

सुधार वा पुनर्स्थापना

Randolph Dunn

अध्याय १

सुधार आन्दोलन

पुनर्जागरण 1517 - 1648 ईस्वी

1118 र 1518 को बीचमा क्याथोलिकहरू र जर्मन सम्राटहरूले पालैपालो (कसको सत्तामा थिए भन्ने आधारमा) ईसाईहरूलाई पत्ता लगाउँदा शहीद गरे। यी चार शताब्दीहरूमा सतावटको परिणाम स्वरूप लगभग 4,000 (सबै मध्य युरोप [मध्य जर्मनीमा अल्सेस-लोरेन सहित]) मरे। तसर्थ, अल्सेस-लोरेनका यी चर्चहरू आंशिक रूपमा मार्टिन लुथरलाई क्याथोलिकवादबाट तोड्न प्रेरित गर्ने प्रभावका लागि जिम्मेवार छन्। लुथरले सायद उनीहरूको शिक्षाको बारेमा कहिल्यै सुनेका थिएनन्, यद्यपि उनले क्याथोलिक चर्चद्वारा क्रिश्चियनहरूको हत्या गर्ने तरिकामा आपत्ति जनाए। वास्तवमा, लुथरलाई क्याथोलिक धर्मले पनि "अल्साटिया, (अल्सासको क्षेत्र) मा विधर्मी चर्चहरूसँग नजिकको सम्बन्धमा रहेको" शंका गरेको थियो। तैपनि, युरोपका एनाब्याप्टिस्ट चर्चहरूले क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्ट दुवैबाट सतावटको सामना गर्नुपरेको थियो।

पुनर्जागरण पोपहरू संसारमा कुख्यात थिए। सिमोनी, नातावाद, आर्थिक अतिक्रमण जस्ता दुर्व्यवहार बढेको छ। क्याथोलिक चर्च द्वेषपूर्ण [मूल्यमा प्राप्त गर्न सक्षम] र अनैतिकताले भरिएको थियो। Indulgences को बिक्री एक विशेष दुर्भाग्यपूर्ण अभ्यास थियो किनभने यसले साँचो आध्यात्मिक पश्चात्ताप र जीवनको सुधारमा असर गर्यो। एकै समयमा लोकप्रिय धार्मिकताको वास्तविक उत्थानले आफैलाई प्रकट गर्यो र मानिसहरूको अपेक्षा र आध्यात्मिक आवश्यकताहरू पूरा गर्ने क्षमता बीचको असमानता बढ्यो।

मार्टिन लुथर(१४८३-१५४६)

मार्टिन लुथरका आध्यात्मिक पूर्ववर्तीहरू जस्तै पुरुषहरू समावेश थिएजोन विक्लिफ (१३२८-१३८४)रजोहानेस हस(१३६९-१४१५), जसले [क्याथोलिक] चर्चलाई समान रेखाहरूमा सुधार गर्ने प्रयास गरेका थिए। 1517 मा लुथरले उसलाई कील लगाएनन्बे पाँच थिसिसको ढोका सम्मसबै संत चर्च, माविटेनबर्गजसले विश्वविद्यालय-सम्बन्धित घोषणाहरूको लागि सूचना बोर्डको रूपमा काम गर्यो।^{११}यी चर्च र पोपको आलोचना गर्ने बहसका बिन्दुहरू थिए। सबैभन्दा विवादास्पद बिन्दुहरू भोग बेन्ने अभ्यास र चर्चको नीतिमा केन्द्रितशुद्धिकरण।

en.wikipedia.org/wiki/Protestant_Reformation

1520 मा, लुथरले तीनवटा पर्चाहरू प्रकाशित गरे

- रोमको दुर्व्यवहारको वर्णन गरे
- नैतिकता र सिद्धान्तमा सुधारको माग गरे
- ग संस्कार, transubstantiation, र केही आक्रमण संतहरूको पूजा
- बाइबलले मात्र क्रिश्चियनको लागि अन्तिम अधिकार गठन गरेको कुरामा जोड दिए।

therestorationmovement.com/lessons/chlesson03.htm

लुथरले सहयोग गरे¹-- "जे कुरा धर्मशास्त्रको विरुद्ध होइन, त्यो धर्मशास्त्रको लागि हो, र धर्मशास्त्र त्यसको लागि हो।"

द्वारा प्रतिबिम्बअल मैक्सीअंक #४०१, जुन 30, 2009 wikisource.org/wiki/AnteNicene बाट

_फादर्स/भोल्पुम_III//अपोलोजेटिक The_Chaplet,_or_De_Corona/Chapter_II

लुथर [कम्तिमा जर्मनीमा] खतरा थियो। जब उनले 1520 मा आफ्नो "चर्च" स्थापना गरे, क्याथोलिकहरूलाई थाहा थियो कि उनीहरूलाई समस्या छ। एनाब्याप्टिस्ट मण्डलीहरू गल्तीले तिनीहरूसँगै लम्पिएका थिए। क्याथोलिकहरू डराएर दौडिरहेका थिए, र सबैलाई मारिरहेका थिए (क्रिस्चियन र प्रोटेस्टेन्ट समान रूपमा)। क्याथोलिकहरू क्रिस्चियनहरूलाई मारेर सन्तुष्ट थिएनन् किनभने तिनीहरू संयोगवश फेला परेका थिए। अब तिनीहरू वास्तवमा शिकार थिए। अल्सेस-लोरेनमा मात्र, लगभग 100,000 सदस्यहरू मध्ये, 42,000 क्याथोलिक धर्मको पक्षमा ईसाई धर्म त्यागेको कारण जलाइयो। यो नरसंहार लगभग 1525 देखि 1536 सम्म भएको थियो। परिस्थिति सबै ठाउँमा समान थियो। 1595 सम्म, अल्सेस-लोरेनका क्रिस्चियनहरूको संख्या मात्र 1,000 थियो। धेरैजसो मण्डलीहरू निभिएका थिए। मोराभियाका मण्डलीहरू, सदस्यतामा गम्भीर रूपमा कमी भए तापनि, हंगेरी, पोल्याण्ड, युक्रेन र क्रिमियामा भाग्न सफल भए। सन् १७९९ सम्म, (बाट अनुकूलित allexperts.com/q/Critics-Catholicism-3337/Questions-1.htm मार्विन हावर्ड)

नतिजा युरोप मा चर्च को नजिक विनाश थियो।

उल्चिच Zwingli (१४८४-१५३१)

स्विट्जरल्याण्डमा सुधार सुरुमा जुरीचमा पादरी उल्चिच ज्विङ्गलीको नेतृत्वमा विकसित भएको थियो। Zwingli इरास्मस र ईसाई मानववाद द्वारा प्रभावित भएको थियो। उहाँ बाइबलको अध्ययन र लुथरनहरूसँगको सम्पर्कबाट ईसाई धर्मको सुसमाचारीय समझमा आइपुगे। जनवरी 1, 1519 मा, उनले नयाँ नियममा प्रवचनहरूको 6-वर्षे श्रृंखला सुरु गरे जसले नगर परिषद र ज्यूरिखका मानिसहरूलाई सुधारको दिशामा उत्प्रेरित गर्‍यो। उनले 1523 मा पोपका प्रतिनिधिसँग सार्वजनिक विवादको लागि तयार पारेको द सिक्सटी-सेभेन आर्टिकलको अनुकूल प्रतिक्रियाले उनको कार्यक्रमको लोकप्रियता प्रमाणित गर्‍यो। उनले मासको उन्मूलन (र यसको प्रतिस्थापन प्रतीकात्मक प्रभु भोज), एपिस्कोपल नियन्त्रणबाट स्वतन्त्रता, र शहर-राज्यको सुधारको लागि आह्वान गरे जसमा दुवै पुजारी र ईसाई मजिस्ट्रेटहरू परमेश्वरको इच्छा अनुरूप हुनेछन्।

mb-soft.com/believe/txn/reformat.htm

उनले लेन्टको समयमा व्रत बस्ने चलन, चर्चको पदानुक्रममा भ्रष्टाचार, पादरी विवाहको प्रवर्द्धन र पूजास्थलहरूमा छविहरूको प्रयोगलाई आक्रमण गरे। en.wikipedia.org/wiki/Huldrych_Zwingli

Zwingli त्यो जे पनि कायम राख्यो²"नयाँ नियममा आज्ञा गरिएको वा सिकाइएको छैन बिना शर्त अस्वीकार गरिनु पर्छ।" द्वारा प्रतिबिम्बअल मैक्सीअंक #४०१, जुन 30, 2009 बाट लिइएको

http://en.wikisource.org/wiki/AnteNicene_Fathers/Volume_III/Apologetic/The_Chaplet,_or_De_Corona/Chapter_II

कट्टरपन्थी सुधार

¹thebiblewayonline.com अध्ययन साइलेन्स अफ द स्क्रिपचरलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्।

²thebiblewayonline.com लाई सन्दर्भ गर्नुहोस् - धर्मशास्त्रको मौन।

स्विट्जरल्याण्ड र जर्मनीमा सुरु भएको, कट्टरपन्थी सुधारले धेरैलाई जन्म दियो एनाब्याप्टिस्टसमूह भरयुरोप। ऐतिहासिक रूपमा, कट्टरपन्थी सुधारकर्ताहरूले धेरै नामहरू अन्तर्गत काम गरे।

ब्रदरेन वा स्विस ब्रदरेन - को एक समूह थियो कट्टरपन्थी इभान्जेलिकल सुधारकहरू जसले सुरुमा पछ्याए Ulrich Zwingli को जुरिच तर पछि गएर आन्दोलन सुरु भयो अहिलेको नामले चिनिन्छ एनाबप्टिस्ट। 1525 मा, फेलिक्स मान्ज, कोनराड ग्रेबेल, जर्ज ब्लाउरोकर अरूले नयाँ समूह बनाए, जसले अस्वीकार गरे शिशु बप्टिस्मा भाइहरूले साँचो इसाई धर्म हो भनी दाबी गरेका कुरा प्रचार गरे। मा आधारित सोला शास्त्र [शास्त्र मात्र], स्विस ब्रदरेनले घोषणा गरे कि बाइबलले शिशुको बप्टिस्माको उल्लेख नगरेकोले, यसलाई चर्चले अभ्यास गर्नु हुँदैन। यो पछि Ulrich Zwingli द्वारा खण्डन गरिएको थियो। फलस्वरूप, त्यहाँ एक सार्वजनिक विवाद थियो, जसमा परिषदले Zwingli को स्थिति पुष्टि गर्यो। यसले स्विस ब्रदरेनहरूलाई क्रिस्टल बनाइदियो र अन्य सबै सुधारकहरू र क्याथोलिक चर्चद्वारा उनीहरूको सतावटको परिणाम भयो।

यो नोट गर्नु महत्वपूर्ण छ कि एनाब्याप्टिस्टहरूलाई पहिले ज्विङ्ली अन्तर्गत प्रोटेस्टेन्टहरूले सताएको थियो। तिनीहरू उहाँको पहरामा, उहाँको सहरमा उठेका थिए, र उहाँका पूर्व चेलाहरू थिए। सायद प्रोटेस्टेन्टका धेरै प्रतिद्वन्द्वी संस्करणहरूको अस्तित्वले कुनै पनि सुधार पूरा गर्ने उनको सम्भावनालाई अपूरणीय रूपमा हानि पुऱ्याउनेछ भनेर उहाँलाई डर थियो। सायद... तर कुनै पनि कुराले उसको कार्यलाई उचित ठहराउन सक्दैन। उसले म्याजिस्ट्रेटको कान थियो; उनी सुधारको जिम्मेवारीमा थिए। काउन्सिलले घोषणा गर्नु कि पुनः बप्टिस्मा गर्नु पूँजीगत अपराध हो, त्यसैले यसलाई लागू गरौं।

फेलिक्स मान्ज 1527 मा पहिलो एनाब्याप्टिस्ट शहीद बने, लुथरले आफ्नो थिसिसलाई नङ लगाएको दस वर्ष पछि। ज्युरिखको बीचमा रहेको खोलामा डुबेर उनको मृत्यु भएको थियो। अन्य एनाब्याप्टिस्टहरूलाई कुटपिट वा देश निकाला गरियो। यी प्रोटेस्टेन्ट क्षेत्रहरूमा मानक अभ्यासहरू भए।

अधिकारीहरूको सतावटको कारण, यी एनाब्याप्टिस्टहरूमध्ये धेरै स्वित्जरल्याण्डबाट छिमेकी देशहरूमा सरेका थिए। केही स्विस ब्रदरेन भनेर चिनिन थाले मेनोनाइट्स 1693 को विभाजन पछि, बीच एक असहमतियाकूब अम्मानरहान्स रिस्टसमूहहरू।
en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Brethren

मेनोनाइट्स - फ्रिसियन, मेनो सिमोन्स (१४९६-१५६१) पछि नामाकरण गरिएको एनाब्याप्टिस्ट सम्प्रदाय। मेनोनाइटहरूको शिक्षाहरू येशू ख्रीष्टको मिशन र सेवकाई दुवैमा उनीहरूको विश्वासमा स्थापित भएको थियो, जुन उनीहरूले विभिन्न रोमन क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्ट राज्यहरूद्वारा सतावटको बाबजुद ठूलो विश्वासका साथ राखेका थिए। लड्नुको सट्टा, बहुमत छिमेकी राज्यहरूमा भागेर बाँचे जहाँ शासक परिवारहरू वयस्क बप्टिस्मामा उनीहरूको कट्टरपन्थी विश्वासप्रति सहिष्णु थिए। en.wikipedia.org/wiki/Mennonite

हटराइटहरू - एनाब्याप्टिस्टहरू, मेनोनाइटहरू र अमिसहरूसँग साझा वंशहरू साझा गर्नुहोस् र तार्किक रूपमा पछ्याउने रूपमा, धेरै समान विश्वास र सिद्धान्तहरू साझा गर्नुहोस्। हटराइटहरू एउटा प्रमुख पक्षमा भिन्न छन्: तिनीहरू ख्रीष्ट र उहाँका प्रेरितहरूले देखाएको रूपमा र पछि थप परिष्कृत र अधिनियमको पुस्तकमा वर्णन गरिए अनुसार तिनीहरूको सम्पत्ति साझा गर्नमा विश्वास गर्छन्। hutterites.org/HutteriteHistory/index.htm

अमिस - अमिस आन्दोलन १६ औं शताब्दीको फेलोशिपबाट आएको हो जसलाई भनिन्छ स्विस भाइहरू वा एनाब्याप्टिस्टहरू, र को अंश कट्टरपन्थी सुधार। एनाब्याप्टिस्ट अर्थ "फेरि बप्टिस्मा गर्ने"; शिशुहरूको रूपमा बप्टिस्मा लिनेहरूको सन्दर्भ, तर पछि "विश्वासीको बप्टिस्मा" मा विश्वास अपनाए र त्यसैले विश्वासी वयस्कहरूको रूपमा बप्टिस्मा लिए। Amish आन्दोलन यसको नाम बाट लिन्छ जाकोब अम्मान (c1656 - c1730), जसले मेनोनाइटहरूका शिक्षाहरूबाट टाढा भइरहेका छन् भन्ने विश्वास

गर्थ।मेनो सिमोन्सर 1632 मेनोनाइटDordrecht विश्वास को स्वीकारोक्ति। स्विस एनाब्याप्टिस्टहरू जस्तै अमीशहरू अल्सासमा सतावटद्वारा छरिएका थिए। wikipedia.org/wiki/Amish#History

तर यी कट्टरपन्थी सुधारकहरू वा एनाब्याप्टिस्टहरूले आफूलाई भाइहरू र विश्वासीहरू र क्रिश्चियनहरू भनेर सम्बोधन गरे।

1524 मा, जब ज्यूरिख मा विवाद अझै धेरै भर्खरै थियो, Balthasar Hubmaier (क्याथोलिक क्षेत्र मा बस्ने) आफ्नो धर्मशास्त्र को प्रतिनिधि धेरै लेख प्रकाशित। तलका ती एस्टेपबाट लिइएका हुन्:

1. विश्वासले मात्र हामीलाई परमेश्वरको सामु पवित्र बनाउँछ।
2. यो विश्वास परमेश्वरको कृपाको स्वीकृति हो जुन उहाँले हामीलाई आफ्नो एकमात्र जन्मेको छोराको प्रस्तावमा देखाउनुभएको छ। यसले सबै शैम ईसाईहरूलाई समावेश गर्दैन, जससँग ऐतिहासिक विश्वासबाहेक अरू केही छैन।
3. यस्तो विश्वास निष्क्रिय रहन सक्दैन तर धन्यवाद र भ्रातृप्रेमका सबै प्रकारका कामहरूमा मानवजातिमा परमेश्वरलाई बाहिर निस्कनुपर्छ। त्यसैले मैनबत्ती, खजूरको हाँगा र पवित्र पानी जस्ता सबै व्यर्थ धार्मिक कार्यहरू अस्वीकार गरिनेछ।
4. ती कामहरू मात्र असल हुन् जसलाई परमेश्वरले हामीलाई आज्ञा गर्नुभएको छ र ती मात्र खराब हुन् जसलाई उहाँले निषेध गर्नुभएको छ।
5. सामूहिक बलिदान होइन तर ख्रीष्टको मृत्युको सम्झना हो। त्यसकारण, यो मृतक वा जीवितहरूको लागि बलि होइन।
6. जति पटक स्मारक मनाइन्छ, मानिसहरूको भाषामा प्रभुको मृत्युको प्रचार गर्नुपर्छ। । ।
7. जसरी प्रत्येक क्रिश्चियनले आफ्नो लागि विश्वास गर्छ र बप्तिस्मा लिन्छ, त्यसरी नै प्रत्येक व्यक्तिले धर्मशास्त्रलाई हेरेर न्याय गर्नुपर्छ कि उसलाई उसको पास्टरले सही रूपमा खाना र पेय प्रदान गरेको छ। ritchies.net/p4wk4.htm

