सुधार या पुनर्स्थापित करें?

Randolph Dunn

Reform or Restore?

सुधार या पुनर्स्थापित करें?

अध्याय 1

सुधार आंदोलन

पुनर्जागरण 1517-1648 ई

1118 और 1518 के बीच कैथोलिक और जर्मन सम्राट ने बारी-बारी से (इस पर निर्भर करते हुए कि सत्ता में कौन था) ईसाइयों को शहीद कर दिया क्योंकि वे खोजे गए थे। इन चार शताब्दियों के दौरान लगभग 4,000 (पूरे मध्य यूरोप में [मध्य जर्मनी में अल्सेस-लोरेन सहित]) उत्पीड़न के परिणामस्वरूप मृत्यु हो गई। इस प्रकार, एल्सेस-लोरेन में ये चर्च उस प्रभाव के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार हैं जिसने मार्टिन लूथर को कैथोलिक धर्म से अलग होने के लिए प्रेरित किया। लूथर ने संभवतः उनकी शिक्षाओं के बारे में कभी नहीं सुना, हालाँकि उन्होंने कैथोलिक चर्च द्वारा ईसाइयों की हत्या के तरीके पर आपत्ति जताई। वास्तव में, लूथर को कैथोलिक धर्म द्वारा "अल्सतिया, (अल्सेस का एक क्षेत्र) में विधर्मी चर्चों के निकट संबंध" होने का भी संदेह था। फिर भी, यूरोप में एनाबैप्टिस्ट चर्चों को कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।

पुनर्जागरण के पोप कुख्यात रूप से सांसारिक थे। भाई-भतीजावाद, भाई-भतीजावाद और वित्तीय ज्यादतियों जैसे दुर्व्यवहार बढ़ गए। कैथोलिक चर्च में बिकाऊपन [कीमत चुकाने में सक्षम] और अनैतिकता का बोलबाला था। भोग की बिक्री एक विशेष रूप से दुर्भाग्यपूर्ण प्रथा थी क्योंकि यह सच्चे आध्यात्मिक पश्चाताप और जीवन के सुधार पर प्रभाव डालती थी। उसी समय लोकप्रिय धार्मिकता का एक वास्तविक उछाल प्रकट हुआ और लोगों की अपेक्षाओं और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने की उनकी क्षमता के बीच असमानता बढ़ गई।

<u>मार्टिन लूथर</u>(1483-1546)

मार्टिन लूथर के आध्यात्मिक पूर्ववर्तियों में पुरुष शामिल थे जैसेजॉन विक्लिफ (1328-1384)औरजोहान्स हस(1369-1415), जिन्होंने [कैथोलिक] चर्च को इसी तरह से सुधारने का प्रयास किया था। 1517 में लूथर ने उसे ठोंक दिया*निन्यानबे थीसिस*के दरवाजे परऑल सेंट्स चर्च, मेंविटेनबर्गजो विश्वविद्यालय से संबंधित घोषणाओं के लिए नोटिस बोर्ड के रूप में कार्य करता था।[1]ये बहस के बिंदु थे जिन्होंने चर्च और पोप की आलोचना की। सबसे विवादास्पद बिंदु भोग बेचने की प्रथा और चर्च की नीति पर केंद्रित थेयातना.

en.wikipedia.org/wiki/Protestant_Reformation

1520 में, लूथर ने तीन पैम्फलेट प्रकाशित किए

एक। रोम की गालियों का वर्णन किया
बी। नैतिकता और हठधर्मिता में सुधार की मांग की
सी। कुछ संस्कारों पर हमला किया, परिवर्तन, और
संतों की पूजा
डी। जोर देकर कहा कि केवल बाइबिल ही एक ईसाई के लिए अंतिम अधिकार का गठन करती है।

therestorationmovement.com/lessons/chlesson03.htm

लूथर ने समर्थन किया[1]- "जो शास्त्र के विरुद्ध नहीं है, वह शास्त्र के लिए है, और शास्त्र उसके लिए है।"

प्रतिबिंब द्वाराअल मैक्सीअंक #401,30 जून 2009 wikisource.org/wiki/AnteNicene से _Fathers/Volume_III//Apologetic The_Chaplet, _or_De_Corona/Chapter_II

लूथर एक खतरा था [कम से कम जर्मनी में]। जब उन्होंने 1520 में अपने "चर्च" की स्थापना की, तो कैथोलिक जानते थे कि उन्हें कोई समस्या है। ऐनाबैपटिस्ट चर्चों को गलती से उनके साथ जोड़ दिया गया था। कैथोलिक डरे हुए थे, और सभी को मार रहे थे (ईसाई और प्रोटेस्टेंट समान)। कैथोलिक अब ईसाइयों को मारने से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि वे गलती से मिल गए थे; अब वे वास्तव में शिकार किए गए थे। अकेले एल्सेस-लोरेन में, लगभग 100,000 सदस्यों में से लगभग 42,000 को कैथोलिक धर्म के पक्ष में

[1]Thebiblewayonline.com का संदर्भ लें पवित्रशास्त्र की चुप्पी का अध्ययन करें।

ईसाई धर्म का त्याग नहीं करने के लिए जला दिया गया था। यह नरसंहार करीब 1525 से 1536 के बीच हुआ था। हर जगह परिस्थितियां एक जैसी थीं। 1595 तक, एल्सेस-लोरेन में ईसाइयों की संख्या केवल 1,000 थी। अधिकांश सभाओं को बुझा दिया गया था। मोराविया में मंडलियां, हालांकि सदस्यता में गंभीर रूप से कम हो गईं, हंगरी, पोलैंड, यूक्रेन और क्रीमिया में भागने में सफल रहीं। 1799 तक,(से अनुकूलितallexperts.com/q/Critics-Catholicism-3337/Questions-1.htmमार्विन हावर्ड)

परिणाम यूरोप में चर्च का लगभग विनाश था।

उलरिचज्विंग्ली (1484 -1531)
स्विट्जरलैंड में सुधार शुरू में ज्यूरिख में पुजारी उलरिच ज़िंगली के नेतृत्व में विकसित हुआ। ज़िंगली इरास्मस और ईसाई मानवतावाद से प्रभावित थे। वह बाइबल के अपने अध्ययन और लूथरन के साथ संपर्क से ईसाई धर्म की एक इंजील समझ पर पहुंचे। 1 जनवरी, 1519 को, उन्होंने न्यू टेस्टामेंट पर उपदेशों की 6 साल की श्रृंखला शुरू की, जिसने नगर परिषद और ज्यूरिख के लोगों को सुधार की ओर अग्रसर किया। द सिक्सटी-सेवन आर्टिकल्स के अनुकूल प्रतिक्रिया, जिसे उन्होंने 1523 में एक पोप प्रतिनिधि के साथ सार्वजनिक विवाद के लिए तैयार किया, ने उनके कार्यक्रम की लोकप्रियता को साबित कर दिया। उन्होंने मास के उन्मूलन (और एक प्रतीकात्मक लॉर्ड्स सपर द्वारा इसके प्रतिस्थापन), एपिस्कोपल नियंत्रण से स्वतंत्रता, और शहर-राज्य में सुधार के लिए कहा, जिसमें दोनों पुजारी और ईसाई मजिस्ट्रेट भगवान की इच्छा के अनुरूप होंगे।
mb-soft.com/believe/txn/reformat.htm

उन्होंने लेंट के दौरान उपवास के रिवाज पर हमला किया, सनकी पदानुक्रम में भ्रष्टाचार, लिपिक विवाह को बढ़ावा दिया और पूजा स्थलों में छवियों के इस्तेमाल पर हमला किया। en.wikipedia.org/wiki/Huldrych_Zwingli

ज़िंगली ने कहा कि कुछ भी[2]"नए नियम में शामिल या सिखाया नहीं गया बिना शर्त खारिज कर दिया जाना चाहिए।" प्रतिबिंब द्वाराअल मैक्सीअंक #401,30 जून 2009 से लिया गया
http://en.wikisource.org/wiki/AnteNicene_Fathers/ Volume_III/Apologetic/The_Chaplet,_or_De_Corona/Chapter_II

कट्टरपंथी सुधार

स्विटज़रलैंड और जर्मनी में शुरू होकर, क्रांतिकारी सुधार ने कई लोगों को जन्म दियापुनर्दीक्षादातापूरे समूहयूरोप. ऐतिहासिक रूप से, कट्टरपंथी सुधारकों ने कई नामों से काम किया।

ब्रदरन या स्विस ब्रदरन- के एक समूह थेकट्टरपंथी इंजील सुधारकजिसने शुरुआत में पीछा कियाउलरिच ज़िंगलीकाज्यूरिक, लेकिन बाद में आंदोलन शुरू किया जिसे अब के रूप में जाना जाता हैअनाबपतिस्मा. 1525 में,फेलिक्स मंज़,कॉनराड ग्रीबेल,जॉर्ज ब्लौरॉकऔर अन्य ने एक नया समूह बनाया, जिसे अस्वीकार कर दिया गयाशिशु बपतिस्माऔर प्रचार किया कि ब्रदरन ने जो दावा किया वह सच्ची ईसाई धर्म था। पर आधारितसोला स्क्रिप्चरा[अकेले धर्मग्रंथ], स्विस ब्रदरन ने घोषणा की कि चूंकि बाइबिल में शिशु बपतिस्मा का उल्लेख नहीं है, इसलिए चर्च द्वारा इसका अभ्यास नहीं किया जाना चाहिए। इसे बाद में उलरिच ज्विंगली ने खारिज कर दिया था। नतीजतन, एक सार्वजनिक विवाद हुआ, जिसमें परिषद ने ज़िंगली की स्थिति की पुष्टि की। इसने स्विस ब्रदरन को क्रिस्टलीकृत किया और इसके परिणामस्वरूप अन्य सभी सुधारकों के साथ-साथ कैथोलिक चर्च ने उनका उत्पीड़न किया।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एनाबैप्टिस्टों को सबसे पहले ज्विंगली के तहत प्रोटेस्टेंटों द्वारा सताया गया था। वे उसके पहरे पर, उसके नगर में उठे थे, और उसके पूर्व शिष्य थे। शायद उन्हें डर था कि प्रोटेस्टेंट के कई प्रतिद्वंद्वी संस्करणों का अस्तित्व किसी भी सुधार को पूरा करने की उनकी संभावनाओं को अपूरणीय रूप से नुकसान पहुंचाएगा। शायद ... लेकिन कुछ भी उसके कार्यों को सही नहीं ठहरा सकता। उसके पास मजिस्ट्रेट का कान था; वह सुधार के प्रभारी थे। परिषद ने घोषणा की कि पुनर्बपतिस्मा देना एक बड़ा अपराध है, तो चलिए इसे लागू करते हैं।

[2]Thebiblewayonline.com का संदर्भ लें - शास्त्र की चुप्पी।

फेलिक्स मंज़ 1527 में पहला ऐनाबैपटिस्ट शहीद बना, लूथर के शोध प्रबंधों को ठोंकने के दस साल बाद। वह ज्यूरिख के ठीक बीच में नदी में डूब गया था। अन्य ऐनाबैपटिस्टों को पीटा गया या भगा दिया गया। ये प्रोटेस्टेंट प्रदेशों में मानक अभ्यास बन गए।

अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न के कारण, इनमें से कई ऐनाबैपटिस्ट स्विट्ज़रलैंड से पड़ोसी देशों में चले गए। कुछ स्विस भाइयों के रूप में जाना जाने लगामेनोनाइट्स1693 के विभाजन के बाद, के बीच एक असहमतियाकूब अम्मानऔरहंस रिस्टसमूह। en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Brethren

मेनोनाइट्स - फ्रिसियाई, मेनो सिमोंस (1496-1561) के नाम पर एक ऐनाबैपटिस्ट संप्रदाय। मेनोनाइट्स की शिक्षाओं को यीशु मसीह के मिशन और मंत्रालय दोनों में उनके विश्वास पर स्थापित किया गया था, जिसे वे विभिन्न रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट राज्यों द्वारा उत्पीड़न के बावजूद बड़े विश्वास के साथ रखते थे। लड़ाई के बजाय, बहुसंख्यक पड़ोसी राज्यों में भागकर बच गए, जहाँ शासक परिवार वयस्क बपतिस्मा में अपने कट्टरपंथी विश्वास के प्रति सहिष्णु थे।en.wikipedia.org/wiki/Mennonite

हटराइट्स- मेनोनाइट्स और अमीश के साथ एनाबैप्टिस्ट के साथ एक सामान्य वंश साझा करें और तार्किक रूप से पालन करें, समान विश्वासों और सिद्धांतों को साझा करें। हटराइट्स एक प्रमुख पहलू में भिन्न हैं: वे अपनी संपत्ति को साझा करने में विश्वास करते हैं जैसा कि मसीह और उनके प्रेरितों द्वारा प्रदर्शित किया गया था और जैसा कि बाद में आगे परिष्कृत किया गया और अधिनियमों की पुस्तक में वर्णित किया गया। hutterites.org/HutteriteHistory/index.htm

अमिश- अमीश आंदोलन 16वीं सदी की फेलोशिप से निकला है जिसे के रूप में जाना जाता हैस्विस भाइयोंयाएनाबैप्टिस्ट, और का हिस्सा हैकट्टरपंथी सुधार.पुनर्दीक्षादाताका अर्थ है "वह जो फिर से बपतिस्मा लेता है"; उन लोगों के संदर्भ में जिन्हें शिशुओं के रूप में बपतिस्मा दिया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने "आस्तिक के बपतिस्मा" में एक विश्वास अपनाया और इसलिए विश्वास करने वाले वयस्कों के रूप में बपतिस्मा लिया। अमीश आंदोलन इसका नाम लेता हैजैकब अम्मन(c1656 —c1730), जो मानते थे कि मेनोनाइट्स की शिक्षाओं से दूर जा रहे थेमेंनो सिमंसऔर 1632 मेनोनाइटविश्वास की डॉर्ड्रेक्ट स्वीकारोक्ति. स्विस एनाबैप्टिस्ट की तरह अमीश पूरे अल्सेस में उत्पीड़न से बिखर गए थे। wikipedia.org/wiki/Amish#History

लेकिन इन कट्टरपंथी सुधारकों या एनाबैप्टिस्टों ने खुद को भाइयों और विश्वासियों और ईसाइयों के रूप में संदर्भित किया।

1524 में, जब ज्यूरिख में विवाद अभी हाल ही में हुए थे, बल्थासार हुबैयर (कैथोलिक क्षेत्र में रहने वाले) ने अपने धर्मशास्त्र के प्रतिनिधि कई लेख प्रकाशित किए। नीचे वे एस्टेप से लिए गए हैं:

1. विश्वास ही हमें परमेश्वर के सामने पवित्र बनाता है।
2. यह विश्वास परमेश्वर की दया की स्वीकृति है जो उसने हमें अपने इकलौते पुत्र की भेंट में दिखाई है। इसमें सभी नकली ईसाई शामिल नहीं हैं, जिनके पास एक ऐतिहासिक विश्वास से ज्यादा कुछ नहीं है।
3. इस तरह का विश्वास निष्क्रिय नहीं रह सकता है, लेकिन भगवान को धन्यवाद देने के लिए और भाईचारे के प्यार के सभी प्रकार के कार्यों में मानव जाति के लिए टूटना चाहिए। इसलिए सभी व्यर्थ धार्मिक कार्य, जैसे मोमबत्तियाँ, खजूर की शाखाएँ, और पवित्र जल को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
4. केवल वही कार्य अच्छे हैं जिनकी आज्ञा परमेश्वर ने हमें दी है और केवल वे ही बुरे हैं जिन्हें उसने मना किया है।
5. सामूहिक बलिदान नहीं बल्कि मसीह की मृत्यु का स्मरण है। इसलिए, यह मृतकों या जीवितों के लिए भेंट नहीं है...
6. जितनी बार स्मारक मनाया जाता है, उतनी बार लोगों की भाषा में प्रभु की मृत्यु का प्रचार किया जाना चाहिए। . .
7. जैसा कि प्रत्येक ईसाई अपने लिए विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शास्त्रों को देखना और न्याय करना चाहिए कि क्या उसे अपने पादरी द्वारा सही ढंग से भोजन और पेय प्रदान किया जाता है।ritchies.net/p4wk4.htm.

