आज की चर्च प्रथाएं क्या वे परंपरा के शास्त्र हैं

Randolph Dunn

Today's Church Practices

आज की चर्च प्रथाएं क्या वे परंपरा के शास्त्र हैं

क्या मेरा चर्च वास्तव में एक नया नियम चर्च है?

अपने पेपर में डेरिल एम. एर्केल कहते हैं: "कई चर्च नए नियम पर जो कुछ भी करते हैं, उसका आधार होने का दावा करते हैं, लेकिन दुखद तथ्य यह है कि अधिकांश चर्च जो "इंजील" होने का दावा करते हैं, स्थानीय सभाओं के लिए शास्त्रों ने जो पैटर्न दिया है, उसका बहुत कम अभ्यास करते हैं। " उनके निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें:

1. नया नियम सिखाता है कि स्थानीय कलीसिया को प्राचीनों के रूप में जाने जाने वाले शास्त्रीय रूप से योग्य पुरुषों की बहुलता द्वारा सिखाया और सिखाया जाना है (प्रेरितों के काम 20:17,28; 1 थिस्सलुनीकियों 5:12-13; 1 तीमुथियुस 5:17; इब्रानियों 13:17)। याकूब 5:14; 1 पतरस 5:1-4)।

   यह सच है, हमारे अधिकांश चर्चों को केवल एक आदमी (यानी, "पादरी") द्वारा पास्टर क्यों किया जाता है? आज इतने सारे चर्च अपने नेतृत्व को "वरिष्ठ पादरी," "सहयोगी पादरी," और "एल्डर्स बोर्ड" के एक पदानुक्रम में क्यों विभाजित करते हैं - खासकर जब नया नियम मण्डली के नेताओं के बीच ऐसा कोई भेद नहीं करता है?

2. नया नियम शिक्षा देता है कि कलीसिया के चरवाहे कलीसिया के अपने पद और सभा से उत्पन्न होंगे (प्रेरितों के काम 14:23; 2 तीमुथियुस 2:2; तीतुस 1:5)।

   यह सच है, क्यों हमारे चर्च हमेशा अपनी वर्तमान कलीसियाओं के बाहर संभावित पास्टरों की तलाश करते हैं? हमारे चर्च अपने लोगों को प्रेरितिक नेतृत्व के लिए क्यों नहीं उठा रहे हैं और प्रशिक्षित नहीं कर रहे हैं? क्या पवित्रशास्त्र या पुरुषों की परंपराओं के आधार पर "देहाती खोज समिति" बनाने की हमारी वर्तमान प्रथा है?

3. नया नियम शिक्षा देता है कि कलीसिया की सभा एक ऐसा स्थान है जहाँ मसीही अपने आत्मिक वरदानों का प्रयोग करते हैं और एक दूसरे को प्रेम और अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित करते हैं (रोमियों 12:6-8; 1 कुरिन्थियों 12:4-14; 14:12,26; कुलुस्सियों 3:16; इब्रानियों 10:24-25; 1 पतरस 4:10-11)।

   यह सच है, हममें से अधिकांश लोग कलीसिया सेवा में कुछ क्यों नहीं कहते या करते हैं? चर्च में आना एक भाग लेने वाले कार्यक्रम के बजाय मुख्य रूप से एक दर्शक कार्यक्रम क्यों है? हमने पारस्परिक उन्नति और सेवकाई की अपनी जिम्मेदारी को पेशेवर पादरियों के हाथों में क्यों सौंप दिया है?

4. नया नियम सिखाता है कि स्थानीय कलीसिया को उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा उन्नति और सेवा करनी है - "क्योंकि देह में एक अंग नहीं, परन्तु बहुत से हैं" (1 कुरिन्थियों 12:14; की तुलना 14:12,26-31; इफिसियों 4:16)।

   यह सच है, क्यों हमारी चर्च सेवाएं शरीर के केवल एक हिस्से (यानी, "पादरी") पर ध्यान केंद्रित करती हैं? कहाँ, नए नियम में, यह सिखाया जाता है कि किसी व्यक्ति की सेवकाई या धर्मोपदेश कलीसिया की सभाओं का केंद्र बिंदु होना चाहिए?

5. नया नियम शिक्षा देता है कि प्रत्येक मसीही परमेश्वर के सामने एक सेवक [डायकोनोस (तीसरा)] और याजक है (1पतरस 2:5,9; प्रकाशितवाक्य 1:6)।

   यह सच है, हम क्यों "पादरी" और "लोकप्रिय" जैसे भेद करना जारी रखते हैं? किस पवित्रशास्त्र के आधार पर हम मसीह की देह को लोगों के दो वर्गों में विभाजित करते हैं: "पादरी" और "जनता"? इसके अतिरिक्त, यदि प्रत्येक मसीही सेवक है, तो हमें कलीसिया सेवा में एक दूसरे की सेवकाई करने की अनुमति क्यों नहीं है?

6. नया नियम उन उदाहरणों को दर्ज करता है जहाँ आनंदपूर्ण, भाईचारे की संगति के संदर्भ में प्रभु भोज पूर्ण भोजन था (प्रेरितों के काम 2:46; 1 कुरिन्थियों 10:16-22; 11:18-34)।

यह सच है, हमने प्रभु भोज को एक विस्तृत और यहाँ तक कि रहस्यमय अनुष्ठान में क्यों बदल दिया है? प्रभु भोज की हमारी वर्तमान प्रथा एक उत्सव की तुलना में अंतिम संस्कार की तरह अधिक क्यों है? हम ऐसा क्यों मानते हैं कि केवल "दीक्षित" पादरियों को "संस्कारों का संचालन" करने का अधिकार है जबकि नया नियम यह नहीं सिखाता है?

7. यीशु ने सिखाया कि उसके लोगों को अपने ऊपर ऐसी सम्मानजनक पदवी नहीं देनी या अपने ऊपर नहीं लेनी थी जो उन्हें शेष मसीही भाईचारे से अलग करती हो (मत्ती 23:6-12; मरकुस 10:35-45)।

   यह सच है, आज कलीसिया के इतने सारे अगुवा क्यों खुद को "रेवरेंड," "मिनिस्टर," "बिशप," "पास्टर," "सीनियर पास्टर" [या "ब्रदर" (तृतीय)] जैसी ऊँची उपाधियाँ देते हैं? वे अपने नामों की प्रस्तावना में ऐसे शीर्षकों को लगाना क्यों आवश्यक समझते हैं - विशेषकर जब नया नियम इसकी मनाही करता है?

8. नया नियम सिखाता है कि मसीहियों को साथी विश्वासियों और बाहरी लोगों दोनों के प्रति आतिथ्य का अभ्यास करना है (मत्ती 25:34-40; रोमियों 12:13; 1 तीमुथियुस 6:18; तीतुस 3:8, 14; इब्रानियों 13:2; 1 पतरस 4 :9).

   यह सच है, हममें से अधिकांश लोग शायद ही कभी अपना घर दूसरों के लिए क्यों खोलते हैं? इतने सारे मसीही एक दूसरे की भौतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा क्यों करते हैं? अधिकांश कलीसियाओं में पहुनाई एक विस्मृत सद्गुण क्यों है? दूसरों के प्रति प्रेम और सरोकार की इतनी स्पष्ट कमी के साथ, क्या यह कोई आश्चर्य की बात है कि क्यों हमारे बहुत सारे चर्च ठंडे और मर रहे हैं? [लेकिन, आतिथ्य किसी के घर में होने वाली किसी चीज़ तक ही सीमित नहीं है। (तृतीय)]

9. प्रारंभिक चर्च बड़े, धार्मिक भवनों के विपरीत लगभग विशेष रूप से घरों में मिलते थे (प्रेरितों के काम 20:20; रोमियों 16:5; 1 कुरिन्थियों 16:19; कुलुस्सियों 4:15; फिलेमोन वी.2; 2 जॉन वी.10)। [घरों में मिलने की प्रथा की आज्ञा नहीं थी और हो सकता है कि यह सब उपलब्ध हो। (तृतीय)]

   यह सच है, हम चर्च की इमारतों और गिरिजाघरों पर प्रभु के धन की बड़ी रकम खर्च करना क्यों आवश्यक समझते हैं जो सप्ताह में केवल एक या दो बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या यह उन वित्तीय संसाधनों का एक अच्छा भण्डारी होना है जो परमेश्वर प्रदान करता है? इतने सारे चर्चों के पास मिशन, गरीब, और जन-उन्मुख मंत्रालयों की तुलना में परियोजनाओं के निर्माण, कर्मचारियों के वेतन और रखरखाव के लिए बड़ा बजट क्यों है? इससे हमारी प्राथमिकताओं के बारे में क्या पता चलता है?

एर्केल ने निष्कर्ष निकाला: "सच्चाई यह है कि, हमें अपने चर्चों के भीतर परंपराएं और प्रथाएं विरासत में मिली हैं जिनका नए नियम में कोई आधार नहीं है। अफसोस की बात है कि हम में से अधिकांश ने कभी भी इन परंपराओं पर सवाल उठाने या जांच करने की परवाह नहीं की है। लेकिन अगर हमें असली चर्च देखना है नवीनीकरण, हमें "चर्च" नामक इस पूरी चीज पर पुनर्विचार करना चाहिए और नए नियम के पैटर्न और सिद्धांतों के प्रकाश में जो कुछ भी हम कहते हैं और करते हैं, उसके अनुरूप होना चाहिए। शुरुआती चर्चों के सभी पैटर्न और प्रथाओं का पालन किया जाना चाहिए। (तीसरा)]

"क्या आप चुनौती के लिए तैयार हैं और "सब कुछ परखने और सत्य को थामे रहने" के लिए तैयार हैं (1 थिस्सलुनीकियों 5:21; सीएफ प्रेरितों 17:11)? ... एक बेहतर तरीका है! (www.5solas.org/media.php?id=82)

क्या असली विधर्मी कृपया खड़े होंगे?

विल द रियल हेरेटिक्स प्लीज स्टैंड अप में डेविड बर्कोट? तीसरा संस्करण, 1989, स्क्रॉल पब्लिशिंग, एम्बरसन, पीए न्यू टेस्टामेंट में कुछ शिक्षाओं की जांच करता है कि पहली सदी के ईसाई मानते थे और अभ्यास करते थे। वह कहता है "प्रारंभिक ईसाई धर्म एक क्रांति थी जो प्राचीन दुनिया में सूखी लकड़ी के माध्यम से आग की तरह बह गई थी। यह एक प्रतिसंस्कृति आंदोलन था जिसने रोमन समाज के प्रमुख संस्थानों को चुनौती दी थी। जैसा कि टर्टुलियन ने लिखा है: "हमारी प्रतियोगिता हमारे पूर्वजों की संस्थाओं के खिलाफ है, परंपरा के अधिकार के खिलाफ, मानव निर्मित कानूनों के खिलाफ, सांसारिक बुद्धिमानों के तर्कों के खिलाफ, पुरातनता के खिलाफ और रीति-रिवाजों के खिलाफ। "1 (पृष्ठ 25)

शुरुआती वफादार अनुयायियों के कुछ विशिष्ट लक्षण थे:

a. दुनिया से जुदाई
b. बिना शर्त प्रेम
c. आज्ञाकारी विश्वास (पृष्ठ 15)

"यह कितना अजीब है, इसलिए, आधुनिक इंजील चर्च का दावा है कि पहली कुछ शताब्दियों के ईसाई केवल दिन की संस्कृति को सिखा रहे थे और अभ्यास कर रहे थे। यह विशेष रूप से विडंबनापूर्ण है क्योंकि रोमनों ने ईसाइयों की कटु आलोचना की थी - क्योंकि दिन के संस्कृति मानदंडों का पालन नहीं करना।" (पृष्ठ 25)

बहुत से ईसाई आज रूढ़िवादी गैर-ईसाईयों से अलग नहीं दिखते हैं, सिवाय इसके कि वे नियमित रूप से चर्च जाते हैं। उदाहरण के लिए, वे:

a. वही मनोरंजन देखें।
b. दुनिया की उन्हीं समस्याओं को लेकर चिंतित हैं।
c. दुनिया की भौतिकवादी गतिविधियों में उतने ही शामिल हैं। (पृष्ठ 16)

बीसवीं सदी के ईसाई जिन सांस्कृतिक मुद्दों का सामना कर रहे हैं, उनमें से अधिकांश वही मुद्दे हैं जिनका सामना शुरुआती चर्च ने किया था।

a. तलाक
b. गर्भपात
c. उच्च फैशन - कम विनय
d. आर-रेटेड मनोरंजन
e. विकास सिद्धांत
f. व्यक्तियों की असमानता
g. धर्म में महिलाओं की भूमिका (पृष्ठ 26-38)

"पहली शताब्दी के ईसाइयों के सिद्धांतों और मूल्यों का एक पूरी तरह से अलग सेट था क्योंकि उन्होंने मनोरंजन, सम्मान और धन को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे खुद को इस दुनिया में प्रवासी मानते थे।" (पृष्ठ 17) "उनकी जीवन शैली उनके साक्षी होने का प्राथमिक साधन थी।" (पृष्ठ 39)

प्रारंभिक ईसाइयों की गवाही (साक्षी) और जीवन शैली एक पूर्ण समर्पण था जिसे संभव बनाया गया था:

1. कलीसिया की सहायक भूमिका
   कलीसिया [वे जो परमेश्वर द्वारा मसीह में डाले गए (तीसरे)] वे हैं जिनके साथ आप लगातार जुड़े रहे, जिन्होंने समान मूल्यों और दृष्टिकोण को धारण किया और जिन्होंने हमेशा आपको विश्वासयोग्य बने रहने के लिए प्रोत्साहित और शिक्षित किया। वे एक अनुशासित निकाय थे लेकिन उन्होंने धार्मिकता को कानून बनाने या विनियमित करने का प्रयास नहीं किया। इसके बजाय वे ठोस शिक्षा, उदाहरण और पवित्र आत्मा की परिवर्तनकारी शक्ति पर निर्भर थे। (पृष्ठ 42) धर्मांतरितों को कुछ कठोर आवश्यकता का पालन न करते हुए अपने हृदय को बदलकर भीतर से बदलना चाहिए। (पृष्ठ 43)

   उनके नेता जिन्हें ओवरसियर, प्रहरी, संरक्षक, बुजुर्ग और पादरी (चरवाहे) कहा जाता था, उनकी स्थानीय सभा के भीतर से थे। उनकी ताकत और कमजोरियां सभी जानते थे। मार्गदर्शन और नेतृत्व का कार्य संभालने से पहले ही इन लोगों ने शब्द और उदाहरण द्वारा सिखाया। (पृष्ठ 45) उनकी एकमात्र चिंता उनकी मंडली के भीतर प्रत्येक व्यक्ति की आध्यात्मिक भलाई थी। वास्तव में, उन्होंने अपना पूरा समय इस सबसे महत्वपूर्ण कार्य को करने में व्यतीत किया होगा। यदि ऐसा है, तो उन्हें शायद विधवाओं और अनाथों के समान समर्थन दिया गया था। 9 (पृष्ठ 47)।

2. क्रूस का संदेश - सुसमाचार सुनाने का उनका सबसे शक्तिशाली साधन उनका दुख और मृत्यु का धीरज था क्योंकि उन्होंने मसीह को अस्वीकार करने से इनकार कर दिया था। (pg.49) क्लेमेंट ने लिखा है कि औसत ईसाई के लिए, "क्रॉस को एक अविश्वासी पति या पत्नी के विवाह को स्थायी रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है, अविश्वासी माता-पिता का पालन करना, या मूर्तिपूजक स्वामी के अधीन दास के रूप में पीड़ित होना। उन सभी स्थितियों में बहुत अधिक भावना और शारीरिक पीड़ा; वे किसी के लिए क्रूस का हल्का रूप थे, जिन्होंने पहले से ही मसीह के लिए यातना और मृत्यु को सहने के लिए खुद को समर्पित कर दिया था (रोम। 8:17; रेव। 12:11)। (पृष्ठ 50)

3. यह विश्वास कि आज्ञाकारिता मनुष्य और ईश्वर के बीच एक संयुक्त उद्यम था - प्रारंभ में, एक नया ईसाई ईश्वर की शक्ति के आधार पर उसके साथ निकटता से चलता है। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है, वे अक्सर उस निर्भरता से दूर होने लगते हैं। (पृ. 52) मार्टिन लूथर ने सिखाया कि कोई व्यक्ति स्वयं के द्वारा कोई भी अच्छा करने में पूरी तरह से अक्षम है और यह कि परमेश्वर की आज्ञा मानने की इच्छा और शक्ति दोनों ही उसी से आती हैं। 15 प्रारंभिक ईसाई इसके ठीक विपरीत मानते थे। ओरिजन ने लिखा "वह [भगवान] अपने आप को उन लोगों के सामने प्रकट करता है, जो अपनी शक्ति की अनुमति देने के बाद स्वीकार करते हैं कि उन्हें उससे मदद की ज़रूरत है। 17 (पृष्ठ 53) ["मैं उसके माध्यम से सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे शक्ति देता है। (फिलि. 4:13) (तीसरा)] यह एक बार का अनुरोध नहीं बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। हमारे शारीरिक मार्ग को मार डालना चोट पहुँचाने वाला है, और यदि हम अपने पापों से जूझते हुए, आंतरिक रूप से पीड़ित होने के लिए तैयार नहीं हैं, तो परमेश्वर नहीं है' t शक्ति की आपूर्ति करने जा रहा है (रोम। 8:13; 1 कुरिं। 9:27)। 20 (पृष्ठ 54) यदि कोई ऐसा करना चाहता है, तो वह आसानी से दर्द और पीड़ा से बच सकता है, मसीह को नकारने से। लेकिन कोई भगवान पर भरोसा रखकर इसे सहन करेगा। 21 (पृष्ठ 55)

प्रारंभिक ईसाई लेखन ने मेरी धार्मिक मान्यताओं का खंडन किया, ऐसा डेविड बर्कोट कहते हैं। वह पांच की पहचान करता है और सबूत प्रदान करता है:

1. वे उद्धार के बारे में क्या विश्वास करते थे

एक। क्या हम केवल विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं?