फेब्रुअरी १५२७ मा स्विस एनाब्याप्टिस्ट माइकल स्याटलर र अरूले श्लेथिडम कन्फेशन प्रस्तुत गरे। यसका मुख्य बुँदाहरू थिए:

1. बप्तिस्मा विश्वासीहरूलाई मात्र दिनुपर्ने थियो। शिशुको बप्तिस्मा, "पोपको सबैभन्दा ठूलो र पहिलो घृणित कार्य," अभ्यास गरिनु हुँदैन।
2. "प्रतिबन्ध" [बहिष्कार वा निकासी] पहिलो र दोस्रो निजी चेतावनी पछि, पापमा परेकाहरू विरुद्ध स्थानीय चर्चहरूले अवलोकन गर्नुपर्छ।
3. रोटी र दाखमद्य बप्तिस्मा प्राप्त विश्वासीहरूसँग मात्र भाँच्नु पर्छ, र अरूलाई होइन।
4. साँचो क्रिश्चियनहरू संसारको प्रणालीबाट अलग हुनुपर्छ, जसमा यसको "चर्च उपस्थिति", शपथ, तरवार, इत्यादि समावेश छ।
5. बगालको बीचमा गोठालाहरू हुनुपर्छ, जसले प्रचार गर्नेछन्, आदि, र मण्डलीले समर्थन गर्नेछ। यदि बगालबाट पास्टर लिइन्छ भने, उसको ठाउँमा अर्को नियुक्त हुनुपर्छ।
6. "तरवार" अर्थात्, म्याजिस्ट्रेसी वा शासन, ख्रीष्टको सिद्धता बाहिर छ र यो संसारमा प्रयोग गर्न छोडिनु पर्छ। क्रिश्चियनहरूले आत्मरक्षाको अभ्यास गर्नु हुँदैन न मजिस्ट्रेट बन्नु पर्छ, न त आध्यात्मिक अपराधहरू [गलत धर्ममा भएकोले सताइएको सरकार] विरुद्ध धर्मनिरपेक्ष तरवार प्रयोग गर्नु हुँदैन।
7. क्रिश्चियनहरूले कसम खानु हुँदैन, तर तिनीहरूको हो हो र तिनीहरूको होइन, होइन। ritchies.net/p4wk4.htm

20 मई, 1527 मा, क्याथोलिक अधिकारीहरूले एनाब्याप्टिस्ट स्लिथेम कन्फेशनका लेखक माइकल स्याटलरलाई मृत्युदण्ड दिए। यद्यपि क्याथोलिक राजा फर्डिनान्डले डुब्रे ("तेस्रो बप्तिस्मा") एनाब्याप्टिसमको लागि सबैभन्दा राम्रो औषधि घोषणा गरेका थिए। स्याटलरलाई जिब्रो काट्ने, तातो फलामले मासु काट्ने र त्यसपछि खम्बामा जलाउने सजाय सुनाइएको थियो। अरूलाई क्याथोलिक अधिकारीहरूले जलाए वा डुबेका थिए। बर्निङ क्याथोलिकहरूले मन पराएको जस्तो देखिन्छ, प्रोटेस्टेन्टहरूले कम।

माथिका बाहेक, प्रोटेस्टेन्ट र क्याथोलिक राष्ट्रहरूले यातना र अन्य प्रकारका दुर्व्यवहारहरूको सहारा लिए। एस्टेपको अनुमान छ कि सोह्रौं शताब्दीमा युरोपमा हजारौंको मृत्यु भयो, तर कडा संख्या कहिल्यै उपलब्ध हुनेछैन। ritchies.net/p4wk4.htm

संक्षेपमा हामी देख्छौं कि 400 वर्ष भन्दा बढीको लागि युरोपमा छरिएका केही मानिसहरूले मात्र धर्मशास्त्र प्रयोग गर्ने र परमेश्वरमा फर्कने इच्छा राखेका थिए। अर्थात्:

- a. वाल्डेन्सियनहरू - लगभग 1179
- b. अल्बिजेन्स - लगभग 1200
- c. विक्लिफ - 1328 - 1384
- d. Hus - 1372 - 1415
- e. चेल्चिकी - 1374 - 1460
- f. लुथर - 1483 - 1546
- g. Zwingli - 1484 - 1531
- h. कट्टरपन्थी सुधारकहरू - १५२५

अर्को कुरा साझा थियो कि तिनीहरू सबै सताएका थिए। तर येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभएको यो कुनै आश्चर्यको कुरा होइन:

यो मेरो आज्ञा हो: एक अर्कालाई प्रेम गर्नुहोस्। यदि संसारले तपाईंलाई घृणा गर्छ भने, यो याद राख्नुहोस् कि उसले पहिले मलाई घृणा गर्यो। यदि तपाईं संसारको हुनुहुन्छ भने, यसले तपाईंलाई आफ्नो जस्तै माया गर्नेछ। जस्तो छ, तिमी संसारको होइनौ, तर मैले तिमीलाई संसारबाट छानेको छु। त्यसैले संसारले तिमीलाई घृणा गर्छ। मैले तिमीलाई भनेको शब्दहरू सम्झनुहोस्: 'कुनै दास आफ्नो मालिकभन्दा ठूलो हुँदैन।' यदि तिनीहरूले मलाई सताए भने, तिनीहरूले तिमीहरूलाई पनि सताउनेछन्। यदि तिनीहरूले मेरो शिक्षा पालन गरे भने, तिनीहरूले तपाईंको पनि पालन गर्नेछन्। तिनीहरूले मेरो नाउँको कारणले तिमीहरूलाई यस्तो व्यवहार गर्नेछन्, किनकि मलाई पठाउनुहुनेलाई तिनीहरूले चिन्दैनन्। (यूहन्ना १५:१७-२१)

अर्को सुधारक देखा पन्यो। एक जसले आफ्नो सिद्धान्तको लागि धर्मशास्त्र मात्र प्रयोग गरेन तर अगस्टिनका तीहरूलाई अपनाए।

जोन क्याल्भिन(१५०९-१५६४)

क्याल्भिन पेरिस विश्वविद्यालयमा उनको आलोचनात्मक, गल्ती खोज्ने मनोवृत्तिको कारण "दोषी केस" भनेर चिनिन्थ्यो। उहाँ आफ्नो बुबाको इच्छामा कानूनको अध्ययनबाट धर्मशास्त्रमा परिवर्तन गर्नुभयो। मानवतावादी इरास्मस र लेफेभरबाट प्रभावित भएर उनले बाइबल र लुथरको लेखन अध्ययन गर्न थाले। केही समय पछि, सम्भवतः 1533, उसले "रूपान्तरण अनुभव" पाएको थियो र आफ्नो धार्मिक करियर सुरु गर्यो। 1534 मा उनले सतावटको कारण फ्रान्स छोडे।

1541 मा उनी जेनेभा फर्किए जहाँ उनी धेरै शक्तिशाली भए। "प्रत्येक सास र यसका नागरिकहरूको हरेक मुटुको धडकन क्याल्भिनद्वारा नियन्त्रित थियो। क्याल्भिनले उहाँको विरोध गर्नेहरूलाई भयानक यातना दिने दोषी थिए। यसको सबैभन्दा कुख्यात मामला Servetus थियो, जसको विरुद्ध क्याल्भिन अभियोजकको रूपमा सेवा गरे।

सर्भेटसलाई ढिलो जलाएर मृत्युदण्ड दिइएको थियो। क्याल्भिनले मृत्युदण्डको रूप परिवर्तन गर्न खोजेको दाबी गरे, तर परीक्षणको मिनेटमा वा अन्य ठाउँमा यो देखाउने प्रमाणको टुक्रा छैन। उनले धेरै विपक्षीहरूलाई देशद्रोहको आरोप पनि लगाए र उनीहरूलाई र्याकमा राखे [एउटा यातनाको इन्जिन, जसमा ठूलो फ्रेम हुन्छ, जसमा शरीरलाई बिस्तारै विस्तारै तानिएको

थियो, कहिलेकाहीं, जोर्नीहरू विस्थापित नभएसम्म (dictionary.die.net/to र्याकमा राख्नुहोस्)] उनको आरोपको प्रमाण प्राप्त गर्न। निष्पक्ष हुन, यो औल्याउनुपर्छ कि प्रोटेस्टेन्टहरूले आध्यात्मिक सिद्धान्तहरू लागू गर्न नागरिक शक्ति प्रयोग गर्नमा क्याथोलिक चर्चको पुरानो उदाहरण मात्र पछ्याउँदै थिए। क्याल्भिनले आफ्नो मृत्युसम्म फलामको हातले शासन गरे। "इस्मको" क्याल्भिनिज्म, REW, पृष्ठ ९-१२

क्याल्भिन इन्स्टिच्युट अफ द क्रिस्चियन रिलिजन^३ आफ्नो धर्मशास्त्र प्रकट गर्दछ। तिनीहरू क्याल्भिनबाट उत्पन्न भएका होइनन् तर उहाँद्वारा व्यवस्थित, व्यवस्थित र विकसित भएका थिए। उसले अगस्टिनबाट बारम्बार ऋण लियो, र अगस्टिनले एम्ब्रोस र अन्य चर्चका फादरहरूबाट उधारो लिएका थिए।^४ निस्सन्देह बुबाहरू ज्ञानवादी विधर्मबाट प्रभावित भएका थिए र पुरानो फारसी अवधारणाहरूबाट पनि प्रभावित थिए कि पदार्थ आफैंमा स्वाभाविक रूपमा खराब छ। क्याल्भिनले आफ्नो प्रणालीलाई पहिलेका सुधारकहरू, विशेष गरी लुथर र बुसर र अन्यहरूले राखेको जगमा निर्माण गरे तर उनको शिक्षा, तर्क र शैलीको अनौठो उपहारले उनलाई सुधार आन्दोलनको उत्कृष्ट धर्मशास्त्री बनायो। मानिसको सर्वोच्च अन्त को हो भनेर जान्नको लागि सम्पूर्ण प्रणालीको अन्तर्निहित ईश्वरको असीम र उत्कृष्ट सार्वभौमिकताको प्रमुख विचार थियो।

तर पहिलेका सुधारकहरू जस्तै होइन जो बाइबलमा मात्र भर पर्न चाहन्थे क्याल्भिनले आफ्नो सिद्धान्तहरू ईसाई धर्म को संस्थान जुन छनूतल संक्षेपमा र पछि व्यक्तिगत रूपमा छलफल गरिनेछ।

सार्वभौमसत्ता - भगवान परम हुनुहुन्छ; त्यसैले उहाँको इच्छा अन्तिम र अन्तिम छ।

बिना शर्त चुनाव - उहाँको सार्वभौम इच्छा अनुसार उहाँले सबै चीजहरू पूर्वनिर्धारित गर्नुभयो। उहाँले पाप आफैंमा पूर्वनिर्धारित गर्नुभयो। उहाँले यो आफ्नो महिमाको लागि गर्नुभयो। उहाँको आफ्नै महिमा बढाउनको लागि, उहाँले पापीहरूको लागि पूर्वनिर्धारित गर्नुभयो, उहाँले कसैलाई बचाउनुहुनेछ र अरूलाई दोषी ठहराउनुहुनेछ। उहाँले यो आफ्नो इच्छा अनुसार गर्नुभयो ताकि मानिसहरूले गर्ने कुनै पनि कुरासँग यसको कुनै सरोकार छैन।

सीमित प्रायश्चित - उहाँका चुनिएकाहरूका लागि, परमेश्वरले उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा प्रायश्चित र मुक्ति प्रदान गर्नुभएको छ।

कुल वंशानुगत विकृति - समस्या यो हो कि आदमको पापद्वारा, उसको स्वभाव भ्रष्ट भएको थियो, र यो प्रकृति उहाँका सन्तानहरूमा हस्तान्तरण गरिएको छ।

अपरिवर्तनीय अनुग्रह - यो भ्रष्ट स्वभाव भएकोले मानिसहरू आफै भगवानको ज्ञानमा आउन सक्दैनन्। चुनिएकाहरूले पनि परमेश्वरलाई प्रतिक्रिया दिन सक्दैनन्, विश्वास गर्न सक्दैनन्, जबसम्म पवित्र आत्माले उनीहरूको हृदयलाई विश्वास गर्न खोल्दैनन् बुझ्नुहोस्। परमेश्वरको अनुग्रह, उहाँका चुनिएकाहरूको तर्फबाट लगाइएको, र उहाँको सार्वभौम इच्छा अनुसार, विफल हुन सक्दैन।

सन्तहरूको हटा - चुनिएकाहरू बचाइनेछन्। उहाँको अनुग्रहले चुनिएकाहरूलाई संभाल्नेछ र हटाइने छैन ताकि तिनीहरू हराउन नपरोस्। तिनीहरूको मुक्ति निश्चित छ।

ज्याकोबस आर्मिनियस (१५६०-१६०९)

इङ्गल्याण्डले केही हदसम्म आर्मिनियावाद विचारहरू राखेको थियो। तर अर्मिनिनिज्मको सुरुवात जेकोबस आर्मिनियसले गरेका थिए जसलाई क्याल्भिनको ज्वाइँले सिकाएको थियो। क्याल्भिनिस्टिक विश्वासहरूको रक्षा गर्न असमर्थ उनले आफ्नो

^३सन्दर्भ गर्नुहोस् thebiblewayonline.com अध्ययन - ईसाई धर्म संस्थानहरू।

^४अगस्टिनको सोच र विश्वास पृष्ठ ३१ लाई सन्दर्भ गर्नुहोस्।

क्यालिनिस्टिक पृष्ठभूमिलाई अस्वीकार गरे र क्यालिनिवादीलाई परिमार्जन गर्न खोजे ताकि "परमेश्वरलाई पापको लेखक मात्र सकिँदैन, न त मानिस परमेश्वरको हातमा स्वचालन हो।" उसको परिमार्जित विश्वासहरूले हल्याण्डका क्यालिनिस्टहरू बीच धेरै विवाद ल्यायो।

"उनका अनुयायीहरूले क्यालिनिवादीहरूबाट सतावटको सामना गरे; 200 पास्टरहरूले आफ्नो पद गुमाए, राजनेता जोन भ्यान ओल्डेन बार्नेवेल्टको टाउको काटियो, ह्युगो ग्रोटियसलाई जीवनको लागि जेल सजाय भयो तर दुई वर्ष पछि भागे। 1635 सम्ममा सतावट घटेको थियो र अनुयायीहरू फेरि हल्याण्ड फर्कन थाले। उनीहरूले हल्याण्डका सबै चर्चहरूमा सहिष्णुताको सिद्धान्त फैलाए ताकि त्यहाँ धेरै धार्मिक सहिष्णुता होस्।" "द मूडी ह्यान्डबुक अफ थिओलोजी बाट लिइएको छनोट उद्धरणहरू पल एन्स" बाट अनुकूलित।

सुधारले कम्तिमा केही हदसम्म यस्तो कानुनी अनुष्ठानबाट ध्यान केन्द्रित गर्न खोज्यो, मानिसहरूलाई विश्वासद्वारा बाबासँगको सम्बन्धको आनन्दमा पुनः परिचय गराउने, त्यस्ता प्रतिबन्धात्मक नियमहरू बाहेक। 1647 मा, उदाहरणका लागि, वेस्टमिन्स्टर सभाले वेस्टमिन्स्टर लार्जर क्याटेचिज्म पूरा गर्‍यो र अपनायो, जुन 196 प्रश्न र जवाफहरूको लामो सूची थियो जसले कसैको विश्वास र अभ्यासका महत्त्वपूर्ण पक्षहरूलाई परिभाषित गर्न मद्दत गर्‍यो। प्रश्न #180 "ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना गर्नु के हो?" प्रतिक्रियामा यो उल्लेख गरिएको छ कि हाम्रो प्रभुको आज्ञा "उहाँको नामको नराम्रो उल्लेख गरेर, तर प्रार्थना गर्नको लागि हाम्रो प्रोत्साहन, र हाम्रो साहस, बल, र प्रार्थनामा स्वीकृतिको आशा, ख्रीष्ट र उहाँको मध्यस्थताबाट" को पालना गरिएको छैन। (प्रतिबिम्बबाट रूपान्तरित अल मैक्सीअंक नम्बर ४०५-जुलाई २७, ०९)

अध्याय २

पुनर्स्थापना आन्दोलन

1648 – 1849 ई

सुधार आन्दोलन समाप्त भयो र पुनर्स्थापना आन्दोलन कथार्थक युद्धहरूको श्रृंखलाजुन मा परिणत भयोतीस वर्षको युद्ध। 1618 देखि 1648 सम्म क्याथोलिकHabsburg को घरर यसका सहयोगीहरूले जर्मनीका प्रोटेस्टेन्ट राजकुमारहरू विरुद्ध लडे, जसलाई विभिन्न समयमा समर्थन गरिएको थियोडेनमार्क, स्वीडेनरफ्रान्स। ह्याब्सबर्ग, जसले शासन गरेस्पेन, अस्ट्रिया, दस्पेनिस नेदरल्याण्ड्सर धेरैजर्मनीरइटाली, क्याथोलिक चर्चका कट्टर रक्षकहरू थिए। केही इतिहासकारहरू विश्वास गर्छन् कि सुधारको युग समाप्त भयो जब क्याथोलिक फ्रान्सले आफैँलाई गठबन्धन गर्यो, पहिले गोप्य रूपमा र पछि युद्धको मैदानमा, प्रोटेस्टेन्ट राज्यहरूसँग ह्याब्सबर्ग राजवंशको विरुद्धमा।¹⁵ लुथरको दिन पछि पहिलो पटक, राजनीतिक र राष्ट्रिय विश्वासले फेरि युरोपमा धार्मिक विश्वासलाई पछाडी पार्यो।