फरवरी 1527 में माइकल सैटलर, एक स्विस ऐनाबैपटिस्ट, और अन्य लोगों ने श्लीथीम अंगीकार प्रस्तुत किया। इसके मुख्य बिंदु थे:

1. बपतिस्मा केवल विश्वासियों को दिया जाना था। शिशु बपतिस्मा, "पोप का सबसे बड़ा और पहला घृणित कार्य," का अभ्यास नहीं किया जाना चाहिए।

2. "प्रतिबंध" [बहिष्कार या वापसी] स्थानीय चर्चों द्वारा पहली और दूसरी निजी चेतावनी के बाद पाप में गिरने वालों के खिलाफ मनाया जाना चाहिए।
3. रोटी और दाख-मदिरा केवल बपतिस्मा प्राप्त विश्वासियों के साथ ही तोड़ी जानी चाहिए, और किसी के साथ नहीं।
4. सच्चे मसीहियों को विश्व व्यवस्था से अलग कर देना चाहिए, जिसमें इसकी "चर्च उपस्थिति", शपथ, तलवार आदि शामिल हैं।
5. झुंड में चरवाहे होने चाहिए, जो प्रचार करेंगे, आदि, और चर्च द्वारा समर्थित होंगे। यदि झुंड में से एक पादरी लिया जाता है, तो उसके स्थान पर दूसरे को नियुक्त किया जाना चाहिए।
6. "तलवार," अर्थात, जादूगर या शासन, मसीह की पूर्णता के बाहर है और इसे व्यायाम करने के लिए दुनिया पर छोड़ दिया जाना है। ईसाइयों को आत्मरक्षा नहीं करनी चाहिए और न ही मजिस्ट्रेट बनना चाहिए, न ही आध्यात्मिक अपराधों के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष तलवार का इस्तेमाल करना चाहिए [सरकार को गलत धर्म में होने के लिए सताया गया]।
7. ईसाइयों को शपथ नहीं लेनी चाहिए, लेकिन उनकी हाँ को हाँ और उनकी ना को ना होने दें।ritchies.net/p4wk4.htm

20 मई, 1527 को, एनाबैप्टिस्ट श्लीथीम कन्फेशन के लेखक माइकल सैटलर को कैथोलिक अधिकारियों द्वारा मार डाला गया था। भले ही कैथोलिक राजा फर्डिनेंड ने डूबने ("तीसरा बपतिस्मा") को अनाबपतिस्मा के लिए सबसे अच्छा मारक घोषित किया था। सैटलर को उसकी जीभ काट देने, उसके मांस को गर्म लोहे से काटने और फिर उसे दांव पर जलाने की सजा दी गई थी। दूसरों को कैथोलिक अधिकारियों द्वारा जला दिया गया या डूब गया। ऐसा प्रतीत होता है कि जलाने को कैथोलिक कम, प्रोटेस्टेंट कम पसंद करते थे।

उपरोक्त के अलावा, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक राष्ट्रों ने समान रूप से यातना और अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार का सहारा लिया। एस्टेप का अनुमान है कि सोलहवीं शताब्दी में यूरोप में हजारों लोग मारे गए, लेकिन कठिन संख्या कभी उपलब्ध नहीं होगी। ritchies.net/p4wk4.htm

संक्षेप में हम देखते हैं कि 400 से अधिक वर्षों से यूरोप में बिखरे हुए कुछ लोगों में केवल शास्त्र का उपयोग करने और परमेश्वर के पास लौटने की इच्छा थी; अर्थात:

a. वाल्डेंसियन - लगभग 1179
b. अल्बिगेंस - लगभग 1200
c. वाईक्लिफ - 1328 - 1384
d. हस - 1372 - 1415
e. चेल्किस्की - 1374 - 1460
f. लूथर - 1483 - 1546
g. ज्विन्गली - 1484 - 1531
h. कट्टरपंथी सुधारक - 1525

एक और बात समान थी कि वे सभी सताए गए थे। लेकिन इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि यीशु ने अपने शिष्यों से कहा:

> यह मेरी आज्ञा है: एक दूसरे से प्रेम करो। यदि संसार तुम से बैर रखता है, तो याद रखना कि उसने पहले मुझ से बैर रखा। यदि आप दुनिया के होते, तो यह आपको अपने जैसा प्यार करता। वैसे तो तुम संसार के नहीं, परन्तु मैं ने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। इसलिए दुनिया आपसे नफरत करती है। उन शब्दों को याद रखो जो मैंने तुमसे कहे थे: 'कोई भी सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता।' यदि उन्होंने मुझे सताया, तो वे तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी शिक्षा मानी, तो तुम्हारी भी मानेंगे। वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे, क्योंकि वे उसे नहीं जानते जिसने मुझे भेजा है। (यूहन्ना 15:17-21)

एक और सुधारक प्रकट होता है। एक जिसने अपने सिद्धांत के लिए अकेले धर्मग्रंथ का उपयोग नहीं किया बल्कि ऑगस्टाइन के सिद्धांतों को अपनाया।

जॉन केल्विन(1509-1564)
केल्विन को पेरिस विश्वविद्यालय में उनके आलोचनात्मक, दोष खोजने वाले रवैये के कारण "द एक्जेटिव केस" के रूप में जाना जाता था। उन्होंने अपने पिता की इच्छा पर कानून के अध्ययन से धर्मशास्त्र में परिवर्तन किया। मानवतावादी इरास्मस और लेफ़ेवरे से प्रभावित होकर, उन्होंने बाइबल और लूथर के लेखन का अध्ययन करना शुरू किया। कुछ समय बाद, शायद 1533 में, उन्हें "परिवर्तन का अनुभव" हुआ और उन्होंने अपना धार्मिक जीवन शुरू किया। 1534 में उत्पीड़न के कारण उन्होंने फ्रांस छोड़ दिया।

1541 में वह जिनेवा लौट आया जहाँ वह बहुत शक्तिशाली हो गया। "लगभग हर सांस और इसके नागरिकों की हर धड़कन केल्विन द्वारा नियंत्रित की गई थी। केल्विन उन लोगों पर भयानक अत्याचार करने का दोषी था जिन्होंने उसका विरोध किया था। इसका सबसे कुख्यात मामला सेर्वेटस था, जिसके खिलाफ केल्विन ने अभियोजक के रूप में काम किया था।

धीमी गति से जलने से सेर्वेटस की मौत की निंदा की गई। केल्विन ने दावा किया कि उसने निष्पादन के रूप को बदलने की मांग की है, लेकिन यह दिखाने के लिए सबूत का एक टुकड़ा नहीं है, या तो परीक्षण के मिनटों में या कहीं और। उन्होंने कई विरोधियों पर राजद्रोह का भी आरोप लगाया और उन्हें रैक पर डाल दिया [यातना का एक इंजन, जिसमें एक बड़ा फ्रेम होता है, जिस पर शरीर को धीरे-धीरे खींचा जाता था, कभी-कभी, जोड़ों को अव्यवस्थित कर दिया जाता था (शब्दकोश.die.net/to रैक पर डाल दिया)] अपने आरोपों का सबूत प्राप्त करने के लिए। निष्पक्ष होने के लिए, यह बताया जाना चाहिए कि प्रोटेस्टेंट आध्यात्मिक सिद्धांतों को लागू करने के लिए नागरिक शक्ति का उपयोग करने में कैथोलिक चर्च के सदियों पुराने उदाहरण का ही अनुसरण कर रहे थे। केल्विन ने अपनी मृत्यु तक लोहे के हाथ से शासन किया। "इस्म" केल्विनवाद, REW, पृष्ठ 9-12

केल्विन के ईसाई धर्म के संस्थान[3]उनके धर्मशास्त्र को प्रकट करता है। वे केल्विन के साथ उत्पन्न नहीं हुए थे, बल्कि उनके द्वारा व्यवस्थित, व्यवस्थित और विकसित किए गए थे। उन्होंने अक्सर ऑगस्टाइन से उधार लिया था, और ऑगस्टाइन ने एम्ब्रोस और अन्य चर्च फादर्स से उधार लिया था।[4]इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिता गूढ़ज्ञानवादी विधर्म से प्रभावित थे और यहाँ तक कि पदार्थ की पुरानी फारसी अवधारणाओं से भी कि वह अपने आप में स्वाभाविक रूप से दुष्ट है। केल्विन ने अपने सिस्टम को पहले के सुधारकों, विशेष रूप से लूथर और बोसर, और अन्य लोगों द्वारा रखी गई नींव पर बनाया था, लेकिन उनके सीखने, तर्क और शैली के विशिष्ट उपहारों ने उन्हें सुधारवादी आंदोलन के उत्कृष्ट धर्मशास्त्री बना दिया। पूरी व्यवस्था के नीचे ईश्वर की अनंत और पारलौकिक संप्रभुता का प्रमुख विचार था, यह जानने के लिए कि मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य कौन है।

लेकिन पूर्व सुधारकों की तरह नहीं, जो केवल बाइबिल पर भरोसा करना चाहते थे, कैल्विन ने अपने स्वयं के सिद्धांत लिखेईसाई धर्म के संस्थानजो हैंनीचे संक्षेप में और व्यक्तिगत रूप से बाद में चर्चा की जाती है।

संप्रभुता -ईश्वर परम है; इसलिए, उसकी इच्छा अंतिम और अंतिम है।

बिना शर्त चुनाव- अपनी संप्रभु इच्छा के अनुसार उसने सभी चीजों को पहले से ठहराया। उसने पाप को ही पहले से ठहराया। उसने यह अपनी महिमा के लिए किया। अपनी स्वयं की महिमा को और अधिक बढ़ाने के लिए, उसने पूर्वनिर्धारित किया कि पापियों के लिए, वह कुछ को बचाएगा और दूसरों की निंदा करेगा। उसने यह अपनी इच्छा के अनुसार किया ताकि इसका मनुष्य के किसी भी कार्य से कोई लेना-देना न हो।

सीमित प्रायश्चित -अपने चुने हुओं के लिए, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्रायश्चित और उद्धार प्रदान किया है।

कुल वंशानुगत विकृति -समस्या यह है कि आदम के पाप के द्वारा, उसका स्वभाव भ्रष्ट हो गया था, और यह स्वभाव उसके वंशजों में चला गया है।

अथकसुंदर- इस भ्रष्ट स्वभाव के होने के कारण, मनुष्य स्वयं परमेश्वर के ज्ञान में नहीं आ सकते हैं। यहाँ तक कि चुने हुए भी परमेश्वर को जवाब नहीं दे सकते, विश्वास नहीं कर सकते, जब तक कि पवित्र आत्मा विश्वास करने के लिए उनके दिलों को

[3]thebiblewayonline.com अध्ययन का संदर्भ लें - ईसाई धर्म के संस्थान।
[4]ऑगस्टाइन की सोच और विश्वास पृष्ठ 31 का संदर्भ लें।

नहीं खोलताऔर समझने। परमेश्वर का अनुग्रह, जो उसके चुने हुओं के लिए किया गया है, और उसकी प्रभुसत्ताक इच्छा के अनुसार, रोका नहीं जा सकता।

संतों की दृढ़ता -चुने हुओं का उद्धार होगा। उसका अनुग्रह चुने हुओं को सम्भालेगा और न हटाया जाएगा कि वे खो न सकें। उनकी मुक्ति निश्चित है।

जेकोबस आर्मिनियस (1560-1609)
इंग्लैंड ने कुछ हद तक आर्मिनियाईवाद के विचारों को रखा था। लेकिन आर्मिनियावाद की शुरुआत जेकोबस आर्मिनियस ने की थी जिसे केल्विन के दामाद ने सिखाया था। कैल्विनवादी मान्यताओं का बचाव करने में असमर्थ, उन्होंने अपनी कैल्विनवादी पृष्ठभूमि को अस्वीकार कर दिया और कैल्विनवाद को संशोधित करने की मांग की ताकि "ईश्वर को पाप का लेखक न माना जाए, न ही मनुष्य को ईश्वर के हाथों में एक स्वचालन माना जाए।" उनके संशोधित विश्वासों ने हॉलैंड में कैल्विनिस्ट के बीच बहुत विवाद पैदा किया।

“उनके अनुयायियों ने कैल्विनवादियों के उत्पीड़न का सामना किया; 200 पादरियों ने अपने पदों को खो दिया, राजनेता जॉन वैन ओल्डेन बार्नेवेल्ट का सिर कलम कर दिया गया, ह्यूगो ग्रोटियस को आजीवन कारावास हुआ लेकिन दो साल बाद वे बच निकले। 1635 तक उत्पीड़न कम हो गया था और अनुयायी एक बार फिर हॉलैंड लौटने लगे। उन्होंने हॉलैंड के सभी चर्चों में सहनशीलता के सिद्धांत का प्रसार किया ताकि धार्मिक सहिष्णुता और भी अधिक हो जाए।”"पॉल एनन्स द्वारा धर्मशास्त्र की मूडी हैंडबुक से लिए गए चयनित उद्धरण" से अनुकूलित।

सुधार की मांग, कम से कम कुछ हद तक, इस तरह के कानूनी अनुष्ठानों से ध्यान हटाने के लिए, इस तरह के प्रतिबंधात्मक विनियमन के अलावा, लोगों को विश्वास के माध्यम से पिता के साथ रिश्ते की खुशी के लिए पुन: प्रस्तुत करना। उदाहरण के लिए, 1647 में, वेस्टमिंस्टर असेंबली ने वेस्टमिंस्टर लार्ज कैटेसिज्म को पूरा किया और अपनाया, जो 196 प्रश्नों और प्रतिक्रियाओं की एक लंबी सूची थी, जो किसी के विश्वास और अभ्यास के महत्वपूर्ण पहलुओं को परिभाषित करने में मदद करती थी। प्रश्न #180 "मसीह के नाम से प्रार्थना करना क्या है?" प्रतिक्रिया में यह उल्लेख किया गया है कि हमारे भगवान के निषेधाज्ञा का अनुपालन "उनके नाम का उल्लेख करने से नहीं, बल्कि प्रार्थना करने के लिए हमारे प्रोत्साहन, और हमारी निर्भीकता, शक्ति और प्रार्थना में स्वीकृति की आशा, मसीह और उनकी मध्यस्थता से किया जाता है।"(प्रतिबिंबों से अनुकूलितअल मैक्सीअंक #405-27 जुलाई, 09)

अध्याय दो

बहाली आंदोलन

1648 – 1849 ई

सुधार आंदोलन समाप्त हो गया और बहाली आंदोलन शुरू हुआधार्मिक युद्धों की श्रृंखलाजिसका चरमोत्कर्ष में हुआतीस साल का युद्ध. 1618 से 1648 तक कैथोलिकहाउस ऑफ हैब्सबर्गऔर उसके सहयोगियों ने जर्मनी के प्रोटेस्टेंट राजकुमारों के खिलाफ कई बार समर्थन कियाडेनमार्क,स्वीडनऔरफ्रांस. हैब्सबर्ग्स, जिन्होंने शासन कियास्पेन,ऑस्ट्रिया, दस्पेनिश नीदरलैंडऔर बहुत कुछजर्मनीऔरइटली, कैथोलिक चर्च के कट्टर रक्षक थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सुधार का युग समाप्त हो गया जब कैथोलिक फ़्रांस ने खुद को, पहले गुप्त रूप से और बाद में युद्ध के मैदान में, हैब्सबर्ग राजवंश के खिलाफ प्रोटेस्टेंट राज्यों के साथ गठबंधन किया।[1]लूथर के दिनों से पहली बार, राजनीतिक और राष्ट्रीय विश्वासों ने फिर से यूरोप में धार्मिक विश्वासों को पछाड़ दिया।

कैथोलिक चर्च में सुधार के प्रयास के रूप में आंदोलन शुरू हुआ। कई पश्चिमी कैथोलिक [कैथोलिक] चर्च के भीतर झूठे सिद्धांतों और अनाचार के रूप में जो देखते थे, उससे परेशान थे, विशेष रूप से शिक्षण और भोग की बिक्री शामिल थी। एक अन्य प्रमुख विवाद चर्च पदों (सिमोनी) को खरीदने और बेचने का अभ्यास था और उस समय चर्च के पदानुक्रम के भीतर काफी भ्रष्टाचार के रूप में देखा गया था। इस भ्रष्टाचार को कई लोगों ने व्यवस्थित रूप से देखा, यहाँ तक कि पोप के पद तक भी पहुँच गया।
en.wikipedia.org/wiki/Protestant_Reformation#Conclusion_and_legacy

जबकि मध्य युग में जॉन विक्लिफ और जॉन हस जैसे ईसाई धर्म के एक आदिम रूप की बहाली के लिए कुछ कॉल देखी गईं, इन समूहों को भूमिगत कर दिया गया था। नतीजतन, बहाली आंदोलन और इन पहले के असंतुष्टों के बीच कोई सीधा संबंध खोजना मुश्किल है।[3]:13

1229 मेंकैनन 14 में टूलूज़ की परिषद ने कहा "हम यह भी निषेध करते हैं कि आम लोगों को पुराने या नए नियम की पुस्तकें रखने की अनुमति दी जानी चाहिए; जब तक कि भक्ति के उद्देश्य से किसी को दिव्य कार्यालयों या धन्य वर्जिन के घंटों के लिए स्तोत्र या ब्रेविरी की इच्छा नहीं करनी चाहिए; लेकिन हम सख्त मना करते हैं कि उनके पास इन पुस्तकों का कोई भी अनुवाद हो। hol.com/~mikesch/banned.htm

पुनर्जागरण काल [15वीं से 17वीं शताब्दी] के साथ बौद्धिक जड़ों को समझना आसान हो जाता है।[3]:11रिफॉर्मेशन के केंद्र में "अकेले धर्मग्रंथ" [लूथर के बिंदुओं में से एक] के सिद्धांत पर जोर था[3]:22-23यह, संबंधित परंपरा-विरोधीवाद और व्यक्तियों के स्वयं के लिए बाइबिल को पढ़ने और व्याख्या करने के अधिकार पर जोर देने के साथ, प्रारंभिक बहाली आंदोलन के नेताओं की बौद्धिक पृष्ठभूमि का हिस्सा बन गया।[3]:32उत्पीड़न सुधार के साथ समाप्त नहीं हुआ जैसा कि फॉक्स की शहीदों की पुस्तक में स्पष्ट रूप से प्रमाणित है।

1532 में, थॉमस हार्डिंग, जिन पर उनकी पत्नी के साथ विधर्म का आरोप लगाया गया था, को लिंकन, इंग्लैंड के बिशप के सामने लाया गया और यूचरिस्ट सैक्रामेंट में वास्तविक उपस्थिति से इनकार करने के लिए निंदा की गई। उसके बाद उन्हें एक दांव पर जंजीर से बांध दिया गया, इस उद्देश्य के लिए चेशम इन द पेल, बोटली के पास खड़ा किया गया; और जब उन्होंने फगोट्स [ईंधन के लिए एक साथ बंधी हुई लकड़ियों का एक बंडल] में आग लगा दी, तो दर्शकों में से एक ने अपने दिमाग को बिलेट से उड़ा दिया। पुजारियों ने लोगों से कहा कि जो कोई भी विधर्मियों को जलाने के लिए फगोट लाएगा, उसे चालीस दिनों तक पाप करने का भोग होगा।

इसके अलावा, जॉन टवेक्सबरी, एक सादा, सरल व्यक्ति, जो न्यू टेस्टामेंट के टिंडेल के अनुवाद को पढ़ने के अलावा पवित्र मदर चर्च कहे जाने वाले के खिलाफ किसी अन्य अपराध का दोषी नहीं था। पहले तो वह शपथ ग्रहण करने के लिए काफी कमजोर था, लेकिन बाद में पछताया और सच्चाई को स्वीकार किया। इसके लिए उन्हें लंदन के बिशप के सामने लाया गया, जिन्होंने उन्हें एक जिद्दी विधर्मी के रूप में निंदा की। अपने कारावास के समय में उसे बहुत पीड़ा हुई, यहाँ तक कि जब वे उसे फाँसी के लिए बाहर लाए, तो वह लगभग मर चुका था। उन्हें स्मिथफील्ड में दांव पर लगा दिया गया था, जहां उन्हें जला दिया गया था, पोपरी के प्रति उनके घृणा की घोषणा करते हुए, और एक दृढ़ विश्वास को स्वीकार करते हुए कि उनका कारण सिर्फ भगवान की दृष्टि में था।

