक्रम में एक और सबक यहूदियों के पुनर्जीवन और इजरायल के राष्ट्र की बहाली को शामिल किया गया है।

मसीहाई भविष्यवाणियाँ

कुछ पुराने नियम की भविष्यवाणियाँ स्पष्ट रूप से मसीहा के बारे में थीं और यीशु द्वारा पूरी की गई थीं। मसीहा यहूदा के गोत्र से होगा (उत्पत्ति 49:10, इब्रानियों 7:14)। मसीहा जेसी के परिवार से आएगा (यशायाह 11:1, 10 , लूका 3:32)। मसीहा बेथलहम में पैदा होगा (मीका 5:2, मत्ती 2:1-6)।

कुछ भविष्यवाणियों में विशेष प्रतीक था। उदाहरण के लिए, एक भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की कि मसीहा एक गधे पर यरूशलेम में प्रवेश करेगा। इसका मतलब

केवल यह नहीं था कि वह परिवहन के साधनों का उपयोग करेगा जो उस समय सामान्य था। यह प्रथा थी कि विजय के बजाय सत्ता में आने वाला एक राजा एक गधे पर राजधानी शहर में प्रवेश करेगा और लोगों द्वारा स्वागत किया जाएगा। यही भविष्यवाणी की गई थी, और यह वही है जो यीशु ने किया था (जकर्याह 9:9, मत्ती 21:1-7)। ताड़ की शाखाओं ने मसीहा के स्वीकार नेका प्रतिनिधित्व किया।

कई पुराने नियम के वचन ऐसे विवरणों का वर्णन करती हैं जो मसीह के जीवन की घटनाओं से मेल खाते हैं, हालांकि वे मसीहा के बारे में स्पष्ट भविष्यवाणियां नहीं कर सकते थे। कुछ उदाहरणहै, एक दोस्त द्वारा विश्वासघात(भजन संहिता 41:9), हाथों और पैरों के छेदने और कपड़ों के लिए जुए (भजनसंहिता 22:16, 18), और एक कुम्हार को दिए गए चांदी के तीस टुकड़ों को धोखा देते हैं (जकर्याह 11:12-13)। बाइबल के प्रत्येक विद्वान का यह मानना नहीं है कि ये सभी विशेष रूप से यीशु का उल्लेख करते हैं।

भजनसंहिता 16:9-10 में लेखक कहता है कि 'एक पवित्र' का शरीर मृत्यु के बाद नष्ट नहीं होगा। नए नियम ने उस वचन की व्याख्या यीशु के पुनरुत्थान की भविष्यवाणी के रूप में की है (प्रेरितों के काम 2:27-32)।

यशायाह के चार विशेष भागहैं, जिन्हें 'सेवक गीत' (42:1-9, 49:1-13, 50:4-11, और 52:13-53:12)कहा जाता है। एक राष्ट्र के रूप में इस्राएल परमेश्वर का सेवक था लेकिन अंततः में अपने कार्य में असफल रहा। सेवक गीत एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन करता है जो

परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने वाला सेवक बनें। यह व्यक्ति परमेश्वर के राज्य को संपूर्ण पृथ्वी पर लाएगा (42:1,4), इस्राएल को परमेश्वर के पास वापस लाएगा (49:5), पूरी दुनिया में उद्धार लाएगा (49:6), और पाप के लिए प्रायश्चित प्रदान करेगा (52:15, 53:10-12)। इन विवरणों के कारण, हम जानते हैं कि सेवक मसीहा है।

सेवक के बारे में जो अध्याय है वह यीशु के जीवन के कुछ विवरणों की भविष्यवाणी करते हैं। ये विवरण ऐसे हैं कि किसी ने भी मसीहा की उम्मीद नहीं की होगी। वह एक हिंसक क्रांति (42:2) के आंदोलनकारी नहीं होंगे। वह अपने ही राष्ट्र (49:7) द्वारा खारिज करदिए जायेंगे। दुश्मन उनकी पीठ पर वार करेंगे, उनकी दाढ़ी के हिस्सों

को बाहर निकालेंगे और उन पर थूकेंगे (50:6)। उन्हें गाली दी जाएगी और गंभीर रूप से घायल किया जाएगा (52:14)। उन्हें अस्वीकार और तिरस्कृत किया जाएगा (53:3)। वह अपने आरोपियों (53:7) के साथ बहस नहीं करेंगे। वह उचित न्याय के बिनामारे जायेंगे(53:8)। वह धनी के साथ दफनाए जायेंगे हालांकि अपराधियों (53:9) के साथ मारे जायेंगे।

बाइबिल की व्याख्या के लिए सिद्धांतः पवित्रशास्त्र का पहला प्रयोग पहले सुन्नेवालों के लिए था। पवित्रशास्त्र के बारे में हमारी व्याख्याएं और अनुप्रयोग आमतौर पर पहले सुन्नेवालों की समझ पर आधारित होना चाहिए। उस सिद्धांत को नए नियम के पत्री पर लागू करना सबसे आसान है। यद्यपि समय और स्थान हमसे बहुत दूर थे, लेकिन उनमें से अधिकांश कलिसियों को संबोधित थे। प्राचीन भविष्यवाणियों को लागू करने के लिए सिद्धांत सबसे कठिन है। पहले श्रोता समझ नहीं पा रहे थे कि वे कैसे पूरी होंगी और उन्हें पूरा होते देखने के लिए वे नहीं रहेंगी। भविष्यवाणियों ने लोगों को परमेश्वर की ईमानदारी का आश्वासन दिया और उन्हें अपने राष्ट्र के भविष्य के लिए आशा दी। लोगों को परमेश्वर के प्रति वफादार रहने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, यह जानते हुए कि उनके उद्देश्यों को अंततः प्राप्त किया जाएगा। सेवक अध्याय परमेश्वर की प्रेम और सेवाभाव को प्रकट करते हैं, यह दिखाते हैं कि वह इस्राएल की असफलता को क्षमा कर देगा और अपने कार्य को पूरा करने के लिए सेवक को भेजेगा ताकि उन्हें परमेश्वर के आशीर्वाद वापस दिया जाये। इन भविष्यवाणियों ने उन्हें आशा दी, हालांकि वे समझ नहीं पाए कि वे कैसे पूरी होंगी।

जकर्याह 12:10 एक विशेष वचन है जिसे केवल इस सत्य से समझाया गया है कि यीशु ही मसीहा है। शब्दों का प्रवक्ता परमेश्वर है। वह इस्राएल देश पर अनुग्रह करने का वादा करता है। वे समझेंगे कि उन्होंने उसे छेद दिया है, और वे उस सत्य के कारण शोक करेंगे। वे उसके लिए शोक करेंगे जैसे कि वह उनका एकमात्र पुत्र है। परमेश्वरके बारे में ये बातें कैसे कही जा सकती हैं? उन्होंने परमेश्वर को कब छेड़ा, और परमेश्वर को इस्राएल का पुत्र कैसे कहा जा सकता है? भविष्यवाणियों यीशु द्वारा पूरा किया जाता है क्योंकि वह परमेश्वर है। यीशु को छेदा गया था, और यीशु इस्राएल देश का विशेष वादा किया हुआ पुत्र है।

मसीहाई भविष्यवाणी हमें भविष्यद्वक्ता शास्त्र के उचित उपयोग को समझने में मदद करती है। यदि कोई व्यक्ति यीशु के जीवन के बारे में नहीं जानता था, तो वह यीशु के बारे में भविष्यवाणियों में कई विवरणों को समझ नही पाएगा। समय से पहले इतिहास का खुलासा करने के उद्देश्य से स्पष्ट रूप से भविष्यवाणियां नहीं दी गई थीं। हालाँकि, घटनाओं को भविष्यवाणी के पूरा होने के रूप में पहचानने के लिए विवरण पर्याप्त था। भविष्यद्वाणी की पूर्ति से पता चलता है कि परमेश्वर समय से पहले सब कुछ जानते थे और नियंत्रण में थे।

इसी तरह, आखिरी दिनों के बारे में शास्त्रों की भविष्यवाणियाँ हमारे लिए इतनी स्पष्ट नहीं हो सकती कि कुछ होने से पहले इतिहास लिखे। हम कई विवरणों को नहीं समझ सकते हैं। हालाँकि, जब घटनाएं घटती हैं तो हम देख सकते हैं कि भविष्यवाणियों का विवरण पूरा हो गया है। भविष्यवाणी की पूर्ति हमें दिखाती है कि परमेश्वर जानता था कि क्या होगा और वह नियंत्रण में है।

भाग 2: इस्राएल

इस्राएल के राष्ट्र की बहाली

प्राचीन काल से यहूदी दुनिया भर में बिखरे हुए थे। कई असीरियन निर्वासन (लगभग ईसा पूर्व 740 में शुरूआत) या बेबीलोनियन निर्वासन (लगभग ईसा पूर्व 600 में शुरुआत) से कभी नहीं लौटे।

सदियों से अन्य युद्धों और निर्वासन के कारण यहूदियों को राष्ट्रों में बिखेर दिया गया। कई यहूदियों ने कठिन परिस्थितियों के कारण अपने देश (यहूदिया) को छोड़ने का विकल्प चुना।

रोमनों ने धीरे-धीरे यहूदिया पर अधिकार कर लिया। 135 में रोमनों ने यहूदियों के एक विद्रोह (बार कोखबा के नेतृत्व में) को कम से कम आधे मिलियन लोगों को मारकर और सैकड़ों गाँवों को पूरी तरह से नष्ट करने का जवाब दिया। यहूदिया एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में नहीं रहा । सदियों तक, इस्राएल एक सरकार और एक क्षेत्र के साथ एक राष्ट्र के रूप में मौजूद नहीं था।

दुनिया भर में यहूदियों के बिखरने को प्रवासी कहा गया है, जिसका अर्थ है 'फैलाव।' पहली सदी के शुरू में, नए नियम में जेम्स के पद को 'बारह जनजातियों को व्यापक रूप से बिखरा हुआ' कहा गया था।

कई यहूदियों को अत्याचार और नरसंहार का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में। यहूदी बस्ती शब्द को मूल रूप से एक ऐसे शहर के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है जहाँ यहूदियों को रहना आवश्यक था, लेकिन आखिरकार एक शहर के निम्न-वर्गीय क्षेत्र का मतलब आया जहाँ लोगों को अवसर की कमी थी।

दुनिया भर के यहूदी अपनी जातीयता और अद्वितीय धर्म से खुद को अलग मानते हैं। अन्य देशों में रहने और कई अन्य भाषाओं को बोलने की कई पीढ़ियों के बाद भी, लाखों यहूदी यह नहीं भूले हैं कि वे यहूदी हैं और हर जगह यहूदियों के साथ एक एकता महसूस करते हैं।

यहूदियों ने अपने मूल क्षेत्र को घर माना। यह वह भूमि थी जो ईश्वर ने उन्हें मिस्र में गुलामी से छुड़ाने के बाद दी थी। यह वह भूमि है जिसे ईश्वर ने यहूदियों के पूर्वज इब्राहीम से वादा किया था। कुछ यहूदियों की प्रार्थना 'यरूशलेम में अगले साल' वाक्य के साथ समाप्त हुई, वापसी की उम्मीद व्यक्त करते हुए, हालांकि प्रार्थना का उपयोग करने वाले अधिकांश यहूदी कहीं और पैदा हुए थे।

बाइबिल में दुनिया के सभी देशों के यहूदियों की वापसी की भविष्यवाणियाँ हैं। सदियों से, लोगइन भविष्यवाणियों को नहीं समझें, क्योंकि पृथ्वी पर इस्राएल नामक कोई राष्ट्र मौजूद नहीं था।

यहूदियों की वापसी की भविष्यवाणियों में यशायाह 11:11-12, यिर्मयाह 16:14-15, 23:3, 8, 31:8, 32:37, यहेजकेल 11:17, 36:24, और जकर्याह 10:8-9 शामिल हैं।

लगभग 1900 में कई यहूदियों ने यहूदियों के लिए एक घर के लिए एक राष्ट्रीय क्षेत्र स्थापित करने की बात शुरू की। उनका मानना था कि यहूदियों को दुनिया भर में अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया गया है और उन्हें अपने राष्ट्र की आवश्यकता है। आंदोलन को ज़ायोनीवाद कहा जाता था। सिय्योन शब्द यरूशलेम का एक नाम है।

ग्रेट ब्रिटेन की सरकार ने 1917 में 'बालफोर घोषणा' जारी की, जिसमें कहा गया था कि उनका मानना है कि यहूदियों का एक स्वतंत्र राष्ट्र होना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने मध्य पूर्व पर बहुत नियंत्रण किया, क्योंकि क्षेत्र में राष्ट्रों की सरकारें अस्थिर थीं। इस नियम की अवधि को 'ब्रिटिश अधिदेश' कहा जाता है। अंततः मिस्र, जॉर्डन और मध्य पूर्व के अन्य देश ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गए।

ब्रिटिश जनादेश की अवधि के दौरान, हजारों यहूदी वापस इस्राएल की मूल भूमि में चले गए, हालांकि यह एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था। 1948 तक, 650,000 यहूदी

इस्राएल के क्षेत्र में रह रहे थे। उस क्षेत्र के अरब राष्ट्रों ने यहूदियों की उपस्थिति का कड़ा विरोध किया और इस्राएल को एक राष्ट्र स्तापित करने सेअस्वीकारकिया। यहूदियों और विभिन्न अरब समूहों के बीच युद्ध कई वर्षों तक चला।

29 नवंबर, 1947 को, संयुक्त राष्ट्र ने फैसला सुनाया कि ग्रेट ब्रिटेन द्वारा शासित क्षेत्र को यहूदियों के लिए एक राष्ट्र और अरबों के लिए एक राष्ट्र विभाजित किया जाएगा। क्षेत्र के अरब राष्ट्र इस निर्णय पर नाराज़ थे, क्योंकि वे यहूदियों का देश नहीं चाहते थे। युद्ध तेज हो गया, कुछ महीनों में हजारों जन हानि हुए।

"हजारों इंजीनियरों और शिक्षाविदों के साथ, हजारों वैज्ञानिकों, कलाकारों और संगीतकारों के साथ अद्वितीयमानव पूंजी 'का गठन किया गया है - अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए एक अयोग्य क्षमता के साथ शिक्षित, पेशेवर और समर्पित - इस्राएल में तकनीकी ज्ञानऔर रचनात्मकसंस्कृति का भंडार।"

इस्राएल की वेबसाइट www.moia.gov.il

ब्रिटिश जनादेश मई 14, 1948, को समाप्त होने वाला था। इसका मतलब था कि ब्रिटिश सेना अब उस क्षेत्र को नियंत्रित नहीं करेगी या उन समूहों को नियंत्रित नहीं करेगी जो संघर्ष में थे। अरब नेताओं ने कहा कि वे अंग्रेजों के जाते ही यहूदी राष्ट्र को नष्ट कर देंगे। यहूदी नेताओं ने हथियारों का निर्माण करने, दूसरे देशों से हथियार लाने और सैनिकों को रक्षा के लिए प्रशिक्षित करने का काम किया।

इस्राएल ने ब्रिटिश जनादेश के अंतिम दिन मई14, 1948, को खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। इज़राइल के आसपास के कई अरब देशों की सेनाओं ने 15 मई को राष्ट्र के अस्तित्व के पहले दिन पर हमला किया। युद्ध दस महीने तक चला। युद्ध के दौरान यहूदियों ने प्रति माह 10,000 की दर से इस्राएल के लिए आप्रवासन जारी रखा। युद्ध के अंत में, इस्राएल ने उस क्षेत्र को धारण किया जो उन्हें दिया गया था और ज़्यादातर वह क्षेत्र भी जिसे अरब देश को दिया गया था।

इस्राएल में यहूदियों की निरंतर वापसी

1948 में एक राष्ट्र के रूप में अपनी नई शुरुआत के समय से, इस्राएल ने दुनिया भर के यहूदियों को वापस आने के लिए आमंत्रित किया है। वे इस्राएल की वापसी को अलिया कहते है जो एक हिब्रू शब्द है जिसका अर्थ है 'चढ़ाई।' प्राचीन काल में यहूदियों ने यरुशलम जाने के लिएइस शब्द का उपयोग किया था, जैसा कि वाक्यांश 'येरुशलम तक जा रहा है।'

इस्राएल लौटने की इच्छा रखने वाले यहूदियों के लिए, राष्ट्र एक वर्ष के लिए उनके किराए का भुगतान करने की पेशकश करता है, हिब्रू की भाषा में कक्षाएं प्रदान करता है, ऋण और प्रशिक्षण देता हैउन लोगों के लिए जो व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, और उन नौकरियों के लिए कुछ वेतन वापस करते हैं जो उन्होंने छोड़ दी थीं। इस्राएल जाने वाले वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन की पेशकश की जाती है। उन यहूदियों को मुआवजा दिया जाता है, जो दूसरे देशों में यहूदी होने के कारण पीड़ित हैं।

इन प्रोत्साहनों ने राष्ट्र की जनसंख्या बढ़ाने में मदद की है। राष्ट्र की आबादी 1948 में 650 हजार और 2016 में 8.6 मिलियन थी।

यरूशलेम का मंदिर

इस्राएल के राजा सोलोमन ने यरूशलेम में वास्तविक मंदिर का निर्माण किया। यह 400 वर्षों तक खड़ा था और ईसा पूर्व 586 में बेबीलोनियों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। यहूदियों के बेबीलोनियन बंदी के बाद दूसरा मंदिर ज़ेरूबबेल द्वारा बनाया गया था। यह 580 वर्षों के लिए खड़ा था और ए.डी. 70 में रोमनों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। यहूदी मंदिर के स्थान पर, रोमन ने बृहस्पति देवता के लिए एक मंदिर का निर्माण किया।

Image by Stacey Franco on Unsplash, retrieved from https://unsplash.com/photos/ex9KQrN1mj0.

यरूशले ममंदिर के मूल स्थल पर मस्जिद

आज यरुशलम के मंदिर पर्वत पर एक मुसलमानी मस्जिद है जिसे 'द डोम ऑफ द रॉक' कहा जाता है।

कुछ विद्वानों का मानना है कि बाइबिल की भविष्यवाणियों को सचमुच पूरा करने के लिए, एक नए मंदिर का निर्माण किया जाना चाहिए और बलिदानों को फिर से शुरू किया जाना चाहिए।

यह पहाड़ का मंदिर यहूदियों के लिए एक पवित्र स्थान है, न केवल इसलिए कि मंदिर वहाँ था,बल्कि इसलिए कि वे मानते हैं कि यह वह जगह थी जहाँ अब्राहम ने इसहाक का लगभग त्याग किया था।मुसलमानों के लिए यह मंदिर स्थल भी एक पवित्र स्थान है, और वे स्वेच्छा से मस्जिद को हटाने के लिए सहमत नहीं होंगे ताकि एक यहूदी मंदिर को उसके स्थान पर रख सके।

यरूशलेम में एक मंदिर का उल्लेख पिछले दिनों की भविष्यवाणियों में किया गया है। यीशु ने सूचित कियाकीदानिय्येल की भविष्यवाणी, कि कोई मंदिर में पूजा की मांग करेगा, अभी भी भविष्य था (मत्ती 24:15-16)।

प्रेरित पौलुसने एक व्यक्ति का उल्लेख किया जो प्रभु के आने से पहले आएगा और ईश्वर होने का दावा करेगा और मंदिर में पूजा की उम्मीद करेगा (2 थिस्सलुनीकियों 2:1-9)। वह ऐसे चमत्कार करेगा जो दुनिया को धोखा देगा। वह मसीह के लौटने पर नष्ट हो जाएगा।

एक शाब्दिक मसीह का विरोधीमें विश्वास करने वाले भविष्यवाणी करने वाले विद्वानों का मानना है कि किसी भी तरह एक मंदिर का निर्माण किया जाएगा।

इस्राएल का उद्धार

इब्रानियों 8:10-11एक ऐसे समय की भविष्यवाणी करता है जब यहूदियों के बीच किसी भी सुसमाचार प्रचार की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि वे सभी परमेश्वर को जानते होंगे।

प्रकाशितवाक्य 7:4-8 में परमेश्वर की मुहर के साथ 144,000 यहूदियों का वर्णन किया गया है। वचन 9 स्वर्ग में सभी देशों से एक असंख्य भीड़ का वर्णन करता है। यह विवादास्पद है कि 144,000 के इस विवरण के कौन से पहलू शाब्दिक हैं, लेकिन जाहिर है कि वे मुक्त इज़राइल का वर्णन करते हैं, क्योंकि अन्य सभी राष्ट्रों से बचाए गए लोगों का अलग-अलग उल्लेख किया गया है।

रोमियों 11 यहूदियों और सुसमाचार संदेश के बीच के संबंध की व्याख्या करता है। उनमें से कुछ बच गए हैं (11:4-5)। कोई भी यहूदी जो सुसमाचार को मानते हैं वह बच जायेंगे (11:23)। परमेश्वर राष्ट्र को अस्वीकार करता है लेकिन भविष्य में इसे फिर से अपना लेगा (11:12, 15)। राष्ट्र परमेश्वर के पास वापस आ जाएगाः

11:26-29 कहता है, 'सभी इस्राएल को बचाया जाएगा' और कहते हैं कि उनके साथ परमेश्वर की वाचा पूरी हो जाएगी। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक यहूदी परिवर्तित होगा, लेकिन यह कि समग्र राष्ट्र यीशु को स्वीकार करेगा।

लेखन कार्य: कल्पना कीजिए कि एक दोस्त आपको बताता है कि उसने एक रोमांचक नया कलिस्या पाया है जहां लोग कई भविष्यवाणियां करते हैं। आप अपने दोस्त को क्या सलाह देंगे, यह समझाते हुए कई पैराग्राफ लिखें।

अध्यायकाअध्ययन: यशायाहपुस्तक में सेवक शब्द का अध्ययन करें और एक बाइबल अध्ययन तैयार करें जो आप एक समूह को सिखा सकते हैं।

पाठ 3

कयामती शास्त्र का परिचय

छात्रों को यशायाह में सेवक अध्याय पर तैयार किए गए पाठों को कक्षा के अगुआ को देना चाहिए।

कक्षा के अगुआ को कई छात्रों से कहना है कि वह बताये कि उन्होंने उस सलाह के बारे में क्या लिखा है जो वे उस व्यक्ति को देंगे जो एक नए कलिस्या के बारे में उत्साहित है जो कई भविष्यवाणियां करता है।

कयामती साहित्यिक रूप

कयामत एक साहित्यिक रूप है। इसका उपयोग बाइबल के कुछ हिस्सों के लिए किया गया था, लेकिन कुछ अन्य लेखन के लिए भी।

लेखक का कहना है कि उसे संदेश एक दर्शन या सपने में मिला। यह बेहद प्रतीकात्मक है। यह अक्सर प्रतीकों के रूप में जानवरों या अजीब, राक्षसी जीवों का उपयोग करता है। एक कालानुक्रमिक क्रम में घटनाओं का वर्णन करने के बजाय, इसका स्वरूप दोहराने वाले समानताओं का चक्र हो सकता हैजो विभिन्न विवरण जोड़ें।

"विश्व इतिहास एक प्रलयकारी संघर्ष की ओर बढ़ रहा है जिसमें से एक लौकिक परिवर्तन आएगा - एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी।" - थॉमस ओडेन, *लाइफ इन दस्पिरिट*

वर्तमान दुनिया में बुराई और अन्याय के बावजूद विश्वास को बनाए रखने की समस्या के साथ लेखन आम तौर पर होता है। यह विश्वव्यापी युद्ध के साथ एक तीव्र लड़ाई का वर्णन करता है।

बाइबिल में कयामती लेखन परमेश्वर की अंतिम विजय को दर्शाता है, जो बुराई को दंडित करता है और अच्छे को पुरस्कृत करता है। ध्यान एक प्रभु परमेश्वर पर है जो अपने लोगों की सहायता के लिए आता है।

कयामती शास्त्रों में दानिय्येल, जकर्याह, योएल, प्रकाशितवाक्य और बाइबिल की अन्य पुस्तकों केभाग शामिल हैं।

छात्रों को अगले तीन वाक्यों में मोटे अक्षरों में लिखित संदर्भों को देखना है और वचन को पढ़ना है।

पशु प्रतीकों के उदाहरणों के लिए, **दानिय्येल 7:3-7**, **प्रकाशितवाक्य 12:3** और **16:13** और **जकर्याह 6:1-3** देखें।

बाइबिल की व्याख्या के लिए सिद्धांत: विवरण को वास्तविक रूप से समझा जाना चाहिए जब तक कि यह स्पष्ट न हो कि लेखक ने वर्णन को लाक्षणिक माना है। एक उदाहरण: दानिय्येल के दर्शन में जानवरों और राक्षसों का होना।

उदाहरणों के लिए, एक महान, अंतिम लड़ाई का वर्णन करने वालेवचन, **जोएल 2:9-11** और **प्रकाशितवाक्य 19:11-21, 20:7-9** देखें।

उदाहरणों के लिए, अंतिम विजय और परमेश्वर के शाश्वत राज्य को पढ़ाने वाले वचन, **दानिय्येल 7:14, 27** और **जकर्याह 14:9** देखें।

पवित्रशास्त्र के अन्य खंडों को कयामती लेखन माना जा सकता है क्योंकि वे परमेश्वर के अचानक हस्तक्षेप की बात करते हैं, जब वह बुरी शक्तियों का न्याय करता है और धर्मियों का उद्धार करता है। इन शास्त्रों में कयामती लेखन की अन्य विशेषताएँ नहीं हैं, जैसे कि दर्शन या जानवरों के प्रतीक। उदाहरण हैं ईजेकील 37-39, यशायाह 24-27, मैथ्यू 24, मार्क 13, ल्यूक 21, 2 थिस्सलुनीकियों 2, और 2 पतरस 3।

प्रभु का दिन

छात्रों को इस भाग में मोटे अक्षरों में लिखित संदर्भों को देखना है और वचन को पढ़ना है।

परमेश्वर के अंतिम हस्तक्षेप के समय का एक पारिभाषिक शब्द प्रभु का दिन है। पुराने नियम के कुछ अंशों में प्रभु के दिन का वर्णन उस समय के रूप में किया गया है जब अन्य राष्ट्रों को इस्राएल के दुरुपचार के लिए दंडित किया गया था2कु छउदाहरणजकर्याहऔरयोएलहैं। कई यहूदियों ने यह माना कि यहूदियों को परमेश्वर के अंतिम फैसले से डरने की ज़रूरत नहीं थी। भविष्यवक्ताओं ने उन्हें दिखाने की

कोशिश की कि अगर वे पापी (**सपन्याह 1:12**, आमोस 5: 18-27) है तो उन्हें भी आंका जाएगा और उन्हें केवल इसलिए नहीं बख्शा जाएगा क्योंकि वे यहूदी है ।

रोमियों की पुस्तक में, पौलुस ने 'क्रोध के दिन' (2:5) का उल्लेख किया, और 'उस दिन जब परमेश्वर न्याय करेगा' (2:16)। ये संदर्भ 1:16-18 में उनके विषय से अनुसरण करते हैं कि सुसमाचार ईश्वर के क्रोध से मुक्ति है।

"प्रभु का दिन" जरूरी नहीं कि एक वास्तविकता में, एक ही दिन हो; वर्णित घटनाएं एक दिन से अधिक समय तक चल सकती हैं। जोर यह है कि यह "उसका दिन है;" सांसारिक शक्तियों ने उसे ललकारा है, लेकिन अब यह परमेश्वर का कार्य भार संभालने का समय है।

"प्रभु के दिन" की भविष्यवाणियां केवल एक समय के अंत में ही संदर्भित नहीं हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, जोएल ने इस्राएल को दंडित करने के लिए परमेश्वर द्वारा भेजी गई एक विदेशी सेना की भविष्यवाणी की **(जोएल 2:1, 11, 20)**। यदि लोग पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर उन्हें **2:18-20**) बचाएगा। यह एक भविष्यवाणी का उदाहरण हो सकता है जिसकी इतिहास में पूर्णता हुई, फिर भी एक अंतिम पूर्णता समय के अंतहै। प्रेरित पतरस ने योएल की पुस्तक से भविष्यवाणी को उद्धृत किया जैसे कि वह अभी तक पूरी नहीं हुई थी **(प्रेरितों के काम 2:16-21)**।

यहोवा के दिन का वर्णन करने वाले अंशों में योएल 2:10,11, 28-32 (पतरस द्वारा उद्धृत), 3:14-15 , यशायाह 13:9-11, 24:19-23 , सपन्याह 1:14-18 शामिल हैं, और 2 पतरस 3:10-13।

कुछ बाइबिल के अंश,पापिओं का परमेश्वर से छिपनाऔर फैसले की उम्मीद करने वाले राष्ट्रों का वर्णन करते हैं, जैसे कि **यशायाह 2:10-19** और **प्रकाशितवाक्य 6:15-17**।

कुछ बाइबिल के अंश जो प्रभु के दिन का वर्णन करते हैं, वे उस समय युद्ध के लिए एकत्रित राष्ट्रों का वर्णन करते हैं, जब परमेश्वर आयंगे, जैसे **जकर्याह 14:1-2**।

कई अन्य बाइबिल के अंश भी हैं जो विशेष रूप से 'प्रभु के दिन' का उल्लेख नहीं करते हैं, लेकिन कुछ समान विवरणों के साथ एक घटना का वर्णन करते हैं। उदाहरण के लिए, उनमें से कुछ परमेश्वर के आने पर स्वर्गीय संकेतों का वर्णन करते हैं, जो उन अंशों में वर्णित हैं, जो 'प्रभु के दिन' के रूप में वर्णित हैं। उदाहरणों में मत्ती 24:29-30, **मरकुस 13:24-26**, और ल्यूक 21:25-28 शामिल हैं।

कयामती शास्त्र के संकेत

बाइबल के कुछ विद्वानों का मानना है कि अधिकांश कयामती शास्त्र पहले ही पूरे हो चुके हैं। उनका मानना है कि सुसमाचार के सफल प्रसार से दुनिया धीरे-धीरे ईसाई बन जाएगी। हालाँकि, कुछ बाइबिल के अंश परमेश्वर के द्वारा संसार के राज्यों का वर्णन करते हैं (उदाहरण के लिए, दानिय्येल 7:14, 27)। आज दुनिया के कई राष्ट्र अभी भी ईसाईयों को सता रहे हैं। हम कह सकते हैं कि परमेश्वर हर चीज पर प्रभु है, लेकिन वे राष्ट्र अभी भी परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह में हैं, जिसका अर्थ है कि वे बाइबिल के अंश अभी तक पूरे नहीं हुए हैं।

एक छात्र को समूह के लिए रोमियों 9:28 को पढ़ना है ।

? इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर पृथ्वी पर जल्द कुछ हासिल करेंगे?

कयामती शास्त्र जोर देकर कहते हैं कि परमेश्वर के अचानक हस्तक्षेप से दुनिया स्थायी रूप से बदल जाएगी। वे समाज में धीरे - धीरे परिवर्तन का वर्णन नहीं करते हैं।

ईसाई हर उस समाज में जहां वे रहते हैं नमक और प्रकाश होना चाहिए। उन्हें अपने पर्यावरण को बदलने के लिए काम करना चाहिए ताकि परमेश्वर को प्रसन्न किया जा सके। सुसमाचार की प्रगति से राष्ट्रों को बदला और आकार दिया गया है। हालाँकि, शास्त्रों का संकेत है कि जब तक परमेश्वर का अंतिम हस्तक्षेप नहीं होगा तब तक बुरी मानव शक्तियाँ होंगी जो ईश्वर के खिलाफ विद्रोह करना जारी रखेंगी।

ईसाई संस्थाए सुसमाचार के प्रसार, कलीसिया की स्थापना, और सभी प्रकार के कष्टों से राहत के लिए बहुत कुछ हासिल करते हैं। राष्ट्रों को ईसाई प्रभावों द्वारा

बदल दिया गया है और आकार दिया गया है। इसलिए, मसीहियों को उन कलीसिया और संस्थाओ को स्थापित करने के लिए काम करना चाहिए जिनका लंबे समय तक प्रभाव ह। हालाँकि,हम परमेश्वर के राज्य को पूर्णता में लाने के लिए मसीह की वापसी की राह देखते है ।

विश्वासियों को सब्र से सहना है, विश्वास से सभी परिस्थितियों में परमेश्वर का पालन करता है। विश्वास देखता है कि अंत में आज्ञाकारिता उचित है, हालांकि यह अब कष्ट देता है। वर्तमानमें पूरी तरह से समझना जरूरी नहीं है के क्यों कुछ बातें होती हैं।

1 कुरिन्थियों 3:12-15

इस मार्ग का संदर्भ सेवकाई के कामों के विषय में है। अध्याय के पहले के छंदों में, प्रेरित ने कहा कि सेवकाई में लोगों को विभिन्न जिम्मेदारियां हैं और परमेश्वर उन्हें उनके काम के लिए पुरस्कृत करेंगे। कलीसिया एक खेत या एक इमारत की तरह है जहां हम काम करते हैं (पद 9)।

सभी सेवकाईओं को कलीसिया को विकसित करना चाहिए। नींव मसीह है, और सेवक नींव पर एक संरचना का निर्माण करते हैं।। उनमें से कुछ अच्छी गुणवत्ता के साथ काम करते हैं, और परमेश्वर उनके काम को पुरस्कृत करेंगे। दूसरे ऐसे काम करते हैं कि कुछ भी अच्छी तरह से नहीं बन पाता है, और परमेश्वर उस कार्य को पुरस्कृत नहीं करेंगे।

पौलुस का कहना था कि सेवकों को परमेश्वर के प्रतिफल की प्रतीक्षा करते हुए, कलीसिया के निर्माण के लिए विश्वासपूर्वक और रणनीतिक रूप से कार्य करना चाहिए।

अनुमानित घटनाओं की अपेक्षा

कयामतीशास्त्र भविष्यवाणी है, और अक्सर विशिष्ट घटनाओं की भविष्यवाणी करता है। हम हमेशा नहीं जानते हैं कि उन भविष्यवाणियों की पूर्ति के रूप में हमें किन

विशिष्ट घटनाओं की उम्मीद करनी चाहिए। कुछ पहले ही पूरे हो चुके होंगे; कुछ पूर्ति अभी भी भविष्य में पूरी होनी है।

> "ये ध्यान [परलोक सिद्धांतपर] हमें पाप से दूर करने के लिए, और सांसारिक चीजों से हमारे प्यार को खत्म कर ने में मदद करेंगे; वे हमें सांसारिक वस्तुओं की अनुपस्थिति या हानि के लिए सांत्वना देंगे, हमें अपनी आत्मा और शरीर को शुद्ध रखने के लिए उकसाएंगे, ईश्वर और अनंत काल तक जीवित रहेंगे, और हमेशा केलिए मुक्ति प्राप्त करेंगे" (लॉन्गर कटेचिसमऑफ़ थी ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च)।

हमारे लिए यह जानना आवश्यक नहीं है कि वास्तव में क्या भविष्यवाणी की गई है। भविष्यवाणी का प्राथमिक उद्देश्य हमारे लिए यह नहीं है कि कुछ होने से पहले इतिहास को लिख सकें।भविष्यवाणी का उद्देश्य परमेश्वर की संप्रभुता और विश्वासयोग्यता को प्रदर्शित करना है ताकि सुनने वाला परमेश्वर पर भरोसा करने और उनका पालन करने के लिए प्रेरित हो। विस्तार मेंसब कुछ समझने की ज़रुरत नहीं है।

बहुत भविष्यवाणी मूल रूप से उन लोगों के लिए की गई थी जो भविष्यवाणियों को पूरा होते नहीं देखेंगे, क्योंकि भविष्य में पूर्ति दूर थी। फिर भी प्रचार का उद्देश्य श्रोताओं को परमेश्वर पर भरोसा करने और उनकी आज्ञा मानने के लिए प्रेरित करना था। इसी तरह, आज, चाहे एक भविष्यवाणी की पूर्ति अतीत हो या भविष्य, औरविवरणों को नहीं समझ सकते हैं, यह परमेश्वर के शक्ति और विश्वासशीलता का प्रदर्शन है जो हमें परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है ।

हमारे पास भविष्यवाणी शास्त्र की व्याख्या करने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टि कोण है। विद्वान इस बात पर असहमत हो सकते हैं कि किस विशिष्ट घटना की भविष्यवाणी की गई है। क्या इसका मतलब यह है कि बाइबिल का अध्याय परमेश्वर के संदेश को बताने में विफल है? यदि हम भविष्यवाणी के विवरण से असहमत हैं, तो भी हम ईश्वर की शक्ति के प्रदर्शन को देख सकते हैं।

पौलुस का आनेवाले युग के सिद्धांत थिस्सलुनिकियों के लिए

समूह को 2 थिस्सलुनीकियों 1:6-12 को एक साथ देखना है।

इस पत्र का दूसरा अध्याय भी आनेवाले युग के सिद्धांत है, लेकिन हम इसे एक अलग पाठ में अध्ययन करेंगे।

यह अध्याय प्रभु के लौटने के समय का वर्णन करता है। प्रभु के लौटने का समय तब होगा जब पापियों को विनाश से दंडित किया जायेगा और विश्वासियों को पीड़ा से राहत मिलेगी। परमेश्वर की महिमा ही केंद्र बिंदु है - पूरे अध्याय में परमेश्वर और मसीह के जिक्र पर ध्यान देना।

वचन 11-12 की शुरुआत 'जहां से,' इस अध्याय में आनेवाले युग के सिद्धांत लागु होती है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि दुनिया में हमारे जीवन में उनके काम से परमेश्वर की महिमा होगी। आनेवाले युग के सिद्धांत का सही अनुप्रयोग हमें बेहतर ईसाइयों के रूप में जीने का कारण बनेगा, परमेश्वर का सम्मान करना और हमारे आस-पास के लोगों को आशीषित करना।

लिखित कार्यः कयामत शास्त्र आपकी सेवकाई, आपकी कलीसिया और आपके द्वारा समर्थित किसी अन्य ईसाई संस्था को देखने के तरीके को कैसे प्रभावित करता है? यीशु के लौटने से पहले दुनिया में क्या हासिल करना चाहिए, इसके बारे में एक पृष्ठ लिखें।

अध्ययनः 2 पीटर 3:1-14 पढ़िए। प्रेषित, प्रभु के आने वाले दिन का वर्णन करता है। ईसाई जीवन के लिए उनका आवेदन "इसलिए" शब्द के साथ शुरू होता है। इसअध्यायके संदेश की व्याख्या लिखिए।

पाठ 4

आनेवाले युग के सिद्धांत के महान विषय

छात्रों को पिछले पाठ से कक्षा के अगुआ को दो लिखित कार्य देनेहै। कक्षा केअगुआ विभिन्न लोगों से पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है।

इस पाठ में, कई बाइबिल की वचनो के आधारित फुटनोट्स दिए गएहैं ताकि आगे अध्ययन में उपयोगी हो। कक्षा को उन संदर्भों को देखना चाहिए जो पाठ में रेखांकित हैं।

भविष्यवाणी की चर्चाएँ अक्सर बड़ी सच्चाइयों के बजाय मामूली सवालों पर केंद्रित होती हैं। भविष्यवाणी में सभी विषय महत्वपूर्ण नहीं हैं।

बाइबिल की भविष्यवाणी में कुछ आवश्यक सत्य हैं। ये सिद्धांत ईसाई जीवन और ईसाई सिद्धांत की पूरी प्रणाली को प्रभावित करते हैं।

प्राचीन ईसाई पंथों ने सभी ईसाई सिद्धांतों को शामिल करने की कोशिश नहीं की, लेकिन केवल ईसाई धर्म के लिए आवश्यक सिद्धांतों को शामिल किया । वे आनेवाले युग के सिद्धांत के बारे में ज्यादा नहीं कहते हैं, लेकिन उनके बयान महत्वपूर्ण हैं।

प्रेरितों के आवश्यक सिद्धांतों को बताने के लिए प्रेरितों के पंथ को दूसरी शताब्दी में लिखा गया था। इस पंथ में यीशु के बारे में यह कथन शामिल है: "[वहट] परम पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठता है; वहाँ से वह जीवित और मृत लोगों का न्याय करने आएगा।"

नीसिया पंथ ए.डी. 325 में एक कलीसिया के समिति में स्थापित किया गया था। समिति ने यह बताने का इरादा किया कि सभी ईसाई क्या मानते हैं। पंथ यीशु के बारे में कहते हैं, "[वहट] फिर से आएगा, महिमा के साथ, जीवित और मृत दोनों का न्याय करने के लिए: जिसका राज्य का कोई अंत नहीं होगा।" इसके अलावा, "मैं मृतकों के पुनरुत्थान और आने वाले विश्व के जीवन की तलाश करता हूं।"

इस पाठ्यक्रम में हम कई बाइबिल के अंशों और आनेवाले युग के सिद्धांत के कई विवरणों का अध्ययन करेंगे, लेकिन इस पाठ में हम चार महत्वपूर्ण सच्चाइयों पर जोर देंगे। ये सत्य आनेवाले युग के सिद्धांत के लिए मूलभूत हैं।

I. यीशु की शारीरिक वापसी

यीशु इस धरती पर लौटेंगे। यद्यपि वह अब पृथ्वी पर विश्वासियों के साथ आध्यात्मिक रूप से मौजूद है, वह सभी पृथ्वी की दृष्टि में अपने गौरवशाली, तेज रूप में लौट आएगा **(प्रकाशितवाक्य 1:7)**।

? यीशु के वापस आने पर क्या बातें होंगी?

मसीह की वापसी सांसारिक इतिहास का रोमांचक घटनाहोगी। दुनिया के राज्य मसीह के राज्य बन जाएंगे। जो उसके प्रति वफादार रहे हैं, उन्हें पुरस्कृत और सम्मानित किया जाएगा। जो लोग उसके खिलाफ बगावत कर रहे हैं, उन्हें नीचे रखा जाएगा, और उनके पास वह शक्ति होगी जो सभी विरोधों को दूर करेगी **(मत्ती 26:64)**। हर घुटना झुकेगा, और हर जीभ कबूल करेगी कि यीशु प्रभु है।[3]

जो ईसाई मर गए हैं उन्हें मसीह के साथ शासन करने के लिए पुनर्जीवित किया जाएगा।[4] वे और जीवित विश्वासि उठेंगे प्रभु से मिलने के लिए जब वह प्रकट होगा।[5]

उनकी वापसी सभी ईसाइयों की धन्य आशा है **(तीतुस 2:13)**। उन सभी के बारे में सोचो जो उसकी वापसी का अर्थ है: अत्याचार का अंत, पीड़ा और दुःख का अंत; संतों और ईसाई प्रियजनों के साथ पुनर्मिलन; सबूत है कि हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं गया है; स्वयं यीशु की दृष्टि; और स्वर्ग में प्रवेश और परमेश्वर के साथ अनन्त जीवन की परिपूर्णता। इन में से कोई भी बात उनकी वापसी के समय पर अधीन नहीं है, लेकिन इस तथ्य पर कि वह वादे के अनुसार वापस लौटेंगे।

यीशु ने कहा कि वह शक्ति और महिमा के साथ लौटेंगे[6]। उनहोंने आने का वादा किया औरअपने लोगों को अपने साथ रहने के लिए ले जायेंगे[7]। स्वर्गदूतों ने कहा कि वह उसी तरह वापस आएंगे जैसे वह स्वर्ग में गए थे।[8] प्रेषितों ने पश्चाताप का उपदेश दिया इस इंतजार में कि मसीह लौटकर परमेश्वर की अंतिम योजनाइस दुनिया के

---

[3] फिलिप्पियों 2:10

[4] 2 तीमु 2:12

[5] 1 थिस्सलुनीकियों 4:16 -17

[6] मत्ती 24:30

[7] यूहन्ना 14:3

[8] प्रेरितोंकेकाम 1:11.

लिए स्थापित करेंगे **(प्रेरितों के काम 3:19-21)**।यीशु इस धरती पर फिर से सत्ता में वापस आएगा शक्तिऔर महिमाके साथ, यह नए नियम में सबसे अधिक सिखाई गई सच्चाइयों में से एक है।[9]

हालांकि ऐसे संकेत हैं जो यीशुके दूसरे आगमन से पहले होंगे, हम ठीक से नहीं जान सकते कि वह कब वापस आएगे। विश्वासियों के लिए यह अच्छा है कि वे हमेशा यीशु के आने और उसके अनुसार जीने की आशा करें **(मार्क 13: 33 -37)**।

? यीशु वापस क्यों आ रहा है?

हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां अधिकांश लोग परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। पूरी सृष्टि पाप के अभिशाप से ग्रस्त है। राजनीतिक कार्रवाई, सामाजिक सुधार, बेहतर शिक्षा, या समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं से दुनिया को कभी बेहतर नहीं बनाया जाएगा। न ही दुनिया का सुधार धीरे-धीरे होगा। यीशु अचानक अपनी रचना को सही साबित करने के लिए लौटने वाले राजा के रूप में आयेंगे।

परमेश्वर के राज्य में शामिल होते हैं, तो वे आनेवाले फैसले से बच सकते हैं। पश्चाताप और विश्वास करने वालों के बीच परमेश्वर का राज्य पहले से ही काम कर रहा है।[10] यह राज्य पूरी तरह से और खुले तौर पर यीशु की वापसी पर आएगा।

> "ईसाई धर्म महिमा, इसकी अपनी परलोक सिद्धांत में प्रकट हुई है।" *(एच. ऑर्टन विली, क्रिश्चियन धर्मशास्त्र)।*

? हमें कैसे जीना चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु वापस आ रहा है?

हमें उन प्राथमिकताओं याद रखना चाहिए जो शुरुआती ईसाइयों के पास थीं। हमें अपने विश्वास को बनाए रखने और "अंत तक सहने" के लिए हमें बुलाया गया है। हमें चेतावनी दी जाती है कि हम सुख और दुनिया की चीज़ों मेंहम आने वाले समय के बारे में भूल ना जाएँ।[11] हम अनन्तकाल कि मूल्यों के अनुसार जीते हैं क्योंकि इस दुनिया की चीजें बीत जाएंगी। हमें "देख" ने को कहा जाता है, आसमान

---

[9] थिस्सलुनीकियों 4:15 -16; 2 थिस्सलुनीकियों 1:7, 10; तीतुस 2:13; इब्रानियों 9:28; जेम्स 5:7-8; 1 पतरस 1:7, 13; 2 पीटर 1:16; 3:4, 12; 1 यूह 2:28।

[10] मार्क 1 : 14 -15 , 9 : 1।

[11] ल्यूक 21 : 34 -36।

की ओर न देखें, लेकिन आत्मिक रूप से पहरे पर रहें ताकि उनका आना हमें अटपटा न लगे।[12] हम पवित्रता की प्रार्थना करते हैं और शुद्ध जीवन जीते हैं क्योंकि हम उनके जैसा बनना चाहते हैं।[13]

जो लोग आज यह सोचकर जी रहे है की प्रभु वापस नहीं आ रहा है, उसके लौटने के लिए तैयार नहीं होंगे।[14] यीशु का आना बिजली की तरह होगा[15], अचानक ऐसा होगा कि किसी को भी उसके प्रकट होने के बाद कुछ भी बदलने का समय नहीं होगा।

हम (1) अनन्त प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, उनके आने की प्रतीक्षा करते हैं, (2) पवित्रता में रहते हैं, और (3) प्रार्थना से आध्यात्मिक रूप से अपनी रक्षा करते हैं।

II सभी लोगों का शारीरिक पुनरुत्थान

सभी लोगों को मृतकों से शारीरिक रूप से पुनर्जीवित किया जाएगा।

हम जानते हैं कि शरीर का शाश्वत मूल्य है क्योंकि बाइबल सभी लोगों के पुनरुत्थान की शिक्षा देती है।

पुनरुत्थान का सिद्धांत आवश्यक है।[16] प्रेषित पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 15 में समझाया कि पुनरुत्थान को अस्वीकार करना मतलब सुसमाचार को नकारना होगा। यदि पुनरुत्थान नहीं है, तो यीशु को नहीं उठाया जा सकता था।[17] यदि यीशु मृतकों से नहीं उठे, तो सुसमाचार सच नहीं हो सकता है, और कोई भी वास्तव में बचा नहीं है।[18]

---

[12] मार्क 13:33 - 37। "घड़ी" के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ग्रीक शब्द किसी चीज़ की तलाश करने के लिए नहीं बल्कि उस पर बने रहने के लिए संदर्भित करता है।

[13] 1 यूहन्ना 3:3।

[14] 1 थिस्सलुनीकियों 5: 1-6 से पता चलता है कि जो लोग इस दुनिया के लिए अंधकार में हैं, वे प्रभु की वापसी से हैरान होंगे। हमारे लिए, वह "चोर के रूप में" नहीं लौटेगा।

[15] मत्ती 24:27, 1 कुरिन्थियों 15 :52।

[16] यह इस तथ्य से पता चलता है कि पौलुस ने पुनरुत्थान के सिद्धांत का बचाव करते हुए 58 छंदों (सभी 1 कुरिन्थियों 15) का एक अंश लिखा था।

[17] 1 कुरिन्थियों 15: 3।

[18] 1 कुरिन्थियों 15:17।

1 कुरिन्थियों 15:19 को एक साथ देखें।

? पौलुस का क्या मतलब था जब उन्होंने कहा की पुनरुत्थान के बिना विश्वासि सबसे दुखी लोगहै?

प्रत्येक व्यक्ति को पुनर्जीवित किया जाएगा, लेकिन एक ही समय में सभी लोग नहीं। यीशु की वापसी पर, वह उन सभी मसीहियों को ज़िंदा करेंगे, जो मर चुके हैं, उन्हें फिर से ज़िंदा करेंग।[19]

जो लोग अपने पापों में मर गए, वे पहले पुनरुत्थान के लिए स्वीकार नहीं किए जायेंगे। उन्हें बाद में निर्णय के लिए उठाया जाएगा।[20]

यीशु की तरह गौरवशाली शरीर में मसीहियों को उठाया जाएगा।[21] पापियों को किसी अन्य रूप में शाश्वत दंड के लिए उठाया जाएगा।[22]

? यदि आपको विश्वास नहीं था कि शरीर को फिर से जीवित किया जाएगा, तो इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा?

यह विश्वास कि हम किसी दिन पुनर्जीवित होंगे, हमारी जीवन शैली को प्रभावित करता है। हम यह सिद्धांत के व्यावहारिक प्रभावों को उन लोगों के उदाहरणों को देखकर देख सकते हैं जो इसे नकारते हैं। कोरिंथियन मण्डली के कुछ लोगों ने इस बात से इनकार किया कि मानव शरीर फिर से जीवित हो जाएगा। जो लोग इस ग़लती को मानते थे वे दो चरम स्थितियों में भाजित हो गए। कुछ ने कहा, "चूंकि शरीर नहीं उठाया जाएगा, आत्मा ही सब मायने रखती है। इसका मतलब है की हम शरीर के साथ जो पाप करते हैं,

पुनरुत्थान "ईश्वर की सर्वशक्तिमान शक्ति का एक कार्य है, जिसके द्वारा मरे हुए मनुष्यों के सभी शरीर, उनकी आत्माओं में फिर से शामिल हो रहे हैं, जीवन में लौटआएंगे, और आध्यात्मिक रूप से और अमर हो जाएंग" (पूर्वी रूढ़िवादी चर्च के लंबे समय तक कट्टरवाद)।

[19] 1थिस्सलुनीकियों 4:16-17, प्रकाशितवाक्य 20:6

[20] प्रकाशितवाक्य 20:13

[21] 1 यूहन्ना 3:2

[22] यूहन्ना 5:28 -29

वे गंभीर नहीं हैं। हम व्यभिचार भी कर सकते हैं, क्योंकि शरीर को वैसे भी त्याग दिया जाएगा।"[23]

दूसरों ने कुछ ऐसा कहा, "चूंकि शरीर उठाया नहीं जाएगा, यह बेकार और बुरा होना चाहिए। हमें सभी शारीरिक इच्छाओं को दबा देना चाहिए, कुछ भी नहीं खाना हैजो सुखद हैऔर शादी का आनंद न लेना है।"

ये दोनों गलतबाते पुनरुत्थान को नकारने से आईं। पुनरुत्थान का ईसाई सिद्धांत शरीर पर देता महत्व है। महत्वदिखाया गया है कि ईसाईयों के शरीर को छुड़ाया जाता है, पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, मसीह के सदस्य हैं, और पुनर्जीवित और महिमामंडित होंगे **(1कुरिन्थियों 6:14, 15, 19, 20)**।

पुनरुत्थान का सिद्धांत आवश्यक है क्योंकि इसका मतलब है (1) कि यीशु मृतकों में से जी उठे, (2) सभी लोगजी उठेंगे, (3) शरीर का शाश्वत मूल्य है, और (4) सुसमाचार सत्य है।

III न्याय

प्रत्येक व्यक्ति को यीशु द्वारा न्याय जाएगा।

2 कुरिन्थियों 5:10-11 को एक साथ देखें।

? ये वचन हमें भविष्य के बारे में क्या बताती हैं? हमें सुसमाचार में न्याय के तथ्य का उपयोग कैसे करना चाहिए?

यहन्याय सही मायने में उन लोगों के लिए अंत है जिनका नाम जीवन के किताब में नहीं है। यह उनके अस्तित्व का अंत नहीं है, बल्कि यह उनके चुनाओं का अंत है। अनंत काल तक चलने वाले फैसलों के परिणाम अनियंत्रित होंगे जो कभी भी पल नहीं सकते।

---

[23]1 कुरिन्थियों 6:13-14 देखें, जहाँ कुछ लोगों ने नारा दिया था, "खाद्य पदार्थों के लिए पेट और खाद्य पदार्थों के लिए पेट," अर्थात् शरीर इच्छाओं के भोग के अलावा और कुछ नहीं है। प्रेरित ने कहा, "लेकिन ईश्वर इसे और उन दोनों को नष्ट कर देगा," शरीर के दुरुपयोग के लिए निर्णय की बात करते हुए। उन्होंने कहा, "शरीर ईश्वर और ईश्वर के लिए है, दोनों ने ईश्वर को पाला है और अपनी शक्ति से हमें भी बड़ा करेंगे।"

निर्णय हमारे विकल्पों को उनके तत्काल परिणामों से से ऊपर महत्व देता है। कुछ लोग सोचते हैं कि जब तक वे अपने कार्यों के परिणामों को नियंत्रित कर सकते हैं, तब तक चिंता की कोई बात नहीं है। वे यह मानना चाहते हैं कि अगर उनका वास्तव में कोई नुकसान नहीं हुआ तो उनका पाप बुरा नहीं है। वास्तव में, सभी पाप नुकसान करते हैं;लेकिन भले ही यह नहींकरे न्याय के कारण यह गंभीर हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि लोगों को उनके कार्यों **(2 कुरिन्थियों 5:10, रोमियों 2: 6-11)** के लिए आंका जाएगा।

न्यायके समय में कुछलोगों को शाश्वत दंड और दूसरों को शाश्वत इनाम दिया जाएगा। बाइबिल पापियों के लिए न्याय के एक दृश्य का वर्णन करता है, जो अपने पापमय कार्यों के लिए निंदा का सामना करने के लिए पुनर्जीवित होते हैं।[24] ईसाईयों के लिए एक और न्याय है, जहां उन्हें उन कार्यों के लिए पुरस्कृत किया जाएगा जिनके सार्थक परिणाम थे **(1 कुरिन्थियों 3:14-15)**।

यहसत्य कि न्याय होगा, हमें बताता है कि किसी दिन पाप समाप्त हो जाएगा। किसी पाप के बिना दुनिया की कल्पना करना कठिन है, लेकिन किसी दिन परमेश्वर के खिलाफ सभी विद्रोह समाप्त हो जाएगा।

परमेश्वर का इरादा नहीं है कि हम लगातार डर में रहें और यह डर सही जीने के लिए हमारा मकसद हो। हालाँकि, न्याय की जागरूकता हमें जवाबदेही की भावना देती है जो हमारे जीवन का मार्गदर्शक बनती है।

हमेंन्याय के बारे में जानना चाहिए ताकि हम समझे (1) पाप के महत्व को (2) परमेश्वर के प्रति हमारी जवाबदेहीको, (3) हमारी पसंद का महत्व को, और (4) सभी पापों का अंतको।

बचने के लिए त्रुटि: सांसारिक केंद्र-बिंदु

जीने की एक मानवीय प्रवृत्ति है कि सांसारिक जीवन हमेशा के लिए चलता ही रहेगा। हम अपनी स्थितियों को बेहतर बनाने और अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं, और एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो हमें संतुष्ट करता है। हमें अब्राहम की तरह रहने की जरूरत है जो एक अनन्त घर की उम्मीद कर रहे

[24] प्रकाशितवाक्य 20:11-15 देखें।

थे जब वह तंबू में रहते थे और अक्सर आगे बढ़ते जाते थे (इब्रानियों 11:8-10, 14-16)। हमें यह याद रखने की जरूरत है कि हम जो चीजें बनाते हैं, जो चीजें हमारे पास हैं, और जो स्थितियां हैं, वे सभी अस्थायी हैं। हमें उन चीजों के लिए काम करना चाहिए जिनका शाश्वत मूल्य है।

IV ईश्वर का अनन्त कालका साम्राज्य

ब्रह्मांड का परमेश्वर का नियम अनन्त है और किसी दिन प्रतिरोध के बिना होगा।

समूह को फिलिप्पियों 2:10-11 को एक साथ देखनाहै।

इन वचनों के अनुसार, एक समय आएगा जब परमेश्वर के सभी प्रतिरोध और मसीह की अस्वीकृति समाप्त हो जाएगी।

कुछ दर्शन और धर्मों के अनुसार, समय हमेशा चक्रों में चलता रहता है, जिसमें कोई शुरुआत या अंत नहीं होता है, और कोई भी घटना नहीं होती है जो स्थायी परिवर्तन करती है।

लेकिन बाइबल के अनुसार, समय की शुरुआत और घटनाओं की एक श्रृंखला एक निष्कर्ष की ओर बढ़ रही है। बाइबल सृष्टि का वर्णन करती है, फिर मनुष्य के दुखद पतन का, फिर मोक्ष की योजना का जो परमेश्वर मानव इतिहास में सदियों से कर रहा है।

> उत्पत्ति में हम पाप की शुरुआत देखते हैं। प्रकाशितवाक्य में पाप परमेश्वर के अनन्तशहर से बिल्कुल बाहर रखा गया है।[25] उत्पत्ति में हम जीवन के पेड़ की हानि और मौत की सजा देखते हैं। प्रकाशितवाक्य में हम जीवन के पेड़ की बहाली, जीवन की किताब में नाम और जीवन के पानी की एक नदी के लिए निमंत्रण देखते हैं।[26]

हम जानते हैं कि एक घटना है जो उस समय के अंत में आएगी जो परमेश्वर ने हमारे सामने प्रकट की है। यह घटना ब्रह्माण्ड को उस अनंत काल में उतारता है

[25] प्रकाशितवाक्य 21:27।; [26] प्रकाशितवाक्य 22:1, 2, 19।

जिसे परमेश्वर ने योजना बनाई है। यह ईश्वर के पूर्ण और अनन्त राज्य का आगमन होगा।[27]

भगवान हमेशा से अपने ब्रह्मांड के शासक रहे हैं,[28] लेकिन मनुष्य के पतन के बाद से, अधिकांश मानवता भगवान के राज्य के खिलाफ विद्रोह में रही है। यह अचानक समाप्त होने जा रहा है, और ईश्वर बिना किसी प्रतिद्वंद्वी के उत्पत्ति शाश्वत रूप से शासन करेगा। दुनिया बिलकुल वैसी ही होगी, जैसे ईश्वर चाहता है, जैसे स्वर्ग है।

अनंत काल तक जीवित रहना

समूह को फिलिप्पियों 3:7-16 को एक साथ देखना चाहिए।

प्रेषित ने कहा कि वह एक मकसद के साथ आगे बढ़ रहा है, और वह दूसरों को बुलाता है जिनके पास ऐसा करने के लिए "सही" मकसद है। किसी व्यक्ति के लिए इस अर्थ में परिपूर्ण होना संभव है कि वह पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति समर्पित हो और कुछ भी करने से इनकार करने से वह ईश्वर को विस्थापित करने के लिए प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि उनके पास अभी तक पूर्णता नहीं है जो पुनरुत्थान पर आएगी, लेकिन वह अब अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करनेके लिए प्रेरित हैं ताकि भविष्य में पुनरुत्थान पूर्णता का अनुभव कर सकें। तो एक पूर्णता विश्वासियों को अब होना चाहिए, और एक और पूर्णता का पुनरुत्थान पर उम्मीद करनी चाहिए।

समूह को छंद 17-21को एक साथ देखना चाहिए।

दुनिया के लोग सांसारिक चीजों पर केंद्रित अपनी इच्छाओं का पालन करते हैं। एक व्यक्ति जो स्वर्ग की अपेक्षा करता है वह पूरी तरह से अलग प्राथमिकताओं के अनुसार रहता है और विभिन्न इच्छाओं का पालन करता है। हमें यीशु की वापसी और हमारे शरीर के परिवर्तन की हमारी उम्मीद द्वारा निर्देशित किया जाता है।

लिखित कार्यः प्रत्येक को बताते हुए, इस पाठ में वर्णित चार महान सत्यों में से प्रत्येक के लिए एक वाक्य लिखें। फिर प्रत्येक सत्य के लिए एक अनुच्छेद लिखें, यह समझाते हुए कि यह आपके जीवन दर्शन के लिए कैसे अंतर करता है। इस लिखित

[27] प्रकाशितवाक्य 11:15 , रोमियों 14:11 , फिलिप्पियों 2:10, प्रकाशितवाक्य 22:5।

[28] उत्पत्ति 18:25।

कार्य के लिए विचारों को इकट्ठा करने के लिए, आप कई लोगों से बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि उनके लिए उन सच्चाईयों में क्या अंतर है।

पढ़ने का कार्यः अगले कक्षा सत्र से पहले, मत्ती 24, मार्क 13 और ल्यूक 21 को ध्यान से पढ़ें।

पाठ 5
ओलिवेट प्रवचन

कक्षा की शुरुआत में, छात्रों को लिखित कार्य में देखना और बताना हैं कि उन्होंने वह तीन सौंपाहुआ बाइबिल के वचनों को पड़लिया है।

यीशु और आनेवाले युग के सिद्धांत

यीशु के सेवकाई के दौरान, उनके शिष्यों को बहुत सी बातें समझ नहीं आईं। वे उनकी आने वाली मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में नहीं समझ पाए। यीशु के पुनरुत्थान के बाद भी, वे अभी तक इस्राएल के लिए परमेश्वर की योजना या परमेश्वर के राज्य के पूरी तरह से आने के बारे में नहीं समझ पाए थे।

पुनरुत्थान के बाद, चेलों ने यीशु से पूछा कि क्या वह तुरंत इस्राएल राज्य को बहाल करेगा। सवाल से पताचलता है कि वे अभी तक कलीसिया और राज्य के लिए परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पाए थे। यीशु ने अपने शिष्यों को सब कुछ समझाने की कोशिश नहीं की, लेकिन उन्होंने उन्हें बताया कि परमेश्वर ने नहीं चुना कीचीजों के होने के समय को प्रकट करें (अधिनियम 1:7।

> "सुसमाचार का प्रचार करना और मसीह का गवाह बनना इस युग में कलीसिया का सर्वोच्च कर्तव्य है, जिसके विरुद्ध हमारे प्रभु द्वारा निष्क्रिय और जिज्ञासु प्रश्नों को बहुत कम महत्व दिया गया था (प्रेरितों के काम 1:7-8)" (एच। ऑर्टन विली, ईसाई धर्मशास्त्र)।

? चेलों का सवाल कैसे दिखाया जाता है कि वे समझ नहीं पाए कलीसिया और उसके राज्य के लिए परमेश्वर की योजना?

यीशु ने आनेवाले युग के सिद्धांतके बारे में पढ़ाया था। शिष्यों को कुछ बातों को समझने की आवश्यकता थी। इसी तरह, प्रेरित पौलुस ने कहा कि विश्वासी अंधकार में नहीं थे और प्रभु की वापसी से आश्चर्यचकित नहीं होंगे (1 थिस्सलुनीकियों 5: 4)।

ऑलविस्ट प्रवचन, सुसमाचार में तीन अध्यायों में है: मत्ती 24-25 , मार्क 13, और ल्यूक 21। आनेवाले युग के सिद्धांतपर आधारितयह यीशु की शिक्षाओं का सबसे लंबा अध्याय है।

सरे अधयाय समान है लेकिन उनमे विवरण सामान नहीं है। इस अध्याय में, यीशु ने घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से वर्णित किया। उन्होंने तब और इसके बाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। यह अध्याय शास्त्र के किसी अन्य अध्याय की तुलना में कालानुक्रमिक क्रम में हमें अंतिम दिनों की अधिक घटनाएँ देता है।

मत्ती में, घटनाओं की कालानुक्रमिक श्रृंखला 24:31 के साथ समाप्त होती है। अध्याय 24 और 25 के बाकी हिस्सों में, यीशु ने कई कहानियाँ दीं जिनमें से प्रत्येक (1) अंतिम दिनों के बारे में एक सच्चाई का वर्णन करती है और (2) हमें बताती है कि उस सत्य के कारण हमें कैसे जीना चाहिए। यीशु का यह संदेश हमें व्यावहारिक जीवन जीने के लिए आनेवाले युग के सिद्धांत को लागू करने का सही उदाहरण देता है।

ओलिवेट प्रवचन के प्रत्येक खंड के लिए, एक छात्र को समूह के लिए एक सुसमाचार से अध्याय पढ़ना चाहिए।

सवाल (मत्ती 24:1-3, मार्क 13:1-4, ल्यूक 21:5-7)

यीशु ने चेलों से कहा कि मंदिर नष्ट हो जाएगा। इस भविष्यवाणी ने उन्हें भविष्य के बारे में कई सवालों के बारे में सोचने पर मजबूर किया । उन्होंने मंदिर के विनाश के समय, यीशु की वापसी और अंत के बारे में पूछा। यीशु ने पहले यरूशलेम के विनाश की भविष्यवाणी की थी (मत्ती 23:37-38)।

शिष्यों को पता था कि यरूशलेम और मंदिर के विनाश का मतलब उन सभी चीजों का अंत होगा जो उन्हें सामान्य लग रहा था। यह एक युग का अंत होगा, और एक अलग दुनिया की शुरुआत होगी। उन्होंने शायद यह मान लिया कि यीशु की वापसी उसी समय होगी, और उस समय परमेश्वर का राज्य पूरा होगा।

क्लेश अवधि (मत्ती 24:4-14, मार्क 13:5-13, ल्यूक 21:8-19)

क्लेश अवधि के लक्षण झूठे मसीह, युद्ध, सभी प्रकार के कष्ट, भूकंप और उत्पीड़न हैं। अंत आने से पहले सुसमाचार दुनिया के सभी हिस्सों में पहुंच जाएगा।

? उस व्यक्ति के बयान का क्या महत्व है जो "अंत तक सहताह"?

यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि उन्हेंसहना चाहिए और उनके विश्वास को बनाए रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपना विश्वास नहीं खोएगा, वह बच जाएगा।

घृणा की वीरानी (मत्ती 24:15-22, मरकुस 13:14-20, लूका 21: 20-24)

इस घटना के पहलुओं में मंदिर में एक घृणित स्थान, सेनाओं द्वारा यरूशलेम का विनाश, और अब तक की सबसे बुरी पीड़ा की शुरुआत शामिल है।

यीशु ने दानिय्येल की भविष्यवाणी का उल्लेख किया (9:27, 12:11)। दानिय्येल की भविष्यवाणी के कई विवरण ग्रीक राजा एंटिओकस द्वारा पूरे किए गए थे, जिन्होंने मंदिर (168 ई.पू.) में एक मूर्ति रखवाई थी और यहूदियों के साथ युद्ध किया था। वह यीशु से बहुत पहले रहते थे, लेकिन यीशु ने कहा कि भविष्यवाणी की पूर्ति अभी तक भविष्य में थी।

कुछ विद्वानों का मानना है कि ई.पू 70 में यरूशलेम के विनाश में यीशु की भविष्यवाणी पूरी हुई थी। मंदिर को नष्ट कर दिया गया था, और ईंटों को अलग कर दिया गया था। हजारों यहूदी पीड़ित हुए और मर गए।बाद की लड़ाई के बाद, यरूशलेम को एक शहर के रूप में नष्ट कर दिया गया था, और इस्राएल अब सदियों तक एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में नहीं था। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह 'अन्यजातियों के समय' की शुरुआत थी।

देवदूत ने जो भविष्यवक्ता दानिय्येल से बात की, उसे बताया कि भविष्यवाणियों को अंत (12:4, 9) तक मुहर लगाकर बंद कर दिया गया था। अध्याय 12 में अब तक के सबसे बुरे क्लेश के संदर्भ शामिल हैं, जिन्हें 'पुस्तक में लिखा गया है', मृतकों के पुनरुत्थान, बुद्धिमानों का हमेशा के लिए सितारों के रूप में चमकना और कुछ समय मंदिर में घृणा। इन संदर्भों का मतलब अंतिम दिनों से प्रतीत होता है, न कि इतिहास में पहले से ही पूरी हुई घटनाओं के बारे में।

ऐसा लगता है कि इस अध्याय की अंतिम पूर्ति अभी तक भविष्य में है, क्योंकि यीशु के लौटने और स्वर्गदूतों द्वारा विश्वासियों की सभा के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि घृणा की भविष्यवाणी कि अंतिम पूर्ति मसीह के विरोधी द्वारा अंतिम दिनों मेंकी जाएगी।

झूठे मसीही (मत्ती 24:23-26, मार्क 13:21-23)

यीशु ने अपने शिष्यों को चेतावनी दी कि वे एक गुप्त मसीह में विश्वास न करें। लोग दावा करेंगे कि मसीह आया है और केवल कुछ लोग जानते है। मसीहियों को याद रखना चाहिए कि मसीह के आने का कोई रहस्य नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि वह खुले आसमान में स्वर्गदूतों के साथ आएंगे।

बाइबिल व्याख्या के लिए सिद्धांतः हमें तुलना और इसके विपरीत किए गए बातों से सतर्क रहना है। इस अध्याय में झूठे मसीही के बीच जो धीरे-धीरे ज्ञात हो जाते हैं और यीशु जो दुनिया के पूर्ण दृष्टि में आएंगे, एक विरोधाभास है। इसके विपरीत होने के कारण, हम जानते हैं कि यीशु की वापसी धार्मिक नेताओं की तरह नहीं होगी जो धीरे-धीरे अनुयायियों को आकर्षित करते हैं।

? एक गुप्त मसीह के बारे में यीशु की चेतावनी का उद्देश्य क्या था?

"इसलिए कोई, प्रभु को पृथ्वी से न आते देखो, लेकिन स्वर्ग से" (जॉन ऑफ दमिश्क)।

मसीह की वापसी और विश्वासियों का एकत्रित होना

(मत्ती 24:27-31, मार्क 13:24-27, ल्यूक 21:25-28)

इस अध्याय में वर्णित है कि क्लेश के अंत में यीशु आएगा। यीशु की वापसी पूरी दुनिया को दिखाई देगी। सूर्य, चंद्रमा और सितारों को काला कर दिया जाएगा, जो कि एक संकेत है जो बाइबिल में अक्सर प्रभु के दिन के साथ जुड़ता है।[29] स्वर्गदूत दुनिया भर से विश्वासियों को इकट्ठा करते हैं।

अंजीर के पेड़ का चित्रण (मत्ती 24:32-35, मरकुस 13:28-31, ल्यूक 21:29-33)

[29]पाठ 3में प्रभु के दिन का अध्ययन किया गया है।

यीशु ने कहा कि जब ये घटनाएँ शुरू होंगी, तो समय की अवधि उन सभी के लिए लंबे समय तक नहीं होगी। अंजीर का पेड़ इस सत्य को दिखाता है, क्योंकि पत्ते एक संकेत है कि गर्मी जल्द ही आ रही है।

कुछ विद्वानों का मानना है कि अंजीर का पेड़ इजरायल (ल्यूक 13:6-9 और मार्क 11:12-14, 20 में भी) का प्रतिनिधित्व करता है। उनका मानना है कि अंजीर के पेड़ का खिलना 1948 में इस्राएल के राष्ट्र की बहाली का प्रतीक था। उनका मानना है कि ओलिवट प्रवचन की घटनाएँ 1948 में हर किसी के मरने से पहले पूरी हो जाएंगी।

एक सरल व्याख्या यह है कि जिस तरह अंजीर के पत्ते दिखाते हैं कि गर्मी जल्द ही आ रही है, इस अध्याय की पहली घटनाओं से पता चलता है कि बाकी सब कुछ जल्द ही होगा। यीशु के शब्द, 'जब आप इन चीजों को होते हुए देखते हैं,' तो ऐसा नहीं लगरहा कि वह किसी विशिष्ट घटना की बात कर रहे हो।

सावधान रहने के लिए उपदेश (मत्ती 24:36-51, मार्क 13:32-37, ल्यूक 21:34-36)

छात्रों को कक्षा के लिए इन तीनों अध्यायों को पढ़ना है।

यह अध्याय आनेवाले युग के सिद्धांत पर यीशु के संदेश का निष्कर्ष है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि भविष्य की भविष्यवाणियों के कारण उन्हें कैसे जीना चाहिए। यह आनेवाले युग के सिद्धांत के अनुप्रयोग के लिए एक नमूना है, और हमें कभी भी उसके विपरीत नहीं जीना चाहिए।

यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि वह लौट रहे हैं, और यह एहसास उनके जीवन का मार्गदर्शन होना चाहिए। उसने उन्हें चेतावनी दी कि वे दुनिया के उन लोगों की जीवन शैली का पालन न करें जो इस तरह रहते हैं कि कभी कोई न्याय नहीं होगा।

उन्होंने उनसे यह नहीं कहा कि वे उनकी वापसी का राह देखें, बल्कि आत्मिक रूप से अपनी रक्षा करें ताकि वे उनकी वापसी के लिए तैयार हों। उन्होंने यह नहीं कहा कि वो किसी भी समय आ सकते है, लेकिन यह कि वे समय नहीं जान सकते थे, और वह अचानक आ जायेंगे।

यीशु द्वारा उन शब्दों को बोलने के बाद कई पीढ़ियाँ बीत गईं। विश्वासी उसकी वापसी के लिए तैयार हो गए, लेकिन मरने से पहले वह नहीं लौटा। तथापि,सावधान रहना जीने का सही तरीका है क्योंकि हम सभी किसी दिन परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, और हम नहीं जानते कि हम कब मरेंगे।

हमें ऐसे जीना चाहिए जैसे यीशु आज वापस आ सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें दीर्घ कालिक योजनाएं नहीं बनानी चाहिए या उन परियोजनाओं पर काम नहीं करना चाहिए जिन्हें पूरा करने में लंबा समय लगता है। इसका मतलब है कि हमें हर दिन वफादार होना चाहिए ताकि अगर वह अचानक वापस आए तो हमें शर्म नहीं आएगी।

बाइबल की व्याख्या के लिए सिद्धांत: जब एक अध्याय एक कहानी या भविष्यवाणी देती है, तो अपने स्वयं के आविष्कार से पहले लेखक के स्वयं के आवेदन को देखें। कभी-कभी अध्याय एक निष्कर्ष आवेदन नहीं करता है, लेकिन जब यह होता है, तो यह आवेदन हमें अध्याय का उद्देश्य बताता है। अक्सर आवेदन को शब्द "इस वजह" से के साथ पेश किया जाता है।

? एक व्यक्ति की कुछ विशेषताएं क्या हैं जो यीशु की वापसी को याद करते हुए जीवन जी रहा है? अगर हम यीशु से मिलने के लिए तैयार हैं तो हम किस तरह के व्यवहार से परहेज करेंगे?

मत्ती 25

मत्ती की किताब, 25 वे अध्याय में लगता है कि ओलिवेट प्रवचन जारी है। इस अध्याय में भविष्यवाणी का विवरण कम है और व्यावहारिक अनुप्रयोग पर केंद्रित है।

मत्ती 25 में यीशु ने तीन कहानियां बताईं।

एक संभावित कक्षा गतिविधि: कक्षा को तीन समूहों में विभाजित किया जा सकता है। मत्ती 25 से एक कहानी को चर्चा के लिए प्रत्येक समूह को सौंपा जा सकता है,

फिर प्रत्येक समूह का कोई व्यक्ति कहानी के कुछ अनुप्रयोगों के साथ कक्षा प्रस्तुत कर सकता है।

"दस कुंवारियां' (1-13) की कहानी शिष्यों को यीशु की वापसी के लिए तैयार रहने की चेतावनी देती है। वे लापरवाह ना बने क्योंकि उनका आना उतनी जल्दी नहीं है जितनी उन्हें उम्मीद है। कहानी में, कुछ ने अतिरिक्त तेल लिया, एक लंबे इंतजार को सहने में सक्षम होने की योजना बनाई। अन्य लोग अतिरिक्त तेल के साथ तैयार नहीं थे, इंतजार करने में सक्षम नहीं थे, और जब वह दिखाई दिया तो दूल्हे से मिलने के लिए मौजूद नहीं थे। उन्हें बाहर कर दिया गया।

"तोड़ों'" (14-30) की कहानी शिष्यों को परमेश्वर के लिए संसाधनों का उपयोग करने के लिए कहती है। तोड़े धन की मात्रा थीं। एक तोड़ के साथ नौकर की गलती यह थी कि उसे नहीं लगता था कि वह बहुत कुछ कर सकता है, इसलिए उसने कुछ नहीं किया।

"न्याय दृश्य" (31-46) में लोगों को दूसरों की जरूरतों के लिए उनकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर न्याय करने या पुरस्कृत किए जाने का वर्णन किया गया है।

अतीत या भविष्य की पूर्ति?

बाइबल के विद्वान ओलीवेट प्रवचन की भविष्यवाणियों की पूर्ति के समय के बारे में सभी सहमत नहीं हैं।

कुछ विद्वानों का मानना है कि यरूशलेम के विनाश के साथ ए.डी. 70 में यह अध्याय पूरी तरह से पूरा हो गया था। इसे कभी-कभी 'प्रेटेरिस्ट' दृश्य कहा जाता है। शिष्यों ने मंदिर के विनाश के बारे में पूछा, जो ए.डी. 70 में हुआ था। उस समय यहूदियों की पीड़ा और मृत्यु को सबसे बुरे क्लेश के रूप में वर्णित किया जा सकता था, जैसा यीशु ने 21 वचन में कहा है।

विद्वानों का मानना है कि ओलिवेट प्रवचन आखिरी दिनों का वर्णन करता है, इसकेकई कारण हैं: (1) शिष्यों ने यीशु के आने के बारे में पूछा; (2) यीशु ने कहा कि सुसमाचार अंत से पहले सभी देशों में प्रचारित किया

जाएगा, जो कि ए.डी. 70 से पहले नहीं हुआ था; (3) यीशु ने पवित्र स्थान पर घृणा की भविष्यवाणी की (प्रीटरिस्ट कहते हैं कि यह रोमन सेनाओं को संदर्भित करता है); (4) सूर्य, चन्द्रमा और तारे काले हो जायेंगे (प्रेटेरिस्ट्स कहते हैं कि ये उच्च पदों के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं); (5) मनुष्य का पुत्र असत्य, गुप्त मसीह के विपरीत आकाश में दिखाई देगा (प्रीटरिस्ट कहते हैं कि यीशु कोविनाशकारी रोमन सेना द्वारा दर्शाया गया); और (6) स्वर्गदूत को दुनिया भर से चुने हुए लोगों को इकट्ठा करने के लिए एक तुरही द्वारा भेजा जाएगा, जो 1कुरिन्थियों 15:52 की तरह लगता है।

ऐसा लगता है कि मत्ती 24:30 वास्तव में यीशु की वापसी के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि 23-27 वचनों ने चेले को गुप्त रहस्य में विश्वास नहीं करने के लिए चेतावनी दी है, तो वचन 30 में कहा गया है कियीशु दुनिया के पूर्ण दृष्टि में आएगा।

कुछ विद्वानों का मानना है कि ई.पू 70 की घटनाएं आंशिक, प्रारंभिक पूर्ति हो सकती हैं, लेकिन बाद में पूर्णता होगी। इन विद्वानों के अनुसार, ओलीवेट प्रवचन की अंतिम पूर्णता अंतिम दिनों में होगी, जिसमें यीशु की वापसी के साथ समाप्त होने वाली घट नाएं होंगी। कई प्राचीन इतिहासकारों के अनुसार, यरूशलेम में ईसाई इस वजह से शहर से भाग गए क्योंकि उन्होंने यीशु की चेतावनी को याद किया और उस समय हुए भयानक कष्ट को नहीं झेला (ल्यूक 21:20-21)। हालांकि, उस समय सभी भविष्यवाणियां पूरी नहीं हुई थीं।

कक्षा के अगुआ को आगे बढ़ने से पहले समूह को इन विभिन्न विचारों पर चर्चा करने की अनुमति देनी चाहिए।

आनेवाले युग के सिद्धांत के बारे में सुसमाचार के अन्य अध्यायों

यीशु ने औलिवेट प्रवचन के अलावा अन्य आनेवाले युग के सिद्धांत बयान दिए। ये नीचे वर्णित हैं।

कक्षा के अगुआ को कक्षा में जांच और चर्चा करने के लिए इनमें से कई अध्यायों को चुन सकता है। एक अन्य विकल्प है के समय से पहले प्रत्येक छात्र को चर्चा के लिए प्रस्तुत करने के लिए एक अध्याय सौंपा जाए। कुछ अध्यायों की व्याख्या कठिन है, और कक्षा के लिए उनके बारे में निश्चित निष्कर्ष पर आना आवश्यक नहीं है।

दुनिया एक ऐसे खेत की तरह है, जहां गेहूं और जंगली घास को छांटकर देखा जाता है (मत्ती13: 24-30, 37-43)।

न्याय विभिन्न प्रकार की मछलियों के जाल की तरह होगा (मत्ती 13:47-50)।

यीशु ने कहा कि वह स्वर्गदूतों के साथ महिमा में आएगा और उसके कुछ लोग जो उसे सुनरहे हैउसके राज्य में आने से पहले नहीं मरेंगे (मत्ती 16:27-28, लूका 9:27)।

यीशु ने कहा कि बारह प्रेरित इस्राएल (मत्ती 19:28-30) पर शासन करेंगे।

यीशु ने कहा कि महायाजक उसे सत्ता के दाहिने हाथ में देखेंगे, जो महिमा के बादलों में लौट आएगा (मत्ती 26:64, मरकुस 14:62)।

मसीह की अस्वीकृति के लिए शहरों का न्याय किया जाएगा (मरकुस 6:10-11, लूका 10:12)।

एक व्यक्ति जो मसीह की पुरुषों की उपस्थिति में शर्मिंदा है, जब वह वापस आएगा तो मसीह द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा (मार्क 8:38, लूका 9:26, लूका 12:8-9)।

यीशु ने कहा कि उनके शिष्यों को नौकरों की तरह वफादार होना चाहिए जो किसी अज्ञात समय पर उनके लौटने की प्रतीक्षा करते हुए ईमानदारी से अपने गुरु की सेवा करते हैं (लूका 12:35-48)।

यरूशलेम किसी दिन यीशु (लूका 13: 34-35) को स्वीकार करेगा।

यीशु का आना गुप्त नहीं होगा, बल्कि पूरे विश्व में दिखाई देगा। दुनिया नूह या लूत के समय की तरह लापरवाह पाप में जी रही होगी। कुछ लोगों को अचानक लिया जाएगा, और दूसरों को छोड़ दिया जाएगा (लूका 17: 22 - 37)।

लोग उन पर गिरने और उन्हें छिपाने के लिए पहाड़ों को पुकारेंगे(ल्यूक 23: 28-31 - प्रकाशितवाक्य 6: 14-17 से तुलना करें)।

मृतकों को यीशु द्वारा उठाया जाएगा (यूहन्ना 5: 25-29, 6: 39-40, 44, 54)।

यीशु अपने शिष्यों के लिए एक जगह तैयार करने गए और उनके लिए वापस आएंगे (यूहन्ना 14: 1-4)।

लिखित कार्य: एस्चैटोलॉजी पर यीशु की शिक्षाओं के बारे में एक सबक या उपदेश तैयार करें। इस पाठ के लिए, लक्ष्य भविष्य की घटनाओं की व्याख्या और वर्णन करना नहीं है। समझाएं, यीशु ने जोर दिया कि विश्वासी को आध्यात्मिक रूप से

सतर्क होना चाहिए। यीशु के शब्दों के साथअध्यायोंका चुनाव करें जो इस बात को दर्शाते है

पैसेज स्टडीः ओलीवेट डिस्कोर्स को फिर से देखें और बताएं कि इनमें से प्रत्येक के बारे में क्या कहा गया हैः मंदिर, सुसमाचार, घृणा, क्लेश, अंजीर का पेड़ और तुरही।

पढ़ने का कार्यः अगले कक्षा सत्र से पहले, दानिय्येल 1-6 को ध्यान से पढ़ें

पाठ 6
दानिय्येल की पुस्तक (अ)

कक्षा सत्र की शुरुआत में, छात्रों को कक्षा के अगुआको एक लिखित कार्य और एक अध्याय का अध्ययन देना है, और सूचित करना चाहिए कि वे दानिय्येल 1-6 पढ़ते हैं।

दानिय्येल की पुस्तक का महत्व

दानिय्येल की पुस्तक कई कारणों से आनेवाले युग के सिद्धांत के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है: (1) यह कयामती लेखन का एक बड़ा नमूना है; (2) इसमें ऐसे चिन्ह शामिल हैं जिनका उपयोग बाइबिल के अन्य भागों में भी किया जाता है; (3) इसमें बहुत भविष्यवाणी है जो अंतिम समय तक संदर्भित हो सकती है; और, (4) यह बाइबिल की भविष्यवाणी की चिंताओं और प्राथमिकताओं को दृढ़ता से प्रदर्शित करता है।

4 सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाइबिल के लेखकों की मूल चिंताओं और प्राथमिकताओं को भी हमारा होना चाहिए।

उनके समय से हमारे समय तक इस्राएल एक छोटा सा राष्ट्र था जिसे ईसा पूर्व 597 में बाबुल के साम्राज्य ने जीत लिया था। कई यहूदियों को दूसरे देशों में ले जाया गया था। इस्राएल दुनिया की महान शक्तियों के खिलाफ खुद का बचाव करने में असमर्थ था। **येरुशलम** नष्ट हो गया। राष्ट्र के लिए प्रार्थना अनुत्तरित लगती थी।

"लेकिन जब प्राचीन साम्राज्य लुप्त हो रहे थे और एक नया साम्राज्य अपना शानदार लेकिन संक्षिप्त इतिहास लिख रहा था, डैनियल के अपने लोग, वादे के लोग, परीक्षण की एक अंधेरी रात से गुजर रहे थे।वचन कीअपनी मातृभूमि से निर्वासित, एक बुतपरस्त भूमि में सेवक, उन्होंने विलो पर अपनी वीणा लटका दी और दिन की समाप्ति की आशा की" (रॉयस्विम, *बीकन बाइबल कमेंटरी में*)।

लोगों ने विश्वास बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। परमेश्वर अपने राष्ट्र के लिए किए गए वादों पर कैसे विश्वास कर सकता है? वे कैसे विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर का अभी भी दुनिया पर अधिकार था? क्या प्रार्थना जारी रखने का कोई कारण था? वे दुनिया की स्थितियों को अपने बच्चों को कैसे समझा सकते हैं?दानिय्येल की पुस्तक इन स्थितियों में लोगों को लिखी गई थी।

आधुनिक समय में ईसाईयों को सताया जाता है; पिछली शताब्दियों की तुलना में बीसवीं शताब्दी में अपने विश्वास के लिए अधिक ईसाई मारे गए। राष्ट्र उन लोगों के नियंत्रण में प्रतीत होते हैं जो ईश्वर का सम्मान नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि कलीसिया समाज की दिशा नहीं बदल सकता है। दानिय्येल की पुस्तक का संदेश आज भी मिलता जुलता है।

> बाइबिल की व्याख्या के लिए सिद्धांतः जब हम बाइबिल के अध्याय द्वारा संबोधित स्थिति को समझते हैं, तो हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि हमारी स्थिति में अध्याय को कैसे लागू किया जाए।

? आज दुनिया में कौन सी चीजें हो रही हैं जो दानिय्येल के समय के समान हैं?