क्याथोलिक चर्च सुधार गर्ने प्रयासको रूपमा आन्दोलन सुरु भयो। धेरै पश्चिमी क्याथोलिकहरू तिनीहरूले [क्याथोलिक] चर्च भित्रका झूटा सिद्धान्तहरू र कुप्रथाहरू, विशेष गरी उपभोगको शिक्षा र बिक्री समावेश गरेको देखेर चिन्तित थिए। अर्को प्रमुख विवाद चर्चको पदहरू (सिमोनी) किन्न र बेच्ने अभ्यास थियो र त्यो समयमा चर्चको पदानुक्रममा ठूलो भ्रष्टाचारको रूपमा देखियो। यस भ्रष्टाचारलाई धेरैले प्रणालीगत रूपमा हेरेका थिए, पोपको पदसम्म पनि।

मध्य युगले जोन विक्लिफ र जोन हस जस्ता ईसाई धर्मको आदिम रूपको पुनर्स्थापनाको लागि केही कलहरू देखे, यी समूहहरू भूमिगत थिए। नतिजाको रूपमा, पुनर्स्थापना आन्दोलन र यी पहिलेका असन्तुष्टहरू बीच कुनै सीधा लिङ्कहरू फेला पार्न गाह्रो छ।^{[३]:१३}

1229 को लागिक्यानन 14 मा टुलुज काउन्सिलले भने, "हामीले यो पनि निषेध गर्छौं कि पुरानो वा नयाँ नियमका पुस्तकहरू सामान्यहरूलाई अनुमति दिनु पर्छ; जबसम्म भक्तिको अभिप्रायबाट कसैले पनि ईश्वरीय कार्यालयहरू वा धन्य भर्जनको घण्टाको लागि Psalter वा Breviary प्राप्त गर्न चाहँदैन; तर हामी तिनीहरूलाई यी पुस्तकहरूको कुनै पनि अनुवाद गर्न कडाइका साथ निषेध गर्छौं। hol.com/~mikesch/banned.htm

पुनर्जागरण अवधि [१५ औं शताब्दीदेखि १७ औं शताब्दीसम्म] सुरु भएर बौद्धिक जराहरू बुझ्न सजिलो हुन्छ।^{[३]: ११}सुधारको केन्द्रबिन्दुमा "एकल धर्मशास्त्र" को सिद्धान्तमा जोड दिइएको थियो [लुथरको एउटा बुँदा]^{[३]: २२-२३}यो, सम्बन्धित विरोधी परम्परावाद र व्यक्तिहरूको आफ्नै लागि बाइबल पढ्न र व्याख्या गर्ने अधिकारको लागि जोडको साथ, प्रारम्भिक पुनर्स्थापना आन्दोलनका नेताहरूको बौद्धिक पृष्ठभूमिको अंश बन्यो।^{[३]: ३२}फक्सको शहीदको पुस्तकमा स्पष्ट रूपमा प्रमाणित भएको सुधारको साथ सतावट समाप्त भएन।

1532 मा, थोमस हार्डिङ, जो आफ्नी पत्नी संग, धर्मधर्म को आरोप लगाइएको थियो, लिंकन, इङ्गल्याण्ड को बिशप को सामने ल्याइयो र Eucharist Sacrament मा वास्तविक उपस्थिति को अस्वीकार को लागी निन्दा गरियो। त्यसपछि उनलाई बोटली नजिकैको पेलको चेशममा खम्बामा बाँधेर राखिएको थियो। र जब तिनीहरूले फ्यागोट्स [इन्धनको लागि एकसाथ बाँधिएको लट्टीको बन्डल] मा आगो लगाइदिए, दर्शकहरू मध्ये एकले बिलेटले उसको दिमाग निकाले। पुजारीहरूले मानिसहरूलाई भनेका थिए कि जसले विधर्महरूलाई जलाउनको लागि फगोटहरू ल्याउँछ उसलाई चालीस दिनसम्म पापको भोग हुन्छ।

साथै, जोन टेकस्बरी, एक सादा, सरल मानिस, जसले नयाँ नियमको टिन्डेलको अनुवाद पढेको भन्दा बाहेक पवित्र मद्र चर्च भनिने कुनै पनि अपराधको दोषी थिएन। सुरुमा, उनी प्रतिज्ञा गर्न पर्याप्त कमजोर थिए, तर पछि पश्चात्ताप गरे, र सत्य स्वीकार गरे। यसका लागि उनलाई लन्डनका विशपसामु ल्याइएको थियो, जसले उनलाई कट्टर विधर्मको रूपमा निन्दा गरे। उनले आफ्नो कारावासको समयमा धेरै कष्ट भोगे, ताकि जब उनीहरूले उनलाई मृत्युदण्डको लागि बाहिर ल्याए, उनी लगभग मरेका थिए। उसलाई स्मिथफिल्डमा खम्बामा लगाइयो, जहाँ उसलाई जलाइएको थियो, उसको पोपरीको घोर घृणाको घोषणा गर्दै, र आफ्नो कारण परमेश्वरको नजरमा मात्र थियो भन्ने दृढ विश्वास व्यक्त गर्दै।

यसरी, ख्रीष्टका मानिसहरूलाई हरेक तरिकाले धोका दिइयो, र तिनीहरूको जीवन किन्न र बेचियो। किनभने, उक्त संसदमा, राजाले यो सबैभन्दा निन्दनीय र क्रूर कार्यलाई सदाको लागि कानून बनाउनुभयो: कि तिनीहरू जे भए पनि मातृभाषामा धर्मशास्त्र पढ्नुपर्छ (जसलाई त्यसबेला "विक्लिफको शिक्षा" भनिन्थ्यो), उनीहरूले गर्नुपर्छ। जमिन, गाईवस्तु, शरीर, जीवन र सामानहरू तिनीहरूका उत्तराधिकारीहरूबाट सदाको लागि गुमाउनुहोस्, र त्यसरी नै ईश्वरका लागि विधर्महरू, मुकुटका शत्रुहरू र भूमिका लागि सबैभन्दा अचम्मका विश्वासघातीहरूका लागि दोषी ठहरिनेछन्।

अङ्ग्रेजी इतिहासको यस अवधिमा अकल्पनीय र अकल्पनीय यातनाका अनगिन्ती उदाहरणहरू छन्। धेरै मानिसहरू गरिबी र सतावटबाट बच्न नयाँ संसारको लागि इङ्गल्याण्ड भागे। Foxe's Book of Martyrs बाट अनुकूलित

पादरी द्वारा बाहेक अन्य बाइबल पढन निषेध गर्ने यो नीतिलाई ट्रेन्ट काउन्सिल (१५४५-६४) द्वारा पुनः पुष्टि गरिएको थियो जसले बाइबललाई प्रतिबन्धित पुस्तकहरूको सूचीमा राखेको थियो, र कुनै पनि व्यक्तिलाई इजाजतपत्र बिना बाइबल पढन निषेध गर्‍यो। रोमन क्याथोलिक विशप वा जिज्ञासु | jesus-is-lord.com/nobible.htm

जोन लक(१६३२ – १७०४)

जोन लकले धर्मशास्त्रलाई त्यागेर धार्मिक विभाजन र सतावटलाई सम्बोधन गर्ने तरिका खोजे।^{[३]:७८} यसो गर्नका लागि, लकले धार्मिक रूढीवाद लागू गर्ने सरकारको अधिकारको विरुद्धमा तर्क गरे र सबै ईसाईहरूले सहमत हुन सक्ने विश्वासहरूको सेट प्रदान गर्न बाइबलतिर फर्के।^{[३]:७८-७९} त्यो हो "धर्मलाई आवश्यक वस्तुहरूको सेटमा घटाउनु जसमा सबै व्यावहारिक व्यक्तिहरू सहमत हुन सक्छन्।"^{[३]:८०} उनले आवश्यक ठानेका मुख्य शिक्षाहरू निम्न थिए:

a. दमसीहाशिपयेशूको

b. येशूको प्रत्यक्ष आदेश।^{[३]:७८-७९}

क्रिस्चियनहरू अन्य बाइबलीय शिक्षाहरूप्रति भक्तिपूर्वक प्रतिबद्ध हुन सक्छन् तर, लकको विचारमा, तिनीहरू गैर-आवश्यक थिए जसमा क्रिस्चियनहरूले कहिल्यै लड्नु हुँदैन वा एक अर्कालाई जबरजस्ती गर्ने प्रयास गर्नु हुँदैन।^{[३]:७९} प्युरिटनहरू र पछिको पुनर्स्थापना आन्दोलनको विपरीत, लकले प्रारम्भिक चर्चको व्यवस्थित पुनर्स्थापनाको लागि आह्वान गरेनन्।^{[३]:७९}

जोन वेस्ली (१७०३-१७९१)

एक धर्मशास्त्रीको रूपमा वेस्लीको योगदान धर्मशास्त्रीय अडानहरूको विरोध गर्ने प्रणाली प्रस्ताव गर्नु थियो। उनको सबैभन्दा ठूलो धर्मशास्त्रीय उपलब्धि उनको पदोन्नति थियो जसलाई उनले "ईसाई पूर्णता", वा हृदय र जीवनको पवित्रता। वेस्लीले भने कि, यस जीवनमा, क्रिस्चियनहरू यस्तो अवस्थामा आउन सक्छन् जसमा परमेश्वरको प्रेम, वा सिद्ध प्रेमले तिनीहरूको हृदयमा सर्वोच्च राज्य गर्यो। उहाँको इभान्जेलिकल धर्मशास्त्र, विशेष गरी ईसाई पूर्णताको उहाँको समझ।, आफ्नो धार्मिक धर्मशास्त्रमा दृढतापूर्वक आधारित थियो। उहाँले निरन्तर अनुग्रहका साधनहरूको सामान्य प्रयोगमा जोड दिनुभयो (प्रार्थना, शास्त्र, ध्यान, पवित्र सम्प्रदाय, आदि) जसको माध्यमबाट भगवानपवित्र गर्दछर विश्वासीलाई परिवर्तन गर्दछ।

प्रेममा सिद्ध हुनु भनेको एक क्रिस्चियनले अरू र तिनीहरूको हितको लागि प्राथमिक मार्गनिर्देशनका साथ बाँच्न सक्नु हो। उहाँले यसलाई ख्रीष्टको उद्धरणमा आधारित गर्नुभयो कि दोस्रो महान् आज्ञा भनेको "आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नु हो।" उनको विचारमा, यो अभिविन्यासले एक व्यक्तिलाई आफ्नो छिमेकी विरुद्ध धेरै पापहरूबाट जोगिन सक्छ। यो प्रेम, साथै परमेश्वरप्रतिको प्रेम जुन व्यक्तिको विश्वासको केन्द्रविन्दु हुन सक्छ, जसलाई वेस्लेले "ख्रीष्टको व्यवस्थाको पूर्ति" भनेर उल्लेख गरेका छन्।

वेस्ली विश्वास गर्थे कि ईसाई विश्वासको जीवित मूल धर्मशास्त्रमा प्रकट भएको थियो; र बाइबल धर्मशास्त्रीय वा सैद्धान्तिक विकासको एकमात्र आधारभूत स्रोत थियो। ... यद्यपि, उसले विश्वास गर्यो कि सिद्धान्त ईसाई अर्थोडक्स परम्परा अनुरूप हुनुपर्छ।

वेस्लीले जोड दिएका सिद्धान्तहरू थिएरोकथाम अनुग्रह, विश्वासद्वारा व्यक्तिगत मुक्ति, आत्माको साक्षी र पवित्रीकरण। [निवारक अनुग्रह छईश्वरीय अनुग्रहजुन मानवीय निर्णय भन्दा अगाडि छ। यो मानवले गरेको कुनै पनि कुराको सन्दर्भमा पहिले र बिना नै अवस्थित छ। जसको प्रभावबाट मानिस भ्रष्ट हुन्छपाप, रोकावट अनुग्रहले व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको ईश्वर-प्रदत्त संलग्न हुन अनुमति दिन्छस्वतन्त्र इच्छा येशू ख्रीष्टमा परमेश्वरले प्रदान गर्नुभएको मुक्ति छनौट गर्न वा त्यो मुक्ति प्रस्ताव अस्वीकार गर्न। wikipedia.org/wiki/Prevenient_Grace]

यी विचारहरू र विश्वासहरू फेरि परिमार्जन गरिएका थिए र जोन वेस्लीले च्याम्पियन गरे। पल एन्स द्वारा धर्मशास्त्रको मूडी ह्यान्डबुकमा उल्लेख गरिए अनुसार यी विश्वासहरू निम्न तालिकामा देखाइएको छः

(पूर्व) ज्ञानमा आधारित चुनाव - परमेश्वरले तिनीहरूलाई चुन्नुभयो जसलाई उहाँ आफ्नो स्वतन्त्र इच्छाले ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुहुन्छ र विश्वासमा सुरक्षित गर्नुहुन्छ।
असीमित प्रायश्चित्त - उहाँको प्रायश्चित्तमा, ख्रीष्टले सबै मानवजातिको लागि छुटकारा प्रदान गर्नुभयो, सबै मानवजातिलाई मुक्तियोग्य बनाउनुभयो। ख्रीष्टको प्रायश्चित्त विश्वास गर्नेहरूलाई मात्र प्रभावकारी हुन्छ।
प्राकृतिक क्षमता- मानिसले आफूलाई बचाउन सक्दैन; पवित्र आत्माले नयाँ जन्मलाई प्रभाव पार्नु पर्छ।
रोकथाम अनुग्रह - पवित्र आत्माको तयारी कार्यले विश्वासीलाई सुसमाचारमा प्रतिक्रिया दिन र परमेश्वरको मुक्तिमा सहयोग गर्न सक्षम बनाउँछ।
सशर्त संरक्षण - विश्वासीहरूलाई विजयी जीवन जिउन अधिकार दिइएको छ। तर तिनीहरू अनुग्रहबाट फर्केर आफ्नो मुक्ति गुमाउन सक्षम छन्।

सबै व्यक्तिहरू ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा मुक्ति पाउन सक्षम छन् भनी उनको विश्वासको पूर्ववर्ती अनुग्रह नै धर्मशास्त्रीय आधार थियो। आफ्नो समयका क्याल्भिनवादीहरू भन्दा भिन्न, वेस्लीले विश्वास गरेनन्पूर्व गन्तव्य। उसले बुझ्यो कि ईसाई कट्टरपन्थीले मुक्ति ईश्वरको सार्वभौम अनुग्रहले मात्र सम्भव छ भनेर जोड दिए। उनले मानवताको ईश्वरसँगको सम्बन्धलाई ईश्वरको अनुग्रहमा पूर्ण निर्भरताको रूपमा व्यक्त गरे। परमेश्वरले सबै मानिसहरूलाई विश्वासमा आउन सक्षम बनाउन मानिसहरूलाई परमेश्वरप्रति प्रतिक्रियाको वास्तविक अस्तित्वको स्वतन्त्रताको अधिकार प्रदान गर्न सक्षम बनाउन काम गरिरहनुभएको थियो।

वेस्लीले तर्क गरे कि ईश्वरशास्त्रीय विधिको एक भागमा प्रयोगात्मक विश्वास समावेश हुनेछ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, यदि यो साँच्चै सत्य हो भने, क्रिश्चियनहरूको व्यक्तिगत अनुभवमा (समग्रमा, व्यक्तिगत रूपमा होइन) सत्यलाई जीवन्त बनाइनेछ। र हरेक सिद्धान्त तर्कसंगत रूपमा रक्षा गर्न सक्षम हुनुपर्छ। उसले तर्कबाट विश्वास विच्छेद गरेन। परम्परा, अनुभव र तर्क, तथापि, सधैं धर्मशास्त्रको अधीनमा थिए, वेस्ले तर्क गरे, किनभने त्यहाँ केवल परमेश्वरको वचन प्रकट भएको छ 'जहाँसम्म यो हाम्रो मुक्तिको लागि आवश्यक छ।'¹³⁵

1770 मा उनले लेखे "त्यहाँ कम आवश्यक प्रकृतिका धेरै सिद्धान्तहरू छन् ... यी मा हामी सोच्न सक्छौं र सोच्न सक्छौं; असहमत हुन सहमत.' तर, यस बीचमा, हामी अत्यावश्यक चीजहरू समातौं ..."¹³⁶[यो पक्कै 50 देखि 70 वर्ष पहिले लकको मूल आवश्यक जस्तो देखिन्छ।]

वेस्लीले त्यस दिनका धेरै सामाजिक न्यायका मुद्दाहरू प्रवर्द्धन गरे, जसमा समावेश छजेल सुधाररउन्मूलनवादआन्दोलन। उहाँले क्रिश्चियनहरूको समाजलाई व्यवस्थित र गठन गर्न मद्दत गर्नुभयोइंग्ल्याण्ड,स्कटल्याण्ड,वेल्सरआयरल्याण्डसघन, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व विकास गर्ने साना समूहको रूपमा,शिष्यत्वर सदस्यहरू बीच धार्मिक शिक्षा। उनको ठूलो योगदान घुमफिर, गैर-नियुक्त प्रचारकहरू नियुक्त गर्नु थियो जसले व्यापक रूपमा यात्रा गरेका थिए।सुसमाचार प्रचारर समाजमा मानिसहरूको हेरचाह गर्नुहोस्। आफ्ना सहायकको रूपमा काम गर्ने युवाहरूलाई "उद्देष्टकर्ता" भनिन्थ्यो जसले बाहजना जस्तै काम गर्थे।प्रेरितहरूपछियेशूको स्वर्गारोहण।

Puritans - 16 औं - 17 औं शताब्दी

को आधारभूत लक्ष्य मध्ये एक अंग्रेजी प्युरिटान्स एक शुद्ध, "आदिम" चर्च पुनर्स्थापित गर्नु थियो जुन एक साँचो अपोस्टोलिक समुदाय हुनेछ।^{[३]: ४०, ४१} यो मानसिकताले प्युरिटनहरूको विकासमा महत्वपूर्ण प्रभाव पारेको थियो औपनिवेशिक अमेरिका।^{[३]: 50-56}