इस प्रकार, मसीह के लोगों को हर तरह से धोखा दिया गया, और उनका जीवन खरीदा और बेचा गया। उक्त संसद में, राजा ने इस सबसे निंदनीय और क्रूर कृत्य को हमेशा के लिए एक कानून बना दिया: कि वे जो कुछ भी थे, उन्हें मातृभाषा में शास्त्रों को पढ़ना चाहिए (जिसे तब "विक्लिफ की शिक्षा" कहा जाता था), उन्हें चाहिए भूमि, मवेशी, शरीर, जीवन, और माल, उनके उत्तराधिकारियों से हमेशा के लिए खो देते हैं, और इस प्रकार परमेश्वर के विधर्मियों, मुकुट के शत्रुओं, और भूमि के सबसे अभिमानी गद्दारों के लिए निंदा की जाती है।

अंग्रेजी इतिहास के इस दौर में अकथनीय और अकल्पनीय यातनाओं के अनगिनत उदाहरण हैं। बहुत से लोग गरीबी और उत्पीड़न से बचने के लिए नई दुनिया के लिए इंग्लैंड भाग गए। फॉक्स की शहीदों की पुस्तक से अनुकूलित

पुजारी के अलावा अन्य बाइबिल पढ़ने पर रोक लगाने की इस नीति की ट्रेंट परिषद (1545-64) द्वारा पुष्टि की गई थी, जिसने बाइबिल को निषिद्ध किताबों की सूची में रखा था, और किसी भी व्यक्ति को लाइसेंस के बिना बाइबल पढ़ने से मना किया था। रोमन कैथोलिक बिशप या जिज्ञासु।jesus-is-lord.com/nobible.htm

जॉन लोके(1632 - 1704)

जॉन लोके ने शास्त्र को छोड़े बिना धार्मिक विभाजन और उत्पीड़न को संबोधित करने का तरीका खोजा।[3]:78ऐसा करने के लिए, लोके ने धार्मिक रूढ़िवाद को लागू करने के सरकार के अधिकार के खिलाफ तर्क दिया और विश्वासों का एक समूह प्रदान करने के लिए बाइबिल की ओर रुख किया, जिस पर सभी ईसाई सहमत हो सकते हैं,[3]:78-79वह है "धर्म को अनिवार्यताओं के एक समूह तक कम करना, जिस पर सभी उचित व्यक्ति सहमत हो सकते हैं।"[3]: 80मुख्य शिक्षाएँ जिन्हें वे आवश्यक मानते थे वे थीं:

a.The मसीहायीशु का

बी। यीशु की सीधी आज्ञा।[3]:78-79

ईसाई भक्तिपूर्वक अन्य बाइबिल शिक्षाओं के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं, लेकिन लॉक के विचार में, वे गैर-जरूरी चीजें थीं जिनके लिए ईसाइयों को कभी भी लड़ना या एक-दूसरे को जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।[3]:79प्यूरिटन और बाद के बहाली आंदोलन के विपरीत, लोके ने प्रारंभिक चर्च की व्यवस्थित बहाली की मांग नहीं की।[3]:79

जॉन वेस्ले (1703 - 1791)

एक धर्मशास्त्री के रूप में वेस्ले का योगदान धार्मिक दृष्टिकोणों का विरोध करने की एक प्रणाली का प्रस्ताव करना था। उनकी सबसे बड़ी धर्मशास्त्रीय उपलब्धि उनका प्रचार था जिसे उन्होंने "ईसाई पूर्णता", या हृदय और जीवन की पवित्रता। वेस्ले ने माना कि, इस जीवन में, ईसाई एक ऐसी स्थिति में आ सकते हैं जिसमें ईश्वर का प्रेम, या पूर्ण प्रेम, उनके दिलों में सर्वोच्च शासन करता है। उनका इंजील धर्मशास्त्र, विशेष रूप से ईसाई पूर्णता की उनकी समझ , अपने पवित्र धर्मशास्त्र में दृढ़ता से स्थापित थे। उन्होंने अनुग्रह के साधनों के सामान्य उपयोग पर लगातार जोर दिया (प्रार्थना,इंजील,ध्यान,पवित्र समन्वय, आदि) जिसके माध्यम से भगवानपवित्राऔर आस्तिक को बदल देता है।

प्रेम में सिद्ध होने का अर्थ था कि एक ईसाई दूसरों और उनके कल्याण के लिए प्राथमिक मार्गदर्शक संबंध के साथ जी सकता है। उन्होंने इसे मसीह के उद्धरण पर आधारित किया कि दूसरी बड़ी आज्ञा है "अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे तुम स्वयं से प्रेम करते हो।" उनके विचार में, यह अभिविन्यास एक व्यक्ति को अपने पड़ोसी के खिलाफ किसी भी तरह के पापों से बचने का कारण बनेगा। यह प्रेम, साथ ही परमेश्वर के लिए प्रेम जो किसी व्यक्ति के विश्वास का मुख्य केंद्र हो सकता है, वह होगा जिसे वेस्ली ने "मसीह की व्यवस्था की पूर्णता" के रूप में संदर्भित किया।

वेस्ली का मानना था कि ईसाई धर्म के जीवित मूल को पवित्रशास्त्र में प्रकट किया गया था; और बाइबल धार्मिक या सैद्धान्तिक विकास का एकमात्र मूलभूत स्रोत थी। ... हालांकि, उनका मानना था कि सिद्धांत को ईसाई रूढ़िवादी परंपरा के अनुरूप होना चाहिए।

वेस्ले ने जिन सिद्धांतों पर जोर दिया, वे थेनिवारक अनुग्रह, विश्वास के द्वारा व्यक्तिगत उद्धार, आत्मा की गवाही और पवित्रता। [निवारक कृपा हैपरमात्मा की कृपाजो मानवीय निर्णय से पहले होता है। यह मनुष्यों द्वारा किए गए किसी भी कार्य से पहले और बिना किसी संदर्भ के मौजूद है। जैसे मनुष्य के प्रभाव से भ्रष्ट हो जाते हैंपाप, निवारक अनुग्रह व्यक्तियों को उनके ईश्वर प्रदत्त को संलग्न करने की अनुमति देता हैमुक्त इच्छा परमेश्वर द्वारा यीशु मसीह में दिए गए उद्धार को चुनना या उस उद्धार के प्रस्ताव को अस्वीकार करना। wikipedia.org/wiki/Prevenient_Grace]

इन विचारों और विश्वासों को फिर से संशोधित किया गया और जॉन वेस्ली द्वारा इसका समर्थन किया गया। पॉल एनन्स द्वारा द मूडी हैंडबुक ऑफ थियोलॉजी में बताए गए ये विश्वास निम्नलिखित तालिका में दिखाए गए हैं:

(पूर्व) ज्ञान के आधार पर चुनाव - भगवान ने उन्हें चुना जिन्हें वह जानता था कि वे स्वयं स्वतंत्र रूप से मसीह में विश्वास करेंगे और विश्वास को बनाए रखेंगे।
असीमित प्रायश्चित- अपने प्रायश्चित में, मसीह ने समस्त मानवजाति के लिए छुटकारे का प्रावधान किया, समस्त मानवजाति को बचाने योग्य बनाया।

मसीह का प्रायश्चित केवल उन लोगों के लिए प्रभावी होता है जो विश्वास करते हैं।
प्राकृतिक क्षमता- मनुष्य स्वयं को नहीं बचा सकता; पवित्र आत्मा को नया जन्म अवश्य प्रभावित करना चाहिए।
निवारक अनुग्रह- पवित्र आत्मा का प्रारंभिक कार्य विश्वासी को सुसमाचार के प्रति प्रतिक्रिया करने और परमेश्वर के उद्धार में सहयोग करने में सक्षम बनाता है।
सशर्त संरक्षण- विश्वासियों को एक विजयी जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। परन्तु वे अनुग्रह से मुड़ने और अपने उद्धार को खोने में सक्षम हैं।

प्रीवेनिएंट ग्रेस उनके विश्वास का धार्मिक आधार था कि सभी व्यक्ति मसीह में विश्वास के द्वारा बचाए जाने में सक्षम थे। अपने समय के केल्विनवादियों के विपरीत, वेस्ली में विश्वास नहीं थापूर्व गंतव्य. वह समझ गया कि ईसाई रूढ़िवाद इस बात पर जोर देता है कि मुक्ति केवल ईश्वर की सर्वोच्च कृपा से ही संभव है। उन्होंने ईश्वर के साथ मानवता के संबंध की अपनी समझ को ईश्वर की कृपा पर पूर्ण निर्भरता के रूप में व्यक्त किया। ईश्वर सभी लोगों को ईश्वर के प्रति प्रतिक्रिया की वास्तविक अस्तित्वगत स्वतंत्रता के लिए सशक्त बनाकर सभी लोगों को विश्वास में आने में सक्षम बनाने के लिए काम कर रहा था।

वेस्ले ने तर्क दिया कि धार्मिक पद्धति के एक भाग में अनुभवात्मक विश्वास शामिल होगा। दूसरे शब्दों में, सत्य ईसाइयों के व्यक्तिगत अनुभव में जीवित होगा (कुल मिलाकर, व्यक्तिगत रूप से नहीं), यदि यह वास्तव में सत्य था। और हर सिद्धांत को तर्कसंगत रूप से बचाव करने में सक्षम होना चाहिए। उसने विश्वास को तर्क से अलग नहीं किया। परंपरा, अनुभव और कारण, हालांकि, हमेशा पवित्रशास्त्र के अधीन थे, वेस्ले ने तर्क दिया, क्योंकि केवल परमेश्वर का वचन प्रकट हुआ है 'जहाँ तक यह हमारे उद्धार के लिए आवश्यक है।'[15]

1770 में उन्होंने लिखा "कम आवश्यक प्रकृति के कई सिद्धांत हैं ... इनमें हम सोच सकते हैं और सोचने दे सकते हैं; हम हो सकते हैं 'सहमत से असहमत.' लेकिन, इस बीच, हम अनिवार्य रूप से उपवास रखें ..."[20][यह निश्चित रूप से 50 से 70 साल पहले लॉक के मूल अनिवार्यताओं की तरह लगता है।]

वेस्ले ने उस समय के कई सामाजिक न्याय मुद्दों को बढ़ावा दिया, जिनमें शामिल हैं:जेल सुधारऔरउन्मूलनवादआंदोलन। उन्होंने पूरे ईसाइयों के समाजों को संगठित करने और बनाने में मदद कीइंगलैंड,स्कॉटलैंड,वेल्सऔरआयरलैंडछोटे समूहों के रूप में जिन्होंने गहन, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व विकसित किया,शागिर्दीऔर सदस्यों के बीच धार्मिक शिक्षा। उनका महान योगदान घुमंतू, गैर-अभिषिक्त प्रचारकों को नियुक्त करना था जिन्होंने व्यापक रूप से यात्रा कीइंजील का प्रचार करनाऔर समाज में लोगों की देखभाल करते हैं। उनके सहायक के रूप में कार्य करने वाले युवकों को "प्रबोधक" कहा जाता था, जो बारह के समान कार्य करते थेप्रेरितोंबादयीशु का स्वर्गारोहण.
wikipedia.org/wiki/John_Wesley से अनुकूलित

प्यूरिटन - 16वीं-17वीं शताब्दी
के मूलभूत लक्ष्यों में से एक हैअंग्रेज़ी प्यूरिटनएक शुद्ध, "आदिम" चर्च को पुनर्स्थापित करना था जो एक सच्चा धर्मत्यागी समुदाय होगा।[3]: 40,41में प्यूरिटन के विकास में इस मानसिकता का एक महत्वपूर्ण प्रभाव थाऔपनिवेशिक अमेरिका.[3]: 50-56

अलग बैपटिस्ट(1730 - 1740)
प्रथम महान जागृति के दौरान बैपटिस्टों के बीच एक आंदोलन विकसित हुआ जिसे सेपरेट बैपटिस्ट के रूप में जाना जाता है। इस आंदोलन के दो विषय पंथों की अस्वीकृति और "आत्मा में स्वतंत्रता" थे[बाइबिल उचित चर्च आदेश के लिए एकमात्र नियम के रूप में बाइबिल के रूप के सटीक विवरण से बचने के दौरान सावधानी से पालन किया जाना चाहिए जो वैधानिक बाइबिलवाद की ओर जाता है]।"[3]:65सेपरेट बैपटिस्ट ने पवित्रशास्त्र को चर्च के लिए "सही नियम" के रूप में देखा [इसलिए, एक पंथ की कोई आवश्यकता नहीं]।[3]:66हालाँकि, जब वे कलीसिया के लिए एक संरचनात्मक नमूने के लिए बाइबल की ओर मुड़े, तो उन्होंने उस नमूने के विवरण पर पूर्ण सहमति पर जोर नहीं दिया।[3]:67में इस समूह की उत्पत्ति हुईनया इंग्लैंड, लेकिन

में विशेष रूप से मजबूत थादक्षिणजहां कलीसिया के लिए बाइबिल के पैटर्न पर जोर दिया गया।[3]:67 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में यह की पश्चिमी सीमा तक फैल गयाकेंटकीऔरटेनेसी, जहां बाद में स्टोन और कैंपबेल आंदोलनों ने जड़ें जमा लीं।[3]:68 दक्षिणी सीमांत में अलग-अलग बैपटिस्टों के विकास ने बहाली आंदोलन के लिए जमीन तैयार करने में मदद की, क्योंकि स्टोन और कैंपबेल दोनों समूहों की सदस्यता अलग-अलग बैपटिस्टों के रैंकों में से भारी थी।[3]:67

अलग बैपटिस्ट बहालीवाद ने भी इसके विकास में योगदान दियालैंडमार्क बैपटिस्टस्टोन-कैंपबेल बहाली आंदोलन के समय लगभग उसी समय उसी क्षेत्र में। अध्यक्षता मेंजेम्स रॉबिन्सन कब्र, इस समूह ने आदिम चर्च के लिए एक सटीक ब्लूप्रिंट की तलाश की, यह विश्वास करते हुए कि उस ब्लूप्रिंट से कोई भी विचलन किसी को सच्चे चर्च का हिस्सा बनने से रोक देगा।[3]:68 [क्या वे दोनों सही हो सकते हैं, या तो एक सही है या वे दोनों गलत हैं?] wikipedia.org/wiki/Restoration_Movement

जेम्स ओ'केली(1732 -1826)
ठीक हैन्यू टेस्टामेंट ईसाई धर्म में वापसी के माध्यम से एकता की तलाश के शुरुआती समर्थक थे।[4]:216 1792 में, बिशप की भूमिका से असंतुष्टमेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च, वह उस शरीर से अलग हो गया। ओ'केली का आंदोलन, में केंद्रितवर्जीनियाऔरउत्तरी केरोलिना, मूल रूप से रिपब्लिकन मेथोडिस्ट कहलाते थे। 1794 में उन्होंने क्रिश्चियन चर्च नाम अपनाया।[5]

ओ'केली, राइस हैगार्ड और अन्य ने ईसाई चर्च के पांच प्रमुख सिद्धांतों को परिभाषित किया

1. कलीसिया का एकमात्र मुखिया मसीह है
2. ईसाई नाम ही एकमात्र स्वीकार्य नाम है
3. बाइबिल विश्वास का एकमात्र नियम है
4. ख्रीस्तीय चरित्र ही कलीसिया की संगति की एकमात्र कसौटी है
5. निजी निर्णय का अधिकार सभी का विशेषाधिकार है।
   द इटरनल किंगडम, एफडब्ल्यू मैटॉक्स, पी। 312

इलियास स्मिथ(1764 - 1846) और अब्नेर जोन्स (1767 - 1840)
अब्नेर जोन्स एक डॉक्टर ने बैपटिस्ट चर्च को छोड़ दिया और एक चर्च का गठन किया जिसे उन्होंने लिंडन, वर्मोंट में क्रिश्चियन चर्च कहा, जिसमें बाइबिल इसका एकमात्र पंथ था।द इटरनल किंगडम, एफडब्ल्यू मैटॉक्स, पी.313

इलियास स्मिथ केवरमोंटमें शामिल हो गएडॉ जोन्सएक आंदोलन में ओ'केली के समान विचारों का समर्थन करता है।[3]:68[6]:190 उनका मानना था कि सदस्य अकेले शास्त्र को देखकर, मानव परंपराओं और यूरोप से लाए गए संप्रदायों से बंधे बिना केवल ईसाई हो सकते हैं।[3]:68[6]:190

बार्टन डब्ल्यू स्टोन(1772 - 1844)
गिलफोर्ड अकादमी में भाग लेने के दौरानउत्तरी केरोलिना1790 में,[2]:71 पत्थर सुनाजेम्स मैकग्रेडी(एपुरोहितमंत्री) बोलो।[2]:72 कुछ साल बाद वे खुद प्रेस्बिटेरियन मंत्री बने।[2]:72 जैसा कि स्टोन ने प्रेस्बिटेरियन के विश्वासों में अधिक गहराई से देखा, विशेष रूप सेविश्वास का वेस्टमिंस्टर अंगीकरण, उन्हें संदेह था कि चर्च की कुछ मान्यताएँ वास्तव में बाइबल पर आधारित थीं।[2]: 72,73 वह स्वीकार नहीं कर पा रहा थाकाल्विनवादीके सिद्धांतकुल भ्रष्टता,बिना शर्त चुनावऔरपूर्वनियति.[2]: 72, 73

केन रिज रिवाइवल
1801 में, दकेन रिज रिवाइवलमेंकेंटकीमें आंदोलन का बीजारोपण करेंगेकेंटकीऔर यहओहियो नदीघाटी से अलग होने के लिएसंप्रदायवादऔर केवल ईसाई बनने के लिए - न तो कैथोलिक, न ही प्रोटेस्टेंट और न ही यहूदी. 1803 में स्टोन और अन्य ने केंटकी प्रेस्बिटरी से वापस ले लिया औरस्प्रिंगफील्ड प्रेस्बिटरी. आंदोलन के स्टोन विंग की निर्णायक घटना द लास्ट विल एंड टेस्टामेंट ऑफ द का प्रकाशन था *स्प्रिंगफील्ड प्रेस्बिटरी,* 1804 में केन रिज, केंटकी में। द लास्ट विल एक संक्षिप्त दस्तावेज है जिसमें स्टोन और पांच अन्य लोगों ने प्रेस्बिटेरियनवाद से अपनी वापसी की घोषणा की और उनका इरादा पूरी तरह से मसीह

के शरीर का हिस्सा बनने का था।[7]लेखकों ने उन सभी की एकता की अपील की जो यीशु का अनुसरण करते हैं, सामूहिक स्वशासन के मूल्य का सुझाव दिया और परमेश्वर की इच्छा को समझने के स्रोत के रूप में बाइबिल को उठाया।