हमें बताया गया है कि "कॉन्स्टैंटिन ने चर्च को भ्रष्ट करने के बाद, धीरे-धीरे यह सिखाना शुरू कर दिया कि काम हमारे उद्धार में एक भूमिका निभाते हैं। चित्रित परिदृश्य का काफी विशिष्ट चित्रण फ्रांसिस शेफ़र के हाउ शुड वी लिव देन? के पतन का वर्णन करने के बाद है। रोमन साम्राज्य और पश्चिम में सीखने की गिरावट के बारे में, शेफ़र ने लिखा, 'भिक्षुओं के लिए धन्यवाद, ग्रीक और लैटिन क्लासिक्स के वर्गों के साथ-साथ बाइबल संरक्षित थी ... फिर भी, न्यू टेस्टामेंट में स्थापित प्राचीन ईसाई धर्म धीरे-धीरे विकृत हो गया एक मानवतावादी तत्व जोड़ा गया: तेजी से, चर्च के अधिकार ने बाइबल की शिक्षा पर पूर्वता ले ली। और केवल मसीह के कार्य के बजाय, मसीह की योग्यता पर मनुष्य की योग्यता पर आधारित होने के रूप में उद्धार पर जोर दिया जा रहा था। '1

"शेफ़र की तरह, अधिकांश इंजील लेखक यह धारणा देते हैं कि यह विश्वास कि हमारे अपने गुण और कार्य हमारे उद्धार को प्रभावित करते हैं, कुछ ऐसा था जो धीरे-धीरे कॉन्सटेंटाइन के समय और रोम के पतन के बाद चर्च में आ गया। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है।

"प्रारंभिक ईसाई सार्वभौमिक रूप से मानते थे कि कार्य या [और (तीसरा)] आज्ञाकारिता हमारे उद्धार में एक आवश्यक भूमिका निभाती है?" (पृ. 57) पॉलीकार्प ने लिखा, "जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया, वह हमें भी जिलाएगा - यदि हम उसकी इच्छा पूरी करें और उसकी आज्ञाओं पर चलें।" (पृ. 58) अलेक्जेंडर के क्लेमेंट ने लिखा, "जो कोई भी [सच्चाई] प्राप्त करता है और अच्छे कार्यों में खुद को अलग करता है वह हमेशा के जीवन का पुरस्कार प्राप्त करेगा।" ओरिजन, हिप्पोलिटस, साइप्रियन और लैक्टेंटियस सभी ने संक्षेप में लिखा। (पृ. 59)

बी। क्या इसका अर्थ यह है कि ईसाई कर्मों के द्वारा अपना उद्धार अर्जित करते हैं?

नहीं, प्रारंभिक ईसाइयों ने यह नहीं सिखाया कि अच्छे कार्यों के संचय से हम मोक्ष अर्जित करते हैं। (pg. 60) उदाहरण के लिए: रोम का क्लेमेंट - "[हम] न तो अपने आप से धर्मी ठहराए जाते हैं, न ही अपनी बुद्धि से, ईश्वरीयता को समझने या दिल की पवित्रता में किए गए कार्यों से; लेकिन उस विश्वास से जिसके द्वारा सर्वशक्तिमान ईश्वर ने तब से सभी पुरुषों को न्यायोचित ठहराया है। शुरुआत।" इसी तरह पॉलीकार्प, बरनबास, जस्टिन शहीद और अलेक्जेंडर के क्लेमेंट भी इसी बारे में कहते हैं। (पृष्ठ 61)

सी। क्या विश्वास और कार्य अनन्य रूप से परस्पर हैं?

नहीं, लेकिन "ऑगस्टाइन, लूथर और अन्य पश्चिमी धर्मशास्त्रियों ने हमें आश्वस्त किया है कि अनुग्रह पर आधारित मोक्ष और कार्यों या आज्ञाकारिता पर आधारित मोक्ष के बीच एक अपूरणीय संघर्ष है। उन्होंने तर्क का एक भ्रामक रूप इस्तेमाल किया है जिसे 'झूठी दुविधा' के रूप में जाना जाता है, यह दावा करते हुए कि वहाँ मोक्ष के संबंध में केवल दो संभावनाएँ हैं: यह या तो (1) ईश्वर का उपहार है या (2) यह कुछ ऐसा है जिसे हम अपने कामों से कमाते हैं। शुरुआती ईसाइयों ने उत्तर दिया होगा कि एक उपहार किसी उपहार से कम नहीं है क्योंकि यह आज्ञाकारिता पर निर्भर है। (पृष्ठ 62)

प्रारंभिक ईसाइयों का मानना था कि मुक्ति ईश्वर की ओर से एक उपहार है लेकिन ईश्वर जिसे भी चुनते हैं उसे अपना उपहार देते हैं। वह इसे उन लोगों को देना चाहता है जो उससे प्रेम करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं। (पृष्ठ 62)

सिर्फ इसलिए कि एक व्यक्ति अपने देने में चयनात्मक है, यह उपहार को मजदूरी में नहीं बदलता है। (पृष्ठ 62)

डी। हाँ, लेकिन बाइबल कहती है...

- जो मुझ से, 'हे प्रभु, हे प्रभु' कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परन्तु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है।" (मत्ती 7:21)
- जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। (मत्ती 24:13)
- जितने कब्रों में हैं, वे सब उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे - जिन्होंने भलाई की है, वे जीवन के पुनरुत्थान के लिये और जिन्होंने बुराई की है, वे दण्ड के पुनरुत्थान के लिये जी उठेंगे। (यूहन्ना 5:28, 29)
- देख, मैं शीघ्र आनेवाला हूं, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिथे प्रतिफल मेरे पास है। (प्रका. 22:12)
- अपने आप पर और सिद्धांत पर ध्यान दें। उन्हीं में लगे रहो, क्योंकि ऐसा करने से तुम अपना और अपने सुनने वालों का भी उद्धार करोगे। (1 तीमु. 4:16)

इसलिए, वास्तविक मुद्दा पवित्रशास्त्र पर विश्वास करने का मामला नहीं है, बल्कि पवित्रशास्त्र की व्याख्या करने का है। बाइबल कहती है कि "विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, कम से कम किसी को घमण्ड करना चाहिए।" (इफि. 2:8, 9) और फिर भी बाइबल यह भी कहती है, “तुम देखते हो, कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं, पर कर्मों से धर्मी ठहरता है” (याकू. 2:24) हमारा [सामान्य रूप से ईसाई धर्म लेकिन विशेष रूप से बेरकोट का चर्च] मुक्ति का धर्मसिद्धांत पहले कथन को स्वीकार करता है लेकिन अनिवार्य रूप से दूसरे को निष्प्रभावी कर देता है। मुक्ति का प्रारंभिक ईसाई सिद्धांत दोनों को समान महत्व देता है। साथ ही, आरंभिक ईसाई यह नहीं मानते थे कि मनुष्य पूरी तरह से भ्रष्ट है और कोई अच्छा काम करने में अक्षम है। (पृष्ठ 64)

इ। क्या एक बचाया हुआ व्यक्ति खो सकता है?

चूंकि प्रारंभिक ईसाइयों का मानना था कि उद्धार के लिए हमारा निरंतर विश्वास और आज्ञाकारिता आवश्यक है, यह स्वाभाविक रूप से इस प्रकार है कि उनका मानना था कि एक "बचाया हुआ" व्यक्ति अभी भी खो सकता है। (पृष्ठ 65)

टर्टुलियन (सी. 160 - सी. 225) ने लिखा, "कुछ लोग ऐसे कार्य करते हैं जैसे कि भगवान अपने इच्छित उपहार के अयोग्य को भी प्रदान करने के लिए बाध्य थे। वे उनकी उदारता को गुलामी में बदल देते हैं ... क्योंकि बाद में बहुत से लोग अनुग्रह से बाहर नहीं हो जाते क्या यह उपहार बहुतों से नहीं लिया गया है। "23 साइप्रियन ने अपने साथी विश्वासियों से कहा; "लिखा है, 'जो अन्त तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा।' [मत्ती 10:22] (पृष्ठ 65)

उद्धृत शास्त्रों में से एक इब्रानियों 10:26 है: "सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझ कर पाप करते रहें, तो पाप के लिए कोई बलिदान शेष नहीं है।"

एफ। वह समूह जिसने केवल अनुग्रह द्वारा ही मुक्ति का प्रचार किया

एक समूह था, नोस्टिक्स, जो सिखाता था कि मनुष्य पूरी तरह से पतित है और हमारे उद्धार में कार्यों की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने दावा किया कि भगवान ने उन्हें विशेष ज्ञान प्रकट किया था जो कि ईसाइयों के मुख्य शरीर के पास नहीं था। उनका मानना था कि ईश्वर, सृष्टिकर्ता, एक हीन ईश्वर था, जो कि यीशु के पिता ईश्वर से भिन्न ईश्वर था। इसलिए, मनुष्य को एक हीन ईश्वर द्वारा बनाया गया था जिसने चीजों को खराब कर दिया और परिणामस्वरूप मनुष्य स्वाभाविक रूप से भ्रष्ट हो गया। चूँकि मनुष्य स्वाभाविक रूप से भ्रष्ट था, परमेश्वर पुत्र वास्तव में मनुष्य नहीं बन सकता था। उसने केवल मनुष्य का रूप धारण किया। [अर्थात् यदि वह मांस और लहू का होता, तो वह निष्पाप न होता। (तृतीय)] (पृ. 66)

प्रेरित जॉन ने कहा: "कई धोखेबाज दुनिया में चले गए हैं जो यीशु मसीह को मांस में आने के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। यह एक धोखेबाज और एंटीक्रिस्ट है।" (2 यूहन्ना 7) गूढ़ज्ञानी वे थे जिन्होंने इस बात से इनकार किया कि मसीह शरीर में आया था। (पृष्ठ 67)

2. पूर्वनियति और स्वतंत्र इच्छा के बारे में उनका क्या विश्वास था

एक। स्वतंत्र इच्छा में विश्वास करने वाले

प्रारंभिक ईसाई स्वतंत्र इच्छा में दृढ़ विश्वासी थे। उदाहरण के लिए, जस्टिन मार्टर ने रोमनों के लिए यह तर्क दिया: "हमने भविष्यवक्ताओं से सीखा है, और हम इसे सच मानते हैं कि दंड, ताड़ना और पुरस्कार प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता के अनुसार प्रदान किए जाते हैं। अन्यथा, अगर सब कुछ होता है भाग्य से, तो कुछ भी हमारे वश में नहीं है। क्योंकि यदि यह पूर्वनिर्धारित है कि एक मनुष्य अच्छा है और दूसरा बुरा, तो पहला प्रशंसा के योग्य नहीं है और दूसरा दोष के योग्य नहीं है। जब तक मनुष्य में बुराई से बचने की शक्ति नहीं है और स्वतंत्र विकल्प द्वारा अच्छा चुनना, वे अपने कार्यों के लिए जवाबदेह नहीं हैं। 2 (पृष्ठ 70) ये भावनाएँ क्लेमेंट 3, आर्केलौस 4, और मेथोडिस 5 द्वारा प्रतिध्वनित होती हैं। (पृष्ठ 71)

प्रारंभिक ईसाईयों ने अपनी मान्यताओं पर आधारित किया:

- क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उस ने अपना एकलौता पुत्र [अद्वितीय, एक और केवल] दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, वह नाश न हो, परन्तु अनन्त जीवन पाए। (जॉन 3:6)
- यहोवा अपने वचन को पूरा करने में देर नहीं करता, जैसा कुछ लोग धीमेपन को समझते हैं। वह तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता, कि कोई नाश हो, परन्तु सब को मन फिराव का अवसर मिले। (2 पतरस 3:9)
- आत्मा और दुल्हिन कहती हैं, "आ!" और सुननेवाला भी कहे, “आ!” जो प्यासा हो, वह आए; और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंतमेंत ले। (प्रकाशितवाक्य 22:17)
- आज के दिन मैं स्वर्ग और पृथ्वी को तुम्हारे विरुद्ध साक्षी बनाता हूँ कि मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप रखे हैं। अब जीवन को चुन लो, ताकि तुम और तुम्हारे बच्चे जीवित रहें। (व्यवस्थाविवरण 30:19)

बी। लेकिन क्या बाइबल नहीं कहती...?

- वह जीवन चुनें जिसे आप जी सकें।
- मुक्ति मनुष्य की इच्छा या प्रयास पर निर्भर नहीं करती।
- परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो बल्कि पश्चाताप में आए।
- ईश्वर जिस पर चाहता है दया करता है। (पृष्ठ 73)

प्रारंभिक चर्च का मानना था कि भगवान द्वारा एक न्यायपूर्ण न्याय होगा लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सही तरीके से जिएं। तो, विचार करें:

- हे मनुष्य, उसने तुझे दिखाया है कि क्या अच्छा है। और भगवान को आपसे क्या चाहिए? न्याय से काम करना और दया से प्रीति रखना और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना। (मीका 6:8)
- देख, मैं आज तेरे साम्हने जीवन और समृद्धि, मृत्यु और विनाश रखता हूं। क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं, कि तू अपके परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखना, और उसके मार्गोंपर चलना, और उसकी आज्ञाओं, विधियोंऔर व्यवस्याओंको मानना। (व्यवस्थाविवरण 30:15-16)
- क्या आप उसकी दया, सहनशीलता और धैर्य के धन के लिए तिरस्कार दिखाते हैं, यह नहीं जानते कि परमेश्वर की दया आपको पश्चाताप [एक जीवनशैली परिवर्तन] की ओर ले जाती है? परन्तु अपने हठ और अपके हठीले मन के कारण, तू परमेश्वर के प्रकोप के दिन के लिथे, जब उसका सच्चा न्याय प्रगट होगा, अपके आप पर क्रोध जमा कर रहा है। परमेश्वर "हर एक को उसके किए के अनुसार बदला देगा।" जो भलाई करने में लगे रहने से महिमा, आदर, और अमरता की खोज में रहते हैं, उन्हें वह अनन्त जीवन देगा। परन्तु जो स्वार्थी हैं और सत्य को अस्वीकार करते हैं और बुराई का अनुसरण करते हैं, उनके लिए क्रोध और क्रोध होगा। (रोमियों 2:4-8)
- किसी चीज का पूर्वाभास करने और उसे पैदा करने के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। (पृष्ठ 76)

3. शुरुआती ईसाइयों के लिए बपतिस्मा का क्या मतलब था

नीकुदेमुस के लिए यीशु का यह कथन कि व्यक्ति को जल और आत्मा से जन्म लेना चाहिए, प्रारंभिक ईसाइयों द्वारा पानी के बपतिस्मा [जीआर] को संदर्भित करने के लिए सार्वभौमिक रूप से समझा गया था। बपतिज़ो - डुबाना। (तृतीय)]। (पृष्ठ 77) इरेनायस ने लिखा "पुरुषों का यह वर्ग [ज्ञानवादी जो कहते हैं कि मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं हो सकता है या पानी के बपतिस्मा के माध्यम से पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है] शैतान द्वारा बपतिस्मा के इनकार के लिए उकसाया गया है जो भगवान के लिए पुनर्जन्म है। 1 (पृष्ठ 77)

प्रारंभिक ईसाइयों ने पानी के बपतिस्मा के साथ तीन बहुत महत्वपूर्ण मामलों को जोड़ा और चूंकि यह धुलाई बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति के किसी भी योग्यता से पूरी तरह से स्वतंत्र थी, इसलिए बपतिस्मा को अक्सर "अनुग्रह" कहा जाता था। (पृष्ठ 78)

a. पापों की क्षमा - निम्नलिखित पर आधारित:
   - और अब आप किसका इंतजार कर रहे हैं? उठ, बपतिस्मा ले, और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। (अधिनियम 22:16)
   - उसने हमारा उद्धार किया है, यह हमारे धर्म के कामों के कारण नहीं, परन्तु अपनी दया के कारण हुआ है। उसने हमें पवित्र आत्मा के द्वारा पुनर्जन्म और नवीनीकरण के स्नान के द्वारा बचाया। (तीतुस 3:5)
   - पतरस ने ईसाई बपतिस्मा को नूह और बाढ़ के संबंध में कहा - पानी बपतिस्मा का प्रतीक है जो अब आपको भी बचाता है - शरीर से गंदगी को हटाने का नहीं बल्कि भगवान के प्रति एक अच्छे विवेक की प्रतिज्ञा का। यह यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा आपको बचाता है। (1 पतरस 3:21-22)
   - "मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिये यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। (प्रेरितों के काम 2:38)
   - नया जन्म - निकोडेमस को यीशु के शब्दों के आधार पर, प्रारंभिक ईसाई भी मानते थे कि जल बपतिस्मा वह चैनल था जिसके माध्यम से एक व्यक्ति का नया जन्म हुआ था। इरेनियस ने बपतिस्मा पर एक चर्चा में इसका उल्लेख किया, "जैसा कि हम पाप में कोढ़ी हैं, हम पवित्र जल और भगवान के आह्वान के माध्यम से हमारे पुराने अपराधों से शुद्ध किए जाते हैं। इस प्रकार हम नवजात शिशुओं के रूप में आध्यात्मिक रूप से पुनर्जीवित होते हैं, यहां तक कि प्रभु ने घोषित किया है: 'जब तक मनुष्य जल और आत्मा के द्वारा नया जन्म न ले, तब तक वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा।'" 3 (यूहन्ना 3:5) (पृष्ठ 79)
   - आध्यात्मिक रोशनी - उनका मानना था कि पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद नव-बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति के पास आध्यात्मिक मामलों की एक स्पष्ट दृष्टि थी।
   - बपतिस्मा एक खाली अनुष्ठान नहीं था - बपतिस्मा दीक्षा का अलौकिक अनुष्ठान था जिसके द्वारा एक नया विश्वासी शरीर के बूढ़े व्यक्ति से आत्मा के नए पुनर्जन्म वाले व्यक्ति के रूप में पारित हुआ। उन्होंने बपतिस्मा को विश्वास और पश्चाताप से अलग नहीं किया। उन्होंने विशेष रूप से सिखाया कि भगवान को पापों की क्षमा प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि एक व्यक्ति बपतिस्मा की गति से चला गया था। 6 (पृष्ठ 80)
   - क्या बपतिस्मा-रहित व्यक्ति स्वतः शापित थे? - प्रारंभिक ईसाइयों का मानना था कि भगवान वही करेंगे जो प्रेमपूर्ण और न्यायप्रिय लोगों के प्रति होगा जिन्हें कभी भी मसीह के बारे में सुनने का अवसर नहीं मिला था।
   - द इंजीलिकल रीट ऑफ पैसेज - आम तौर पर हम इंजीलिकल ने बपतिस्मात्मक पुनर्जन्म के ऐतिहासिक समारोह को खारिज कर दिया है और अपना विशेष समारोह - वेदी कॉल विकसित किया है। जब पीटर से पूछा गया "हम क्या करें?" उसने यह नहीं कहा कि सामने आओ और यीशु को अपने हृदय में बुलाओ। नहीं, उसने उनसे कहा "पश्चाताप करो, और तुम में से हर एक को पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम [अधिकार (आरडी)] में बपतिस्मा दिया जाए। प्रेरितों के काम 2:38" वास्तव में, वेदी बुलाती है और उससे जुड़ी प्रार्थनाएँ एक उत्पाद हैं अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी के पुनरुद्धार आंदोलनों। " (पृ. 82) [TBibleWay पाठ मसीह में बपतिस्मा का संदर्भ लें]

4. समृद्धि: एक आशीर्वाद या एक जाल

प्रियजन, मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसे आपकी आत्मा समृद्ध हो रही है, वैसे ही आप सब बातों में उन्नति करें और स्वस्थ रहें। (3 यूहन्ना 2) क्या यूहन्ना ने उन्हें परमेश्वर से धन और स्वास्थ्य, स्वास्थ्य और धन सुसमाचार का वादा किया था? निम्नलिखित बाइबिल से कुछ अन्य अंश हैं। (पृष्ठ 84)