दानिय्येल के विषय

दानिय्येल के विषय सामान्य रूप से आनेवाले युग के सिद्धांत के विषय हैं।

(1) विश्व पर परमेश्वर की प्रभुता

जब परमेश्वर चुनता है तो वह राजाओं पर हावी हो जाते हैं। कोई भी अंततः उसे ट ाल नहीं सकता। लोगों के कार्य उसे अपने उद्देश्यों को पूरा करने से नहीं रोक सकते।

(2) परमेश्वर का अंतिम न्याय

जो लोग परमेश्वर के प्रति विश्वसनीय हैं, वे अंततःमें उनका बचाव किया जायेगा और वे सम्मानित होंगे। परमेश्वर के खिलाफ लड़ने वालों को सजा दी जाएगी।

(3) परमेश्वर का शाश्वत साम्राज्य

परमेश्वर का राज्य पूरी दुनिया पर शासन करेगा और विद्रोहियों के बिना हमेशा के लिए शासन करेगा।

पुस्तक की साहित्यिक संरचना

दानिय्येल की पुस्तक के दोनों भाग ऊपर सूचीबद्ध तीन विषयों को स्थापित करते हैं।

अध्याय 1-6 में दानिय्येल के जीवन में घटी घटनाओं का वर्णन है। परमेश्वर ने उन घटनाओं में अपनी शक्ति और बुद्धि को प्रकट किया, यह दिखाते हुए कि वह दूर के भविष्य की घटनाओं के साथ भी ऐसा कर सकता है। इन अध्यायों में कुछ भविष्यवाणियाँ शामिल हैं।

अध्याय 7-12 में भविष्यवाणियां हैं, और रहस्योद्घाटन प्राप्त करते समय अपने अनुभवों को छोड़कर दानिय्येल के जीवन में घटनाएं नहीं होती हैं। दानिय्येल के जीवनकाल में कुछ भविष्यवाणियां पूरी हुईं, कुछ सदियों के दौरान पूरी हुईं, और कुछ अंतिम दिनों को संदर्भित करती हैं और अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। कुछ लोगों का मानना है कि दानिय्येल की लगभग सभी भविष्यवाणियाँ इतिहास में पूरी हुई हैं, लेकिन स्वर्गदूत ने दानिय्येल को बताया कि पुस्तक के शब्दों को अंत तक बन्दकर दिया गया था, और बुद्धिमान उन्हें तब समझेंगे (डैनियल 12:9-10) ।यह कथन समझ में नहीं आता अगर अंतिम दिनों की अधिकांश भविष्यवाणियां पहले सदियों में पूरी होतीं।

दर्शन घटनाओं के अनुक्रमों का वर्णन करते हैं। उनमें से कुछ समान घटनाओं का वर्णन विभिन्न विवरणों के साथ करते हैं। दर्शन को कालानुक्रमिक नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि उत्तर-कालकादर्शनउत्तर-काल की घटनाओं को दर्शातीहै, पिछली दर्शनकोनहीं। उदाहरण के लिए, समान श्रृंखलाओं का वर्णन अध्याय 2 और 7 में किया गया है। जैसा कि हम बाद में देखेंगे, प्रकाशितवाक्य की पुस्तक एक समान संरचना का अनुसरण करती है।

> बाइबिलकी व्याख्या के लिए सिद्धांतः बाइबिल में एक दृष्टांत या दृष्टांत आमतौर पर घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में रखता है, लेकिन अलग-अलग दृष्टांतों और दृष्टांतों में घटनाओं का क्रम में होना आवश्यक नहीं है। दूसरे शब्दों में, बाद की दृष्टि जरूरी घटनाओं को नहीं दिखाती है जो पिछली दृष्टि में दिखाई गई घटनाओं के बाद घटित होगी।

दानिय्येल की पुस्तक के लिए अध्याय टाइटल

बाइबिल की ज़्यादातर किताबों में, अध्ययन करने के लिए मार्ग अध्याय के समान नहीं हैं, लेकिन दानिय्येल के अध्याय विभाजन अध्ययन के लिए सुविधाजनक हैं।

कक्षा का अगुआ दिलचस्पी बढ़ाने समूह के लिए अध्याय का शीर्षक पढ़ सकता है। अध्यायों से किसी भी सामग्री की व्याख्या करना आवश्यक नहीं है।

अध्याय 1 : बाबुल में इब्रानियों को निर्वासित किया गया
अध्याय 2 : प्रतिमा का सपना
अध्याय 3 : राजा की प्रतिमा और भट्ठी
अध्याय 4 : सात वर्षों के लिए एक जानवर
अध्याय 5 : दीवार पर लेखन
अध्याय 6 : शेरों का पिंजरा
अध्याय 7 : जानवर और सिंग के दर्शन
अध्याय 8 : मेंढा और बकरी का दर्शन
अध्याय 9 : दानिय्येल की प्रार्थना और परमेश्वर का जवाब
अध्याय 10 : स्वर्गदूतों का आगमन
अध्याय 11 : राजाओं का भविष्य में संघर्ष
अध्याय 12 : समय की नदी

अध्याय 1: बाबुल में इब्रानियों को निर्वासित किया गया

एक छात्र को समूह के लिए दानिय्येल 1 को पढ़ना हैं।

क्योंकि कई छात्र पहले से ही इस कहानी से परिचित हैं, अध्याय का सारांश देने के लिए, नीचे दिए गए प्रश्न पूछें और विभिन्न छात्रों को उत्तर दें।

1. दानिय्येल और उसके दोस्त कहाँ से थे? वे बाबुल में क्यों थे?
2. उन्हें तुरंत किस मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा?

जब यहूदा की कैद बेबीलोन की सत्ता से पूरी हुई थी, तो बेबीलोनियों ने सोचा होगा कि उनके देवता उन लोगों के परमेश्वरसे बड़े थे जिन्हें वे कब्जाकरनेमें सक्षम थे। परमेश्वर नहीं चाहता था कि यह मूल्यांकन खड़ा हो, और इसे बदलने के लिए दानिय्येल के माध्यम से काम किया" (लियोन वुड, *द प्रोफेट्स ऑफ इज़राइल*)।

3. दानिय्येल ने उस आदमी को क्या प्रस्ताव दिया जिसने उनकी देखरेख की थी?
4. परीक्षण अवधि का परिणाम क्या था?

5. दानिय्येल और उसके दोस्तों की बुद्धि और ज्ञान राजा के सलाहकारों की तुलना में कैसे हुई? क्यों?

परमेश्वर ने अपने वफादार सेवकों को सत्ता की स्थिति पर प्रवर्तित किया और उन्हें बुतपरस्त साम्राज्य के सर्वोच्च ज्ञान (1:1-15,16,19-20) से ऊपर ज्ञान दिया। बेबीलोनियों का मानना था कि उनके महत्वपूर्ण निर्णयों को ज्योतिष और सपनों की व्याख्या द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। परमेश्वर ने अपने सेवकों को ज्ञान दिया जो साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ सलाहकारों से बेहतर था।

वचन17 कहता है कि उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें ज्ञान और बुद्धि दी। परमेश्वर उस समय भी नियंत्रण में थे जब उनके लोगों को एक बुतपरस्त साम्राज्य ने जीत लिया था। उन्होंने अपने वफादार सेवकों को एक बुतपरस्त सरकार में भी सम्मान और प्रभाव दिया।

अध्याय 2: प्रतिमा का सपना

एक छात्र को समूह के लिए दानिय्येल 2:1-30 पढ़ना है ।

? दानिय्येल और उसके दोस्तों को किस समस्या का सामना करना पड़ा?

चालडीन सपने की व्याख्या नहीं कर सकते थे। उन्होंने सोचा कि पृथ्वी पर कोई भी आदमी ऐसा नहीं कर सकता (10)।

चेलडियन्स ने कहा कि केवल देवताओं को इसका उत्तर पता था। जाहिर है, उन्हें विश्वास नहीं था कि देवताओं (11) से किसी को जवाब मिल सकता है।

20-22 के वचन को दानिय्येल की पुस्तक का प्रमुख वचनमाना जा सकता है। वे स्पष्ट रूप से परलोकसिद्धांतके प्राथमिक विषय पर जोर देते हैं। परमेश्वर मानव इतिहास की अवधियों के नियंत्रण में है। वह परिस्थितियों को बदलता है और शासकों के प्रचार और हटानेकेकार्य को नियंत्रित करता है। वह लोगों को अपनी बुद्धि प्राप्त करने के लिए चुनता है ताकि वे समझ सकें कि वह क्या कर रहा है।

दानिय्येल ने राजा से कहा, "एक परमेश्वर है जो रहस्य का खुलासा करता है और दिखता... आखिरी दिनों में क्या होगा" (28)।

एक छात्र को समूह के लिए दानिय्येल 2:46-49 पढ़ना चाहिए।

राजा ने कहा कि परमेश्वर देवताओं और राजाओं से बड़ा है, और रहस्यों (47) को प्रकट करता है। राजा ने दानिय्येल और उसके दोस्तों को राज्य में सर्वोच्च पदों पर पदोन्नत किया।

राजा के सपने का वर्णन और व्याख्या वचन 31-45 में है। दर्शन विभिन्न सामग्रियों से बने खंडों वाली एक मूर्ति की थी। प्रत्येक खंड एक साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करता था। अध्याय 7-12 साम्राज्यों के बारे में अधिक जानकारी जोड़ते हैं।

प्रतिमा के खंडः स्वर्ण उ बाबुल; चाँदी उ फारस; पीतल उ ग्रीस; लोहा उ रोम; लोहा और मिट्टी उ अंतिम मानव साम्राज्य। कुछ विद्वानों का मानना है कि आखिरी मानव साम्राज्य यीशु के वापस आने से पहले अंतिम दिनों में मसीह के विरोधी का साम्राज्य होगा।

दर्शन में एक महान पत्थर ने मूर्ति को तोड़ा और फिर मूर्ति पहाड़ बन गया। पत्थर परमेश्वर के राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। परमेश्वर का राज्य केवल प्रतिमा का दूसरा खंड नहीं है। पत्थर 'हाथों से नहीं बनाया गया' जिसका अर्थ है कि यह मानव निर्मित नहीं है।

? दर्शन हमें परमेश्वर के बारे में क्या बताती है?

परमेश्वर जानते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद होने से बहुत पहले कौन सी महान शक्तियाँ पैदा होंगी। वह दुनिया के साम्राज्यों को हटा देगा और जब वह चुनेगा तो पृथ्वी पर स्थायी अधिकार ले लेगा।

अध्याय 3: राजा की प्रतिमा और भट्ठी

एक छात्र को समूह के लिए दानिय्येल 3 पढ़ना है।

राजा ने अपने सपने के बाद यह छवि बनाई। दर्शन में मूर्ति का सोने का हिस्सा नबूकदनेस्सर के राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। नबूकदनेस्सर ने अपनी मूर्ति को पूरी तरह से सोने का बना दिया। उन्होंने इस भविष्यवाणी को खारिज कर दिया कि अन्य राज्य उनके बाद आएंगे क्योंकि वह विश्वास करना चाहते थे कि उनका राज्य हमेशा के लिए स्थापित हो गया था। उन्होंने मांग की कि सभी लोग छवि की पूजा करके उनकी महानता की पूजा करें। उन्होंने भविष्य के राज्यों के परमेश्वर के ज्ञान और एक शाश्वत साम्राज्य की स्थापना के लिए परमेश्वर की शक्ति से इनकार किया। वाक्यांश का लगातार दोहराव है, "वह छवि जो उसने स्थापित की थी।"

सभी को वचन 14-15 को एक साथ देखना है ।

जब राजा ने इब्रानियों का सामना किया, तो उन्होंने कहा, "क्या तुम मेरे देवताओं की सेवा नहीं करते?" और "कौन परमेश्वर है जो तुम्हें मेरे हाथों से छुड़ाएगा?" (14-15)।

तीनों इब्रियों को नहीं पता था कि परमेश्वर उन्हें छुड़ाएगा या नहीं, लेकिन वे केवल परमेश्वर (17-18) की पूजा करने के लिए प्रतिबद्ध थे। राजा ने परमेश्वर के प्रति अपनी बिना शर्त वफादारी को याद करते हुए कहा कि वे "अपने शरीर कोझुकाएंगे" (28)।

राजा ने अपनी महिमा के लिए जो महत्वपूर्ण अधिकारी जुटाए थे, उन्होंने उनमे परमेश्वर की महिमा देखी (27)।

विधर्मी देवता ऐसी मृत्यु से अपने उपासकों का उद्धार नहीं कर सकते थे। परमेश्वर उनके साथ भट्टी में रहने आए। राजा ने कहा, "कोई अन्य परमेश्वर नहीं है जो इस तरह से उद्धार कर सकता ह" (29)।

? इस इतिहास के कारण हमें क्या विश्वास होना चाहिए?

हम यह नहीं मान सकते कि परमेश्वर हमारे साथ होने वाले सभी नुकसानों को रोकेंगे, लेकिन हमें तीनों इब्रानियों के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए और परमेश्वर के प्रति वफादार होना चाहिए। ईश्वर अंततः अपनी शक्ति साबित करेगा और जो वफादार हैं उन्हें इनाम देंगे।

बाइबिल व्याख्या के लिए सिद्धांतः कहानी में मुख्य लोगों के प्रत्यक्ष उद्धरण आमतौर पर कहानी के मुख्य उद्देश्यों पर जोर देते हैं। ध्यान दें कि राजा ने कहा, "परमेश्वर कौन है जो आपको उद्धार दे सकता है?" फिर बाद में, "कोई अन्य परमेश्वर नहीं है जो इस तरह से उद्धार कर सकता है!"

वैकल्पिक अभ्यासः इन कहानियों में अन्य प्रत्यक्ष उद्धरण देखें और देखें कि वे कहानियों के मुख्य उद्देश्यों पर कैसे जोर देते हैं।

अध्याय 4: सात वर्षों के लिए एक जानवर

समूह के लिए पूरे अध्याय को पढ़ने के बजाय, कक्षा का अगुआ एक छात्र से कहानी को संक्षेप में पूछ सकता है, फिर अन्य छात्रों को विवरण जोड़ने की अनुमति दे सकता है।

चाल्डियन जादूगर स्वप्न (7) की व्याख्या नहीं कर सके। जब दानिय्येल ने इसकी व्याख्या की, तो उन्होंने कहा कि वह एक था 'जिसमें पवित्र देवताओं की आत्मा है' (8-9)।

यह अध्याय बाइबिल में अद्वितीय है क्योंकि यह बाबुल के एक राजा की गवाही है।

राजा की मूल समस्या गर्व थी, और राजा के लिए सबक यह था कि परमेश्वर नियम बनाते (17, 25, 26, 30-32, 34-35) है। राजा पश्चाताप (27) द्वारा अनुभव को टाल सकता था।

वचन 2 में राजा ने अपनी गवाही का उद्देश्य और उसके साथ हुई घटना का कारण बताया। आयोजन में परमेश्वर की महिमा का पता चला।

> बाइबिल व्याख्या के लिए सिद्धांतः यदि लेखक अपने उद्देश्य को बताता है, तो उस उद्देश्य को आमतौर पर लेखन के हमारे उपयोग का मार्ग दर्शन करना चाहिए। अन्य उदाहरणों में 1 जॉन 2:2 और 5:13 और ल्यूक 18:1 शामिल हैं।
>
> जब लेखक ने एक विशिष्ट स्थिति को संबोधित किया, तो हमारे पास समान स्थिति नहीं हो सकती है, लेकिन लेखक द्वारा बताए गए सिद्धांत हमारे लिए प्रासंगिक हैं। उदाहरण के लिए, पौलुस ने लिखा कि फिलेमोन को एक भाग हुआ दास को क्षमा करने के लिए कहें। उन्होंने कहा कि सिद्धांत यह था कि फिलोमन और ओनेसिमस ईसाई भाई थे, और यह संबंध उनके स्वामी और दास के रूप में उनकी स्थिति से अधिक महत्वपूर्ण था।

वचन 3 परमेश्वर की शक्ति और शाश्वत संप्रभुता का अद्भुत विवरण है। 2:20-22 की तरह, यह वचन दानिय्येल की पुस्तक और सभी आनेवाले युग के सिद्धांत की विषय को बताती है।

? आप प्रचार में इस अध्याय को कैसे लागू करेंगे?

अध्याय 5: दीवार पर लेखन

एक छात्र समूह के लिए अध्याय पढ़ सकता है, या कक्षा का अगुआ किसी छात्र से कहानी को संक्षेप में पूछ सकता है, फिर अन्य छात्रों को विवरण जोड़ने की अनुमति दे सकता है।

मंदिर के बरतन से शराब पीना इस्राएल के परमेश्वर (2-3) के लिए एक जान बूझकर अनादर था। जैसा उन्होंने पिया उन्होंने मूर्तियों (3) को सम्मानित किया। उसी घंटे के भीतर हाथ दीवार (5) पर लिखते दिखाई दिए।

बुद्धिमान लोग दीवार पर शब्दों को नहीं पढ़ सकते थे (8)। उन्होंने कहा कि दानिय्येल में 'पवित्र देवताओं की आत्मा' थी (11)।

दानिय्येल ने नबूकदनेस्सर के सुखद (अध्याय 4) की कहानी की समीक्षा की, जिसमें दिखाया गया कि बेलशेज़र को एक ही पाठ (22) सीखना चाहिए था। बेलशेज़र ने मूर्तियों की पूजा की और उनकी सांस (23) को नियंत्रित करने वाले परमेश्वर की उपेक्षा की। बेलशेज़र के पिता नबोनिडस थे, जो अभी भी जीवित थे, हालांकि बेबीलोन में नहीं थे। नबूकदनेस्सर जैविक रूप से उनमें से किसी के पिता नहीं थे, लेकिन पिता को उनके पूर्ववर्ती के रूप में कहा जाता है।

बेलशेज़र दानिय्येल से आए प्रकटन पर चकित था, लेकिन फिर भी पश्चाताप नहीं किया। उन्होंने पुरस्कार और पदोन्नति दी, क्योंकि उनकी स्थिति नहीं गिरेगी (29)। उन्होंने 1000 शासकों की उपस्थिति में अपनी रचना को बनाए रखा, लेकिन उन्होंने सभी को सुना और बाद में परमेश्वर के फैसले को देखा।

परमेश्वर ने दुनिया की शक्तियों पर अपनी संप्रभुता दिखाई। वह उन लोगों का न्याय करता है जो उसके अधिकार की अनदेखी करते हैं।

अध्याय 6: शेरों का पिंजरा

छात्र को समूह के लिए कहानी को संक्षेप में प्रस्तुत करना है। अन्य छात्र महत्वपूर्ण विवरण जोड़ सकते हैं।

दानिय्येल के दुश्मनों को इसमें कोई दोष नहीं मिल सकता था सिवाय इसके कि वह अन्य सभी अधिकारियों (5) से ऊपर परमेश्वर के प्रति वफादार था।

उन्होंने एक परीक्षण स्थापित किया जो राजा और परमेश्वर (7) के बीच दानिय्येल की निष्ठा का परीक्षण करेगा। जब उन्होंने राजा के सामने कानून का प्रस्ताव रखा, तो वह उसी प्रलोभन से उपज गया, जो पिछले लोगों के पास था - देवताओं के ऊपर खुद को प्रतिष्ठित करने के लिए।

राजा से मुख्य प्रश्न पूछा गया: "क्या तुम्हारा ईश्वर है, जिसे तुम नित्य सेवा करते हो, तुम्हें पहुँचा सकते हो?" (20)। दानिय्येल की ईमानदारी के बारे में कोई सवाल नहीं था। उसे "क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास करता है" (23) दिया गया।

राजा का फरमान और ईश्वर का सम्मान (25-27) नबूकदनेस्सर (4:3, 37)

के समान था।परमेश्वर ने फिर दिखाया कि लोगों को उसके खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने वाली मानवीय शक्तियों के बजाय उसके प्रति वफादार होना चाहिए।

? वफादारी के समान परीक्षण का एक उदाहरण क्या है जिसे आपने अनुभव किया है या देखा है?

लिखित कार्य: दानिय्येल के किताब में से एक से एक सबक या उपदेश तैयार करें। बस कहानी मत बताओ। कहानी का महत्व स्पष्ट कीजिए। आनेवाले युग के सिद्धांतके विषयों की व्याख्या करें और दिखाएं कि वे आज कैसे महत्वपूर्ण हैं। बताएं कि हमारे विश्वास के लिए कहानी को क्या करना चाहिए।

पढ़ने का कार्य: अगले कक्षा सत्र से पहले, दानिय्येल 7-12 को ध्यान से पढ़े।

पाठ 7
डैनियल की पुस्तक (बी)

कक्षा की शुरुआत में, छात्रों को कक्षा के अगुआ को एक लिखित कार्य देना है और रिपोर्ट करना है किउन्होंने दानिय्येल का 7-12 वचनोंकोपड़ा हैं।

कक्षा के अगुआ को दानिय्येल की पुस्तक के महत्व की समीक्षा कुछ मिनटों में करे। उन्हें विभिन्न छात्रों से यह बताने के लिए कहना है कि उन्होंने पिछले कक्षा के सत्र में क्या सीखा।

अध्याय 7: जानवर और सींग के दर्शन

इस अध्याय में चार राक्षसी जानवरों और अन्य विवरणों का दर्शनहै। जानवर महान राज्यों की एक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करते हैं।

याद रखें, यह अध्याय, दूसरे अध्याय में विभिन्न विवरणों के साथ दर्शन के समान राज्यों का वर्णन करता है।

पहला जानवरः पंखों वाला शेर

पंखों को हटा दिया गया था, शेर एक आदमी के रूप में खड़ा था और एक आदमी का दिल प्राप्त किया। यदि यह बेबीलोन का राज्य है, तो शेर को हुआ परिवर्तन नबूकदनेस्सर के परिवर्तन का उल्लेख कर सकता है।

दूसरा जानवरः भालू

मेड्स और फारसियों ने ईसा पूर्व 538 में बेबीलोन के साम्राज्य को जीत लिया। डेरियस एक मेड राज्य का था जिसे फारसी राजा साइरस के तहत चेल्दा के राज्यपाल के रूप में स्थापित किया गया था, जो वास्तविक सम्राट था। साइरस को बेबीलोन के कई लोगों द्वारा उद्धारकर्ता माना जाता था, जो दुखी थे

नेबोनिदस के मर्दुक के धर्म से बेपरवाही पर। साइरस ने फैसला किया कि यहूदियों को अपनी मातृभूमि (एज्रा 1) पर लौटने की अनुमति दी जाए, यशायाहमें (41:2, 25, 46:11, 48:15) की गई 150 साल पहले की भविष्यवाणी की पूर्ति में।

तीसरा जानवरः चार पंखों वाला और चार सिर वालातेंदुआ।

ग्रीक साम्राज्य ने मेडो-फ़ारसीसाम्राज्य को ई.पू. 330 हराया। इसकी स्थापना सिकंदर ने की थी। साम्राज्य को उसके चार जनरलों में विभाजित किया गया था जब उसका ई.पू. 323 में निधन हो गया।

चौथा जानवरः 10 सींग के साथ एक राक्षस

इस जानवर के लोहे के दांत थे, जो मूर्ति के लोहे के खंड के समान थे। यूनान के बाद रोम का साम्राज्य था। इसमें पीतल के नाखून (19) भी थे, जो ग्रीस के पिछले साम्राज्य की विशेषताओं को मिलाते थे। रोम ने ई.पू. 196 में मैसेडोनिया को हराया, एक जीवित यूनानी शक्ति।

मूर्ति के पांचवें खंड के अनुरूप कोई पाँचवाँ जानवर नहीं था, लेकिन चौथे जानवर के दस सींगों से एक और सींग निकला जो एक महान राजा बन गया। अगर 10 सींगों की तुलना प्रकाशितवाक्य 17:12 से की जाए, तो ऐसा लगता है कि यह राजा प्राचीन रोमन साम्राज्य से निकला है।

शब्द मसीह का *विरोधी*

इस शब्द का उपयोग 1यूहन्ना 2:18 में किया गया है, जो कि मसीह का विरोधी नामक व्यक्ति की भविष्यवाणियों का उल्लेख करता है। यूहन्ना आगे कहते हैं कि पहले से ही कई लोग मसीह के विरोध में थे, लेकिन यह इस धारणा का खंडन नहीं करता है कि भविष्य में एक विशेष मसीह का विरोधी आएगा। कुछ विद्वानों का मानना है कि वह व्यक्ति 2 थिस्सलुनीकियों 2:3-4 में है जो मंदिर में पूजा करने की मांग करता है, वह व्यक्ति जो "घृणा करने वाले को उजाड़ देता है" जिसे यीशु ने मत्ती 24:15, में उल्लेख किया है, वह व्यक्ति का दानिय्येल 8:25 में भविष्यवाणी किया गया है, जो मसीहा का विरोध करेगा, और प्रकाशितवाक्य 13:4-8 में जानवर जो $3^1/_2$ वर्षो शासन करता है और पूरी दुनिया से पूजा की मांग करता है।

एक छात्र को समूह के लिए 9-14, 22, और 27 वचनो को पढ़ना हैं।

ध्यान से देखो, कि ये वचने दानिय्येल के प्राथमिक विषय को फिर से कैसे बताती हैं।

कुछ अवलोकनः

v.9 परमेश्वर की दृष्टि प्रकाशितवाक्य 1 में मसीह की दृष्टि के समान है, सफेद बालों और आग के संदर्भ में।

v.10 नौकरों की भारी संख्या राजसी और पराक्रम की निशानी है।

v.12 प्राचीन राज्यों का अस्तित्व बना रहा, हालांकि उन्होंने अपनी शक्ति खो दी।

v.13 "मैन ऑफ सन" का यह संदर्भ हो सकता है जहाँ यीशु ने अभिव्यक्ति को आकर्षित किया।

v.14. दानिय्येल का विषय यहां दोहराया गया हैः भगवान का राज्य कुल, अंतिम और शाश्वत है।

v. 25 एक विशेष राजा सभी स्थापित प्राधिकरणों को अपने अधीन लाने की कोशिश करेगा। जैसा कि प्रकाशितवाक्य में बताया गया है, वह ईश्वर को दोष देगा। उसका नियंत्रण $3^1/_2$ वर्षों तक रहेगा। शब्द "समय" के उपयोग की तुलना दानिय्येल 4:16 से करें, जहाँ इसका अर्थ "वर्ष" था।

अध्याय 8: मेढ़ा और बकरी का दर्शन

यह अध्याय एक साम्राज्य से दूसरे में शक्ति के बदलने के बारे में अधिक विवरण देता है, फिर एक विशिष्ट भविष्य के राजा के कार्यों का वर्णन करता है।

एक मेढ़ा के दो सींग थे, फिर एक सींग से एक बकरी ने उसे हरा दिया। बकरी के महान बनने के बाद, सींग टूट गया, और चार सींगों ने उसका स्थान ले लिया। मेढ़ामेडो-फ़ारसी साम्राज्य (20) है, और बकरी ग्रीक साम्राज्य (21) है। चार सींग चार सेनापति हैं जिन्होंने साम्राज्य (22 को विभाजित किया है।

चार सींगों में से एक, एक छोटा सींग उठता है (9)। छोटे सींग का प्रतिनिधित्व करने

वाला व्यक्ति खुद को स्वर्ग तक ले जाता है और मंदिर में बलिदानों के रुकने का कारण बनता है। मंदिर के साफ होने से पहले $3^1/_2$ साल की अवधि बीत जाती है और बलि फिर से शुरू होती है।

एंटिओकस एक राजा था जो सिकंदर के चार जनरलों में से एकथे।वह खुद को परमेश्वर मानते थे और पूजा की मांग करते थे। उन्होंने इसे अपवित्र करने और वहां पूजा बंद करने के लिए यरूशलेम में वेदी पर एक सुअर की बलि दी। यहूदियों ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसकी शुरुआत 168 ई. पू. युद्ध में एंटियोकस की मृत्यु हो गई, और यहूदी फिर से एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। युद्ध $3^1/_2$ साल तक चला, फिर उन्होंने मंदिर को शुद्ध किया और फिर से बलिदान शुरू कर दिया।

बाइबल की व्याख्या के लिए एक सिद्धांतः भविष्यवाणियाँ एक से अधिक बार पूरी हो सकती हैं, और बाद की पूर्ति पहले वाले की तुलना में अधिक पूरी होती हैं। उदाहरण के लिए, एंटिओकस ने दानिय्येल 7 में कई भविष्यवाणियों को पूरा किया, इस भविष्यवाणी को भविष्य में होने की बात कही (मत्ती 24:15)।

दानिय्येल की भविष्यवाणी स्पष्ट रूप से एंटिओकस द्वारा पूरी की गई थी, लेकिन विवरणों में नहीं। यीशु ने इस भविष्यवाणीको भविष्य में होने की बात कही (मत्ती 24:15)। प्रेरित पौलुस 2 थिस्सलुनीकियों 2:3-4 में उसी भविष्यवाणी को संदर्भित करता था। दानिय्येल ने कहा कि यह व्यक्ति मसीहा (8:25) का विरोध करेगा। जाहिर है, एंटिओकस एक पूर्ति थी, लेकिन अंत समय में एक बड़ी पूर्ति होगी।

अध्याय 9: दानिय्येल की प्रार्थना और परमेश्वर का जवाब

दानिय्येल ने अध्ययन से पाया कि कैद को 70 साल तक रहना चाहिए था। वह समय बीत चुका था, इसलिए उसनेयरूशलेम की बहाली के लिए प्रार्थना की।

दानिय्येल की प्रार्थना उसके लोगों के प्रतिनिधि के रूप में पश्चाताप की प्रार्थना है। यह सच्चा पश्चाताप का अद्‌भुत नमूना है।

एक छात्र को समूह के लिए दानिय्येल 9:4-19 पढ़ना है।

दानिय्येल के प्रार्थना में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं:

(1) हमने पाप किया (पाप किया, अधर्म किया, दुष्टता की, विद्रोह किया, नहीं कियासुनो, अतिचार, अवज्ञा, दिवंगत)। वचन 5–11 देखें।

(2) हम बेहतर जानते थे। वचन 5, 6, 10, 11, 12 और 13 देखें। इसलिए - सजा पूरी तरह से योग्य है। प्रार्थना में कहीं भी दानिय्येल ने पाप के लिए कोई बहाना नहीं बनाया।

(3) परमेश्वर सिर्फ अपने सभी कार्यों में है। वचन 7 और 14 देखें।

(4) ईश्वर पहुँचा सकता है। पद 15 मिस्र से महान उद्धार को संदर्भित करता है और कहता है कि परमेश्वर इसे फिर से कर सकते हैं

(5) अपील मानवीय योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि ईश्वर की दया (18) पर आधारित है।

(6) लक्ष्य केवल दया नहीं है, बल्कि परमेश्वर की महिमा (16-19) है।

पश्चाताप की एक वास्तविक प्रार्थना में इन तत्वों को शामिल करना चाहिए। एक व्यक्ति जो अपने पाप से इनकार करता है, बहाना बनाता है, या सोचता है कि वह परमेश्वर से कुछ चाहता है, वह अपने पाप की गंभीरता को नहीं समझता है और पूरी तरह से पश्चाताप नहीं कर रहा है।

प्रार्थना हमें सुसमाचार प्रचार के लिए निर्देश भी देती है। जब हम पश्चाताप के बारे में प्रचार करते हैं, तो हमें वास्तविक पश्चाताप की व्याख्या करनी चाहिए ताकि हमारे श्रोता ठीक से परमेश्वर की तलाश करें।

? पश्चाताप की आम गलतफहमी आपने क्या देखी है?

गेब्रियल को परमेश्वर की बहाली की योजना के बारे में अधिक समझाने के लिए भेजा गया था (वचन 24-27)। पूरी प्रक्रिया में 70 "साथ" लगेंगे। वचन 24 की सूची बताती है कि किसे पूरा करना है न्यायाधीशों के चक्र की तरह हार को अनिवार्य रूप से समाप्त करने के लिए, यह केवल इस्राएल की परिवीक्षा का नवीनीकरण नहीं है। यह पाप का अंत होना था, पापियों को परमेश्वर से मिलाने के लिए एक पूर्ण प्रायश्चित, और उनके अनन्त राज्य के लिए मसीहा का अभिषेक।

70 साथ बिना किसी मध्यांतर के नहीं होते। 7 हैं, फिर 62. उस समय पर मसीहा की मृत्यु होती है। फिर आखिरी 7 तक लंबा इंतजार करना पड़ता है।

वचन 26-27 की कम से कम दो अलग-अलग व्याख्याएं हैं।

व्याख्या 1: "राजकुमार जो आएगा" मसीह का विरोधी है,जो यरूशलेम और मंदिर को नष्ट कर देगा। वह इस्राएल के साथ एक वाचा बाँध लेगा, लेकिन सात साल की अवधि के बीच में उसे तोड़ देगा। वह एक घृणित कार्य करेगा जिससे मंदिर की पूजा रुक जाएगी। हम समझ सकते हैं कि एक '7' सात साल है, क्योंकि वचन 27 हमें बताती है कि बलिदान 7. के बीच में समाप्त होता है। हम जानते हैं 8:4 से बलिदान $3^1/_2$ वर्षों के लिए समाप्त हो गया।

व्याख्या 2: "राजकुमार जो आएगा" वह मसीहा है जैसा कि वचन 25-26 में वर्णित है। सुसमाचार के प्रसार से ईसाई यरूशलेम और मंदिर को महत्वहीन बना देंगे। यीशु की सेवा $3^1/_2$ ह वर्ष कीथी। यीशु का क्रूस घृणा है (ऐसा यहूदियों द्वारा माना जाता है) जो मंदिर पूजा को समाप्त करता है। दूसरे $3^1/_2$ साल कोई शाब्दिक माप नहीं बल्कि कलीसिया की सेवासदियोंतक हैं।

समूह दो व्याख्याओं की तुलना और चर्चा कर सकता है। क्लेश के बारे में पाठ, में इस मुद्दे के बारे में अधिक जानकारी पर विचार किया जाएगा।

अध्याय 10: स्वर्गदूतों का आगमन

इस अध्याय की भविष्यवाणी भविष्य (1) तक थी।

स्वर्गदूत ने समझाया कि बुरी आत्माओं के प्रतिरोध के कारण परमेश्वर की ओर से उत्तर में देरी हुई।

दुष्ट स्वर्गदूत हैं जिन्हें फारस का राजकुमार (13) और ग्रेसिया का राजकुमार (20) कहा जाता है। माइकल स्वर्गदूत है जो इस्राएल (13, 12:1) का बचाव करता है।

अध्याय 11: भविष्या में राजाओ का संघर्ष

एक छात्र को समूह के लिए वचन 1-4 पढ़ना है।

वचन 2 वचन2को उसके वंश के चौथे फारसी राजा, ज़ेरक्स ने पूरा किया। वह एक बहुत बड़ा धनवान राजा था जिसने ईसा पूर्व 480 में ग्रीस के खिलाफ एकजुट

किया। लेकिन युद्ध हार गए। वह राजा है, जिसे एस्तेर की किताब में अहसूरस कहा जाता है।

वचन 3-4 में महान अलेक्जेंडर का उल्लेख हो सकता है। उसने ज़ीरक्सस से लड़ाई नहीं की, लेकिन बाद में फारसी राजाओं को हराया। राज्य को उनके चार जनरलों में उनकी मृत्यु के बाद विभाजित किया गया था, बजाय उनके वंशजों को दिए जाने के।

अध्याय में राजाओं के बीच विभिन्न संघर्षों का वर्णन है। उनमें से कई भविष्यवाणियाँ प्राचीन काल में पूरी हुई थीं। अध्याय में सभी विवरणों की व्याख्या करना हमारे लिए आवश्यक नहीं है।

"फिलिस्तीन निस्संदेह दिव्य क्रिया का मंच है। लेकिन पूरी पृथ्वी औरस्वर्ग इस युग मेंपरमेश्वरके अंतिम क्रिया का दृश्य है। जिस ओर इतिहास बढ़ रहा है, उसकासमापनईश्वर का राज्यहै" (रॉय स्विम, बीकन बाइबिल कमेंट्री में)।

वचन 31 को एक साथ देखें।

वचन 31 में मंदिर में रखी जाने वाली घृणा का उल्लेख है, शायद एक मूर्ति। वचन 21-45 राजा के बारे में हैं जो घृणा को जगह देंगे। इस अध्याय के अधिकांश बातें एंटिओकस एपिफेन्स द्वारा पूरा किया गया था, लेकिन मसीह का विरोधी 31 और 36-39 वचनों (मत्ती 24:15) में अंतिम पूर्ति हो सकता है। यह राजा किसी भी स्थापित धर्म का पालन नहीं करेगा लेकिन सभी देवताओं से ऊपर है। उसके पास स्त्रियाँ नहीं होंगी, क्योंकि वह मानवता से ऊपर होगा। वह शक्ति के देवता की पूजा करेगा जो उसके पिता नहीं करते थे।

अध्याय 12: समय की नदी

एक छात्र को समूह के लिए दानिय्येल 12 पढ़ना है।

ये भविष्यवाणियाँ निश्चित रूप से आखिरी दिनों की ओर इशारा करती हैं। वचन 2 मृतकों के पुनरुत्थान की बात करता है। वचन 3 अनन्त महिमा की बात करता है।

लगभग $3^1/_2$ ह वर्षों के समय की अवधि को वीरानी के घृणा (7 और 11के संबंध में उल्लेख किया गया है।

दानिय्येल की पुस्तक की भविष्यवाणियों को अंत (4, 9) तक सील करने के लिए कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं जब तक कि

अनुमानित घटनाएं निकट न हों। दानिय्येल ने खुद कहा कि उसे यह सब (8) समझ नहीं आया।

इन घटनाओं के दौरान कई लोगों का परीक्षण और शुद्धिकरण किया जाएगा, जबकि दुष्ट दुष्टता (10) में जारी रहेगी।

वचन 10 में आनेवाले युग के सिद्धांत का एक उद्देश्य है: दुष्ट समझ नहीं पाएगा कि क्या हो रहा है, लेकिन बुद्धिमान समझ जाएगा। जो लोग परमेश्वर के वचन को जानते हैं वे भविष्यवाणियों की पूर्ति को पहचानेगें और उनके विश्वास में मजबूती आएगी।

? यदि आप उस समय के दौरान रहते थे जब ये भविष्यवाणियाँ पूरी होती , तो इन भविष्यवाणियों के बारे में जाननेसे आपको क्या फर्क पड़ेगा?

लिखित कार्य: संक्षेप में लिखें कि दानिय्येल की पुस्तक में निम्नलिखित क्या दर्शाते हैं: शेर, भालू, तेंदुआ, मेढ़ा, बकरी और दस सींग वाले जानवर।

पढ़ने का कार्य: अगले कक्षा सत्र से पहले, ध्यान से प्रकाशितवाक्य 1-5 पढ़ें।

पाठ 8
प्रकाशितवाक्य की पुस्तक (ए)

कक्षा सत्र की शुरुआत में, छात्र को लिखित कार्य की और मुडना है और कक्षा को बताना है कि उसने प्रकाशितवाक्य1-5 पढ़ा है।

यीशु के बारे में एक किताब

पुस्तक के प्रथम शब्द कहते हैं कि पुस्तक यीशु मसीह को प्रकट करने के लिए दी गई है। पुस्तक की सामग्री मसीह पर जोर देती है।

यीशु पृथ्वी का शासक है जिसने प्रायश्चित किया। यीशु के वापस आने पर, पृथ्वी पर हर पापी जाति को मिटा दिया जाएगा। वह शुरुआत और अंत है; वह जिसने सब कुछ शुरू किया वही उसे उसके अंजाम तक पहुंचाएगा। वह सर्वशक्तिमान है।

यूहन्ना ने यीशु की एक दर्शन को कई आलंकारिक विवरणों के साथ देखा जो पूरे पुस्तक में फिर से वर्णित हैं। वह वह है जिसका अधिकार अप्रतिरोध्य है।

यीशु ने सात कलीसियाओं को संदेश दिया। उन पर उनका अधिकार निरपेक्ष है। वह उनके बारे में सब जानता है। वह जीवन का मुकुट देगा; वह झूठे शिक्षकों को नष्ट कर देगा; वह पूरी तरह से दरवाजों को खुला और बंद करेगा; और वह राष्ट्रों को शक्ति देगा। वह सिंहासन पर पिता के साथ बैठा है और उन लोगों को विशेषाधिकार देता है जो काबू पा लेते हैं।

मेमना वह है जो पुस्तक का मोहर खोलने के योग्य है। पुस्तक दुनिया के लिए परमेश्वर की योजना की पूर्ति का प्रतिनिधित्व करती है। घटनाएँ पृथ्वी पर होती हैं जो अव्यवस्थि और नियंत्रण से बाहर लगती हैं, लेकिन ऐसा तब होता है जब यीशु परमेश्वर की पूर्ण नियंत्रण दिखाते हुए मोहर खोलते हैं।

यीशु के प्रकट होने पर पृथ्वी के सभी पापी छिपने का प्रयास करते हैं। मसीह के नेतृत्व में परमेश्वर की सेना पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के लिए आती है। मसीह के साथ शासन करने के लिए शहीदों को फिर से जीवित किया जाता है।

प्रकाशितवाक्य की पुस्तक का प्राथमिक उद्देश्य यीशु को उसकी परम जीत में प्रकट करना है क्योंकि उसका राज्य पूरी पृथ्वी में पूर्ण किया गया है।

बाइबिल की व्याख्या के लिए सिद्धांतः बाइबिल की एक किताब का हमारा इस्तेमाल हमेशा इस बात पर ज़ोर देना चाहिए जिस पर लेखक ने सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया। एक व्यक्ति जो अंतिम दिनों की भविष्यवाणियों के लिए प्रकाशितवाक्य के माध्यम से देखता है, वह महसूस कर सकता है कि वह कई अध्यायों से गुजर रहा है जिनमें भविष्यवाणियां नहीं हैं। मसीह के दर्शन इस पुस्तक के लिए बुनियाद हैं।

? प्रकाशितवाक्य की पुस्तक यीशु को चार सुसमाचारों से अलग कैसे प्रस्तुत करती है?