ईसाई कनेक्शन

एलियास स्मिथ ने 1804 तक स्टोन आंदोलन और 1808 तक ओ'केली आंदोलन के बारे में सुना था।[6]:190 1810 तक तीनों समूहों का विलय हो गया।[6]:190 उस समय संयुक्त आंदोलन की सदस्यता लगभग 20,000 थी।[6]:190 चर्चों की इस ढीली संगति को नामों से पुकारा जाता था "ईसाई कनेक्शन/कनेक्शन" या "ईसाई चर्च।"[3]:68[6]:190

स्टोन आंदोलन की विशेषताएं

स्टोन आंदोलन के लिए आधारशिला ईसाई स्वतंत्रता थी, जिसने उन्हें समय के साथ विकसित हुए सभी ऐतिहासिक पंथों, परंपराओं और धर्मशास्त्रीय प्रणालियों को अस्वीकार करने और बाइबिल पर आधारित एक आदिम ईसाई धर्म पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया।[3]: 104,105

जबकि आदिम ईसाई धर्म को बहाल करना स्टोन आंदोलन के लिए केंद्रीय था, उन्होंने प्रारंभिक चर्च की जीवन शैली को आवश्यक रूप से बहाल करते हुए देखा, और प्रारंभिक वर्षों के दौरान "प्रारंभिक चर्च के रूपों और संरचनाओं की तुलना में पवित्र और धर्मी जीवन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया।[3]:103 समूह ने आदिम चर्च को पुनर्स्थापित करने का भी प्रयास किया।[3]:104 हालाँकि, इस चिंता के कारण कि विशेष प्रथाओं पर जोर देना ईसाई स्वतंत्रता को कमजोर कर सकता है, इस प्रयास ने नए नियम की प्रथाओं के पुनर्निर्माण के एक स्पष्ट कार्यक्रम के बजाय परंपरा को अस्वीकार करने का रूप ले लिया।[3]:104 स्वतंत्रता पर जोर इतना मजबूत था कि आंदोलन ने किसी भी चर्च संबंधी परंपराओं को विकसित करने से परहेज किया, जिसके परिणामस्वरूप एक ऐसा आंदोलन हुआ जो "मोटे तौर पर हठधर्मिता, रूप या संरचना के बिना था।"[3]: 104,105 "एक साथ आंदोलन आदिम ईसाई धर्म के प्रति प्रतिबद्धता थी।"[3]:105

एक और विषय था कि जल्दी करना सहस्राब्दी.[3]:104 इस अवधि के कई अमेरिकियों का मानना था कि सहस्राब्दी[5] निकट था और सहस्राब्दी के लिए उनकी उम्मीदें उनके नए राष्ट्र पर आधारित थीं संयुक्त राज्य अमेरिका.[3]:104 स्टोन आंदोलन के सदस्यों का मानना था कि केवल एक एकीकृत ईसाई धर्म पर आधारित हैदेवदूत-संबंधीचर्च, एक देश या मौजूदा संप्रदायों के बजाय, सहस्राब्दी के आने का कारण बन सकता है।[3]:104 स्टोन के सहस्राब्दीवाद को अलेक्जेंडर कैंपबेल की तुलना में अधिक "सर्वनाश" के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें उनका मानना था कि लोग मानव प्रगति के माध्यम से एक सहस्राब्दी युग की शुरुआत करने के लिए बहुत त्रुटिपूर्ण थे।[8]:6,7 बल्कि, उनका मानना था कि यह परमेश्वर की शक्ति पर निर्भर करता है, और यह कि परमेश्वर द्वारा अपना राज्य स्थापित करने की प्रतीक्षा करते समय, व्यक्ति को ऐसे जीना चाहिए जैसे कि परमेश्वर का शासन पहले से ही पूरी तरह से स्थापित हो चुका हो।[8]:6

स्टोन आंदोलन के लिए, इसका इससे कम लेना-देना नहीं थायुगांत संबंधीसिद्धांत [की पढ़ाईधर्मशास्त्रऔरदर्शनअंतिम या परम से संबंधिततकदीरकाइंसानियत, आमतौर पर के रूप में जाना जाता हैदुनिया का अंत .][6] और जीने की प्रतिबद्धता के बारे में और अधिक जैसे कि परमेश्वर का राज्य पहले से ही पृथ्वी पर स्थापित हो चुका है।[8]:6,7 इस सर्वनाशवादी परिप्रेक्ष्य या विश्व दृष्टिकोण ने स्टोन आंदोलन में कई लोगों को शांतिवाद अपनाने, नागरिक सरकार में भाग लेने से बचने और हिंसा, सैन्यवाद, लालच, भौतिकवाद और गुलामी को अस्वीकार करने का नेतृत्व किया।[8]:6
en.wikipedia.org/wiki/Restoration_Movement

थॉमस कैंपबेल(1763 - 1854)

एक और बहाली आंदोलन शुरू किया गया था जब थॉमस कैंपबेल ने 1809 में वाशिंगटन के क्रिश्चियन एसोसिएशन की घोषणा और पता प्रकाशित किया था। , पेंसिल्वेनिया, एक चर्च के रूप में नहीं बल्कि विश्वास में बढ़ने की मांग करने वाले व्यक्तियों के एक संघ के रूप में। [1]: 108-111 4 मई 1811 को, क्रिश्चियन एसोसिएशन ने खुद को एक सामूहिक रूप से शासित चर्च के रूप में गठित किया और ब्रश रन चर्च के रूप में जाना जाने लगा।[1]:117 जब न्यू टेस्टामेंट के उनके अध्ययन ने सुधारकों को

[5]Thebiblewayonline.com - मिलेनियम का संदर्भ लें
[6]http://en.wikipedia.org/wiki/Eschatoloy

विसर्जन द्वारा बपतिस्मा का अभ्यास शुरू करने के लिए प्रेरित किया, तो पास के रेडस्टोन बैपटिस्ट एसोसिएशन ने फेलोशिप के उद्देश्य से उनके साथ जुड़ने के लिए ब्रश रन चर्च को आमंत्रित किया। वे इस शर्त पर सहमत हुए कि उन्हें "धर्मग्रंथों से जो कुछ भी उन्होंने सीखा है उसका उपदेश देने और सिखाने की अनुमति दी जाएगी।"[9]:86

अलेक्जेंडर कैंपबेल(1788 - 1866)
थॉमस का बेटासिकंदर1809 में अमेरिका में उनके साथ शामिल हुए, और जल्द ही आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई।[3]:106कैम्पबेल्स ने 1815 से 1824 की अवधि के दौरान रेडस्टोन बैपटिस्ट एसोसिएशन के भीतर काम किया।सामूहिक राजनीति, [अक्सर मण्डलीवाद के रूप में जाना जाता है, की एक प्रणालीचर्च शासनजिसमें हरस्थानीय चर्चमण्डली स्वतंत्र है,उपशास्त्रीय रूप से सार्वभौम, यास्वायत्तशासी -wikipedia.org/wiki/कांग्रेगेशनलिस्ट_पोलिटी]जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि वह और उसके सहयोगी पारंपरिक बैपटिस्ट नहीं थे। रेडस्टोन एसोसिएशन के भीतर, कुछ बैपटिस्ट नेताओं के लिए मतभेद असहनीय हो गए जब अलेक्जेंडर कैंपबेल ने सुधार को बढ़ावा देने के लिए एक पत्रिका, द क्रिश्चियन बैप्टिस्ट प्रकाशित करना शुरू किया। कैंपबेल ने संघर्ष की उम्मीद की और 1824 में महोनिंग बैपटिस्ट एसोसिएशन की एक मण्डली में अपनी सदस्यता ले ली।[1]:131

अलेक्जेंडर ने द क्रिश्चियन बैपटिस्ट का इस्तेमाल एक व्यवस्थित और तर्कसंगत तरीके से अपोस्टोलिक ईसाई समुदाय के पुनर्निर्माण के प्रमुख मुद्दे के रूप में देखा। इसका एक हिस्सा आदिम ईसाई धर्म के आवश्यक और गैर-आवश्यक पहलुओं के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करना चाहिए।[3]:

अपोस्टोलिक ईसाई धर्म के लिए आवश्यक चीजों की पहचान की गई थी:

a. सामूहिक स्वायत्तता
b. प्रत्येक मंडली में बड़ों की बहुलता
c. साप्ताहिक भोज और
d. विसर्जन [विश्वासियों का] पापों की क्षमा के लिए।"[3]:106

उन चीजों में से जिन्हें उन्होंने गैर-जरूरी मानकर खारिज कर दिया था:

a. पवित्र चुंबन
b. deacones
c. सांप्रदायिक जीवन
d. पैर धोना और
e. करिश्माई अभ्यास।"[3]:106

वाल्टर स्कॉट (1796-1861)
1827 में महोनिंग एसोसिएशन ने वाल्टर स्कॉट को इंजीलवादी के रूप में नियुक्त किया। स्कॉट के प्रयासों से Mahoning Association का तेजी से विकास हुआ। 1828 में, थॉमस कैंपबेल ने स्कॉट द्वारा गठित कई मंडलियों का दौरा किया और उन्हें उपदेश सुना। कैंपबेल का मानना था कि स्कॉट इंजीलवाद के लिए अपने दृष्टिकोण के साथ आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण नया आयाम ला रहा था।[1]:132-133 1830 में महोनिंग बैपटिस्ट एसोसिएशन भंग हो गया। अलेक्जेंडर ने क्रिश्चियन बैपटिस्ट का प्रकाशन बंद कर दिया और जनवरी 1831 में उन्होंने मिलेनियल हर्बिंगर का प्रकाशन शुरू किया।[1]: 144-145
wikipedia.org/wiki/Restoration_Movement

ज्ञानोदय का प्रभाव
थॉमस कैंपबेल प्रबोधन दार्शनिक जॉन लोके [1632-1674] के छात्र थे।[3]:82याद रखें लॉक के दो मूल सिद्धांत थे a) दमसीहायीशु काऔर ब) यीशु की सीधी आज्ञाएँ। कैंपबेल ने धार्मिक विभाजन के लिए वही समाधान प्रस्तावित किया जो पहले हर्बर्ट और लोके द्वारा उन्नत किया गया था: "धर्म को अनिवार्य रूप से कम करें जिस पर सभी उचित व्यक्ति सहमत हो सकते हैं।"[3]: 80जिन आवश्यक बातों की उसने पहचान की वे वे चीज़ें थीं जिनके लिए बाइबल प्रदान करती है:

a. इस प्रकार भगवान कहते हैं, '
b. स्वीकृत मिसाल"[3]:81

उन्होंने "प्रेरित ईसाई धर्म की पूर्ण बहाली" के लिए भी तर्क दिया।[3]:82थॉमस का मानना था कि पंथ ईसाइयों को विभाजित करने का काम करते हैं। उनका यह भी मानना था कि बाइबल इतनी स्पष्ट थी कि कोई भी इसे समझ सकता था और परिणामस्वरूप, पंथ अनावश्यक थे।[11]:114

अलेक्जेंडर कैंपबेल भी प्रबुद्धता की सोच से बहुत प्रभावित थे, विशेष रूप से थॉमस रीड और डगल्ड स्टीवर्ट के स्कॉटिश स्कूल ऑफ कॉमन सेंस।[3]:84इस समूह ने बाइबल को अमूर्त सत्य के बजाय ठोस तथ्य प्रदान करने के रूप में देखा, और बाइबल की व्याख्या करने के लिए एक वैज्ञानिक या बेकनियन दृष्टिकोण की वकालत की जो उन तथ्यों से शुरू होगा, जो किसी दिए गए विषय पर लागू होते हैं, और फिर निष्कर्ष निकालने के लिए उनका उपयोग करते हैं।[3]:84अलेक्जेंडर ने बार-बार यह तर्क देते हुए इस दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित किया कि "बाइबल तथ्यों की एक पुस्तक है, न कि विचारों, सिद्धांतों, अमूर्त सामान्यताओं, और न ही मौखिक परिभाषाओं की।"[3]:84उनका मानना था कि यदि ईसाई खुद को बाइबल में पाए गए तथ्यों तक सीमित रखेंगे, तो वे अनिवार्य रूप से सहमत होंगे, और उन्होंने उन तथ्यों को चर्च के लिए एक खाका या संविधान प्रदान करने के रूप में देखा।[3]:84,
विकी/रेस्टोरेशन_मूवमेंट

आंदोलन की विशेषताएं
थॉमस कैंपबेल के दृष्टिकोण ने बहाली के सुधारवादी और प्यूरिटन परंपराओं के साथ एकता के लिए प्रबुद्धता के दृष्टिकोण को जोड़ा।[3]: 82,106ज्ञानोदय ने कैंपबेल आंदोलन को दो तरह से प्रभावित किया। सबसे पहले, इसने यह विचार प्रदान किया कि ईसाई एकता आवश्यक चीजों का एक समूह खोजने के द्वारा प्राप्त की जा सकती है जिस पर सभी उचित लोग सहमत हो सकते हैं। दूसरा एक तर्कसंगत विश्वास की अवधारणा थी जिसे बाइबिल से प्राप्त तथ्यों के एक सेट के आधार पर तैयार और बचाव किया गया था।[3]: 85, 86

अपने समय के कई अन्य लोगों की तरह, अलेक्जेंडर कैंपबेल सहस्राब्दी में विश्वास करते थे[7]लिखित। हालाँकि, उनका स्टोन की तुलना में अधिक आशावादी था।[8]:6उन्हें मानव प्रगति की क्षमता में अधिक विश्वास था और उनका मानना था कि ईसाई दुनिया को बदलने और सहस्त्राब्दी की शुरुआत करने के लिए एकजुट हो सकते हैं।[8]:6सिकंदर का दृष्टिकोण मूल रूप से पोस्टमिलेनियल था, यह अनुमान लगाते हुए कि चर्च और समाज की प्रगति मसीह की वापसी से पहले शांति और धार्मिकता के युग की ओर ले जाएगी।[8]:6इस आशावादी दृष्टिकोण का मतलब था कि, आदिमवाद के प्रति प्रतिबद्धता के अलावा, उनकी सोच में एक प्रगतिशील पहलू भी था।[8]:7en.wikipedia.org/wiki/Restoration_Movement

अध्याय 3

सहस्त्राब्दीवाद

शब्द "मिलेनियम" अंग्रेजी अनुवाद में नहीं होता है। यह एक लैटिन शब्द से है जिसका अर्थ है एक हजार वर्ष। विभिन्न व्याख्याएं हैं:

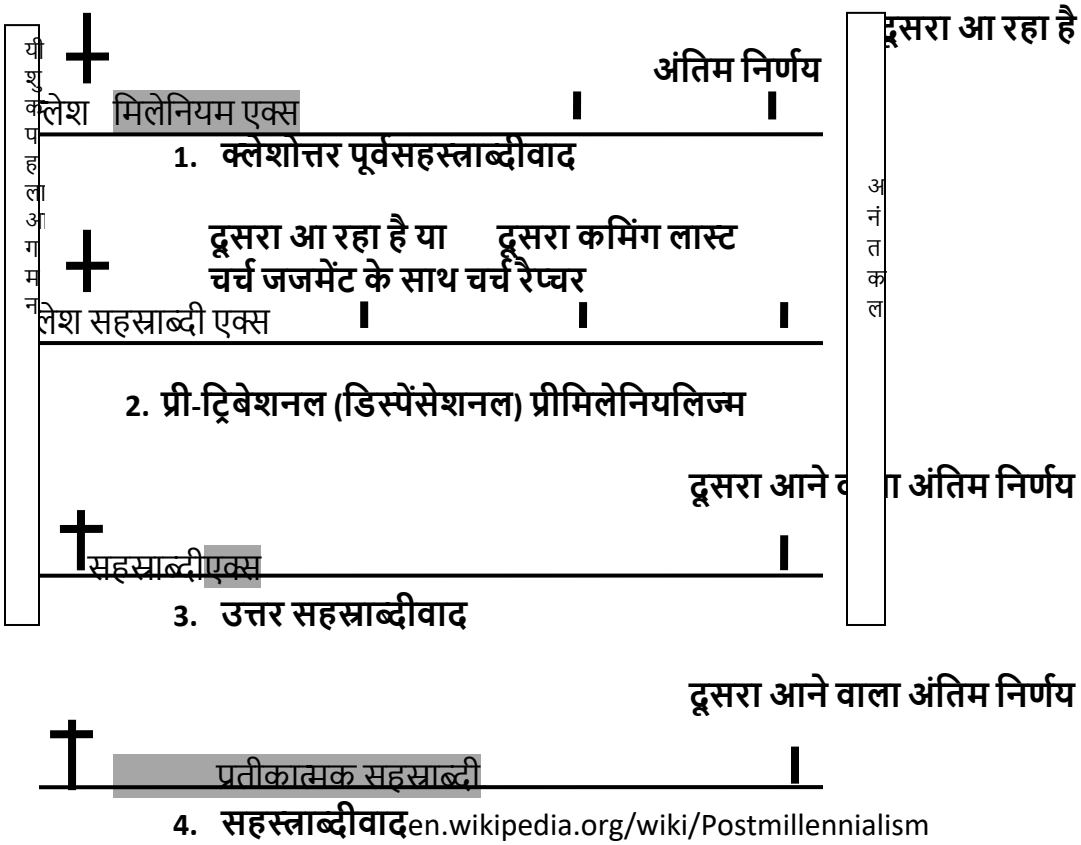
पूर्वसहस्त्राब्दीवादीमान लीजिए कि मसीह का राज्य अभी तक स्थापित नहीं हुआ है और उसका दूसरा शाब्दिक और शारीरिक रूप से धरती पर आना इसकी स्थापना से पहले होगा, जिसके बाद वह इतिहास के अंत से पहले एक हजार साल तक शासन करेगा।

व्यवस्थावादीविश्वास करें कि इज़राइल चर्च से अलग है, और यह कि ईश्वर इज़राइल में एक सहस्राब्दी राज्य की स्थापना करेगा जहाँ मसीह, उनकी वापसी पर, एक हजार वर्षों तक यरूशलेम से दुनिया पर शासन करेगा

[7]Thebiblewayonline.com - मिलेनियम का संदर्भ लें

पोस्टमिलेनियलिस्टविश्वास करें कि मसीह का राज्य उसके पहले आगमन की अगली कड़ी के रूप में स्थापित किया गया था, कि सहस्राब्दी इतिहास के अंत तक राज्य का स्वर्ण युग होगा और जिसके बाद इतिहास के अंत में मसीह दूसरी बार आएगा।