अलग ब्याप्टिस्टहरू (१७३० - १७४०)

पहिलो महान जागरणको समयमा ब्याप्टिस्टहरू बीच एक आन्दोलन विकसित भयो जसलाई अलग ब्याप्टिस्ट भनिन्छ। यस आन्दोलनको दुई विषयवस्तुहरू पंथहरूको अस्वीकार र "आत्मामा स्वतन्त्रता" थिए। बाइबलको रूपको सटीक विवरणहरूलाई बेवास्ता गर्दा उचित मण्डली आदेशको लागि बाइबल मात्र एक मात्र नियम हो जसलाई कानूनवादी बाइबलवादतर्फ लैजान्छ।^{[३]: ६५} अलग ब्याप्टिस्टहरूले धर्मशास्त्रलाई चर्चको लागि "सही नियम" को रूपमा हेरे [यसैकारण, कुनै पंथको आवश्यकता छैन]।^{[३]: ६६} यद्यपि, तिनीहरूले चर्चको लागि संरचनात्मक ढाँचाको लागि बाइबलमा फर्केपछि, तिनीहरूले त्यो ढाँचाको विवरणहरूमा पूर्ण सहमतिमा जोड दिएनन्।^{[३]: ६७} यस समूहको उत्पत्ति भएको होनयाँ इङ्गल्याण्ड, तर मा विशेष गरी बलियो थियो दक्षिणजहाँ चर्चको लागि बाइबलीय ढाँचामा जोड बलियो भयो।^{[३]: ६७} 18 औं शताब्दीको अन्तिम आधामा यो पश्चिमी सीमानामा फैलियो केन्टकी र टेनेसी, जहाँ स्टोन र क्याम्पबेल आन्दोलनले पछि जरा लिनेछ।^{[३]: ६८} दक्षिणी सीमानामा छुट्टै ब्याप्टिस्टहरूको विकासले पुनर्स्थापना आन्दोलनको लागि मैदान तयार गर्न मद्दत गर्‍यो, किनकि स्टोन र क्याम्पबेल समूह दुवैको सदस्यताले छुट्टै ब्याप्टिस्टहरूको श्रेणीबाट ठूलो मात्रामा आकर्षित भयो।^{[३]: ६७}

अलग ब्याप्टिस्ट पुनर्स्थापनावादले पनि विकासमा योगदान पुऱ्यायो ल्यान्डमार्क ब्याप्टिस्टहरू स्टोन-क्याम्पबेल पुनर्स्थापना आन्दोलनको रूपमा उही क्षेत्रमा। को नेतृत्व माजेस रोबिन्सन ग्रेभ्स, यो समूहले आदिम चर्चको लागि एक सटीक खाका खोज्यो, विश्वास गर्दै कि त्यो खाकाबाट कुनै पनि विचलनले एकलाई साँचो चर्चको भाग हुनबाट जोगाउँछ।^{[३]: ६८} [के तिनीहरू दुवै सही हुन सक्छन्, के एक सही वा तिनीहरू दुवै गलत छन्?] wikipedia.org/wiki/Restoration_Movement

जेम्स ओ'केली (१७३२ - १८२६)

ओ'केलीनयाँ नियम ईसाई धर्ममा फर्केर एकता खोज्ने प्रारम्भिक अधिवक्ता थिए।^{[४]: २१६} 1792 मा, बिशप को भूमिका संग असन्तुष्ट मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च, ऊ त्यो शरीरबाट अलग भयो। ओ'केलीको आन्दोलन, केन्द्रमा भर्जिनियार उत्तरी क्यारोलिना, सुरुमा रिपब्लिकन मेथोडिस्ट भनिन्थ्यो। 1794 मा तिनीहरूले क्रिश्चियन चर्च नाम अपनाए।^[५]

ओ'केली, राइस ह्यागार्ड र अरूले क्रिश्चियन चर्चका पाँचवटा मुख्य सिद्धान्तहरू परिभाषित गरे

1. ख्रीष्ट मण्डलीको एक मात्र शिर हुनुहुन्छ
2. क्रिश्चियन नाम मात्र स्वीकार्य नाम हो
3. बाइबल विश्वासको एक मात्र नियम हो
4. क्रिश्चियन चरित्र मण्डली फेलोशिपको एक मात्र परीक्षा हो
5. निजी निर्णयको अधिकार सबैको विशेषाधिकार हो।

द इटरनल किंगडम, FW Mattox, p। ३१२

इलियास स्मिथ (१७६४ - १८४६) र अब्रेर जोन्स (१७६७ - १८४०)

अब्रेर जोन्स एक डाक्टरले ब्याप्टिस्ट चर्च छोडे र एउटा चर्च स्थापना गरे जसलाई लिन्डन, भर्मन्टमा क्रिश्चियन चर्च भनिन्छ जसलाई बाइबलको मात्र धर्म हो। द इटरनल किंगडम, FW Mattox, p.313

इलियास स्मिथ कोभर्मन्तसामेल भयोडा जोन्सO'Kelly को जस्तै विचारहरूको समर्थन गर्ने आन्दोलनमा।^{[३]: ६८[६]: १९०}तिनीहरू विश्वास गर्थे कि सदस्यहरू, केवल धर्मशास्त्रलाई हेरेर, मानव परम्पराहरू र युरोपबाट ल्याइएका सम्प्रदायहरूमा बाँधिँए मात्र ईसाई हुन सक्छन्।^{[३]: ६८[६]: १९०}

बार्टन डब्ल्यू स्टोन(१७७२ – १८४४)

गिलफोर्ड एकेडेमी मा भाग लिंदाउत्तरी क्यारोलिनासन् १७९० मा^{[३]: ७१}दुङ्गा सुनियोजेम्स म्याकग्रेडी(कप्रेस्बिटेरियनमन्त्री) बोलुहोस्।^{[३]: ७२}केही वर्षपछि उनी आफै प्रेस्बिटेरियन मन्त्री भए।^{[३]: ७२}जसरी स्टोनले प्रेस्बिटेरियनहरूको विश्वासलाई अझ गहिरो रूपमा हेर्यो, विशेष गरीविश्वासको वेस्टमिन्स्टर कन्फेशनचर्चका केही विश्वासहरू साँच्चै बाइबलमा आधारित छन् भनी तिनले शंका गरे।^{[३]: ७२, ७३}उनले स्वीकार गर्न सकेनन्क्याल्भिनिस्टिकको सिद्धान्तहरूकुल भ्रष्टता,बिना शर्त चुनावपूर्वनिर्धारितता।^{[३]: ७२, ७३}

केन रिज पुनरुत्थान

1801 मा, दकेन रिज पुनरुत्थानमाकेन्टकीमा आन्दोलनको लागि बीउ रोपेछकेन्टकीरओहायो नदीउपत्यकाबाट अलग गर्नसम्प्रदायवादर केवल ईसाई मात्र बन्न - न क्याथोलिक, प्रोटेस्टेन्ट न यहूदी। 1803 मा स्टोन र अरूले केन्टकी प्रेस्बिटेरीबाट फिर्ता लिए र गठन गरे।स्प्रिंगफील्ड प्रेस्बिटेरी। आन्दोलनको स्टोन विंगको परिभाषित घटना अन्तिम इच्छा र करारको प्रकाशन थियो।*स्प्रिंगफील्ड प्रेस्बिटेरी*,केन रिज, केन्टकी, 1804 मा। द लास्ट विल एउटा संक्षिप्त दस्तावेज हो जसमा स्टोन र अन्य पाँच जनाले प्रेस्बिटेरियनवादबाट फिर्ता लिने र ख्रीष्टको शरीरको एक मात्र भाग हुने आफ्नो इरादाको घोषणा गरे।^[७]लेखकहरूले येशूलाई पछ्याउने सबैको एकताको लागि अपील गरे, मण्डलीको स्व-शासनको मूल्य सुझाव दिए र बाइबललाई परमेश्वरको इच्छा बुझ्नको लागि स्रोतको रूपमा उठाए।

ईसाई जडान

एलियास स्मिथले 1804 सम्म स्टोन आन्दोलन र 1808 सम्म ओ'केली आन्दोलनको बारेमा सुनेका थिए।^{[६]: १९०}तीन समूहहरू 1810 सम्म मर्ज भए।^{[६]: १९०}त्यसबेला संयुक्त आन्दोलनमा करिब २० हजार सदस्य थिए।^{[६]: १९०}चर्चहरूको यो खुकुलो फेलोशिपलाई नामले बोलाइयो"क्रिस्चियन जडान/कनेक्सन"वा "क्रिस्चियन चर्च"।^{[३]: ६८[६]: १९०}

दुङ्गा आन्दोलन को विशेषताहरू

दुङ्गा आन्दोलनको लागि आधारशिला ईसाई स्वतन्त्रता थियो, जसले उनीहरूलाई समयसँगै विकसित भएका सबै ऐतिहासिक पंथ, परम्परा र धर्मशास्त्रीय प्रणालीहरूलाई अस्वीकार गर्न र बाइबलमा आधारित आदिम ईसाई धर्ममा ध्यान केन्द्रित गरेको थियो।^{[३]: १०४, १०५}

आदिम ईसाई धर्मको पुनर्स्थापना दुङ्गा आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु हुँदा, तिनीहरूले प्रारम्भिक चर्चको जीवनशैलीलाई आवश्यक रूपमा पुनर्स्थापित गर्ने देखे, र प्रारम्भिक वर्षहरूमा "प्रारम्भिक चर्चको रूप र संरचनाहरूमा भन्दा पवित्र र धार्मिक जीवनमा बढी ध्यान केन्द्रित गरे।^{[३]: १०३}समूहले आदिम चर्चलाई पुनर्स्थापना गर्न पनि खोजेको थियो।^{[३]: १०४}यद्यपि, विशेष अभ्यासहरूमा जोड दिनुले क्रिस्चियन स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्न सक्छ भन्ने चिन्ताको कारणले, यो प्रयासले नयाँ नियमका अभ्यासहरू पुनर्निर्माण गर्ने स्पष्ट कार्यक्रमको सट्टा परम्परालाई अस्वीकार गर्ने रूप लियो।^{[३]: १०४}स्वतन्त्रतामा जोड यति बलियो थियो कि आन्दोलनले कुनै पनि चर्चको परम्पराहरू विकास गर्नबाट जोगिसकेको थियो, जसको परिणामस्वरूप "धेरै हद, रूप, वा

संरचना बिनाको आन्दोलन" थियो।^{[३]: १०४,१०५}के राखिएको थियो "एक साथ आन्दोलन आदिम ईसाई धर्म को प्रतिबद्धता थियो।"^{[३]: १०५}

अर्को विषय हतारको थियोसहस्राब्दी।^{[३]: १०४}यस अवधिका धेरै अमेरिकीहरूले सहस्राब्दीलाई विश्वास गरे^५नजिक थियो र उनीहरूको नयाँ राष्ट्रमा सहस्राब्दीको लागि उनीहरूको आशामा आधारित थियोसंयुक्त राज्य अमेरिका।^{[३]: १०४}दुङ्गा आन्दोलनका सदस्यहरूले विश्वास गरे कि केवल एक एकीकृत ईसाई धर्मको आधारमाअपोस्टोलिकचर्च, देश वा कुनै पनि विद्यमान सम्प्रदायको सट्टा, सहस्राब्दीको आगमनमा नेतृत्व गर्न सक्छ।^{[३]: १०४}स्टोनको सहस्राब्दीवादलाई अलेक्ज्याण्डर क्याम्पबेलको भन्दा बढी "अपोकेलिप्टिक" को रूपमा वर्णन गरिएको छ, जसमा उनले विश्वास गरे कि मानव प्रगतिको माध्यमबाट सहस्राब्दी युगमा प्रवेश गर्न मानिसहरू धेरै त्रुटिपूर्ण थिए।^{[८]: ६,७}बरु, यो ईश्वरको शक्तिमा निर्भर छ भन्ने विश्वास थियो र परमेश्वरले आफ्नो राज्य स्थापना गर्नको लागि पर्खिरहँदा, परमेश्वरको शासन पूर्ण रूपमा स्थापित भइसकेको जस्तो गरी बाँच्नु पर्छ।^{[८]: ६}

दुङ्गा आन्दोलनको लागि, यो संग कम गर्न को लागी थियोeschatologicalसिद्धान्तहरू [को अध्ययनधर्मशास्त्रदर्शनअन्तिम वा अन्तिमसँग सम्बन्धितभाग्यकोमानवता, सामान्यतया को रूपमा उल्लेख गरिएको छसंसारको अन्त्य ।]७र पृथ्वीमा परमेश्वरको राज्य पहिले नै स्थापित भइसकेको जस्तो बाँच्ने प्रतिबद्धताको बारेमा थप।^{[८]: ६,७}यो सर्वनाशात्मक परिप्रेक्ष्य वा विश्व दृष्टिकोणले दुङ्गा आन्दोलनमा धेरैलाई शान्तिवाद अपनाउन, नागरिक सरकारमा भाग लिनबाट जोगिन र हिंसा, सैन्यवाद, लोभ, भौतिकवाद र दासत्वलाई अस्वीकार गर्न नेतृत्व गर्यो।^{[८]: ६}

en.wikipedia.org/wiki/Restoration_Movement

थोमस क्याम्पबेल(१७६३ – १८५४)

1809 मा थोमस क्याम्पबेलले क्रिस्चियन एसोसिएशन अफ वाशिंगटनको घोषणा र ठेगाना प्रकाशित गर्दा अर्को पुनर्स्थापना आन्दोलन सुरु भयो। जसमा उनले वाशिंगटन काउन्टीमा क्रिस्चियन एसोसिएसन अफ वाशिंगटनको आयोजना गर्दा येशू ख्रीष्टको चर्चको बारेमा आफ्ना केही विश्वासहरू प्रस्तुत गरे। , पेन्सिलभेनिया, चर्चको रूपमा होइन तर विश्वासमा बढ्न खोज्ने व्यक्तिहरूको सङ्घको रूपमा।^{[1]:108-111} मे 4, 1811 मा, क्रिस्चियन एसोसिएसनले आफूलाई मण्डलीद्वारा शासित चर्चको रूपमा गठन गर्यो र ब्रस रन चर्चको रूपमा चिनिन थाल्यो।^{[१]: ११७}जब तिनीहरूको नयाँ नियमको अध्ययनले सुधारकहरूलाई डुबाएर बप्तिस्मा अभ्यास गर्न थाल्यो, नजिकैको रेडस्टोन ब्याप्टिस्ट एसोसिएसनले ब्रस रन चर्चलाई फेलोशिपको उद्देश्यका लागि उनीहरूसँग सामेल हुन आमन्त्रित गर्‍यो। तिनीहरूले "धर्मशास्त्रबाट सिकेका कुराहरू प्रचार गर्न र सिकाउन" दिइनेछ भने तिनीहरू सहमत भए।^{[१]: ८६}

अलेक्जेन्डर क्याम्पबेल(१७८८ – १८६६)

थोमसको छोराअलेक्जेन्डर1809 मा अमेरिकामा उहाँसँग सामेल हुनुभयो, र लामो समय अघि आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका ग्रहण गर्नुभयो।^{[३]: १०६}क्याम्पबेलहरूले रेडस्टोन ब्याप्टिस्ट एसोसिएसन भित्र 1815 देखि 1824 को अवधिमा काम गरे। जबकि क्याम्पबेल र ब्याप्टिस्ट दुवैले विसर्जन र बप्तिस्मा साझा गरे।मण्डलीको राजनीति, [प्रायः मण्डलीवादको रूपमा चिनिन्छ, एक प्रणालीचर्च शासनजसमा प्रत्येकस्थानीय चर्चमण्डली स्वतन्त्र छ,चर्चको रूपमा सार्वभौम, वास्वायत - [wikipedia.org/wiki/Congregationalist_polity](http://en.wikipedia.org/wiki/Congregationalist_polity)]यो चाँडै स्पष्ट भयो कि उहाँ र उहाँका सहयोगीहरू परम्परागत ब्याप्टिस्टहरू थिएनन्। रेडस्टोन एसोसिएसन भित्र, अलेक्ज्याण्डर क्याम्पबेलले सुधारको प्रवर्द्धन गर्दै द क्रिस्चियन ब्याप्टिस्ट पत्रिका प्रकाशित

^५सन्दर्भ गर्नुहोस् thebiblewayonline.com - मिलेनियम

^६<http://en.wikipedia.org/wiki/Eschatology>

गर्न थालेपछि केही ब्याप्टिस्ट नेताहरूका लागि मतभेदहरू असहनीय भए। क्याम्पबेलले द्वन्द्वको अनुमान गरे र 1824 मा महोनिङ ब्याप्टिस्ट एसोसिएशनको मण्डलीमा आफ्नो सदस्यता सारियो।^{[१]:१३१}

अलेक्ज्याण्डरले क्रिस्चियन ब्याप्टिस्टलाई व्यवस्थित र तर्कसंगत ढंगले प्रेरित ईसाई समुदायलाई पुनर्निर्माण गर्ने मुख्य मुद्दाको रूपमा देखेका कुरालाई सम्बोधन गर्न प्रयोग गरे। यसको अंश आदिम ईसाई धर्मको आवश्यक र गैर-आवश्यक पक्षहरू बीच स्पष्ट रूपमा भिन्नता हुनुपर्छ।^{[३]:}

उनले अपोस्टोलिक ईसाई धर्मको लागि आवश्यक रूपमा चिनिने कुराहरू थिए:

- मण्डलीको स्वायत्तता
- प्रत्येक मण्डलीमा एल्डरहरूको बहुलता
- साप्ताहिक भेटघाट र
- पापको क्षमाको लागि [विश्वासीहरूको] विसर्जन।^{[३]: १०६}