अंत के बारे में एक किताब

कुछ लोगों का मानना है कि प्रकाशितवाक्य की पुस्तक वास्तविक घटनाओं की भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि बस मसीह की जीत का प्रतीकात्मक वर्णन है। हालांकि, किताब कहती है कि भविष्य में चीजों को प्रकट करने के लिए लिखा गया है (1:1)। युहन्ना को "आपके द्वारा देखी गई चीजें, जो चीजें हैं, और इसके बाद होने वाली चीजें" (1:19) लिखने के लिए कहा गया था। इसलिए, प्रतीक वास्तविक घट नाओं के अनुरूप हैं।

कुछ लोगों का मानना है कि प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में अंत समय की बहुत अधिक भविष्यवाणी नहीं है। उनका मानना है कि इसे लिखे जाने के बाद या शताब्दियों में इसका अधिकांश भाग पूरा हो गया। इस दृश्य को कभी-कभी "प्रेटेरिस्ट" दृश्य कहा जाता है।

यह सोचने का कारण है कि प्रकाशितवाक्य की पुस्तक सभी पूरी नहीं हुई है। पुस्तक के अंत में हम निम्नलिखित घटनाओं का पता लगाते हैं: शैतान 1,000 वर्षों से बंधा हुआ है; यीशु के साथ शासन करने के लिए शहीदों को फिर से जीवित किया जाता है; सभी लोगों को पुनर्जीवित और न्याय किया जाता है; और एक नया स्वर्ग और पृथ्वी बनाई जाती है। ये ऐसी घटनाएं हैं जो समय के अंत में होनी चाहिए।

तो किताब क्यों कहती है कि यह उन चीजों की भविष्यवाणी करता है जो 'जल्द ही होने वाली हैं' (1:1)? यह क्यों कहता है कि 'समय निकट आया है' (1:3)? कुछ घटनाएँ निकट भविष्य में हुई थीं, जैसे कि अध्याय 2 और 3 में सात कलीसियाओं

के बारे में भविष्यवाणियाँ। एक अन्य अर्थ में, कलीसिया की उम्र, जिसमें अत्याचार और मसीह का विरोध शामिल होगा, पहले ही शुरू हो चुका था।

पेंटेकोस्ट के दिन, पतरस ने भविष्यवक्ता योएल को बताया, जिसने कहा कि पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा परमेश्वरके न्याय के फैसले के दिन से पहले। यहाँ तक की, निर्णय आने तक लंबी अवधि होगी, पतरस ने माना कि पेंटेकोस्ट में आत्मा का आना उस अवधि की शुरुआत थी। प्रेरितों 2:16-20 देखें।

प्रकाशितवाक्य की पुस्तक की घटनाएँ एक समयावधि में नहीं हैं। प्रकाशितवाक्य 12:1-5 में 3यीशु के जन्म का उल्लेख है। अध्याय 2 और 3 उस समय मौजूद विशिष्टस्थानीय कलीसिया के बारे में भविष्यवाणियाँ करते हैं। समापन अध्याय उन चीजों की बात करता है जो समय के अंत में होनी चाहिए। हो सकता है कि पहले से ही कुछ भविष्यवाणियों की पूर्ति हो गई हो, समय के अंत में अधिक से अधिक अंतिम पूर्ति होगी (जैसे कि दानिय्येल में कही भविष्यवाणी एंटिओकस द्वारा पूरी हुई अभी तक यीशु द्वारा भविष्य के रूप में बोली जाती है)।

प्रकाशितवाक्य की पुस्तक निष्कर्ष की एक पुस्तक है। यह बाइबिल का समापन करता है, और यह मोक्ष की प्रक्रिया के लंबे इतिहास का समापन करता है। उदाहरण के लिए, मोक्ष की कहानी जीवन के पेड़ के नुकसान के साथ शुरू होती है (उत्पत्ति 3:22-23) और जीवन के पेड़ की बहाली के साथ समाप्त होती है (प्रकाशितवाक्य 22:2), जीवन के पानी को निमंत्रण, औरजीवन की पुस्तक में लिखे गए नाम। कहानी दुःख के अभिशाप से शुरू होती है (उत्पत्ति 3:16-17) और सभी दुःखों के अंत के साथ समाप्त होती है (प्रकाशितवाक्य 21:4)। कहानी परमेश्वर से अलग होने से शुरू होती है (उत्पत्ति 3:8, 24) और परमेश्वर की उपस्थिति में उनकी उपस्थिति के साथ समाप्त होती है (प्रकाशितवाक्य 21:3 और 22:4)।

हम यह भी देख सकते हैं कि यीशु, उद्धार की कहानी का केंद्र, एक पेड़ पर मर गया (1पतरस 2:24), दुःखी पुरुष था (यशायाह 53:3), और "परमेश्वर हमारे साथ" (मत्ती 1:23)। पुस्तक को "यीशु मसीह का प्रकाशितवाक्य" कहा जाता है।

? प्रकाशितवाक्य की पुस्तक बाइबिल के लिए एक निष्कर्ष के रूप में कैसे काम करती है?

प्रकाशितवाक्य पुस्तक की संरचना

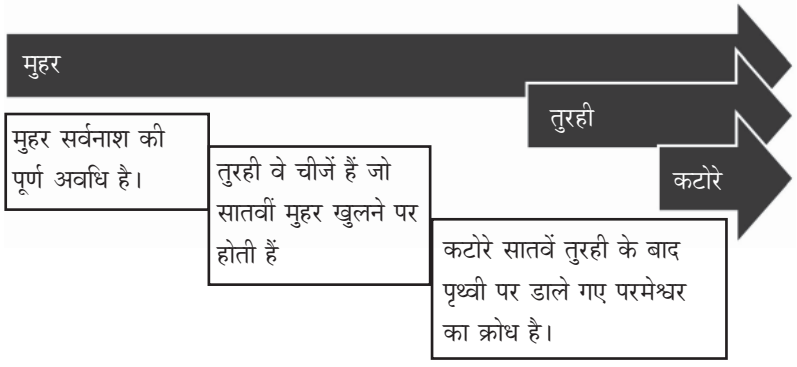
पुस्तक की एक सामान्य रूपरेखा 1:19 में दी गई है। 'जिन चीजों को आपने देखा है' वे युहन्ना के मसीह के दर्शन थे। 'चीजें जो हैं' सात कलीसियाओं के लिए संदेश थे। 'जो चीजें होंगी' भविष्य की भविष्यवाणियां थीं। अध्याय 4-5 भविष्य की भविष्यवाणियों का परिचय है (देखें 4:1)। भविष्य की भविष्यवाणियाँ अध्याय 6 में शुरू होती हैं।

इस पुस्तक को समझने के लिए एक बड़ी चुनौती यह है कि जिस क्रम से घटनाओं का वर्णन किया गया है। यह स्पष्ट है कि उन्हें पुस्तक के आरंभ से अंत तक एक क्रम में वर्णित नहीं किया गया है।

सात की तीन श्रृंखलाओं का वर्णन किया गया है: सात मुहरें, सात तुरहियां, और सात कटोरे। तीनों श्रृंखलाएं एक के बाद एक नहीं लगतीं, जैसे कि वे 21 घटनाओं की श्रृंखला हैं। इसके बजाय, सातवीं मुहर सात तुरहियों के अलावा कुछ भी नहीं करती है; इसलिए, सात तुरहियां सातवीं मुहर (8:1-2) की सामग्री हो सकती हैं।

सातवें तुरही के बाद (11:15-19) कुछ अध्याय हैं जो अवधि में होने वाली चीजों का विवरण देते हैं, जरूरी नहीं कि एक अनुक्रम में, लेकिन सम्मिलित वर्गों (अध्याय 12-14) के रूप में। यह ऐसा है जैसे कि अनुक्रम रोक दिया जाता है जबकि हम कुछ चीजों को देखते हैं जो उस दौरान हो रही होंगी।

फिर सात कटोरे आए, जिन्हें स्पष्ट रूप से परमेश्वर का क्रोध (15:1) कहा गया है। उन्हें 15 अध्याय में पेश किया गया है और 16 अध्याय में उंडेल दिया गया है। जाहिर तौर पर मसीही अब इस स्थल पर पृथ्वी पर नहीं हैं, क्योंकि वे स्वर्ग में, कांच के समुद्र में, वीणा (15:2) के साथ हैं।



मत्ती 24-25 में हमारे पास क्रम में वर्णित घटनाओं की एक श्रृंखला का एक और उदाहरण है, फिर श्रृंखला के दौरान होने वाली चीजों का कुछ वर्णन। हमारे पास कालानुक्रमिक घटनाओं का एक अध्याय है (अध्याय 24), फिर दृष्टांतों का एक अध्याय (अध्याय 25) अवधि के दौरान विभिन्न पहलुओं का वर्णन करेगा।

प्रकाशितवाक्य पुस्तक की रूपरेखा

कोई समूह के लिए प्रकाशितवाक्य की सामग्री में दिलचस्पी पैदा करने के लिए अध्यायों के शीर्षक पढ़ सक ता हैं। अभी तक अध्यायों की सामग्री पर चर्चा करना आवश्यक नहीं है।

I परिचय और यीशु का दर्शन (1)

II सात कलीसियाओं के संदेश (2-3)

III परमेश्वर के सिंहासन का दृश्य (4)

IV पुस्तक और मेम्ना (5)

V सात मुहर (6:1 - 8: 1)

VI सात तुरहियां (8: 2 - 11:19)

VII स्त्री और अजगर (12)

VIII पशु और उसका निशान (13)

IX स्वर्ग में बचे हुए (14: 1-5)

X तीन स्वर्गदूत (14: 6-13)

XI दो कटनी (14: 14-20)

XII सात कटोरे (15-16)

XIII बेबीलोन का पतन (17-18)

XIV मसीहा का आगमन (19)

XV हजार वर्ष का राज्य और अंतिम युद्ध (20: 1-10)

XVI अंतिम न्याय (20: 1-15)

XVII नया यरूशलेम (21: 1-22: 5)

XVIII समापन संबोधन (22: 6-21)

प्रकाशितवाक्य में प्रतीकवाद

प्रकाशितवाक्य में कुछ प्रतीकों का इस्तेमाल बाइबिल में कहीं और किया गया है।

कक्षा के लिए एक छात्र को प्रकाशितवाक्य 12:1 और उत्पत्ति 37:9।

इन दो वचनो की तुलना से हमें पता चलता है कि प्रकाशितवाक्य 12: 1 इस्राएल को संदर्भित करता है। बेशक, उसकी पहचान का एक और संकेत इस अध्याय मे यह है कि उसने मसीहा को जन्म दिया।

> बाइबिल व्याख्या के लिए सिद्धांतः बाद के बाइबिल लेखक एक प्रतीक का उपयोग कर सकते हैं जो कि पहले के बाइबिल लेखक द्वारा उपयोग किया गया था। पहले का उपयोग हमें बाद के उपयोग को समझने में मदद कर सकता है। इसे सभी बाइबिल प्रतीकों के लिए एक पूर्ण नियम नहीं माना जाना चाहिए। यहेजकेल 37: 7, 14, यूहन्ना 3: 8 और प्रेरितों 2: 2 में हवा पवित्र आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है । हालाँकि, खमीर 1 कुरिन्थियों 5: 8 में पाप का प्रतिनिधित्व करता है, मत्ती 16: 6 में गलत सिद्धांत, और मत्ती 13:33 में परमेश्वर के राज्य का फैलाव।

प्रकाशितवाक्य में कई प्रतीकों को पुस्तक में ही समझाया गया है ताकि हमें अनुमान नहीं लगाना पड़े।

पुस्तक में बताए गए प्रतीकों के उदाहरण के लिए, प्रकाशितवाक्य 1:20 को एक साथ देखें।

पुस्तक को समझना कठिन लग सकता है, लेकिन लेखक ने एक संदेश को पहुंचाने का इरादा किया था, और परमेश्वर का इरादा इस पुस्तक के साथ संवाद करने का था। प्रकाशितवाक्य में सामने आए सच को हम समझ सकते हैं।

भाग I: यीशु का परिचय और दर्शन (अध्याय 1)

एक छात्र को समूह के लिए प्रकाशितवाक्य 1 पढ़ना है ।

यहपुस्तक यीशु मसीह का प्रकाशितवाक्य है। यह यूहन्ना के मसीह के दर्शन से शुरू होता है और पूरी पृथ्वी पर मसीह की अंतिम विजय का वर्णन करता है।

यूहन्ना की यीशु के दर्शन प्रतीकों से भरी है। यीशु के दर्शन में प्रतीक पूरे पुस्तक में होते हैं, विशेषकर सात कलीसियाओं के संदेशों में।

विशिष्ट वचनो पर सूचना

(4) सात बाइबिल संख्या है पूर्णता की बाइबिल संख्या है। कुछ विद्वानों का मानना है कि पवित्र आत्मा को "सात गुना" आत्मा कहा जाता है। दूसरों का मानना है कि शब्द सात स्वर्गदूतों को संदर्भित करते हैं, क्योंकि स्वर्गदूत आत्माएं हैं।

(5) यीशु को "पृथ्वी के राजाओं का राजकुमार" कहा जाता है। यह आनेवाले युग के सिद्धांतके विषय के लिए महत्वपूर्ण है - तथ्य यह है कि परमेश्वर का नियंत्रण तब भी है जब दुनिया के शासक उसके खिलाफ विद्रोह में हैं।

(6) हम उसके साथ शासन करते हैं, हालाँकि राज्य पूरी तरह से नहीं आया है। हमें लग सकता है। इस दुनिया की प्रणाली में हम महत्वहीन, लेकिन हम भविष्य के राज्य में शासक हैं।

(7) जिस दुनिया ने मसीह को ठुकरा दिया, वह न्यायाधीश के सामने आने से डर जाएगा।

(8,11,17-18) इन वचनो में यीशु को परमेश्वर के रूप में पहचाना गया है।

तीन बार कहा गया वाक्य "पहला और अंतिम", इतिहास पर परमेश्वर के नियंत्रण को दर्शाता है। वह जिसने सृष्टि के द्वारा सब कुछ शुरू किया है, वही इस युग का न्याय और अपने राज्य की स्थापना के साथ संपन्न करेगा।

(13) यीशु ने अक्सर खुद को "मनुष्य का पुत्र" कहा। मनुष्य का पुत्र शब्द संभवतः दानिय्येल 7:13 में इस शब्द के उपयोग के लिए एक संबंध है।

(14) बाल सफेद होना ऊन और आग का संदर्भ दानिय्येल 7:9-10 में परमेश्वर के वर्णन की तरह है।

(16) तलवार उनके शब्दों की शक्ति का प्रतीक है। 19:21 से तुलना करें।

(18) चाबियों पर यीशु का कब्जा उसकी पूर्ण शक्ति का एक और महत्त्व दिखलाता है।

(19) यह वचन पुस्तक की एक सामान्य रूपरेखा है। युहन्ना ने जो देखा है वह अध्याय एक में है; वर्तमान स्थितियों को अध्याय 2-3 में संबोधित किया गया था; और भविष्य शेष अध्यायों में है (देखें 4:1)

(20) दीपक और सितारों को समझाया गया है। कलीसियाओं के देवदूत शायद पादरी हैं, क्योंकि देवदूत शब्द का अर्थ दूत हो सकता है। यह वास्तव में समझ में नहीं आएगा कि पत्र स्वर्गीय स्वर्गदूतों को भेजे गए थे। 22:8-9 में, एक भविष्यदक्ता के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति को एक दूत भी कहा जाता था।

? इस अध्याय में यीशु के बारे में कही गई कुछ बातों को संक्षेप में सूची लिखें।

भाग II: सात कलीसियाओं के लिए संदेश (अध्याय 2-3)

प्रत्येक कलीसिया को संदेश प्रत्येक कलीसिया के 'स्वर्गदूत' को संबोधित किया गया था, जिसका अर्थ शायद पादरी होता है। स्वर्गदूत शब्द का अर्थ दूत होता है, और कभी-कभी पवित्रशास्त्र में एक मानव को संदर्भित करता है (प्रकाशितवाक्य 22: 8-9 देखें)।

सात कलीसियाओं के संदेशहर जगह किसी भी उम्र के कलीसिया पर लागू होते हैं, किसी भी अन्य नए नियम कि पत्री की तरह। यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि सात कलीसियाएँ कलीसिया के इतिहास के सात काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे ऐतिहासिक समय सेमेल नहींखाता हैं, और इस बात का कोई संकेत नहीं है कि यूहन्ना ने इस तरह की व्याख्या का इरादा किया है।

प्रकाशितवाक्य की पूरी पुस्तक पहले उन विश्वासियों के लिए लिखी गई थी जो उस समय रहते थे, भले ही अंत समय की भविष्यवाणियां उनके जीवनकाल के दौरान पूरी नहीं होंगी। किसी भी समय में ईसाइयों को परमेश्वर के राज्य की अंतिम विजय के अनुरूप जीवन जीना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह हमारे जीवनकाल में आता है या नहीं; हम दाईं ओररहकर, अनन्त प्राथमिकताओं के लिए रहना चाहते हैं।

? आखिरी दिनों की भविष्यवाणियां उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्यों होंगी जो भविष्यवाणियों की पूर्ति से बहुत पहले के समय में रहते थे?

दूर का भविष्य आज ताकत देता है

इब्रानीयों की पुस्तक उन मसीही यहूदियों को प्रोत्साहित करने के लिए लिखी गई थी जो सताए जा रहे थे। लेखक ने उन्हें सहन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए परलोक सिद्धांत का उपयोग किया, भले ही वे अपने प्राकृतिक जीवन

के दौरान घटनाओं की पूर्ति को नहीं देखेंगे। उसने दिखाया कि अतीत में लोग विश्वास के साथ उन चीजों के लिए धीरज रखते थे जो वे नहीं देखते थे। उदाहरण के लिए, अब्राहम ने टेंट में अपना पूरा जीवन बिताया, उस शहर की प्रतीक्षा की जिसका नींव परमेश्वर द्वारा निर्मित (11:10)। एक स्वर्गीय देश (11:16) के इंतजार में, कई विश्वासी लोग अपने घर छोड़ गए। उन्होंने उन कठिन परीक्षणों का वर्णन किया और विश्वास में मर गए, परमेश्वर के वादों को पूरा होते हुए नहीं देखा, लेकिन यह जानकर खुशी हुई कि वादे पूरे होंगे (11:39-40)। उसने मसीही यहूदियों से कहा कि वह समय आएगा जब स्वर्ग और पृथ्वी हिल जाएंगे, और सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, लेकिन उन्हें एक ऐसे राज्य की प्रतीक्षा में रहना चाहिए जो नष्ट न हो (12:26-28)। अध्याय 13 में, शब्द इसलिये का उपयोग अक्सर किया जाता है, जो हमारे विश्वसनीय धीरज के कारणों की ओर इशारा करता है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर हमारे पास एक स्थायी शहर नहीं है, लेकिन हम आने वाले (14) की प्रतीक्षा करते हैं।

हम इस पाठ्यक्रम में सात कलीसियाओं के संदेशों का अध्ययन नहीं करेंगे। हालांकि, वे अध्ययन और आवेदन के लिए मूल्यवान हैं नए नियम में कलीसियाओं को दिए गए अन्य पत्रों की तरह।

सात कलीसियाओं के संदेशों का अध्ययन कैसे करें: प्रत्येक संदेश में यीशु की पहचान, प्रत्येक कलीसिया की प्रशंसा, प्रत्येक कलीसिया की आलोचना, विशेष परिस्थितियों, दिए गए आदेश और दिए गए वादे पर ध्यान दिया गया है।

भाग III: परमेश्वर के सिंहासन पर दृश्य (अध्याय 4)

एक छात्र को समूह के लिए प्रकाशितवाक्य 4 पढ़े।

वचन1 कहता है कि भविष्य की भविष्यवाणियाँ शुरू होने वाली हैं। भविष्यवाणियों के दृष्टिकोण को दिखाने के लिए परमेश्वर और उनके सिंहासन का दर्शन दिया गया है। पृथ्वी पर होने वाली घटनाएँ जीवित रहने की संघर्ष करने वाले व्यक्ति के दृष्टि कोण से नहीं हैं। दृष्टिकोण परमेश्वर का सिंहासन है।

परमेश्वर की दृष्टि से पता चलता है कि वह अपनी पूरी रचना की आराधना के योग्य है। अध्याय इस बात पर जोर देता है कि ईश्वर के पास अपनी रचना पर पूर्ण शक्ति

और अधिकार है। यह समझ आनेवाले युग के सिद्धांत की नींव है। ईश्वर को यह अधिकार है कि वह अपनी रचना के साथ जो कुछ भी चुनता है, उसे कर सकता है और उसकी शक्ति को पराजित नहीं किया जा सकता है।

24 प्राचीन ईश्वर (यहूदियों और अन्यजातियों से) के कुल लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, क्योंकि 12 नंबर को इस्राएल और कलीसिया का इस्तेमाल किया गया था। 5:8-9 इसकी पुष्टि करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी विश्वासी इस अवधि की शुरुआत में स्वर्ग में हैं; इसका सीधा सा मतलब है कि उनका वहां प्रतिनिधित्व है।

जानवरों की विस्तार में यहेजकेल 1:5-11 के जानवरों के साथ तुलना की गई है।

पूरी किताब में परमेश्वर के सिंहासन का उल्लेख अक्सर किया जाता है।

? कल्पना करे कैसे एक व्यक्ति दुख और दुनिया की अराजकता को समझता होता अगर वह परमेश्वर के सिंहासन के बारे में नहीं जानता। जीवन का उसका तत्त्वज्ञान या दर्शन क्या होगा? परमेश्वर की शक्ति को जानने के कारण एक ईसाई अलग कैसे है?

भाग IV: पुस्तक और मेम्ना (अध्याय 5)

एक छात्र को समूह के लिए प्रकाशितवाक्य 5 पढ़ना है।

यह अध्यायएक किताब का वर्णन करता है जिसे खोला जाना चाहिए। लेखक का नाम नहीं है, लेकिन हम यह मान सकते हैं कि परमेश्वर नेपुस्तक का निर्माण किया। दृष्टि में, पुस्तक परमेश्वर (7) के हाथ में है। प्राचीन समय में, विरासत के लिए एक व्यक्ति की इच्छा को एक पुस्तक पर लिखा गया था और सात मुहरों के साथ बंध किया गया था। पुस्तक परमेश्वर के राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, जो उसके लोगों के लिए विरासत है।

पुस्तक खोले जाने से पहले सात मुहरों को खोला जाना चाहिए; इसलिए, मुहरें पूरे कयामत, उसकी घटनाओं और परिणामों का प्रतिनिधित्व करती हैं। कयामत, पुस्तक में वर्णित परमेश्वर की इच्छा को लाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया है।

मुहरों का तोड़ने और पुस्तक के खुलने का मतलब है सब कुछ हो जाना। केवल मेम्ना पुस्तक खोलने के योग्य था। वह उनके प्रायश्चित के कार्य (9-10) के कारण योग्य थे। क्योंकि वह मानव और परमात्मा दोनों हैं, उन लोगों को मुक्त किया है जो न्याय से बक्शे जायेंगे,औरइस अवधि में वह एकमात्र हैं जो परमेश्वर के न्याय और मुक्ति के प्रतिनिधि होने के योग्य हैं। हमें कयामत को पुरुषों या प्राकृतिक आपदाओं के कार्यों के रूप में नहीं देखना चाहिए; कयामत परमेश्वर के सनातन साम्राज्यको लाने की प्रक्रिया है।

> "उस पुस्तक में क्या है झस्क्रॉलट तब तक नहीं जाना जाएगा जब तक कि स्वर्गीय स्थान्-ों, कलीसिया द्वारा कई गुना शक्तियों और अधिकारियों को नहीं जाना जाएगा। ईश्वर का ज्ञान [इफिसियों 3:10]" (हेनरी अल्फोर्ड, *द न्यू टेस्टामेंट फॉर इंग्लिश रीडर्स*)।

यीशु की पूर्ण दिव्यता को उस आराधना में दिखाया गया है जो पिता को दी गई आराधना के बराबर है (12-13)।सबसे बड़ी आराधना उसे दी जाती है जैसे कि पिता को दी जाती है।

पूरे पुस्तक में (यीशु मसीह का प्रकाशितवाक्य) यीशु मुख्य पात्र होगा, इसलिए पाठक को यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि 4:11 में वर्णित अधिकार भी पूरी तरह से यीशु का है। वह सारी पृथ्वी पर योग्य और अजेय परमेश्वर के रूप में आता है।

लोग कयामत को एक भयानक समय मानते हैं जो कि नहीं होना चाहिए। हालांकि, वास्तविक त्रासदी दुनिया के लिए कयामत के बग़ैर होगा। यूहन्ना बहुत रोया जब ऐसा लगा कि कोई भी किताब (4) नहीं खोल पाएगा।

? कयामत की अवधि को आवश्यक रूप से सोचना कैसे संभव है?

लिखित कार्यः प्रकाशितवाक्य की पुस्तक के कालक्रम की व्याख्या करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सभी घटनाओं को क्रम में सूचीबद्ध करना होगा। पुस्तक का आयोजन कैसे किया जाता है? यह मानने के बजाय कि यह शुरू से अंत तक कालानुक्रमिक है, हमें इसे कैसे देखना चाहिए?

पढ़ने का कार्यः अगले कक्षा सत्र से पहले, ध्यान से प्रकाशितवाक्य 6-22 पढ़ें।

पाठ 9

प्रकाशितवाक्य की पुस्तक (बी)

कक्षा सत्र की शुरुआत में, छात्रों को कक्षा के अगुआ को एक लिखित कार्य देना चाहिए और रिपोर्ट करना कि उन्होंने प्रकाशितवाक्य 6-22 पड़ा हैं।

कक्षा के अगुआ को प्रकाशितवाक्य के महत्व की समीक्षा करनी चाहिए।

भाग V: सात मुहर (6:1-8:1)

सात मुहरें कयामत की पूरी अवधि का दृश्य प्रदान करती हैं। घटनाओं का क्रम मत्ती 24 में दिए गए यीशु के समान प्रतीत होता है।

पांचवीं मुहर के बाद उत्पीड़न पर जोर दिया जाता है, जो कि महाक्लेश कीदूसरी पारी केयोग्य हैं। छठे मुहर के बाद दिए गए लौकिक संकेत अन्य अध्याय के साथ फिट होते हैं जो अंत में ऐसे संकेतों का वर्णन करते हैं (मत्ती 24 प्रेरितों के कामों 2)।

जैसे ही पहले चार मुहर खुलते है एक घुड़सवार आता है। घुड़सवारों की पहचान उजागर नहीं की गई है और विवरण के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। घुड़सवार और घोड़े घटनाओं की प्रगति का प्रतिनिधित्व करते हैं।

पहली मुहर एक सफेद घोड़ा दिखाती है। सवार के पास एक धनुष और एक मुकुट है। वह विजय प्राप्त करके अपना राज्य फैलाता है।

दूसरी मुहर एक लाल घोड़ा दिखाती है। शांति समाप्त होती है। उसके पास एक महान तलवार है, जो एक उच्च हथियार या महान सैन्य शक्तिका प्रतिनिधित्व करते हैं।

तीसरी मुहर एक काले घोड़े को दिखाती है। सवार के पास तराजू है जो भोजन को बेचने के लिए इस्तेमाल की जाती है। गंभीर अकाल आता है।

चौथी मुहर में एक पीला घोड़ा दिखा। सवार को मृत्यु कहा जाता है। ¼ पृथ्वी की आबादी मर जाती है।

पांचवीं मुहर उन लोगों के बारे में बताती है जो शहीद हो गए हैं। गंभीर उत्पीड़न शुरू हो गया है।

छठी मुहर में एक भूकंप है, सूरज अंधेरा है, चंद्रमा खून की तरह दिखता है, तारे गिर जाते हैं, स्वर्ग खुल जाता है, पापी परमेश्वर से छिप जाते हैं, और परमेश्वर का क्रोध आ रहा है। यह वर्णन बाइबिल में कहीं और है जो अंत का उल्लेख करता है, जब पृथ्वी पर परमेश्वर का क्रोध आता है। उदाहरणों में मत्ती 24:29-30, मरकुस 13:24-26, और लूका 21:25-28 शामिल हैं।

अध्याय सात, छठी मुहर और सातवीं मुहर के बीच डाला गया वर्णन है। घटनाओं को रोक दिया जाता है, हवा को रोकने का प्रतीक (7:1) है। ठहराव इसलिए है कि इस्राएल के प्रत्येक गोत्र से बारह हज़ार ईश्वर के सेवक बंद किये जासकते हैं। मुहर परमेश्वर के स्वामित्व का एक निशान है, ताकि वे परमेश्वर के क्रोध से सुरक्षित रहें (यहेजकेल 9:4-6 की तुलना में)। इस समूह को "अवशेष" कहा जा सकता है। अवशेष लोग इस्राएल के हैं जो वास्तव में परमेश्वर का अनुसरण करते हैं। वे विनाश से बच जाएंगे और नए, शुद्ध राष्ट्र बन जाएंगे। रोमियों 11:26 कहता है कि सभी इस्राएल बच जाएंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक यहूदी को बचाया जाएगा, लेकिन यह कि जो लोग राष्ट्र में बचते हैं वे विश्वासि होंगे, जो इस्राएल को ईसाई राष्ट्र बनाएंगे।

तब पृथ्वी पर एक असंख्य भीड़ स्वर्ग में दिखाई देती है। यह एक ही समूह नहीं है, पहले समूह के लिए गिना गया था। वे पृथ्वी के सभी जातीय समूहों से हैं। उन्होंने महान क्लेश को सहन किया है। यह दुनिया भर का कलीसिया है। वचन 15-17 बहुत 21:1-4 के समान है। ये ईसाई स्वर्ग में हैं, और उनका दुख खत्म हो गया है।

कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर देना सरल नहीं है। 12 गुणा 12 का क्या महत्व है? क्या यह एक शाब्दिक संख्या के बजाय इस्राएल के पूर्ण अवशेष का प्रतिनिधित्व करता है? क्या है इस तथ्य के बारे में कि अब अधिकांश जनजातियां खो गई हैं? क्या प्रत्येक जनजाति से सचमुच हजारों होंगे, या यह एक मात्र प्रतीक

है? इस्राएलियों पर मुहर लगाने के तुरंत बाद कलीसिया स्वर्ग में क्यों दिखाई देती है? क्या पृथ्वी पर सुरक्षा के लिए 144 हजार मुहरबंद हैं, कुछ ऐसा जिससे होकर कलीसिया नहीं जाएगी?

सातवें सील पर आधे घंटे तक चुप्पी रही। तुरंत कुछ नहीं हुआ, सिवाय इसके कि यूहन्ना ने तुरही के साथ सात स्वर्गदूतों को देखा। जाहिर तौर पर सात तुरही सातवीं मुहर की घटनाओं की घोषणा करते हैं।

भाग VI: सात तुरही (8:2-11:19)

समूह के लिए यह पूरा अध्याय एक साथ पढ़ना आवश्यक नहीं है। अनुभाग को परीक्षा और चर्चा के लिए चुना जा सकता है क्योंकि समूह नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन करता है।

सात तुरहियां सातवीं मुहर की घटनाओं की घोषणा करती हैं।

तुरहियों से पहले, संतों की प्रार्थना वाली एक धूपदानी को पृथ्वी में फेंक दिया जाता है। परमेश्वर के राज्य में आने की प्रार्थनाएँ पूरी होने वाली हैं।

तुरहियों परमेश्वर के कृत्यों की घोषणा करते हैं। कयामत में होने वाली हर चीज़ पर ईश्वर का नियंत्रण होता है, लेकिन पूरे काल में, दुष्टों की हरकतें भी पृथ्वी पर परिस्थितियों का कारण बनती हैं। तुरहियां घटनाओं की घोषणा करते हैं जो स्पष्ट रूप से परमेश्वर के शक्तिशाली कार्य हैं।

पहली तुरही: पृथ्वी पर ओले, आग और खून गिरते हैं, जिससे पेड़-पौधे बहुत नष्ट हो जाती है।

दूसरा तुरही: एक जलता हुआ पहाड़ समुद्र में गिरता है। समुद्र का $^{1}/_{3}$ भाग रक्त हो जाता है। $^{1}/_{3}$ समुद्री जीव और जहाज नष्ट हो जाते हैं।

तीसरा तुरही: नदियों पर एक जलता हुआ तारा गिरता है। पानी के $^{1}/_{3}$ जहर हैं।

चौथा तुरही: सूरज और तारों से प्रकाश का $^{1}/_{3}$ गहरा होता है।

पाँचवाँ तुरही: जीव अथाह गड्ढे से आता है जो टिड्डों की तरह दिखता है और बिच्छू की तरह चुभता है। वे पृथ्वी के लोगों को पांच महीने तक पीड़ा देते हैं। वे एक दुष्ट स्वर्गदूत अपोलोन के नेतृत्व में हैं। लोग खुद को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर सकते।

छठी तुरही: यूफ्रेट्स नदी से चार स्वर्गदूत निकलते हैं जो पृथ्वी के लोगों पर हमला करने के लिए 200 मिलियन की सेना का कारण बनते हैं। पृथ्वी की जनसंख्या का $^{1}/_{3}$ भाग मारा जाता है। जो बचता है, वह पछताता नहीं है।

अध्याय 10 एक दूत का सम्मिलित विवरण है जो समय के अंत की घोषणा करता है। यह अध्याय कहता है कि सातवें स्वर्गदूत की घटनाओं में, अंतिम भविष्यवाणियाँ पूरी होंगी (10:7)।

अध्याय 11:1-13 एक और सम्मिलित विवरण है। अन्यजातियों ने यरूशलेम को 42 महीने के लिए ले लिया, और दो गवाह उसी अवधि के लिए यरूशलेम में प्रचार करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि यह अवधि छठे तुरही और सातवें तुरही के बीच होती है। यह सात साल के क्लेश के दूसरे भाग का सम्मिलित विवरण है।

गवाहों को चमत्कारिक रूप से परमेश्वर द्वारा संरक्षित किया जाता है जब तक कि उनका सेवकाई समाप्त नहीं होता है, तब वे मारे जाते हैं, लेकिन पुनर्जीवित हो जाते हैं और स्वर्ग ले जाते हैं। उनके नाम नहीं दिए गए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वे जिस तरह के चमत्कार करते हैं, उसके कारण वे मूसा और एलियाह हैं (11:6)। सबसे सरल व्याख्या यह है कि वे उस समय पृथ्वी पर रहने वाले दो विश्वासी हैं, जिन्हें परमेश्वर द्वारा इस विशेष सेवकाई के लिए चुना गया था।

सातवां तुरही: एक घोषणा है कि दुनिया के राज्य अब मसीह के हैं और न्याय का समय आ गया है।

विश्वासियों तुरही की आवाज़ के दौरान पृथ्वी पर होगा? विश्वासियों का कोई उल्लेख नहीं है सिवाय उस दृष्टि के जो उन्हें स्वर्ग में दिखाता है। छठी तुरही (9:20) के बाद कोई भी पश्चाताप नहीं करता है, जिसका अर्थ यह हो सकता है कि विश्वासी अब पृथ्वी पर नहीं हैं। हालाँकि, प्रेरित पौलुस ने कहा कि विश्वासियों को "अंतिम तुरही' (1 कुरिन्थियों 15:52) पर लिया जाएगा। क्या वह रहस्योद्घाट न में तुरही की एक ही श्रृंखला की बात कर रहा था?

इस्राएल के बारे में क्या? टिड्डों ने उन लोगों को डंक मार दिया जिनके पास मुहर नहीं है, जिसका अर्थ यह हो सकता है कि मुहर लगाए गए लोग अभी भी पृथ्वी पर हैं और परमेश्वर द्वारा संरक्षित हैं (9:4)। मुहर लगाए गए लोग इस्राएल (7:4) के विश्वासि हैं और अभी भी उन्हें पृथ्वी पर बंद कर दिया गया है। मुहर उन्हें पृथ्वी पर परमेश्वर द्वारा संरक्षित लोगों के रूप में पहचानती है जबकि ये चीजें हो रही हैं (7:3)।

भाग VII स्त्री और अजगर (अध्याय 12)

एक छात्र को समूह के लिए प्रकाशितवाक्य 12 पढ़ना है।

यूसुफ के सपने की तुलना में वचन 1 में प्रतीकों से संकेत मिलता है कि महिला इस्राएल को दर्शाती है। जिस बच्चे को उसने जन्म दिया वह यीशु था। अजगर (बाद में शैतान के रूप में पहचाना गया) बच्चे को खाना चाहता था, लेकिन नहीं खा सका। तब महिला को एक ऐसे स्थान पर ले जाया गया जहाँ उसे $3^1/_2$ साल तक सुरक्षित रखा गया,क्लेश का दूसरा भाग। संरक्षित महिला इस्राएल की अवशेष हो सकती है, जिसे 144 हजार कहा जाता है।

महिला को संरक्षित स्थान पर ले जाने के बाद, अजगर उन लोगों को सताता है जो मसीह (17) का पालन करते हैं। यह इंगित करता है कि विश्वासि अभी भी क्लेश की दूसरी भाग में पृथ्वी पर हैं।

भाग VIII पशु और उसका निशान (अध्याय 13)

यूहन्ना ने एक जानवर को देखा जो कई जानवरों का एक संयोजन था (दानिय्येल 7:7 की तुलना में)। यह जानवर एक राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, जिस तरह से जानवर दानिय्येल की पुस्तक में राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अजगर, शैतान, इस राज्य में अपनी शक्ति डालता है। इस राज्य की सेवा करने वाले लोग अजगर की पूजा करते हैं। राज्य 42 महीने तक रहता है। राज्य दुनिया भर में है। वह 'संतों के साथ युद्ध करता है और उन पर काबू पाता है,' जिसका अर्थ है विश्वासियों का अत्याचार।

एक दूसरा जानवर पहले जानवर की पूजा में दुनिया का नेतृत्व करता है। पहला जानवर एक घातक घाव, यीशु के पुनरुत्थान की एक नकल से ठीक हो गया था। सभी उनकी पूजा करते हैं, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है। उस कथन का अर्थ है कि विश्वासी अभी भी पृथ्वी पर हैं और उसकी पूजाकरने से इंकार करते हैं।

एक चित्र बनाया गया है जिसका उपयोग पूजा के लिए किया जाता है। जो लोग पूजा करने से इनकार करते हैं उन्हें मार दिया जाता है।

निशान का व्यावसायिक उपयोग है, फिर भी पूजा से जुड़ा है (14:9-10)।

इस संख्या के अर्थ के बारे में कई सिद्धांत हैं। हम निश्चित रूप से नहीं जानते हैं कि संख्या का क्या मतलब है; हालाँकि, जब भविष्यवाणी की पूर्णता प्रकट होगी तो हम उसको पहचानने की अपेक्षा कर सकते हैं।

भाग IX: स्वर्ग में बचे हुए (14:1-5)

एक छात्र को समूह के लिए प्रकाशितवाक्य 14:1-5 पढ़ना है।

मुहरबंद इस्राएल अब परमेश्वर के सिंहासन पर हैं; पृथ्वी पर उनका समय समाप्त हो गया है।

हम जानते हैं कि उन्हें पुराने नियम कानून या यहूदी धार्मिक रीति-रिवाजों से नहीं बचाया गया था, क्योंकि उन्हें छुड़ाया गया है और वे मेम्ने के अनुयायी हैं, जो यीशु हैं। वे पवित्र और धर्मी हैं।

भाग X: तीन स्वर्गदूत (14:6-13)

यह दृष्टि पृथ्वी से विश्वासियों को ले जाने से पहले के समय का वर्णन करती है।

पहले स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर हर जातीय समूह को सुसमाचार सुनाया और सभी से सच्चे ईश्वर की पूजा करने का आह्वान किया। इसका तात्पर्य यह है कि लोग अभी भी पश्चाताप कर सकते हैं और उस समय परिवर्तित हो सकते हैं।

दूसरा दूत बाबुल के पतन की घोषणा करता है। अध्याय 18 में बाबुल का विस्तार से वर्णन किया गया है। बुराई के एक शक्तिशाली और विकसित संस्थान का उल्लेख करने के लिए पवित्रशास्त्र में बाबुल का प्रतीकात्मक रूप से उपयोग किया जाता है। बाबुल ने प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में जो दर्शाया है, उसके बारे में विभिन्न सिद्धांत हैं।

तीसरा स्वर्गदूत उन लोगों के शाश्वत धिक्कार की चेतावनी देता है जो जानवर की पूजा करते हैं और उसकी निशानी लेते हैं।

विश्वासियों का विश्वास और धैर्य उनके जानवर के सामने न झुकाने से दिखता है को जानवर(12)। इससे पता चलता है कि विश्वासि अभी भी पृथ्वी पर हैं, और इस क्षण (13) के बाद भी शहीद होंगे।

भाग XI: दो कटनी (14:14-20)

एक छात्र को समूह के लिए प्रकाशितवाक्य 14:14-20 पढ़ना है।

अध्याय के भीतर फसल का अधिक स्पष्टीकरण शामिल नहीं हैं।

पहली फसल (वचन 14-16) यीशु द्वारा सोने का मुकुट पहनाकर की गई है। बादलों का उल्लेख किया गया है (जैसा कि प्रकाशितवाक्य 1: 7, दानिय्येल 7:13 में) इस बात पर ज़ोर देने के लिए कि उनका राज्य स्वर्गीय है और पृथ्वी पर आधारित नहीं है।

दूसरी फसल एक स्वर्गदूत द्वारा की जाती है। फसल को परमेश्वर के प्रकोप में फेंक दिया जाता है।

ऐसा लगता है कि पहली फसल परमेश्वर के क्रोध से पहले विश्वासियों को हटाने की है। (मत्ती 13:24-30, 36-43 में गेहूं और टार के दृष्टांत की तुलना करें।)

भाग XII: सात कटोरे (15-16)

सात कटोरे की इस श्रृंखला को स्पष्ट रूप से परमेश्वर के क्रोध (15:1, 7) के रूप में पहचाना जाता है।

जो लोग पृथ्वी पर परमेश्वर के क्रोध के आने से पहले जानवर पर विजयी हुए, वे स्वर्ग में हैं।

पहलाकटोराः उन लोगों पर एक बीमारी जिनके पास जानवर का निशान था।

दूसरा कटोराः समुद्र को रक्त में बदल दिया जाता है, और सभी समुद्री जीव मर जाते हैं।

तीसरा कटोराः नदियों को रक्त में बदल दिया जाता है।

चौथा कटोराः सूर्य पृथ्वी को बिखेरता है। लोग निन्दा करते हैं और पश्चाताप नहीं करते हैं।

पांचवी कटोरीः जानवर के सिंहासन पर डाली गई। अंधेरा और दर्द है, लेकिन पुरुष पश्चाताप नहीं करते हैं।

छठवि कटोरीः युफ्रेट्स नदी को सेनाओं के मार्गके लिए तैयार किया जाता है, और बुरी आत्माएं आर्मागेडन की लड़ाई के लिए दुनिया की सेनाओं को इकट्ठा करती हैं।

सातवां कटोराः घोषणा की जाती है, "हो गया है।" सभी समय का सबसे बड़ा भूकंप गड़गड़ाहट, बिजली और बहुत बड़ी ओलावृष्टि के साथ होता है।

भाग XIII बेबीलोन का पतन (अध्याय 17-18)

इस दृष्टि में एक महिला को बेबीलोन कहा जाता है। उसे वेश्या कहा जाता है। वह ईसाइयों के खून के नशे में है। वह उस शहर का प्रतिनिधित्व करती है जो पृथ्वी के राजाओं (17:18) पर शासन करता है। प्रकाशितवाक्य के लेखन के समय, पृथ्वी पर राज करने वाला शहर रोम था।

महिला एक जानवर पर बैठती है जिसके सात सिर और दस सींग हैं। जानवर एक राज्य का प्रतिनिधित्व करता है जो पहले अस्तित्व में था, फिर अस्तित्व समाप्त हो गया,फिर से उठगया है (17:8)। सात प्रमुख सात पहाड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां शहर बनाया गया है, जो रोम है। दस सींग राजाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजा अंततः महिला के खिलाफ हो जाएंगे और उसे नष्ट कर देंगे (17:16)।

अध्याय 18 में बेबीलोन के धन और प्रभाव का वर्णन किया गया है। पृथ्वी के शासकों ने व्यभिचार (18: 3) की तुलना में उसके साथ संबंध बनाए। उसका व्यवसाय इतना महान था कि इसने कई राष्ट्रों में राजाओं और व्यापारियों को धनी बना दिया। वह सभी प्रकार की स्थापित बुराई के लिए दोषी थी, और हर जगह नेताओं ने लाभ के लिए उसकी बुराई में भाग लिया।

वह एक दिन में नष्ट हो जाएगी, और बाकी दुनिया चकित और दुखी होगी (18: 8)।

भाग XIV: मसीहा का आगमन (अध्याय 19)

एक छात्र को समूह के लिए प्रकाशितवाक्य 19 पढ़ना है।

यह अध्याय की शुरुआत परमेश्वर की स्तुति से हुई उनके न्याय के लिए, जो प्रदर्शित किया गया बेबीलोनके फैसले में और उनके सेवकों का बदला लेने में। याद रखें कि यह भविष्यवाणी का एक प्राथमिक विषय है।

फिर जश्न की दावत की घोषणा की जाती है, जिसे शादी की दावत कहा जाता है।

मसीह एक सफेद घोड़े पर लौटता है, उसके बाद सफेद घोड़ों पर स्वर्ग की सेनाएँ होती हैं। एक सफेद घोड़ा विजय का प्रतिनिधि है (देखें 6:2)।

? स्वर्ग की सेना स्वर्गदूत हैं या ईसाई हैं?

मसीह के खिलाफ लड़ने के लिए पृथ्वी पर एक विशाल सेना एकत्र की जाती है, लेकिन वे उसके वचन से मारे जाते हैं।

? क्या घोड़े आलंकारिक या शाब्दिक हैं? आप ऐसा क्यों सोचते हैं?