सहस्राब्दीवादीइनमें से किसी भी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते, लेकिन विभिन्न कारणों से। उनमें से कुछ का मानना है कि कोई भी समय तत्व हजार वर्षों का प्रतीक नहीं है, लेकिन केवल शैतान और उसके सभी एजेंटों पर मसीह और उसके संतों की जीत की पूर्णता है। अगले पेज पर तुलना देखें।



en.wikipedia.org/wiki/Postmillennialism

ईसाई धर्म से जुड़े पूर्वसहस्त्राब्दीवाद का पहला स्पष्ट विरोधी मार्सियन (85-160 ईस्वी) था। मार्कियन ने पुराने नियम और नए नियम की अधिकांश पुस्तकों के उपयोग का विरोध किया जो कि प्रेरित पौलुस द्वारा नहीं लिखी गई थीं। वह पहला महान विधर्मी था जिसने मसीह के आसन्न, व्यक्तिगत वापसी के सिद्धांत को छोड़ने में प्रारंभिक चर्च के विश्वास के साथ भारी रूप से तोड़ दिया। मार्सियन एक वास्तविक अवतार में विश्वास नहीं करते थे, और फलस्वरूप उनके सिस्टम में वास्तविक दूसरे आगमन के लिए कोई तार्किक स्थान नहीं था। उसने पुराने नियम और उसके कानून की वैधता को नकारते हुए अधिकांश मानव जाति के खो जाने की अपेक्षा की। अन्य पूर्व-निकियन प्रीमिलेनियलिस्ट इरेनियस, जस्टिन, थियोफिलस, टर्टुलियन और रोम के हिप्पोलिटस थे।

en.wikipedia.org/wiki/Preमिलेनियलिज़्म

सहस्राब्दीवाद मध्ययुगीन पारसी धर्म का एक सिद्धांत है, जो लगातार हज़ार साल की अवधि के बारे में है, जिनमें से प्रत्येक विधर्म और विनाश के प्रलय में समाप्त हो जाएगा, जब तक कि अंत में शांति के विजयी राजा द्वारा बुराई और बुराई की भावना का अंतिम विनाश न हो जाए। अंतिम सहस्राब्दी आयु (कुछ लोगों द्वारा वर्ष 2000 माना जाता है)। "फिर Saoshyant [फारसी पौराणिक कथाओं में Saoshyant वह है जो समय के अंत में सभी जीवन को नवीनीकृत करने के लिए आएगा।] जीवों को फिर से शुद्ध बनाता है, और पुनरुत्थान और भविष्य का अस्तित्व होता है" (ज़ंद-ए वोहुमन यश 3:62)।

विभिन्न अन्य सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों, दोनों धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष, को सहस्राब्दीवादी रूपकों से भी जोड़ा गया है

बाइबल क्या कहती है?प्रकाशितवाक्य 20:1-15

- "और मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा,
- उसके पास रसातल की कुंजी है और उसके हाथ में एक बड़ी जंजीर है।
- उस ने उस अजगर, उस पुराने सांप को, जो इब्लीस या शैतान है, पकड़ लिया, और एक हजार वर्ष के लिथे बान्ध दिया।
- और उस ने उसे अथाह कुंड में डाल दिया, और उस पर बन्द करके उस पर मुहर कर दी, कि वह हजार वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगोंको फिर धोखा न दे।
- उसके बाद, उसे थोड़े समय के लिए आज़ाद किया जाना चाहिए।
- मैंने सिंहासन देखे जिन पर वे बैठे थे जिन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया था।
- और मैंने उन लोगों की आत्माओं को देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। उन्होंने उस पशु या उसकी मूर्ति की पूजा नहीं की थी और न ही अपने माथे या अपने हाथों पर उसकी छाप ली थी।
- वे जी उठे और मसीह के साथ हज़ार वर्ष तक राज्य करते रहे। (शेष मरे हुए हजार वर्ष के पूरे होने तक जीवित न हुए।) यह पहला पुनरुत्थान है।
- धन्य और पवित्र वे हैं जो पहले पुनरुत्थान के भागी हैं।
- दूसरी मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं, परन्तु वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे, और उसके साथ हजार वर्ष तक राज्य करेंगे।
- जब हज़ार साल पूरे हो जाएँगे, तो शैतान को उसकी कैद से रिहा कर दिया जाएगा और वह चारों कोनों में जाकर राष्ट्रों को धोखा देगाच पृथ्वी - गोग और मागोग - उन्हें युद्ध के लिए इकट्ठा करने के लिए। वे गिनती में समुद्र के बालू के किनकोंके समान हैं। वे पृथ्वी भर में फैल गए, और परमेश्वर के लोगोंकी छावनी को जिस नगर से वह प्रेम रखता या, उसको घेर लिया। परन्तु आग स्वर्ग से उतरी और उन्हें भस्म कर डाला।
- और उनका भरमानेवाला शैतान उस जलती हुई गंधक की झील में, जहां वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता डाला गया या, फेंक दिया गया। वे रात-दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे।
- फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसे जो उस पर विराजमान है, देखा। पृथ्वी और आकाश उसके साम्हने से भाग गए, और उनके लिथे कोई स्थान न रहा।
- और मैं ने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के साम्हने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई। एक और किताब खोली गई, जो जीवन की किताब है। जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उस में थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उन में थे दे दिया, और हर एक के कामोंके अनुसार उसका न्याय किया गया। तब मृत्यु और अधोलोक को आग की झील में डाल दिया गया। आग की झील दूसरी मौत है। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया।

एक संक्षिप्त व्याख्या

- **स्वर्ग से एक परी**- यूहन्ना पृथ्वी पर है जब वह दर्शन के इस भाग को देखता है

- **रसातल की चाबी होना**- नौवें अध्याय में शैतान के पास यह कुंजी थी, इसलिए अब वह पराजित हो गया है।

- **1000 साल के लिए बंधे ड्रैगन**- शैतान पूरी तरह से और पूरी तरह से [पूरी तरह से] हार गया है और रोम के माध्यम से चर्च के खिलाफ काम करने के संदर्भ में बाध्य है, (गवाह जंजीर, गड्ढे और सीलिंग बंद)। यह रोमन साम्राज्य के इतिहास का अंत था लेकिन शैतान के लिए नहीं। उसे अन्य राष्ट्रों का उपयोग करके फिर से प्रयास करने के लिए छोड़ दिया जाएगा।

- **1000 साल के लिए**- 1000 साल एक समय अवधि नहीं बल्कि मामलों की स्थिति की बात करते हैं। शैतान पर लागू यह कुल हार है। संतों के लिए लागू यह कुल जीत है। 1000 की संख्या का अर्थ समग्रता है। भजन संहिता 50:10 कहता है कि परमेश्वर एक हजार पहाड़ियों पर मवेशियों का मालिक है। व्यवस्थाविवरण 7:9 कहता है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को एक हजार पीढ़ियों तक पूरा करता है। भजन संहिता 105:8 और 1 इतिहास 16:15 कहता है कि परमेश्वर ने एक हजार पीढ़ियों तक अपने वचन की आज्ञा दी। विचार समग्रता है और सीमित समय अवधि नहीं है।

1000 वर्षों के बारे में कुछ अन्य विचारों या सिद्धांतों पर ध्यान दें:

1. 1000 वर्ष संपूर्ण ईसाई व्यवस्था है (तब से समय के अंत तक)। इस विचार के साथ समस्या यह है कि इसके लिए समय की समाप्ति के बाद पृथ्वी के इतिहास की थोड़ी सी अवधि की आवश्यकता होती है।
2. 1000 वर्ष मसीह के दूसरे आगमन से ठीक पहले तक का समय है। इस विचार के साथ समस्या यह है कि यह ईसाइयों के शासनकाल को पूरे ईसाई युग से भी कम तक सीमित कर देगा।
3. रोम के विनाश के 1000 साल बाद जब ईसाई धर्म पनपा। इस विचार के साथ समस्या यह है कि इसमें मृत शहीदों को लगभग एक हजार साल पहले जीवित करने की आवश्यकता होगी।

- **सीलबंद रसातल में शैतान**- शैतान कार्रवाई में सीमित नहीं है, उसे रोक दिया गया है!

- **राष्ट्रों को धोखा देने के लिए शैतान थोड़े समय के लिए खुला**- यह कोई समय अवधि नहीं है बल्कि एक संदेश है जहां भगवान ईसाइयों से कहते हैं: "मैंने अतीत में आपकी रक्षा की और भविष्य में, कहीं भी, कभी भी, किसी भी दुश्मन के खिलाफ करूंगा। यह भविष्य के लिए भगवान की गारंटी है, जैसे यहेजकेल 38-39 में।

- **तख्तों पर बैठने वाले**- सिंहासनों पर बैठने वाले ही राज्य करते हैं। ये वे हैं जिन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया था। कौन हैं वे? वे विजयी, विश्वासयोग्य संत, जीवित या मृत हैं। यीशु ने प्रतिज्ञा की थी कि विजेता राष्ट्रों पर शासन करने में उसके साथ भाग लेंगे (प्रकाशितवाक्य 2:26f; 3:21; 11:15-18; 18:20)। यह दानिय्येल 7:21, 22 के समान है।

- **उनमें से आत्माओं ने यीशु की खातिर सिर काट लिया**- ये हैं जुल्म में शहीद। वे जी उठे हैं (वे जीवित हैं) और मसीह के साथ राज्य करते हैं। प्रकाशितवाक्य 19 की लड़ाई के बाद युद्ध के मैदान की कल्पना कीजिए जहाँ मारे गए लोगों की लाशें बिछी हुई हैं। वे मारे गए जो ईसाई शहीद हैं, पुनर्जीवित होते हैं और परमेश्वर के साथ शासन करने के लिए जीवित संतों के साथ सिंहासन पर बैठते हैं। जो मारे गए वे हारे नहीं क्योंकि वे तुरंत मरने के लिए जी उठे थे। यह प्रथम पुनर्जीवन है।" ध्यान दें कि ये केवल प्रकाशितवाक्य के संघर्ष में शहीद हैं और वे ईसाई नहीं हैं जो पूरे इतिहास में मर गए थे। यह एक शाब्दिक पुनरुत्थान नहीं है जो यीशु के वापस आने पर होगा। यहाँ केवल यह कहने का एक प्रतीकात्मक तरीका है कि विश्वासी संत विजयी और सुरक्षित हैं।

- **बाकी मृतक**- क्या वे हैं जो पशु की सेवा में दृष्टि में मर गए और वे 1000 वर्षों तक (प्रतीकात्मक रूप से) मृत रहते हैं केवल फिर से उठाए जाने और नष्ट किए जाने के लिए। वे हारे हुए जी रहे थे। वे मरे हुए हारे हुए हैं और वे केवल हारे हुए होने के लिए फिर से जीवित रहेंगे। श्लोक 5 कोष्ठक है। समझ पाने के लिए v4 फिर v5b पढ़ें: ("ईसाई शहीद एक हज़ार साल तक मसीह के साथ रहे और शासन किया। यह पहला पुनरुत्थान है।") कि यीशु के दुश्मन एक हज़ार साल तक मरे रहेंगे, इसका सीधा सा मतलब है कि वे पूरी तरह से हार गए थे मसीह और चर्च के खिलाफ उनके युद्ध में। यह एक शाब्दिक समय अवधि की बात नहीं कर रहा है।

- **पहला पुनरुत्थान**- यह यीशु के लिए शहीदों का पुनरुत्थान है। इसे "पहला" कहा जाता है क्योंकि यूहन्ना दूसरा पुनरुत्थान देखेगा। परमेश्वर के सेवक और जानवर के सेवक दोनों ही पहली मृत्यु में मर गए लेकिन केवल अच्छे लोग ही पहले

पुनरुत्थान में हैं। पहला पुनरुत्थान जीवन और शासन के लिए है लेकिन दूसरा पुनरुत्थान दूसरी मृत्यु के लिए है। संदेश यह है कि मसीह में मरे हुए जीत में वैसे ही भाग लेते हैं जैसे परमेश्वर के जीवित सेवक निश्चित रूप से करते हैं।

- **परमेश्वर के पुजारी ...1000 वर्ष शासन करते हैं**- यह इस बारे में बात नहीं करता है कि यीशु कितने समय तक शासन करेगा लेकिन संत कितने समय तक शासन करेंगे। यहाँ बात समय की नहीं बल्कि कुल विजय और आशीर्वाद की है। मरने से पहले जो उनके पास था (याजकों का राज्य), मरने के बाद भी जारी रहा। जीवन में और मृत्यु में भगवान के सेवक विजयी होते हैं।

- **शैतान ने राष्ट्रों को धोखा दिया और धोखा दिया (फिर से)**- भगवान के सेवकों के विश्वास को नष्ट करने के लिए शैतान दुनिया में काम करता रहेगा।

- **गोग और मागोग**- वे कोई भी हों फिर भी विशेष रूप से कोई नहीं जैसा कि यहेजकेल 38, 39 में उनका उपयोग किया गया था। संदेश दोनों स्थानों पर यह है: परमेश्वर अपने लोगों से कहता है: "मैंने पहले ही तुम्हारी रक्षा की है और इस वर्तमान संकट में तुम्हें विजयी बनाया है और मैं करूँगा जब भी आपको इसकी आवश्यकता हो इसे फिर से करें।" जोर इस नए भविष्य के दुश्मन (जो भी हो) के आकार पर है और जिस आसानी से भगवान उन्हें हरा देंगे। ईसाई, अभी या भविष्य में किसी भी और सभी दुश्मनों से आपकी रक्षा करने की भगवान की इच्छा और क्षमता के बारे में चिंता न करें! पूर्व सहस्राब्दी सिद्धांतों के बारे में एक नोट: एक ऐसी दुनिया में ईश्वर से नफरत करने वालों की एक विशाल सेना बनाने के सभी प्रयास जहाँ शैतान कार्य नहीं करता है और केवल ईश्वर के सेवक रहते हैं, असफलता के लिए अभिशप्त है (विशेषकर यदि आप धर्मत्याग की असंभवता में विश्वास करते हैं)।

- **शैतान आग की झील में डाला गया**- आग की झील कुल हार का प्रतीक है। आग की झील में फेंके जाने के बाद कोई नहीं लौटता। यह शाश्वत दण्ड के बारे में नहीं है बल्कि परमेश्वर के लोगों की जीत और परमेश्वर के शत्रुओं की हार के बारे में है।
- **बड़ा सफेद सिंहासन**- शाब्दिक निर्णय का दिन नहीं है जिसके पहले सभी पुरुषों को एक दिन उपस्थित होना चाहिए। यह बिल्कुल दानिय्येल 7:9-12 की तरह है जहां रोम (चौथे राज्य) का न्याय किया जाता है।

- **दूसरा पुनरुत्थान**- पशु के उपासक उठाए जाते हैं। भगवान के सेवक इसलिए नहीं हैं क्योंकि वे 1000 साल पहले (दर्शन में) उठाए गए थे।

इस दृष्टि में शैतान को यह दिखाने के लिए 1000 साल का समय दिया गया है कि कैसे वह रोम का उपयोग करके चर्च के खिलाफ अपने युद्ध में पूरी तरह से हार गया था। वह थोड़ी देर के लिए ढीला हो गया क्योंकि रोम के बाद अन्य प्रयास होंगे और उनका वही हश्र होगा। विजय को संतों (जीवित और जीवित लोगों) के राज्य करने और पूर्ण [पूर्ण] विजय में न्याय करने की दृष्टि से प्रस्तुत किया जाता है। यह अध्याय कहता है कि मसीह और उसकी कलीसिया की पूर्ण विजय और शैतान और रोमी साम्राज्य को सताने वाली कलीसिया की पूर्ण पराजय। जॉन द एपोस्टल, जो मैककिनी, TheBibleWay ऑनलाइन के रहस्योद्घाटन से रहस्योद्घाटन 20 स्पष्टीकरण

अध्याय 4

विलय और विभाजन

स्टोन और कैंपबेल आंदोलनों का विलय

कैंपबेल आंदोलन को शुरुआती चर्च के "व्यवस्थित और तर्कसंगत पुनर्निर्माण" की विशेषता थी, स्टोन आंदोलन के विपरीत, जो कट्टरपंथी स्वतंत्रता और हठधर्मिता की कमी की विशेषता थी।[3]:106-108

अपने मतभेदों के बावजूद, दोनों आंदोलनों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति व्यक्त की।[3]:108दोनों ने अपोस्टोलिक ईसाई धर्म को सहस्राब्दी को तेज करने के साधन के रूप में देखा।[3]:108दोनों ने शुरुआती चर्च को ईसाई स्वतंत्रता के मार्ग के रूप में बहाल करने को भी देखा।[3]:108और, दोनों मानते थे कि ईसाइयों के बीच एकता है[8]एपोस्टोलिक ईसाई धर्म को एक मॉडल के रूप में उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है।[3]:108शुरुआती चर्च को बहाल करने और ईसाइयों को एकजुट करने के लिए दोनों आंदोलनों की प्रतिबद्धता दो आंदोलनों में कई लोगों के बीच एकता को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त थी।[8]: 8, [9]en.wikipedia.org/wiki/Restoration_Movement

टिप्पणी:चूँकि दोनों चर्च की स्वायत्तता में विश्वास करते थे, विलय का उद्देश्य क्या था?