तिनले गैर-आवश्यकको रूपमा अस्वीकार गरेका ती चीजहरू थिए:

- पवित्र चुम्बन
- deaconesses
- साम्प्रदायिक जीवन
- खुट्टा धुने र
- क्यारिज्याटिक अभ्यास।^{[३]: १०६}

वाल्टर स्कट (१७९६-१८६१)

1827 मा, महोनिङ एसोसिएशनले वाल्टर स्कटलाई प्रचारकको रूपमा नियुक्त गर्यो। स्कटको प्रयासबाट, महोनिङ एसोसिएसन द्रुत रूपमा बढ्यो। 1828 मा, थोमस क्याम्पबेल स्कट द्वारा बनाईएको धेरै मण्डलीहरूको भ्रमण गरे र उहाँलाई प्रचार गरेको सुने। क्याम्पबेलले विश्वास गर्थे कि स्कटले सुसमाचार प्रचारमा आफ्नो दृष्टिकोणको साथ आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण नयाँ आयाम ल्याइरहेको थियो।^{[१]:१३२-१३३} 1830 मा, महोनिङ ब्याप्टिस्ट संघ भंग भयो। अलेक्जेन्डरले क्रिस्चियन ब्याप्टिस्टको प्रकाशन बन्द गरे, र जनवरी 1831 मा, उनले मिलेनियल हार्बिगरको प्रकाशन सुरु गरे।^{[१]:१४४-१४५}

wikipedia.org/wiki/Restoration_Movement

प्रबुद्धता को प्रभाव

थोमस क्याम्पबेल प्रबुद्ध दार्शनिक जोन लक [१६३२-१६७४] का विद्यार्थी थिए।^{[३]: ८२} स्मरण रहोस् लकका दुई मुख्य सिद्धान्तहरू थिए क) दमसीहाशिपयेशू कोर ख) येशूका प्रत्यक्ष आज्ञाहरू। क्याम्पबेलले धार्मिक विभाजनको समान समाधान प्रस्ताव गरे जुन पहिले हर्बर्ट र लोकले अघि बढाएको थियो: "धर्मलाई आवश्यक वस्तुहरूको सेटमा घटाउनुहोस् जसमा सबै व्यावहारिक व्यक्तिहरू सहमत हुन सक्छन्।"^{[३]: ८०} बाइबलले उपलब्ध गराउने कुराहरू तिनले पहिचान गरेका आवश्यक कुराहरू थिए:

- परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, '
- स्वीकृत उदाहरण"^{[३]: ८१}

उनले "प्रेषित ईसाई धर्मको पूर्ण पुनर्स्थापना" को लागि पनि तर्क गरे।^{[३]: ८२} थोमस विश्वास गर्थे कि धर्महरूले ईसाईहरूलाई विभाजित गर्न सेवा गर्दछ। उसले यो पनि विश्वास गर्यो कि बाइबल पर्याप्त स्पष्ट थियो कि कसैले यसलाई बुझ्न सक्छ र, फलस्वरूप, त्यो विश्वास अनावश्यक थियो।^{[११]: ११४}

अलेक्ज्याण्डर क्याम्पबेल पनि ज्ञानको विचारबाट गहिरो प्रभावित थिए, विशेष गरी थोमस रीड र डुगाल्ड स्टीवर्टको स्कटिश स्कूल अफ कमन सेन्स।^{[३]: ८४} यस समूहले बाइबललाई अमूर्त सत्यहरूको सट्टा ठोस तथ्यहरू प्रदान गर्ने रूपमा देख्यो, र ती तथ्यहरूबाट सुरु हुने बाइबलको व्याख्या गर्नको लागि वैज्ञानिक वा बेकोनियन दृष्टिकोणको वकालत गर्‍यो, दिइएको विषयमा लागू हुनेहरूलाई व्यवस्थित गर्नुहोस्, र त्यसपछि निष्कर्ष निकाल्न प्रयोग गर्नुहोस्।^{[३]: ८४} अलेक्ज्याण्डरले बारम्बार तर्क गर्दै यो दृष्टिकोण प्रतिबिम्बित गरे कि "बाइबल तथ्यहरूको पुस्तक हो, विचार, सिद्धान्त, अमूर्त सामान्यता वा मौखिक परिभाषाहरूको होइन।"^{[३]: ८४} उसले विश्वास गर्यो कि यदि ईसाईहरूले आफूलाई बाइबलमा पाइने तथ्यहरूमा सीमित राख्छन् भने, तिनीहरू अनिवार्य रूपमा सहमत हुनेछन्, र उनले ती तथ्यहरूलाई चर्चको लागि खाका वा संविधान प्रदान गर्ने रूपमा देखे।^{[३]: ८४}

wiki/Restoration_Movement

आन्दोलन को विशेषताहरू

थोमस क्याम्पबेलको दृष्टिकोणले पुनर्स्थापनाको सुधार र प्युरिटन परम्पराहरूसँग एकताको लागि प्रबुद्ध दृष्टिकोणलाई जोड्यो।^{[३]: ८२, १०६} प्रबुद्धताले क्याम्पबेल आन्दोलनलाई दुई तरिकामा असर गर्यो। पहिलो, यसले सबै तर्कसंगत मानिसहरू सहमत हुन सक्ने आवश्यक कुराहरूको सेट खोजेर क्रिश्चियन एकता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विचार प्रदान गर्‍यो। दोस्रो तर्कसंगत विश्वासको अवधारणा थियो जुन बाइबलबाट व्युत्पन्न तथ्यहरूको सेटको आधारमा बनाइएको थियो।^{[३]: ८५, ८६}

आफ्नो समयका अरू धेरैजस्तै, अलेक्ज्याण्डर क्याम्पबेलले सहस्राब्दीमा विश्वास गरे/सिद्धान्त। यद्यपि, उनी स्टोनको भन्दा बढी आशावादी थिए।^{[८]: ६} उहाँ मानव प्रगतिको सम्भावनामा बढी विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो र विश्वास गर्नुभयो कि ईसाईहरू संसारलाई रूपान्तरण गर्न र एक सहस्राब्दी युगको सुरुवात गर्न एकजुट हुन सक्छन्।^{[८]: ६} चर्च र समाजको प्रगतिले ख्रीष्टको पुनरागमन अघि शान्ति र धार्मिकताको युगमा पुऱ्याउनेछ भनी अनुमान गर्दै अलेक्ज्याण्डरको दृष्टिकोण मूलतः सहस्राब्दीपछिको थियो।^{[८]: ६} यो आशावादी दृष्टिकोणको अर्थ थियो, आदिमवादप्रति प्रतिबद्धताको अतिरिक्त, उनको सोचमा प्रगतिशील स्ट्रान्ड पनि थियो।^{[८]: ७} en.wikipedia.org/wiki/Restoration_Movement

अध्याय ३

सहस्राब्दीवाद

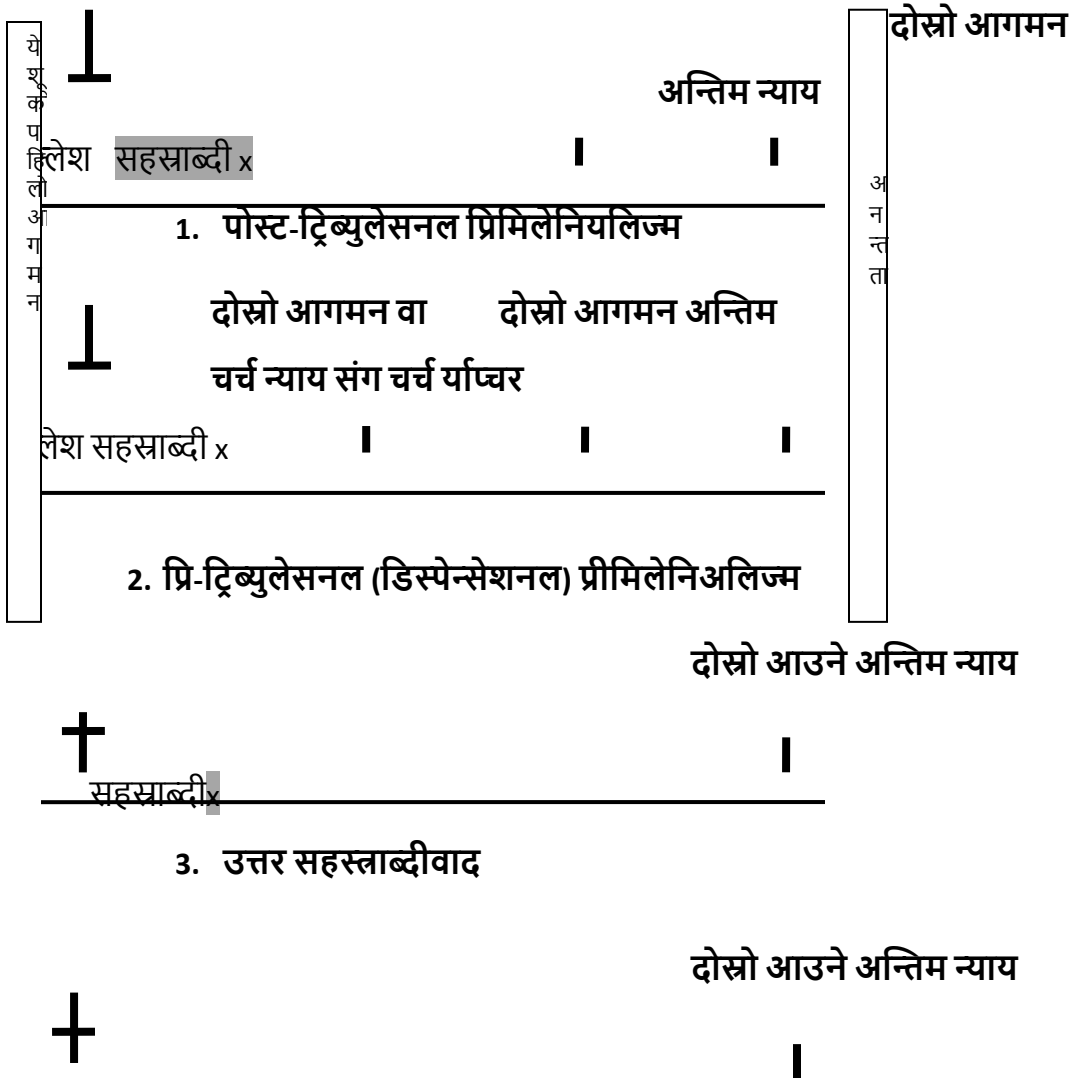
शब्द "मिलेनियम" अंग्रेजी अनुवादमा आउँदैन। यो ल्याटिन शब्दबाट आएको हो जसको अर्थ हजार वर्ष हो। विभिन्न व्याख्याहरू छन्:

Premillennialists यसलाई लिनुहोस् कि ख्रीष्टको राज्य अझै स्थापित भएको छैन र पृथ्वीमा उहाँको दोस्रो शाब्दिक र शारीरिक आगमन यसको स्थापना हुनु अघि हुनेछ, जस पछि उहाँले इतिहासको अन्त्य हुनु अघि एक हजार वर्षसम्म शासन गर्नुहुनेछ।

डिस्पेंसनलिस्टहरू विश्वास गर्नुहोस् कि इजरायल चर्चबाट फरक छ, र परमेश्वरले इजरायलमा एक सहस्राब्दी राज्य स्थापना गर्नुहुनेछ जहाँ ख्रीष्ट, उहाँको पुनरागमनमा, यरूशलेमबाट हजार वर्षसम्म संसारमा शासन गर्नुहुनेछ।

पोस्ट सहस्राब्दीवादीहरू विश्वास गर्नुहोस् कि ख्रीष्टको राज्य उहाँको पहिलो आगमनको उत्तरकथाको रूपमा स्थापित भएको थियो, सहस्राब्दी इतिहासको अन्त्यसम्म चल्ने राज्यको स्वर्ण युग हुनेछ र त्यसपछि इतिहासको अन्त्यमा ख्रीष्ट दोस्रो पटक आउनुहुनेछ।

सहस्राब्दीवादीहरू यी कुनै पनि सिद्धान्तहरू स्वीकार नगर्नुहोस्, तर विभिन्न कारणहरूका लागि। तिनीहरूमध्ये केही विश्वास गर्छन् कि कुनै पनि समय तत्व हजार वर्षको प्रतीक होइन, तर केवल शैतान र उसका सबै एजेन्टहरूमाथि ख्रीष्ट र उहाँका सन्तहरूको विजयको पूर्णता। निम्न पृष्ठमा तुलना हेर्नुहोस्।

4. सहस्राब्दीवाद en.wikipedia.org/wiki/Postmillennialism

ईसाई धर्मसँग सम्बन्धित पूर्व सहस्राब्दीवादको पहिलो स्पष्ट विरोधी मार्सियन (८५-१६० एडी) थिए। मार्सियनले पुरानो नियमको प्रयोगको विरोध गरे र नयाँ नियमका धेरैजसो पुस्तकहरू जुन प्रेरित पावलले लेखेका थिएनन्। उहाँ पहिलो महान विधर्म हुनुहुन्थ्यो जसले ख्रीष्टको आसन्न, व्यक्तिगत फिर्ताको सिद्धान्तलाई त्यागेर प्रारम्भिक चर्चको विश्वासलाई ठूलो रूपमा तोड्यो। मार्सियनले वास्तविक अवतारमा विश्वास गरेनन्, र फलस्वरूप वास्तविक दोस्रो आगमनको लागि उनको प्रणालीमा कुनै तार्किक स्थान थिएन। उनले पुरानो नियम र यसको व्यवस्थाको वैधतालाई अस्वीकार गर्दै बहुसंख्यक मानवजाति गुमाउने आशा गरे। अन्य पूर्व-नाइसियन पूर्व-मिलेनिलिस्टहरू इरेनियस, जस्टिन, थियोफिलस, टर्टुलियन र रोमका हिप्पोलिटस थिए।

en.wikipedia.org/wiki/Premillennialism

सहस्राब्दीवाद पनि क्रमिक हजार वर्षको अवधिमा मध्ययुगीन जोरोस्ट्रियनवादको सिद्धान्त हो, जसमध्ये प्रत्येकको अन्त्यमा शान्तिको विजयी राजाद्वारा दुष्टता र दुष्टताको आत्माको अन्तिम विनाश नभएसम्म विधर्म र विनाशको प्रलयमा अन्त्य हुनेछ। अन्तिम सहस्राब्दी युग (कसैले सन् २००० को मानिन्छ)। "त्यसोभए शौश्यन्त [फारसी पौराणिक कथामा साओशयान्त त्यो हो जो समयको अन्त्यमा सबै जीवनलाई नवीकरण गर्न आउनेछ।] जीवहरूलाई पुनः शुद्ध बनाउँदछ, र पुनरुत्थान र भविष्यको अस्तित्व हुन्छ" (जन्द-इ वोहुमान यष्ट ३:६२)।

विभिन्न अन्य सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलनहरू, धार्मिक र धर्मनिरपेक्ष दुवैलाई सहस्राब्दीवादी रूपकहरूसँग जोडिएको छ।

बाइबलले के भन्छ? प्रकाश २०:१-१५

- "अनि मैले एउटा स्वर्गदूतलाई स्वर्गबाट ओर्लिरहेको देखें,
- अगाध खाडलको चाबी र हातमा ठूलो साङ्गो समातेको।
- उहाँले अजिङ्गर, त्यो पुरानो सर्प, जो शैतान वा शैतान हो, समातेर उसलाई हजार वर्षको लागि बाँधे।
- उसले उसलाई अगाध खाडलमा फ्याँक्यो, र हजार वर्षको अन्त्य नभएसम्म राष्ट्रहरूलाई धोका दिनबाट जोगाउनको लागि उसलाई ताला लगाई र छाप लगायो।
- त्यस पछि, उसलाई छोटो समयको लागि मुक्त गर्नुपर्छ।
- मैले सिंहासनहरू देखे जसमा न्याय गर्ने अधिकार दिइएका मानिसहरू बसेका थिए।
- अनि मैले येशूको गवाही र परमेश्वरको वचनको कारणले टाउको काटिएकाहरूको आत्माहरू देखें। तिनीहरूले जनावर वा उसको मूर्तिको पूजा गरेका थिएनन् र तिनीहरूको निधार वा हातमा उहाँको छाप पाएका थिएनन्।
- तिनीहरू जीवित भए र ख्रीष्टसँग हजार वर्ष शासन गरे। (बाँकी मरेकाहरू हजार वर्षको अन्त्य नभएसम्म जीवित भएनन्।) यो पहिलो पुनरुत्थान हो।
- पहिलो पुनरुत्थानमा भाग लिनेहरू धन्य र पवित्र हुन्।
- दोस्रो मृत्युको तिनीहरूमाथि कुनै शक्ति छैन, तर तिनीहरू परमेश्वर र ख्रीष्टका पूजाहारीहरू हुनेछन् र उहाँसँग हजार वर्षसम्म राज्य गर्नेछन्।