- क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। कुछ लोग धन के लालच में विश्वास से भटक गए हैं और उन्होंने अपने आप को अनेक दुखों से छलनी कर लिया है। (1 तीमुथियुस 6:10)
- अपने जीवन को धन के लोभ से मुक्त रखो और जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो। (इब्रानियों 13:5)
- अपने लिये पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। परन्तु अपने लिये स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। क्योंकि जहां तेरा धन है, वहीं तेरा मन भी होगा। (मत्ती 6:19-21)
- कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या तो वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। आप भगवान और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। (मत्ती 6:24)
- परन्तु यदि हमारे पास खाने और पहिनने को हो, तो हम उसी में सन्तुष्ट रहेंगे। जो लोग धनी होना चाहते हैं, वे परीक्षा और फंदे में, और ऐसी बहुत सी मूर्खतापूर्ण और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को विनाश और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। (1 तीमुथियुस 6:8-9)
  a. समृद्धि के खतरे - हर्मेस (150 ईस्वी से पहले) ने लिखा: "ये वे हैं जिनके पास वास्तव में विश्वास है, लेकिन साथ ही इस संसार का धन भी है। जब क्लेश आता है, तो वे अपने धन और व्यापार के कारण प्रभु को नकारते हैं .... एक के रूप में

परिणामस्वरूप, जो इस संसार में धनवान हैं, वे प्रभु के लिए तब तक उपयोगी नहीं हो सकते जब तक कि उनके धन को पहले काट न दिया जाए।" 3 (पृष्ठ 85) [परन्तु परमेश्वर न तो गरीबी की माँग करता है और न ही वह धन की निंदा करता है। वह धन की इच्छा या प्रेम की निंदा करता है। इफिसियों 4 में पौलुस मसीहियों को दूसरों को देने के लिए काम करने की सलाह देता है। (तृतीय)] लेकिन कोई व्यक्ति परमेश्वर को कैसे दे सकता है? यदि धन परमेश्वर की ओर से है, तो एक ईसाई परमेश्वर के वचन का पालन करके और अपने धन को गरीबों के साथ साझा करके इसे खो नहीं सकता है। (पृष्ठ 87)

b. उनके संदेश और आज के आज के संदेश के बीच क्या अंतर है, समृद्धि का सुसमाचार कहता है "प्रभु ने जारी रखा, 'तू कहता है, शैतान, अपना हाथ मेरे पैसे से हटा ले!' क्योंकि यह शैतान है जो इसे तुम्हारे पास आने से रोक रहा है - मुझ पर नहीं।"10 (पृष्ठ 88)
c. क्या ईसाई बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं - शुरुआती ईसाइयों द्वारा लिखे गए पत्र गवाही देते हैं कि वे बाकी मानव जाति के समान विपत्तियों और आपदाओं से पीड़ित थे। (पृष्ठ 89)

5. क्या पुराने नियम की नैतिकता अभी भी काफी अच्छी है?

जॉन केल्विन ने जोर देकर सिखाया कि दोनों [पुराने और नए नियम की नैतिकता (rd)] के बीच थोड़ा अंतर था। 1 (पृष्ठ 91) हालाँकि, प्रारंभिक ईसाइयों की समझ यह थी कि मसीह की नैतिक शिक्षाएँ नैतिक शिक्षाओं से आगे निकल गईं। पुराने नियम के रूप में मसीह की शिक्षाएँ आध्यात्मिक अर्थ में चली गईं। (पृष्ठ 92)

लेखक कई सवाल उठाता है

a. जब यीशु ने कहा "शपथ न खाओ" तो उसका क्या अर्थ था? [मूल रूप से शपथ ग्रहण का अर्थ था किसी के द्वारा दिए गए बयानों को प्रमाणित करने या सत्यापित करने के लिए भगवान को बुलाना। आज ऐसा प्रतीत होता है कि "क्या आप जो कहने जा रहे हैं वह पूर्ण रूप से सत्य है? कथन "जैसा कि ईश्वर मेरा साक्षी है" शपथ ग्रहण के मूल अर्थ को व्यक्त करता प्रतीत होता है। (तीसरा)]
b. क्या युद्ध नैतिक रूप से गलत है? [परमेश्वर ने राष्ट्रों का इस्तेमाल किया और शायद अब भी राष्ट्रों का इस्तेमाल उन स्थितियों को पैदा करने के लिए करता है जिनमें उसकी इच्छा पूरी की जा सकती है। (तृतीय)]
c. एक ईसाई को मृत्युदंड को कैसे देखना चाहिए?
[भगवान ने सरकार को अराजकता से आदेश लाने के लिए नियुक्त किया]

<u>बुतपरस्त ईसाई धर्म? हमारे चर्च प्रथाओं की जड़ों की खोज,</u>

फ्रैंक वियोला और जॉर्ज बार्ना ने पहली तीन शताब्दियों के दौरान कुछ लेखों का अध्ययन यह देखने के लिए किया कि क्या वे पहली शताब्दी के ईसाइयों की शिक्षाओं और प्रथाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। उनकी किताब बुतपरस्त ईसाई धर्म में? एक्सप्लोरिंग द रूट्स ऑफ आवर चर्च प्रैक्टिसेज, 1998, टिंडेल हाउस पब्लिशिंग, इंक. उन्होंने आरोप लगाया कि आज की प्रथाएं बाइबिल की शिक्षाओं और पहली सदी की प्रथाओं के विरोध में हैं।

"यह समय है कि मसीह का शरीर परमेश्वर के वचन और चर्च के इतिहास दोनों के संपर्क में आए ताकि हम क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए और साथ ही हम क्या नहीं कर सकते हैं और क्या नहीं करना चाहिए।" (परिचय पृ. xxvii) [इतिहास पर भरोसा करने में सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि यह अक्सर सच्चाई के बजाय गलत प्रथाओं और शिक्षाओं को दर्शाता है। (तृतीय)]

बुतपरस्त ईसाई धर्म? आरोप है कि आज के चर्चों की बड़ी संख्या में गतिविधियाँ और प्रथाएँ बाइबिल की प्रथाओं और शिक्षाओं के विरोध में हैं। वे यह भी आरोप लगाते हैं कि प्रूफ टेक्स्टिंग पद्धति का उपयोग करके, शिक्षण और/या अभ्यास का समर्थन करने के लिए शास्त्र को संदर्भ से बाहर कर दिया जाता है।

जिन क्षेत्रों को चुनौती दी जा रही है वे हैं:

- चर्च की इमारतें
- पूजा का क्रम
- पूजा

- पादरी
- रविवार की सुबह की पोशाक
- संगीत मंत्री
- दशमांश और पादरी वेतन
- बपतिस्मा
- प्रभु भोज
- ईसाई शिक्षा
- न्यू टेस्टामेंट को समझने का तरीका

[नोट: इन आरोपों को आँख बंद करके स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया जा सकता है और न ही हमारी वर्तमान चर्च प्रथाओं को। इसलिए, लेखक द्वारा अपने आरोपों का समर्थन करने वाले शास्त्रों को संदर्भ, विश्लेषण, श्रोताओं के निर्धारण सहित, जिन्हें लिखा गया है, समस्याओं को संबोधित किया जा रहा है और अन्य ईसाइयों के साथ चर्चा की जानी चाहिए। दिमाग खुला रखें। हमारी व्याख्या में व्यक्तिगत परंपराओं से अवगत रहें। सभी विश्लेषण पूर्ण होने तक कोई भी सुझाया गया परिवर्तन, यदि कोई हो, रोक कर रखें। फिर कुल पैकेज के रूप में समीक्षा करें। (तृतीय)]

चर्च की इमारतें
"प्राचीन यहूदी धर्म तीन तत्वों पर केंद्रित था: मंदिर, पुरोहितवाद और बलिदान। जब मसीह आए, तो उन्होंने तीनों को अपने आप में पूरा करके समाप्त कर दिया। वह मंदिर है जो जीवित पत्थरों से बने एक नए और जीवित घर का प्रतीक है - "बिना हाथ।" वह याजक है जिसने एक नया याजकपद स्थापित किया है। वह सिद्ध और पूर्ण बलिदान है। परिणामस्वरूप, मन्दिर, पेशेवर याजकवर्ग, और यहूदी धर्म के बलिदान सभी यीशु मसीह के आगमन के साथ समाप्त हो गए। 2. मसीह पूर्णता और इसकी वास्तविकता थी। 3 यह ठीक ही कहा जा सकता है कि ईसाई धर्म पहला गैर-मंदिर-आधारित धर्म था जो कभी उभरा। द रेडिकल क्रिश्चियन में फुटनोट 6 आर्थर वालिस के अनुसार, पृष्ठ 83 पर उन्होंने लिखा "में पुराने नियम में, परमेश्वर के पास उसके लोगों के लिए एक पवित्र स्थान था, नए नियम में, परमेश्वर के पास उसके लोग एक पवित्रस्थान के रूप में हैं।"(पृष्ठ 10-11)

यरुशलम के विनाश के बाद यहूदी ईसाई कम हो गए और उनकी बुतपरस्त पृष्ठभूमि वाले गैर-यहूदी ईसाई अधिक प्रमुख हो गए।

अलेक्जेंडर का क्लेमेंट [ईसाई सिद्धांत के साथ संयुक्त ग्रीक दार्शनिक परंपराओं (विकिपीडिया/विकी/क्लेमेंट_ऑफ_अलेक्जेंडर और विकी/प्लैटोइज्म) "गो टू चर्च" वाक्यांश का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। चौथी शताब्दी में युग। 12 (पृ. 12)

जब ईसाई धर्म का जन्म हुआ, तो यह ग्रह पर एकमात्र ऐसा धर्म था जिसमें कोई पवित्र वस्तु नहीं थी, कोई पवित्र व्यक्ति नहीं था और कोई पवित्र स्थान नहीं था। 18 जिस ईसाई धर्म ने रोमन साम्राज्य पर विजय प्राप्त की थी, वह अनिवार्य रूप से एक गृह-केंद्रित आंदोलन था। 22 पूजा, इसलिए स्थानिक रूप से नहीं है स्थित है, न ही जीवन की समग्रता से निकाला गया है। बाइबिल के अनुसार, ईसाइयों का 'पवित्र स्थान' उनके आरोही भगवान के रूप में सर्वव्यापी है। पूजा कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय पर होती है। (यूहन्ना 4 को देखें) यह एक जीवन शैली है। परमेश्वर के लोगों के भीतर आत्मा और वास्तविकता में आराधना होती है, क्योंकि आज परमेश्वर वहीं रहता है। [फुटनोट 17 देखें जे.जी. डेविस, द सेक्युलर यूज़ ऑफ़ चर्च बिल्डिंग्स, 3-4] (पृ. 14)

दूसरी और तीसरी शताब्दी में एक बदलाव आया। ईसाइयों ने मृतकों का सम्मान करने के मूर्तिपूजक दृष्टिकोण को अपनाना शुरू कर दिया। 30 उनके दफन स्थानों को बाद में "पवित्र स्थान" के रूप में देखा गया, जिसके परिणामस्वरूप उनके मृतकों को सम्मानित करने के लिए छोटे स्मारकों और मंदिरों का निर्माण किया गया। (पृष्ठ 15-16)

कॉन्स्टेंटाइन द्वारा उन्हें उत्पीड़न से स्वतंत्रता देने से पहले, ईसाई एक छोटे तिरस्कृत अल्पसंख्यक थे। लेकिन रोमन साम्राज्य पगानों और ईसाइयों के बीच विभाजित था और कॉन्स्टेंटाइन को इसे एकजुट करने की आवश्यकता थी। [इसे एकजुट करने के प्रयास में, उन्होंने एक राज्य चर्च की स्थापना की और ईसाई नामों के साथ मूर्तिपूजक प्रथाओं का नाम बदलकर ईसाई और मूर्तिपूजक सिद्धांतों को विलय करना शुरू कर दिया। (तृतीय)] उसने चर्च भवनों का निर्माण भी शुरू किया। इसलिए, यदि ईसाइयों के पास यहूदियों और अन्यजातियों की तरह पवित्र भवन होते, तो उनका विश्वास वैध माना जाता। तीसरा)]

कॉन्स्टेंटाइन की चर्च की इमारतें विशाल और शानदार थीं, जो बेसिलिका (बुतपरस्त मंदिरों के बाद डिजाइन की गई सामान्य सरकारी इमारतें) के बाद बनाई गई थीं। 80 वे एक प्रदर्शन देखने के लिए निष्क्रिय और विनम्र भीड़ के बैठने के लिए अद्भुत थीं। कॉन्स्टैंटिन ने

बेसिलिका मॉडल को चुनने के कारणों में से एक था। 85 जब वह मण्डली का सामना करता था तो बेसिलिका ने सूर्य को वक्ता पर गिरने की इजाजत दी थी। 86 (पृष्ठ 22)

ईसाई बेसिलिका में एक वेदी और बिशप की कुर्सी, कैथेड्रा या सिंहासन के साथ एक ऊंचा मंच था। 94 इस कुर्सी ने रोमन बेसिलिका के फैसले की सीट को बदल दिया। 9 5 इसलिए शक्ति और अधिकार कुर्सी के साथ विश्राम किया। इस सीट से बिशप ने अपना धर्मोपदेश दिया। 97 (पृष्ठ 23) कुर्सी या पुलपिट ने पादरी को प्रमुखता की स्थिति में पहुँचाया और इस प्रकार उसे भगवान के लोगों के ऊपर और ऊपर रखा। फिर प्यू ने आमने-सामने की संगति को बाधित किया, सुस्ती और निष्क्रियता का प्रतीक बनकर कॉर्पोरेट पूजा को एक दर्शक खेल बना दिया। 175 (पृष्ठ 34)

चर्च की इमारत के आगमन ने ईसाई पूजा में महत्वपूर्ण बदलाव लाए:

a. शाही अदालत के अनुष्ठानों को मुकदमेबाजी में शामिल किया गया था।
b. सम्राट के प्रवेश द्वार से पहले मोमबत्तियाँ ले जाने की प्रथा के बाद मोमबत्तियाँ दिखाई दीं।
c. पुजारियों के कमरे में प्रवेश करने पर अगरबत्ती जलाना।
d. विशेष वस्त्र रोमन सरकारी अधिकारियों के समान होते हैं।
e. गाना बजानेवालों द्वारा सेवाओं की शुरुआत के लिए जुलूस संगीत।
f. पेशेवर पादरियों ने सभी उपासकों की खुली भागीदारी और अंतरंगता की जगह "पूजा सेवा" का प्रदर्शन किया।

जैसा कि एक कैथोलिक विद्वान ने लिखा है, कॉन्सटेंटाइन के आगमन के साथ "प्राचीन रोमन संस्कृति के विभिन्न रीति-रिवाज ईसाई धर्मविधि में प्रवाहित हुए ... यहां तक कि एक देवता के रूप में सम्राट की प्राचीन पूजा में शामिल समारोहों ने चर्च की पूजा में अपना रास्ता खोज लिया, केवल उनके धर्मनिरपेक्ष रूप में .109 (पृ. 24-25) ऊँचे या ऊँचे फर्श वाले गिरजाघरों के आगमन के साथ, एक कार्य का दूसरे कार्यों से अधिक महत्व हो जाता है। संगति को बाधित करने से पूजा गैर-सहभागितापूर्ण होने लगती है। इसलिए, एक विशिष्ट स्थान पर की जाने वाली गतिविधि और रोजमर्रा की जिंदगी से हटा दिया गया। (पेज 38) [असेंबली सुविधा पर बाइबिल चुप है: इसकी व्यवस्था, आकार या स्वामित्व। (तीसरा)]

पूजा का क्रम

शुरुआती चर्च की बैठक सहजता, स्वतंत्रता, प्रत्येक सदस्य के कामकाज, जीवंतता और खुली भागीदारी से चिह्नित थी। (पृष्ठ 50)

विचार करना:

- 1 कुरिन्थियों 12:14 अब देह एक अंग से नहीं, परन्तु बहुत से अंगों से बनी है।
- 1 कुरिन्थियों 12:18 परमेश्वर ने शरीर के अंगों को जैसा वह चाहता था, वैसा ही एक एक करके व्यवस्थित किया है।
- 1 कुरिन्थियों 12:27 अब तुम मसीह की देह हो, और तुम में से हर एक उसका अंग है।
- 1 कुरिन्थियों 12:31 परन्तु बड़े से बड़े वरदानों की लालसा करो।
- 1 कुरिन्थियों 13:13-14:1 और अब ये तीन शेष हैं: विश्वास, आशा और प्रेम। लेकिन इनमें से सबसे बड़ा प्यार है। प्रेम के मार्ग पर चलें और आत्मिक वरदानों की, विशेषकर भविष्यद्वाणी के वरदान की उत्सुकता से इच्छा करें।

1 कुरिन्थियों 14:12 कलीसिया का निर्माण करने वाले वरदानों में श्रेष्ठ होने का प्रयास करें, [इकट्ठे हुए मसीही (तीसरा)]।

नबियों की आत्माएँ नबियों के नियंत्रण के अधीन हैं। क्योंकि परमेश्वर अव्यवस्था का नहीं, परन्तु शान्ति का परमेश्वर है। (1 कुरिन्थियों 14:26-33)

तो, वह क्या बिंदु बना रहे हैं?

- जब आप एक साथ इकट्ठे हुए कुरिन्थ के ईसाई
- ईसाई पुरुषों और महिलाओं की कुल भागीदारी है
  - एक भजन >
  - निर्देश का एक शब्द >> विभिन्न गतिविधियों पर आधारित
  - एक रहस्योद्घाटन >> व्यक्तिगत कार्य, उपहार।
  - एक जीभ या एक व्याख्या>

आज की चर्च प्रथा ने सभा को दो भागों में संशोधित किया है:

a. बाइबिल अध्ययन जहां महिलाओं को बोलने की अनुमति है
b. पूजा सेवा जहां उन्हें बोलने की अनुमति नहीं है
    - यह सब इकट्ठे हुए लोगों की मजबूती के लिए किया जाना चाहिए।
    - आइए हम एक साथ मिलना [त्यागना, त्यागना (तीसरा)] न छोड़ें, जैसा कि कुछ लोगों की आदत है, लेकिन आइए हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें - और जितना अधिक आप उस दिन को निकट देखते हैं। (इब्रानियों 10:25)

सतही परिवर्तनों को हटा दें जो प्रत्येक प्रोटेस्टेंट चर्च सेवा को विशिष्ट बनाते हैं, आप अनिवार्य रूप से एक ही पूजा [एक निर्धारित आदेश (rd)] पाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि उसी क्रम में हो: (पृष्ठ 48-50)

- भवन में प्रवेश करते ही अभिवादन
- प्रार्थना और / या शास्त्र पढ़ना
- गीत सेवा
- घोषणाएं
- प्रस्ताव
- उपदेश
- आशीर्वाद

तो, प्रोटेस्टेंट उपासना पद्धति की उत्पत्ति कहाँ से हुई?