भाग XV: हजार वर्ष का राज्य और अंतिम युद्ध (20:1-10)

एक छात्र को समूह के लिए प्रकाशितवाक्य 20:1-10 पढ़ना है।

1000 वर्षों की अवधि के दौरान, शैतान सीमित है, और पृथ्वी उन लोगों द्वारा शासित है जो मसीह के प्रति अपनी वफादारी के लिए जानवर द्वारा मारे गए थे।

1000 वर्षों के अंत में, शैतान को रिहा कर दिया जाता है और राष्ट्रों को फिर से ईश्वर के खिलाफ विद्रोह करने के लिए इकट्ठा किया।

इस बात पर बहुत बहस है कि क्या यह अध्याय 1000 वर्षों की शाब्दिक अवधि को संदर्भित करता है और यह भविष्य या वर्तमान में है या नहीं। एक संकेत है कि यह भविष्य है कि यह उन लोगों के पुनरुत्थान का अनुसरण करता है जो अपने विश्वास के लिए मर गए।

हम इस पाठ्यक्रम में सहस्राब्दी कहीं अधिक अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे।

भाग XVI: अंतिम न्याय (20:11-15)

एक छात्र को समूह के लिए प्रकाशितवाक्य 20:11-15 पढ़ना है।

हर व्यक्ति अपने कार्यों के लिए परमेश्वर के सामने खड़ा किया जाएगा। जो कोई भी जीवन का पुस्तक में नहीं है, उसे अन्य पुस्तकों में दर्ज किए गए पापों के लिए आंका जाएगा।

"जिनके [मसीह] आने से सभी लोग अपने शरीर के साथ फिर से उठेंगे और अपने कामों का हिसाब देंगे। और उन्होंने जो अच्छा किया है वह अनन्त जीवन में जायेंगे, और उन्होंने जो बुराई की है अनन्त अग्नि में " (अथानाशियन पंथ)।

अंतिम न्याय के अन्य वचन 2 कुरिन्थियों 5:10 और इब्रानियों 9:27 हैं।

निंदा करने वालों को आग की झील में फेंक दिया जाता है।

भाग XVII: नया यरूशलेम (21:1-22:5)

यह अध्याय शाश्वत स्थितियों का वर्णन करता है जब सभी पाप हटा दिए गया हैं और ब्रह्मांड के लिए परमेश्वर की इच्छा पूरी तरह से पूरी हो गई है।

एक नया यरूशलेम आकाश से उतरा, जो दर्शाता है कि इसकी पूर्णता में परमेश्वर का राज्य ऊपर परमेश्वर से आता है और मानव प्रयास से पृथ्वी पर नहीं बनाया गया है।

पहले पाप के साथ शुरू हुआ अभिशाप उन लोगों के लिए खत्म हो जाएगा जो उद्धार पाए हैं। अधिक दुख, उम्र बढ़ने, दर्द, या मृत्यु नहीं होगी। सब कुछ नया होगा।

जिन पापियों को उद्धार नहीं मिला, उन्हें छोड़ा दिया जाता है और आग की झील में दंडित किया जाता है।

शहर चौकोर है, जिसके हर तरफ तीन द्वार हैं। यह भारी माप का है। यह उतना ही ऊँचा है जितना चौड़ा और लंबा है। यह गहनों से बना है, जो परमेश्वर के रचना की सुंदरता को दर्शाता है और यह भी दर्शाता है कि उसके संसाधनों की कोई सीमा नहीं है।

परमेश्वर की महिमा पूरे शहर में मौजूद है, इसे प्रकाश में लाना ताकि किसी अन्य प्रकाश स्रोत की आवश्यकता न हो।

सभी राष्ट्र इस शहर के अधीन होंगे।

कोई भी पाप कभी भी शहर में प्रवेश नहीं करेगा।

जीवन के जल की एक नदी है और जीवन का एक पेड़ है। यह उस जीवन की पुन-र्स्थापना को दर्शाता है जिसे आदम और हव्वा ने पाप करके खो दिया था।

शहर के बारे में सबसे महत्वपूर्ण सत्य यह है कि यह वह स्थान है जहाँ परमेश्वर के लोग उसके साथ रहते हैं (21:3, 22:4)।

भाग XVIII: समापन संबोधन (22: 6-21)

प्रेषितों को पता चला कि उनके साथ बात करने वाला दूत खुद की तरह एक मानव नबी था।

वचन 10 कहता है कि भविष्यवाणियों की पूर्ति जल्द होगी। भविष्यवाणियों को 2000 साल पहले लिखा गया था, और उनमें से कुछ अभी तक पूरा नहीं हुई हैं। किस अर्थ में जल्द ही पूर्ति हुई? कम से कम दो संभावित स्पष्टीकरण हैं।

(1) इस संदेश का श्रोताओं के पास तुरन्त आवेदन था। वे पहले से ही अत्याचार को सहन कर रहे थे, और परमेश्वर के उद्धार को देखेंगे, हालांकि भविष्यवाणियों की अंतिम पूर्ति नहीं। किताब सिर्फ अंतिम दिनों में रहने वाले लोगों के लिए नहीं थी, बल्कि पहले पढ़ने वाले लोगों के लिए थी। कलीसिया का युग शुरू हो गया था, अत्याचार शुरू हो गया था, और पुस्तक में वर्णित इतिहास की प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी थीं। वे अंतिम युग में थे, जिसमें भविष्यवाणियाँ पूरी होती थीं, लेकिन वे इस अवधि के आरंभ में रहते थे।

बाइबिल की व्याख्या के लिए सिद्धांत: पवित्रशास्त्र में हर बार आवेदन है, भले ही उसमें भविष्यवाणियाँ हों जो जल्द ही पूरी नहीं होंगी। इसलिए, हम पवित्रशास्त्र के अध्याय से लाभ उठा सकते हैं भले ही हम पूरी तरह से यह न समझें कि किस घटना की भविष्यवाणी की गई है।

(2) भविष्यवाणियों की जल्द ही पूर्ति होगी जो कि अंतिम पूर्ति नहीं थी। उदाहरण के लिए, जब यरूशलेम को सेनाओं ने घेर लिया और नष्ट कर दिया, तो कई भविष्यवाणियाँ कम से कम आंशिक रूप से पूरी हुईं। उस समय के कई ईसाई यहूदियों ने शायद सोचा कि वे प्रकाशितवाक्य की पूर्ति देख रहे हैं। तो समय जल्द ही था, हालांकि अंतिम दिनों में अंतिम और अधिक पूर्णताएं होंगी।

वचन 11-12 परमेश्वर के आने की अचानक बात करते हैं। जो व्यक्ति उस समय पवित्र होगा, वह पवित्र पाया जाएगा; जो व्यक्ति अशुद्ध है, वह अशुद्ध पाया जाएगा - जब वह प्रभु को लौटते हुए देखेगा तो उसको बदलने का समय नहीं होगा।

वचन 13 में अल्फा और ओमेगा के शीर्षक का उल्लेख है जो यीशु से संबंधित है, पहली बार 1:8 में उल्लेख किया गया है। ये शब्द वर्णमाला के पहले और आखिरी अक्षरों को संदर्भित करते हैं, जिसका अर्थ है कि यीशु मानव इतिहास की शुरुआत और अंत है, सृष्टि से कयामत तक।

वचन 14-15 का कहना है कि लोगों के पास परमेश्वर के पुरस्कृत लोग या एक न्यायपूर्ण पापी होने का विकल्प है। जो लोग परमेश्वर का पालन करते हैं वे शहर में प्रवेश करते हैं और जीवन के पेड़ तक पहुंचते हैं; पापियों को बाहर रखा गया है।

वचन 17 एक निमंत्रण देता है। अनुग्रह की पेशकश स्वतंत्र रूप से की जाती है।

वचन 18-19 में परमेश्वर के शब्दों को बदलने के खिलाफ एक चेतावनी पुस्तक में है। हालाँकि यह चेतावनी विशेष रूप से प्रकाशितवाक्य की पुस्तक के बारे में बताती है, यह पूर्ण शास्त्र के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि किसी के पास परमेश्वर के वचन को बदल ने का अधिकार नहीं है।

अध्याय का अध्ययन: प्रत्येक के साथ क्या होता है, यह सूचीबद्ध करते हुए मुहरों, तुरही और कटोरे का चार्ट बनाएं।

लिखित कार्य: प्रकाशितवाक्य दुष्ट लोगों के कार्यों का वर्णन करता है, और परमेश्वर के नियंत्रण का वर्णन करता है। प्रकाशितवाक्य कैसे दर्शाता है कि कयामत परमेश्वर की कार्रवाई है? ईश्वर की केंद्रीयता और उसके नियंत्रण के संकेतों को देखें। ईश्वरका नियंत्रण आनेवाले युग के सिद्धांत पर कैसे केंद्रित है?

पाठ 10
हज़ारवर्ष

कक्षा सत्र की शुरुआत में, छात्रों को कक्षा के अगुआ को एक अध्याय अध्ययन और लिखित कार्य देना है। कक्षा के अगुआ को कई छात्रों से यह वर्णन करने के लिए कहना है कि उन्होंने प्रकाशितवाक्य की पुस्तक के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं की समीक्षा में क्या लिखा है।

परिचय

एक छात्र को समूह के लिए प्रकाशितवाक्य 20: 1- 6 पढ़ना है ।

यह अध्यायविशिष्ट 1000 -वर्ष/ सहस्राब्दी की अवधि का वर्णन करता है। यह न्यायसे पहले पृथ्वी पर मानव इतिहास का अंतिम काल है। न्याय सभी पापों को समाप्त करता है और नए स्वर्ग और पृथ्वी की शुरुआत का चिह्न है।

आनेवाले युग के सिद्धांत में, इस अवधि को सहस्राब्दी कहा जाता है। अध्याय के अनुसार, क्लेश अवधि के दौरान अत्याचारमें मरने वालों को पृथ्वी पर मसीह के साथ शासन करने के लिए पुनर्जीवित किया जाता है। इस समय के दौरान शैतान सीमित है। उस अवधि के अंत में शैतान को छोड़ दिया जाता है, और परमेश्वर के खिलाफ राष्ट्रों का एक और बड़ा विद्रोह होताहै।

सहस्राब्दी के बारे में अन्य उदाहरणों के लिए, यशायाह 2:2-4 और 60:9-12 और मीका 4:1-3 देखें। ऐसा नहीं लगता कि ये भविष्यवाणियाँ इतिहास में सचमुच पूरी हुई हैं।

पाठ्यक्रम ने अभी तक छात्रों को नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार नहीं किया है, लेकिन प्रश्न निम्नलिखित भाग का परिचय देगा।

? क्या हमें यह उम्मीद करनी चाहिए कि यह भविष्य का शाब्दिक समय है या हमें इन अध्यायों को एक अलग तरीके से समझना चाहिए?

सहस्राब्दी प्रारंभिक कलीसिया के मान्यताएं

नीचे दिए गए कथन उन लोगों के हैं जो कलीसिया में बहुत पहले रहते थे। वे उन विश्वासों/ मान्यताओं को दिखाते हैं जो पहली कुछ शताब्दियों के दौरान कलीसिया में आम थे।

- बर्नाबास का इतिहास (पहली शताब्दी)
  मानव इतिहास के 6,000 वर्षों के बाद, मसीह आ जाएगा, मसीह के विरोधी को नष्ट कर देगा, और अपना राज्य स्थापित करेगा।

- पॉलीकार्प (70-155)
  यदि हम वर्तमान युग में उसके लिए जीते हैं, तो हम उठाए जाएंगे और आने वाले युग में उसके साथ राज्य करेंगे।

- पपियास (80-163)
  संतों के पुनरुत्थान के बाद पृथ्वी पर मसीह का व्यक्तिगत शासन होगा।

- जस्टिन मार्टियर (100-164)
  संतों के पुनरुत्थान के बाद वे एक शाब्दिक यरूशलेम में 1,000 साल शासन करेंगे, फिर फैसला आएगा।

- इरेनेअस (130-202)
  यरूशलेम में मसीह का विरोधी $3^{1}/_{2}$ साल शासन करेगा, इस्राएल को बहाल किया जाएगा संतों के पुनरुत्थान के बाद वे शासन करेंगे।

- टर्टुलियन (160-220)
  पुनरुत्थान के बाद यरूशलेम में एक शाब्दिक 1,000 साल का शासन होगा।

सहस्राब्दी के पुराने नियम की भविष्यवाणियाँ

कई पुराने नियम के अंश सहस्राब्दी काल का वर्णन करते हैं। हम पाठ के इस भाग में उनमें से कुछ का अध्ययन करेंगे।

समूह को प्रत्येक अध्यायको देखना है और सबसे महत्वपूर्ण विवरण लिखना है। प्रत्येक अध्याय के लिए कुछ विवरण संदर्भों के साथ मुद्रित किए जाते हैं। कक्षा के अगुआ को छात्रों को एक साथ विवरण खोजने और उन्हें सूचीबद्ध करने देना हैं।

- जकर्याह 8:22, 14:9, 14:16-17
  प्रभु सारी पृथ्वी पर राजा होंगे, और कोई अन्य परमेश्वर मौजूद नहीं होगा। सभी राष्ट्र आराधना करने के लिए यरूशलेम आएंगे।

- यशायाह 11:1-10
  मसीह दुनिया के गरीबों के लिए न्याय प्रदान करेगा और दुष्टों को मार डालेगा। पशु "पवित्र पर्वत" में हानिकारक नहीं होंगे। पृथ्वी प्रभु के ज्ञान से परिपूर्ण होगी।

- यिर्मयाह 3:17
  यरूशलेम को "प्रभु का सिंहासन" कहा जाएगा और सभी राष्ट्र आएंगे और अपने तरीके से नहीं चलाएंगे।

- मीका 4:1-5
  यरुशलम दुनिया की राजधानी होगी। परमेश्वर के बारे में जानने के लिए राष्ट्र यरूशलेम जाएंगे। अब और युद्ध नहीं होगा।

- यिर्मयाह 23:5
  मसीह पृथ्वी के शासक के रूप में न्याय को
  पूरा करेगा।

- यशायाह 60:1-16, 61:6
  सभी देश इस्राएल की सेवा करते हैं और
  यरूशलेम को दान देते हैं।

- यशायाह 65: 17-25
  यरूशलेम आनंद से भर जाएगा और कभी विलाप नहीं होगा। सभी बूढ़ा व्यक्ति एक लम्बे समय तक जीता रहेगा। जंगली जानवर हानिकारक नहीं हों गे।

सहस्राब्दी के विभिन्न विचार

ईसाई सभी सहस्राब्दी के बारे में दिए गए अध्यायों की व्याख्या नहीं करते हैं। अंतर केवल छोटे विवरण नहीं हैं, बल्कि मूलरूप से भिन्न विचार हैं।

इस पाठ में हम सहस्राब्दी की तीन अलग-अलग विचारों को देखेंगे।

सहस्राब्दी की तीन विचारों के बारे में बहुत बहस करने से बचने की कोशिश करें

अध्ययन करते समय। छात्र बाद में राय पर बहस कर सकते हैं, लेकिन पाठ के इस भाग में, प्रत्येक विचार को समझने पर ध्यान केंद्रित करनाहैं।

सहस्राब्दी के बाद

उपसर्ग पोस्ट का अर्थ है 'बाद में।' यह इस विचार को संदर्भित करता है कि मसीह की वापसी मानव इतिहास के बहुत अंत में आएगी, बजाय एक शाब्दिक 1,000 साल की अवधि की शुरुआत में।

इस विचार के अनुसार, दुनिया के समाज और सरकारें धीरे-धीरे सुसमाचार के प्रसार और ईसाई सुधारकों के काम से पूरी तरह से ईसाईकृत हो जाएंगी। सभी राष्ट्र ईसाई राष्ट्र बन जाएंगे। इस मायने में वे मसीह के द्वारा ईसाई नेताओं के माध्यम से शासित होंगे। शैतान इस अर्थ में सीमित है कि वह सुसमाचार को दुनिया को बदलने से नहीं रोक सकता है।

अवधि जरूरी नहीं कि एक शाब्दिक 1000 साल है, लेकिन बस एक बहुत लंबा समय है। इस अवधि के अंत में, मसीह वापस आ जायेंगे।

अतीत में कुछ महान पुनरुत्थानवादियों और समाज सुधारकों द्वारा सहस्राब्दी के बाद को माना जाता रहा है क्योंकि वे उम्मीद करते थे कि दुनिया पर पूरी जीत हासिल करने के लिए सुसमाचार का काम होगा।[30] जो लोग इस अवधारणा का बचाव करते हैं उनका कहना है कि यह परमेश्वर के लोगों के साथ काम करने के तरीके के अनुरूप है। बलपूर्वक एक विद्रोही दुनिया को संभालने के लिए आने के बजाय उन्हें सुसमाचार के साथ परिवर्तित करने आएगा।

अन्य ईसाई धर्मगुरूओं से असहमत हैं क्योंकि कयामती शास्त्र, में जो यीशु का वर्णन करते हैं कि वोशक्ति के साथ आते हैं, अपने वफादार लोगों को सताया जाने के बाद एक महान लड़ाई में बुरी ताकतों को नष्ट करते हैं।

(1) कयामती शास्त्र दुनिया के क्रमिक परिवर्तन के अनुरूप नहीं लगता है।

(2) कयामती लिपि यीशु को एक विजयता के रूप में वर्णित करती हैएक ईसाई दुनिया में आने वाले राजा के बजाय विद्रोही दुनिया। कयामती अध्याय का एक उदाहरण प्रकाशितवाक्य 19:11-21 है।

[30] उदाहरण हैं विलियम बूथ और चार्ल्स फिनी।

सहस्राब्दी के बाद के साथ असहमति का एक और कारण यह है कि पवित्रशास्त्र में

प्रदान की गई सहस्राब्दी के कुछ विवरण इस दृश्य के लायक नहीं लगते हैं, भले ही उन्हें लाक्षणिक रूप में समझाया गया हो। उदाहरण के लिए, इसका क्या मतलब है कि क्लेश के शहीदों को शासन करने के लिए पुनर्जीवित किया जाता है?

कोई सहस्राब्दी नहीं

उपसर्ग का अर्थ है 'नहीं,' जिसका अर्थ है कि सहस्राब्दी नहीं है। जिन लोगों की यह धारणा है, वे यह नहीं मानते हैं कि सहस्राब्दी एक 1,000 साल की अवधि है।

कोई सहस्राब्दी नहीं ऐसा मानने कलीसिया वालों का विश्वास है कि सहस्राब्दी की भविष्यवाणी में आध्यात्मिक रूप से पूरी हो रही है। कलीसिया के काम के माध्यम से मसीह शासन कर रहा है, और शैतान लाक्षणिक रूप से सीमित है क्योंकि वह कलीसिया का विरोध नहीं कर सकता है।

कोई सहस्राब्दी नहीं ऐसा मानने वालों के मत मेंइस्राएल अब परमेश्वर की योजना में महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि कलीसिया अब परमेश्वर के लोग हैं। एक सांसारिक राज्य के इस्राएल के वादे कलीसिया में आध्यात्मिक रूप से पूरे होते हैं।

सहस्राब्दियों के बाइबिल विवरणों की सभी व्याख्या लाक्षणिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से की गई है। इस्राएल से किए गए वादे कलीसिया के लिए पूरे होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से बजाय शारीरिक रूप से। कलीसिया राष्ट्रों को उनके प्रचार के द्वारा नियंत्रित करता है।

कोई सहस्राब्दी नहीं सिद्धांत कुछ पहलुओं में सहस्राब्दी के बाद सिद्धांत जैसा दिखता है। हालांकि, कम से कम एक बड़ा अंतर है। सहस्राब्दी के बाद सिद्धांत सिखाता है कि कई भविष्यवाणियों को अंततः कलीसिया के काम से पूरा किया जाएगा, जैसे कि विश्व शांति और सभी देशों का ईसाईकरण। कोई सहस्राब्दी नहीं सिद्धांत को समझाने के तरीके खोजने होंगे कि भविष्यवाणियां अभी पूरी हो रही हैं जैसा कि दुनिया में है।

कुछ लोग कोई सहस्राब्दी नहीं सिद्धांत पर आपत्ति करते हैं क्योंकि यह भविष्यवाणियों की लगभग सभी शाब्दिक व्याख्या को खारिज कर देता है। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों को पुराने नियम के वादे प्राप्त हुए, वे समझ नहीं सकते थे कि उनका क्या मतलब है, यहां तक कि थोडा थोडा करके भीनहीं ।

कोई सहस्राब्दी नहीं सिद्धांत पर एक और आपत्ति यह है कि जब वादों का आधुनिकीकरण किया जाता है, तब भी यह समझना मुश्किल है कि उनकी पूर्ति पहले से ही वास्तविकता कैसे है, खासकर यह दावा कि संत शासन कर रहे हैं और शैतान सीमित है।

पूर्व सहस्राब्दी

उपसर्ग पूर्व का अर्थ है 'इससे पहले', उस विचार का जिक्र करते हुए कि सहस्राब्दी से पहले यीशु धरती पर वापस आएगा।

पूर्व सहस्राब्दीके सिद्धांत के अनुसार, मसीह शारीरिक रूप से वापस आ जाएगा और 1,000 वर्षों के लिए दुनिया भर में राज्य स्थापित करेगा। वे शाब्दिक रूप से इस अवधि के भविष्यवाणियों का विवरण देते हैं। उनका मानना है कि परमेश्वर की योजना में इस्राएल अभी भी महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि यरूशलेम पृथ्वी पर मसीह के राज्य का केंद्र होगा, और शहीद ईसाइयों को उसके साथ शासन करने के लिए पुनर्जीवित किया जाएगा।

समूह को यह चर्चा करने के लिए मार्गदर्शक करें कि कैसेसहस्राब्दी की तीन विचारों में से इन अध्यायों की व्याख्या करेंगे।

प्रत्येक अध्यायके लिए सूचीबद्ध विवरणों को देखें और विचार करें की अध्याय का अर्थ सहस्राब्दी के बाद सिद्धांतवादी के लिए क्या होगा, फिर कोई सहस्राब्दी नहीं सिद्धांतको मानने वालों के लिए क्या होगा, और पूर्व सहस्राब्दीके सिद्धांत को मानने वालों के लिए क्या होगा ।

एक अच्छी व्याख्या (1) एक ऐसा अर्थ होगा जो पहले श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण था और (2) एक पूर्ति की उम्मीद करेगा जो वास्तव में अध्याय द्वारा दिए गए विवरण के अनुरूप है।

वितरणवादकी तुलना में वाचा का धर्मशास्त्र

धर्मशास्त्रियों ने इस्राएल और कलीसिया के बीच संबंधों को समझने की कोशिश की है।

इनमें प्रश्न शामिल हैं: क्या पुराने नियम के लोग नए नियम के लोगों से अलग तरीके से बचते थे? क्या इस्राएलको दिए गये परमेश्वर के वादे कलीसिया पर भी लागू होते हैं? क्या परमेश्वर की योजना में इस्राएल अभी भी विशेष है?

इस्राएल और कलीसिया के बीच संबंध की एक व्याख्या को "वितरण वाद" कहा जाता है। अन्य धर्मशास्त्रिजो वितरण वाद से सहमत नहीं है, उन्होंने एक स्पष्टीकरण विकसित किया है जिसे कभी-कभी 'वाचा का धर्मशास्त्र' कहा जाता है।

वितरणवाद

डिस्पेन्सेशन या वितरण शब्द इस धारणा से आता है कि मानव इतिहास के विभिन्न अवधियां हैं जहां परमेश्वर लोगों के साथ अलग-अलग व्यवहार करते हैं, विभिन्न माध्यमों से उद्धार प्रदान करते हैं। समय की एक अवधि जब परमेश्वर उद्धार की एक विशिष्ट योजना का उपयोग करते हैं, इसे वितरण कहा जाता है।

कुछ धर्मशास्त्रियों ने मानव इतिहास को कई वितरणों में विभाजित किया है। बाइबिल की व्याख्या को प्रभावित करने वाले दो काल,इस्राएल और कलीसिया के बीच अंतर पर आधारित हैं। वितरणवाद के अनुसार, पुराने नियम के इस्राएलियों को मोज़ेक कानून और बलिदान की व्यवस्था का पालन करके बचाया गया था, और नए नियम के विश्वासियों को विश्वास के माध्यम से अनुग्रह से बचाया जाता है। कलीसिया इस्राएल से पूरी तरह से अलग है, और परमेश्वर उनके साथ अलग तरह से पेश आते हैं।

वितरणवादी सोचते हैं कि क्योंकि उद्धार की दो प्रणालियाँ इतनी भिन्न हैं, दोनों पृथ्वी पर एक साथ नहीं जा सकते थे; इसलिए, उनका मानना है कि कलीसिया को सात साल की अवधि के लिए पृथ्वी से हटा दिया जाएगा। सात वर्षों के दौरान, परमेश्वर इस्राएल के साथ उद्धार की पिछली प्रणाली को बहाल करेगा। इस्राएल यीशु को अपने मसीहा के रूप में स्वीकार करेगा। सात साल की अवधि के बाद एक हजार साल की अवधि होगी जब यीशु यरूशलेम में स्पष्ट रूप से शासन करेंगे। वितरणवादी का मानना है कि भूमि और राज्य के बारे में इस्राएल के सभी वादे वास्तव में पूरे होंगे।

वितरणवाद पुराने नियम को ईसाइयों के लिए कम उपयोगी बनाता है, क्योंकि उनका मानना है कि यह एक अलग वितरण के तहत इस्राएल को संबोधित किया गया था। वे पुराने नियम की कहानियों का उपयोग सत्य का वर्णन करने के लिए करते हैं, लेकिन वे अक्सर किसी भी शिक्षण को अस्वीकार कर देते हैं जो पुराने नियम के अध्याय पर आधारित है और केवल नए नियम का पालन करने का प्रयास करते हैं।

वे यह भी मानते हैं कि सुसमाचार में मसीह का ज़्यादातर उपदेश ईसाईयों पर लागू नहीं होता क्योंकि यह यहूदियों को संबोधित था।

कई लोग जो वितरणवाद शब्द नहीं जानते हैं, उनके विचारों से प्रभावित हैं। अक्सर लोग पुराने नियम के अधिकार को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, भले ही नए नियम के लेखकों ने स्पष्ट रूप से इसे अपना अधिकार माना हो।

वाचा का धर्मशास्त्र

वाचा के धर्मशास्त्र के अनुसार, इस्राएल अब ईश्वर के लोग नहीं हैं और उनका आने वाले युग के सिद्धांत में बहुत कम महत्व है। उनका मानना है कि क्योंकि इस्राएल ने मसीह को अस्वीकार कर दिया है, इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया नामक एक नए राष्ट्र का गठन किया है।

कलीसिया अब परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर के लोगों को दिए गए वादों को प्राप्त करते हैं, जिसमें पुराने नियम में इस्राएल से किए गए वादे भी शामिल हैं। इस्राएल देश को अब परमेश्वर के वादों पर कोई अधिकार नहीं है। गलतियों 6:16 में, कलीसिया को 'परमेश्वर का इस्राएल' कहा जाता है।

"क्योंकि वह एक यहूदी नहीं है, जो बाहरी रूप से एक है; न तो वह खतना है, जो मांस में बाहर की ओर है: लेकिन वह एक यहूदी है, जो अंदर से एक है; और खतना दिल का है, आत्मा में है, और पत्र में नहीं; जिसकी स्तुति पुरुषों की नहीं, ईश्वर की है" (रोमियों 2:28-29)।

"तो फिर तुम यह जान लो, इब्राहीम के सच्चे वंशज वे ही हैं जो विश्वास करते हैं। शास्त्र ने पहले ही बता दिया था, "परमेश्वर ग़ैर यहूदियों को भी उनके विश्वास के कारण धमीज्ञ ठहरायेगा। और इन शब्दों के साथ पहले से ही इब्राहीम को परमेश्वर द्वारा सुसमाचार से अवगत करा दिया गया था।इसीलिए वे लोग जो विश्वास करते हैं विश्वासी इब्राहीम के साथ आशीष पाते हैं।"

"मसीह ने हमें इसलिए मुक्त किया कि, इब्राहीम को दी गयी आशीश मसीह यीशु के द्वारा ग़ैर यहूदियों को भी मिल सके ताकि विश्वास के द्वारा हम उस आत्मा को प्राप्त करें, जिसका वचन दिया गया था।"

"सो अब किसी में कोई अन्तर नहीं रहा नकोई यहूदी रहा, नग़ैरयहूदी, न दास रहा, न स्वतन्त्र, न पुरुष रहा, न स्त्री, क्यों कि मसीह यीशु में तुम सब एक हो। और क्योंकि

तुम मसीह के होतो फिर तुम इब्राहीम के वंश हो, और परमेश्वर ने जो वचन इब्राहीम को दिया था, उस वचन के उत्तराधिकारी हो।" (गलतियों 3:7-9, 14, 28-29)।

1 पतरस 2:5-10 में कलीसिया को पुरोहित के रूप में वर्णित किया गया है जो आध्यात्मिक बलिदान, एक पवित्र राष्ट्र और परमेश्वर के लोगों को प्रदान करता है।

इब्रानियों 12:22 कहता है कि विश्वासी "स्वर्गीय यरूशलेम" में प्रवेश करते हैं। गलतियों 4:25-26 का कहना है कि विश्वासी यरूशलेम में प्रवेश करते हैं जो पृथ्वी पर यरूशलेम के बजाय ऊपर है।

क्योंकि वाचा के धर्मशास्त्र का कहना है कि इस्राएल से किए गए वादे कलीसिया में स्थानांतरित किए जाते हैं, वे सोचते हैं कि वादे शाब्दिक के बजाय आध्यात्मिक रूप से पूरे होते हैं। यरूशलेम में स्थापित मसीह के सिंहासन का वादा, शांति, दुनिया के नेता के रूप में इस्राएल, सभी देशों को इस्राएल द्वारा सिखाया जा रहा है, वादा की गई भूमि का शाश्वत कब्जा, और जंगली जानवरों की तमन्ना सभी को होना चाहिए कलीसिया में पूरी की जाने वाली आध्यात्मिकता। सभी वादों की व्याख्या शाब्दिक अर्थ के बजाय आध्यात्मिक अर्थ है।

इस धर्मशास्त्र को मानने वाले अधिकांश लोग एक हजार साल की अवधि के लिए पृथ्वी पर मसीह के शाब्दिक शासन में विश्वास नहीं करते हैं। उनका मानना है कि मसीह और संत अब आध्यात्मिक रूप से सुसमाचार के प्रभाव से शासन करते हैं। उनका मानना है कि अब्राहम से वादा किया गया था कि उनके वंशज कनान के पास हमेशा के लिए मौजूद रहेंगे, जो वर्तमान विश्वासियों द्वारा मोक्ष प्राप्त करने से पूरा होता है। उनका मानना है कि यरूशलेम के बजाय, कलीसिया राष्ट्रों को सिखाता है।

एक संतुलित दृश्य

कई धर्मशास्त्रियों ने आज वितरणवाद और वाचा के धर्मशास्त्र के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है।

वितरणवाद में समस्याएं हैं। प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को बताया कि पवित्रशास्त्र (पुराना नियम) ने उद्धार सिखाया (2 तीमुथियुस 3:15)। यीशु ने कहा कि निकोडेमस को पहले से ही नए जन्म के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि वह पुराने नियम का शिक्षक था (यूहन्ना 3:10)। नया नियम में कहा गया है कि एक विश्वासी

अब सच्चा इस्राएल है और अब्राहम का बच्चा है (रोमियों 2:28-29, गलतियों 3: 28-29)। रोमियों 4:1-8 कहता है कि हमारे पास वही उद्धार है जो अब्राहम और दाऊद के पास था। पुराने नियम के बलिदानों ने पाप को दूर नहीं किया (इब्रानियों 10:4)। इसलिए, यह सोचना गलत है कि पुराने नियम और नए नियम ने उद्धार के विभिन्न तरीके प्रदान किए हैं।

वाचा के धर्मशास्त्र के साथ भी समस्याएं हैं। यह कहना कि पुराने नियम के वादे आध्यात्मिक रूप से पूरे होते हैं, काल्पनिक व्याख्याओं को अनुमति देना है जो साबित नहीं की जा सकती हैं। साथ ही, यह व्याख्या मूल अर्थ को खो देती है। यदि वाचा का धर्मशास्त्र सही है, तो अब्राहम और अन्य लोग वादों को नहीं समझ सकते थे, भले ही उन्होंने सोचा कि उन्हें समझ था। उदाहरण के लिए, परमेश्वर ने इब्राहीम से वादा किया कि उसके बच्चे हमेशा के लिए भूमि के अधिकारी रहेंगे, लेकिन इसका असल मतलब यह था कि अन्यजातियों को बचाया जाएगा।

भविष्यद्वक्ताओं की किताब में इस्राएल के लिए बहाली और मोक्ष के कई वादे हैं।

> "उसकी कार्य से, उसके दास की मध्यस्थता से, परमेश्वर झ्वास्तविकता परलोक सिद्धांत में ट उसकी वाचा के लोगों का उद्धारकरेगा । उसके लोग उस भूमि में सुरक्षित रूप से निवास करेंगे जो परमेश्वर उन्हें देगा और उनके प्रभु की धार्मिकता का प्रदर्शन करेगा" (विलियम डायरनेस, *थीम्स इन ओल्ड टेस्टामेंट थियोलॉजी*)।

एक उदाहरण है यिर्मयाह 30-31, दो अध्याय जो इस्राएल को फिर से हासिल करने और उन्हें (30:18) पुनर्निर्माण करने के लिए परमेश्वर के वादे का वर्णन करते हैं, वह उनका परमेश्वर (30:22) होगा, वह तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक यह पूरा नहीं हो जाता (30:24), वह उन्हें हमेशा के लिए प्यार करता है (31:3), वह एप्रैम को एक बेटे के रूप में याद करता है और उस पर दया करेगा (32:20), वह उसके दिल (32:33) पर अपने कानून लिखेगा, और सभी उसे जानेंगे और उन्हें माफ़ किया जाएगा (32:34)। 31:35-37 में परमेश्वर का निष्कर्ष यह है कि उनके लिए इस्राएल को उनके पाप के लिए अस्वीकार करना उतना ही असंभव है जितना कि सूर्य के विफल होने के लिए या उसके लिएस्वर्ग को मापा जाना। क्या यह मार्ग इस विचार के अनुरूप हो सकता है कि परमेश्वर इस्राएल से ये वादे लेगा और उन्हें किसी और को देगा?

वाचा के धर्मशास्त्र इस बात से इनकार करते हैं कि परमेश्वर की योजना में इस्राएल अभी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रेरित पौलुस ने कहा कि किसी दिन एक राष्ट्र के रूप में इस्राएल को बचाया जाएगा और उनके साथ परमेश्वर की वाचा पूरी होगी (रोमियों 11:26-29)।वह कलीसिया के बारे में बात नहीं कर रहा है, क्योंकि इस पूरे अध्याय में वह इस्राएल और कलीसिया के बीच भेद करता है।

इस्राएल और कलीसिया के एक संतुलित दृष्टिकोण में पुराने नियम में विभिन्न वादों की समझ शामिल होगी।

(1) आध्यात्मिक आशीर्वाद का वादा

मुक्ति अनुग्रह द्वारा होती है और इतिहास के किसी भी काल में यहूदी और अन्यजातियों द्वारा पश्चाताप और विश्वास द्वारा प्राप्त की जाती है। एक व्यक्ति की ईश्वर की स्वीकृति का आधार हमेशा एक ही था (यशायाह 60:1-7)। पृथ्वी पर अलग-अलग मोड़इस्राएल और कलीसिया के लिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुक्ति की योजना दोनों के लिए समान है। रोमियों 4:9-16 कहता है कि विश्वासी अब्राहम के बच्चे बन जाते हैं क्योंकि वे भी अब्राहम की तरह सुसमाचार पर विश्वास करते हैं; इसलिए, हर युग में सच्चे विश्वासी परमेश्वर की संतान हैं। अनुग्रह की वाचा इस्राएल को दी गई थी (यिर्मयाह 31:33-34)। हम अब्राहम के आशीर्वाद में किसी भी अन्य विश्वासी की तरह,चाहे वह यहूदी हो या गैर-यहूदी सहभागी हैं। वादों को इस्राएल से निकाला नहीं गया है, बल्कि केवल गैर-यहूदीयों तक विस्तारित किया गया है, और जो परिवर्तित हैं वे कलीसिया हैं।

(2) सिद्धांत के वादे

सिद्धांत का वादा कई वादों में परमेश्वर के उन लोगों की सामान्य तरीके से देखभाल का वर्णन किया गया है जो उसके साथ आज्ञाकारी संबंध में हैं। एक उदाहरण भजन 23 है। ये वादे रिश्ते में प्रकट परमेश्वर की प्रकृति को दर्शाते हैं। ये सिद्धांत किसी भी समय और स्थान पर इस्राएल या कलीसिया के साथ समान हैं।

(3) राष्ट्रीय वादे

राष्ट्रीय वादे यीशु यहूदियों का मसीहा था। किसी दिन इस्राएलका पूरा राष्ट्र मसीह पर विश्वास करेगा (रोम 11:26)। परमेश्वर ने वादा किया कि वह देश

को स्थायी रूप से अस्वीकार नहीं करेगा (यिर्मयाह 31: 35-37)। वह उनसे अपने वादों को पूरा करेगा।

अध्याय का अध्ययनः इस पाठ के खंड में दिए गए बाइबिल के अध्ययन का नाम "सहस्राब्दी के पुराने नियम की भविष्यवाणियां" है। समझाएं कि आप क्या सोचते हैं कि भविष्यवाणियाँ कैसे पूरी होंगी, आपके सहस्राब्दी के विचार पर आधारीतलिखो।

लिखित कार्यः बताएं कि आप सहस्राब्दी के तीन विचारों में से कौनसे एक विचार से सहमत है और उस का कारण क्या है।

पाठ 11
क्लेश अवधि

इस पाठ में छात्र एस्केचरोलॉजी में 'क्लेश' नामक अवधि के बाइबिल विवरण का अध्ययन करेंगे। विश्वासियों के लिए यीशु कब वापस आएगा इस मुद्दे पर बाद में चर्चा की जाएगी। इस प्रश्न की बहस से बचने का प्रयास इस पाठ में करें।

क्लेश की अवधारणा

क्लेश शब्द का उपयोग आम तौर पर दुख को संदर्भित करने के लिए किया जाता है और हमेशा एक विशेष अवधि का संदर्भ नहीं देता है, तब भी जब शब्द बाइबल में होता है।

आनेवाले युग के सिद्धांत में, इस शब्द का उपयोग विशिष्ट सात साल की अनुमानित अवधि की अवधारणा को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। कभी-कभी प्रयुक्त शब्द महान क्लेश है।

इस विशिष्ट अवधि को संदर्भित करने के लिए क्लेश शब्द का उपयोग करने वाले कुछ धर्मग्रंथ मैथ्यू 24:21, 29, मार्क 13:24 और प्रकाशितवाक्य 7:14 हैं।

सभी धर्मशास्त्री इस बात से सहमत नहीं हैं कि पवित्रशास्त्र में क्लेश की भविष्यवाणी की गई है, और धर्मशास्त्री क्लेश के संबंध में भविष्यवाणी की घटनाओं के आदेश पर सहमत नहीं हैं।

सात साल के क्लेश को विश्व व्यापी पीड़ा के काल के रूप में वर्णित किया गया है। लोग ऐसे हालात भुगतेंगे जो मानव निर्मित हैं जैसे युद्ध और अकाल, और ऐसे हालात भी होंगेजो परमेश्वर के न्याय से होंगे । राष्ट्रों के विभिन्न समूहों के बीच युद्ध होगा। युद्ध पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। मानव सरकारें दुष्ट होंगी और उन लोगों को सताएंगी जो ईश्वर के प्रति श्रद्धालु हैं, बहुतों को मारेंगे। दुनिया एक दुष्ट नेता के खिलाफ एकजुट होगी जिसे मसीह का विरोधी कहा जाता है जो आराधना की मांग करेगा। मसीह का विरोधी इस्राएल पर हमला करेगा। क्लेश के दौरान, इस्राएल यह पहचान लेगा कि यीशु उनका मसीहा है और मुक्ति पायेगा।

सात साल के क्लेश पर बाइबिल के सन्दर्भ

यह खंड बाइबिल के अध्यायका वर्णन करता है जो सात साल की अवधि या साढ़े तीन साल की अवधि को संदर्भित करता है जो सात साल की अवधि का आधा हो सकता है।

- दानिय्येल 9:24-27

इस अध्याय में सप्ताह शब्द का अर्थ केवल सात है। वचन 24 में सात का उद्देश्य है - इस्राएल के पाप को समाप्त करना और उन्हें एक धर्मी राष्ट्र बनाना। भविष्य के राजकुमार सात साल की वाचा बनाएंगे, लेकिन इसे बीच में ही तोड़ देंगे। मंदिर की बलि रुक जाएगी। घृणा (मूर्तियों से सूचित) के साथ, वह मंदिर को तब तक उजाड़ देगा, जब तक कि 'भस्म' न हो जाए। भस्म का अर्थ है वचन 24 में बताए गए उद्देश्यों की पूर्ति। इस व्याख्या के अनुसार, राजकुमार मसीह का विरोधी है।

दानिय्येल की भविष्यवाणियों के लिखे जाने के लंबे समय बाद, उनमें से कई को एंटिओकस एपिफेनेस नामक एक शासक ने पूरा किया। वह एक विदेशी विजेता था जिसने मंदिर में पूजा करने के लिए खुद की एक तस्वीर लगाई (168 ई.पू.)। यहूदियों ने विद्रोह किया और 3 ½ वर्षों तक युद्ध लड़ा। उस दौरान, मंदिर में बलि बंद हो गई। ये घटनाएँ दानिय्येल की भविष्यवाणियों को पूरा करती प्रतीत होती हैं। हालाँकि, यीशु उन घटनाओं के बाद लंबे समय तक जीवित रहा और उसने अनुमान लगाया कि दानिय्येल की भविष्यवाणियां अभी तक पूरी नहीं हुई थीं। मत्ती 24:15 देखें।

एक वैकल्पि व्याख्या यह है कि राजकुमार मसीहा है। उन्होंने अपनी मृत्यु से मुक्ति की वाचा की पुष्टि की है। उन्हें पहले आधे सप्ताह के बाद काट दिया गया था, जो कि उनकी 3 ½ वर्ष की सेवकाई थी। सप्ताह का दूसरा भाग कलीसिया की आयु है, जो शाब्दिक 3 ½ वर्ष नहीं है। मंदिर के उजाड़ने का मतलब है कि उन्होंने बलिदानों को अनावश्यक बना दिया। वर्तमान स्थिति तब तक जारी रहेगी जबतक कि कलीसिया की उम्र के अंतत भस्म नहीं हो जाती। घृणा, क्रूस पर उसकी मृत्यु है, क्योंकि यह यहूदियों द्वारा माना जाता था।

? आप वैकल्पिक व्याख्या के साथ क्या समस्याएं देखते हैं?