- जब हजार वर्ष पूरा हुनेछ, शैतान आफ्नो जेलबाट मुक्त हुनेछ र चार कुनामा राष्ट्रहरूलाई धोका दिन बाहिर निस्कनेछ। पृथ्वी - गोग र मागोग - तिनीहरूलाई युद्धको लागि जम्मा गर्न। संख्यामा तिनीहरू समुद्रको किनारमा बालुवा जस्तै छन्। तिनीहरूले पृथ्वीको चौडाइमा यात्रा गरे र परमेश्वरका मानिसहरूको छाउनीलाई घेरे, उहाँले माया गर्नुहुने शहर। तर स्वर्गबाट आगो आयो र तिनीहरूलाई निल्यो।
- अनि तिनीहरूलाई बहकाउने शैतानलाई जलिरहेको गन्धकको कुण्डमा प्याँकियो, जहाँ पशु र झूटा अगमवक्तालाई प्याँकिएको थियो। तिनीहरूलाई दिनरात सदासर्वदा सताइनेछ।
- तब मैले एउटा ठूलो सेतो सिंहासन र त्यसमा विराजमान हुनुहुनेलाई देखें। पृथ्वी र आकाश उहाँको उपस्थितिबाट भागे, र तिनीहरूको लागि कुनै ठाउँ थिएन।
- अनि मैले मरेकाहरू, ठूला र साना, सिंहासनको अगाडि उभिरहेको देखें, र पुस्तकहरू खोलिएका थिए। अर्को पुस्तक खोलियो, त्यो जीवनको पुस्तक हो। मरेकाहरूलाई तिनीहरूले पुस्तकहरूमा रेकर्ड गरे अनुसार न्याय गरियो। समुद्रले त्यसमा भएका मरेकाहरूलाई छोडिदियो, र मृत्यु र पातालले तिनीहरूमा भएका मरेकाहरूलाई छोडिदिए, र प्रत्येक व्यक्तिलाई उसले गरेको काम अनुसार न्याय गरियो। त्यसपछि मृत्यु र पाताललाई आगोको कुण्डमा फालियो। आगोको ताल दोस्रो मृत्यु हो। यदि जीवनको पुस्तकमा कसैको नाम लेखिएको फेला परेन भने, उसलाई आगोको कुण्डमा फालियो।

संक्षिप्त व्याख्या

- **स्वर्गबाट एक परी-** जोन पृथ्वीमा हुनुहुन्छ जब उसले दर्शनको यो भाग देख्छ
- **खाडलको चाबी भएको-** अध्याय नौ मा शैतानसँग यो चाबी थियो, त्यसैले अब ऊ पराजित भएको छ।
- **1000 वर्षको लागि बाँधिएको ड्रयागन-** शैतान पूर्णतया र पूर्ण रूपमा [पूर्ण रूपमा] पराजित भएको छ र चर्चको बिरुद्ध रोमको माध्यमबाट उसको कामको सन्दर्भमा बाँधिएको छ, (चेन, पिट र सील बन्द भएको साक्षी)। यो रोमी साम्राज्यको इतिहासको अन्त्य थियो तर शैतानको लागि होइन। उसलाई अन्य राष्ट्रहरू प्रयोग गरेर फेरि प्रयास गर्न छोडिनेछ।
- **1000 वर्षको लागि-** 1000 वर्षले समय अवधिको कुरा गर्दै न तर अवस्थाको कुरा गर्छ। शैतानलाई लागू गरियो यो पूर्ण पराजय हो। सन्तहरूमा लागू गर्नु पूर्ण विजय हो। संख्या 1000 को अर्थ समग्रता हो। भजन 50:10 ले भन्दछ कि भगवान एक हजार पहाडहरूमा गाईवस्तुहरूको मालिक हुनुहुन्छ। व्यवस्था ७:९ ले भन्दछ कि परमेश्वरले आफ्ना प्रतिज्ञाहरू हजार पुस्तासम्म पूरा गर्नुहुन्छ। भजनसंग्रह 105:8 र 1 इतिहास 16:15 ले भन्दछ कि परमेश्वरले आफ्नो वचनलाई एक हजार पुस्ताको लागि आज्ञा गर्नुभयो। विचार समग्रता हो र सीमित समय अवधि होइन।

1000 वर्षको सन्दर्भमा केही अन्य विचारहरू वा सिद्धान्तहरूलाई ध्यान दिनुहोस्:

1. 1000 वर्ष सम्पूर्ण ईसाई व्यवस्था हो (त्यसपछि समयको अन्त्य सम्म)। यो विचार संग समस्या यो समय को अन्त पछि पृथ्वी इतिहास को एक सानो समय अवधि को आवश्यकता छ कि छ।
2. 1000 वर्ष भनेको ख्रीष्टको दोस्रो आगमन भन्दा ठीक अघि सम्मको समय हो। यस विचारको साथ समस्या यो हो कि यसले ईसाईहरूको शासन गर्ने पुजारी-हुड अवधिलाई सम्पूर्ण ईसाई युग भन्दा कममा सीमित गर्नेछ।
3. रोमको विनाश पछि 1000 वर्ष पछि जब ईसाई धर्म फस्ट्यो। यो विचार संग समस्या यो छ कि यो एक हजार वर्ष पहिले मरेका शहीदहरू को आवश्यकता छ।

- **सील गरिएको अगाध खाडलमा शैतान-** शैतान कार्यमा सीमित छैन, ऊ रोकिएको छ।

- **राष्ट्रहरूलाई बहकाउन शैतानले केही समयको लागि छोड्यो-** यो समय अवधि होइन तर सन्देश हो जहाँ परमेश्वरले इसाईहरूलाई भन्नुहुन्छ: "मैले विगतमा तिमीहरूलाई रक्षा गरेको छु र भविष्यमा पनि, जहाँ पनि, जुनसुकै बेला, कुनै पनि शत्रुको विरुद्धमा गर्नेछु। यो भविष्यको लागि परमेश्वरको ग्यारेन्टी हो, जस्तै। इजकिएल ३८-३९ मा।
- **सिंहासनमा बस्नेहरू-** सिंहासनमा बस्नेहरू राज गर्दैछन्। तिनीहरू तिनीहरू हुन् जसलाई न्याय गर्ने अधिकार दिइएको थियो। को हुन तिनीहरू? तिनीहरू विजयी, विश्वासी संतहरू, जीवित वा मृत छन्। येशूले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो कि विजयीहरूले राष्ट्रहरूमा शासन गर्न उहाँसँग साझेदारी गर्नेछन् (प्रकाश २:२६f; ३:२१; ११:१५-१८; १८:२०)। यो दानियल ७: २१, २२ जस्तै हो।
- **येशूको खातिर तिनीहरूको आत्माले टाउको काट्यो-** यी हुन् उत्पीडनमा सहिदहरू। तिनीहरू पुनरुत्थान हुन्छन् (तिनीहरू बाँच्छन्) र ख्रीष्टसँग शासन गर्छन्। प्रकाश १९ को युद्ध पछि मारिएका शवहरूले भरिएको जमिनको साथ युद्धभूमिको चित्रण गर्नुहोस्। क्रिस्चियन शहीदहरू मारिएकाहरू पुनरुत्थान हुन्छन् र परमेश्वरसँग शासन गर्न सिंहासनमा जीवित सन्तहरूसँग सामेल हुन्छन्। मारिएकाहरूले हार मानेनन् किनभने तुरुन्तै तिनीहरू मर्नलाई उठेका थिए। यो "पहिलो पुनरुत्थान" हो। याद गर्नुहोस् कि यी केवल प्रकाशको द्वन्द्वमा शहीदहरू हुन् र ती ईसाईहरू होइनन् जो सम्पूर्ण इतिहासमा मरेका थिए। यो शाब्दिक पुनरुत्थान होइन जुन येशू फर्कनुहुँदा हुनेछ। यहाँ विश्वासी सन्तहरू विजयी र सुरक्षित छन् भनी भन्नको प्रतीकात्मक तरिका मात्र हो।
- **बाँकी मृतक-** जो पशुको सेवामा दर्शनमा मरे र तिनीहरू १००० वर्षसम्म (प्रतीकात्मक रूपमा) जीवित र पुनः नष्ट हुनको लागि मात्र मर्छन्। तिनीहरू हारेको बाँचिरहेका थिए। तिनीहरू मरेका हार्नेहरू हुन् र तिनीहरू हार्नेहरू हुनको लागि मात्र फेरि जीवित हुनेछन्। पद ५ कोष्ठकीय छ। अर्थ प्राप्त गर्न v४ त्यसपछि v५b पढ्नुहोस्: ("क्रिस्चियन शहीदहरू ख्रीष्टसँग हजार वर्षसम्म बाँचे र शासन गरे। यो पहिलो पुनरुत्थान हो।") येशूका शत्रुहरू एक हजार वर्षसम्म मरेर बस्नुको मतलब तिनीहरू पूर्ण रूपमा पराजित भएका थिए। ख्रीष्ट र चर्च विरुद्ध तिनीहरूको युद्धमा। यसले शाब्दिक समय अवधिलाई जनाउँदैन।
- **पहिलो पुनरुत्थान-** यो येशूको लागि शहीदहरूको पुनरुत्थान हो। यसलाई "पहिलो" भनिन्छ किनभने यूप्राले दोस्रो पुनरुत्थान देख्नेछन्। परमेश्वरका सेवकहरू र जनावरका सेवकहरू दुवै पहिलो मृत्युमा मरे तर असल मानिसहरू मात्र पहिलो पुनरुत्थानमा छन्। पहिलो पुनरुत्थान जीवन र शासनको लागि हो तर दोस्रो पुनरुत्थान दोस्रो मृत्युको लागि हो। सन्देश यो हो कि ख्रीष्टमा मरेकाहरू विजयमा सहभागी हुन्छन् जसरी परमेश्वरका जीवित सेवकहरूले पनि पक्कै पनि गर्छन्।
- **परमेश्वरका पुजारीहरू ... १००० वर्ष शासन गर्छन्-** यसले येशूले कति समय शासन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा गर्दै न तर सन्तहरूले कति समय शासन गर्नेछन् भन्ने कुरामा कुरा गर्दैन। यहाँ बिन्दु समय होइन तर पूर्ण विजय र आशीर्वाद हो। तिनीहरूसँग मर्नु अघि के थियो (पुजारीहरूको राज्य), तिनीहरूको मृत्यु पछि जारी रह्यो। जीवन र मृत्युमा परमेश्वरका सेवकहरू विजयी हुन्छन्।
- **शैतानले राष्ट्रहरूलाई धोका दियो (फेरि)-** परमेश्वरका सेवकहरूको विश्वासलाई नष्ट गर्न शैतानले संसारमा काम गरिरहनेछ।
- **गोग र मागोग** इजकिएल ३८, ३९ मा प्रयोग गरिएजस्तै तिनीहरू कोही पनि होइनन्। तिनीहरूले इजकिएल ३८, ३९ मा प्रयोग गरेका थिए। सन्देश यो दुवै ठाउँमा छ: परमेश्वरले उहाँका जनहरूलाई भन्नुहुन्छ: "मैले पहिल्यै तिमी रक्षा गरेको छु र अहिलेको संकटमा तिमीलाई विजयी बनाएको छु र म गर्नेछु। तपाईंलाई आवश्यक पर्दा फेरि गर्नुहोस्।" यो नयाँ भावी शत्रुको आकारमा जोड दिइएको छ (जे सुकै होस्) र परमेश्वरले तिनीहरूलाई पनि जित्नुहुनेछ भन्ने सहजतामा। क्रिस्चियनहरू, अहिले वा भविष्यमा कुनै पनि र सबै शत्रुहरूबाट तपाईंलाई बचाउने परमेश्वरको इच्छा र क्षमताको बारेमा चिन्ता नगर्नुहोस्! पूर्व सहस्राब्दी सिद्धान्तहरूको बारेमा एक नोट: शैतानले कार्य गर्दैन र केवल परमेश्वरका सेवकहरू मात्र

बस्त्रे संसारमा ईश्वर-घृणा गर्नेहरूको ठूलो सेना सिर्जना गर्ने सबै प्रयासहरू असफलतामा पर्छन् (विशेष गरी यदि तपाईं धर्मत्यागको असम्भवतामा विश्वास गर्नुहुन्छ)।

- **शैतानले आगोको तालमा फालिदियो**- आगोको ताल पूर्ण हारको प्रतीक हो। आगोको पोखरीमा फालिएपछि कोही फर्केर आउँदैन। यो अनन्त दण्डको बारेमा होइन तर परमेश्वरका मानिसहरूको विजय र परमेश्वरका शत्रुहरूको हारको बारेमा हो।
- **ठूलो सेतो सिंहासन**- शाब्दिक न्याय दिन होइन जसको अगाडि सबै मानिसहरू एक दिन देखा पर्नु पर्छ। यो दानियल 7:9-12 जस्तै हो जहाँ रोम (चौथो राज्य) को न्याय गरिन्छ।
- **दोस्रो पुनरुत्थान**- जनावरको पूजा गर्नेहरू उठेका छन्। परमेश्वरका सेवकहरू होइनन् किनभने तिनीहरू 1000 वर्ष पहिले (दृष्टिमा) हुर्केका थिए।

यस दर्शनमा शैतानले रोम प्रयोग गरेर मण्डली विरुद्धको आफ्नो युद्धमा कसरी पूर्णतया पराजित भयो भनेर देखाउन 1000 वर्ष बाँधिएको छ। उसले केही बेर हरायो किनभने रोम पछि त्यहाँ अन्य प्रयासहरू हुनेछन् र तिनीहरूले समान भाग्य भेट्नेछन्। विजय सन्तहरू (जीवितहरू र हुर्केकाहरू) शासन गर्ने र सिद्ध [पूर्ण] विजयमा न्याय गर्ने दर्शनद्वारा प्रस्तुत गरिएको छ। यस अध्यायले ख्रीष्ट र उहाँको चर्चको पूर्ण विजय र शैतान र रोमन साम्राज्यलाई सताउने चर्चको लागि पूर्ण पराजय बताउँछ। जोन द अपोस्टल, जो म्याककिनी, द बाइबलवे अनलाइनको प्रकाशबाट प्रकाश २० व्याख्या

अध्याय ४

मर्जर र डिभिजन

स्टोन र क्याम्पबेल आन्दोलनहरूको मर्ज

क्याम्पबेल आन्दोलनलाई प्रारम्भिक चर्चको "व्यवस्थित र तर्कसंगत पुनर्निर्माण" द्वारा चित्रण गरिएको थियो, स्टोन आन्दोलनको विपरित जुन कट्टरपन्थी स्वतन्त्रता र कट्टरपन्थीको अभावले विशेषता थियो।^{[३]: १०६-१०८}

तिनीहरूको मतभेदको बावजूद, दुई आन्दोलनहरू धेरै महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा सहमत भए।^{[३]: १०८} दुबैले सहस्राब्दीलाई हतार गर्ने माध्यमको रूपमा प्रेरित ईसाई धर्मको पुनर्स्थापना गरे।^{[३]: १०८} दुबैले प्रारम्भिक चर्चलाई ईसाई स्वतन्त्रताको मार्गको रूपमा पुनर्स्थापना गरेको देखे।^{[३]: १०८} र, दुवैले विश्वास गरे कि ईसाईहरू बीचको एकता^१ उदाहरणको रूपमा प्रेरित ईसाई धर्म प्रयोग गरेर हासिल गर्न सकिन्छ।^{[३]: १०८} प्रारम्भिक चर्चको पुनर्स्थापना र ईसाईहरूलाई एकताबद्ध गर्न दुवै आन्दोलनहरूको प्रतिबद्धता

दुई आन्दोलनहरूमा धेरै बीचको एकतालाई उत्प्रेरित गर्न पर्याप्त थियो।^[८] ८,
^१en.wikipedia.org/wiki/Restoration_Movement

नोट: दुवैले चर्चको स्वायत्ततामा विश्वास गरेको हुनाले विलयको उद्देश्य के थियो?

"रेकुन जोन" स्मिथ (१७८४-१८६८)

दुई समूहहरू हाई स्ट्रिट मीटिंग हाउस, लेक्सिङ्टन, केन्टकीमा बार्टन डब्ल्यू स्टोन र "राकुन" जोन स्मिथ, शनिबार, डिसेम्बर 31, 1831 बीच हात मिलाएर एकताबद्ध भए।^{[९]: ११६-१२०} स्मिथलाई क्याम्पबेलका अनुयायीहरूको तर्फबाट बोल्नको लागि उपस्थित व्यक्तिहरूले चुनेका थिए।^{[९]: ११६}

भेला भएका दुई प्रतिनिधिहरूलाई सबै मण्डलीहरूमा संघको खबर पुऱ्याउन नियुक्त गरिएको थियो: जोन रोजर्स, क्रिस्चियनहरूका लागि र सुधारकहरूको लागि "रेकुन" जोन स्मिथ। केही चुनौतीका बाबजुद मर्जर सफल भयो।^{[९]: १५३-१५४} धेरैले युनियनले संयुक्त आन्दोलनको भविष्यको सफलताको लागि ठूलो प्रतिज्ञा गरेको विश्वास गरे र समाचारलाई उत्साहपूर्वक अभिवादन गरे।^{[८]: ९}

मर्जरसँगै नयाँ आन्दोलनलाई के भन्ने चुनौती थियो। स्पष्ट रूपमा, बाइबलीय, गैर-साम्प्रदायिक नाम खोज्नु महत्त्वपूर्ण थियो। स्टोन "क्रिस्चियनहरू" नाम प्रयोग गर्न जारी राख्न चाहन्थे। अलेक्जेन्डर क्याम्पबेलले "ख्रीष्टका चेलाहरू" मा जोड दिए। फलस्वरूप, दुवै नाम प्रयोग गरियो।^{[९]: २७-२८}

आन्दोलनको शुरुवातदेखि नै नेताहरूद्वारा प्रकाशित पत्रिकाहरूले जनतामा विचारको स्वतन्त्र आदानप्रदानलाई बढावा दियो। अलेक्जेन्डर क्याम्पबेलले द क्रिस्चियन ब्याप्टिस्ट र द मिलेनियल हार्बिगर प्रकाशित गरे। स्टोनले द क्रिस्चियन मेसेन्जर प्रकाशित गर्‍यो।^{[९]: २०८} सम्मानजनक तरिकामा, दुबै पुरुषहरूले नियमित रूपमा अरूको योगदानहरू प्रकाशित गरे जसको स्थानहरू तिनीहरूको भन्दा एकदम भिन्न थिए।