1. इसकी जड़ें मध्यकालीन कैथोलिक मास9 में हैं जिसमें शामिल है
    a. बुतपरस्त पुजारी का वेश
    b. शुद्धिकरण संस्कारों में धूप और पवित्र जल का उपयोग
    c. पूजा में दीप जलाना
    d. रोमन बेसिलिका की वास्तुकला
    e. "कैनन कानून" के आधार के रूप में रोम का कानून
    f. प्रमुख बिशप के लिए पोंटिफेक्स मैक्सिमस का शीर्षक
    g. मास17 के लिए बुतपरस्त अनुष्ठान (पृ. 53)

2. लूथर ने रोमन कैथोलिक नेतृत्व और यूचरिस्ट पर इसकी शिक्षा के मिटर्स और कर्मचारियों के खिलाफ आवाज उठाई। इसलिए, उन्होंने सभा के केंद्र, यूचरिस्ट के बजाय उपदेश दिया। 26 "ईश्वर के वचन और प्रार्थना के प्रचार के बिना एक ईसाई मण्डली को कभी भी एक साथ इकट्ठा नहीं होना चाहिए, चाहे वह कितना ही संक्षिप्त क्यों न हो" ... "परमेश्वर के वचन का उपदेश और शिक्षण है ईश्वरीय सेवा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा।" 29 (पृष्ठ 53)

लूथर ने कैथोलिक मास [यूकेरिस्टिक या लॉर्ड्स सपर (rd)] में जो बड़े बदलाव किए, वे थे:

a. लोकभाषा में किया जाता है
b. प्रवचन को मध्य भाग दिया
c. सामूहिक गायन का परिचय [(rd) में लौटा]
d. इस विचार को समाप्त कर दिया कि मास मसीह का बलिदान था
e. केवल याजक के बजाय, मण्डली को रोटी और प्याले में हिस्सा लेने की अनुमति दी। (पृष्ठ 55)

3. केल्विन ने पाइप ऑर्गन और गाना बजानेवालों को हटा दिया क्योंकि उनका न्यू टेस्टामेंट में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था। 64 (पृष्ठ 58)

4. प्यूरिटन केल्विनवादियों ने लिपिकीय वेश-भूषा, चिह्नों और गहनों को त्याग दिया। 86 अमेरिकी प्यूरिटन में धर्मोपदेश अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया। उन्होंने स्टॉक में डालकर दंडित किया और सदस्यों पर जुर्माना लगाया जो रविवार की सुबह उपदेश से चूक गए थे। 88, 89 (पृष्ठ 63)

5. मेथोडिस्टों ने रविवार शाम की पूजा को लोकप्रिय बनाया। 98 (पृष्ठ 64)

6. फ्रंटियर-रिवाइवलिस्टों ने उपदेश देने के लक्ष्य को इंजीलवादी उपदेशों में बदल दिया। 101 (पृष्ठ 65)

7. मेथोडिस्ट्स और फ्रंटियर रिवाइवलिस्ट्स ने "वेदी कॉल" को जन्म दिया। 112 (पृष्ठ 66) चार्ल्स फिनी द्वारा "चिंताजनक बेंच" के रूप में संदर्भित। 113 फिनली का सबसे स्थायी तत्व व्यावहारिकता था अगर कुछ काम करता है, तो इसे नैतिक विचारों के बावजूद गले लगाया जाना चाहिए। 112 (पृष्ठ 67) या, "द अंत साधनों को सही ठहराता है।" (pg.68) अमेरिकन फ्रंटियर-रिवाइवलिज्म ने चर्च को एक उपदेश केंद्र में बदल दिया और एक इंजीलवादी मिशन में संपादन के विधानसभा अनुभव को कम कर दिया। 125 इसने चर्च के लिए प्रमुख आकर्षण के रूप में लुगदी व्यक्तित्व का निर्माण किया। परिणामस्वरूप प्रधानता और शक्तियों के खो जाने से पहले यीशु मसीह को सामूहिक रूप से प्रकट करने के लिए कार्य करने वाले प्रत्येक सदस्य का पारस्परिक संपादन हुआ। 127 (पृष्ठ 69)

8. 1800 के अंत में डीएल मूडी ने "पापी की प्रार्थना"136 की शुरुआत की और बिली ग्राहम ने कुछ पचास साल बाद मूडी की तकनीक को अपडेट किया। 137 (पृष्ठ 70)

9. 1906 में शुरू हुए पेंटेकोस्टल आंदोलन ने हाथों को उठाना, आसनों में नृत्य करना, ताली बजाना, अन्य भाषाओं में बोलना [कुछ ज्ञात भाषा नहीं लेकिन अस्पष्ट (तीसरी)] और डफ के उपयोग की शुरुआत की। (पृष्ठ 72)

इसलिए, विरोधात्मक पूजा का क्रम है: (पृष्ठ 73-77)

a. एक पादरी द्वारा अधिकृत और निर्देशित।
b. धर्मोपदेश को एक पूजा सेवा का केंद्र बनाया गया था जो अत्यधिक पूर्वानुमानित, बेपरवाह और यांत्रिक था, और बिना किसी सहजता के।
c. सदस्यों द्वारा भागीदारी के साथ पारस्परिक संपादन को दबा दिया गया था इसलिए चुप हो गया।
d. अपने सीमित कार्यों के साथ निष्क्रिय धर्मविधि का तात्पर्य है कि प्रति सप्ताह एक घंटा लगाना विजयी ईसाई जीवन की कुंजी है।

उपदेश

धर्मोपदेश को हटाने से, रविवार की सुबह की सेवा में उपस्थिति कम हो जाती है क्योंकि धर्मोपदेश प्रोटेस्टेंट लिटर्जी का आधार है। (पृष्ठ 85) यह वास्तव में उस उद्देश्य से अलग हो जाता है जिसके लिए भगवान ने चर्च को इकट्ठा करने के लिए डिजाइन किया था और वास्तविक आध्यात्मिक विकास के साथ इसका बहुत कम संबंध है। (पृष्ठ 86-87)

a. यह एक नियमित घटना है - सप्ताह में एक बार।
b. यह एक ही व्यक्ति - पेशेवर वक्ता द्वारा दिया जाता है।
c. यह एक निष्क्रिय श्रोताओं को दिया जाता है - एक एकालाप, या व्याख्यान।
d. यह भाषण का एक सुसंस्कृत रूप है - लगभग 3 से 5 बिंदुओं की एक विशिष्ट संरचना।

इसके विपरीत प्रेरितों का उपदेश था: (पृष्ठ 88)

a. छिटपुट।
b. विशिष्ट समस्याओं से निपटने के लिए विशेष अवसरों पर दिया जाता है।
c. आलंकारिक संरचना के बिना तात्कालिक।
d. दर्शकों से पूछताछ और रुकावट के साथ एक संवाद रूप में।

नियमित धर्मोपदेश के ईसाई स्रोत का सबसे पहला रिकॉर्ड दूसरी शताब्दी के दौरान पाया जाता है। 14 अलेक्जेंडर के क्लेमेंट ने इस तथ्य पर अफसोस जताया कि धर्मोपदेशों ने ईसाइयों को बदलने के लिए बहुत कम किया। 15 (पृष्ठ 89)

धर्मोपदेश के शीर्ष पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व के भटकने वाले शिक्षकों, जिन्हें सोफिस्ट कहा जाता है, पर वापस जाते हैं। वे भावनात्मक अपीलों का उपयोग करने वाले विशेषज्ञ वाद-विवादकर्ता थे। अपने तर्कों को "बेचने" के लिए शारीरिक रूप और चतुर भाषा। 18 इसने पुरुषों के एक वर्ग को जन्म दिया, जो अच्छे वाक्यांशों के स्वामी बन गए, "शैलियों के लिए खेती की शैली।" वे पदार्थ के बजाय रूप की नकल करने में विशेषज्ञ थे। 20 सोफिस्ट विशेष कपड़ों से पहचाने जाते थे, उनका एक निश्चित निवास था जहाँ वे एक ही श्रोताओं को नियमित उपदेश देते थे और अच्छा पैसा कमाते थे। (पृ.89)

लगभग एक सदी बाद अरस्तू ने बयानबाजी को तीन सूत्री भाषण दिया। 22 वक्ता अपने शक्तिशाली बोलने के कौशल से भीड़ को उन्माद में ला सकते थे। 27

तीसरी शताब्दी के आसपास ईसाई चर्च में ग्रीक उपदेश प्रकार ने अपना रास्ता खोज लिया ... खुली बैठकें समाप्त होने लगीं, और चर्च की सभाएँ अधिक से अधिक प्रचलित हो गईं [धार्मिक सेवा या सार्वजनिक पूजा (rd) के लिए निर्धारित संस्कार] एक "सेवा" में विकसित

हो रहे हैं "30 इस प्रकार एक प्रशिक्षित पेशेवर वक्ता की बुतपरस्त धारणा जो एक शुल्क के लिए व्याख्यान देती है, सीधे ईसाई रक्तप्रवाह में चली गई। (पृ. 91) इस नई शैली ने परिष्कृत अलंकारिकता, परिष्कृत व्याकरण, अलंकृत वाक्पटुता और एकालाप पर बल दिया। (पृष्ठ 92)

इस प्रकार की शिक्षा या उपदेश का चर्च पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है:

a. यह उपदेशक को गुणी कलाकार बनाता है।
b. यह निष्क्रियता को प्रोत्साहित करता है जिससे आपसी मंत्रालय और सदस्यों की खुली भागीदारी बैठकों का दम घुटने लगता है।
c. यह पादरियों को संरक्षित करता है, भले ही ऐसा न कहा जाए।
d. यह संतों को कौशलहीन करता है।
e. यह अव्यवहारिक सबक पैदा करता है।

पादरी

वर्तमान समय के पादरी/नेता और प्रोटेस्टेंटवाद को हटा दें क्योंकि हम जानते हैं कि यह मर जाएगा। वह प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म का अवतार है, जो समकालीन चर्च का प्रमुख केंद्र बिंदु, मुख्य आधार और केंद्रबिंदु है। गहन विडंबना यह है कि पूरे नए नियम में एक भी पद ऐसा नहीं है जो इसका समर्थन करता हो। हालाँकि, पादरी बाइबिल है। (पृष्ठ 106-7) निरीक्षण करें:

इफिसियों 4:11 "उसने कुछ को प्रेरितों के रूप में, और कुछ को भविष्यद्वक्ताओं के रूप में, और कुछ को प्रचारकों के रूप में, और कुछ को पासबान और शिक्षकों के रूप में दिया" एकमात्र ऐसा वचन है जहाँ पादरी का उपयोग किया जाता है। [पास्टर के लिए यह यूनानी शब्द, पोइमेना, 1 पतरस 2:25 में इफिसियों में उल्लिखित प्रकार के नेता के संदर्भ में चरवाहा के रूप में अनुवादित है। (तृतीय)]

a. शब्द बहुवचन है।
b. इसका मतलब चरवाहा (एस) एक रूपक है जो फ़ंक्शन का वर्णन करता है। 4
   पहली सदी के चरवाहे (पास्टर) चर्च के स्थानीय बुजुर्ग (प्रेस्बिटर) और ओवरसियर (संरक्षक, प्रहरी) थे। उनका कार्य समकालीन देहाती भूमिका9 [अधिकांश प्रोटेस्टेंट चर्चों में] के साथ है। (पृष्ठ 108)

समकालीन पादरी के बीजों को नए नियम के युग में भी खोजा जा सकता है। दियुत्रिफेस, जो कलीसिया में "प्रधानता [घ] चाहते हैं" (3 यूहन्ना 9-10)। 12 (पृ. 109)

तीसरी शताब्दी तक, चर्च के पास कोई आधिकारिक नेतृत्व नहीं था। इसमें कोई विवाद नहीं है कि इसमें नेता थे। लेकिन नेतृत्व इस अर्थ में अनौपचारिक था कि भरने के लिए कोई धार्मिक "कार्यालय" या समाजशास्त्रीय स्लॉट नहीं थे।13

वे पुजारी, मंदिर या बलिदान के बिना धार्मिक समूह थे। 14 (पृष्ठ 109-110) [नेतृत्व एक कार्य था / एक पद नहीं है। (भगवान के चरवाहों के TheBibleWay पाठ कार्यों का संदर्भ लें (तीसरा)]

एंटिओक के इग्नाटियस (35-107) ने एकल नेता की ओर बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसने प्रत्येक कलीसिया के प्राचीनों में से एक को अन्य सभी से ऊपर उठाया। उस समय श्रेष्ठ ज्येष्ठ को बिशप [अध्यक्ष (तृतीय) के लिए एक शब्द] कहा जाता था।[20](पृष्ठ 110-111) इग्नाटियस ने सोचा कि झूठे सिद्धांत को ठीक करने और चर्च की एकता स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है। 27 (पृष्ठ 112)

बिशप अंततः चर्च के धन का मुख्य प्रशासक और वितरक बन गया। 13 वास्तव में वह चर्च का अकेला पादरी बन गया - आम पूजा में पेशेवर (उनके प्रवक्ता)। 36 (पृष्ठ 112)

रोम के क्लेमेंट, जिनकी लगभग 100 में मृत्यु हो गई, को नेताओं और गैर-नेताओं के बीच अंतर करने का श्रेय दिया जाता है, टर्टुलियन (सी। 160 - सी। 225) के साथ लॉटी38 पादरी का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति है। 40 (पृष्ठ 113-114)

Nicaea की परिषद (325) के बाद बिशपों ने प्रेस्बिटर्स, डिप्टी बिशप्स को लॉर्ड्स सपर की जिम्मेदारी सौंपी। 53 (पृष्ठ 114)

कार्थेज के साइप्रियन [तीसरी शताब्दी] ने बिशपों के एक अटूट उत्तराधिकार के लिए तर्क दिया जो कि पीटर तक वापस आ गया। 60 (पृष्ठ 115)

चौथी शताब्दी तक, चर्च ने रोमन साम्राज्य के उदाहरण का अनुसरण किया। सम्राट कॉन्सटेंटाइन ने रोमन क्षेत्रीय जिलों के पैटर्न के साथ चर्च को डायोसेस [डायोसेस "गवर्नर के अधिकार क्षेत्र" www.etymonline.com (rd)] में संगठित किया। बाद में पोप ग्रेगोरी ने रोमन कानून के अनुसार पूरे चर्च के मंत्रालय को आकार दिया। 81 (पृष्ठ 119)

कॉन्स्टैंटिन ने रोम के बिशप को रोमन गवर्नरों की तुलना में अधिक शक्ति दी। उनके पास चर्च के पदाधिकारियों की प्रतिष्ठा थी, एक पसंदीदा वर्ग, एक धनी अभिजात वर्ग की शक्ति और एक व्यवसाय से अधिक करियर। 99 शुद्ध परिणाम खतरनाक था: (पृष्ठ 120-121)

पादरियों/जनता की खाई चौड़ी हो गई क्योंकि पादरी प्रशिक्षित नेता, रूढ़िवाद के संरक्षक - लोगों के शासक और शिक्षक थे। उनके पास ऐसे उपहार और अनुग्रह थे जो कम नश्वर लोगों के लिए उपलब्ध नहीं थे। लोकधर्मी द्वितीय श्रेणी के, अप्रशिक्षित ईसाई थे। 103 (पृष्ठ 122) इसने "पवित्र पुरुषों" के आध्यात्मिक रूप से कुलीन समूह के समन्वय का मार्ग प्रशस्त किया। 108 चौथी शताब्दी तक दीक्षा समारोह प्रतीकात्मक वस्त्रों और पवित्र अनुष्ठानों द्वारा सुशोभित किया गया था। 120 इस प्रक्रिया में रोमन नागरिक जगत के समान शब्दों का प्रयोग किया गया था। 121 (पृष्ठ 123-125)

- अशास्त्रीय पादरियों/लोकधर्मियों के भेद ने मसीह के शरीर को अकथनीय नुकसान पहुँचाया है। (पृष्ठ 136-137) इसने ईसाइयों को प्रथम और द्वितीय श्रेणी के ईसाइयों में विभाजित किया। इसने व्यक्तिगत कामकाज का दम घोंट दिया और इस शिक्षा को निष्प्रभावी बना दिया कि प्रत्येक सदस्य के पास चर्च की बैठकों में मंत्री होने का अधिकार और विशेषाधिकार दोनों हैं। पास्टर/उपदेशक का पद मसीह की कलीसिया में कार्यकारी मुखियापन के प्रतिद्वन्द्वी है।188
- वर्तमान समय के पादरी का जन्म इग्नाटियस और साइप्रियन द्वारा पहली बार उत्पन्न एकल-बिशप शासन से हुआ था, जो स्थानीय प्रेस्बिटेर में विकसित हुआ, जो मध्य युग में कैथोलिक पादरी के रूप में विकसित हुआ। सुधार के दौरान वह पुजारी से "उपदेशक," "मंत्री," और अंत में "पादरी" में बदल गया। (पृष्ठ 141)

" सुधार के समय कैथोलिक पादरियों के सात कर्तव्य थे। 208 प्रोटेस्टेंट पादरी इन सभी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ले लेता है और साथ ही वह कभी-कभी नागरिक आयोजनों को आशीर्वाद देता है। ये कर्तव्य थे / हैं: (pg141)

1. उपदेश
2. संस्कारों
3. झुंड के लिए प्रार्थना
4. एक अनुशासित ईश्वरीय जीवन
5. चर्च संस्कार
6. गरीबों का साथ देना
7. बीमारों का दौरा करना

रविवार की सुबह की पोशाक

हर रविवार की सुबह, दुनिया भर में लाखों प्रोटेस्टेंट संडे मॉर्निंग चर्च में भाग लेने के लिए अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनते हैं। मूल रूप से किसी भी अवसर के लिए तैयार होना केवल सबसे धनी कुलीनों के लिए एक विकल्प था। बड़े पैमाने पर कपड़ा निर्माण के आविष्कार और शहरी समाज के विकास के साथ यह बदल गया। 6 बढ़िया कपड़े आम लोगों के लिए अधिक किफायती हो गए। मध्यम वर्ग का जन्म हुआ और उन्होंने ईर्ष्यापूर्ण अभिजात वर्ग का अनुकरण करना शुरू कर दिया। 7 (पृष्ठ 148) उनके पादरियों ने उनके विशेष कपड़ों के द्वारा उनके महत्व को अलग किया।
हालाँकि, ड्रेसिंग अप दर्शाता है: (पृष्ठ 148-150)

a. धर्मनिरपेक्ष और पवित्र के बीच एक विभाजन।
b. यह भ्रम कि हम अपने पहनावे के कारण अच्छे हैं, जिससे संभवतः ईश्वरीय जीवन कम हो जाता है।
c. सामाजिक और/या नस्लीय वर्गों में अंतर।
d. एक झूठा भ्रम कि कोई अनौपचारिक कपड़े पहनकर "अपमानजनक" है [हमारा सबसे अच्छा (आरडी) नहीं पहनता]।