वैकल्पिक व्याख्या के साथ कई समस्याएं हैं। इस व्याख्या के अनुसार, सप्ताह का पहला आधा शाब्दिक 3 ½ वर्ष है, लेकिन दूसरा आधा नहीं है, जो असंगत है। अध्या यह में यह सोचने के लिए कोई कारण नहीं देता है कि 'घृणा' वास्तव में कुछ अच्छा है जो दुष्ट लोगों को घृणा कहा जाता है। दानिय्येल 11:31 को भी देखें, जो यह कहता है किघृणा मंदिर में रखी गई चीज़ है।

• दानिय्येल 11:31

अभयारण्य प्रदूषित है, बलिदान बंद हो जाता है, और मंदिर में रखी गई कुछ वस्तु एक घृणा है जो उजाड़ बनाती है।

• दानिय्येल 12:6-7, 11

एक निश्चित समय से अंत तक एक समय, समय और आधा समय होगा। इसका मतलब 3 ½ साल है, खास कर वचन 11 की तुलना में।

उस समय से जब बलिदान समाप्त हो जाता है और समाप्ति 1290 दिन होगी, जो लगभग 3 ½ वर्ष होगी।

• प्रकाशितवाक्य 11:2

यरूशलेम में 42 महीने तक अन्य जाति रहेंगे। उस दौरान दो गवाह उपदेश देंगे।

• प्रकाशितवाक्य 13:4-5

मसीह का विरोधी आराधना की मांग करता है और 42 महीने तक जारी रहता है।

• प्रकाशितवाक्य 12:6, 14

इस्राएल का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला को 1260 दिनों के लिए संरक्षित और प्रावधानित किया जाता है, जो लगभग 3 ½ वर्ष है।

वचन 14 कहता है कि उसे एक समय, काल और आधे समय के लिए प्रावधानित किया गया है, जिसका अर्थ 3 ½ वर्ष है, विशेष रूप से वचन 6 की तुलना में दानिय्येल 12:6-7, 11 की समानता पर ध्यान दे।

इस अध्याय के अंश कुछ ऐसे प्रमाण हैं जिनका उपयोग धर्मशास्त्री यह सिखाने के लिए करते हैं कि बाइबिल एक विशिष्ट सात वर्ष की अवधि की भविष्यवाणी करती है।

सुसमाचार में लिखे गए अध्याय

तीन सुसमाचारों को "सिनॉप्टिक गोस्पेल" कहा जाता है क्योंकि वे यीशु के जीवन का वर्णनएक ही तरीके से करते है।वे समान घटनाओं और शिक्षाओंका अभिलेख करते हैं।

यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि मंदिर नष्ट हो जाएगा। उन्होंने मान लिया कि यह दुनिया के अंत में होगा। यीशु के शिष्यों ने उनसे उनकी वापसी के समय और दुनिया के अंत के बारे में पूछा।उनकी वापसी के समय और दुनिया के अंत के बारे में पूछा। उसका वर्णन मत्ती 24, मार्क 13 और ल्यूक 21 में है।

कक्षा को मत्ती 24, मार्क 13 और ल्यूक 21 पढ़ने के लिए समय लेना है। उन्हें इन अध्यायों में वर्णित अवधि के दौरान होनेवाले उन चीजों को सूचीबद्ध करना है। उन्हें घटनाओं को क्रम में सूचीबद्ध करना है । निम्नलिखित अनुच्छेद इन अध्यायों के कुछ विवरणों को सूचीबद्ध करता है।

यीशु ने युद्ध, अकाल और उत्पीड़न का वर्णन किया। झूठे नबी और झूठे मसीहा होंगे। सुसमाचार का प्रचार पूरी दुनिया में किया जाएगा। दानिय्येल द्वारा भविष्यवाणी की गई घृणा उत्पन्न होगी। अन्यजातियाँ इस्राएल पर आक्रमण करेंगे, और इस्राएल गंभीर रूप से पीड़ित होगा। उस समय पर सबसे खराब क्लेश शुरू हो जाएगा जो दुनिया कभी अनुभव करेगी। सूर्य, चंद्रमा और सितारों के साथ आकाश में संकेत मिलेंगे। तब मसीहा वापस लौटेगा, सारी दुनिया को दिखाई देगा, और फ़रिश्ते दुनिया के हर जगह से अपने लोगों को इकट्ठा करेंगे।

कुछ धर्मशास्त्री सिखाते हैं कि यरूशलेम के विनाश के समय इन मार्गों की भविष्यवाणियाँ पहले ही पूरी हो चुकी थीं। वह गंभीर पीड़ा का दौर था, और मंदिर नष्ट हो गया था। ये धर्मशास्त्री बताते हैं कि यीशु के शिष्य पूछ रहे थे कि मंदिर कब नष्ट होगा।

? क्या हमें यह सोचना चाहिए कि ये भविष्यवाणियां पहले ही पूरी हो चुकी हैं? अपनी राय का समर्थन करने के लिए अध्यायों से सबूत का उपयोग करें।

समूह चर्चा शुरू करने के बाद, उन्हें अध्याय के निम्नलिखित टिप्पणियों पर ध्यान देने में मदद करें।

हम मत्ती 24 में निम्नलिखित देख सकते हैं। यीशु ने अपने आने और दुनिया के अंत के बारे में सवाल का जवाब दिया। यीशु ने वचन 6 और 14 में 'अंत' का उल्लेख किया है। यीशु ने कहा कि वह दुनिया के इतिहास में सबसे बड़े क्लेश के बारे में बात कर रहे थे (21)। इन घटनाओं के बाद, दुनिया के सभी राष्ट्र यीशु (30) की वापसी देखेंगे। घटनाओं की श्रृंखला प्रभु के आने और स्वर्गदूतों (27, 30-31) द्वारा उनके लोगों के इकट्ठा होने के साथ समाप्त होती है।

यदि चाहे, तो समूह समान अवलोकन करने के लिए ल्यूक 21 और मार्क 13 को देख सकता है।

मसीह का विरोधी और घृणा

इस पाठ के पूर्ववर्ती खंडों में हमने सात साल के क्लेश के बारे में कुछ विवरणों का अध्ययन किया। उन विवरणों में से कुछ मूर्ति के बारे में थे जिन्हें 'घृणा कहा जाता है जो उजाड़ने का कारण बनता है।' इस खंड में हम पहले से अध्ययन किए गए अध्ययन की समीक्षा किए बिना घृणा के आगे के बाइबिल संदर्भों को देखेंगे।

दानिय्येल 11 अंतरराष्ट्रीय संघर्षों की एक श्रृंखला का वर्णन करता है। अधिकांश अध्याय में एक राजा के युद्धों का वर्णन किया गया है जो कि मसीह का विरोधी प्रतीत होता है। इस अध्याय का अधिकांश भाग एंटिओकस एपिफेन्स द्वारा पूरा किया गया था। हालाँकि, दानिय्येल 12:1-2 का कहना है कि उस समय पहले से कहीं अधिक परेशानी का समय होगा, लेकिन जो यहूदी 'पुस्तक में लिखे गए' वितरित किए जाएंगे। यह भी कहता है कि एक पुनरुत्थान होगा। जाहिरा तौर पर इस अध्याय की अंतिम पूर्ति अंतिम दिनों में होगी।

यीशु ने संकेत दिया कि दानिय्येल द्वारा भविष्यवाणी की गई घृणा अभी भी भविष्य में थी (मत्ती 24:15-16)। उन्होंने कहा कि यह कुछ ऐसा होगा जो "पवित्र स्थान पर खड़ा होगा।" इस चीज़ की नियुक्ति के बाद यरूशलेम पर आक्रमण होगा। इस्राएल के लिए दुख का एक भयानक समय उस समय शुरू होगा (लूका 21:20)।

प्रेरित पौलुस ने एक व्यक्ति का उल्लेख किया जो प्रभु के आने से पहले आएगा और परमेश्वर होने का दावा करेगा और मंदिर में आराधना की उम्मीद करेगा (2 थिस्सलुनीकियों 2:1-9)। वह ऐसे चमत्कार करेगा जो दुनिया को धोखा देगा। वह मसीह के लौटने पर नष्ट हो जाएगा।

यहां तक कि अगर यहूदियों को पहले से लगता है कि मसीह का विरोधी उनका मसीहा है, तो वे उसकी आराधना करने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने राजा और पुजारी के बीच एक सख्त अंतर की आज्ञा दी; और एकेश्वरवाद के उनके सख्त दृष्टिकोण ने उन्हें वैसे भी मसीहा की आराधना करने की अनुमति नहीं दी। उसकी आराधना करने से इनकार करने से वह उनके साथ की गई वाचा को तोड़ देता है (दानिय्येल 9: 27)।

कक्षा को प्रकाशितवाक्य 13:7-8, 13:15-17 और 14:9-11 को एक साथ देखना है।

प्रकाशितवाक्य 13 में प्राचीन जानवरों के राज्य का प्रतीक एक राक्षसी जानवर है। अध्याय तब मसीह का विरोधी को "जानवर" कहता है, क्योंकि वह इस राज्य का शासक है। इस अध्याय में और अन्य जगहों पर प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में शैतान को पशू कहा जाता है। ईसाईयों को छोड़कर पूरी दुनिया मसीह के विरोधी (13: 8) की आराधना करती है। दुनिया चमत्कारों (13:12) से धोखा खा गई है। दुनिया मसीह के विरोधी (13:12-15) की एक छवि की आराधना करती है।

इन वचनों में कहा गया है कि मसीह का विरोधी पूरी पृथ्वी पर शासक बन जाएगा और ईसाइयों को छोड़कर सभी की आराधना की जाएगी। जो उसकी आराधना करने से इंकार करेगा उसे मार दिया जाएगा। व्यवसाय उन लोगों के लिए असंभव बना दिया जाता है जो उसकी पहचान नहीं लेते हैं, जो उसकी पूजा का प्रतिनिधित्व करता है।

मसीह का विरोधी के प्रति वफादारी परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह है, और जो कोई भी निशान लेता है वह शाश्वत दंड की निंदा करता है।

"वायसराय के रूप में झमसीह का विरोधीट उनके माध्यम से, शैतान खुद को अंततः इस ग्रह के मालिक और उस पर दौड़ के रूप में खुद को स्थापित करने का आखिरी प्रयास करता है" (पुर्किसेर, *टेलर, और टेलर, गॉड, मैन और साल्वेशन में*)।

हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि मसीह का विरोधी का अधिकार निरपेक्ष है या दुनिया में हर जगह उसके कानून पूरी तरह से लागू हैं। दानिय्येल 11: 21- 45 लगातार अंतरराष्ट्रीय संघर्ष में मसीह का विरोधी का वर्णन करता है। वह विश्व शांति स्थापित करने में कभी सफल नहीं होता। इसका मतलब है कि कुछ राष्ट्र उसके पूर्ण नियंत्रण में नहीं होंगे।

एक छात्र को समूह के लिए जकर्याह 14 पढ़ना चाहिए।

जकर्याह 14 आखिरी दिनों (विशेष रूप से वचन वचन 9 और 16-17) का वर्णन करता है। सभी देशों के लोग हर साल यरूशलेम में परमेश्वर की आराधना करने के लिए आएंगे। लेकिन प्रकाशितवाक्य 14:9-11 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो जानवर की निशानी लेता है, उसे शाश्वत दंड की निंदा की जाती है। मसीह का विरोधी एक कानून बना देगा जिसमें सभी को निशान लेने और उसकी पूजा करने की आवश्यकता होगी, लेकिन जाहिर है कि वह हर व्यक्ति के लिए निशान को लागू करने में सफल नहीं होता है।

आर्मागेडन

एक छात्र को समूह के लिए प्रकाशितवाक्य 16:13-16 पढ़ना है।

क्लेश के अंत में एक महान लड़ाई होती है। दुनिया की सभी सेनाएं लड़ाई के लिए इकट्ठा होती हैं। यह 'सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दिन' पर होता है, जो "प्रभु के दिन" शब्द का रूपांतर प्रतीत होता है।

उन नेताओं के इरादों को समझना मुश्किल है जो परमेश्वर से लड़ने के लिए इकट ्ठा होंगे। क्या वे जानते हैं कि वे परमेश्वर से लड़ रहे हैं? कुछ विद्वानों ने कहा है कि शायद सेनाएं पृथ्वी के नियंत्रण के लिए एक-दूसरे से लड़ने के लिए इकट्ठा होंगी, और फिर परमेश्वर की सेना सबसे आखिरी आने वाली होगी। अगर यह सही है, तो लड़ाई की एक श्रृंखला हो सकती है, और मसीह आखिरी लड़ाई का विजेता होगा।

दानिय्येल 11:40-45 संघर्षों का वर्णन कर सकता है जो अंत के पास होते हैं। अध्याय अंतिम दिनों की घटनाओं का अनुमान लगाता है, क्योंकि घटनाओं के बाद पुनरुत्थान और शाश्वत इनाम (12:2-3) होता है।

एक छात्र को समूह के लिए प्रकाशितवाक्य 19:11-21 पढ़ना है।

यीशु की उसकी सेना के साथ वापसी का वर्णन प्रकाशितवाक्य 19:11-21 में किया गया है। वचन 19 कहता है कि मसीह का विरोधी और दुनिया की सेनाएं मसीह के खिलाफ लड़ने के लिए इकट्ठा होती हैं, जिसका अर्थ है यह आर्मागेडन की लड़ाई है।

युद्ध सेनाओं के बीच एक विशिष्ट संघर्ष नहीं होगा। मसीह अपने बोले गए शब्द (वचन 21) द्वारा अपने शत्रुओं का नाश करेगा।

आर्मगेडन की लड़ाई पृथ्वी पर परमेश्वर की शक्ति का प्रदर्शन होगी, जो इतिहास में किसी भी प्रदर्शन से परे है। सदियों से चली आ रही दुनिया में ईसाइयों का विश्वास सही साबित होगा जो उन लोगों की शक्ति से नियंत्रित है जो परमेश्वर की उपेक्षा करते हैं। वह समय आएगा जब परमेश्वर की कोई उपेक्षा नहीं करेगा।

थिस्सलुनीयन चिंता

पहले के एक पाठ में हमने 2 थिस्सलुनीकियों 1 को देखा। अब हम उस आनेवाले युग के सिद्धांत संदेश की विस्तार को देखेंगे।

थिस्सलुनीकियों को चिंता थी कि प्रभु का दिन जल्द ही होने वाला था। कुछ ने सोचा कि यह पहले ही बीत चुका होगा। उन्हें नहीं पता था कि उस घटना की अपेक्षा का उनके जीवन पर क्या असर होना चाहिए। यह मुद्दा उन लोगों के लिए बहुत प्रासंगिक है जो उम्मीद करते हैं कि अंतिम दिन जल्द ही हो सकते हैं।

समूह को 2 थिस्सलुनीकियों 2:1-17 को एक साथ देखना है।

ध्यान दें कि पहले तीन वचन आनेवाले युग के सिद्धांत के दुरुपयोग के बारे में बात करते हैं। कोई कलीसिया को भ्रमित कर रहा था। उन्हें यकीन नहीं था कि उन्हें क्या करना चाहिए। प्रेषित ने कहा कि यह गलत शिक्षा उन्हें धोखा दे रही थी।

वचन 3-9 में 'पाप का आदमी' नामक एक व्यक्ति का वर्णन किया गया है जो मंदिर में पूजा की मांग करता है और मसीह के आने पर नष्ट हो जाएगा। प्रेषित ने उनसे कहा कि उन्हें उन चीज़ों के होने से पहले प्रभु के दिन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।

निष्कर्ष 15-17 वचनो में है, इसलिए शब्द के साथ शुरू होता है। पौलुस ने उनसे कहा कि उन्होंने जो सीखा है उसे ईसाई जीवन में जारी रखें। उन्हें शब्दों में और उन के कार्यों में परमेश्वर को प्रसन्न करते रहना था।

लिखित कार्यः क्या बाइबिल एक विशिष्ट, भविष्य, सात साल की अवधि की भविष्यवाणी करती है जिसे क्लेश कहा जाता है? बाइबिल के वचनों से अपना उत्तर साबित करो।

अध्याय का अध्ययनः 2 थिस्सलुनीकियों 2 पर एक पाठ या उपदेश तैयार करें। आप पवित्रशास्त्र में अन्य स्थानों से आनेवाले युग के सिद्धांत कि सामग्री जोड़ सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप उसी मुख्य बात को अंत में बताये जो प्रेरित ने बताया था।

पाठ 12
उठा लिया जाना

कक्षा सत्र की शुरुआत में, छात्रों को कक्षा के अगुआ को एक लिखित कार्य और एक अध्याय का अध्ययन देना है।

शब्द परमानन्द उस घटना को संदर्भित करता है जब मसीह पृथ्वी से विश्वासियों को लेने के लिए लौटता है।

शास्त्र इस शब्द का उपयोग नहीं करता है, लेकिन यह घटना का वर्णन करता है।

हम इस पाठ को दो अध्यायों को देखते हुए शुरू करेंगे, जो परमानन्द का वर्णन करते हैं।

छात्रों को 1 थिस्सलुनीकियों 4:13-38 को एक साथ देखना चाहिए। कुछ छात्रों को यह बताने के लिए कहें कि अध्याय में क्या होता है।

1 थिस्सलुनीकियों 4:13-17 का कहना है कि यहोवा एक तुरही की आवाज़ के साथ लौटेगा, और उस समय जो विश्वासियों की मृत्यु हो गई है वह उठ जाएगा। प्रभु से मिलने के लिए सभी विश्वासी एक साथ हवा में उठेंगे।

? 13 वचन क्या दर्शाती है कि थिस्सलुनीकियों के बारे में चिंतित थे?

ऐसा लगता है कि थेसालोनियन विश्वासी मसीह की वापसी का अनुमान लगा रहे थे, लेकिन वे उन विश्वासियों के बारे में चिंतित थे जो पहले ही मर चुके थे। हो सकता है कि उन्होंने सोचा हो कि मसीह के वापस आने से पहले किसी की मृत्यु हो जाने पर उन्हें मसीह के राज्य में शामिल नहीं किया जाएगा। प्रेरित ने उन्हें आश्वासन दिया कि मरने वाले विश्वासियों को फिर से जीवित किया जाएगा और उन्हें शामिल किया जाएगा। इसलिए, मसीहियों ने उन विश्वासियों की आशा किए बिना शोक नहीं किया जो मर चुके हैं।

छात्रों को 1 कुरिन्थियों 15:50-53 को एक साथ देखना चाहिए। कुछ छात्रों को यह बताने के लिए कहें कि मार्ग में क्या होता है।

1 कुरिन्थियों 15:50-53 कहते हैं कि प्रभु बहुत अचानक आ जाएंगे, आखिरी तुरही की आवाज पर। उस समय मृतकों को महिमा मंडित किया जाएगा, और जीवित विश्वासियों को भी बदल दिया जाएगा।

? वचन 50 के आधार पर क्या कारण है कि विश्वासियों को एक अमर रूप में बदलना चाहिए?

यह भाग पुनरुत्थान के बारे में एक अध्याय में आता है। कुछ कोरिंथियन ईसाई यह नहीं समझते थे कि पुनरुत्थान का सिद्धांत ईसाई धर्म के लिए आवश्यक है। पूरे अध्याय में, पौलुस ने कई कारण दिए कि यह सिद्धांत महत्वपूर्ण है। इन वचनों में उन्होंने कहा कि उनके प्राकृतिक रूप में एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य की शाश्वत स्थितियों में प्रवेश नहीं कर सकता है। चाहे एक आस्तिक जीवित हो या मसीह की वापसी पर मृत हो, उसे एक अमर रूप में बदल दिया जाएगा।

"मनुष्य की अंतिम पूर्णता आत्मा और शरीर के पुनर्मिलन की मांग करती है" (थॉमस एक्विनास, *धर्मशास्त्र का संकलन*)।

? ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे ईसाई यीशु की वापसी पर खुश होंगे?

हम अपने उत्पीड़न और अन्य पीड़ा (2 थिस्सलुनीकियों 1:7) के अंत में खुशियाँ मनाएंगे।

हम उन लोगों के बारे में खुशी मनाएँगे जिन्होंने हमारे सेवकाई के माध्यम से उद्धार पाया (1थिस्सलुनीकियों 2:19)।

छात्रों को 1 जॉन 3:1-3 को एक साथ देखना है।

1 यूहन्ना 3:1-3 कहता है, क्योंकि हम पहले से ही परमेश्वर के पुत्र हैं, हम दुनिया से अलग हैं। हालाँकि, विश्वासी अभी तक भौतिक रूप में नहीं हैं कि जो उनके पास अनंत काल में होगा। मसीह की वापसी पर हम उसे उसके महिमामय रूप में देखेंगे, और हम उसके जैसा बनने के लिए बदल दिए जाएंगे।

एक व्यक्ति जो इस अपेक्षा के साथ रहता है वह आध्यात्मिक और नैतिक रूप से शुद्ध

होगा क्योंकि वह यीशु की तरह बनना चाहता है। किसी व्यक्ति के लिए ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि वह स्वर्ग में यीशु की तरह बनना चाहता है लेकिन पृथ्वी पर उसकी पवित्रता में उसके जैसा नहीं बनना चाहता।

फिलिप्पियों 3:20-21 एक और अध्याय है जो पवित्र जीवन के बीच और प्रभु की वापसी पर एक बदलाव की उम्मीद का संबंध बनाता है।

पौलुस ने प्रार्थना की कि थिसालोनियन विश्वासियों को प्रेम में स्थापित किया जाएगा ताकि वे मसीह की वापसी में आत्मा और प्राण और देह में निर्दोष हो जाएं। उनकी प्रार्थना यह नहीं थी कि उन्हें मसीह की वापसी पर पवित्र बनाया जाएगा, बल्कि यह कि उन्हें ईसाई जीवन के लिए पवित्र बनाया जाएगा और वेमसीह की वापसी परपवित्र पाए जायेंगे(1 थिस्सलुनीकियों 5:23)।

समूह के लिए विभिन्न छात्रों से मत्ती 24:30-31, मार्क 13: 26-27 और ल्यूक 21:27-28 पढ़ने के लिए कहें।

प्रभु के आने और उनके लोगों के इकट्ठा होने का वर्णन इन अध्यायों में किया जाता है। सभी धर्मशास्त्रियों का मानना है कि इन वचनों का वर्णन कम से कम दो कारणों से किया गया है: (1) उनका मानना है कि उठा लिया जाना क्लेश से पहले घटित होगा, लेकिन सुसमाचार में मसीह की वापसी को अंत में दर्शाया गया है, और (2) उनका मानना है कि उठा लिया जाना केवल विश्वासियों द्वारा देखा जाएगा, लेकिन यह अध्याय कहते हैं कि दुनिया में हर कोई मसीह की वापसी देखेगा।

इस पाठ में हम इस विवाद का अध्ययन करेंगे कि क्या क्लेश के पहले, दौरान या बाद में मसीह वापस आएगा। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इस विवाद में किसी व्यक्ति की राय यह निर्धारित नहीं करती है कि वह एक सच्चा ईसाई है या नहीं। मसीह की वापसी एक आवश्यक ईसाई सिद्धांत है, लेकिन उसकी वापसी का समय नहीं है। बाइबिल के वक्तव्यों के बारे में उनकी समझ के आधार पर एक ईसाई की एक मजबूत राय हो सकती है, लेकिन उसे उस ईसाई के साथ संगति नहीं तोड़नी चाहिए जिसकी राय अलग है।

आरंभिक कलीसियाउठा लिए जाने पर विश्वास करता है

द डिदाचे (दूसरी शताब्दी में लिखित ईसाई सिद्धांत का सारांश)

इस लेखन ने विश्वासियों को मसीह के विरोधी के शासन के दौरान अपने विश्वास से दूर ना होने की चेतावनी दी।

वहाँ "परमेश्वर के पुत्र के रूप में दुनिया के धोखेबाज दिखाई देंगे, और संकेत और चमत्कार करेंगे, और पृथ्वी उसके हाथों में दे दी जाएगी ... और बहुत से नाराज हो जाएंगे और खो जाएंगे, लेकिन वे जो उनके साथ विश्वास में हैं बच जाएंगे ... तब दुनिया स्वर्ग के बादलों पर प्रभु को देखेगी।"

द शेफर्ड ऑफ़ हेर्मस (लगभग इ. पू 150 से भक्ति सामग्री के रूप में कलीसिया में उपयोग किया गया)

लेखक ने विश्वासियों को एक महान भविष्य में उत्पीड़न की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर कलीसिया को अपना विश्वास बनाए रखने के लिए चेतावनी दी जाती है, तो परीक्षण कुछ भी नहीं होगा।

"हर कलीसिया पिता, जो विषय से संबंधित होता है, उम्मीद करता है कि कलीसिया मसीह केविरोधी के हाथों पीड़ित होगा" (जॉर्ज एल्डन लैड, *द धन्य होप*)।

जस्टिन शहीद ईसाई धर्म के रक्षक थे जो अंततः अपने गवाह के लिए मर गए। उन्होंने मसीह की वापसी के बारे में लिखा, "वह उस समय स्वर्ग से आएगा जब प्रेरितों का आदमी, जो अजीब बातें करता है सबसे उच्च के खिलाफ, धरती के हमें ईसाई खिलाफ गैरकानूनी काम करने का उपक्रम करेगा" (ट्राईफो के साथ संवाद, 110)।

2 शताब्दी में इरेनेअस एक बिशप थे । उन्होंने दानिय्येल में दस सींगों द्वारा प्रतिनि-ाधित्व किए गए दस राज्यों की बात की, जो "अपने राज्यों को जानवर को दे देंगे और कलीसिया को उड़ान में डाल देंगे। उसके बाद वे हमारे प्रभु के आने से नष्ट हो जाएंग" (विधर्म के विरुद्ध, 5-26-1)। "और इस कारण से उन लोगों के लिए क्लेश जरूरी है जो बच गए हैं ... कि उन्हें शाही भोज के लिए लगाया जा सकता है" (27-4)। वह विश्वासियों को संदर्भित करता है जो क्लेश से बचते हैं, "वे जिन्हें प्रभु शरीर में पाएंगे, स्वर्ग से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और जिन्होंने क्लेश का सामना किया है, साथ ही दुष्टों के हाथों से बच गए" (35- 1)।

टर्टुलियन ने परमेश्वर के दिन का वर्णनसंकेतों और चमत्कारों, पृथ्वी के विनाश और राष्ट्रों के बीच युद्ध द्वारा पहचाना गया । उन्होंने तब विश्वासियों को उद्धृत किया जो

विश्वासियों को बताता है "इसलिए देखें और हमेशा प्रार्थना करें कि आपको इन सभी चीजों से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य माना जाए," और फिर कहा कि यह उद्धार उन सभी चीजों के होने के बाद होगा।

लैक्टेंटियस तीसरी शताब्दी में एक लैटिन कलीसिया के नेता थे। मसीह के विरोधी के शासन का वर्णन करते हुए, उन्होंने भविष्यवाणी की कि दो तिहाई विश्वासियों की मृत्यु उस दौरान शहीद के रूप में होगी। परमेश्वर उन्हें बचाने और दुष्टों को नष्ट करने के लिए 'महान राजा' भेजेंगे (दिव्य संस्थान, 7)।

3 शताब्दी में हिप्पोलिटस रोम का बिशप था। मसीह के विरोधी के शासन के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, "हमें विश्वास में रखने के लिए भय में रहना चाहिए जो हमें धन्य भविष्यद्वक्ताओं द्वारा बताया गया है, ताकि जब ये चीजें पास हो जाएं तो हम उनके लिए तैयार हो सकें, और धोखा न खाएं।" उन्होंने कहा कि निर्जनता के उन्मूलन के बाद, "क्या रहता है लेकिन हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह का स्वर्ग से आना, जिनके लिए हमने देखा और आशा की है... प्रभु कहता है, और जब ये चीजें पास आने लगें, तो देखो, और अपने सिर को ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारा उद्धार निकट आता है।" उनका मानना था कि क्लेश के अंत में यीशु का आना ही आने वाला है। विश्वासियों के लिए इंतजार कर रहे हैं।

पूर्व क्लेश उठा लिए जाने का सिद्धांत

एक पूर्व-क्लेश उठा लिए जाने का सिद्धांत पहली बार 1827 में आयरलैंड में प्लायमाउथ ब्रेथ्रेन नामक एक समूह के पादरी जॉन डर्बी द्वारा पढ़ाया गया था।

एक पूर्व-क्लेश उठा लिए जाने के सिद्धांत के अनुसार, उठा लिए जानेक्लेश से पहले होगा, और विश्वासि इस अवधि के दौरान पृथ्वी पर नहीं होगा। उठा लिया जाना अचानक और गुप्त होगा, केवल ईसाइयों द्वारा देखा जाएगा। दुनिया को केवल इतना पता होगा कि ईसाई अचानक चले गए हैं।

यीशु एक विजय प्राप्त करने वाले राजा के रूप में क्लेश के अंत में

"जबकि परंपरा अधिकार प्रदान नहीं करती है, फिर भी यह मान लेना मुश्किल होगा कि ईश्वर ने अपने लोगों को उन्नीस वी शताब्दि के लिए एक आवश्यक सत्य की अनदेखी में छोड़ दिया था" (जॉर्ज एल्डन लैड, द *ब्लेस्डहोपमें*)।

वापस आ जाएगा, विश्व में निर्णय लाएगा। यह आनापूरी दुनिया को दिखाई देगा। इस आने को कहा जाता है "प्रभु का दिन।"

क्लेश अवधि के दौरान, परमेश्वर दुनिया को दंड देगा और उस राष्ट्र को पश्चाताप में लाने के लिए इस्राएल से निपटेगा। इस सिद्धांत को मानने वाले कुछ लोगों का मानना है कि पवित्र आत्मा इस समय के दौरान पृथ्वी पर सक्रिय नहीं होगा, और पापी के लिए पश्चाताप करना और परिवर्तित होना असंभव होगा।

नीचे हम उन कारणों पर विचार करेंगे जो लोग एक पूर्व क्लेश उठा लिए जानेके सिद्धांत को मानते हैं। सभी लोग जो उस सिद्धांत को मानते हैं,इन कारणों का उपयोग नहीं करेंगे। प्रत्येक कारण के बाद, हम इस बात पर विचार करेंगे कि लोग कैसे प्रतिक्रिया देंगे जो मान्य होने का कारण नहीं मानते हैं।

- # 1: दुष्टों को दंड देने से पहले परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को हटाते हैं। उदाहरण के लिए, नूह को बाढ़ से पहले हटा दिया गया था, और लूत को सदोम के विनाश से पहले हटा दिया गया था।

  क्रिया: नूह और लूत को दुख की अवधि से हटाया नहीं गया था, लेकिन एक समय से जब बाकी सभी को नष्ट कर दिया जाएगा। नूह को पृथ्वी से निकाला नहीं गया था बल्कि पृथ्वी पर संरक्षित किया गया था।

- # 2: परमेश्वर नहीं चाहता कि विश्वासी उसके क्रोध को सहें (1थिस्सलुनीकियों 5:9)।

  प्रतिक्रिया: क्लेश की कई स्थितियाँ मानव निर्मित हैं न कि सीधे परमेश्वर का प्रकोप। सभी युगों में, ईसाईयों ने सांसारिक परिस्थितियों का सामना किया है। क्लेश की समाप्ति के निकट की घटनाएं विशेष रूप से परमेश्वर का प्रकोप हैं (प्रकाशितवाक्य 15:1, 7)। परमेश्वर पृथ्वी पर अपने लोगों की रक्षा कर सकते थे या उनके क्रोध के पृथ्वी पर डालने से पहले अवधि के अंत तक उन्हें हटा सकते थे।

- # 3: प्रकाशितवाक्य 4: 1 में एक दरवाजा खोला गया है और जॉन को स्वर्ग में ले जाया गया है। यह क्लेश से पहले हो रहे उत्साह का प्रतीक है।

प्रतिक्रिया: यह लेखक को अपने लेखन में एक प्रतीक बना रहा है। यूहन्ना पूरी किताब में कई बार खुद का जिक्र करते हैं और हर बार कलीसिया का प्रतीक नहीं बन सकतेथे।

- # 4: कलीसिया यह शब्द अधिकांश प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में पाया नहीं जाता है। इसका मतलब है कि कलीसिया उन घटनाओं के दौरान मौजूद नहीं है।

  प्रतिक्रिया: कलीसिया शब्द भी उठा लिए जाने (1 थिस्सलुनीकियों 4:15-17, 1 कुरिन्थियों 15:51-52) के बारे में अध्यायोंमें पाया नहीं जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि कलीसिया वहाँ होगा। प्रकाशितवाक्य की पुस्तक (प्रकाशितवाक्य 13 :14) में कई बार विश्वासियों का उल्लेख किया गया है।

- # 5: प्रकाशितवाक्य 4:4 में, चौबीस प्राचीन सिंहासन के सामने हैं। वे कलीसिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, यह दिखाते हैं कि कलीसिया क्लेश से पहले स्वर्ग में है।

  प्रतिक्रिया: भले ही वे कलीसिया का प्रतीक या प्रतिनिधित्व करते हों, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि कलीसिया वहीं हो। यूहन्ना ने कलीसिया को प्रकाशितवाक्य 7: 9-14 में एक महान भीड़ के रूप में देखा।

- # 6: 2 थिस्सलुनीकियों 2:6-8 में, हम पढ़ते हैं कि मसीह के विरोधी के सामने पवित्र आत्मा को हटा दिया जाना चाहिए। यदि पवित्र आत्मा दुनिया से चला गया है, तो कलीसिया को भी चले जाना चाहिए।

  यह सोचना उचित नहीं है कि पवित्र आत्मा को कुछ होने देने के लिए दुनिया को छोड़ देना चाहिए। परमेश्वर अक्सर कुछ करने की अनुमति देता है। परमेश्वर हमेशा हर जगह मौजूद हैं। यदि क्लेश के दौरान पवित्र आत्मा मौजूद नहीं थी, इस्राएल को परिवर्तित नहीं किया जा सकता था।

- # 7: यीशु ने फिलाडेल्फिया में विश्वासियों से वादा किया कि वे पूरी दुनिया में आने वाले प्रलोभन के समय से सुरक्षित रहेंगे। इसलिए, वफादार विश्वासी सात साल के क्लेश काल से नहीं गुज़रेंगे।

  प्रतिक्रिया: इतिहास के कई काल के आस्थावान कालीसियों को नुकसान उठाना पड़ा है। जिस यूनानी शब्द का अनुवाद संरक्षित है वह पवित्रशास्त्र में कहीं और पाया जाता है। यूहन्ना 17:15 में यीशु ने प्रार्थना की कि विश्वासी दुनिया में रहते हुए बुराई से बचेंगे। गलतियों 1:4 में कहा गया है कि हम इस बुरी समय से

सुरक्षित हैं, हालाँकि हम अभी भी इसमें जी रहे हैं। जाहिर है, परमेश्वर की रक्षा पाने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह दुनिया से हटाए जाए।

? लूका 21:36 में एकसा कारण और प्रतिक्रिया को कैसे देखा जा सकता है?

ल्यूक 21 में क्लेश की घटनाओं को सूचीबद्ध करने के बाद, यीशु ने विश्वासियों को बताया कि ये ऐसे संकेत थे जो वे देखेंगे (v. 28, 31)। जाहिर तौर पर विश्वासी इन चीजों को देखने के लिए पृथ्वी पर होंगे।

- # 8: मैथ्यू 24:22 वादा करता है कि चुनाव के लिए समय कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर के लोगों को जल्दी निकाल लिया जाएगा।

  प्रतिक्रियाः अध्याय का कहना है कि पृथ्वी पर होनेवाली स्थितियों के कारण, कोई भी जीवित नहीं होता अगर परमेश्वर इसे समाप्त नहीं करते। वह अपने लोगों की खातिर इसे खत्म कर देगा, जो आवश्यक नहीं होताअगर पृथ्वी पर अभी भी नहीं होते।

- # 9: यीशु ने कहा कि हम उसकी वापसी का समय नहीं जान सकते। यह सच नहीं होगा अगर हम जानेंगे कि क्लेश शुरू होने के सात साल बाद वह आएगा।

  प्रतिक्रियाः हम अभी भी नहीं जानते कि कब क्लेश शुरू हो जाएगा। क्लेश के दौरान भी, हम शायद नहीं जानते कि यह कब शुरू हुआ। इसलिए, हम ठीक से भविष्यवाणी नहीं कर पाएंगे कि यीशु कब वापस आएगा। हालाँकि, यीशु ने कहा कि हम पहचान सकेंगे, जब उसकी वापसी पृथ्वी पर घटनाओं के कारण निकट होगी (लूका 21:31)।

- # 10: वितरणवाद का मानना है कि इस्राएल और कलीसिया हैं कि उद्धार की विभिन्न योजनाओं के साथ,परमेश्वर की योजना में पूरी तरह से अलग हो गए।

  इसलिए, परमेश्वर को इस्राएल के साथ व्यवहार करते समय कलीसिया को पृथ्वी से हटा देना चाहिए।

  प्रतिक्रियाः विश्वास या कृपा के माध्यम से, यहूदी या अन्य जाति (रोमियों 3:22, 29-30) के लिए बचाया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि कलीसिया पृथ्वी से चला जाए, जब कि परमेश्वर इस्राएल के साथ व्यवहार करता है।

- यीशु ने हमें किसी भी समय उनके लौट ने के लिए देखने और तैयार रहने के लिए कहा। आसन्नता का सिद्धांत यह है कि ऐसा कोई भी घटना नहीं है जो हमें मसीह की वापसी की उम्मीद करने से पहले होनी चाहिए।

  प्रतिक्रियाः यीशु ने चेलों से कहा कि यरूशलेम नष्ट हो जाएगा (ल्यूक 13:35), पतरस बूढ़ा हो जाएगा और मर जाएगा (जॉन 21:18-23), और सुसमाचार का प्रचार पूरे विश्व में होगा (मत्ती 24:14)। इसलिए, उन्होंने उन चीजों के होने से पहले उसके वापस आने की उम्मीद नहीं की।

  सुसमाचार के अध्याय का उद्देश्य (मत्ती 24 , ल्यूक 21 और मार्क 13) यह है कि कलीसिया अंतिम दिनों को पहचानने में सक्षम हो।

  पौलुस ने थेसालोनियन कलीसिया से कहा कि प्रभु के लौटने से पहले कई घटनाएं होनी चाहिए (2 थिस्सलुनीकियों 2:1-4)।

हमें क्यों कहा जाता है कि देखो और तैयार रहो?

नया नियम यह देखने के लिए हमेशा ग्रीक शब्दों का उपयोग करता है कि ग्रीक शब्द जिसका अर्थ है कि किसी विशिष्ट चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय विनम्रता, सतर्कता और सतर्कता का उपयोग करें, । हमें मसीह के आने के लिए देखने की आज्ञा नहीं है, लेकिन उसके आने में देरी होने पर आध्यात्मिक रूप से सतर्क रहना है ।

यहां ऐसे समय के कुछ शास्त्रों के उदाहरण दिए गए हैं, जब लोग पहरे पर थे। मत्ती 14:25, 27:65, 28:11, मार्क 6 :48 और ल्यूक 12:38 में आधिकारिक रखवाली का उल्लेख किया गया है। मत्ती 26 :38 में शिष्यों को विशेष रूप से कुछ देखने के लिए नहीं कहा गया था, लेकिन जागते रहने और सतर्क रहने के लिए। लूका 2:8 में, चरवाहे उनके झुंड पर निगरानी रख रहे थे। प्रेरितों के काम 20:31 में, पौलुस ने कलीसिया को यह देखने की चेतावनी दी क्योंकि उसके जाने के बाद धोखेबाज आएंगे। इब्रानियों 13:17 कहता है कि पादरी अपनी देखभाल के तहत आत्माओं के लिए देखते हैं। प्रकाशितवाक्य 3:2-3 में, देखने में उनकी विफलता आध्यात्मिक चीज़ों को मरने

की अनुमति दे रही थी। कई शास्त्रों में, विश्वासियों को देखने के लिए कहा जाता है, लेकिन विशेष रूप से कुछ देखने के लिए नहीं कहा जाता है (1 कुरिन्थियों 16:13, 1 पतरस 4:7, और कुलुस्सियों 4:2)। इन सभी उदाहरणों में, वे एक भविष्य के कार्यक्रम के लिए नहीं बल्कि एक वर्तमान खतरे से बचाव के लिए देख रहे थे।

इसलिए हम सतर्क रहने वाले हैं क्योंकि हम प्रभु के आने की उम्मीद करते हैं? उनका आना उन लोगों के लिए अप्रत्याशित होगा जो देरी के दौरान इस दुनिया के लिए उन्मुख हो जाते हैं (मत्ती 24:42-51 और ल्यूक 21:36)। यदि कोई व्यक्ति प्रहरी के बजाय आध्यात्मिक रूप से सो रहा है, तो प्रभु का दिन अप्रत्याशित रूप से आएगा (1 थिस्सलुनीकियों 5:6)। नौकर स्वामी की वापसी के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि वे अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में विफल रहे (मत्ती 25:13 और मार्क 13:33-37)।

हम क्या देखने वाले हैं? हम आकाश की ओर नहीं देख रहे हैं कि उसके आने का इंतजार किया जाए। हम आध्यात्मिक रूप से खुद की रखवाली कर रहे हैं ताकि जब वह वापस आए तो हम उसका सामना करने के लिए तैयार रहें।

2 पतरस 3:10-14 में, प्रेषित विश्वासियों को बताता है कि प्रभु के आने वाले दिन के कारण उन्हें आध्यात्मिक रूप से सतर्क होना चाहिए, भले ही वह उन विवरणों का वर्णन करता है जो क्लेश के अंत में होने चाहिए। विश्वासियों का मानना है कि प्रभु का दिन तुरंत नहीं आ रहा है, लेकिन उन्हें अब पवित्र जीवन जीना चाहिए क्योंकि वे जानते हैं कि वह आने वाला है।

एक मध्य क्लेश उठा लिए जाने का सिद्धांत

एक मध्य-क्लेश उठा लिए जाने के सिद्धांत के अनुसार, यीशु सात साल के क्लेश अवधि के बीच में, इस्राएलि विश्वासियों सहित विश्वासियों के लिए लौटेंगे।

शास्त्र कहता है कि विश्वासियों को परमेश्वर के क्रोध (1 थिस्सलुनीकियों 5:9) का नुकसान नहीं होगा। परमेश्वर का क्रोध पृथ्वी पर विशेष रूप से क्लेश काल के दूसरे भाग में आता है (प्रकाशितवाक्य 15:1, 7, 16:1)। परमेश्वर के क्रोध आने से पहले पृथ्वी से विश्वासियों को लिया जाएगा। प्रकाशितवाक्य 14:14-19 में विश्वासियों की फसल और फिर पापियों की फसल का वर्णन है। प्रकाशितवाक्य 15:2 में दिखाया गया है कि स्वर्ग में क्लेश से मसीहियों को पृथ्वी पर परमेश्वर का क्रोध आने से

पहले दिखाया गया था। विश्वासियों के प्रकोप के समय से पहले पृथ्वी पर परमेश्वर मौजूद हैं, लेकिन क्रोध के दौरान नहीं। क्रोध के समय पापी पश्चाताप नहीं करते (प्रकाशितवाक्य 16:9, 11, 21)।

मध्य-क्लेश सिद्धांत के अनुसार, प्रकाशितवाक्य 11:3-12 में दो गवाह कलीसिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे क्लेश की पहली छमाही के दौरान गवाह हैं, फिर स्वर्ग में ले जाया जाता है।

मध्य-क्लेश सिद्धांत सिखाता है कि प्रकाशितवाक्य 12 में महिला जो विश्वास करती है कि इस्राएल का कलीसिया के रूप में एक ही समय में उठा लिए लिए जायेंगे

प्रेषित पौलुस ने समझाया कि विश्वासी मसीह के विरोधी को पूजा की मांग करते हुए देखेंगे। यह क्लेश के लगभग मध्य में होगा। मध्य-क्लेश सिद्धांत के अनुसार, मसीह के विरोधीके सामने आने के तुरंत बाद ईसाइयों को हटा दिया जाएगा।

शुरुआती कलीसिया के इतिहास में मध्य-क्लेश शिक्षण के समर्थक नहीं हैं। केवल आधुनिक समय में लोगों ने इन विचारों को विकसित किया है। मध्य-क्लेश के विचारों को अस्वीकार करने वाले लोगों का कहना है कि अगर वे सच होते तो कलीसिया में ऐसे लोग होने चाहिए थे जो उन्हें बहुत पहले मानते थे।

सुसमाचार के अध्याय (मत्ती 24, ल्यूक 21, और मार्क 13) घटनाओं की एक लंबी श्रृंखला दिखाते हैं जिसमें परमेश्वर के बीच में आने का कोई उल्लेख नहीं है। वर्णित मसीह की एकमात्र वापसी अंत के पास है, और ईसाइयों से कहा जाता है कि वे इसकी उम्मीद करें।

क्लेश के बाद का सिद्धांत

क्लेश के बाद के उठा लिए जाने के सिद्धांत के अनुसार, यीशु क्लेश के अंत में विश्वासियों के लिए आएंगे। यीशु के आने तक, पृथ्वी पर विश्वासियों को अत्याचार सहना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर के प्रकोप से बचाया जाएगा।