"रेकून जॉन" स्मिथ (1784-1868)

दो समूह हाई स्ट्रीट मीटिंग हाउस, लेक्सिंगटन, केंटकी में बार्टन डब्ल्यू स्टोन और "रेकून" जॉन स्मिथ, शनिवार, 31 दिसंबर, 1831 के बीच एक हाथ मिलाने के साथ एकजुट हुए।[9]: 116-120कैंपबेल के अनुयायियों की ओर से बोलने के लिए स्मिथ को उपस्थित लोगों द्वारा चुना गया था।[9]:116

इकट्ठे हुए लोगों के दो प्रतिनिधियों को संघ की खबर को सभी चर्चों तक ले जाने के लिए नियुक्त किया गया था: ईसाइयों के लिए जॉन रोजर्स और सुधारकों के लिए "रैकून" जॉन स्मिथ। कुछ चुनौतियों के बावजूद विलय सफल रहा।[1]: 153-154कई लोगों का मानना था कि संघ संयुक्त आंदोलन की भविष्य की सफलता के लिए बहुत बड़ा वादा रखता है, और इस समाचार को उत्साहपूर्वक बधाई दी।[8]:9

विलय के साथ ही चुनौती थी कि नए आंदोलन को क्या नाम दिया जाए। स्पष्ट रूप से, एक बाइबिल, गैर-सांप्रदायिक नाम खोजना महत्वपूर्ण था। स्टोन "ईसाई" नाम का उपयोग जारी रखना चाहते थे। अलेक्जेंडर कैंपबेल ने "मसीह के शिष्यों" पर जोर दिया। नतीजतन, दोनों नामों का इस्तेमाल किया गया।[1]:27-28

आंदोलन की शुरुआत से, लोगों के बीच विचारों के मुक्त आदान-प्रदान को इसके नेताओं द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं द्वारा बढ़ावा दिया गया। अलेक्जेंडर कैंपबेल ने द क्रिश्चियन बैपटिस्ट और द मिलेनियल हर्बिंगर प्रकाशित किया। स्टोन ने द क्रिश्चियन मैसेंजर प्रकाशित किया।[12]:208.सम्मानजनक तरीके से, दोनों पुरुषों ने नियमित रूप से दूसरों के योगदान को प्रकाशित किया, जिनकी स्थिति उनके अपने से मौलिक रूप से भिन्न थी।

जब पत्थर औरअलेक्जेंडर कैंपबेलके सुधारकों (जिन्हें शिष्य और ईसाई बैपटिस्ट के रूप में भी जाना जाता है) 1832 में एकजुट हुए, स्मिथ/जोन्स और ओ'केली आंदोलनों के केवल अल्पसंख्यक ईसाइयों ने भाग लिया।[6]:190जो लोग थे वे अप्पलाचियन पर्वत के पश्चिम की मंडलियों से थे जो स्टोन आंदोलन के संपर्क में आए थे।[6]:190स्टोन और कैंपबेल समूह के साथ पूर्वी सदस्यों के कई महत्वपूर्ण अंतर थे: रूपांतरण अनुभव पर जोर, सांप्रदायिकता का त्रैमासिक पालन, औरnontrinitarianism.[6]:190जो लोग कैंपबेल के साथ एकजुट नहीं हुए, वे 1931 में कांग्रेगेशनल क्रिश्चियन चर्च बनाने के लिए कांग्रेगेशनल चर्चों में विलय हो गए।[6]: 191 1957 में, कांग्रेगेशनल क्रिश्चियन चर्च का इवेंजेलिकल एंड रिफॉर्मेड चर्च के साथ विलय हो गया और वह यूनाइटेड चर्च ऑफ क्राइस्ट बन गया।[6]: 191
en.wikipedia.org/wiki/Restoration_Movement

युद्ध के तनाव, समाज और गायन/चर्च संगीत

एक बार बहाली आंदोलन के अग्रणी प्रचारकों, जैसे कि स्टोन और कैंपबेल, ने आंदोलन के मूल सिद्धांतों को तैयार किया था, उन्होंने एक जोश के साथ प्रचार करना शुरू किया जिसने चर्च को अभूतपूर्व विकास की अवधि के लिए प्रेरित किया। स्वयं

[8]thebiblewayonline.com - यूनाइटेड इन क्राइस्ट का संदर्भ लें

शिष्यों के अनुमान के अनुसार 1836 में उनकी संख्या 100,000 और 1850 में 200,000 या 300,000 थी। 1850 की जनगणना के अनुसार शिष्यों ने देश में चौथा सबसे बड़ा धार्मिक निकाय गठित किया। 1870 की जनगणना ने इसे पांचवें स्थान पर रखा। अग्रणी प्रचारकों के उत्साही मजदूरों के साथ-साथ स्वतंत्रता-प्रेमी अमेरिकियों को बहाली द्वारा प्रदान किए गए सांप्रदायिक बंधनों से मुक्ति ने तेजी से प्रगति की इस अवधि को संचालित किया। हालाँकि, विघटनकारी प्रभाव क्षितिज पर थे, और उन्होंने इस पूरी प्रगति को बाधित करने, या यहाँ तक कि पूर्ववत करने की धमकी दी।

I. गृह युद्ध

अमेरिकी धार्मिक परिदृश्य के लिए गृहयुद्ध बहुत विघटनकारी था। कुछ चर्च विभाजित हो गए और अन्य इतने निराश हो गए कि उन्होंने मिलना बंद कर दिया। कई भाइयों सहित पूरा देश युद्ध के बुखार से इतना ग्रसित था कि आध्यात्मिक चिंता के लिए उनके दिलों में बहुत कम जगह बची थी। चर्च के युवा पुरुष ब्लू और ग्रे के रैंकों में शामिल होने के लिए चले गए, और उनमें से कुछ युद्ध में मारे गए। कुछ प्रचारकों ने एक-दूसरे के खिलाफ हथियार उठाने वाले भाइयों की निन्दा की, जबकि अन्य ने उनकी बुलाहट को भूलकर और विरोधी वर्ग में अपने भाइयों को अस्वीकार करते हुए, स्वयं तलवार को खोल दिया। जेम्स ए गारफील्ड के नाम से एक उपदेशक और कॉलेज अध्यक्ष अपनी वीरता के लिए विख्यात हुए, उन्हें ब्रिगेडियर-जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया, और अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका के बीसवें राष्ट्रपति बने।

गृह युद्ध या इसके मुद्दों द्वारा ईसाइयों के ध्यान में दो प्रश्न लाए गए थे। एक गुलामी का सवाल था। क्या एक ईसाई शास्त्रीय रूप से दासों का स्वामी हो सकता है? यदि हां, तो उन्हें उनका इलाज करने की आवश्यकता कैसे थी? हालांकि सवाल के दोनों तरफ चरमपंथी थे, ऐसा लगता है कि ज्यादातर प्रचारक तटस्थ थे और उन्होंने उत्तर और दक्षिण में ईसाइयों को प्रोत्साहित किया कि वे इसे विभाजनकारी मुद्दा न बनने दें। ... भाइयों के बीच प्रचलित विचार यह प्रतीत होता था कि गुलामी नैतिक प्रश्न के बजाय एक राजनीतिक प्रश्न था। बाइबल स्पष्ट रूप से गुलामी की मनाही नहीं करती थी बल्कि इसे नियंत्रित करती थी (लैव्य0 25:39-46; 1 कुरिन्थियों 7:17-24; इफि. 6:5-9; फिलेमोन)। अधिकांश भाइयों ने, इस मामले पर धार्मिक विभाजन और युद्ध को टालने की इच्छा रखते हुए, शायद उम्मीद की थी कि अंततः गुलामी को एक शांतिपूर्ण और कानूनी अंत तक लाया जाएगा।

ईसाईयों की चिंताओं को आकर्षित करने वाला दूसरा सवाल शारीरिक युद्ध में ईसाईयों की भागीदारी था। फिर से, सबसे धर्मपरायण और प्रभावशाली प्रचारक भाइयों के युद्ध में शामिल होने का विरोध कर रहे थे और भाइयों को शामिल न होने का वचन दिया था, हालांकि उनकी दलीलें अधिकांश भाग के लिए बहरे कानों पर पड़ी हैं।

द्वितीय। मिशनरी सोसायटी

चूंकि बहाली आंदोलन के दौरान अधिकांश मंडलियों ने खुद को किसी प्रकार के अंतर-सामूहिक संघों में गठित किया, "सहयोग" का सवाल जल्द ही भाइयों के बीच उठाया गया। जबकि स्टोन के अनुयायी इस तरह के आयोजन प्रयासों पर संदेह की दृष्टि से देखते थे, कैंपबेल के अनुसरण करने वालों को लगता था कि किसी प्रकार का अतिरिक्त-सामूहिक सहयोग या संगठन कारण की प्रगति के लिए आवश्यक था। नतीजतन, भाइयों ने सबसे पहले अनौपचारिक, जिला सभाओं में मिलना शुरू किया। हालाँकि, जैसे-जैसे समय बीतता गया, इन "सहयोग बैठकों" की औपचारिकता और पैमाना बढ़ता गया। जिला बैठकें राज्य बैठकें बन गईं और राज्य बैठकें राष्ट्रीय बैठकें बन गईं। सबसे पहले, इस तरह की बैठकों का इस आधार पर बचाव किया गया था कि उनका उद्देश्य केवल भाइयों को प्रोत्साहित करना, सूचित करना और एकजुट करना था, और प्रचार प्रसार करें। अलेक्जेंडर कैंपबेल ने स्थानीय चर्चों के बीच अधिक से अधिक संगठन के बचाव में बड़े पैमाने पर लिखा। भाई अंततः 1849 में ओहियो के सिनसिनाटी में मिले और अमेरिकन क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी का गठन किया। अलेक्जेंडर कैंपबेल को चिंता थी कि सम्मेलन आयोजित करने से विभाजनकारी सांप्रदायिकता में आंदोलन का नेतृत्व होगा। वह सभा में शामिल नहीं हुए।[12]:245हालाँकि, वे इसके पहले अध्यक्ष चुने गए थे। सोसायटी बनते ही इसका विरोध शुरू हो गया। गृहयुद्ध द्वारा अस्थायी रूप से बाधित, यह विरोध तब तक बढ़ता रहा जब तक कि उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अधिवक्ताओं और विरोधियों के बीच फेलोशिप के एक खुले ब्रीच में धीरे-धीरे जारी सोसायटी पर संघर्ष नहीं हुआ।

मिशनरी समाज के लिए आपत्तियों के आधार अलग-अलग हैं, लेकिन सबसे उल्लेखनीय लोगों को निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है:

- इसके लिए कोई शास्त्र सम्मत अधिकार नहीं है

- इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चर्च आध्यात्मिक कार्य करने के लिए पर्याप्त है जिसे करने की आवश्यकता है
- यह चर्च की जगह लेता है, और
- यह स्थानीय चर्चों की स्वतंत्रता और स्वायत्तता का उल्लंघन करता है।

तृतीय। वाद्य संगीत

उस समय के बारे में जब अमेरिकन क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी चल रही थी, चर्चों की पूजा में वाद्य संगीत का सवाल उठा। गृह युद्ध से बहुत पहले मिडवे में चर्च, केंटकी पूजा में वाद्य संगीत पेश करने वाला रिकॉर्ड पर पहला चर्च बन गया (माना जाता है कि उनके अपमानजनक गायन में सहायता करने के लिए)। व्यावहारिक रूप से हर चर्च और प्रभाव के उपदेशक, स्वयं कैंपबेल सहित, पूजा में वाद्य संगीत के विरोध में एकजुट हुए। हालाँकि, गृहयुद्ध के बाद चर्चों ने साधन का अधिक से अधिक उपयोग करना शुरू कर दिया और इस पर लड़ाई बढ़ती रोष के साथ जुड़ गई। पूजा में वाद्य संगीत पर आपत्तियां काफी हद तक हैं:

- यह न्यू टेस्टामेंट द्वारा निर्देशित गायन में एक अनधिकृत जोड़ है (इफि. 5:19; कुलु. 3:16)
- यह बुद्धि के लिए शिक्षाप्रद नहीं है (1 कुरिन्थियों 14:15), और
- यह चर्च की पूजा के आध्यात्मिक चरित्र के विपरीत है। मिशनरी समाज और साधन पर विवाद, साथ ही साथ छोटे लोग, अंततः चर्चों के बीच एक विभाजन में बढ़ गए, जिसे 1906 में धार्मिक जनगणना द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता दी गई थी। bible.ca/history/eubanks/history-eubanks-42.htm

क्या ये वही आपत्तियाँ आज निम्नलिखित संगठनों या गतिविधियों के लिए मान्य हैं?

- आपदा राहत या वैश्विक सामरी
- हीलिंग हैंड्स इंटरनेशनल
- विश्व ईसाई प्रसारण
- इंजील ब्रॉडकास्ट नेटवर्क
- भीतरी शहर मंत्रालयों
- बहाली रेडियो
- एक मंडली कई मंडलियों के मिशन कार्य की देखरेख करती है
- धार्मिक संगीत, रेडियो पर "सुसमाचार संगीत", एक सीडी या संगीत समूह जहां सभी मीडिया संगीत वाद्ययंत्रों का उपयोग करते हैं, के साथ श्रद्धा और ईश्वर की स्तुति की गहरी भावना के साथ गाते हैं।
- एकाधिक गीत नेता या प्रशंसा दल।

बहाली की कुछ शिक्षाएँ (पत्थर - कैंपबेल आंदोलन)

इन दो आंदोलनों ने कई प्रमुख मान्यताओं को साझा किया।

a. उनका मानना था कि बाइबिल ईश्वर का प्रेरित वचन है और आस्तिक के जीवन में परम अधिकार है।
b. उनका मानना था कि नए नियम में चर्च जीवन के मॉडल और पैटर्न युगों के माध्यम से चर्च के लिए भगवान की योजना को प्रदर्शित करने के लिए थे।
c. उनका मानना था कि परमेश्वर अपने लोगों, कलीसिया को केवल एक सभा या मण्डली नहीं, एक करना चाहता था, विभाजित नहीं करना चाहता था। नए नियम के विश्वास की अनिवार्यताओं पर समझौता उस एकता का निर्माण कर सकता है जिसे परमेश्वर अपनी कलीसिया के लिए चाहता है।

कैम्पबेल की मृत्यु के बाद, आंदोलन में गलतियाँ बनने लगीं। समस्या संस्थापक सिद्धांतों के साथ नहीं थी, बल्कि उनके लागू होने के साथ थी। हर कोई न्यू टेस्टामेंट की अनिवार्यताओं के आसपास एकता के सिद्धांत पर सहमत था, लेकिन हर कोई इस बात पर सहमत नहीं था कि वे अनिवार्यताएं क्या थीं या यह कैसे निर्धारित किया जाए कि किसे अनिवार्य माना जाना चाहिए।

पूजा में वाद्य संगीत के सवाल पर व्याख्या के दो प्राथमिक विद्यालयों ने अपनी युद्ध रेखाएँ बनाईं। वह समूह जो अंततः मसीह के गैर-वाद्य चर्च बन गए, ने एक ऐसा स्थान ले लिया जिसने पूजा में "नवाचारों" को प्रतिबंधित कर दिया था जो विशेष रूप से नए नियम में आदेशित नहीं थे। पूजा में उपकरणों का उपयोग करने के लिए एक नए नियम के आदेश की कमी के कारण, उन्होंने

उनके निषेध के लिए तर्क दिया। अन्य व्याख्या की स्थिति यह थी कि चूंकि संगीत वाद्ययंत्र के उपयोग पर रोक लगाने वाला कोई विशिष्ट आदेश नहीं था, इसलिए यह स्वीकार्य था। कैम्पबेल की मृत्यु के चालीस साल बाद thebiblewayonline.com अध्ययन बाइबिल का संदर्भ लें, विभाजन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई थी और गैर-वाद्य चर्चों को हमने एक अलग समूह के रूप में मान्यता दी थी।

दुख की बात है कि इस विभाजन के साथ ही इस एकता आंदोलन के विभाजन समाप्त नहीं हुए। ईसाई चर्च आंदोलन में बपतिस्मा के मुद्दे में सतह के ठीक नीचे एक और मुद्दा सुलग रहा था। आरंभिक कैंपबेल/स्टोन आंदोलन के सुखद पुनर्स्थापनों में से एक चर्च में विसर्जन द्वारा बपतिस्मा की बहाली थी। अमेरिकी सीमा पर प्रतिनिधित्व करने वाले ऐतिहासिक यूरोपीय चर्चों के बीच छिड़काव द्वारा शिशु बपतिस्मा एक वस्तुतः सार्वभौमिक अभ्यास था। जब वे मार्गदर्शन के लिए न्यू टेस्टामेंट की ओर मुड़े, तो सुधारकों ने पाया कि न्यू टेस्टामेंट चर्च में बपतिस्मा का तरीका लगभग निश्चित रूप से पूर्ण विसर्जन था, छिड़काव नहीं। उन्होंने आगे निर्धारित किया कि बपतिस्मा के लिए एकमात्र स्वीकार्य उम्मीदवार वह है जो अपने लिए बपतिस्मा लेने के लिए पर्याप्त उम्र का है।

फिर से, मुख्य मुद्दे पर आंदोलन लगभग एकमत था। विभाजक प्रश्न यह था कि उन लोगों के बारे में कैसे विचार किया जाए जो स्वयं को ईसाई मानते हैं लेकिन असंबद्ध थे। एक तरफ वे लोग थे जो विश्वास करते थे कि कलीसिया की सदस्यता और उद्धार का आश्वासन केवल उन्हीं को दिया जाना चाहिए जो डूबे हुए थे। दूसरी तरफ वे लोग थे जो वयस्क विसर्जन को आदर्श मानते थे लेकिन अन्य परंपराओं में अन्य तरीकों से बपतिस्मा लेने वालों के वास्तविक ईसाई धर्म को मान्यता देते थे। वास्तविक प्रश्न संगति है और परमेश्वर कैसे चाहता है कि इसका अभ्यास हो।

1920 के दशक के उत्तरार्ध में यह मुद्दा कैंपबेल/स्टोन मिशनरियों और शिशुओं को बपतिस्मा देने वाली परंपराओं के बीच मिशन के क्षेत्र में सहयोग को लेकर बदसूरत झगड़ों की एक श्रृंखला में सामने आया। एक पक्ष यह मांग करना चाहता था कि कैंपबेल / स्टोन मिशनरी विसर्जन का अभ्यास करने वाले संप्रदायों के मिशन क्षेत्र में किसी भी सहयोग को सीमित करें। अन्य लोगों ने देखा कि उनके बपतिस्मात्मक धर्मशास्त्र की परवाह किए बिना दूसरों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है।
thebiblewayonline.com का संदर्भ लें - बपतिस्मा

संघर्ष इतना तीव्र हो गया कि एक और विभाजन हो गया। हजारों कलीसियाओं ने आंदोलन छोड़ दिया और उत्तर अमेरिकी ईसाई सम्मेलन के आसपास केंद्रित अपने स्वयं के गैर-सांप्रदायिक समूह का गठन किया। इस समूह में वे लोग शामिल थे जिन्होंने निमज्जन द्वारा बपतिस्मा को एक निरपेक्ष मुद्दा पाया। जो लोग ईसाई चर्चों के पुराने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रुके थे, वे वे थे जो अपने आप में ईसाईयों के रूप में डूबे हुए लोगों को स्वीकार करने के लिए अधिक खुले थे। विभाजन लगभग 70 वर्षों से धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है।