[ध्यान दें: याकूब 2:1-2 दूसरों से श्रेष्ठ महसूस करने, पक्षपात करने और गरीबों और "कम भाग्यशाली" को नीचा दिखाने के रवैये के बारे में चेतावनी देता है। (तृतीय)]

यह अलेक्जेंडर का क्लेमेंट था जिसने तर्क दिया था कि पादरी को आम लोगों की तुलना में बेहतर कपड़े पहनने चाहिए। 26 (पृष्ठ 150) कॉन्स्टेंटाइन के कॉन्स्टेंटिनोपल जाने के बाद धीरे-धीरे पुजारी और उपयाजकों द्वारा आधिकारिक रोमन पोशाक को अपनाया गया। 29

जेरोम (सी.ए. 342-420) ने टिप्पणी की कि पादरी को कभी भी रोज़मर्रा के कपड़े पहनकर अभयारण्य में प्रवेश नहीं करना चाहिए। 34 (पृष्ठ 151) मध्य युग तक, उनके कपड़ों ने रहस्यमय और प्रतीकात्मक अर्थ हासिल कर लिया था। 37 (पृष्ठ 152)

सुधारकों ने विद्वानों के काले गाउन को अपनाया, जिसे दार्शनिक के लबादे के रूप में भी जाना जाता है। 43 नया लिपिक परिधान इतना प्रचलित था कि धर्मनिरपेक्ष विद्वान का काला गाउन प्रोटेस्टेंट पादरी का परिधान बन गया। 44 (पृष्ठ 152)

यह सभी विशेष कपड़े दो वर्गों को स्पष्ट रूप से अलग करते हैं: पेशेवर और गैर-पेशेवर शायद गैर-पेशेवर के साथ भेदभाव भी करते हैं। (पृष्ठ 154)

संगीत मंत्री

कॉन्स्टेंटाइन के शासनकाल के दौरान, यूचरिस्ट को मनाने में मदद करने के लिए गाना बजानेवालों को विकसित और प्रशिक्षित किया गया था। यह अभ्यास रोमन रीति-रिवाज से लिया गया था, जिसने पेशेवर संगीत के साथ अपने शाही समारोहों की शुरुआत की थी। 2 हालांकि, जड़ मूर्तिपूजक ग्रीक मंदिरों और ग्रीक नाटक में पाई जाती है। 3 (पृष्ठ 158-159)

ईसाई चर्च में गाना बजानेवालों के आगमन के साथ, गायन अब भगवान के सभी लोगों द्वारा नहीं किया गया था, लेकिन प्रशिक्षित गायकों से बने लिपिक कर्मचारियों द्वारा किया गया था। यह बदलाव आंशिक रूप से इस तथ्य के कारण था कि भजन गायन के माध्यम से विधर्मी सिद्धांत फैल गए थे। पादरियों को लगता था कि अगर भजन गाना उनके बस में है तो इससे विधर्मियों पर लगाम लगेगी। इससे पादरियों की शक्ति में भी वृद्धि हुई। (पृष्ठ 159) [क्या आज गाए जाने वाले गीत गैर-बाइबिल शिक्षाओं को बढ़ावा देते हैं?]

लूथर ने सेवा के कुछ हिस्सों के दौरान सामूहिक गायन को प्रोत्साहित किया। 28 (पृष्ठ 162)

कई समकालीन चर्चों में, करिश्माई या गैर-करिश्माई, गाना बजानेवालों को प्रशंसा टीम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। 50 (पृष्ठ 164)

नए नियम की कलीसियाई सभा के बारे में पौलुस के वर्णन को सुनें: (पृ. 166)

a. आप में से प्रत्येक के पास एक गीत है। (1 कुरिन्थियों 14:26)
b. आपस में भजन, स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। (इफिसियों 5:19)

"आप में से हर एक" शब्दों पर विचार करें। गाने के अगुवे, गाना बजानेवालों और आराधना दलों ने मसीह के नेतृत्व को सीमित करके इसे असंभव बना दिया है - विशेष रूप से अपने भाइयों को अपने पिता के लिए स्तुति गीत गाने के लिए प्रेरित करना। (पृष्ठ 166-167)

जब आराधना गीतों की घोषणा, पहल, और प्रतिभाशाली लोगों द्वारा ही की जा सकती है, तो सेवा का यह तत्व सामूहिक पूजा की तुलना में मनोरंजन की तरह अधिक हो जाता है।17 और केवल "कट" करने वालों को प्रमुख गीतों की सेवकाई में भाग लेने की अनुमति है। (पृ. 167) [यह वह है जो उपस्थित लोगों को भाता है बल्कि वह है जो उपस्थित लोगों से परमेश्वर को भाता है। (तृतीय)]

दशमांश और पादरी वेतन

दशमांश बाइबल में प्रकट होता है। तो, हाँ, दशमांश बाइबिल है। लेकिन यह ईसाई नहीं है। दशमांश प्राचीन इस्राएल का है। यह अनिवार्य रूप से उनका आयकर था। नए नियम में या पहली शताब्दी के दौरान आप कभी भी ईसाइयों को दशमांश देते हुए नहीं पाते हैं। (पृ. 172) यीशु की मृत्यु के साथ, यहूदियों से संबंधित सभी आनुष्ठानिक संहिताओं को मसीह के क्रूस पर कीलों से ठोंक दिया गया था और दफन कर दिया गया था, ताकि हमें फिर से निंदा करने के लिए इस्तेमाल न किया जा सके। [वह कानून या भविष्यवक्ताओं को खत्म करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए आया था मत्ती 5:17 (तीसरा)] हम पहली सदी के ईसाइयों को भण्डारी के रूप में देखते हैं जो अपनी क्षमता के अनुसार खुशी-खुशी देते हैं - आज्ञा से नहीं। प्रारंभिक चर्च स्वैच्छिक था। 8 और इससे लाभान्वित होने वाले लोग गरीब, बीमार, अनाथ, विधवा, कैदी, अजनबी और चर्च प्लांटर्स थे। 9 (पृ. 173) [यदि एक ईसाई को आज्ञा के अनुसार दशमांश देना चाहिए, तो उसका उपहार स्वैच्छिक नहीं है, उसकी क्षमता के अनुसार नहीं है और उसके दिल से नहीं बल्कि कर्तव्य के कारण है। इस प्रकार, अपना दशमांश देकर व्यक्ति अपना पुरस्कार, मोक्ष अर्जित करता है।

तीसरी शताब्दी में, कार्थेज के साइप्रियन पहले ईसाई लेखक थे जिन्होंने पादरी को आर्थिक रूप से समर्थन देने की प्रथा का उल्लेख किया। उन्होंने आग्रह किया कि जिस तरह लेवियों को दशमांश का समर्थन प्राप्त था, उसी तरह ईसाई पादरी वर्ग को भी। पादरियों और धर्मनिरपेक्ष अधिकारियों द्वारा लागू!28 (पृष्ठ 177 जहां तक पादरियों के वेतन का सवाल है, पहली तीन शताब्दियों तक मंत्रियों को कोई

वेतन नहीं मिला था। लेकिन जब कॉन्सटेंटाइन प्रकट हुए, तो उन्होंने चर्च के फंड से पादरियों को एक निश्चित वेतन देने की प्रथा शुरू की और नगरपालिका और शाही कोषागार। 30 इस प्रकार पादरी वेतन का जन्म हुआ। (पृष्ठ 178)

पादरियों को वेतन देना उन्हें बाकी लोगों से ऊपर उठाता है। यह एक लिपिक जाति का निर्माण करता है जो मसीह के जीवित शरीर को व्यवसाय में बदल देता है। चूंकि "पादरी" और उनके कर्मचारियों को मंत्रालय के लिए मुआवजा दिया जाता है, वे भुगतान किए गए पेशेवर हैं और बाकी चर्च निष्क्रिय निर्भरता की स्थिति में चला जाता है। यदि सभी ईसाई प्रभु के घर में कार्यरत पुजारी होने के आह्वान के संपर्क में हैं, तो हम अपने पादरी को भुगतान क्यों करेंगे? इसके अलावा, एक पादरी को भुगतान करने से उसे एक आदमी को खुश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। (पृष्ठ 180-181)

बपतिस्मा

अधिकांश इंजीलवादी ईसाई शिशु बपतिस्मा के विपरीत आस्तिक के बपतिस्मा में विश्वास करते हैं और उसका अभ्यास करते हैं। इसी तरह, अधिकांश प्रोटेस्टेंट बपतिस्मा के अभ्यास में छिड़काव के बजाय विसर्जन या डालने के द्वारा विश्वास करते हैं। 2 [बपतिस्मा ग्रीक शब्द बैप्टिज़ो से है, जिसे बपतिस्मा के रूप में लिप्यंतरित किया जाता है, एक डुबकी, गोता लगाना या विसर्जन करना, छिड़काव के लिए ग्रीक शब्द रैंटिज़ो और ग्रीक शब्द है उंडेलने के लिए शब्द है चेओ (तीसरा) पहली शताब्दी में, पानी का बपतिस्मा वह तरीका था जिससे कोई प्रभु के पास आया था। 6 इस कारण से, अंगीकार और बपतिस्मा बचाने वाले विश्वास के अभ्यास से महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं नया नियम भी लेखक अक्सर विश्वास शब्द के स्थान पर बपतिस्मा का उपयोग करते हैं और इसे "बचाए जाने" से जोड़ते हैं। 7 ऐसा इसलिए है क्योंकि बपतिस्मा प्रारंभिक ईसाइयों का मसीह में विश्वास का प्रारंभिक अंगीकार था। (पृष्ठ 188-189) [डेविड बेरकोट ने कहा " बपतिस्मा को अक्सर "अनुग्रह" कहा जाता था। (तृतीय]]

हमारे दिनों में [शायद कुछ अधिकांश चर्चों में] "पापी की प्रार्थना" ने अक्सर पानी के बपतिस्मा की भूमिका को बदल दिया है। अविश्वासियों से कहा जाता है, "मेरे बाद यह प्रार्थना करो, यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करो, और तुम बच जाओगे।" लेकिन पूरे नए नियम में कहीं भी हम किसी व्यक्ति को पापियों की प्रार्थना द्वारा प्रभु की ओर ले जाते हुए नहीं पाते हैं। और बाइबल में एक "व्यक्तिगत" उद्धारकर्ता के बारे में हल्की फुसफुसाहट भी नहीं है। दूसरे तरीके से कहें तो पहली सदी में पानी का बपतिस्मा पापियों की प्रार्थना थी! बपतिस्मा सुसमाचार की स्वीकृति के साथ हुआ और यह तुरंत हुआ। (पृ. 189) [1 पतरस 3:21 में पतरस ने कहा कि बपतिस्मा अब आपको यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा बचाता है क्योंकि कोई परमेश्वर से उसके पापों को क्षमा करने के लिए कहता है। (तृतीय)]

बपतिस्मा ने अतीत के साथ एक पूर्ण विराम और मसीह और उसके चर्च में पूर्ण प्रवेश को चिह्नित किया। बपतिस्मा एक साथ और विश्वास का कार्य और साथ ही विश्वास की अभिव्यक्ति था। 8 (पृष्ठ 189)

दूसरी शताब्दी की शुरुआत में कुछ प्रभावशाली ईसाइयों ने सिखाया कि बपतिस्मा निर्देश, प्रार्थना और उपवास की अवधि से पहले होना चाहिए। 9 आपको अपने आचरण से खुद को बपतिस्मा के योग्य दिखाना चाहिए। 11 [पेंटेकोस्ट पर ऐसा मामला नहीं था जैसा कि उनका बपतिस्मा प्रतीत होता है तत्काल किया गया है। z]

> परंपरा ने जल बपतिस्मा के पीछे के वास्तविक अर्थ और शक्ति को हटा दिया है। पानी के बपतिस्मा की उचित रूप से कल्पना और अभ्यास किया जाना एक विश्वासी का पुरुषों, राक्षसों, स्वर्गदूतों और भगवान के सामने विश्वास की स्वीकारोक्ति है। बपतिस्मा एक दृश्य संकेत है जो दुनिया से हमारे अलगाव, 47 मसीह के साथ हमारी मृत्यु, हमारे बूढ़े आदमी की कब्र, 48 पुरानी सृष्टि की मृत्यु, 49 और परमेश्वर के वचन की धुलाई को दर्शाता है। पापियों की प्रार्थना के साथ नए नियम के पानी के बपतिस्मा को बदलने के लिए अपने ईश्वर प्रदत्त गवाही के बपतिस्मा को समाप्त करना है। (पृष्ठ 196) [बूढ़े या शारीरिक मनुष्य (पापी मनुष्य) ने मसीह और उनके संदेश पर विश्वास किया, उनके पापी जीवन के लिए मर गया, उन्हें * पानी (विसर्जन या बपतिस्मा) में दफन कर दिया गया। वह पाप से शुद्ध किया गया था, एक नए जीवित आध्यात्मिक प्राणी के रूप में पुनर्जीवित किया गया था और अपने विश्वास, विश्वास, विश्वास और आज्ञाकारिता के द्वारा परमेश्वर द्वारा मसीह के शरीर, कलीसिया में डाल दिया गया था। (तृतीय)]
>
> *{यूनानी सनथैप्टो (सूर्य के साथ + थैप्टो एंटोम्ब) -के साथ या एक साथ दफनाना (वाइन का एक्सपोजिटरी डिक्शनरी) - इसलिए किसी को उसकी मृत्यु में मसीह के साथ दफनाया और एकजुट किया जाता है।}

प्रभु भोज

आरंभिक ईसाइयों के लिए, प्रभु भोज एक सामूहिक भोज था। 22 माहौल उत्सव और आनंद का था। जब विश्वासी पहली बार भोजन के लिए एकत्रित हुए, तो उन्होंने रोटी तोड़ी और उसे इधर-उधर कर दिया। फिर उन्होंने अपना भोजन किया, जो प्याले के इधर-उधर होने के बाद समाप्त हुआ। प्रभु भोज अनिवार्य रूप से एक भोज था। और कार्य करने के लिए कोई पादरी नहीं था। 31 1 कुरिन्थियों 11:27-

33 में अयोग्यता के बारे में पॉल के कथन की चेतावनी के कारण कुछ लोगों ने यह सिखाना शुरू कर दिया कि प्रभु भोज खतरनाक था। जाहिर है, उन्होंने गरीबों के साथ भेदभाव करने और नशे में धुत होने की चेतावनी को अयोग्य भाग के रूप में संबंधित नहीं किया। (पृष्ठ 192)

टर्टुलियन (सी. 160 - सी. 225) के समय के आसपास, रोटी और प्याले को भोजन से अलग किया जाने लगा। 25 भोजन के परित्याग के साथ, रोटी को तोड़ने और प्रभु भोज की शर्तों को ग्रीक शब्द से बदल दिया गया यूखरिस्त 30 इरेनियस (130-200) ने इसे "बलिदान" 31 या "बलिदान" के रूप में संदर्भित करना शुरू किया। एक वेदी की मेज जहाँ रोटी और प्याला रखा जाता था और उस स्थान के रूप में देखा जाने लगा जहाँ पीड़ित को चढ़ाया जाता था। 32 भोज अब एक सामुदायिक कार्यक्रम नहीं था। बल्कि यह एक पुरोहितीय अनुष्ठान था जिसे दूर से देखा जाना था। चौथी और पाँचवीं शताब्दी के दौरान, विस्मय और भय की भावना बढ़ती जा रही थी। 33 (पृष्ठ 194)।

तत्व परिवर्तन के सिद्धांत के साथ, परमेश्वर के लोग भय की भावना के साथ तत्वों के पास पहुंचे। वे उनसे संपर्क करने के लिए भी अनिच्छुक थे। 43 जब पुजारी द्वारा यूचरिस्ट के शब्दों को बोला गया तो यह माना गया कि रोटी सचमुच भगवान बन गई 44 [वास्तव में मांस और रक्त बन गया (तीसरा)]। (पृष्ठ 195) स्वयं नए नियम में, ऐसा कोई संकेत नहीं है कि यह किसी का विशेष विशेषाधिकार या कर्तव्य था कि वह प्रभु भोज की पूजा करने वाली संगति का नेतृत्व करे। 52 (पृष्ठ 197)

ईसाई शिक्षा

अधिकांश ईसाइयों के मन में, औपचारिक शिक्षा एक व्यक्ति को प्रभु का कार्य करने के योग्य बनाती है। जब तक एक ईसाई ने बाइबिल कॉलेज या मदरसा से स्नातक नहीं किया है, उसे "पैरा" मंत्री, एक छद्म ईसाई कार्यकर्ता के रूप में देखा जाता है। ऐसा व्यक्ति उपदेश नहीं दे सकता, सिखा नहीं सकता, बपतिस्मा नहीं दे सकता या प्रभु भोज की व्यवस्था नहीं कर सकता क्योंकि उसे ऐसे काम करने के लिए औपचारिक रूप से प्रशिक्षित नहीं किया गया है...ठीक है? (पृष्ठ 199-200)

पहली शताब्दी के दौरान ईसाई प्रशिक्षण अकादमिक के बजाय व्यावहारिक था। यह बौद्धिक शिक्षा के बजाय शिक्षुता का विषय था। यह आत्मा के उद्देश्य से था, बजाय सामने वाले लोब के:

उन्होंने एक वृद्ध, अनुभवी कार्यकर्ता के संरक्षण में ईसाइयों के एक समूह के साथ एक साझा जीवन जीने के द्वारा आवश्यक सबक सीखा।

इसलिए, हर ईसाई को लैस करने के लिए सबसे अच्छी संरचना पहले से ही मौजूद है। यह मदरसों और सप्ताहांत के सेमिनारों से पहले का है और उन सभी को खत्म कर देगा। उन्होंने जीवन की भट्टी में, एक तर्कसंगत, जीवित, काम करने और सेवकाई के संदर्भ में सीखा। 2 (पृष्ठ 200)