जब स्टोन र अलेक्जेन्डर क्याम्पबेलको सुधारकहरू (चेलाहरू र क्रिस्चियन ब्याप्टिस्टहरू पनि भनिन्छ) 1832 मा एकजुट भए, स्मिथ/जोन्स र ओ'केली आन्दोलनका अल्पसंख्यक इसाईहरूले मात्र भाग लिए।^{[६]: १९} त्यसो गर्नेहरू एपलाचियन पर्वतको पश्चिममा रहेका मण्डलीहरूबाट आएका थिए जुन स्टोन आन्दोलनको सम्पर्कमा आएका थिए।^{[६]: १९} पूर्वी सदस्यहरूसँग स्टोन र क्याम्पबेल समूहसँग धेरै मुख्य भिन्नताहरू थिए: रूपान्तरण अनुभवमा जोड, त्रैमासिक अन्तरक्रिया, र nontrinitarianism।^{[६]: १९} क्याम्पबेलसँग एकता नगर्नेहरूले 1931 मा मण्डलीका चर्चहरूमा विलय गरेर मण्डली क्रिस्चियन चर्चहरू गठन गरे।^{[६]: १९} 1957 मा, मण्डली क्रिस्चियन चर्च इभान्जेलिकल र रिफर्म चर्चसँग विलय भयो र क्राइस्टको संयुक्त चर्च बन्यो।^{[६]: १९}

en.wikipedia.org/wiki/Restoration_Movement

युद्ध, समाज र गायन / चर्च संगीत को तनाव

एक पटक पुनर्स्थापना आन्दोलनका अग्रगामी प्रचारकहरू, जस्तै स्टोन र क्याम्पबेलले, आन्दोलनका आधारभूत सिद्धान्तहरू बनाएपछि, उनीहरूले चर्चलाई असाधारण वृद्धिको अवधिमा उत्प्रेरित गर्ने जोशका साथ प्रचार गर्न थाले। 1836 मा चेलाहरूको संख्या 100,000 मा र 1850 मा 200,000 वा 300,000 मा पनि चेलाहरू बीचको अनुमान छ। 1850 को जनगणना अनुसार चेलाहरूले राष्ट्रको चौथो ठूलो धार्मिक निकाय गठन गर्यो। 1870 को जनगणनाले यसलाई पाँचौँ स्थानमा राख्यो। अग्रगामी प्रचारकहरूको जोसिलो परिश्रम, साथै स्वतन्त्रता-प्रेमी अमेरिकीहरूलाई पुनर्स्थापनाले प्रस्ताव गरेको सांप्रदायिक बन्धनबाट

मुक्तिले द्रुत प्रगतिको यो अवधिलाई सशक्त बनायो। यद्यपि, विघटनकारी प्रभावहरू क्षितिजमा राखेका थिए, र तिनीहरूले यो सबै प्रगतिलाई बाधा पुऱ्याउने वा पूर्ववत गर्ने धम्की दिए।

I. गृहयुद्ध

गृहयुद्धले अमेरिकी धार्मिक दृश्यलाई धेरै विघटनकारी थियो। केही मण्डलीहरू विभाजित भएका थिए र अरूहरू यति निरुत्साहित भएका थिए कि तिनीहरू भेट्न छाडे। धेरै दाजुभाइहरू सहित सम्पूर्ण राष्ट्र युद्धको ज्वरोले यति ग्रसित थिए कि तिनीहरूको हृदयमा आध्यात्मिक चिन्ताको लागि थोरै ठाउँ बाँकी थियो। मण्डलीका युवाहरू निलो र ग्रेको पङ्क्तिमा सामेल हुन गए, र तिनीहरूमध्ये थोरै पनि युद्धमा मरे। केही प्रचारकहरूले दाजुभाइहरूलाई एकअर्काको विरुद्धमा हतियार उठाएकोमा निन्दा गरे, जबकि अरूले आफ्नो आह्वानलाई बिर्सेर र विपक्षमा रहेका आफ्ना दाजुभाइहरूलाई अस्वीकार गर्दै, आफैँले तरवार खोलिदिए। जेम्स ए. गारफिल्ड नामको एक प्रचारक र कलेज अध्यक्ष उनको वीरताको लागि प्रख्यात भए, ब्रिगेडियर-जनरलको पदमा बढुवा भए, र अन्ततः संयुक्त राज्य अमेरिकाको बीसौँ राष्ट्रपति बने।

गृहयुद्ध वा यसका मुद्दाहरूले ईसाईहरूको ध्यानमा दुई प्रश्नहरू ल्याइयो। एउटा दासत्वको प्रश्न थियो। के क्रिश्चियनले धर्मशास्त्रीय रूपमा दासहरूको स्वामित्व लिन सक्छ? यदि त्यसो हो भने, उहाँले तिनीहरूलाई कसरी उपचार गर्न आवश्यक थियो? यद्यपि प्रश्नको दुवै पक्षमा चरमपन्थीहरू थिए, यस्तो देखिन्छ कि अधिकांश प्रचारकहरू तटस्थ थिए र उत्तर र दक्षिणका क्रिश्चियनहरूलाई यो विभाजनकारी मुद्दा बन्न नदिन प्रोत्साहित गरे। ... दाजुभाइहरू बीचको प्रचलित दृष्टिकोण यस्तो देखिन्थ्यो कि दासत्व नैतिक प्रश्नको सट्टा राजनीतिक थियो। बाइबलले दासत्वलाई स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको छैन तर यसलाई नियमन गरेको छ (लेवी 25:39-46; 1 कोरिन्थी 7:17-24; एफिसी 6:5-9; फिलेमोन)। धेरैजसो दाजुभाइहरूले यस विषयमा धार्मिक विभाजन र युद्धलाई रोक्न चाहँदा, दासप्रथा अन्ततः शान्तिपूर्ण र कानुनी अन्त्यमा ल्याइनेछ भन्ने आशा राखेका थिए।

ईसाईहरूको चिन्तालाई आकर्षित गर्ने अर्को प्रश्न भनेको शारीरिक युद्धमा ईसाईहरूको सहभागिता थियो। फेरि, सबैभन्दा भक्त र प्रभावशाली प्रचारकहरूले युद्धमा दाजुभाइहरूको संलग्नताको विरोध गरे र भाइहरूलाई संलग्न हुन नदिने बिन्ती गरे, यद्यपि तिनीहरूको बिन्ती धेरै भागको लागि बहिरा कानमा परेको देखिन्छ।

III. मिसनरी सोसाइटी

पुनर्स्थापना आन्दोलनको दौडान धेरैजसो मण्डलीहरूले कुनै न कुनै प्रकारको अन्तर-मण्डलीय संघहरूमा गठन गरेको हुनाले, "सहयोग" को प्रश्न चाँडै भाइहरू बीच उठ्यो। स्टोनको पछि लागेकाहरूले त्यस्ता संगठित प्रयासहरूमा शंकाको नजरले हेर्दा, क्याम्पबेलको पछि लागेकाहरूले सोचेको जस्तो देखिन्थ्यो कि कुनै प्रकारको अतिरिक्त-मण्डलीय सहयोग वा संगठन कारणको प्रगतिको लागि आवश्यक छ। फलस्वरूप, दाजुभाइहरू सुरुमा अनौपचारिक, जिल्ला भेलाहरूमा भेट्न थाले। यद्यपि, समय बित्दै जाँदा यी "सहयोग बैठकहरू" औपचारिकता र मापनमा बढ्दै गयो। जिल्ला सभाहरू प्रदेश सभा र प्रदेश सभाहरू राष्ट्रिय भेला भए। सुरुमा, त्यस्ता बैठकहरू भाइहरूलाई प्रोत्साहन, जानकारी र एकताबद्ध गर्नका लागि मात्र हुन् भन्ने आधारमा रक्षा गरियो। र सुसमाचार प्रचार। अलेक्ज्याण्डर क्याम्पबेलले स्थानीय चर्चहरू बीचको ठूलो संगठनको रक्षामा व्यापक रूपमा लेखे। भाइहरूले अन्ततः 1849 मा सिनसिनाटी, ओहायोमा भेटे र अमेरिकन क्रिश्चियन मिसनरी सोसाइटी गठन गरे। अलेक्ज्याण्डर क्याम्पबेलको चिन्ता थियो कि सम्मेलनहरू आयोजना गर्दा आन्दोलनलाई विभाजनकारी सम्प्रदायवादमा लैजान्छ। उनी भेलामा उपस्थित भएनन्।^{[१२]: २४५}तर, उनी पहिलो अध्यक्ष निर्वाचित भए। समाज गठन हुनासाथ यसको विरोध चर्किन थाल्यो। गृहयुद्धले अस्थायी रूपमा अवरोध गरेको, यो विरोध बढ्दै गयो जबसम्म सोसाइटीमाथिको द्वन्द्व क्रमशः उन्नाइसौँ शताब्दीको उत्तरार्धमा अधिवक्ताहरू र विरोधीहरूका बीचमा खुला फेलोशिपमा जारी भयो।

मिसनरी समाजमा आपत्तिहरूको आधारहरू भिन्न छन्, तर सबैभन्दा उल्लेखनीय व्यक्तिहरूलाई निम्न रूपमा संक्षेप गर्न सकिन्छ:

- यसको लागि कुनै धर्मशास्त्रीय अधिकार छैन
- यो आवश्यक छैन, किनभने मण्डलीले गर्न आवश्यक आध्यात्मिक काम गर्न पर्याप्त छ
- यसले चर्चलाई प्रतिस्थापन गर्दछ, र
- यसले स्थानीय मण्डलीहरूको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामा हनन गर्दछ।

III। वाद्य संगीत

अमेरिकी क्रिस्चियन मिसनरी सोसाइटी सुरु भएको समयमा चर्चहरूको उपासनामा वाद्य संगीतको प्रश्न उठ्यो। गृहयुद्धको केही समय अघि मिडवेको चर्च, केन्टकी रेकर्डमा पहिलो चर्च बनेको थियो जसले उपासनामा वाद्य संगीतको परिचय दियो (मानिन्छ कि तिनीहरूको दुः खी गायनलाई मद्दत गर्न)। व्यावहारिक रूपमा प्रत्येक चर्च र प्रभावका प्रचारकहरू, क्याम्पबेल आफैं सहित, उपासनामा वाद्य संगीतको विरोधमा एकजुट भए। यद्यपि, गृहयुद्ध पछि चर्चहरूले उपकरणको अधिक प्रयोग गर्न थाले र यसमाथिको लडाईं बढ्दो क्रोधमा सामेल भयो। उपासनामा वाद्य संगीतको आपत्तिहरू पर्याप्त रूपमा थिए:

- यो नयाँ नियम (एफि. 5:19; कल. 3:16) द्वारा निर्देशित गायनमा एक अनाधिकृत थप हो।
- यो बुद्धिमत्ताको लागि शिक्षाप्रद होइन (१ कोरिन्थी १४:१५), र
- यो मण्डलीको उपासनाको आध्यात्मिक चरित्रको विपरीत हो। मिसनरी समाज र औजार, साथै साना व्यक्तिहरूमाथिको विवाद अन्ततः चर्चहरू बीचको विभाजनमा बढ्यो जुन 1906 मा धार्मिक जनगणनाले औपचारिक रूपमा मान्यता पाएको थियो। bible.ca/history/eubanks/history-eubanks-42.htm

के यी नै आपत्तिहरू आज निम्न संगठन वा गतिविधिहरूको लागि मान्य छन्?

- प्रकोप राहत वा ग्लोबल सामरी
- उपचार हात अन्तर्राष्ट्रिय
- विश्व ईसाई प्रसारण
- सुसमाचार प्रसारण नेटवर्क
- भित्री शहर मन्त्रालयहरू
- पुनर्स्थापना रेडियो
- एउटा मण्डलीले धेरै मण्डलीहरूको मिसन कार्यको निरीक्षण गर्छ
- धार्मिक संगीत, रेडियोमा "सुसमाचार सङ्गीत", एक सीडी वा संगीत समूह जहाँ सबै मिडियाले संगीत वाद्ययंत्र प्रयोग गर्दछ, गहिरो श्रद्धा र प्रशंसाको गहिरो भावनामा गाउँदै।
- बहु गीत नेता वा प्रशंसा टोली।

पुनर्स्थापनाका केही शिक्षाहरू (स्टोन - क्याम्पबेल आन्दोलन)

यी दुई आन्दोलनहरूले धेरै मुख्य विश्वासहरू साझा गरे।

- a. तिनीहरूले विश्वास गरे कि बाइबल परमेश्वरको प्रेरित वचन हो र विश्वासीको जीवनमा अन्तिम अधिकार हो।
- b. तिनीहरूले विश्वास गरे कि नयाँ नियममा चर्चको जीवनको मोडेल र ढाँचाहरू युगौंदेखि मण्डलीको लागि परमेश्वरको योजना प्रदर्शन गर्नका लागि थिए।
- c. तिनीहरूले विश्वास गरे कि परमेश्वरले उहाँका मानिसहरूलाई, मण्डलीलाई एउटै सभा वा मण्डली मात्र होइन, एकताबद्ध, विभाजित होइन। नयाँ नियमको विश्वासका आवश्यक कुराहरूमा सम्झौताले परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीको लागि अभिप्रेरित एकता सिर्जना गर्न सक्छ।

क्याम्पबेलको मृत्यु पछि, आन्दोलनमा गल्ती रेखाहरू बन्न थाले। समस्या संस्थापक सिद्धान्तहरूसँग होइन, तर तिनीहरूको प्रयोगमा थियो। सबैजना नयाँ नियमका आवश्यक कुराहरूको वरिपरि एकताको सिद्धान्तमा सहमत भए, तर ती आवश्यक कुराहरू के हुन् वा केलाई आवश्यक मानिनुपर्छ भनेर कसरी निर्धारण गर्ने भन्नेमा सबैजना सहमत भएनन्।

व्याख्याको दुई प्राथमिक विद्यालयहरूले उपासनामा वाद्य संगीतको प्रश्नमा उनीहरूको युद्ध रेखाहरू गठन गरे। समूह जो अन्ततः ख्रीष्टको गैर-उपकरणीय मण्डलीहरू बन्न पुग्यो जसले नयाँ नियममा विशेष रूपमा आदेश नदिइएका उपासनामा "नवीनताहरू" निषेध गर्ने स्थिति लिए। उपासनामा उपकरणहरू प्रयोग गर्न नयाँ नियमको आदेशको अभावमा, तिनीहरूले तिनीहरूको निषेधको लागि तर्क गरे। अर्को व्याख्या स्थिति यो थियो कि त्यहाँ संगीत वाद्ययंत्रको प्रयोग निषेध गर्ने विशेष आदेश थिएन त्यसैले यो स्वीकार्य थियो। सन्दर्भ गर्नुहोस् thebiblewayonline.com अध्ययन बाइबल क्याम्पबेलको मृत्युको चालीस वर्ष पछि, विभाजनलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिइएको थियो र गैर-इन्स्ट्रुमेन्टल चर्चहरूलाई हामीले छुट्टै समूहको रूपमा मान्यता दियौं।

दुःखको कुरा, यो विभाजनसँगै यो एकता आन्दोलनको टुक्रा टुङ्गिएको छैन। क्रिस्चियन चर्च आन्दोलनले बप्टिस्माको मुद्दामा सतहभन्दा तल झरेको अर्को मुद्दा थियो। प्रारम्भिक क्याम्पबेल/स्टोन आन्दोलनको रमाइलो पुनर्स्थापना मध्ये एक चर्चमा विसर्जन गरेर बप्टिस्माको पुनर्स्थापना थियो। अमेरिकी सीमानामा प्रतिनिधित्व गर्ने ऐतिहासिक युरोपेली मण्डलीहरूका बीचमा छर्केर शिशुको बप्टिस्मा लगभग विश्वव्यापी अभ्यास थियो। जब तिनीहरू मार्गदर्शनको लागि नयाँ नियममा फर्के, सुधारकर्ताहरूले नयाँ नियमको चर्चमा बप्टिस्माको मोड लगभग निश्चित रूपमा पूर्ण रूपमा विसर्जन थियो, छर्कने होइन पत्ता लगाए। तिनीहरूले बप्टिस्माको लागि एक मात्र स्वीकार्य उम्मेदवार आफ्नो वा आफ्नो लागि बप्टिस्मा छनौट गर्न पर्याप्त उमेरको व्यक्ति हो भनेर निर्धारण गरे।

फेरि, आन्दोलन मूल मुद्दामा लगभग एकमत थियो। आफूलाई क्रिस्चियन ठान्ने तर डुबेकाहरूलाई कसरी मात्र भन्ने विभाजनकारी प्रश्न थियो। एकातिर चर्चको सदस्यता र मुक्तिको आश्वासन डुबेकाहरूलाई मात्र प्रस्ताव गरिनुपर्छ भन्ने विश्वास गर्नेहरू थिए। अर्को तर्फ वयस्क विसर्जनलाई आदर्श मान्ने तर अन्य परम्पराहरूमा अन्य माध्यमबाट बप्टिस्मा लिनेहरूको वास्तविक ईसाई विश्वासलाई मान्यता दिनेहरू थिए। वास्तविक प्रश्न फेलोशिप हो र परमेश्वरले यसलाई कसरी अभ्यास गर्न चाहनुहुन्छ।