हाल के दशकों में, एक और विभाजन होना शुरू हो गया है। 1985 के बाद से शिष्य नवीकरण उस धर्मशास्त्रीय उदारवाद को चुनौती दे रहा है जो 1968 में ईसाई चर्चों के पुराने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से बने क्रिश्चियन चर्च (डिसिपल्स ऑफ क्राइस्ट) संप्रदाय में विकसित हुआ है। शिष्य का नवीनीकरण परिवर्तन और आध्यात्मिक नवीनीकरण के लिए संप्रदाय के भीतर काम करने की प्रतिबद्धता के साथ शुरू हुआ। दुर्भाग्य से, जैसे-जैसे समय बीतता गया यह स्पष्ट हो गया कि संप्रदाय को बदलने या चुनौती देने के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, और शिष्य नवीकरण ने उन लोगों के लिए एक सभा बिंदु के रूप में शिष्य विरासत फैलोशिप का गठन किया, जिन्होंने संप्रदाय को छोड़ दिया और इंजील के लिए जो अभी भी संप्रदाय में थे।

हालांकि कोई विभाजन नहीं देखना चाहता था, लेकिन विभाजन धीरे-धीरे हो रहा है. पहली बार, विभाजन आंदोलन के संस्थापक सिद्धांतों पर केंद्रित है, न कि केवल विवरणों पर काम करने पर।

ईसा के शिष्यों ने बाइबिल की प्रेरणा और विश्वसनीयता में अपने विश्वास को त्याग दिया है, इस बात से इनकार किया है कि एक सुसंगत नए नियम का विश्वास है जिस पर हम वापस लौट सकते हैं, और सांप्रदायिक निकायों के बीच बातचीत के द्वारा एकता के लिए बाइबिल की अनिवार्यताओं के आसपास एकता के विचार का व्यापार किया।
शिष्य-विरासत.org/downloads/10.pdf

बहाली समयरेखा

जॉन लोके 1632 - 1704
जॉन वेस्ले 1703 - 1791
जेम्स ओ'केली 1732 - 1826
इलियास स्मिथ 1764 - 1846
अब्नेर जोन्स 1767 - 1840
बार्टन स्टोन 1772 - 1844
थॉमस कैंपबेल 1763 - 1854
अलेक्जेंडर कैंपबेल 1788 - 1866
वाल्टर स्कॉट 1796 - 1861
"एक प्रकार का जानवर" जॉन स्मिथ 1784 - 1868

मरम्मत

18वीं शताब्दी के अंत के बारे में कई धार्मिक नेता एक-दूसरे से स्वतंत्र होकर यह सवाल करना शुरू कर देते हैं कि उनके पंथों में इतने सारे संघों में इतने सारे अलग-अलग शिक्षण और प्रथाएं कैसे बाइबिल की चर्च हैं। उन्होंने तर्क दिया कि परमेश्वर एकता चाहता है तो क्यों हर कोई मनुष्य के लिए परमेश्वर के निर्देश को खोजने के लिए सिर्फ बाइबल और बाइबल की ओर ही नहीं मुड़ सकता। वास्तव में, यह लूका 8 में बोने वाले के दृष्टान्त का अर्थ प्रतीत होता है।मनुष्यों और उनके पंथों और सिद्धांतों के नियंत्रण से मुक्त, यह आज्ञाकारी लोगों, ईसाइयों, यीशु द्वारा स्थापित चर्च का उत्पादन करेगा।

बहाली आंदोलन का मर्म विश्वासियों को एकजुट करना था:

1. धर्म को लागू करने के लिए सरकार का उपयोग करना बंद करें
2. शास्त्र का ही प्रयोग करें। सभी मानव पंथों और हठधर्मिता को अस्वीकार करें
3. ईश्वर और मनुष्य के प्रेम को प्राप्त करें और बनाए रखें

इस आन्दोलन के दौरान विभिन्न अगुवों ने मसीह में विश्वासियों के लिए उनमें एक होने की आवश्यकताओं की अपनी समझ की पेशकश की

लोके

a. राज्य धर्म को स्थापित करने और लागू करने के लिए सरकार के माध्यम से चर्च के अधिकार को अस्वीकार कर दिया
b. बाइबल आवश्यक मान्यताओं का एक समूह प्रदान करती है जिस पर सभी उचित लोग सहमत हो सकते हैं:
    i. यीशु का मसीहापन
    ii. यीशु की सीधी आज्ञा
c. गैर-जरूरी बातें जिन पर ईसाई असहमत हैं उन्हें दूसरों पर थोपा नहीं जाना चाहिए

वेस्ले

एक। गैर-आवश्यक सिद्धांत पर असहमत होने के लिए सहमत
बी। गैर-जरूरी चीजों के बारे में लड़ना और बहस करना बंद करें

अलग बैपटिस्ट

एक। सभी पंथों को अस्वीकार करें और केवल बाइबल को आदर्श नियम के रूप में उपयोग करें, लेकिन पैटर्न पर पूर्ण सहमति की आवश्यकता के बिना
बी। सटीक विवरण से बचें क्योंकि यह वैधानिकता और विभाजन की ओर ले जाता है

लैंडमार्क बैपटिस्ट

एक। बाइबिल बिना किसी विचलन की अनुमति के एक सटीक खाका है
बी। ब्लूप्रिंट से भटकाव व्यक्ति को सच्चे चर्च से दूर रखता है

ओ'केली/हैगार्ड

एक। कलीसिया का एकमात्र मुखिया मसीह है

बी। ईसाई नाम ही एकमात्र स्वीकार्य नाम है
सी। बाइबिल विश्वास का एकमात्र नियम है
d. ख्रीस्तीय चरित्र ही कलीसिया की संगति की एकमात्र कसौटी है
e.निजी निर्णय का अधिकार सभी का विशेषाधिकार है।

बार्टन स्टोन

एक। सामूहिक शासन
बी। प्रारंभिक चर्च की जीवन शैली को पुनर्स्थापित करना जो रूप और संरचनाओं के बजाय पवित्र और धर्मी जीवन है
सी। एक विशेष अभ्यास [एक अनुष्ठान के रूप में] के जोर से मसीह में स्वतंत्रता अधिक महत्वपूर्ण है।

कैम्पबेल

a. मूल / आवश्यक मान्यताओं में स्वीकृत उदाहरण जोड़ा गया।
b. बाइबिल तथ्यों की एक पुस्तक (राय, सिद्धांत, अमूर्त सत्य या मौखिक परिभाषा नहीं) और इन तथ्यों पर एक तर्कसंगत विश्वास तैयार और परिभाषित किया जाना था।
c. सामूहिक स्वायत्तता
d. प्रत्येक मंडली में बड़ों की बहुलता
e. साप्ताहिक कम्युनिकेशन और
f. पापों की क्षमा के लिए विश्वासियों का विसर्जन
g. इस प्रकार भगवान कहते हैं,

धर्मसंघों

एक। लोगों को रूपांतरण अनुभव की आवश्यकता थी
इस लंबी अवधि के दौरान, वे कई मायनों में भिन्न थे, कुछ अतीत की शिक्षाओं और प्रथाओं के बंधनों को काटने के लिए अनिच्छुक थे, फिर भी उन्होंने माना कि उनका वर्तमान "चर्च" उस चर्च की तरह नहीं था जिसके बारे में वे अपनी बाइबिल में पढ़ते हैं।

बहुत से नहीं तो इनमें से अधिकांश सुधारकों और पुनर्स्थापनवादियों में एक बात समान थी कि वे या तो सुधार करना चाहते थे, बाइबिल के चर्च में पुनर्स्थापित करना या वापस लौटना चाहते थे और अन्य सभी विश्वासियों के साथ एकजुट होना और केवल ईसाई होना चाहते थे।

एक समय के लिए एकता थी, लेकिन विविध और ध्रुवीकरण करने वाली राय उभरी:

- बाइबिल एक ब्लूप्रिंट, संविधान या पैटर्न है जहां विवरण पर पूर्ण सहमति की आवश्यकता नहीं है। मसीह में उन लोगों के लिए जो मनुष्यों के बीच और परमेश्वर के सामने धार्मिक रूप से रह रहे हैं, रूप, संरचना और सटीक समझ का पालन करने से अधिक महत्वपूर्ण था।
- बाइबल एक सटीक खाका है जिसका पालन बिना किसी विचलन के किया जाना चाहिए। जो लोग सटीक ब्लूप्रिंट की नेताओं की व्याख्या से विचलित होते हैं, उनकी संगति नहीं की जानी चाहिए। नतीजतन, ब्लूप्रिंट की सटीकता को लगातार परिभाषित किया जाता है जो असहमति और अधिक अलगाव की ओर ले जाता है।

एकजुट रहना हैऔर संगति में, मुद्दों को प्रार्थनापूर्वक हल किया जाना चाहिए:

1. समझ की सटीकता की डिग्री कौन तय करता है कि किसी को संगति में रहना चाहिए - भगवान या मनुष्य?
2. क्या कोई गैर-सुसमाचार शिक्षण पर व्याख्या करता है
   परमेश्वर या किसी अन्य ईसाई के साथ दूसरे की संगति निर्धारित करें?
3. क्या कोई परमेश्वर के साथ संगति में हो सकता है परन्तु मसीह में दूसरों के साथ नहीं?
4. यदि किसी विषय पर बाइबल मौन है तो क्या उस मौन के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता है या इसे प्रतिबंधित करती है? इसी तरह, जब बाइबल कुछ निर्दिष्ट करती है तो उसे न तो किसी और चीज़ की आवश्यकता होती है और न ही उसे प्रतिबंधित करती है।
5. चर्च फादर, सुधारकों, पुनर्स्थापनवादियों या आज के लेखकों के लेखन भगवान या उनके बच्चों के साथ मनुष्य की संगति की स्थिति नहीं हो सकते।

कुछ सफलता प्राप्त करने के बाद भी, 100 ईस्वी के बाद उनके पूर्वजों की तरह, यह लंबे समय तक नहीं था कि वे अतीत के सिद्धांतों को स्वीकार करने और नए पंथों को स्थापित करने या पुराने को फिर से स्थापित करने लगे।

निष्कर्ष

ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे इतिहास में एक सामान्य सूत्र चल रहा है। प्रत्येक पीढ़ी पिछली पीढ़ी के विश्वासों और विचारों पर आधारित होती है। नेता और या लेखक अपने निष्कर्ष रिकॉर्ड करते हैं जो अगली पीढ़ी पर आधारित होते हैं। कुछ स्वीकार किए जाते हैं अन्य शायद उनकी पूर्व समझ और अवधारणाओं के आधार पर अस्वीकार करते हैं। यह प्रक्रिया चिकित्सा, कंप्यूटर, रसायन विज्ञान, भौतिकी और गणित जैसे अज्ञात दुनिया में नितांत आवश्यक है जहां न तो कोई मानक है और न ही कभी प्रकट हुआ है। इसलिए, ज्ञान का प्रत्येक भाग एक बिल्डिंग ब्लॉक है।

इस अध्ययन से पता चला है कि उनकी पीढ़ी के लोग और नेता परमेश्वर के वचनों के गहन अध्ययन पर भरोसा करने के बजाय अतीत के "विद्वान पुरुषों" के विचारों को स्वीकार करते हैं। अवलोकन करना।

1. जस्टिन शहीद सुकरात और प्लेटो के शिष्य थे और ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि शास्त्रों के संबंध में उन्होंने स्वयं को बहुत अच्छी तरह से तैयार किया है।
2. लियोन्स के इरेनायस ने द शेफर्ड ऑफ हेर्मस पर धर्मग्रंथ के रूप में भरोसा किया।
3. ऑरिजन ने हिब्रू के अपने ज्ञान से सेप्टुआजेंट को सही किया। लेकिन उनके स्टोइक, नियो-पाइथागोरियन और प्लेटोनिक विश्वासों ने उनके तर्क को धूमिल कर दिया।
4. एम्ब्रोस का धर्मशास्त्र ओरिजन से काफी प्रभावित था।
5. ऑगस्टाइन ने सिसरो की प्रशंसा की और उन्हें अन्य सभी प्राचीन लेखकों से ऊपर रखा और आत्मा और शरीर विश्वास की अपनी दोहरी प्रणाली को बनाए रखा।
6. वाईक्लिफ ने बाइबिल का अंग्रेजी में अनुवाद करने में जेरोम के त्रुटिपूर्ण लैटिन वल्गेट पर भरोसा किया, जो शायद उसके लिए उपलब्ध था।
7. लूथर को हर चीज़ पर शक करना और उसकी जाँच करना सिखाया गया था, लेकिन फिर भी उसने बहुत सी "चर्च फादर्स" की शिक्षाओं को स्वीकार किया।
8. जॉन केल्विन अक्सर ऑगस्टाइन और एम्ब्रोस की शिक्षाओं को उद्धृत करते थे।
9. जॉन लोके की शिक्षाओं ने थॉमस और अलेक्जेंडर कैंपबेल को प्रभावित किया।

मसीह में विश्वासियों को मसीह को नकारने और किसी अन्य सुसमाचार को स्वीकार करने या किसी अन्य धार्मिक सिद्धांत के अनुरूप होने के लिए सताया गया था, जैसे; ए) यहूदी धर्म, बी) इंपीरियल रोम के तहत मूर्तिपूजक या सम्राट पूजा, सी) मध्य या अंधेरे युग के दौरान और बाद में कैथोलिक धर्म या डी) सुधार और बहाली युग में कैथोलिक धर्म और प्रोटेस्टेंटवाद।

ईश्वरीय रूप से प्रकट ज्ञान पर भरोसा करके कोई व्यक्ति ईश्वर की इच्छा के बारे में अधिक सटीक ज्ञान और समझ प्राप्त कर सकता है।

सैकड़ों वर्षों के दौरान उत्पीड़न के माध्यम से कई लोगों ने केवल बाइबल का उपयोग करके परमेश्वर के पास लौटने का प्रयास किया है। पिछले 200 वर्षों में राय या व्याख्या में कई मतभेद देखे गए हैं, जो कि प्रकट सत्य के रूप में एक ही स्थिति में रखे जाने पर नए धार्मिक संगठनों के रूप में सामने आए हैं। किसी को यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या वे खुद से पूछकर समस्या का हिस्सा हैं "क्या मैंने व्यक्तिगत रूप से शास्त्रों को यह निर्धारित करने के लिए खोजा है कि यह मेरे निष्कर्ष पर पहुंचने में क्या कहता है? या, क्या मैंने यह देखने के लिए बाइबल की खोज की है कि क्या मेरा 'बाइबिल सिद्धांत' पाया जा सकता है और मेरे विश्वास और निष्कर्ष के अनुरूप व्याख्या की जा सकती है।

निम्नलिखित कुछ अपेक्षाकृत हालिया शिक्षाओं की सूची है जिन पर दृढ़ता से विश्वास किया गया और संगति का परीक्षण किया गया। उनमें से कई को पूरी तरह या आंशिक रूप से खारिज कर दिया गया है।

- प्रभु भोज के "प्रतीक" अवश्य ढके होने चाहिए।
- प्रभु-भोज में उपयोग की जाने वाली रोटी को प्रार्थना के बाद और सदस्यों को खाने के लिए बांटने से पहले, गेहूं के आटे से बनाया जाना चाहिए।
- प्याला, दाखलता का फल, किण्वित दाखरस होना चाहिए।
- केवल एक कप का उपयोग किया जा सकता है न कि अलग-अलग कपों का।
- बाइबिल कक्षाएं चर्च को विभाजित करती हैं, इसलिए अभ्यास नहीं किया जा सकता है।
- भगवान की पूजा के रूप में गायन में एक संगीत वाद्ययंत्र या सामंजस्य शामिल नहीं होना चाहिए बल्कि मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए।
- इकट्ठे होने पर महिलाओं को अपने सिर को अपने बालों के अलावा किसी और चीज़ से ढकना चाहिए।
- महिलाएं अपने बालों को कट या ट्रिम नहीं कर सकती हैं।
- ईसाइयों की मंडलियां इमारतों का मालिक नहीं हो सकतीं।
- "चर्च भवन" के भीतर भोजन नहीं किया जा सकता है।
- जिम, पारिवारिक जीवन केंद्र और शिविरों का मालिक होना पाप है।
- ईसाई क्रिसमस में भाग नहीं ले सकते।
- मिश्रित तैराकी को सहन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह पापपूर्ण है।
- किसी भी प्रकार का नृत्य करना पाप है।
- सरकार में भाग लेना, मतदान करना भी पाप है।
- सशस्त्र बलों में सेवा करना पाप है।
- चर्च से संबद्ध स्कूलों और कॉलेजों को दान देना पापपूर्ण है।
- बाइबल के अलावा किसी और साहित्य का इस्तेमाल करना गलत है।
- चर्च का नाम बिना किसी स्थान के "_____" होना चाहिए।
- कोई भी मादक पेय पीना पाप है।
- किसी भी तरह के तंबाकू का सेवन पाप है।
- जातियों के बीच विवाह बाइबिल नहीं है।
- बाइबिल ईसाइयों को गुलाम रखने से मना करता है।
- चर्च किसी भी प्रयास में कॉर्पोरेट नहीं कर सकते।
- मण्डली नियमित रूप से एक उपदेशक को नियुक्त नहीं कर सकती है।
- एक समय में कई गाने वाले नेता मनोरंजन हैं इसलिए पापी हैं।

अतीत और वर्तमान के कई भक्त लोग मानते हैं कि उनकी व्याख्याएँ परमेश्वर की सटीक इच्छा थीं। फिर भी, कई को आगे के अध्ययन पर पूरी तरह या आंशिक रूप से खारिज कर दिया गया है। क्या बदल गया? यह बाइबिल थी या मनुष्य की व्याख्या? क्या अब हम पूरी सच्चाई जानते हैं? क्या हम आने वाली पीढ़ियों में परमेश्वर के साथ संगति की शर्तों को इतनी मजबूती से पकड़े हुए हैं कि गलत साबित होंगे? क्या हमारे विश्वास इतने अंतिम हैं कि हम सीखने से परे हैं?