धार्मिक शिक्षा के चार चरण हैं: (पृष्ठ 201-206)

a. धर्माध्यक्षीय - पितृसत्तात्मक युग (तीसरी से पाँचवीं शताब्दी) में धर्मशास्त्र धर्माध्यक्षीय था क्योंकि उस समय के प्रमुख धर्मशास्त्री बिशप थे।6
b. मठवासी - धर्मशास्त्रीय शिक्षा का मठवासी चरण तपस्वी और रहस्यमय जीवन से जुड़ा था। यह मठवासी समुदायों में रहने वाले भिक्षुओं द्वारा सिखाया गया था और एक समय में पूर्वी चर्च के पिता प्लेटोनिक विचारों में डूब गए थे। उदाहरण के लिए, जस्टिन शहीद का मानना था कि अन्यजातियों के लिए दर्शनशास्त्र परमेश्वर का प्रकटीकरण था।10
c. शैक्षिक - धार्मिक शिक्षा का तीसरा चरण विश्वविद्यालय की संस्कृति के लिए बहुत अधिक बकाया है। 33 एबेलार्ड (1079-1142) ने सत्य को प्रकट करने के लिए अरिस्टोटेलियन तर्क को लागू किया। 34 मार्टिन लूथर (1483-1546) ने कहा, "विश्वविद्यालय इसके लिए स्थानों के अलावा और क्या हैं ग्रीक महिमा में युवाओं को प्रशिक्षण देना।"37
d. सेमिनरी - सेमिनरी धर्मशास्त्र विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विद्वतापूर्ण धर्मशास्त्र से विकसित हुआ, जो अरस्तू की दार्शनिक प्रणाली पर आधारित था। 39 एक्विनास का शायद सबसे बड़ा प्रभाव था। उनका मुख्य सिद्धांत यह था कि ईश्वर को मानवीय तर्क के माध्यम से जाना जाता है और उन्होंने सत्य तक पहुंचने के लिए हृदय के बजाय बुद्धि को अंग के रूप में प्राथमिकता दी।41

कारण और बुद्धि हमें ईश्वर के बारे में जानने का कारण बन सकते हैं और जो हम जानते हैं उसे संप्रेषित करने में हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन वे हमें आध्यात्मिक रहस्योद्घाटन देने में कम पड़ जाते हैं। बुद्धि प्रभु को गहराई से जानने का प्रवेश द्वार नहीं है। न ही भावनाएं हैं। 43 एक उच्च शक्ति वाली बुद्धि और उस्तरा-तीक्ष्ण तर्क कौशल स्वचालित रूप से आध्यात्मिक पुरुषों और महिलाओं का उत्पादन नहीं करते हैं। ब्लासी पास्कल (1623-1662) ने एक बार कहा था, "यह हृदय है जो ईश्वर को देखता है, कारण नहीं।" 45 (पृष्ठ 206) [ईश्वर के साथ एक अंतरंग संबंध होना चाहिए। (तृतीय)]

ग्रीक दार्शनिक प्लेटो और सुकरात ने सिखाया कि ज्ञान सद्गुण है। अच्छाई किसी के ज्ञान की सीमा पर निर्भर करती है। इसलिए, ज्ञान का शिक्षण सदाचार का शिक्षण है। 99 यही समकालीन शिक्षा का मूल और आधार है। यह प्लेटोनिक विचार पर बनाया गया है कि ज्ञान नैतिक चरित्र के बराबर है। [ज्ञानवाद]

समकालीन धार्मिक शिक्षण डेटा-ट्रांसफर शिक्षा है। यह नोटबुक से नोटबुक की ओर बढ़ता है। इस प्रक्रिया में, हमारा धर्मशास्त्र शायद ही कभी गले से नीचे उतरता है। यदि कोई छात्र अपने प्रोफेसर के विचारों को सही ढंग से दोहराता है, तो उसे डिग्री प्रदान की जाती है। इसलिए, भ्रम यह है कि स्नातक तुरंत योग्य36 होते हैं, भले ही उनके पास जीवन के शरीर में बहुत कम अनुभव हो। मदरसा और बाइबिल कॉलेज की शायद सबसे हानिकारक समस्या यह है कि वे मानवीय रूप से तैयार की गई प्रणाली को कायम रखते हैं जिसमें पादरी रहते हैं, सांस लेते हैं और अपना अस्तित्व रखते हैं। 109 (पृष्ठ 216-218)।

न्यू टेस्टामेंट को फिर से आ रहा है

चर्च अपनी आसपास की संस्कृति से प्रभावित है, ऐसा लगता है कि इसके नकारात्मक प्रभावों से अनजान है। उनके प्रशिक्षण और शिक्षा के कारण, हम पादरी या उपदेशक की स्थिति को बाइबिल के रूप में स्वीकार करते हैं।

इसलिए, हम आम तौर पर उनके बयानों की वैधता निर्धारित करने के प्रयास में बाइबल में जाना आवश्यक नहीं समझते हैं क्योंकि "मैंने हमेशा यही सुना है।" जब हम अध्ययन करते हैं तो हम आमतौर पर "प्रमाण पाठ पद्धति" का उपयोग करते हैं, जो 1590 के दशक की है। प्रोटेस्टेंट विद्वान कहे जाने वाले पुरुषों के एक समूह ने सुधारकों की शिक्षाओं को लिया और फिर अरस्तू के तर्क के नियमों के अनुसार व्यवस्थित किया। 2 उन्होंने माना कि न केवल धर्मग्रंथ ईश्वर का शब्द है, बल्कि इसका प्रत्येक भाग ईश्वर का वचन है और स्वयं - संदर्भ के बावजूद। (पृष्ठ 222-223)

नए नियम का दो-तिहाई भाग पौलुस के पत्रों से बना है। दूसरी शताब्दी की शुरुआत में जब उन्हें एक खंड में संकलित किया गया था तो उन्हें सबसे लंबे से सबसे छोटे क्रम में व्यवस्थित किया गया था। फिर नए नियम को संकलित करते समय, अंत में पॉल के पत्रों और प्रकाशितवाक्य के सामने सुसमाचार और अधिनियमों को रखा गया था। (पृष्ठ 226) 1227 में पेरिस विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने बाइबल की पुस्तकों को अध्यायों में विभाजित किया। यह 1551 तक नहीं था कि वाक्यों को क्रमांकित किया गया था। 11 (पृष्ठ 228-229)

ईसाइयों को आम तौर पर आठ तरीकों में से एक में ऐसे छंदों की तलाश करने के लिए बाइबल से संपर्क करना सिखाया गया है:

a. आप को प्रेरित।
b. आपको बताएं कि भगवान ने क्या वादा किया है ताकि आप इसे विश्वास में स्वीकार कर सकें, इसलिए भगवान को वह करने के लिए बाध्य करें जो आप चाहते हैं।
c. तुम बताओ कि परमेश्वर तुम्हें क्या करने की आज्ञा देता है।
d. आप शैतान को उसकी बुद्धि से डराने या प्रलोभन की घड़ी में उसका विरोध करने के लिए उद्धृत कर सकते हैं।
e. अपने विशेष सिद्धांत को साबित करें ताकि आप अपने धर्मशास्त्रीय वाद-विवाद साथी को काट-छाँट कर सकें।
f. दूसरों को नियंत्रित या ठीक करना।
g. "उपदेश" अच्छी तरह से और अच्छी "उपदेश" सामग्री बनाओ।
h. बेतरतीब ढंग से फ़्लिप करते समय दिखाई दें।

ये विधियाँ गद्यांश के संदर्भ को जानने का अवसर प्रदान नहीं करती हैं और लेखक जो संदेश देने का प्रयास कर रहा है उसे निर्धारित करने में सक्षम है। संदर्भ इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना कोई विपरीत निष्कर्ष निकाल सकता है जिसका इरादा था। (पृष्ठ 230)

यीशु, क्रांतिकारी

प्रारंभिक ईसाई अत्यधिक मसीह-केंद्रित थे। ईसा मसीह उनकी धड़कन थे। वह उनका जीवन, उनकी सांसें और उनका केंद्रीय बिंदु संदर्भ था। वह उनकी पूजा का विषय था, उनके गीतों का विषय था, और उनकी चर्चा और शब्दावली की सामग्री थी। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को सभी चीजों में केंद्रीय और सर्वोच्च बनाया। 6 (पृष्ठ 247-249)

- द न्यू टेस्टामेंट चर्च
  a. पूजा का कोई निश्चित क्रम [पूजा (तृतीय)] नहीं था।
  b. खुली सहभागी बैठकों में एकत्रित हुए।
  c. दर्शक के रूप में कोई नहीं था [संभवतः आगंतुकों (तीसरे) को छोड़कर]।
- उनके संयोजन का उद्देश्य था:
  a. परस्पर सम्पादन। [मसीह के प्रति विश्वासयोग्यता को प्रोत्साहित करें। (तृतीय)]

b. अपने शरीर के हर कार्य में भगवान को दर्शन देना।
c. धार्मिक "सेवा" नहीं।
d. स्वतंत्रता, सहजता और आनंद का वातावरण।
e. किसी के विशेष मंत्रालय के लिए एक मंच के रूप में सेवा नहीं करना।

- न्यू टेस्टामेंट चर्च आमने-सामने समुदाय के रूप में रहता था।
- ईसाई धर्म पहला और एकमात्र धर्म था जिसे दुनिया ने कभी जाना है जो अनुष्ठान, पादरी और पवित्र इमारतों से रहित था। चर्च के अस्तित्व के पहले 300 वर्षों के लिए, ईसाई घरों में एकत्रित हुए। विशेष अवसरों पर वे कभी-कभी एक बड़ी सुविधा (जैसे सोलोमन का बरामदा) का उपयोग करते हैं।
- चर्च में पादरी नहीं था।
- कलीसिया का निर्णय लेना पूरी सभा के कंधों पर था।
- यह संगठनात्मक नहीं जैविक था। लोगों को कार्यालयों में डालकर, कार्यक्रम बनाने, अनुष्ठानों का निर्माण करने, और शीर्ष-नीचे पदानुक्रम या चेन-ऑफ-कमांड संरचना विकसित करके उन्हें एक साथ नहीं जोड़ा गया था। चर्च एक जीवित और सांस लेने वाला जीव था।
- दशमांश का अभ्यास नहीं किया जाता था, लेकिन उन्होंने अपने गरीबों और चर्च के प्लांटर्स की मदद करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार दिया।
- बपतिस्मा पानी में दफन (विसर्जन) था जो पाप के लिए किसी की मृत्यु के तुरंत बाद हुआ। [पतरस ने 1 पतरस 3:21 में कहा "बपतिस्मा अब आपको बचाता है - मांस से गंदगी को हटाने के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छे विवेक के लिए भगवान से अपील - यीशु मसीह के पुनरुत्थान के माध्यम से।" (तृतीय)]
- उन्होंने भवनों का निर्माण नहीं किया।
- प्रशिक्षण एक परिपक्व अनुभवी ईसाई द्वारा काम पर था। [प्रेषित, भविष्यवक्ता, प्रचारक और पादरी और शिक्षक। (इफिसियों 4:11) [बाइबलवे पाठ मसीह के सेवकों का संदर्भ लें]
- वे संप्रदायों में विभाजित नहीं थे। सभी पाप के लिए मरने के द्वारा मसीह में थे, पानी में डूबने से दफन हो गए, एक नई जीवित आध्यात्मिक रचना में परमेश्वर के द्वारा पुनर्जीवित हो गए और मसीह की देह में डाल दिए गए। [बाइबलवे पाठ युनाइटेड इन क्राइस्ट का संदर्भ लें]

निष्कर्ष और सिफारिशें

शुरुआती ईसाई लेखकों, जिन्हें अक्सर "चर्च फादर्स" के रूप में संदर्भित किया जाता है, लेखकों द्वारा उद्धृत और इस पुस्तिका में उपयोग किए गए सूचीबद्ध स्रोतों के लेखक न्यू टेस्टामेंट के लेखकों की तरह प्रेरित नहीं थे। कुछ मुद्दों पर कुछ लेखक के सैद्धांतिक दृष्टिकोण अक्सर उसी अवधि के अन्य लेखकों की व्याख्याओं का खंडन करते हैं और आमतौर पर शास्त्रों के अनुरूप नहीं होते हैं। वास्तव में, कुछ लेखकों ने कुछ सिद्धांतों और विश्वासों को विधर्मी कहा। इसने कहा, उनके लेखन पहली कुछ शताब्दियों के दौरान कुछ चर्चों में प्रथाओं की बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं और प्रेरितों से दूर गलत शिक्षाओं और प्रथाओं की संभावना अधिक होती है।

बुतपरस्त ईसाई धर्म के आरोपों में से अधिकांश, यदि अधिकांश नहीं तो? एक व्यक्ति के लिए मान्य प्रतीत हो सकता है। इससे पहले कि उन्हें सत्य के रूप में स्वीकार किया जाए, उन्हें संदर्भ में लिए गए बाइबिल के बयानों से सत्यापित किया जाना चाहिए।

1. व्यक्तिगत अध्ययन के बाद यहां प्रस्तुत प्रत्येक मुद्दे या आरोप का छोटे समूह अध्ययनों में अध्ययन किया जाना चाहिए जहां प्रत्येक प्रतिभागी दूसरों के निष्कर्ष पर सवाल उठा सकता है या चुनौती दे सकता है। क्या समूह को इस बात से सहमत होना चाहिए कि कोई मुद्दा या आरोप वैध है, तो अतिरिक्त पूछताछ और चुनौतियों के लिए अध्ययन को बड़े समूहों में विस्तारित किया जाना चाहिए। यह एक स्पष्ट और अधिक सटीक समझ प्रदान करना चाहिए और अनजान भाइयों और बहनों पर परिवर्तन को मजबूर करने की उपस्थिति को दूर करने में भी मदद करेगा।

2. किसी भी प्रथा को बदलने से पहले जो शास्त्र के विपरीत निष्कर्ष निकाला गया है, एक निर्दिष्ट समय निर्धारित किया जाना चाहिए और गलतफहमी, राय या संघर्ष के अंतर के समाधान के लिए एक प्रक्रिया स्थापित की जानी चाहिए। प्रत्येक ईसाई भाई या बहन को प्रेम के वातावरण में किसी या सभी निष्कर्षों का अध्ययन करने, प्रश्न पूछने या यहां तक कि चुनौती देने का अवसर मिलना चाहिए। फिर निष्कर्ष दोषपूर्ण साबित होने की स्थिति में इसे धीरे-धीरे लागू किया जाना चाहिए।

3. बदलाव सिर्फ बदलाव के लिए नहीं होना चाहिए।

हाल ही के एक अध्ययन में बार्ना ग्रुप ने हू इज एक्टिव इन ग्रुप एक्सप्रेशंस ऑफ फेथ जारी किया जिसमें उन्होंने अमेरिकियों के प्रोफाइल की खोज की जो उनके विश्वास में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अध्ययन निम्नलिखित अंतर्दृष्टि प्रदान करता है:

1. चर्च जाने वालों में 53% महिलाएं हैं [अमेरिका की जनसंख्या का 50.7%]।
2. घरेलू कलीसिया में भाग लेने वालों में 56% पुरुष हैं।
3. चर्च जाने वाले 67% लोग शादीशुदा हैं।
4. होम चर्च जाने वालों में 50% पुरुष हैं और 50% महिलाएं हैं।
5. 56% चर्च जाने वाले 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं (राष्ट्रीय जनसंख्या 52% है); 44% 18 से 44 थे।
6. गृह कलीसियाओं में औसत आयु 56 थी और उनमें छोटे बच्चों के माता-पिता शामिल होने की संभावना सबसे कम थी।
7. छोटे समूहों में पूर्वोत्तर के सक्रिय होने की संभावना नहीं थी।
8. पश्चिमी लोगों के पास घरेलू कलीसिया के प्रतिभागियों का सबसे बड़ा हिस्सा था।
9. सौथेनर्स हाउस चर्च प्रतिभागियों के लिए कम से कम आम थे, लेकिन छोटे समूह के उपस्थित लोगों में से आधे थे।
10. केवल 6% कैथोलिक गृह कलीसियाओं में जाते हैं।
11. इंजीलवादी प्रदर्शनकारी सबसे बड़े प्रतिभागी थे।
12. 26 से 30% अश्वेत छोटे समूहों और हाउस चर्चों में भाग लेने वाले थे (औसत राष्ट्रीय अश्वेत जनसंख्या 13% है)।
13. 67% चर्च जाने वाले "चर्च सेवाओं" के बाहर बाइबिल पढ़ते हैं।
14. 84% हाउस चर्च प्रतिभागियों ने "चर्च सेवाओं" के बाहर बाइबिल पढ़ी।
15. आम तौर पर साधारण चर्चों में, गृह चर्च और छोटे समूह में उपस्थित लोग अधिक सक्रिय होते हैं और बाइबल का अध्ययन करते हैं/पढ़ते हैं और तलाश करते हैं:
    a. मसीह और उसके वचन की जीवित उपस्थिति को पहचानें।
    b. एक दूसरे के लिए प्यार का स्वस्थ रिश्ता विकसित करें
    c. संसार में जाओ और उनकी भलाई और परमेश्वर की महिमा के लिए शिष्य बनाओ

सरल चर्च चिंताएं

साधारण और घरेलू कलीसियाओं की सभी गतिविधियों में सरोकार होते हैं या होने चाहिए

a. मसीह और प्रेरितों की शिक्षा के प्रति सच्चे बने रहना।
b. पारंपरिक संस्थागत चर्चों को भंग करना या जारी रखना
    1. यह लोगों को पारंपरिक चर्च छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
    2. कई मदरसे और बाइबल कॉलेज बंद हो जाएँगे।
    3. हमारे अभयारण्यों को ताला लगाने की आवश्यकता होगी।
    4. कई पादरियों को निकाल दिया जाएगा।
    5. पंथवाद, विधर्म और दुर्व्यवहार को नियंत्रित नहीं किया जाएगा।
    6. नेतृत्व गायब हो जाएगा।
    7. परस्पर विरोधी विचार उत्पन्न होंगे।
    8. सामान्य नेता दूसरों की देखभाल करने के योग्य नहीं होते हैं।
    9. करिश्माई नेता सभाओं में हावी रहेंगे।
    10. हाउस चर्चों का औसत 6 महीने है तो ईसाई धर्म कैसे बचेगा।
    11. कोई चर्चित और आगंतुक फोन बुक लिस्टिंग नहीं होने के कारण चर्च का पता लगाने में असमर्थ होंगे।
    12. उन्होंने एक ऐसी संस्कृति को बेच दिया है जो "चर्च में जाने" से इनकार करती है।
    13. वे व्यक्ति की पूजा और व्यक्तिवाद को बढ़ावा देते हैं।
    14. वे विश्वास की एक निजी दुनिया में पीछे हट गए हैं।
    15. रूढ़िवादी बनाए नहीं रखा जाएगा
    16. जंगली धर्मशास्त्र प्रचलित होंगे।
    17. अशिक्षित विश्वासियों के परिणामस्वरूप धर्मोपदेश और औपचारिक बाइबिल कक्षाएं गायब हो जाएंगी।
        wikipedia.org/wiki/simple_church

ईसाई उपदेश कहाँ से आया?