नीचे क्लेश के बाद उठा लिए जाने में विश्वास के कारण हैं।

I. बाइबिल मसीह की केवल एक वापसी का वर्णन करती है।

पूर्व-क्लेश या मध्य-क्लेश उठा लिए जाने में विश्वास करने वालों का मानना है कि यीशु दो बार वापस आते हैं। वे उसके दो घटनाओं में आने के बाइबिल विवरण को विभाजित करने का प्रयास करते हैं। जो लोग क्लेशके बाद उठा लिए जानेमें विश्वास करते हैं, उनका मानना है कि मसीह की वापसी के सभी विवरण एक ही घटना का वर्णन करते हैं।

सुसमाचार का अध्याय (मैथ्यू 24, ल्यूक 21, और मार्क 13) क्लेश में घटनाओं की सबसे गहन श्रृंखला देता है। केवल प्रभु के आने का उल्लेख है। यह अंत में है, और विश्वासियों से कहा गया है कि वे तब इसकी उम्मीद करें।

नए नियम में तीन ग्रीक शब्दों का उपयोग मसीह के आने का उल्लेख करने के लिए किया जाता है। ***परोसिया*** का अर्थ है आना। ***एपोकैलिप्सिस*** का अर्थ है प्रकाशितवाक्य। ***एपिफेनी*** का अर्थ है प्रकट होना।

नीचे पवित्रशास्त्र के अध्याय की एक सूची दी गई है जहाँ ये शब्द प्रभु के आने का वर्णन करते हैं।

परोसिया

1थिस्सलुनीकियों 3:13 वह संतों के साथ लौटता है।

1थिस्सलुनीकियों 4:15-17 वह विश्वासियों के लिए लौटता है, जीवित और मृत।

2 थिस्सलुनीकियों 2:8: जब वह लौटता है तो वह मसीह के विरोधी को नष्ट कर देता है। इस वचन में भी एपिफेनी शब्द का उपयोग हुआ है। थेस्सलोनिका के लोग चिंतित थे कि वे प्रभु के आने से चूक गए थे। पौलुस ने उन्हें आश्वासन दिया कि प्रभु का आना तब तक नहीं होगा जब तक कि मसीह के विरोधी का खुलासा नहीं हो जाता।

मत्ती 24:27: क्लेश अवधि के अंत में, वह दुनिया भर से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करने के लिए अचानक बिजली के रूप में लौटता है। उसे पूरी दुनिया देखती है।

एपोकैलिप्सिस

1 कुरिन्थियों 1:7 विश्वासियों को इसका इंतजार है।

2 थिस्सलुनीकियों 1:6-7: विश्वासियों को आराम मिलता है और मसीह के आने पर दुष्टों का नाश होता है।

1 पतरस 1:13: जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक धीरज धरते हैं।

1 पतरस 4:13: हमारा दुख तब खत्म होगा।

एपिफेनी

1 तीमुथियुस 6:14: विश्वासियों को अपनी आज्ञाएँ तब तक निभानी हैं जब तक वह प्रकट न हो।

2 तीमुथियुस 4:8: धर्मी लोगों को मुकुट दिया जाएगा, जो मसीह की उपस्थिति से प्यार करते हैं।

2 थिस्सलुनीकियों 2:8: उस समय मसीह का विरोधी नष्ट हो जाएगा।

तीतुस 2:13-14: विश्वासी की धन्य आशा मसीह का आगमन है।

अगर इन सभी विवरणों को एक साथ रखा जाए तो वे एक घटना का वर्णन करते हैं। ईसाई इस घटना की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाहिर तौर पर ईसाईयों को यह उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि प्रभु के न्याय करने से कई साल पहले ऐसा हो जाता है और वह मसीह के विरोधी को नष्ट कर देता है।

II. अध्याय जो घटनाओं का एक क्रम देते हैं प्रभु यीशु के आगमन को अंत में दिखाते हैं।

कुछ उठा लिए जाने विवरण घटनाओं का कोई क्रम प्रदान नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए, 1 थिस्सलुनीकियों 4:15-17 में मसीह के लौटने से पहले या बाद में क्या होता है और विश्वासियों के पुनरुत्थान के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। इसलिए, यह अध्यायउठा लिए जानेके समय के बारे में बयान नहीं करता है।

कालानुक्रम प्रदान किए बिना उठा लिए जाने का वर्णन करने वाला एक और अध्याय 1 कुरिन्थियों 15:52 है। उस वचन में कालानुक्रम का एकमात्र मंशा यह है कि मसीह की वापसी "अंतिम तुरही" पर है।

प्रकाशितवाक्य 1:7 में, प्रेरित ने पीड़ित विश्वासियों को आशादेने के लिए लिखा था, और केवल उस प्रभु के आने का उल्लेख किया था जो दुनिया को दिखाई देता है और न्याय लाता है, जैसे कि वह घटना है जिसका उन्हें अनुमान होना चाहिए।

सुसमाचार का अध्याय (मत्ती 24, ल्यूक 21और मार्क 13) घटनाओं की एक लंबी श्रृंखला देते हैं और अंत में आने का वर्णन करते हैं।

यीशु ने कहा कि वह "आखिरी दिन" पर विश्वासियों को फिर से जीवित करेगा (यूहन्ना 6:39, 40, 44, 54)।

2 थिस्सलुनीकियों 2 में, मसीह के विरोधी को प्रभु के आने पर नष्ट कर दिया जाता है, जो आवश्यक रूप से क्लेश के अंत में होगा।

पवित्रशास्त्र में प्रत्येक अध्याय जो क्लेश की घटनाओं का एक कालानुक्रम प्रदान करता है, प्रभु के अंत में आता है और किसी अन्य के आने का उल्लेख नहीं करता है।

III. क्लेश के बाइबिल विवरण का मतलब है कि विश्वासियों मौजूद हैं।

सुसमाचार के अध्याय विश्वासियों से बात की जाती है जैसे कि वे उस अवधि में होंगे (मत्ती 24:4, 6, 9, 15, 33)। यीशु ने कहा कि जो लोग अंत तक सहत हैं, उन्हें बचाया जाएगा (24:13)। हर राष्ट्र में सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा (24:14)।

पौलुस ने कहा कि विश्वासियों को यकीन हो सकता है कि प्रभु का दिन तब तक नहीं आएगा जब तक कि उन्होंने मसीह का विरोधी का खुलासा नहीं किया है। भविष्यवाणियों की पूर्ति के द्वारा वे उसे पहचान लेंगे।

क्लेश अवधि का वर्णन करते हुए, पतरस ने कहा, 'जो कोई भी प्रभु के नाम से पुकारेगा उसे बचाया जाएगा'(प्रेरितों के काम 2: 19-21)।

प्रकाशितवाक्य 6:9-11 उन लोगों को संदर्भित करता है जो अपने विश्वास के लिए मर चुके हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि अधिक शहीद होंगे। प्रकाशितवाक्य 7:9 और 14 में एक ऐसी भीड़ का वर्णन किया गया है, जिसे गिना नहींजा सकता है,सभी राष्ट्रो से बचाये हुए, जो महान क्लेश से स्वर्ग में आए हैं। प्रकाशितवाक्य 12:17 में अजगर पूरी तरह से इस्राएल को नष्ट करने में विफल होने के बाद विश्वासियों को सताता है। प्रकाशितवाक्य 13:7-8 में अजगर संतों के साथ युद्ध करता है और हर कोई उसे पूजता है, सिवाय उनके जो जीवन की किताब में लिखे गए हैं। प्रकाशितवाक्य 14:13 का कहना है कि मसीह के विरोधी के सत्ता में आने के बाद कई लोगोंको अपने विश्वास के लिए मरना होगा।

जो लोग एक मध्य-क्लेश या पूर्व-क्लेश उठा लिए जाने में विश्वास करते हैं उनके पास उत्तर देने के लिए कुछ कठिन प्रश्न हैं। क्या विश्वासियों के बच्चे अपने माता-पिता के साथ रूठ जाएंगे या क्लेश में छोड़ दिए जाएंगे? क्या अविश्वासियों के बच्चों को छोड़ दिया जाएगा या छोड़ दिया जाएगा? क्लेश अवधि के दौरान पैदा होने वाले बच्चों के बारे में क्या?

IV. पूर्व क्लेश सिद्धांत प्राचीन कलीसिया की मान्यता नहीं थी।

क्लेशके पूर्व सिद्धांत को पहली बार 1827 में पढ़ाया गया था। मध्य-क्लेश कष्ट सिद्धांत बाद में आया। ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने कई सदियों तक अपने लोगों के लिए महत्वपूर्ण सच्चाई को प्रकट नहीं किया है।

यदि पिछली शताब्दियों में विश्वासियों ने उत्पीड़न के अपने दुख को रोकने के लिए एक उठा लिए जाने की उम्मीद की, तो वे सभी गलत थे, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ था। मसीही आशा है कि जब तक प्रभु का उद्धार नहीं हो जाता, तब तक दुख के जीवन के माध्यम से विश्वास बनाए रखें।

पूर्व क्लेश उठाया जाना में विश्वास करने वालों का मानना है कि बाइबिल मसीहियों को किसी भी क्षण मसीह के आने की उम्मीद करना सिखाती है। हालाँकि, अंतिम दिनों की घटनाओं का वर्णन करते हुए, बाइबिल ने इस्राएल को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में वर्णित किया है, जिसे मसीह के विरोधी द्वारा जीत लिया गया है। लेकिन सदियों तक इस्राएल एक राष्ट्र के रूप में 1948 में बहाल होने तक मौजूद नहीं था। उस समय के दौरान, ईसाइयों को यीशु से किसी भी समय लौटने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी।

प्रारंभिक कलीसिया के लेखकों ने समझा कि क्लेश अवधि उन स्थितियों का गहनता होगी जो वे पहले से ही पीड़ित थे। "हर कलीसिया के पिता जो इस विषय से निपट ते हैं, उम्मीद करते हैं कि कलीसिया को मसीह के विरोधी के हाथों नुकसान उठाना पड़ेगा।"[31] उन्होंने विश्वासियों को आध्यात्मिक रूप से सावधान और धैर्य रखने के लिए सिखाया, बहुत कुछ बाइबिल के लेखकों की तरह। उन्होंने इस बात पर जोर

[31]लड्ड, द ब्लॉन्ड होप, 31

दिया कि एक व्यक्ति प्रभु की वापसी के लिए तैयार नहीं होगा यदि वह दुनिया की चीजों से उत्पीड़न या विचलित हो गया।

लेखन कार्यः इस पाठ में एक बहुत ही विवादास्पद विषय शामिल है। अंतिम दिनों की अन्य घटनाओं के संबंध में मसीह की वापसी के समय के बारे में लिखें। अपनी स्थिति के कारणों को बताएं और अन्य पदों के लिए दिए गए कारणों पर प्रतिक्रिया दें।

पाठ 13
पीड़ित का मुद्दा

कक्षा सत्र की शुरुआत में, छात्रों को कक्षा के अध्याय को एक लिखित कार्य देना चाहिए।

परिचय

यदि ईश्वर अच्छा और सर्व-शक्तिशाली है, तो लोग क्यों पीड़ित होते हैं? यदि परमेश्वर न्यायी और सर्व-शक्तिशाली है, तो वह यह क्यों नहीं सुनिश्चित करता है कि लोगों को हमेशा वही मिले जो उनके योग्य हो?

कई नास्तिक कहते हैं कि वे दुनिया में पीड़ित होने के कारण परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। वे अक्सर परमेश्वर के खिलाफ क्रोध का रवैया रखते हैं, हालांकि वे कहते हैं कि उन्हें विश्वास नहीं है कि वह मौजूद है। वे परमेश्वर के अस्तित्व को नकारना चुनते हैं क्योंकि वे उसे स्वीकार नहीं करते हैं।

एक ईसाई परमेश्वर में विश्वास करना चुनता है क्योंकि वह परमेश्वर के सभी कार्यों को समझे बिना उस पर भरोसा करता है। ईसाई का ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध है जो उसके विश्वास को विकसित करता है। हालाँकि, उस विश्वास को दुख की घड़ी में परखा जाता है। एक ईसाई के लिए "क्यों?" यह सवाल से जूझना आम है।

कलीसिया को उन लोगों के लिए पीड़ित होने के ईसाई दृष्टिकोण को स्पष्ट करना चाहिए जो परमेश्वर पर क्रोधित हैं। कलीसिया को स्पष्टीकरण देना होगा जिन्हे दिलासा देते हैं जो दुख के समय में ईश्वर में विश्वास रखना चाहते हैं।

एक धर्मशास्त्रीय शब्द: ईश्वर में विश्वास का समर्थन करने वाले दुख की व्याख्या जिसे "थिओडीसी" कहा जाता है।

? दुख का मुद्दा क्या है?

? थिओडीसी क्या है?

इस मुद्दे पर गैर-ईसाई प्रतिक्रियाएं

जो परमेश्वरअच्छा और सर्वशक्तिशाली है, वह दुःख को कैसे अनुमति देता है? इस समस्या पर एक गैर-ईसाई प्रतिक्रिया यहहै कि या तो इस बात से इनकार करना कि ईश्वर पूरी तरह से अच्छा है या इस बात से इनकार करनाकि वह सर्व-शक्तिशाली है।

बहुत से लोग जो इस बात से इनकार करते हैं कि परमेश्वर अच्छे हैं, उनके अस्तित्व को भी नकार देते हैं और नास्तिक बन जाते हैं। वे संसार की स्थिति के कारण परमेश्वर में विश्वास करने से इनकार करते हैं।

कुछ तत्त्वज्ञानएक ऐसेईश्वर में विश्वास करते हैं जिसका चरित्र अच्छे और बुरे के साथ मिश्रित है। उनका मानना है कि वह अच्छाई या बुराई करने में सक्षम है। कुछ लोग जिनके पास यह विश्वास है वे ईसाई होने का दावा करते हैं, लेकिन यह ईसाई विश्वास नहीं है।[32]

कुछ लोग की पूर्ण शक्ति को नकार कर बुराई की समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं। उनका मानना है किपरमेश्वर दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें सीमित सफलता मिली है क्योंकि उनकी शक्ति सीमित है। कुछ का मानना है कि परमेश्वर विकसित हो रहा है। यह विचार किपरमेश्वर परिपूर्ण नहीं है, लेकिन विकसित हो रहा है, "प्रक्रिया धर्मशास्त्र" कहलाता है। यह विचार बाइबिल मेंनहीं है।[33]

जैसा कि हमने प्रकाशितवाक्य की किताब के अपने अध्ययन में देखा, परमेश्वर पवित्र और सर्व-शक्तिशाली है। वह अपने पूर्ण राज्य को लाने के लिए संघर्ष नहीं कर रहा है। वह अपने सिंहासन से आदेश देता है, और कुछ भी उसकी इच्छा को पूरा होने से नहीं रोक सकता है।

एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो या तो परमेश्वर की अच्छाई या शक्ति को नकारता है, दुख को समझाना आसान है। पीड़ित व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए एक मुश्किल मुद्दा है

---

[32] 1यूहन्ना 1:5, यशायाह 6:1-5, भजन 119:137

[33] मलाकी 3:6, याकूब 1:17

जिस पर ईसाई विश्वास है। या तो अच्छाई या परमेश्वर की शक्ति को नकारना एक ईसाई के लिए कोई विकल्प नहीं है।

? कौन से ऐसे गलत तरीके हैं जिससे लोग दुख के मुद्दे को हल करने की कोशिश करते हैं?

एक मुश्किल जवाब

हमें यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हमारे दुख की व्याख्या विश्वास के लिए चुनौती को हटा देगी।

? एक अविश्वासी के लिए दुख की व्याख्या को स्वीकार करना क्यों मुश्किल है?

एक अविश्वसनीय व्यक्तिको जीवन को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखने की संभावना नहीं है। एक अविश्वासी व्यक्ति यह सोच सकता है कि अगर वह सही रहता है तो उसे अच्छे जीवन का आश्वासन दिया जाना चाहिए। वह अनन्त काल पर बहुत कम मूल्य और सांसारिक जीवन पर बहुत अधिक मूल्य रखता है। वह आध्यात्मिक चीज़ों पर बहुत कम और भौतिक चीज़ों पर बहुत अधिक मूल्य रखता है। इसलिए, उसे शाश्वत और आध्यात्मिक के खातिर दुख को स्वीकार करना मुश्किल लगता है।

एक विश्वासी यह कल्पना करने में सक्षम नहीं हो सकता है कि उसके दुखों के अच्छे परिणाम कैसे हो सकते हैं, भले ही बाइबिल वादा करती है किजो कुछ भी होगा परमेश्वर उसमे भलाई को उत्पन्न करेगा[34]। वह दूसरों के दुखों के लिए दुःखी हो सकता है और आश्चर्य कर सकता है कि परमेश्वर क्यों हस्तक्षेप नहीं करते हैं। कोई स्पष्टीकरण नहीं है जो हमें दुख के हर मामले के साथ सुखद महसूस कर सके। विश्वासी को परमेश्वर के प्रेम और न्याय में विश्वास है बिना यह समझे कि परमेश्वर ने दुख के एक विशेष मामले को क्यों नहीं रोका।

हमें वादा किया जाता है कि जो मसीह के साथ पीड़ित हैं, उनके साथ शासन करेंगे और धर्मी हमेशा के लिए सितारों के रूप में चमकेंगे। हमें वादा किया जाता है कि

[34] रोमियों 8:28

छुड़ाए गए लोग स्वर्ग के बाकी हिस्सों के ऊपर स्वर्गदूतों सहित परमेश्वर के सिंहासन को साझा करेंगे, हालांकि हम उस वादे को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। पवित्रशास्त्र हमें बताता है कि यह महान दुख उस महान विशेषाधिकार की तुलना में छोटा है।[35] परमेश्वर के अंतिम उद्देश्य में, किसी भी छुटकारे वाले व्यक्ति का महत्व नहीं खो जाएगा, भले ही उसका जीवन पृथ्वी पर नगण्य और दुखद लगे।

थियोडीसी और सुसमाचार का प्रचार

ईसाइयों के लिए थियोडीसी का सवाल अविश्वासियों द्वारा पूछे गए सवाल से अलग है। ईसाई परमेश्वर के प्रेम और विश्वास में विश्वास करते हैं। उनके पास पवित्रशास्त्र का यह वचन भी है कि सभी विश्वासी के लिए सब बातें भलाई ही को उत्पन करती हैं। इसलिए, सवाल यह है कि "मैं ईश्वर के तौर-तरीकों को न समझकर भी कैसे विश्वास कर सकता हूं या कुछ चीजें अच्छे के लिए कैसे काम कर सकती हैं?" चर्चा का अंत पहले से ही माना जाता है। विश्वासी इस मुद्दे को खुले दिमाग से इस अर्थ में नहीं लेते हैं कि उनकी सभी धारणाएं बदल सकती हैं।

दुख का अंतिम समाधान उसकीसमाप्ति है। यह अंततः अनन्त राज्य के मसीहियों के लिए होगा। वर्तमान के लिए, विश्वासियों के लिए, व्यावहारिक समाधान दुख को दूर नहीं कर रहा है लेकिन पीड़ा के बावजूद विश्वास में दृढ़ है। इस व्यावहारिक मुद्दे को कलीसिया द्वारा प्रतिदिन संबोधित किया जाता है। कलीसिया दुख के मुद्दे का वर्तमान समाधान है।

अविश्वासियों ने थियोडीसी को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे अस्थायी और आत्म-केंद्रित मूल्यों की संतुष्टि की मांग करते हैं। एक व्यक्ति आमतौर पर एक थियोडीसी को स्वीकार नहीं करता है जब तक कि उसकी परमेश्वर के साथ समेटने की इच्छा नहीं होती है। एक व्यक्ति जो विश्वासी होना चाहता है, वह थियोडीसी पर भी विश्वास करना चाहता है।

हम यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि अकेला एक व्यक्ति एक व्यक्ति को ईसाई बनने के लिए राजी कर लेगा (1) क्योंकि कोई व्यक्ति आम तौर पर थियोडीसी को स्वीकारनहीं करेगा जब तक वह सुसमाचार को नहीं मानता सुसमाचार को खोलने तक स्वीकार नहीं करेगा, और (2) क्योंकि अगर कोई व्यक्ति थियोडीसी को मानता

[35] 2 कुरिन्थियों 4:17

है तो भी वह पश्चाताप करने और परिवर्तित होने के लिए तैयारनहीं होगा।। हालाँकि, परमेश्वर का कार्य सुसमाचार की मदद करता है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर को जानना चाहता है, तो वह परमेश्वर के प्रति अपनी आपत्ति को दूर करने वाला स्पष्टीकरण सुनकर प्रसन्न होता है।

? अयोध्यावासी हमेशा एक व्यक्ति को ईसाई बनने के लिए राजी क्यों नहीं करता है?

आंशिक स्पष्टीकरण

A. प्राकृतिक कारण

कभी-कभी लोग प्राकृतिक कारणों के आधार पर पीड़ितों को समझाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति एक बीमारी से मर सकता है क्योंकि कुछ जीवाणु उसके शरीर में प्रवेश करते हैं। एक परिवार भूखा रह सकता है क्योंकि एक तूफान ने उसके फसल को नष्ट कर दिया है

यह स्पष्टीकरण वास्तव में ज्यादा नहीं समझाता है। समस्या यह है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर हस्तक्षेप कर सकते हैं, और किसी कारण से उन्होंने दुख को होने दिया।

यह स्पष्टीकरण तब उपयोगी होता है जब कोई व्यक्ति गलत विकल्पों के परिणाम भुगतता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति लापरवाही से गाड़ी चलाता है, तो उसके दुर्घटना होने की संभावना अधिक होती है। हालाँकि, इस तरह से अधिक पीड़ा को समझाया नहीं जा सकता है।

B. व्यक्तिगत जिम्मेदारी

कुछ दुख व्यक्तिगत निर्णय का परिणाम है: लापरवाही खतरे का कारण बन सकती है; गलत खान-पान से सेहत को नुकसान हो सकता है; और आत्म-चोट और आत्महत्या संभव है। इसलिए, दुख की किसी भी व्याख्या को इस सत्य की अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि हमारे विकल्प मायने रखते हैं। हालांकि, चूंकि बहुत सारे कष्ट अपरिहार्य हैं, इसलिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी समस्या का पूर्ण उत्तर नहीं है।

इस दुनिया में दुख को निष्पक्ष रूप से नहीं मापा जाता है। यह संभव नहीं है कि जो लोग किसी तरह पीड़ित हैंवे उन सभी के लायक हैं और जो अच्छी चीजों का आनंद लेते हैं उसे उन्होंने किसी तरह कमाया है।

परमेश्वर के न्याय का मतलब यह नहीं है कि हर कोई अपने सांसारिक जीवन के दौरान उन्हें प्राप्त करेगा।

C. पीड़ा के लाभ

पीड़ा,पीड़ित व्यक्ति के चरित्र को मजबूत कर सकता है, उसे एक सच्चाई सिखा सकता है, और उसका ध्यान परमेस्वर की ओर आकर्षित कर सकता है। यहां तक कि जब हम दर्द के उदेश्य को नहीं जानते हैं तो हमें यह नहीं मानना चाहिए कि यह कोई उदेश्य पूरा नहीं करता है। उदेश्य हमारी समझ के बिना भी प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि, यह पूरी तरह से पीड़ित की समस्या को हल नहीं करता है, खासकर बड़े पैमाने पर त्रासदी के मामलों में। यह विश्वास करना मुश्किल है कि परमाणु बम से मारे गए 90,000 लोग उस समय मरने से लाभान्वित हुए थे, या कि लाखों रिश्तेदारों को शोक से सभी को फायदा हुआ था।

एक बच्चे के बारे में क्या जो मर जाता है? जीने का समय न होने से उसे क्या फायदा हुआ?

पीड़ा ने कुछ लोगों को निंदक बना दिया है। दुख के कारण कुछ लोग क्रूर हो गए हैं, और वे दूसरों के लिए दुख का कारण बनते हैं।

हमें पवित्र शास्त्र में वादा किया गया है कि सभी चीजें ईसाई की भलाई के लिए काम करती हैं। अविश्वासी की पीड़ा के अच्छे परिणाम नहीं हो सकते हैं।

विश्वासी के लिए भी, जो अच्छाई दुखों से आती है वह आध्यात्मिक और शाश्वत हो सकती है, जो हर किसी के लिए दिखाई नहीं देती और कल्पना करना मुश्किल होता है।

D. रहस्य

हम पूरी तरह से समझाने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि क्यों एक दुख का मामला होता है। इसके अलावा, हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति केवल इसलिए ईसाई बन जाएगा क्योंकि वह दुख की व्याख्या स्वीकार करता है। इसलिए, थियोडीसी की सीमाएं हैं। कुछ ईसाई दुख की समस्या पर प्रतिक्रिया देने का सभी प्रयास छोड़ देते हैं।

हालाँकि, कलीसिया के पास विचारकों की एक लंबी सूची है, जिसकी शुरुआत प्रेरित पौलुस ने की है, जिन्होंने अपने समय के तत्त्वज्ञान के दावों की शास्त्र के तर्कशीलता के साथ संबोधित किए। यदि हम उत्तर देने में विफल रहते हैं, तो हम अपनी पीढ़ी के मुद्दों को सुसमाचार के साथ संबोधित करने में विफल होते हैं।

प्राथमिकताओं पर परमेश्वर का आदेश

दुनिया अपनी वर्तमान स्थिति में है क्योंकि यह परमेश्वर के मूल रचना से गिर गया है। दुख पाप का परिणाम है। सभी व्यक्तिगत दुख एक के अपने पाप का परिणाम नहीं है, लेकिन पाप में गिरी हुई दुनिया में दुख की उम्मीद की जानी चाहिए । यदि परमेश्वर केवल पाप को समाप्त किए बिना सभी दुखों को समाप्त करने के लिए थे, तो उस कार्रवाई के निहितार्थ विनाशकारी होंगे।

पाप को समाप्त करने से पहले दुख को समाप्त करने का अर्थ यह होगा कि दुख पाप से अधिक गंभीर चिंता है। हम जानते हैं कि पाप एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि इसमें प्रायश्चित की आवश्यकता होती है और क्योंकि पीड़ा पाप का परिणाम है और इसके विपरीत नहीं। यदि परमेश्वर ने पाप से निपटने से पहले सभी कष्टों को दूर कर दिया, तो मनुष्य पाप के परिणामों को नहीं देखेगा और उसे मोक्ष की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यह एक गंभीर समस्या होगी क्योंकि सुसमाचार एक प्रतिक्रिया के लिए बुलाता है। यदि परमेश्वर ने पीड़ा के गंभीरता को निचले स्तर तककम कर दिया फिर भी यह समस्या मौजूद होगी। पुरुष पहले से ही पाप को कम महत्वपूर्ण देखते; यदि दुख कम होते, तो पाप भी कम महत्वपूर्ण होते।[36] सबसे अत्याचारपूर्ण कार्य, मोक्ष के अलावा मनुष्य की गिरी हुई प्रकृति की आशाहीनता को सबसे अच्छा दिखाते हैं।

यह तथ्य कि पाप से पहले से निपटा जाना चाहिए, बताते हैं कि क्यों दुख वर्तमान के लिए जारी रहना चाहिए।पाप को पीड़ा की तरह सरल रूप से निपटा नहीं जा सकता है। परमेश्वर गरीबों को पैसा दे सकते हैं, रोगग्रस्त को स्वास्थ्य, या भूखे को भोजन दे सकते हैं,और शायद ही कोई उनके उपहारों को अस्वीकार करेगा। इसके विपरीत, कई उद्धार के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं, और परमेश्वर पापी की इच्छा के खिलाफ पाप को माफ नहीं करेगा।

---

[36] बेशक, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम यह नहीं जानते कि परमेश्वर ने किस हद तक पहले से ही दुख को कम कर दिया है जो यह स्वाभाविक रूप से होता।

दुखों का अंत करना परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन पाप को समाप्त करना और भी महत्वपूर्ण है। पाप तुरंत समाप्त नहीं हो सकता क्योंकि परमेश्वर ने योजना किया है कि लोगों को स्वेच्छा से बचाया जाए। पाप के परिणामस्वरूप वर्तमान के लिए दुख जारी है।

? इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर के प्राथमिकताओं के कारण अब तक दुख जारी है?

परमेश्वर की अनुमति मानव इच्छा के लिए

परमेश्वर की प्रकृति में न केवल परोपकार और सर्वशक्तिमानता है, बल्कि पवित्रता भी है। उनकी इच्छा है कि उनके प्राणी केवल खुश न हों बल्कि पवित्र हों और उनकी खुशी पवित्रता से हो। चूंकि मानव पीड़ा पाप का परिणाम है, इसलिए परमेश्वर की योजना अपने परिणामों को सुधारने से पहले पाप से निपटने की है।

दुनिया उस स्थिति में मौजूद नहीं है जिसे परमेश्वर ने मूल रूप से रचाया था। हमारे अतीत में एक बड़ी आपदा थी जिसे पतन कहा जाता है। यह विपत्ति संभव हुई क्योंकि परमेश्वर ने अपनी संप्रभुता में स्वतंत्र इच्छाएँ बनाने और उन्हें परिणामों के साथ वास्तविक विकल्प चुनने के लिए चुना था।

> "मनुष्य ने अपनी इच्छा से पाप किया, अपनी ही उचित गति परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत किया।"
>
> जेम्स आर्मिनियस, *सत्तर-नौ निजी विवाद*

यह असंभव है कि ऐसे स्वतंत्र प्राणी हों जो चुनने में असमर्थ हों, जैसे कि यह असंभव है कि एक गोल वर्ग हो। असली सवाल यह नहीं है कि अवांछनीय दुख क्यों है, लेकिन मनुष्य क्यों है। मनुष्य तब तक मनुष्य नहीं होगा जब तक उसे कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं होगी। यह स्वतंत्र इच्छा का प्रयोगपरमेश्वर की परम संप्रभुता का उल्लंघन नहीं करती है। परमेश्वर की इच्छा है कि पुरुष निर्णय लें, भले ही वे हमेशा वही न करें जो परमेश्वर की इच्छा होगी। एक माता-पिता जो अपने बच्चे को एक भोजनालय में ले जाते है और उसे वह चुनने देते है जो वह चाहता हैवह पसंद कर सकता है । क्या यह कहा जा सकता है कि माता-पिता की इच्छा को ठुकरा दिया गया था? नहीं, क्योंकि माता-पिता की इच्छा है कि बच्चा चुने। माता-पिता के लिए यह

अधिक महत्वपूर्ण था कि बच्चा इस बात से चुने कि वह मजबूरी में ठीक से मांगता है। परमेश्वर की इच्छा है कि कोई भी पाप न करे, लेकिन उसका उच्चतम मूल्य स्पष रूप से यह है कि पुरुष चुनते हैं कि पाप करना है या नहीं।

परमेश्वर अपनी संप्रभुता में इतना सुरक्षित है कि उसे स्वतंत्र इच्छा के संचालन का डर नहीं है। किसी भी राजा को अपने प्रजा के घरों में कालीन के रंगों को चुनने से उसकी संप्रभुता पर खतरा महसूस नहीं होगा। अधिक अर्थों में, परमेश्वर की संप्रभुता खतरा नहीं है, न केवल इस तरह के व्यक्तिगत इच्छाओं के द्वारा, बल्कि किसी भी इच्छाओं के द्वारा मनुष्य बना सकता है।

परमेश्वर का अंतिम उद्देश्य किसी भी प्राणी को कुछ भी करने के बावजूद पूरा किया जाएगा। उसका अंतिम उद्देश्य मानवीय इच्छाओं पर निर्भर नहीं करता है। हालाँकि, परमेश्वर के विशिष्ट कार्य मनुष्य की इच्छाधारी गतिविधियों की प्रतिक्रियाएँ हैं; अन्यथा, पवित्रशास्त्र के कई कथन व्यर्थ हैं। यह कहना किकिसी प्राणी की स्वतंत्र इच्छा को परमेश्वर अनुमतिनहीं दे सकते, परमेश्वर को सीमित करना है ।

पवित्रशास्त्र सिखाता है कि परमेश्वर विशेष परिस्थितियों में हस्तक्षेप करता है क्योंकि वह प्रसन्न होता है। मनुष्य के मुक्त होने का अर्थ यह होगा कि परमेश्वर के पास अब मनुष्य की किसी विशेष क्रिया को रोकने का अधिकार नहीं है। किसी व्यक्ति की किसी विशेष कार्रवाई को रोकने के लिए उस व्यक्ति की सही और गलत के बीच चुनाव करने की क्षमता को दूर नहीं किया जाएगा। हालांकि, कार्रवाई के सभी पाठ्यक्रमों को नियमित रूप से बाधित करना गलत है या हर गलत कार्य के परिणामों को दूर करना, स्वतंत्र इच्छा को नष्ट करना होगा।

परमेश्वर किसी भी समय किसी भी पसंद के परिणामों को बदलने में सक्षम है। हालांकि, ऐसा करने के लिए हमेशा पुरुषों को चुनने में असमर्थ करना होगा, क्योंकि उन्हें पता होगा कि उनके फैसलों का कोई सच्चा परिणाम नहीं था। अवसर पर

अप्रत्याशित रूप से ऐसा करने के लिए उस विकल्प का महत्व भी नहीं छीनता है। शोषण से होने वाले सभी दुखों को रोकने के लिए स्वतंत्र इच्छा को नकारना होगा, जो परमेश्वर नहीं करेंगे। परमेश्वर स्वतंत्र-इच्छाधारी नैतिक जीवों के अस्तित्व को इतना अधिक महत्व देता है कि उसने दुख की संभावना को अनुमति दी।

परमेश्वर पाप या दुख के अवसर पर कार्य करने की अनुमति दे सकते हैं क्योंकि इसे राहत देने के तुरंत बाद उनकी परम बहाली की योजना में हस्तक्षेप होगा। उस अर्थ में, सभी पाप और पीड़ा को उसकी इच्छा कहा जा सकता है, हालांकि यह सब उसकी इच्छा के विपरीत है। ये घटनाएँ परमेश्वर की संप्रभुता के लिए कोई खतरा नहीं हैं। वह सीमाओं के भीतर स्वतंत्र-इच्छा शक्ति को संचालित करने की अनुमति देता है।

कुछ विचारकों का मानना है कि पाप,विकास की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो स्वतंत्र रूप से परमेश्वर की इच्छा को करने के लिए चुनता है। यह वह चित्र नहीं है जो बाइबिल देती है। उत्पत्ति के अनुसार, पहले लोग परिपूर्ण थे, और पाप उस प्राणी का दुस्साहस नहीं था जो शायद ही बेहतर जानते थे, लेकिन परमेश्वर के प्रति विद्रोह को जानबूझकर करते हैं। पहले पाप ने मनुष्य को ऊपर की ओर बढ़ने की प्रक्रिया शुरू नहीं की थी, लेकिन उसे भ्रष्टता में डुबो दिया और सारी सृष्टि पर अभिशाप ला दिया। इस गिरावट को एक त्रासदी माना जाना चाहिए, किसी भी तरह से परमेश्वर की योजना के लिए आवश्यक नहीं है या मानव जाति के लिए फायदेमंद है। हालाँकि, चूंकि पाप एक स्वतंत्र इच्छा का कार्य है, इसलिए वसीयत के अनुनय और निर्णय के लिए समय शामिल है। उस अर्थ में, दुनिया अब एक ऐसी जगह है जहाँ भगवान हमारे विश्वास और चरित्र का विकास कर रहे हैं। परमेश्वर उस स्थिति का उपयोग करता है जो उसकी रचना को अंतिम पुनर्प्राप्ति की ओर ले जाने के लिए मौजूद है, लेकिन उसे अपनी मूल योजना के लिए पाप की आवश्यकता नहीं थी।

परमेश्वर के लिए भी आपस मेंविशेष विकल्प मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, वह बनाने के लिएया न बनाने के लिए दोनों का चुनाव नहीं कर सकता था। इसलिए, वह दोनों दुख के सभी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सका और दुख को पाप के परिणामों और मोक्ष की आवश्यकता को दिखा सका।

? परमेश्वर की मानव इच्छा की अनुमति पीड़ा को कैसे संभव करेगी?

शोषण बुराई के रूप में पीड़ित का विरोधाभास

पाप परमेश्वर की बताई गई इच्छा के विपरीत था। पाप ईश्वर की इच्छा के विपरीत है, भले ही उसने मुक्त प्राणियों के निर्माण से इसे संभव बनाया, इसे होने दिया, और इससे अच्छा उत्पन करने के लिए इसका शोषण किया। इसलिए, मूल पाप और वर्तमान में किए गए पाप दोनों बुराई हैं।

यह पहचानने के लिए कि परमेश्वर आज आंशिक रूप से पीड़ा के माध्यम से अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं, इस तथ्य का खंडन नहीं करते हैं कि यह उनका मूल उद्देश्य नहीं था। उन्होंने यह नहीं रचा कि पीड़ा उनकी रचना का एक हिस्सा हो, लेकिन वह अब पीड़ित का उपयोग करके हमें उसकी सही योजना पर वापस लाने में मदद करेंगे।

चूंकि दुख अच्छा नहीं है, इसलिए हम इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। हमें दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। पवित्रशास्त्र के अनुसार, दुखों के बारे में शोक करना हमारे लिए सामान्य है। यीशु लाजर की कब्र पर रोया, भले ही वह जानता था कि वह लाजर को मृतकों में से उठाएगा। भले ही हम जानते हैं कि परमेश्वर दुख के माध्यम से अच्छे को पूरा करेंगे, लेकिन हम अब इस वजह से दुःख उठाते हैं।

जैसा कि सी. एस. लुईस, दर्द की समस्या से पराक्रमी। सी. स. लुईस ने कहा, दुनिया की वर्तमान स्थिति में[37] हम देखते हैं:

(1) परमेश्वर से मिलने वाला भलाई

(2) विद्रोही प्राणियों द्वारा उत्पन्न बुराई,

(3) परमेश्वर अपने अनिष्ट उद्देश्य के लिए बुराई का उपयोग करता है, जो पैदा करता है

(4) अच्छा जो आंशिक रूप से दुख और पश्चाताप पाप से आता है।

---

[37] सी। एस। लुईस, दर्द की समस्या से पराक्रमी।

बाइबिल का वचन

परमेश्वर ने धर्मी लोगों के लिए सुरक्षा, प्रावधान और लंबे जीवन का वादा किया है, फिर भी धर्मी पीड़ित हैं। जब हम उनकी तुलना अनुभव से करते हैं तो हम बाइबिल के वादों को कैसे समझ सकते हैं?

बाइबिल पूरी तरह से मानती है कि दुख वास्तविक है, यहाँ तक कि धर्मी लोगों के लिए भी। सभोपदेशक की पुस्तक कहती है कि इस जीवन में न्याय एक व्यर्थ आशा है। प्रकाशितवाक्य की किताब कहती है कि मसीह के लौटने तक पीड़ा और अत्याचार की उम्मीद की जानी चाहिए। अय्यूब की पुस्तक दर्शाती है कि अयोग्य पीड़ित धर्मी के पास आ सकते हैं, और उन्हें अपने दुख का कारण जाने बिना ईश्वर पर भरोसा करने के लिए संतुष्ट होना चाहिए। सुसमाचार विश्वासियों के लिए उत्पीड़न की भविष्यवाणी करता है।

बाइबिल के वादे इस तथ्य के अनुरूप कैसे हो सकते हैं कि धर्मी लोग पीड़ित हों? चूँकि परमेश्वर ने पवित्रशास्त्र में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि दुख सभी को होगा, उसने इस तरह के वादे क्यों किए? भजन संहिता में ये वादे सबसे ज़्यादा हैं। हालाँकि, भजनसंहिता भी दुख और अन्याय की वास्तविकता को पहचानते हैं। वे परमेश्वर पर अपने आप को छिपाने का आरोप लगाते हैं (10:1) और अपने सेवक (13:1) को भूल जाते हैं, और वे इस तथ्य को प्रतिपादित करते हैं कि धर्मी पुरुषों पर अत्याचार किया जाता है और दुष्टों (12:1, 8) को ऊंचा उठाया जाता है।

तथ्य यह है कि भजन संहिता कविताएं हैं इन वादों को समझने के लिए एक सुराग हो सकता है। कई भजन संहिता प्रार्थनाएँ हैं। निवेदक अपने दिल की भावनाओं को बाहर निकाल रहा है। अक्सर व्यक्त की गई भावनाएं व्यक्ति के कार्यों के अनुरूप नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए, दावूद ने अपने दुश्मनों पर गंभीर निर्णय के लिए प्रार्थना की, फिर भी उनके साथ दया और क्षमा का व्यवहार किया। इसी तरह दुआए परमेश्वर पर अन्याय या लापरवाही का आरोप लगाना भावनाओं की अभिव्यक्ति है जिसे वास्तविक घोषणा के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए कि निवेदक ने अपना विश्वास खो दिया है। अक्सर एक ही भजन में भी वक्ता इस तरह के आरोप लगाते हैं और बाद में विश्वास की घोषणा करते हैं। भजन सिखाते हैं कि जब हम उसे नहीं समझते हैं तब भी हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं।

शैली के अनुरूप होने के लिए, भजनसंहिता में जो वादे होते हैं, उनकी उसी तरह व्याख्या की जानी चाहिए। उन्हें प्रशंसा के भावों के रूप में लिया जाना चाहिए, गवाही के रूप में कि परमेश्वर हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन बंधक के रूप में नहीं जो आपत्ति नहीं होने देते।

नए नियम में भी परमेश्वर के संरक्षण के वादे दिए गए हैं। 2 तीमुथियुस 4: 18 में, पौलुस ने कहा, "और प्रभु मुझे हर बुरे काम से छुड़ाएगा, और किसी भी पापपूर्ण हमले से प्रभु मुझे बचायेगाऔर अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षा पूर्वक ले जायेगा।।" इस कथन का अर्थ यह निकाला जा सकता है कि पौलुस को शारीरिक नुकसान से बचने की उम्मीद थी, लेकिन उस समय उसे कैद कर लिया गया था, और इससे पहले के उसी अध्याय में उसने स्पष्ट रूप से कहा कि उसे अपने विश्वास के लिए अपनी जान गंवाने की उम्मीद थी। जाहिर है, पौलुस की छुटकारा और संरक्षण की उम्मीद शारीरिक सुरक्षा के अलावा कुछ और थी। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि पौलुस का मतलब था कि उनका विश्वास जीवित रहेगा और उनकी आत्मा को संरक्षित किया जाएगा। आध्यात्मिक संरक्षण शारीरिक अस्तित्व से बहुत अधिक महत्वपूर्ण था कि पौलुस कुछ शहादत का सामना कर सके और फिर भी परमेश्वर द्वारा संरक्षित महसूस कर सके।

इसी तरह का एक बयान ल्यूक 21:16-19 में पाया गया है:

> किन्तु तुम्हारे माता-पिता, भाई बन्धु, सम्बन्धी और मित्र ही तुम्हें धोखे से पकड़वायेंगे और तुममें से कुछ को तो मरवा ही डालेंगे। मेरे कारण सब तुमसे बैर करेंगे। किन्तु तुम्हारे सिर का एक बाल तक बाँका नहीं होगा। अपनी आत्मा को संयम में रखें।

यीशु के ये शब्द मृत्यु और सुरक्षा दोनों की भविष्यवाणी करते हैं। जाहिर है, यीशु एक ऐसे संरक्षण की बात कर रहा है जो शारीरिक सुरक्षा से अधिक आवश्यक है।

जब विश्वास के बिना कोई व्यक्ति गंभीर रूप से पीड़ित होता है, तो एक डर होता है कि व्यक्ति में कुछ जरूरी चीज नष्ट हो सकती है। पीड़ित महसूस कर सकता है कि आत्मा को कुचल दिया जा रहा है या अलग खींचा जा रहा है। यह भय लगभग मृत्यु के भय की तरह है। परमेश्वर विश्वासी से वादा करता है कि न तो मृत्यु और

न ही दुख उसे नष्ट कर सकता है। वह अनन्त जीवन के साथ परमेश्वर के राज्य में संरक्षित है।

लिखित कार्यः एक समय का वर्णन करें जब परमेश्वर ने आराम दिया और आपके जीवन में दुखों से अच्छा परिणाम लाया। दुख का ऐसा समय बताइए जिसे आप अभी भी नहीं समझे हैं।

लिखित कार्य : आप एक ऐसे व्यक्ति को कैसे जवाब देंगे जो कहता है कि वह दुनिया में दुख के कारण ईश्वर में विश्वास नहीं करता है?