ईसा मसीह का सुसमाचार या सुसमाचार है:

एक। परमेश्वर, नासरत के यीशु के रूप में, मानव था लेकिन बिना पाप के, चढ़ाया गया
उसका भौतिक शरीर परमेश्वर को लहू के बलिदान, पाप-बलि के रूप में, पाप को हटाने के लिए।
बी। उसका दफनाना और बाद में पुनरुत्थान मृत्यु की जीत थी।
सी। उसका स्वर्गारोहण परमेश्वर, पिता के साथ अपने पिछले निवास स्थान पर वापस आ गया।

जो लोग उसकी मृत्यु में गाड़े जाने के द्वारा उस पर भरोसा रखते हैं वे नए आत्मिक प्राणियों के रूप में पुनरुत्थित होते हैं। वे केवल मसीह और उनके प्रेरितों की शिक्षाओं (सिद्धांतों) में रहने (चलने) के द्वारा भगवान की समानता, छवि और प्रकृति में विकसित होते हैं और मसीह में भगवान और अन्य सभी के साथ संगति में हैं, भले ही उनकी कुछ शिक्षाओं पर कुछ अलग समझ हो सुसमाचार की तुलना में।

<u>हमें लगन से शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, उनकी सच्चाइयों को स्वीकार करना चाहिए और जहां भी वह हमें ले जाए, उनका पालन करने के लिए तैयार रहना चाहिए</u>.

अध्याय 7

सारांश

a.

सुधारकों की कुछ शिक्षाएँ और प्रथाएँ

2. वाईक्लिफ
    1. मसीह चर्च का प्रमुख है
    2. कलीसिया के अगुवों को नैतिक पुरुष होना चाहिए - पद खरीदना नहीं
    3. बाइबिल मनुष्य के लिए एकमात्र अधिकार है - कैथोलिक चर्च नहीं
    4. चर्च के नेताओं के केवल दो आदेश - बुजुर्ग और डीकन
3. लूथर
    1. केवल बाइबिल ही एक ईसाई के लिए अंतिम अधिकार है

मरम्मत

18वीं शताब्दी के अंत के बारे में कई धार्मिक नेता एक-दूसरे से स्वतंत्र होकर यह सवाल करना शुरू कर देते हैं कि उनके पंथों में इतने सारे संघों में इतने सारे अलग-अलग शिक्षण और प्रथाएं कैसे बाइबिल की चर्च हैं। उन्होंने तर्क दिया कि परमेश्वर एकता चाहता है तो क्यों हर कोई मनुष्य के लिए परमेश्वर के निर्देश को खोजने के लिए सिर्फ बाइबल और बाइबल की ओर ही नहीं मुड़ सकता। वास्तव में, यह लूका 8 में बोने वाले के दृष्टान्त का अर्थ प्रतीत होता है।मनुष्यों और उनके पंथों और सिद्धांतों के नियंत्रण से मुक्त, यह आज्ञाकारी लोगों, ईसाइयों, यीशु द्वारा स्थापित चर्च का उत्पादन करेगा।

बहाली आंदोलन का मर्म विश्वासियों को एकजुट करना था:

4. धर्म को लागू करने के लिए सरकार का उपयोग करना बंद करें
5. शास्त्र का ही प्रयोग करें। सभी मानव पंथों और हठधर्मिता को अस्वीकार करें
6. ईश्वर और मनुष्य के प्रेम को प्राप्त करें और बनाए रखें

इस आन्दोलन के दौरान विभिन्न अगुवों ने मसीह में विश्वासियों के लिए उनमें एक होने की आवश्यकताओं की अपनी समझ की पेशकश की

लोके

f. राज्य धर्म को स्थापित करने और लागू करने के लिए सरकार के माध्यम से चर्च के अधिकार को अस्वीकार कर दिया
g. बाइबल आवश्यक मान्यताओं का एक समूह प्रदान करती है जिस पर सभी उचित लोग सहमत हो सकते हैं:
    i. यीशु का मसीहापन
    ii. यीशु की सीधी आज्ञा
h. गैर-जरूरी बातें जिन पर ईसाई असहमत हैं उन्हें दूसरों पर थोपा नहीं जाना चाहिए

वेस्ले

एक। गैर-आवश्यक सिद्धांत पर असहमत होने के लिए सहमत
बी। गैर-जरूरी चीजों के बारे में लड़ना और बहस करना बंद करें

अलग बैपटिस्ट

एक। सभी पंथों को अस्वीकार करें और केवल बाइबल को आदर्श नियम के रूप में उपयोग करें, लेकिन पैटर्न पर पूर्ण सहमति की आवश्यकता के बिना

बी। सटीक विवरण से बचें क्योंकि यह वैधानिकता और विभाजन की ओर ले जाता है

लैंडमार्क बैपटिस्ट

एक। बाइबिल बिना किसी विचलन की अनुमति के एक सटीक खाका है

बी। ब्लूप्रिंट से भटकाव व्यक्ति को सच्चे चर्च से दूर रखता है

ओ'केली/हैगार्ड

एक। कलीसिया का एकमात्र मुखिया मसीह है

बी। ईसाई नाम ही एकमात्र स्वीकार्य नाम है

सी। बाइबिल विश्वास का एकमात्र नियम है

i. ख्रीस्तीय चरित्र ही कलीसिया की संगति की एकमात्र कसौटी है

j. निजी निर्णय का अधिकार सभी का विशेषाधिकार है।

बार्टन स्टोन

एक। सामूहिक शासन

बी। प्रारंभिक चर्च की जीवन शैली को पुनर्स्थापित करना जो रूप और संरचनाओं के बजाय पवित्र और धर्मी जीवन है

सी। एक विशेष अभ्यास [एक अनुष्ठान के रूप में] के जोर से मसीह में स्वतंत्रता अधिक महत्वपूर्ण है।

कैम्पबेल

h. मूल / आवश्यक मान्यताओं में स्वीकृत उदाहरण जोड़ा गया।

i. बाइबिल तथ्यों की एक पुस्तक (राय, सिद्धांत, अमूर्त सत्य या मौखिक परिभाषा नहीं) और इन तथ्यों पर एक तर्कसंगत विश्वास तैयार और परिभाषित किया जाना था।

j. सामूहिक स्वायत्तता

k. प्रत्येक मंडली में बड़ों की बहुलता

l. साप्ताहिक कम्युनिकेशन और

m. पापों की क्षमा के लिए विश्वासियों का विसर्जन

n. इस प्रकार भगवान कहते हैं,

धर्मसंघों

एक। लोगों को रूपांतरण अनुभव की आवश्यकता थी

इस लंबी अवधि के दौरान, वे कई मायनों में भिन्न थे, कुछ अतीत की शिक्षाओं और प्रथाओं के बंधनों को काटने के लिए अनिच्छुक थे, फिर भी उन्होंने माना कि उनका वर्तमान "चर्च" उस चर्च की तरह नहीं था जिसके बारे में वे अपनी बाइबिल में पढ़ते हैं।

बहुत से नहीं तो इनमें से अधिकांश सुधारकों और पुनर्स्थापनवादियों में एक बात समान थी कि वे या तो सुधार करना चाहते थे, बाइबिल के चर्च में पुनर्स्थापित करना या वापस लौटना चाहते थे और अन्य सभी विश्वासियों के साथ एकजुट होना और केवल ईसाई होना चाहते थे।

एक समय के लिए एकता थी, लेकिन विविध और ध्रुवीकरण करने वाली राय उभरी:

- बाइबिल एक ब्लूप्रिंट, संविधान या पैटर्न है जहां विवरण पर पूर्ण सहमति की आवश्यकता नहीं है। मसीह में उन लोगों के लिए जो मनुष्यों के बीच और परमेश्वर के सामने धार्मिक रूप से रह रहे हैं, रूप, संरचना और सटीक समझ का पालन करने से अधिक महत्वपूर्ण था।
- बाइबल एक सटीक खाका है जिसका पालन बिना किसी विचलन के किया जाना चाहिए। जो लोग सटीक ब्लूप्रिंट की नेताओं की व्याख्या से विचलित होते हैं, उनकी संगति नहीं की जानी चाहिए। नतीजतन, ब्लूप्रिंट की सटीकता को लगातार परिभाषित किया जाता है जो असहमति और अधिक अलगाव की ओर ले जाता है।

एकजुट रहना हैऔर संगति में, मुद्दों को प्रार्थनापूर्वक हल किया जाना चाहिए:

6. समझ की सटीकता की डिग्री कौन तय करता है कि किसी को संगति में रहना चाहिए - भगवान या मनुष्य?

7. क्या कोई गैर-सुसमाचार शिक्षण पर व्याख्या करता है
   परमेश्वर या किसी अन्य ईसाई के साथ दूसरे की संगति निर्धारित करें?
8. क्या कोई परमेश्वर के साथ संगति में हो सकता है परन्तु मसीह में दूसरों के साथ नहीं?
9. यदि किसी विषय पर बाइबल मौन है तो क्या उस मौन के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता है या इसे प्रतिबंधित करती है? इसी तरह, जब बाइबल कुछ निर्दिष्ट करती है तो उसे न तो किसी और चीज़ की आवश्यकता होती है और न ही उसे प्रतिबंधित करती है।
10. चर्च फादर, सुधारकों, पुनर्स्थापनवादियों या आज के लेखकों के लेखन भगवान या उनके बच्चों के साथ मनुष्य की संगति की स्थिति नहीं हो सकते।

कुछ सफलता प्राप्त करने के बाद भी, 100 ईस्वी के बाद उनके पूर्वजों की तरह, यह लंबे समय तक नहीं था कि वे अतीत के सिद्धांतों को स्वीकार करने और नए पंथों को स्थापित करने या पुराने को फिर से स्थापित करने लगे।

निष्कर्ष

ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे इतिहास में एक सामान्य सूत्र चल रहा है। प्रत्येक पीढ़ी पिछली पीढ़ी के विश्वासों और विचारों पर आधारित होती है। नेता और या लेखक अपने निष्कर्ष रिकॉर्ड करते हैं जो अगली पीढ़ी पर आधारित होते हैं। कुछ स्वीकार किए जाते हैं अन्य शायद उनकी पूर्व समझ और अवधारणाओं के आधार पर अस्वीकार करते हैं। यह प्रक्रिया चिकित्सा, कंप्यूटर, रसायन विज्ञान, भौतिकी और गणित जैसे अज्ञात दुनिया में नितांत आवश्यक है जहां न तो कोई मानक है और न ही कभी प्रकट हुआ है। इसलिए, ज्ञान का प्रत्येक भाग एक बिल्डिंग ब्लॉक है।

इस अध्ययन से पता चला है कि उनकी पीढ़ी के लोग और नेता परमेश्वर के वचनों के गहन अध्ययन पर भरोसा करने के बजाय अतीत के "विद्वान पुरुषों" के विचारों को स्वीकार करते हैं। अवलोकन करना।

10. जस्टिन शहीद सुकरात और प्लेटो के शिष्य थे और ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि शास्त्रों के संबंध में उन्होंने स्वयं को बहुत अच्छी तरह से तैयार किया है।
11. लियोन्स के इरेनायस ने द शेफर्ड ऑफ हेर्मस पर धर्मग्रंथ के रूप में भरोसा किया।
12. ऑरिजन ने हिब्रू के अपने ज्ञान से सेप्टुआजेंट को सही किया। लेकिन उनके स्टोइक, नियो-पाइथागोरियन और प्लेटोनिक विश्वासों ने उनके तर्क को धूमिल कर दिया।
13. एम्ब्रोस का धर्मशास्त्र ओरिजन से काफी प्रभावित था।
14. ऑगस्टाइन ने सिसरो की प्रशंसा की और उन्हें अन्य सभी प्राचीन लेखकों से ऊपर रखा और आत्मा और शरीर विश्वास की अपनी दोहरी प्रणाली को बनाए रखा।
15. वाईक्लिफ ने बाइबिल का अंग्रेजी में अनुवाद करने में जेरोम के त्रुटिपूर्ण लैटिन वल्गेट पर भरोसा किया, जो शायद उसके लिए उपलब्ध था।
16. लूथर को हर चीज़ पर शक करना और उसकी जाँच करना सिखाया गया था, लेकिन फिर भी उसने बहुत सी "चर्च फादर्स" की शिक्षाओं को स्वीकार किया।
17. जॉन केल्विन अक्सर ऑगस्टाइन और एम्ब्रोस की शिक्षाओं को उद्धृत करते थे।
18. जॉन लोके की शिक्षाओं ने थॉमस और अलेक्जेंडर कैंपबेल को प्रभावित किया।

मसीह में विश्वासियों को मसीह को नकारने और किसी अन्य सुसमाचार को स्वीकार करने या किसी अन्य धार्मिक सिद्धांत के अनुरूप होने के लिए सताया गया था, जैसे; ए) यहूदी धर्म, बी) इंपीरियल रोम के तहत मूर्तिपूजक या सम्राट पूजा, सी) मध्य या अंधेरे युग के दौरान और बाद में कैथोलिक धर्म या डी) सुधार और बहाली युग में कैथोलिक धर्म और प्रोटेस्टेंटवाद।

ईश्वरीय रूप से प्रकट ज्ञान पर भरोसा करके कोई व्यक्ति ईश्वर की इच्छा के बारे में अधिक सटीक ज्ञान और समझ प्राप्त कर सकता है।

सैकड़ों वर्षों के दौरान उत्पीड़न के माध्यम से कई लोगों ने केवल बाइबल का उपयोग करके परमेश्वर के पास लौटने का प्रयास किया है। पिछले 200 वर्षों में राय या व्याख्या में कई मतभेद देखे गए हैं, जो कि प्रकट सत्य के रूप में एक ही स्थिति में रखे जाने पर नए धार्मिक संगठनों के रूप में सामने आए हैं। किसी को यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या वे खुद से पूछकर समस्या का हिस्सा हैं "क्या मैंने व्यक्तिगत रूप से शास्त्रों को यह निर्धारित करने के लिए खोजा है कि यह मेरे निष्कर्ष पर पहुंचने में क्या कहता है? या, क्या मैंने यह देखने के लिए बाइबल की खोज की है कि क्या मेरा 'बाइबिल सिद्धांत' पाया जा सकता है और मेरे विश्वास और निष्कर्ष के अनुरूप व्याख्या की जा सकती है।

निम्नलिखित कुछ अपेक्षाकृत हालिया शिक्षाओं की सूची है जिन पर दृढ़ता से विश्वास किया गया और संगति का परीक्षण किया गया। उनमें से कई को पूरी तरह या आंशिक रूप से खारिज कर दिया गया है।

- प्रभु भोज के "प्रतीक" अवश्य ढके होने चाहिए।
- प्रभु-भोज में उपयोग की जाने वाली रोटी को प्रार्थना के बाद और सदस्यों को खाने के लिए बांटने से पहले, गेहूं के आटे से बनाया जाना चाहिए।
- प्याला, दाखलता का फल, किण्वित दाखरस होना चाहिए।
- केवल एक कप का उपयोग किया जा सकता है न कि अलग-अलग कपों का।
- बाइबिल कक्षाएं चर्च को विभाजित करती हैं, इसलिए अभ्यास नहीं किया जा सकता है।
- भगवान की पूजा के रूप में गायन में एक संगीत वाद्ययंत्र या सामंजस्य शामिल नहीं होना चाहिए बल्कि मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए।
- इकट्ठे होने पर महिलाओं को अपने सिर को अपने बालों के अलावा किसी और चीज़ से ढकना चाहिए।
- महिलाएं अपने बालों को कट या ट्रिम नहीं कर सकती हैं।
- ईसाइयों की मंडलियां इमारतों का मालिक नहीं हो सकतीं।
- "चर्च भवन" के भीतर भोजन नहीं किया जा सकता है।
- जिम, पारिवारिक जीवन केंद्र और शिविरों का मालिक होना पाप है।
- ईसाई क्रिसमस में भाग नहीं ले सकते।
- मिश्रित तैराकी को सहन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह पापपूर्ण है।
- किसी भी प्रकार का नृत्य करना पाप है।
- सरकार में भाग लेना, मतदान करना भी पाप है।
- सशस्त्र बलों में सेवा करना पाप है।
- चर्च से संबद्ध स्कूलों और कॉलेजों को दान देना पापपूर्ण है।
- बाइबल के अलावा किसी और साहित्य का इस्तेमाल करना गलत है।
- चर्च का नाम बिना किसी स्थान के "_____" होना चाहिए।
- कोई भी मादक पेय पीना पाप है।
- किसी भी तरह के तंबाकू का सेवन पाप है।
- जातियों के बीच विवाह बाइबिल नहीं है।
- बाइबिल ईसाइयों को गुलाम रखने से मना करता है।
- चर्च किसी भी प्रयास में कॉर्पोरेट नहीं कर सकते।
- मण्डली नियमित रूप से एक उपदेशक को नियुक्त नहीं कर सकती है।
- एक समय में कई गाने वाले नेता मनोरंजन हैं इसलिए पापी हैं।

अतीत और वर्तमान के कई भक्त लोग मानते हैं कि उनकी व्याख्याएँ परमेश्वर की सटीक इच्छा थीं। फिर भी, कई को आगे के अध्ययन पर पूरी तरह या आंशिक रूप से खारिज कर दिया गया है। क्या बदल गया? यह बाइबिल थी या मनुष्य की व्याख्या? क्या अब हम पूरी सच्चाई जानते हैं? क्या हम आने वाली पीढ़ियों में परमेश्वर के साथ संगति की शर्तों को इतनी मजबूती से पकड़े हुए हैं कि गलत साबित होंगे? क्या हमारे विश्वास इतने अंतिम हैं कि हम सीखने से परे हैं?

ईसा मसीह का सुसमाचार या सुसमाचार है:

एक। परमेश्वर, नासरत के यीशु के रूप में, मानव था लेकिन बिना पाप के, चढ़ाया गया

उसका भौतिक शरीर परमेश्वर को लहू के बलिदान, पाप-बलि के रूप में, पाप को हटाने के लिए।

बी। उसका दफनाना और बाद में पुनरुत्थान मृत्यु की जीत थी।

सी। उसका स्वर्गारोहण परमेश्वर, पिता के साथ अपने पिछले निवास स्थान पर वापस आ गया।

जो लोग उसकी मृत्यु में गाड़े जाने के द्वारा उस पर भरोसा रखते हैं वे नए आत्मिक प्राणियों के रूप में पुनरुत्थित होते हैं। वे केवल मसीह और उनके प्रेरितों की शिक्षाओं (सिद्धांतों) में रहने (चलने) के द्वारा भगवान की समानता, छवि और प्रकृति में विकसित होते हैं और मसीह में भगवान और अन्य सभी के साथ संगति में हैं, भले ही उनकी कुछ शिक्षाओं पर कुछ अलग समझ हो सुसमाचार की तुलना में।

हमें लगन से शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, उनकी सच्चाइयों को स्वीकार करना चाहिए और जहां भी वह हमें ले जाए, उनका पालन करने के लिए तैयार रहना चाहिए.