हम सबसे पवित्र चर्च प्रथाओं में से एक पर आते हैं: धर्मोपदेश। धर्मोपदेश को हटा दें और पूजा का प्रोटेस्टेंट क्रम बड़े हिस्से में एक गीत बन जाता है। रविवार की सुबह की सेवा में उपदेश और उपस्थिति को हटा दें, यह गिराने के लिए अभिशप्त है।

धर्मोपदेश प्रोटेस्टेंट पूजा पद्धति का आधार है। पांच सौ वर्षों से इसने घड़ी की तरह काम किया है। हर रविवार की सुबह, पादरी अपने मंच पर जाते हैं और एक निष्क्रिय, प्यू-वार्मिंग दर्शकों के लिए एक प्रेरणादायक भाषण देते हैं।

इतना केंद्रीय उपदेश है कि यही कारण है कि बहुत से ईसाई चर्च जाते हैं। वास्तव में, पूरी सेवा को अक्सर उपदेश की गुणवत्ता से आंका जाता है। किसी व्यक्ति से पूछें कि पिछले रविवार को चर्च कैसा था और आपको संदेश का विवरण मिलने की सबसे अधिक संभावना होगी। संक्षेप में, समकालीन ईसाई मानसिकता अक्सर रविवार की सुबह की पूजा के साथ धर्मोपदेश की बराबरी करती है। लेकिन यह वहां खत्म नहीं होता है।

धर्मोपदेश को हटा दें और आपने अनगिनत संख्या में विश्वासियों के लिए आध्यात्मिक पोषण के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत को समाप्त कर दिया है (ऐसा माना जाता है)। फिर भी आश्चर्यजनक वास्तविकता यह है कि आज के उपदेश का पवित्रशास्त्र में कोई जड़ नहीं है। बल्कि, इसे बुतपरस्त संस्कृति से उधार लिया गया था, पालन-पोषण किया गया और ईसाई धर्म में अपनाया गया। लेकिन और भी है।

धर्मोपदेश वास्तव में उस उद्देश्य से अलग हो जाता है जिसके लिए याहवेह ने सभा सभा को डिजाइन किया था। और इसका वास्तविक आध्यात्मिक विकास से बहुत कम लेना-देना है।

धर्मोपदेश और बाइबिल

निस्संदेह, पिछले कुछ पैराग्राफों को पढ़ने वाला कोई व्यक्ति उत्तर देगा: "पूरे बाइबल में लोगों ने प्रचार किया। बेशक, उपदेश शास्त्र सम्मत है!" माना कि धर्मग्रंथ पुरुषों और स्त्रियों को उपदेश देते हुए दर्ज करते हैं। हालाँकि, पवित्रशास्त्र और समकालीन उपदेश में वर्णित आत्मा-प्रेरित उपदेश और शिक्षा के बीच अंतर है। इस अंतर को वस्तुतः हमेशा अनदेखा कर दिया जाता है क्योंकि हम अनजाने में अपने आधुनिक समय के अभ्यासों को वापस पवित्रशास्त्र में पढ़ने के लिए अनुकूलित कर दिए गए हैं। इसलिए, हम गलती से आज के लुगदीवाद को बाइबिल के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। आइए इसे थोड़ा प्रकट करें। वर्तमान ईसाई धर्मोपदेश में निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

- यह एक नियमित घटना है-सप्ताह में कम से कम एक बार पुलपिट से ईमानदारी से दिया जाता है।
- यह एक ही व्यक्ति द्वारा वितरित किया जाता है - आमतौर पर पादरी या नियुक्त अतिथि वक्ता।
- यह एक निष्क्रिय दर्शकों को दिया जाता है-अनिवार्य रूप से यह एक एकालाप है। यह भाषण का एक सुसंस्कृत रूप है - जिसमें एक विशिष्ट संरचना होती है। इसमें आमतौर पर एक परिचय, तीन से पांच बिंदु और एक निष्कर्ष होता है।

इसकी तुलना बाइबल में वर्णित उपदेश के प्रकार से करें। तानाच (पुराना नियम) में, यहोवा के लोगों ने प्रचार किया और सिखाया। लेकिन उनका बोलना समकालीन धर्मोपदेश के अनुरूप नहीं था। यहाँ तनाच उपदेश और शिक्षण की विशेषताएं हैं:

- दर्शकों की सक्रिय भागीदारी आम थी।
- भविष्यवक्ताओं और पुरोहितों ने एक निर्धारित लिपि के बजाय एक समय में और एक वर्तमान बोझ से बात की।
- ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है कि तानाच के भविष्यवक्ताओं या याजकों ने यहोवा के लोगों को नियमित भाषण दिए। इसके बजाय, तनाच उपदेश की प्रकृति छिटपुट, तरल और दर्शकों की भागीदारी के लिए खुली थी।

अब नवीकृत वाचा (नया नियम) के पास आइए। गुरु याहुशुआ ने समान श्रोताओं को नियमित उपदेश नहीं दिया। उनके उपदेश और उपदेश ने कई अलग-अलग रूप धारण किए। और उसने अपने संदेशों को कई अलग-अलग श्रोताओं तक पहुँचाया। (बेशक, उन्होंने अपनी अधिकांश शिक्षाओं को अपने शिष्यों पर केंद्रित किया। फिर भी वे उनके लिए जो संदेश लाए वे लगातार सहज और अनौपचारिक थे।)

उसी पैटर्न का अनुसरण करते हुए, प्रेरितों के काम में दर्ज प्रेरितिक उपदेश में निम्नलिखित विशेषताएँ थीं:

- यह छिटपुट था।
- विशिष्ट समस्याओं से निपटने के लिए इसे विशेष अवसरों पर वितरित किया गया था।
- यह तात्कालिक और आलंकारिक संरचना के बिना था।
- यह बहुधा संवादात्मक था (जिसका अर्थ है कि इसमें श्रोताओं से प्रतिक्रिया और रुकावटें शामिल थीं) मोनोलॉजिकल (एक तरफ़ा प्रवचन) के बजाय।

इसी तरह, नवीनीकृत वाचा (नए नियम) के पत्र दिखाते हैं कि यहोवा के वचन का मंत्रालय उनकी नियमित सभाओं में पूरी सभा से आया था।" रोमियों 12:6-8, 15:14, 1 कुरिन्थियों 14:26 और कुलुस्सियों 3:16, हम देखते हैं कि इसमें शिक्षण, उपदेश, भविष्यवाणी, गायन और चेतावनी शामिल थी। यह "हर सदस्य" कार्यप्रणाली भी संवादात्मक थी (1 कुरिन्थियों 14:29) और रुकावटों द्वारा चिह्नित (1 कुरिन्थियों 14:30)। समान रूप से ऐसा , स्थानीय बुजुर्गों के उपदेश सामान्य रूप से अचूक थे।

संक्षेप में, ईसाई उपभोग के लिए दिया गया समकालीन उपदेश तनाख (पुराना नियम) और नवीनीकृत वाचा (नया नियम) दोनों के लिए विदेशी है। प्रारंभिक मसीहाई सभाओं में इसके अस्तित्व को इंगित करने के लिए पवित्रशास्त्र में कुछ भी नहीं है।"

प्रेरितों के काम में दिए गए प्रेरितिक संदेशों का सहज और गैर-बयानबाजी वाला चरित्र बारीकी से निरीक्षण करने पर स्पष्ट होता है। उदाहरण के लिए देखें प्रेरितों के काम 2:14-35, 7:1-53, 17:22-34।

नियमित धर्मोपदेश के लिए सबसे पहले दर्ज किया गया ईसाई स्रोत दूसरी शताब्दी के अंत में पाया जाता है। अलेक्जेंड्रिया के क्लेमेंट ने इस तथ्य पर शोक व्यक्त किया कि धर्मोपदेशों ने ईसाइयों को बदलने के लिए बहुत कम किया।

फिर भी इसकी मान्यता प्राप्त विफलता के बावजूद, धर्मोपदेश चौथी शताब्दी तक विश्वासियों के बीच एक मानक अभ्यास बन गया।

यह एक पेचीदा सवाल खड़ा करता है। यदि पहली सदी के ईसाई अपने धर्मोपदेश के लिए विख्यात नहीं थे, तो प्रेरितों के बाद के ईसाइयों ने इसे किससे लिया? उत्तर बता रहा है: ईसाई धर्मोपदेश ग्रीक संस्कृति के बुतपरस्त पूल से उधार लिया गया था!

धर्मोपदेश के शीर्षों को खोजने के लिए, हमें पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व और भटकने वाले शिक्षकों के एक समूह को सोफिस्ट कहा जाना चाहिए। सोफिस्टों को रेटोरिक (प्रेरक बोलने की कला) का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने शिष्यों की भर्ती की और अपने व्याख्यान देने के लिए भुगतान की मांग की।

सोफिस्ट विशेषज्ञ वाद-विवादकर्ता थे। वे अपने तर्कों को "बेचने" के लिए भावनात्मक अपील, शारीरिक बनावट और चतुर भाषा का उपयोग करने में उस्ताद थे। समय के साथ, सोफिस्टों की शैली, रूप और व्याख्यात्मक कौशल उनकी सटीकता से अधिक बेशकीमती हो गए। इसने पुरुषों के एक वर्ग को जन्म दिया, जो अच्छे वाक्यांशों के स्वामी बन गए, "शैली के लिए खेती की शैली।" जिन सत्यों का उन्होंने प्रचार किया वे अमूर्त थे न कि वे सत्य जो उनके अपने जीवन में व्यवहार में लाए गए थे। वे पदार्थ के बजाय रूप की नकल करने में विशेषज्ञ थे।

सोफिस्टों ने अपने द्वारा पहने जाने वाले विशेष कपड़ों से अपनी पहचान बनाई। उनमें से कुछ के पास एक निश्चित निवास था जहाँ वे एक ही श्रोताओं को नियमित उपदेश देते थे। दूसरों ने अपने परिष्कृत व्याख्यान देने के लिए यात्रा की। (जब उन्होंने किया तो उन्होंने अच्छा पैसा कमाया।)

पहला रिकॉर्ड किया गया ईसाई धर्मोपदेश 100 ईस्वी और 150 ईस्वी के बीच तथाकथित क्लेमेंट के दूसरे पत्र में निहित है।

कुतर्क और परिष्कार की बातें हमें सोफिस्टों से मिलती हैं। सोफिस्टिक्स का तात्पर्य दिखावटी और भ्रामक (फर्जी) तर्क से है जो राजी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है (सोशियो, आर्किटेप्स ऑफ विजडम, 57)। यूनानियों ने अपने उपदेश की सामग्री की सटीकता पर वक्ता की शैली और रूप का जश्न मनाया। इस प्रकार, एक अच्छा वक्ता अपने उपदेश का उपयोग अपने श्रोताओं को यह विश्वास दिलाने के लिए कर सकता है कि वह क्या झूठ जानता है। ग्रीक दिमाग के लिए, एक तर्क जीतना सत्य को दूर करने से बड़ा गुण था। दुर्भाग्य से, कुतर्क के एक तत्व ने ईसाई तह को कभी नहीं छोड़ा।

कभी-कभी ग्रीक वक्ता अपने बोलने वाले मंच में "पहले से ही अपने पल्पिट-गाउन पहने हुए" प्रवेश करते थे। फिर वह अपना उपदेश लाने से पहले बैठने के लिए अपनी पेशेवर कुर्सी पर चढ़ जाता था।

अपनी बात मनवाने के लिए, वह होमर के छंदों को उद्धृत करेगा। (कुछ वक्ताओं ने होमर का इतनी अच्छी तरह से अध्ययन किया कि वे उसे कंठस्थ कर सकते थे।) सोफ़िस्ट इतने मंत्रमुग्ध थे कि वह अक्सर अपने प्रवचन के दौरान अपने दर्शकों को ताली बजाने के लिए उकसाते थे। यदि उनके बोलने की बहुत अच्छी तरह से सराहना की जाती है, तो कुछ लोग उनके उपदेश को "प्रेरित" कहेंगे।

सोफिस्ट अपने समय के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। कुछ सार्वजनिक खर्च पर भी रहते थे। दूसरों ने उनके सम्मान में सार्वजनिक प्रतिमाएँ बनवाईं। लगभग एक सदी बाद, यूनानी दार्शनिक अरस्तू (384-322 ईसा पूर्व) ने बयानबाजी को तीन सूत्री भाषण दिया। अरस्तू ने कहा था, "एक पूरे में एक शुरुआत, एक मध्य और एक अंत होना चाहिए।

कालांतर में, ग्रीक वक्ताओं ने अरस्तू के तीन-बिंदु सिद्धांत को अपने प्रवचनों में लागू किया। यूनानियों को बयानबाजी का नशा था।' तो, सोफिस्टों ने अच्छा प्रदर्शन किया। जब रोमनों ने यूनान पर अधिकार कर लिया तो वे भी लफ्फाजी के दीवाने हो गए। नतीजतन, ग्रीको-रोमन संस्कृति ने किसी को एक वाक्पटु भाषण देने के लिए सुनने के लिए एक अतृप्त भूख विकसित की। यह इतना फैशनेबल था कि रात के खाने के बाद एक पेशेवर दार्शनिक का "उपदेश" मनोरंजन का एक नियमित रूप था।

प्राचीन यूनानियों और रोमियों ने बयानबाजी को कला के सबसे महान रूपों में से एक के रूप में देखा। तदनुसार, रोमन साम्राज्य में वक्ताओं को उसी ग्लैमरस स्थिति के साथ सराहा गया जो अमेरिकी फिल्म सितारों और पेशेवर एथलीटों को देते हैं। वे अपने दिन के चमकते सितारे थे। वक्ता केवल अपने शक्तिशाली बोलने के कौशल से भीड़ को उन्माद में ला सकते थे। बयानबाजी के शिक्षक, युग के अग्रणी विज्ञान, हर बड़े शहर का गौरव थे।" उनके द्वारा निर्मित वक्ताओं को सेलिब्रिटी का दर्जा दिया गया था। संक्षेप में, यूनानी और रोमन मूर्तिपूजक धर्मोपदेश के आदी थे - जैसे कि कई समकालीन ईसाई आदी हैं "ईसाई" उपदेश के लिए।

एक और प्रदूषित धारा का आगमन
तीसरी शताब्दी के आसपास एक शून्य पैदा हो गया था जब मसीह के शरीर से आपसी मंत्रालय फीका पड़ गया था। , पादरी वर्ग उभरना शुरू हुआ। खुली बैठकें खत्म होने लगीं, और चर्च की सभाएँ अधिक से अधिक पूजा-पाठ हो गईं। "विधानसभा बैठक" एक "सेवा" में विकसित हो रही थी।

जैसे ही पदानुक्रमित संरचना ने जड़ें जमाना शुरू किया, एक "धार्मिक विशेषज्ञ" का विचार उभरा। इन परिवर्तनों के सामने, कार्यशील ईसाइयों को इस विकसित हो रही कलीसियाई संरचना में फिट होने में परेशानी हुई।' उनके लिए अपने उपहारों का प्रयोग करने के लिए कोई जगह नहीं थी। चौथी शताब्दी तक, चर्च पूरी तरह से संस्थागत हो गया था।

जैसा कि यह हो रहा था, कई बुतपरस्त वक्ता और दार्शनिक ईसाई बन रहे थे। परिणामस्वरूप, बुतपरस्त दार्शनिक विचारों ने अनजाने में ईसाई समुदाय में अपना रास्ता बना लिया। इनमें से कई लोग प्रारंभिक ईसाई चर्च के धर्मशास्त्री और नेता बन गए। उन्हें "चर्च पिता" के रूप में जाना जाता है और उनके कुछ लेख अभी भी हमारे साथ हैं।

इस प्रकार, एक प्रशिक्षित पेशेवर वक्ता की बुतपरस्त धारणा जो एक शुल्क के लिए भाषण देती है, सीधे ईसाई रक्तप्रवाह में चली गई। ध्यान दें कि "पेड टीचिंग स्पेशलिस्ट" की अवधारणा ग्रीस से आई है, हिब्रू से नहीं। इब्रानी शिक्षकों का यह रिवाज था कि वे कोई व्यवसाय अपना लेते थे ताकि उनके शिक्षण के लिए कोई शुल्क न लिया जाए।

कहानी का नतीजा यह है कि ये पूर्व मूर्तिपूजक वक्ता (अब ईसाई बन गए) ईसाई उद्देश्यों के लिए अपने ग्रीको-रोमन व्याख्यात्मक कौशल का उपयोग करना शुरू कर दिया। वे अपनी आधिकारिक कुर्सी पर बैठेंगे और शास्त्र के पवित्र पाठ की व्याख्या करेंगे, ठीक उसी तरह जैसे कि सोफिस्ट होमर के सबसे पवित्र पाठ की व्याख्या प्रदान करेगा। यदि आप तीसरी शताब्दी के बुतपरस्त धर्मोपदेश की तुलना चर्च के एक पिता द्वारा दिए गए धर्मोपदेश से करते हैं, तो आप संरचना और पदावली दोनों को काफी समान पाएंगे।

इसलिए, ईसाई चर्च में संचार की एक नई शैली का जन्म हो रहा था - एक ऐसी शैली जिसने परिष्कृत बयानबाजी, परिष्कृत व्याकरण, फूलों की वाक्पटुता और एकालाप पर जोर दिया। यह एक ऐसी शैली थी जिसे वक्ता के वक्ता के वक्ता कौशल का मनोरंजन करने और दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था। यह ग्रीको-रोमन बयानबाजी थी। और जो इसमें प्रशिक्षित थे उन्हें ही सभा को संबोधित करने की अनुमति थी! (क्या इनमें से कोई जाना-पहचाना लगता है?) एक विद्वान ने इसे इस तरह रखा: "ईसाई संदेश की मूल उद्घोषणा दोतरफा बातचीत थी... लेकिन जब पश्चिमी दुनिया के वाक्पटु विद्यालयों ने ईसाई संदेश को पकड़ लिया, तो उन्होंने ईसाई उपदेश को कुछ बहुत अलग बना दिया। वाक्पटुता ने बातचीत का स्थान ले लिया। वक्ता की महानता ने याहुशुआ मोशियाच की आश्चर्यजनक घटना का स्थान ले लिया।

एक शब्द में, ग्रीको-रोमन धर्मोपदेश ने भविष्यवाणी, खुले साझाकरण और आत्मा-प्रेरित शिक्षा को बदल दिया। धर्मोपदेश चर्च के अधिकारियों, विशेषकर बिशपों का विशिष्ट विशेषाधिकार बन गया। ऐसे लोगों को बोलना सीखने के लिए बयानबाजी के स्कूलों में शिक्षित किया जाना था। इस शिक्षा के बिना, एक ईसाई को परमेश्वर के लोगों को संबोधित करने की अनुमति नहीं थी। तीसरी शताब्दी की शुरुआत में, ईसाइयों ने अपने धर्मोपदेशों को गृहस्थी कहा, वही शब्द ग्रीक वक्ता अपने प्रवचनों के लिए इस्तेमाल करते थे। आज,

प्रचार करने का तरीका सीखने के लिए कोई भी एक मदरसा पाठ्यक्रम ले सकता है जिसे होमिलेटिक्स कहा जाता है। होमिलेटिक्स को एक "विज्ञान माना जाता है, बयानबाजी के नियमों को लागू करना, जो ग्रीस और रोम तक जाता है।

दूसरे तरीके से कहें तो न तो होमलीज (उपदेश) और न ही होमिलिटिक्स (उपदेश देने की कला) का ईसाई मूल है। वे पगानों से चुराए गए थे। एक और प्रदूषित जलधारा ने ईसाई धर्म में प्रवेश किया और उसके पानी को गंदा कर दिया। और वह धारा आज भी उतनी ही तीव्रता से बहती है जितनी चौथी शताब्दी में बहती थी।