पाठ 14
अत्याचार का एक ईसाई दृष्टिकोण

कक्षा सत्र की शुरुआत में, छात्रों को कक्षा के अगुआ को दो लिखित कार्य देना है।

? प्रेरित पौलुस का क्या मतलब था जब उसने कहा कि वह रोज मरता है?

पौलुस का कथन 1 कुरिन्थियों 15:31 में है। संदर्भ हमें कैसे मदद करता हैयह समझने के लिए कि उसका क्या मतलब है?

पौलुस रोजाना मरने की बात नहीं कर रहा था। अध्याय बताता है कि कैसे उसने लगातार सुसमाचार के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाला। वचन 30 ने कहा कि वह हर समय खतरे में था। जब उसने कहा कि वह "रोज मर रहा था" तो उसका मतलब था कि उसने हर दिन अपनी जान जोखिम में डाली; उन्होंने हर दिन अपने सेवकाई में आने वाले खतरों के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया।

क्रूस को उठाना

ईसाई धर्म यीशु मसीह द्वारा स्थापित किया गया था, जो सत्य के अपने गवाह के लिए मर गए। शुरू से ही, ईसाई समुदाय का सच्चाई के दुश्मनों के साथ संघर्ष रहा है। कभी-कभी उस संघर्ष के कारण हिंसक अत्याचार हुआ। यीशु ने कहा कि उनका अनुयायी होना मृत्यु को पार करने के लिए एक क्रूस लेने जैसा था (मत्ती 16:24)। उसने कहा कि अगर हम दुनिया के सामने उससे शर्मिंदा हैं, तो वह हमारे लिए शर्मिंदा होगा (मरकुस 8:38)। उन्होंने कहा कि दुनिया विश्वासियों से उसी कारण से नफरत करती है जिससे दुनिया उनसे नफरत करती थी (जॉन 15:18)।

यीशु ने अपने शिष्यों से अत्याचार की उम्मीद करने के लिए कहा (मत्ती 10:19, 23, 24: 9)।

ईसाइयों और दुनिया के बीच अपरिहार्य संघर्ष के कारण, प्रेषित पौलुस ने कहा, 'वह सब जो मसीह यीशु में धार्मिक रूप से जीवित रहेंगे, अत्याचार सहेंगे' (2 तीमुथियुस 3:12)।

प्रेरित पतरस ने कहा कि विश्वासियों को अत्याचार पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए जैसे कि यह एक अजीब बात है (1पतरस 4:12)।

प्रेरित यूहन्ना ने कहा कि विश्वासियों को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि दुनिया उनसे घृणा करती है (1यूहन्ना 3:13)।

पौलुस ने सुसमाचार के लिए अपनी पीड़ा को मसीह की पीड़ा को जारी रखना माना लिए (कुलुस्सियों 1:24)। मुक्ति का साधन प्रदान करने के लिए मसीह पीड़ित हुआ और मर गया; पौलुस ने सुसमाचार को ले जाने का कष्ट किया ताकि पापी विश्वास कर सकें और बच सकें।

इतिहास पर एक नज़र

यहूदी ईसाई के पहले अत्याचार करनेवाले थे; उन्होंने विशेष रूप से ईसाई यहूदियों को सताया। (प्रेरितों 7, 8:13)।

कलीसिया की पहली पीढ़ियों में, गैर-यहूदी विभिन्न देशों में अपनेदोस्तों, परिवार और स्थानीय सरकारों से अत्याचार का अनुभव करते थे क्योंकि वे स्थानीय देवताओं की पूजा नहीं करते थे।

ए.डी. 250 में, रोमन सम्राट डेसियस ने किसी भी व्यक्ति को सताने का आदेश दिया, जो रोमन देवताओं और सम्राट की पूजा नहीं करेगा। रोमन अत्याचार 313 तक विभिन्न स्थानों पर और विभिन्न समय में हुआ, हमेशा पूरे साम्राज्य में नहीं। ईसाइयों को कारावास, संपत्ति का नुकसान, निर्वासन और कभी-कभी मौत की सजा दी गई थी।

सदियों से, ईसाईयों को कई जगहों पर नुकसान उठाना पड़ा है। कभी-कभी अत्याचारइसलिए होता था क्योंकि ईसाई अन्य धर्मों की पूजा में भाग नहीं लेते थे। अन्य स्थानों पर सरकारों ने पूर्ण निष्ठा की मांग की और किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं किया।

आधुनिक समय में अत्याचार और शहादत बढ़ी है। शहादत के आंकड़े कठिन हैं, क्योंकि युद्ध और अन्य हिंसा हमेशा आसान नहीं होती हैंअत्याचार से अलग होना। अनुमान प्रति वर्ष 10,000 से 150,000 शहीदों तक होता है। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि पूरे इतिहास में उनके विश्वास के लिए कुल 70 मिलियन ईसाइयों की मृत्यु हुई है, जिसमें किसी भी संप्रदाय के ईसाईशामिल हैं।[38] बहुमत सर्कार के अत्याचार के कारण मर गया; अन्य धर्मों से अत्याचार के कारण लाखों लोग मारे गए हैं, मुख्य रूप से इस्लाम। रोमन कैथोलिक कलीसिया और पूर्वी रूढ़िवादी कलीसिया द्वारा लाखों लोग मारे गए हैं।

परम साक्षी

ग्रीक शब्द *शहीद* का शाब्दिक अर्थ है साक्षी। समय के साथ, कलीसिया को विश्वास हो गया कि साक्षी का अंतिम कार्य विश्वास के लिए मरना था, इसलिए जो लोग अत्याचारमें मारे गए, उन्हें इस तरह से शहीद कहा गया कि अन्य गवाह नहीं थे।

> "शुरू से ही शुरुआती कलीसिया को पहले यहूदियों, फिर यूनानियों, फिर रोमन, फिर बर्बर भीड़ ने सताया। आधुनिक काल में विभिन्न परंपराओं के ईसाइयों को सताया जाता रहा है, तुर्कियों द्वारा अर्मेनियाई ईसाई, स्तालिनवादियों द्वारा रूढ़िवादी ईसाई, कास्त्रो द्वारा इंजील, पोल पुत नरसंहार द्वारा कैथोलिक और नाज़ियों द्वारा यहूदियों और ईसाइयों दोनों को। दुर्भाग्य से, यह सूचीचलतीजातीहै, और ईसाई अल्पसंख्यकों में इथियोपिया, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, उत्तर कोरिया, ईरान, नेपाल और बर्मा के बीच अंतहीन जारी है।" (थॉमस ओडेन, *लाइफ इन द स्पिरिट*)।

शहीदों को शुरुआती कलीसियाका नायक माना जाता था। पॉलीकार्प की मृत्यु के वर्णन के लेखक कहते हैं, "हम कभी भी मसीह का त्याग नहीं कर सकते ... और न ही हम कभी किसी अन्य की पूजा कर सकते हैं ... लेकिन हम शहीदों को प्रभु के शिष्य और अनुकरणकर्ता के रूप में प्यार करते हैं।"

साइप्रियन (ई.पू 200-258) ने कहा, "शहीद के रूप में मरने से; और जल्लाद के सामने,यीशुको मौत में स्वीकार, करने से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं है।" खुद साइप्रियन को शहादत का सामना करना पड़ा।

[38] टॉड एम। जॉनसन, "क्रिश्चियन शहादतः एक वैश्विक जनसांख्यिकी आकलन," 2012

कभी-कभी एक विश्वासी को इस बात का एहसा स होता है कि ईश्वर ने उसे शहीद होने के लिए चुना था। अक्सर यहप्रकाशन परिवर्तन, आंतरिक शांति, और आत्मिक उत्थान का क्षण था।

1555 में इंग्लैंड में सुसमाचार प्रचार के लिए बिशप लेटिमर और रिडले को जला दिया गया था। जब वे अपने परीक्षण के इंतजार में थे, जब उन्होंने सुना के लोगअपना विश्वास छोड़ रहे है तो वह उदास हो गए। जब उन्होंने किसी व्यक्ति को उसके विश्वास के लिए में मरतेहुएसुना, तो उन्होंने उस घटना को सुसमाचार की जीत माना। एक इतिहासकार लिखते हैं कि जलने से पहले, लतीमेर ने कहा, "अच्छा जयकार करो, मास्टर रिडले, और आदमी को खेलो, परमेश्वर की कृपा से आज हम इंग्लैंड में एक मोमबत्ती जलाएंगे जिसे कभी बुझायानहीं जाएगा।"[39]

बाइबिल हमें बताती है कि स्टीफन के अपने परीक्षणकेसमयमें उसकाचेहरा एक स्वर्गदूतकी तरह दिखरहाथा (प्रेरितों के काम 6:15)। इतिहास के माध्यम से ऐसे लोगों के कई मामले सामने आए जिन्होंने इतनी हिम्मत और खुशी के साथ यातना का सामना किया कि देखनेवाले परिवर्तित हो गए। मसीह के लिए पीड़ित कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने पीड़ा के दौरान परमेश्वरकी उपस्थिति को इतना महसूस किया कि वे इसे खत्म होते हुए नहीं देखना चाहते थे।

कई पीड़ित विश्वासियों ने सपने, दर्शन और मसीह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति के अनुभवों के बारे में बताया।

जस्टिन शहीद (ई.पू. 100-165), जिन्होंने ईसाई धर्म की रक्षा में लिखा था और अंत में एक शहीद के रूप में शहीद हुए, ने एक शहीद के गवाह की प्रभावशीलता के बारे में कहा: "अब यह स्पष्ट है कि कोई भी हमें भयभीत या वश में नहीं कर सकता है जो यीशु पर विश्वास करते हैं सारी दुनिया में। इसके लिए यह स्पष्ट है कि हालाँकि, सिरकाटागया और सूली पर चढ़ाया गया, और जंगली जानवरों, और जंजीरों, और आग, और अन्य सभी प्रकार की यातनाओं के लिए फेंका, हम अपना कबूलनामा नहीं छोड़ते; लेकिन जितनी अधिक चीजें होती हैं, उतनी ही अन्य लोग और बड़ी संख्या में विश्वासयोग्य बन जाते हैं, और यीशु के नाम से परमेश्वर की आराधना करते हैं।"[40]

---

[39] फॉक्स की शहीदों की पुस्तक संस्करण।

[40] संवाद, अध्याय 110

टर्टुलियन (लगभग ई.पू. 150-230) ने कहा, "जितने हम आपके द्वारा उतारे जाते हैं, उतनी ही संख्या में हम बढ़ते हैं; ईसाइयों का खून बीज है।"[41] इस कथन को अक्सर कहा जाता है, "शहीदों का खून कलीसिया का बीज है।"

? क्या अत्याचार हमेशा कलीसिया के विकास में मदद करता है, या क्या यह सुसमाचार के प्रसार में भी बाधा है?

जजिया एक कर है जो कई मुस्लिम राष्ट्रों के इतिहास में है जिसे गैर मुसलमानों से कर के रूप में एकत्र किए गए। कर का विचार कुरान से आता है। कर का मतलब यह था कि जो लोग मुस्लिम नहीं थे, वे वास्तव में राष्ट्र में नहीं थे और उन्हें वहां रहने के विशेषाधिकार के लिए भुगतान करना था।

? आपको क्या लगता है कि सुसमाचार को बाटने पर जजिया का क्या प्रभाव पड़ेगा?

सदियों से, मिस्र में अलेक्जेंड्रिया पूर्वी ईसाई धर्म का बौद्धिक केंद्र था। यह अथानासियस का शहर था, जो ईसाई सत्य के सबसे महान प्राचीन रक्षकों में से एक था।

मक्का की एक मुस्लिम सेना ने ई.पू. 639 में उत्तरी अफ्रीका पर आक्रमण किया। उन्होंने बाद में मिस्र के काहिरा शहर की स्थापना की। ईसाईयों को उच्च करों का भुगतान करने की आवश्यकता थी और वे सरकारी पदों पर नहीं रह सकते थे, लेकिन वे मारे नहीं गए थे। कुछ पीढ़ियों के बाद, मिस्र में ईसाइयों का प्रतिशत छोटा था।

? यह इतिहास हमें अत्याचार के संभावित नकारात्मक प्रभावों के बारे में क्या बताता है?

? क्या अत्याचार किसी अन्य तरीके से कलीसिया को लाभ पहुंचाता है, इसके अलावा संभवतः अधिक धर्म-परिवर्त्तन होने का कारण बनता है?

कई प्राचीन कलीसिया के पदरिओंने लिखा है कि अत्याचार से कलीसिया पर शुद्ध करने का प्रभाव पड़ता है। जब कलीसिया में सदस्यता समाज में भौतिक लाभ और हैसियत लाती है, तो एक व्यक्ति के कलीसिया में शामिल होने के गलत उद्देश्य हो

[41]एपोलिटिकस, अध्याय 50

सकते हैं। जब कलीसिया को सताया जाता है, तो लोग आत्मिक प्राथमिकताओं के कारण जुड़ते हैं।

मारविन नेवेल ने अन्य विश्वासियों पर शहादत के प्रभाव के बारे में बताया। "यह झ्शहादतट सबसे अधिक विराम का कारण बनता है और शिष्यत्वकी अत्यधिक लागत के नए विचार को लता है। यह कई लोगों को यह सवाल करने के लिए मजबूर करता है कि क्या वे स्वयं को मसीह और उसके कारण भक्ति के उच्चतम स्तर तक मापते हैं। यह अभी भी दूसरों को स्वार्थी योजनाओं और महत्वाकांक्षाओं को त्यागने और कठिन स्थानों में मसीह की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। यह कलीसियाके लिए एक आधार रेखा बनाता है जहाँ से इसकी कीमत को मापा जा सकता है - क्या इसकी गतिविधियाँ शाश्वत के प्रकाश में सार्थक और सही मायने में महत्वपूर्ण हैं।"[42]

शहादत की नैतिकता

? आप ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या सोचेंगे जिसने जानबूझकर खुद को शहीद के रूप में मारने की कोशिश की? क्यों?

कलीसिया ने शहीदों की प्रशंसा की। कुछ लोग शहीद होना चाहते थे और जानबूझकर खुद को मारने की कोशिश कर रहे थे। कलीसिया ने किसी व्यक्ति की शहादत की स्वीकृति नहीं दी। यदि किसी व्यक्ति को परमेश्वर द्वारा शहीद नहीं चुना गया, तो उसके पास अपनी आस्था रखने के लिए परमेश्वर की ताकत नहीं हो सकती है।[43] इसके अलावा, एक व्यक्ति जिसने उसे मारने के लिए अत्याचार करने वालों को उकसाया, वह दूसरों के लिए खतरा पैदा करेगा।

यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, "जब वे तुम्हें एक शहर में सताते हैं, तो दूसरे शहर में भाग जाना" (मत्ती 10:23)। यह आज्ञा हमें बताती है कि अत्याचार से बचना

---

[42] मार्विन नेवेल, "द मिशनरी शहीदः जो हम उन लोगों से सीखते हैं जिन्होंने मसीह के कारण के लिए अपना जीवन दिया।"

[43] पॉलीकार्प की मृत्यु के बारे में लिखने से क्विंटस द फ्रायज का मामला देखें।

सही है। कलीसिया का मानना था कि एक शहादत मसीह की मृत्यु के समान होनी चाहिए। एक ईसाई को खुद को मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन दूसरों द्वारा धोखादिया जाना चाहिए। दुख के दौरान शहीद का व्यवहार प्रभु के जैसा होना था। साथ ही, अत्याचार का कारण सही होना चाहिए। "यह पीड़ा नहीं है, लेकिन इसका कारण ही एक व्यक्ति को शहीद बनता ह" (ऑगस्टीन)। शहादत का कारण ईसाई गवाह या दोषी होना था।

"मैंने ऐसा करने वाले पर गुस्सा नहीं किया मैं उनसे कह रहा हूं, परमेश्वर आपको क्षमा करें, और हम भी आपको क्षमा करें। मेरा विश्वास करो, हम आपको क्षमा करते हैं।" ये शब्द नसीम फहीम की विधवा द्वारा बोले गए थे, जब उनके पति को ईस्टर के पूर्व के रविवार को सेंट मार्क कैथेड्रल के बाहर एक आतंकवादी के बम (9 अप्रैल, 2017) द्वारा मार दिया गया था।

आनेवाले युग के सिद्धांत का संदर्भ

समूह को अत्याचार के बारे में नए नियम के शास्त्रों के उदाहरण देने के लिए कहें। यदि यह उपलब्ध है, तो एक लेखन बोर्ड पर उदाहरणों को सूचीबद्ध करें। कई सूचीबद्ध होने के बाद, नीचे दी गई सामग्री को पढ़ाएं।

नया नियम विश्वासियों को लिखा गया था जो अत्याचार की वास्तविकता जानते थे। अत्याचार के कई संदर्भ बताते हैं कि कई ईसाइयों ने अत्याचार का अनुभव किया था और जानते थे कि भविष्य में उनके साथ ऐसा हो सकता है।

प्रेरितों के कामकी पुस्तक में अत्याचार की कई घटनाओं का वर्णन है। स्टीफन पर पत्थरबाजी की गई, और अत्याचार ने यरूशलेम से विश्वासियों को तितर-बितर कर दिया। पौलुस अपने परिवर्तन से पहले एक सतानेवाला था।

प्रेरित पौलुस ने अपने प्रकरणों में कभी-कभी इस तथ्य का उल्लेख किया था कि वह प्रभु के लिए एक कैदी था (इफिसियों 3:1, 4:1, 2 तीमुथियुस 1:8), उसने कहा कि उसने "इफिसुस के जंगली जानवरों का मुकाबला किया" (1 कुरिन्थियों 15:32), और उसने अपने जीवन को लगातार जोखिम में डाला (1 कुरिन्थियों 15:31)। तीमुथियुस ने जेल में समय बिताया (इब्रानियों 13:23)।

प्रेरित पतरस ने अपने पढ़नेवालों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वे कभी भी अपराधों के लिए दोषी नहीं हैं, लेकिन अगर वे धार्मिकता के लिए पीड़ित हैं तो खुशी होगी। (1 पतरस 3:14)।

इब्रियों के लेखक ने अपने पढ़नेवालों को उन लोगों को याद करने के लिए कहा जिन्हें कैद किया गया था (इब्रानियों 13: 3)।

समूह को 1 कुरिन्थियों 1:8- 10 को एक साथ देखना है।

प्रेरितों ने सोचा था कि उन्हें मार दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने पहले से ही अपने जीवन को परमेश्वर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, यह जानकर कि वह अंततः उन्हें मृतकों में से उठाएगा।

हम कल्पना कर सकते हैं कि नए नियम के समय में विश्वासियों ने अक्सर अत्याचार देखा या अत्याचार के बारे में अन्य स्थानों में विश्वासियों के साथ होने के बारे में सुना। एक ईसाई होना अत्याचार की संभावना (और कभी-कभी निश्चित रूप से) के साथ जीना था।

हालाँकि ईसाइयों ने यीशु की वापसी का अनुमान लगाया, लेकिन उन्हें उस घटना से पहले अत्याचार की उम्मीद थी। पवित्रशास्त्र के भविष्यवाणियों ने लगातार विश्वासियों को याद दिलाया कि अत्याचार अंतिम दिनों में एक वास्तविकता होगी (मत्ती 10:17, 24:9, लूका 12:11-12, प्रकाशितवाक्य 6: 9-11, 12:17, 13:15)।आनेवाले युग के सिद्धांत का उद्देश्य एक ऐसी दुनिया में परमेश्वर की संप्रभुता की व्याख्या करना है जहां उसके लोगों को सताया जाता है, ताकि वे उस पर विश्वास रख सकें जब तक कि उसकी योजना समाप्त नहीं हो जाती।

लिखित कार्यः बाइबिल 5ताती है कि हम खुशी मनाएँ और खुश रहें जब हमें सताया जाता है (मत्ती 5:12), फिर भी हम शांत और शांतिपूर्ण जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं (1 तीमुथियुस 2:2)। आप इस पाठ से सिद्धांतों के साथ स्पष्ट विरोधाभास की व्याख्या कैसे करेंगे?

लेखन कार्यः कैसे अत्याचार दोनों तरह मदद करता है और कलीसिया में बाधा डालता है?

अध्याय का अध्ययनः अध्ययन करे 2 कुरिन्थियों 4:8-18 यीशु के उदाहरण के बाद, प्रेरितों ने दुख सहन किया। वे सहन कर सकते थे क्योंकि वे आंतरिक शक्ति और नवीकरण का अनुभव करते थे। वे सहने के लिए तैयार थे क्योंकि उन्होंने आत्मिक जीवन प्राप्त किया था और अनन्त महिमा के लिए तत्पर थे। इस अंश का सारांश लिखिए।

पाठ 15
एक नई पृथ्वी

कक्षा सत्र की शुरुआत में, छात्रों को कक्षा के अगुआ को दो लेखन कार्य और एक अध्याय अध्ययन देना चाहिए।

एक नई पृथ्वी की भविष्यवाणी

बाइबिल हमें बताती है कि परमेश्वर के पास एक नई पृथ्वी की योजना है जो वर्तमान पृथ्वी से बहुत अलग होगी।

प्रेरित यूहन्ना ने भविष्य की नई पृथ्वी देखी जो वर्तमान पृथ्वी के बाद मौजूद होगी। कोई और समुद्र नहीं था, जो पृथ्वी के रचना में महान परिवर्तन का उल्लेख करता है (प्रकाशितवाक्य 21:1)।

प्रेरित पतरस ने कहा कि वर्तमान पृथ्वी जलकर पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ईसाई एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा कर रहे हैं (2 पतरस 3:10-13)।

इब्रियों के लेखक ने कहा कि पृथ्वी पुरानी हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और बदल जाएगी (इब्रानियों 1:10-12)। उन्होंने कहा कि पृथ्वी हिल जाएगी और परमेश्वर द्वारा हटा दिया गया है ताकि केवल शाश्वत चीजें बनी रहें। उन्होंने कहा कि हम एक अनन्त राज्य (12: 26-28) की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रेरित पतरस ने उस समय का उल्लेख किया जब सब कुछ नवीनीकृत हो जाएगा (प्रेरितों के काम 3:21)।

ये शास्त्र हमें बताते हैं कि ईसाइयों को दुनिया की चीज़ोंसेजुड़ा हुआ नहीं होना चाहिएयह सहन नहीं होगा। हमें शाश्वत मूल्यों के लिए काम करना चाहिए। हमारे परिवारों और दोस्तों को बचाया जा सकता है और हमारे साथ अनंत काल साझा कर सकते हैं। हमारी भौतिक संपत्ति नष्ट हो जाएगी।

एक छात्र को इब्रानियों 12:25-29 को पढ़ना है। आनेवाले युग के सिद्धांत के आधार पर प्रेषित ने ईसाई जीवन के बारे में क्या कहा?

वर्तमान पृथ्वी के दोष

परमेश्वर को पृथ्वी को पूरी तरह से क्यों बदलना चाहिए? क्योंकि वर्तमान पृथ्वी भविष्य में जीवन के लिए परमेश्वर की सही योजना के लिए उपयुक्त नहीं है।

पृथ्वी पाप के अभिशाप के अधीन रही है क्योंकि पहले मानव ने पाप किया (उत्पत्ति 3:17-19)। अभिशाप के कारण, पृथ्वी अच्छी चीजों की कम उत्पादक है और कांटों जैसी चीजों का उत्पादन करती है। जीवित प्राणी एक दूसरे के साथ संघर्ष करते हैं और दूसरों को मारकर और खाकर जीवित रहते हैं। जीवित प्राणी शारीरिक गिराव, दर्द और मृत्यु का अनुभव करते हैं।

पृथ्वी शाप के हजारों वर्षों के परिणामों को दिखाती है। परमेश्वर की बनाई गई जानवरों की कई प्रजातियां अब मौजूद नहीं हैं। पृथ्वी पर पापी आदमी द्वारा दुर्व्यवहार और उपेक्षा की गई है, जो पृथ्वी के प्रबंधन की अपनी भूमिका को ठीक से पूरा नहीं कर सका (उत्पत्ति 1:28)।

दुनिया भर में बाढ़ (उत्पत्ति 7:11-24) के बाद से पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढंक गया है। पृथ्वी के बड़े क्षेत्र रेगिस्तान, चट्टानी बंजर भूमि या बर्फ से ढंके हुए हैं। इसका मतलब है कि पृथ्वी की सतह का एक छोटा प्रतिशत लोगों के लिए उपयोगी और रहने योग्य है।

परमेश्वर एक नई पृथ्वी बनाएगा क्योंकि वर्तमान पृथ्वी उस चीज़ से बहुत दूर है जिसे उसने मूल रूप से बनाया है।

समूह को रोमियों 8:17-23 को एक साथ देखना है।

सृष्टि के सभी पाप के अभिशाप के तहत कराहते हैं। ईसाइयों के पास अभी भी भौतिक शरीर हैं जो अभिशाप से पीड़ित हैं। हम उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब हम पाप के सभी प्रभावों से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। हम अब मसीह के

साथ पीड़ित होने के लिए तैयार हैं क्योंकि हम बाद में अनुभव करेंगे। पौलुस का तात्कालिक सोच यह था कि नए निर्माण और अनन्त महिमा के वादे के कारण ईसाई सहन करते हैं।

मूल पृथ्वी

बाइबिल हमें बताती है कि दुनिया भर में बाढ़ से पहले बारिश नहीं हुई थी (उत्पत्ति 2:5-6)। पृथ्वी को एक अलग तरह से पानी पिलाया गया था।

एक बड़ी नदी थी जो चार नदियों में विभाजित थी। यह वर्तमान पृथ्वी से अलग है, जहाँ नदियाँ एक दूसरे से जुड़ती हैं और समुद्र में बहने तक बड़ी हो जाती हैं। जाहिर है, नदियों को मूल रूप से एक भूमिगत स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई थी।

जाहिर है, मूल पृथ्वी में आकाश में बड़ी मात्रा में पानी था (उत्पत्ति 1:7-8), शायद भाप के रूप में। कई ईसाई वैज्ञानिकों का मानना है कि यह भाप दुनिया भर में एक स्थिर जलवायु का कारण बन सकता है, जिससे पूरी पृथ्वी रहने योग्य और उत्पादक बन गई है।

नूह की बाढ़ के दौरान, चालीस दिनों तक भारी बारिश हुई, जो वर्तमान पृथ्वी में संभव नहीं होगा। बाढ़ के दौरान बारिश की यह मात्रा पानी के चंदवा की वजह से संभव थी। पानी जमीन के नीचे से भी आया (उत्पत्ति 7:11-12)। बाढ़ के बाद, चंदवा अब अस्तित्व में नहीं है, और लगभग पृथ्वी की सतह को पानी से ढका जाना जारी रहा।

महासागरों से वाष्पीकरण की बड़ी मात्रा आज हमारेपास मौजूद नदियों की वर्षा और प्रवाह को संभवबन्ाती है। बाढ़ से पहले आज हमारे पास जैसेसमुद्र और महासागर है, और वर्तमान जल चक्रमौजूद नहीं होगा। तथ्य यह है कि नई पृथ्वी परकोई समुद्र नहीं होगा (प्रकाशितवाक्य 21: 1) काअर्थ है कि एक और महान परिवर्तन होगा।

निर्माण के बाद शुरुआती शताब्दियों में, लोग सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहे (उत्पत्ति 11:10-32)। खासकर बाढ़ के बाद संख्या में गिरावट आई। पृथ्वी की बदली परिस्थितियों और समय के साथ अभिशाप के संचित प्रभावों ने मानव जीवन को छोटा कर दिया।

हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि परमेश्वर नई पृथ्वी को मूल पृथ्वी के समान बना देगा। हालाँकि, मूल पृथ्वी हमें यह समझने में मदद करती है कि परमेश्वरकी रचना अब हमजो देख रहे है उस पृथ्वी से बहुत अलग है। मूल पृथ्वी और वर्तमान पृथ्वी के बीच का विपरीत प्रभाव हमें पाप के प्रभाव दिखाता है।

एक विचार: पृथ्वी की सतह के ह से कम लोगों के लिए रहने योग्य है, और उस क्षेत्र में जीवन बहुत मुश्किल है। यदि नई पृथ्वी लोगों के लिए पूरी तरह से रहने योग्य और अनुकूल होगी, तो यह भूमि क्षेत्र का चार गुना है। अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और एशिया और अन्य सभी भूमि के सभी महाद्वीपों को चार से गुणा करने की कल्पना करो!

नई दुनिया और अनन्त जीवन

हम नई पृथ्वी पर जीवन का वर्णन कैसे कर सकते हैं? बाइबिल सहस्राब्दी का वर्णन देती है, पृथ्वी पर यीशु के शासन की अवधि (सहस्राब्दी के बारे में पाठ देखें)। विद्वान उन विवरणों की व्याख्या पर सहमत नहीं हैं, और हम यह नहीं जानते हैं कि सहस्राब्दी का विवरण नई पृथ्वी का वर्णन भी करता है या नहीं।

"दुनिया के नवीनीकरण के बाद जो कुछ भी शेष है वह हमेशा के लिए रहेगा, पीढ़ी और भ्रष्टाचार को दूर किया जाएगा" (थॉमस एक्विनास, *सुम्मा थियोलोजिका*)।

परमेश्वर ब्रह्मांड के लिए एक नई संरचना तैयार करेगा। उदाहरण के लिए, अभी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। यदि सूर्य जैसा है वैसा ही चलता रहता है, तो अंततः इसका उपभोग किया जाएगा और अब पृथ्वी की कक्षा के लिए कोई केंद्र प्रदान नहीं करेगा। नयास्वर्ग और पृथ्वी घिसतानहीं; इसलिए, परमेश्वर के पास एक नई रचना है जिसे हम अभी तक नहीं समझते हैं।

प्रकाशितवाक्य 21:27-22:5 में परमेश्वर से पृथ्वी पर आने वाले एक शहर का वर्णन किया गया है। यह परमेश्वर की महिमा से प्रकाशमान है। अध्याय माप देता है और दीवारों और फाटकों का वर्णन करता है। विद्वान इस बारे में सहमत नहीं हैं कि क्या विवरण को शाब्दिक या आलंकारिक माना जाना चाहिए। हम जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह वह घर है जहाँ हम परमेश्वर की मौजूदगी में रहेंगे (21:22, 22:3-4)। हम जानते हैं कि रत्नों के वर्णन के कारण यह सुंदरता का स्थान है। हम जानते हैं कि यह सुरक्षित है, क्योंकि वहाँ के लोगों को फाटक बंद करने की आवश्यकता नहीं है (21:25)। हम जानते हैं कि कोई भी पाप शहर में प्रवेश नहीं करता है (21:27)।पाप का अभिशाप पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अधिक मृत्यु, या दुःख, या रोना, या दर्द नहीं होगा (21:4)।

जीवन के बारे में हमारे सभी विचार पृथ्वी पर प्राकृतिक जीवन पर आधारित हैं जिन्हें हमने जाना है। हम पाप की उपस्थिति और उसके परिणामों के बिना कभी नहीं रहे। हम दुख की वास्तविकता के बिना कभी नहीं रहे। हम अनंत काल की कल्पना नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने इसकी योजना बनाई है, और उसने हमारे लिए कई विवरणों का खुलासा नहीं किया है।

अनंतकाल के लिए हमारा पेशा क्या होगा? जो कुछ भी है, यह वह उद्देश्य है जिसके लिए हम बनाए गए थे। पृथ्वी पर मानव इतिहास की शताब्दियाँ परमेश्वर की अंतिम योजना के लिए तैयारी कर रही थीं, और पाप के कारण परमेश्वर की योजना बाधित हो गई। परमेश्वर ने अनंत काल के बारे में बहुत कुछ प्रकट करने के लिए नहीं चुना है। हम जानते हैं कि परमेश्वर की आराधना हमारे उद्देश्य के लिए केंद्रीय है।

संत मसीह के साथ शासन करेंगे (2 तीमुथियुस 2:12)। हम वास्तव में यह नहीं जानते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। बाइबिल यह भी कहती है कि हम स्वर्गदूतों (1 कुरिन्थियों 6:2-3) पर शासन करेंगे।

प्रेरित पौलुस ने 2 कुरिन्थियों 4: 17-18 शाश्वत परिस्थितियों के साथ सांसारिक परिस्थितियोंका विपरीतकिया हैं।जो लोग पृथ्वी पर केंद्रित होते हैं, वे सोचते हैं कि वे जो चीजें देखते हैं और

> “अगर कोई विश्वास कर सकता है कि दुन्िया बनाई गई है और इसकी सभी जटिलता में मौजूद है, तो कोई यह विश्वास कर सकता है कि पुनरुत्थान इसकी सभी जटिलता में हो सकता है” (थॉमस ओडेन, *लाइफ इन द स्पिरिट*)।

महसूस करते हैं वे आत्मिक और शाश्वत चीजों की तुलना में अधिक वास्तविक हैं। पौलुस ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जो चीज़ें हम देखते हैं वे बीत जाएँगी। वह हमारे दुख को "प्रकाश" कहते हैं और "महिमा के भार" को संदर्भित करते हैं।

हम कल्पना नहीं कर सकते कि परमेश्वर की उपस्थिति में यह कैसा होगा। मूसा ने परमेश्वर को देखना चाहा, और परमेश्वर ने कहा कि एक आदमी परमेश्वर की प्रत्यक्ष दृष्टिको देखकर नहीं बच सकता (निर्गमन 33:20)। नश्वर मानव शरीर स्वर्ग की महिमा का अनुभव करने के लिए बहुत कमजोर है। पौलुस ने कहा कि स्वर्ग के अनुभव के लिए नश्वर शरीर को बदल दिया जाएगा (1कुरिन्थियों 15: 50-51)। हम स्वर्ग के सुखों और सुखों की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वे हमारे वर्तमान शरीर के अनुभव से परे हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद और आनंद की परिपूर्णता है (भजन 16:11)।

एक बच्चे की कल्पना करें जो सोचता है कि रोमांचक प्यार दिलचस्प नहीं है क्योंकि यह चॉकलेट या आइसक्रीम की तरह नहीं है। वह ऐसी किसी चीज की कल्पना नहीं कर सकता, जो उसके अनुभव से परे हो, खासकर इसलिए कि वह इसे अनुभव करने में असमर्थ है। पाप में बने रहना किसी सांसारिक चीज़ को धारण करने की भयानक गलती है क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर कुछ बेहतर प्रदान करेगा।

परमेश्वर की छवि में बनाया गया, छुड़ाया गया व्यक्ति हमेशा के लिए जीवित रहेगा। हम समय की सीमाओं के बिना जीने के आदी नहीं हैं। इच्छाओं में गिरावट और गिरावट आती है, लेकिन एक आत्मा कभी नहीं मरती है यहां तक कि सितारों को अंततः उपभोग किया जाएगा और गायब हो जाएगा जब तक कि भगवान उन्हें नवीन-ीकृत नहीं करते हैं, लेकिन एक आत्मा कभी भी अस्तित्व में नहीं रहती है। यीशु ने कहा कि यह एक मूर्खतापूर्ण विकल्प होगा यदि आप पूरी दुनिया को हासिल कर सकते हैं लेकिन अपनी आत्मा खो सकते हैं (मरकुस 8:36)।

परमेश्वर की पुस्तक के अंत के पास एक निमंत्रण (22:17) है। सभी को जीवन का जल प्राप्त हो सकता है। परमेश्वर हर व्यक्ति को अपने शाश्वत साम्राज्य का हिस्सा बनने का अवसर प्रदान करता है।

समूह को अधिनियम 2:14-21 को एक साथ देखना चाहिए।

पतरस ने कहा कि पेंटेकोस्ट जोएल की भविष्यवाणी की पूर्ति थी, लेकिन उस दिन सभी विवरण पूरे नहीं हुए। पवित्र आत्मा ने शिष्यों को भर दिया, लेकिन सूर्य और अन्य स्वर्गीय चिह्नों का काला होना नहीं हुआ। पेंटेकोस्ट ने वह काल शुरू किया जो स्वर्गीय संकेतों और प्रभु के दिन के साथ समाप्त होता है।

कलीसिया के माध्यम से पवित्र आत्मा की गतिविधि दुनिया को बदल देगी। पतरस का तात्कालिक संकेत यह था कि आत्मा के काम जैसा कि उन्होंने पेंटेकोस्ट में किया था, आखिरी दिनों में उम्मीद की जानी चाहिए।

यदि हम अंतिम दिनों में रहते हैं, तो हम अत्याचार और कठिनाइयों की उम्मीद कर सकते हैं। हालाँकि, हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर अंतिम दिनों में अपनी आत्मा के द्वारा महान कार्य करने का वचन देता है।

अनुशंसित संसाधन

नीचे दी गई प्रत्येक पुस्तक में एक विशेष स्थिति के लिए आनेवाले युग के सिद्धांत एक मजबूत स्थिति है।

Pentecost, Dwight. *Things to Come.*

यह किताब एक पूर्व-क्लेश उत्साह और पूर्व-सहस्त्राब्दिवाद के सिद्धांत की एक बहुत गहन औषधीय प्रस्तुति है।

Reasoner, Vic. *The Hope of the Gospel.*

यह पुस्तक वेस्लेयन के दृष्टिकोण से सहस्त्राब्दी नहीं की बहुत गहन प्रस्तुति है।

Rosenthal, Marvin. *The Pre-Wrath Rapture of the Church.*

यह पुस्तक एक क्लेश के बाद के उठाये जाने का दृश्य के समान दृश्य प्रस्तुत करती है और उठाये जाने का समय के अन्य विचारों के खिलाफ एक मामला बनाती है।

Ladd, George Eldon. *The Blessed Hope.*

यह पुस्तक एक पूर्व-क्लेश उठाये जाने के सिद्धांत की उत्पत्ति का अध्ययन है और क्लेश के बाद के लिए एक मामला बनाता है।

आनेवाले युग के सिद्धांत
असाइनमेंट का रिकार्ड

छात्र का नाम _____

शेफर्डस ग्लोबल क्लासरूम से प्रमाण पत्र के लिए अनुरोध

पाठ	लेखन		मार्ग	पढ़ना
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

शेफर्डस ग्लोबल क्लासरूम से प्रमाण पत्र के लिए आवेदन हमारे वेबपेज www.shepherdsglobal.org पर किया जा सकता है। एस.जी.सी. के अध्यक्ष से उन शिक्षकों के लिए प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से प्रेषित किए जाएंगे जो उनके छात्र (छात्रों) की और से आवेदन पूरा करते हैं।

शेफर्डस ग्लोबल क्लासरूम पाठ्यक्रम के विवरण

पुराने नियम की खोज

यह पाठ्यक्रम पुराने नियम की 39 किताबों की आवश्यक सामग्री और शिक्षाओं को सिखाता है।

नए नियम की खोज

यह पाठ्यक्रम नए नियम की 27 किताबों की आवश्यक सामग्री और शिक्षाओं को सिखाता है।

यीशु का जीवन और मंत्रालय

यह पाठ्यक्रम 21 वीं सदी में सेवकाई और नेतृत्व के लिए एक आदर्श के रूप में यीशु के जीवन का अध्ययन करता है।

रोमियों

यह पाठ्यक्रम कलीसियाओं में विवादास्पद रहे कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए, रोमियों की किताब में बताए गए उद्धार और मिशनों के धर्मशास्त्र को सिखाता है।

बाइबल की व्याख्या के सिद्धांत

यह पाठ्यक्रम हमारे जीवन और परमेशर के साथ संबंध में मार्गदर्शन करने के लिए बाइबल की ठीक से व्याख्या करने के सिद्धांतों और तरीकों को सिखाता है।

मसीही विश्वास

बाइबल, परमेश्वर, मनुष्य, पाप, यीशु मसीह, मुक्ति, पवित्र आत्मा, कलीसिया और अंतिम समय के बारे में मसीही सिद्धांतों का वर्णन करते हुए यह एक व्यवस्थित धर्मशास्त्र पाठ्यक्रम है।

आनेवाले युग के सिद्धांत

इस पाठ्यक्रम नबियों के वचनों के अन्य वर्गों के साथ दानिय्येल और प्रकाशितवाक्य की बाइबल की किताबों को सिखाता है और यह आवश्यक सिद्धांतों जैसे कि मसीह की वापसी, अंतिम निर्णय और परमेश्वर के शाश्वत राज्य पर जोर देता है।

पवित्र जीवन का सिद्धांत और अभ्यास

यह पाठ्यक्रम पवित्र जीवन का एक बाइबल आधारित विवरण देता है जिसे परमेश्वर एक मसीही से उम्मीद करता है।

कलीसिया का सिद्धांत और अभ्यास

यह पाठ्यक्रम कलीसिया के लिए परमेश्वर की रूप रेखा और योजना और बाइबल के विषयों जैसे कि सदस्यता, बपतिस्मा. प्रभु भोज, दशमांश और आत्मिक नेतृत्व की व्याख्या करता है।

कलीसिया का इतिहास।

यह पाठ्यक्रम वर्णन करता है कि कलीसिया ने अपने मिशन को कैसे पूरा किया और प्रारंभिक कलीसिया से सुधार तक की अवधि के दमाध्यम से आवश्यक सिद्धांत को रक्षा कैसे की।

कलीसिया का इतिहास।

यह पाठ्यक्रम वर्णन करता है कि कैसे सुधार से आधुनिक काम तक कलीसिया का विस्तार हुआ और कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

आत्मिक निर्माण

इस पाठ्यक्रम में छात्र यीशु के दृष्टिकोणों को सीखते हैं, कि यीशु के जैसे परमेश्वर से कैसे संबंध रखना है, कि यीशु के जैसे खुद को विनम्र कैसे करना है, कि यीशु के आत्मिक और व्यक्तिगत शिक्षाओं का अभ्यास किसे करना है, कि यीशु के जैसे दुःख कैसे सहन करना है, कि यीशु द्वारा गठित समुदाय (कलीसिया) में जुड़ना है।

मंत्रालय का नेतृत्व

यह पाठ्यक्रम मसीही चरित्र पर जोर देता है और मूल्यों की खोज करने की प्रक्रिया के माध्यम से संगठनों का मार्गदर्शन करने, उद्देश्य को साकार करने, दर्शन को साझा करने, लक्ष्य को निर्धारित करने, रणनीति बनाने, कार्य करने, और उपलब्धि का अनुभव करने के लिए अगुवों को शिक्षा देने पर जोर देता है।

संचार के सिद्धांत

यह पाठ्यक्रम संचार के सिद्धांत, प्रभाव से बोलने के तरीके, और बाइबल के प्रचारों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के तरीके सिखाता है।

बाइबल का प्रचार का कार्य और शिष्यत्व

यह पाठ्यक्रम बाइबल के सिद्धांतों की प्रस्तुत करता है जो प्रचार के कार्य के तरीकों में मार्गदर्शन करता है। यह प्रचार के कार्य के रूपों का वर्णन करता है और नए विश्वासियों को शिष्य बनाने के लिए शिक्षा प्रदान करता है।

मसीही शिक्षाओं की प्रतिरक्षा में प्रस्तुत तर्क का परिचय

यह पाठ्यक्रम एक मसीही नज़रिये के लिए वैज्ञानिक, इतिहासक और दार्शनिक आधार सिखाता है, और दिखाता है कि कैसे मसीही विश्वास तर्क और वास्तविकता के अनुरूप है।

विश्व के धर्म और पंथ

यह पाठ्यक्रम विश्वासियों को अठारह धार्मिक समूहों की शिक्षाओं की समझ और उसके प्रति उचित प्रतिक्रिया देता है।

मसीही आराधना का परिचय

यह पाठ्यक्रम बताता है कि आराधना किस तरह से विश्वासी के जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है और यह सिद्धांत देता है जो कि आराधना के व्यक्तिगत और सामूहिक प्रथाओं का मार्गदर्शन करता हैं।

व्यवहारिक मसीही जीवन

यह पाठ्यक्रम पैसे के उपयोग, रिश्तों, पर्यावरण, सरकार के साथ संबंध, मानव अधिकारों और व्यवहारिक जीवन के अन्य क्षेत्रों के उपयोग के लिए बाइबल के सिद्धांतों को लागु करता है।