क्राइसोस्टोम और ऑगस्टाइन
जॉन क्राइसोस्टोम अपने समय के महानतम ईसाई वक्ताओं में से एक थे। (क्राइसोस्टोम का अर्थ है "सुनहरे मुंह वाला।") कांस्टेंटिनोपल ने कभी भी "इतने शक्तिशाली, शानदार और स्पष्ट उपदेश" नहीं सुने थे जितने क्रिसोस्टॉम ने दिए थे। क्राइसोस्टोम का उपदेश इतना सम्मोहक था कि लोग कभी-कभी उसे बेहतर ढंग से सुनने के लिए सामने की ओर अपना रास्ता बना लेते थे।

स्वाभाविक रूप से गब के वक्ता के उपहार के साथ संपन्न, क्राइसोस्टोम ने सीखा कि चौथी शताब्दी के प्रमुख सोफिस्ट लिबनियस के तहत कैसे बोलना है। अपनी मृत्युशय्या पर, लिबनीस (क्राइसोस्टोम के बुतपरस्त ट्यूटर) ने कहा कि वह उनका सबसे योग्य उत्तराधिकारी होता "यदि ईसाइयों ने उसे नहीं चुराया होता" (हैच, ग्रीक विचारों और उपयोगों का प्रभाव, 109)।

उनके भाषण इतने शक्तिशाली थे कि उनके उपदेश अक्सर मंडली की तालियों से बाधित हो जाते थे। क्राइसोस्टोम ने एक बार उपदेश देते हुए भगवान के घर में तालियों की गड़गड़ाहट की निंदा की। लेकिन मण्डली को उपदेश इतना पसंद आया कि जब उसने उपदेश देना समाप्त किया, तो उन्होंने फिर भी तालियाँ बजाईं। यह कहानी ग्रीक बयानबाजी की अदम्य शक्ति को दर्शाती है।

हम क्राइसोस्टोम और ऑगस्टाइन (354-430) दोनों को श्रेय दे सकते हैं, जो बयानबाजी के पूर्व प्रोफेसर थे, जिन्होंने ईसाई धर्म के पल्पिट ऑरेटरी पार्ट और पार्सल बनाया था। , कविताओं का उद्धरण, और दर्शकों को प्रभावित करने पर ध्यान केंद्रित किया। क्राइसोस्टोम ने इस बात पर जोर दिया कि "उपदेशक को वाक्पटुता की शक्ति प्राप्त करने के लिए अपने उपदेशों पर लंबे समय तक मेहनत करनी चाहिए।"

ऑगस्टाइन में, लैटिन धर्मोपदेश अपनी ऊंचाई पर पहुंच गया। ग्रीक शैली की तुलना में लैटिन धर्मोपदेश शैली पृथ्वी से अधिक नीचे थी। यह "आम आदमी" पर केंद्रित था और एक सरल नैतिक बिंदु पर निर्देशित था। ज़्विंगली ने जॉन क्राइसोस्टोम को उपदेश में अपने मॉडल के रूप में लिया, जबकि लूथर ने ऑगस्टाइन को अपने मॉडल के रूप में लिया। ग्रीक सोफिस्टों के। उन्होंने हमें पॉलिश ईसाई लफ्फाजी दी। उन्होंने हमें "ईसाई" उपदेश दिया: सामग्री में बाइबिल, लेकिन ग्रीक शैली में।

धर्मोपदेश कैसे चर्च को नुकसान पहुँचाता है
हालांकि पांच शताब्दियों के लिए सम्मानित, पारंपरिक धर्मोपदेश ने कई तरीकों से चर्च को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।

पहला,धर्मोपदेश उपदेशक को नियमित चर्च सभा का गुणी कलाकार बनाता है। नतीजतन, मंडली की भागीदारी सबसे अच्छी तरह से बाधित होती है और सबसे खराब स्थिति में आती है। धर्मोपदेश चर्च को उपदेश केंद्र में बदल देता है। मण्डली मूकदर्शकों के एक समूह में पतित हो जाती है जो एक प्रदर्शन देखते हैं। जब उपदेशक अपना प्रवचन दे रहा हो तो उसमें बाधा डालने या प्रश्न पूछने के लिए कोई जगह नहीं है। धर्मोपदेश मसीह के शरीर के कामकाज को जमा देता है और कैद कर देता है। यह सप्ताह दर सप्ताह कलीसिया की सभा में पल्पिटर्स को हावी होने की अनुमति देकर एक विनम्र पुरोहितवाद को बढ़ावा देता है।

दूसरा, धर्मोपदेश अक्सर आध्यात्मिक विकास को गति देता है। क्योंकि यह एकतरफा मामला है, यह निष्क्रियता को प्रोत्साहित करता है। धर्मोपदेश चर्च को इच्छित कार्य करने से रोकता है। यह आपसी मंत्रालय का दम घुटता है। यह खुली भागीदारी का गला घोंट देता है। यह यहोवा के लोगों के आध्यात्मिक विकास को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।

ईसाईयों के रूप में, उन्हें परिपक्व होने के लिए कार्य करना चाहिए (मार्क 4:24-25 और इब्रानियों 10:24-25 देखें)। सप्ताह दर सप्ताह निष्क्रिय रूप से सुनने से कोई नहीं बढ़ता। वास्तव में, नए नियम की शिक्षा का एक लक्ष्य प्रत्येक सदस्य को कार्य करने योग्य बनाना है (इफिसियों 4:11-16)। यह सदस्यों को सभा में अपना मुंह खोलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है (1 कुरिन्थियों 12-14)।

पारंपरिक उपदेश इसी प्रक्रिया में बाधा डालते हैं।

तीसरा,धर्मोपदेश गैर-बाइबिल पादरी मानसिकता को संरक्षित करता है। यह पादरी पर अत्यधिक और पैथोलॉजिकल निर्भरता पैदा करता है। धर्मोपदेश उपदेशक को धार्मिक विशेषज्ञ बनाता है - केवल वही जो कुछ भी कहने के योग्य हो। बाकी सभी को दूसरे दर्जे के आस्तिक के रूप में माना जाता है - एक मूक प्यू वार्मर। (हालांकि यह आम तौर पर व्यक्त नहीं किया जाता है, यह अव्यक्त वास्तविकता है)"

पादरी मसीह के शरीर के अन्य सदस्यों से कैसे सीख सकता है जब वे मौन हैं? चर्च पादरी से कैसे सीख सकता है जब उसके सदस्य भाषण के दौरान उससे सवाल नहीं पूछ सकते? अगर सभाओं में बोलने से रोका जाए तो भाई-बहन एक-दूसरे से कैसे सीख सकते हैं?

धर्मोपदेश "चर्च" को दूर और अवैयक्तिक दोनों बनाता है। यह पादरी को चर्च से आध्यात्मिक जीविका प्राप्त करने से वंचित करता है। और यह चर्च को एक दूसरे से आध्यात्मिक पोषण प्राप्त करने से वंचित करता है। इन कारणों से, धर्मोपदेश सबसे बड़ी सड़कों में से एक है- एक कार्यशील पौरोहित्य के लिए अवरोध!

चौथा,संतों को लैस करने के बजाय, धर्मोपदेश उन्हें डी-स्किल करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि "संतों को सेवकाई के काम के लिए तैयार करने" के बारे में मंत्री कितने जोर से गरजते हैं, सच्चाई यह है कि हर हफ्ते दिए जाने वाले समकालीन धर्मोपदेश में यहोवा के लोगों को आध्यात्मिक सेवा और कामकाज के लिए तैयार करने की बहुत कम शक्ति है।

दुर्भाग्य से, हालाँकि, यहोवा के बहुत से लोग धर्मोपदेश सुनने के उतने ही आदी हैं जितने प्रचारक उन्हें उपदेश देने के आदी हैं।

इसके विपरीत, नए नियम-शैली की शिक्षा को सभा को सुसज्जित करना चाहिए ताकि यह पादरी की उपस्थिति के बिना कार्य कर सके।

पांचवां,आज का प्रवचन प्राय: अव्यावहारिक होता है। अनगिनत प्रचारक उस पर विशेषज्ञ के रूप में बोलते हैं जिसे उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया। चाहे वह अमूर्त/सैद्धांतिक, भक्तिपूर्ण/प्रेरणादायक, मांग/सम्मोहक, या मनोरंजक/मनोरंजक हो, उपदेश श्रोताओं को जो उपदेश दिया गया है, उसके प्रत्यक्ष, व्यावहारिक अनुभव में डालने में विफल रहता है। इस प्रकार, विशिष्ट उपदेश शुष्क भूमि पर तैरने का पाठ है! इसका कोई व्यावहारिक मूल्य नहीं है। बहुत कुछ प्रचारित किया जाता है, लेकिन कभी कम ही होता है। इसका अधिकांश भाग ललाट लोब के उद्देश्य से है। समकालीन लुगदीवाद आम तौर पर सूचना के प्रसार से परे और विश्वासियों को अनुभव करने और जो उन्होंने सुना है उसका उपयोग करने के लिए लैस करने में विफल रहता है।

इस संबंध में, उपदेश अपने सच्चे पिता - ग्रीको-रोमन बयानबाजी को दर्शाता है। ग्रीको-रोमन बयानबाजी अमूर्तता में नहाया हुआ था। इसमें दूसरों में प्रतिभाओं को निर्देश देने या विकसित करने के बजाय मनोरंजन और प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए डिज़ाइन किए गए फॉर्म शामिल थे। समकालीन पॉलिश उपदेश दिल को गर्म कर सकते हैं, इच्छा को प्रेरित कर सकते हैं और दिमाग को उत्तेजित कर सकते हैं। लेकिन यह शायद ही कभी टीम को दिखाता है कि भीड़ को कैसे छोड़ना है। इन सभी तरीकों से, समकालीन धर्मोपदेश उस तरह के आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने में अपनी बिलिंग को पूरा करने में विफल रहता है जो यह वादा करता है। अंत में, यह वास्तव में कलीसिया की दरिद्रता को तीव्र करता है। उपदेश एक क्षणिक उत्तेजक के रूप में कार्य करता है। इसके प्रभाव अक्सर अल्पकालिक होते हैं।

हम ईमानदार हो। ऐसे बहुत से ईसाई हैं जिनका दशकों से उपदेश दिया गया है, और वे अभी भी मसीह में बच्चे हैं। सप्ताह दर सप्ताह उपदेश सुनने से ही ईसाई नहीं बदलते हैं। वे यहोवा के साथ नियमित मुलाकातों से रूपांतरित होते हैं। इसलिए, जो सेवकाई करते हैं, उन्हें यहोवा का प्रचार करने के लिए बुलाया गया है न कि उसके बारे में जानकारी देने के लिए। उन्हें अपने मंत्रालय को अत्यधिक व्यावहारिक बनाने के लिए भी बुलाया जाता है। उन्हें न केवल बोले गए शब्द से मसीहा को प्रकट करने के लिए बुलाया गया है, बल्कि अपने श्रोताओं को यह दिखाने के लिए भी कहा जाता है कि उन्हें कैसे अनुभव करना है, जानना है, उनका पालन करना है और उनकी सेवा करनी है। समकालीन धर्मोपदेश में भी अक्सर इन सभी महत्वपूर्ण तत्वों का अभाव होता है।

यदि एक उपदेशक अपने श्रोताओं को उसकी सेवकाई के जीवंत आध्यात्मिक अनुभव में नहीं ला सकता है, तो उसके संदेश के परिणाम अल्पकालिक होंगे। इसलिए, चर्च को कम लुगदी और अधिक आध्यात्मिक सूत्रधारों की आवश्यकता है। इसे उन लोगों की सख्त जरूरत है जो मसीहा की घोषणा कर सकते हैं और जानते हैं कि जो प्रचार किया गया है उसका अनुभव करने के लिए यहोवा के लोगों को कैसे तैनात किया जाए। और उसके ऊपर, मसीहियों को निर्देश की आवश्यकता है कि कैसे इस जीवित मसीहा को उनकी आपसी उन्नति के लिए शेष सभा के साथ साझा किया जाए।

नतीजतन, ईसाई परिवार को आपसी प्रोत्साहन और आपसी मंत्रालय की पहली सदी की प्रथा की बहाली की आवश्यकता है। नए नियम के लिए इन दो चीजों पर आध्यात्मिक परिवर्तन निर्भर करता है।

माना कि शिक्षा का वरदान सभा में मौजूद है। लेकिन शिक्षण सभी विश्वासियों (1 कुरिन्थियों 14:26, 31) के साथ-साथ उन लोगों से आना है जिन्हें विशेष रूप से सिखाने का वरदान मिला है।

(इफिसियों 4:11; याकूब 3:1)। जब हम शिक्षण को एक पारंपरिक धर्मोपदेश का रूप लेने देते हैं और इसे पेशेवर वक्ता के एक वर्ग को सौंप देते हैं, तो हम बाइबल की सीमाओं से बहुत दूर चले जाते हैं।

इसे लपेट रहा है

क्या यहोवा के वचन का प्रचार करना और उसे सिखाना पवित्र शास्त्र है? हां बिल्कुल। लेकिन समकालीन लुगदी धर्मोपदेश उस उपदेश और शिक्षा के समकक्ष नहीं है जो शास्त्रों में पाया जाता है।

यह पुराने नियम, याहुशुआ की सेवकाई, या आदिम सभा के जीवन में नहीं पाया जा सकता।" - और तो और, शाऊल ने अपने यूनानी धर्मान्तरितों से कहा कि उसने अपने बुतपरस्त समकालीनों के संचार पैटर्न से प्रभावित होने से इनकार कर दिया (1 कुरिन्थियों 1:17,22; 2:1-5।)

लेकिन 1 कुरिन्थियों 9:22-23 (एनएलटी) के बारे में क्या, जहां शाऊल कहता है, "मैं हर किसी के साथ आम जमीन खोजने की कोशिश करता हूं, कुछ को बचाने के लिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूं"? हम तर्क देंगे कि इसमें एक साप्ताहिक धर्मोपदेश को सभी पूजा सभाओं का ध्यान केंद्रित करना शामिल नहीं होगा, जो विश्वासियों के परिवर्तन और पारस्परिक संपादन को रोकता होगा।

धर्मोपदेश की कल्पना ग्रीक बयानबाजी के गर्भ में की गई थी। यह ईसाई समुदाय में पैदा हुआ था जब मूर्तिपूजक ईसाई बन गए थे और विधानसभा में बोलने की अपनी वाक्पटु शैली लाने लगे थे। तीसरी शताब्दी तक, ईसाई नेताओं के लिए धर्मोपदेश देना आम हो गया था। चौथी शताब्दी तक यह आदर्श बन गया।

ईसाई धर्म ने अपनी आसपास की संस्कृति को आत्मसात कर लिया है। जब आपका पादरी अपना धार्मिक उपदेश देने के लिए अपने लिपिकीय वस्त्र पहनकर मंच पर चढ़ता है, तो वह अनजाने में प्राचीन यूनानी वक्ता की भूमिका निभा रहा होता है।

फिर भी, इस तथ्य के बावजूद कि समकालीन धर्मोपदेश में अपने अस्तित्व का समर्थन करने के लिए बाइबिल की योग्यता का एक टुकड़ा नहीं है, यह आज के अधिकांश ईसाईयों की आँखों में अनायास ही प्रशंसा करता है। यह ईसाई मन में इतना गहरा हो गया है कि अधिकांश बाइबल-विश्वास करने वाले पादरी और आम आदमी यह देखने में असफल हो जाते हैं कि वे सरासर परंपरा से बाहर एक अशास्त्रीय अभ्यास की पुष्टि कर रहे हैं और उसे कायम रख रहे हैं। उपदेश स्थायी रूप से सन्निहित हो गया है।

समसामयिक उपदेश के बारे में हमने जो कुछ भी खोजा है, उसे ध्यान में रखते हुए, इन प्रश्नों पर विचार करें:

जब कोई उपदेश दे रहा हो तो वह यहोवा के वचन के प्रति विश्वासयोग्य होने का उपदेश कैसे दे सकता है? और कैसे एक ईसाई निष्क्रिय रूप से एक बेंच में बैठ सकता है और सभी विश्वासियों के पुरोहितत्व की पुष्टि कर सकता है जब वह निष्क्रिय रूप से एक बेंच में बैठा हो? इस पर एक सूक्ष्म बिंदु डालने के लिए, आप सोला शास्त्र के प्रोटेस्टेंट सिद्धांत ("केवल पवित्रशास्त्र द्वारा") को बनाए रखने का दावा कैसे कर सकते हैं और अभी भी लुगदी धर्मोपदेश का समर्थन कर सकते हैं?

जैसा कि एक लेखक ने इतनी वाक्पटुता से कहा है, "धर्मोपदेश, व्यवहार में, आलोचना से परे है। यह अपने आप में एक अंत बन गया है, पवित्र-'बुजुर्गों की परंपरा' के लिए एक विकृत श्रद्धा का उत्पाद है। यह अजीब तरह से असंगत लगता है। कि जो लोग यह दावा करने के लिए सबसे अधिक इच्छुक हैं कि बाइबल यहोवा का वचन है, 'विश्वास और अभ्यास के सभी मामलों में सर्वोच्च मार्गदर्शक' अपने पिता के 'टूटे हौद' के पक्ष में बाइबिल के तरीकों को अस्वीकार करने वालों में सबसे पहले हैं (यिर्मयाह) 2:13)।

क्या वास्तव में धर्मोपदेश जैसी पवित्र गायों के लिए चर्च के बाड़े में कोई जगह है? हिब्रू शास्त्रों की हिब्रू समझ को बढ़ावा देना; ईसाई धर्मोपदेश कहाँ से आया?

<u>सूत्रों का कहना है</u>

- बुतपरस्त ईसाई धर्म?एक्सप्लोरिंग द रूट्स ऑफ अवर चर्च प्रैक्टिसेज, फ्रैंक वियोला और जॉर्ज बार्ना, 1998, टिंडेल हाउस पब्लिशिंग, इंक।
- क्या असली विधर्मी कृपया खड़े होंगे?तीसरा संस्करण, डेविड बेरकोट 1989, स्क्रॉल प्रकाशन, एम्बरसन, पीए
- दक्षिण प्रशांत का शालोम संस्थान - हिब्रू शास्त्रों की हिब्रू समझ को बढ़ावा देना; ईसाई धर्मोपदेश कहाँ से आया? http://webdesign97.tripod.com/shalominstitutepromotinghebrewunderstandingofscripture/id40.html
- क्या मेरा चर्च वास्तव में एक नया नियम चर्च है?डैरिल एम. एर्केल (1994)
- विश्वास के "समूह" भावों में कौन सक्रिय है?जॉर्ज बरना barna.org/faith-spirituality/400-who-is-active-in-group-expressions-of-faith-barna-study-examines-small-groups-sunday-school-and-house-churches
- साधारण चर्च(Wikipedia.org/wiki/simple_church।