1920 को उत्तरार्धमा यो मुद्दा क्याम्पबेल/स्टोन मिसनरीहरू र शिशुहरूलाई बप्टिस्मा गर्ने परम्पराहरू बीचको मिसन फिल्डमा सहयोगलाई लिएर कुरूप झगडाहरूको शृंखलामा आएको थियो। एक पक्षले क्याम्पबेल/स्टोन मिसनरीहरूले मिसन क्षेत्रलाई विसर्जन गर्ने अभ्यास गर्ने सम्प्रदायहरूमा कुनै पनि सहयोगलाई सीमित राख्न माग गर्न चाहन्थे। अरूले तिनीहरूको बप्टिस्माको धर्मशास्त्रलाई वास्ता नगरी अरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखे।

thebiblewayonline.com लाई सन्दर्भ गर्नुहोस् - बप्टिस्मा

संघर्ष यति तीव्र भयो कि अर्को विभाजन भयो। हजारौं मण्डलीहरूले आन्दोलन छोडे र उत्तर अमेरिकी क्रिस्चियन कन्भेन्शनको वरिपरि केन्द्रित आफ्नै गैर-साम्प्रदायिक समूह बनाए। यो समूहमा डुबाएर बप्टिस्मा लिनु निरपेक्ष मुद्दा भएको भेट्टाउनेहरू थिए। क्रिस्चियन चर्चहरूको पुरानो अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा बस्नेहरू ती व्यक्तिहरू हुन् जो डुबेकाहरूलाई आफ्नै अधिकारमा क्रिस्चियनको रूपमा स्वीकार गर्न बढी खुला थिए। विभाजन लगभग 70 वर्षको लागि बिस्तारै प्रगति भइरहेको छ।

हालैका दशकहरूमा, अझै अर्को विभाजन हुन थालेको छ। 1985 देखि शिष्य नवीकरणले क्रिस्चियन चर्च (क्रिस्चका चेलाहरू) सम्प्रदायमा हुर्केको धर्मशास्त्रीय उदारवादलाई चुनौती दिँदै आएको छ जुन क्रिस्चियन चर्चहरूको पुरानो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट 1968 मा गठन भएको थियो। चेला नवीकरण परिवर्तन र आध्यात्मिक नवीकरणको लागि सम्प्रदाय भित्र काम गर्ने

प्रतिबद्धताको साथ सुरु भयो। दुर्भाग्यवश, समय बित्दै जाँदा यो स्पष्ट भयो कि सम्प्रदाय परिवर्तन वा चुनौतीको लागि पूर्ण रूपमा बन्द थियो, र शिष्य नवीकरणले सम्प्रदाय छोड्नेहरू र अझै पनि सम्प्रदायमा रहेका इभान्जेलिकलहरूका लागि भेला हुने बिन्दुको रूपमा शिष्य विरासत फेलोशिप गठन गर्‍यो।

विभाजन हेर्ने चाहना कसैले नदेखे पनि विस्तारै विभाजन भइरहेको छ । पहिलो पटक, विभाजन आन्दोलनको संस्थापक सिद्धान्तहरूमा केन्द्रित छ, विवरणहरू बाहिर काम गर्ने मात्र होइन।

ख्रीष्टका चेलाहरूले बाइबलको प्रेरणा र विश्वसनीयतामा आफ्नो विश्वास त्यागेका छन्, त्यहाँ एक सुसंगत नयाँ नियमको विश्वास छ जसमा हामी फर्कन सक्छौं, अस्वीकार गरेका छन्, र साम्प्रदायिक निकायहरू बीचको वार्ताद्वारा एकताको लागि बाइबलीय आवश्यक कुराहरूको वरिपरि एकताको विचारलाई व्यापार गरेका छन्।

disciple-heritage.org/downloads/10.pdf

पुनर्स्थापना टाइमलाइन

जोन लक 1632 - 1704

जोन वेस्ली 1703 - 1791

जेम्स ओ'केली 1732 - 1826

इलियास स्मिथ 1764-1846

अब्रेर जोन्स 1767 – 1840

बार्टन स्टोन 1772 - 1844

थोमस क्याम्पबेल १७६३–१८५४

अलेक्जेन्डर क्याम्पबेल 1788 – 1866

वाल्टर स्कट 1796 – 1861

"रेकुन" जोन स्मिथ 1784-1868

पुनर्स्थापना

18 औं शताब्दीको पालोको बारेमा एक अर्काबाट स्वतन्त्र धेरै धार्मिक नेताहरूले प्रश्न गर्न थाल्छन् कि उनीहरूका धर्महरूमा यति धेरै संगठनहरूमा प्रस्तुत गरिएका धेरै फरक शिक्षा र अभ्यासहरू सबै बाइबलको चर्च हो। तिनीहरूले तर्क गरे कि परमेश्वर एकता चाहनुहुन्छ त्यसैले सबैजना बाइबल र बाइबलमा मात्र फर्केर मानिसलाई परमेश्वरको निर्देशन खोज्न सक्नुहुन्न। वास्तवमा, यो लूका ४ मा बीउ छर्ने दृष्टान्तको अर्थ देखिन्छ। वचनमा फर्केर र यसलाई असल र इमानदार हृदयमा रोपेर, मानिसहरूको नियन्त्रणबाट मुक्त र तिनीहरूका धर्म र सिद्धान्तहरू, यसले आज्ञाकारी मानिसहरू, क्रिश्चियनहरू, येशूले स्थापना गरेको चर्च उत्पन्न गर्नेछ।

पुनर्स्थापना आन्दोलनको मुटु विश्वासीहरूलाई एकताबद्ध गर्नु थियो:

1. धर्म लागू गर्न सरकार प्रयोग गर्न बन्द गर्नुहोस्

2. धर्मशास्त्र मात्र प्रयोग गर्नुहोस्। सबै मानव धर्म र सिद्धान्त अस्वीकार गर्नुहोस्

3. भगवान र मानिसको प्रेम प्राप्त गर्नुहोस् र कायम राख्नुहोस्

यस आन्दोलनको क्रममा विभिन्न नेताहरूले ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूलाई उहाँमा एकताबद्ध हुनको लागि आवश्यकताहरूको बारेमा आफ्नो बुझाइ प्रस्ताव गरे

लक

- राज्य धर्म स्थापना र लागू गर्न सरकार मार्फत चर्चको अधिकार अस्वीकार गरियो
- बाइबलले आवश्यक विश्वासहरूको सेट प्रदान गर्दछ जसमा सबै व्यावहारिक मानिसहरू सहमत हुन सक्छन्:
  - येशूको मसीहत्व
  - येशूको प्रत्यक्ष आदेश
- गैर-आवश्यक कुराहरू जसमा क्रिश्चियनहरू असहमत छन् अरूलाई जबरजस्ती गर्नु हुँदैन

वेस्ली

- गैर-आवश्यक सिद्धान्तमा असहमत हुन सहमत
- अनावश्यक कुराहरूमा झगडा र बहस बन्द गर्नुहोस्

अलग ब्याप्टिस्टहरू

- सबै धर्महरूलाई अस्वीकार गर्नुहोस् र केवल बाइबललाई सिद्ध नियमको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस् तर ढाँचामा पूर्ण सहमतिको आवश्यकता बिना
- सटीक विवरणबाट जोगिनुहोस् किनकि यसले वैधानिकता र विभाजनलाई निम्त्याउँछ

ल्यान्डमार्क ब्याप्टिस्टहरू

- बाइबल कुनै पनि विचलन अनुमति बिना एक सटीक खाका हो
- खाकाबाट विचलनले मानिसलाई साँचो मण्डलीबाट टाढा राख्छ

ओ'केली/ह्यागार्ड

- ख्रीष्ट मण्डलीको एक मात्र शिर हुनुहुन्छ
- क्रिश्चियन नाम मात्र स्वीकार्य नाम हो
- बाइबल विश्वासको एक मात्र नियम हो
- क्रिश्चियन चरित्र मण्डली फेलोशिपको एक मात्र परीक्षा हो
- निजी निर्णयको अधिकार सबैको विशेषाधिकार हो।

बार्टन स्टोन

- मण्डलीको सुशासन
- प्रारम्भिक चर्चको जीवनशैली पुनर्स्थापना गर्दै जुन रूप र संरचनाहरू भन्दा वा बढी पवित्र र धार्मिक जीवन हो
- ख्रीष्टमा स्वतन्त्रता एक विशेष अभ्यास [एक अनुष्ठानको रूपमा] को जोड भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ।

क्याम्पबेल

- स्वीकृत उदाहरण कोर / आवश्यक विश्वासहरूमा थपियो।
- बाइबल तथ्यहरूको पुस्तक (विचारहरू, सिद्धान्तहरू, अमूर्त सत्य वा मौखिक परिभाषाहरू होइन) र तर्कसंगत विश्वास यी तथ्यहरूमा तयार र परिभाषित हुनुपर्दछ।
- मण्डलीको स्वायत्तता
- प्रत्येक मण्डलीमा एल्डरहरूको बहुलता
- साप्ताहिक भेटघाट र
- पापहरूको क्षमाको लागि विश्वासीहरूको विसर्जन
- परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ,

मण्डलीवादीहरू

- मानिसहरूलाई रूपान्तरण अनुभव चाहिन्छ

यस लामो अवधिको अवधिमा, तिनीहरू धेरै तरिकामा भिन्न थिए जुन केही विगतका शिक्षाहरू र अभ्यासहरूको सम्बन्धलाई काट्न इच्छुक थिएनन्, तिनीहरूले आफ्नो वर्तमान "चर्च" तिनीहरूको बाइबलमा पढेको चर्च जस्तो थिएन भनेर बुझे।

धेरै जसो होइन भने यी सुधारकहरू र पुनर्स्थापनावादीहरूमा एउटै कुरामा समानता थियो कि तिनीहरू बाइबलको चर्चमा सुधार गर्न, पुनर्स्थापना गर्न वा फर्कन चाहन्थे र अन्य सबै विश्वासीहरूसँग एकताबद्ध हुन र केवल ईसाई हुन चाहन्थे।

त्यहाँ एक समयको लागि एकता थियो, तर विविध र ध्रुवीकरण विचारहरू देखा पर्यो:

- बाइबल एउटा खाका, संविधान वा ढाँचा हो जहाँ विवरणहरूमा पूर्ण सहमति आवश्यक छैन। ख्रीष्टमा भएकाहरूका लागि मानिसहरूका बीचमा र परमेश्वरको अगाडि धार्मिक रूपमा बाँच्नु स्वरूप, संरचना र सटीक समझलाई पालन गर्नु भन्दा महत्त्वपूर्ण थियो।
- बाइबल एक सटीक खाका हो जुन विचलन बिना अनुसरण गर्नुपर्छ। नेताहरूको सटीक खाकाको व्याख्याबाट विचलित हुनेहरू फेलोशिप हुनु हुँदैन। फलस्वरूप, ब्लुप्रिन्टको शुद्धतालाई निरन्तर परिभाषित गर्दैछ जसले असहमति र थप विभाजन निम्त्याउँछ।

एकजुट रहनर फेलोशिपमा, समस्याहरू प्रार्थनापूर्वक समाधान गर्नुपर्छ:

- सङ्गतिमा रहनु पर्छ भन्ने बुझ्नुको सटीकताको डिग्री कसले निर्धारण गर्छ - भगवान वा मानिस?
- केही गैर-सुसमाचार शिक्षा मा एक व्याख्या गर्छ परमेश्वर वा अर्को ईसाई संगको संगति निर्धारण?
- के एक व्यक्ति परमेश्वरसँग संगतमा हुन सक्छ तर ख्रीष्टमा अरूसँग हुन सक्दैन?
- यदि बाइबल कुनै विषयमा मौन छ भने त्यो मौनतालाई कुनै कुरा चाहिन्छ वा निषेध गर्छ? त्यसै गरी, जब बाइबलले कुनै कुरा निर्दिष्ट गर्दछ, यसले अरू कुनै कुराको आवश्यकता वा निषेध गर्दैन।
- चर्चका फादरहरू, सुधारकहरू, पुनर्स्थापनावादीहरू वा आजका लेखकहरूका लेखहरू परमेश्वर वा उहाँका सन्तानहरूसित मानिसको सङ्गतको शर्त हुन सक्दैनन्।

केही सफलता हासिल गरे पनि, 100 ईस्वी पछि तिनीहरूका पुर्खाहरूले जस्तै, तिनीहरूले विगतका सिद्धान्तहरू बहाउन र स्वीकार गर्न र नयाँ मान्यताहरू स्थापना गर्न वा पुरानाहरूलाई पुनर्स्थापित गर्न लामो समय लागेन।

इतिहास भरि चलिरहेको साझा थ्रेड देखिन्छ। प्रत्येक पुस्ताले विगतको पुस्ताको विश्वास र विचारलाई आकर्षित गर्दछ। नेताहरू र वा लेखकहरूले आफ्ना निष्कर्षहरू रेकर्ड गर्छन् जुन अर्को पुस्ताले निकाल्छ। कतिपयले स्वीकार गरेका छन् अरूले सायद आफ्नो पूर्व बुझाइ र अवधारणाको आधारमा अस्वीकार गर्छन्। चिकित्सा, कम्प्यूटर, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान र गणित जस्ता अज्ञात संसारमा यो प्रक्रिया एकदम आवश्यक छ जहाँ न त कहिल्यै खुलासा गरिएको मापदण्ड हो। तसर्थ, ज्ञानको प्रत्येक टुक्रा निर्माण ब्लक हो।

यस अध्ययनले देखाएको छ कि पुरुष र तिनीहरूको पुस्ताका नेताहरूले परमेश्वरबाट आएका शब्दहरूको गहिरो अध्ययनमा भर पर्नुको सट्टा विगतका "सिकेका मानिसहरू" को विचारहरू स्वीकार गर्छन्। अवलोकन गर्नुहोस्।

1. जस्टिन मार्टर सुकरात र प्लेटोका चेला थिए र धर्मशास्त्रको सन्दर्भमा आफूलाई राम्रोसँग तयार गरेको देखिएन।
2. लियोन्सका इरेनियस धर्मशास्त्रको रूपमा हेरमासको शेफर्डमा भर परे।
3. ओरिजेनले हिब्रू भाषाको आफ्नो ज्ञानबाट सेप्टुआजिन्टलाई सच्याए। तर उनको स्टोइक, नव-पाइथागोरियन र प्लेटोनिक विश्वासहरूले उनको तर्कलाई बादल बनायो।
4. एम्ब्रोसको धर्मशास्त्र ओरिजेनको धर्मशास्त्रबाट धेरै प्रभावित थियो।
5. अगस्टिनले सिसरोको प्रशंसा गरे र उनलाई अन्य सबै प्राचीन लेखकहरू भन्दा माथि राखे र आत्मा र शरीरको विश्वासको आफ्नो दोहोरो प्रणालीलाई कायम राखे।
6. वाइक्लिफले बाइबललाई अंग्रेजीमा अनुवाद गर्न जेरोमको त्रुटिपूर्ण ल्याटिन भल्गेटमा भर पर्यो, जुन उनलाई उपलब्ध थियो।
7. लुथरलाई संदिग्ध हुन र सबै कुराको जाँच गर्न सिकाइएको थियो तर अझै पनि धेरै "चर्चका फादरहरू" शिक्षाहरू स्वीकार गरे।
8. जोन क्याल्भिनले प्रायः अगस्टिन र एम्ब्रोसका शिक्षाहरू उद्धृत गरे।
9. जोन लकको शिक्षाले थोमस र अलेक्जेन्डर क्याम्पबेललाई प्रभाव पार्यो।

ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूलाई तिनीहरूले ख्रीष्टलाई अस्वीकार गर्न र अर्को सुसमाचार स्वीकार गर्न वा अन्य कुनै धार्मिक सिद्धान्तहरू अनुरूप गर्न अस्वीकार गरेकोमा सताइयो, जस्तै; a) यहूदी धर्म, b) इम्पीरियल रोमको अधीनमा हुँदा मूर्तिपूजक वा सम्राटको पूजा, c) मध्य वा अन्धकार युगको समयमा र पछि क्याथोलिकवाद वा d) सुधार र पुनर्स्थापना युगहरूमा क्याथोलिकवाद र प्रोटेस्टेन्टवाद।

ईश्वरीय रूपमा प्रकट भएको ज्ञानमा भर परेर परमेश्वरको इच्छाको अझ सही ज्ञान र समझ प्राप्त गर्न सकिन्छ।

सयौं वर्षको दौडान सतावटको माध्यमबाट धेरैले बाइबल मात्र प्रयोग गरेर परमेश्वरमा फर्कने प्रयास गरेका छन्। पछिल्ला 200 वर्ष वा सो भन्दा बढी विचार वा व्याख्यामा धेरै भिन्नताहरू देखेका छन् जुन प्रकट सत्यको रूपमा उही अडानमा राख्दा नयाँ धार्मिक संगठनहरूको परिणाम भएको छ। एक व्यक्तिले आफैलाई सोधेर समस्याको भाग हो कि होइन भनेर निर्धारण गर्न आवश्यक छ "के मैले व्यक्तिगत रूपमा धर्मशास्त्रमा मेरो निष्कर्षमा पुग्न के भनिएको छ भनेर पत्ता लगाउन खोजेको छु? वा, मेरो 'बाइबलीय सिद्धान्त' फेला पार्न र मेरो विश्वास र निष्कर्ष अनुरूप व्याख्या गर्न सकिन्छ कि भनेर मैले बाइबल खोजेको छु।

तल केही सापेक्ष भर्खरिका शिक्षाहरूको सूची हो जुन दृढतापूर्वक विश्वास गरिएको छ र फेलोशिपको परीक्षण गरिएको छ। तीमध्ये धेरैलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा अस्वीकार गरिएको छ।

- प्रभुको भोजको "प्रतीकहरू" ढाकिएको हुनुपर्छ।
- प्रभु भोजमा प्रयोग गरिएको रोटी गहुँको पीठोबाट बनाइएको हुनुपर्छ, प्रार्थना पछि भाँचिएको हुनुपर्छ र भाग लिन सदस्यहरूलाई बाँड्नु अघि।
- कप, दाखको फल, किण्वित रक्सी हुनुपर्छ।
- व्यक्तिगत कप होइन एक कप मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ।
- बाइबल कक्षाहरूले चर्चलाई विभाजित गर्दछ, त्यसैले अभ्यास गर्न सकिँदैन।
- भगवानको आराधनाको रूपमा गाउनमा कुनै वाद्य वा संगीत समावेश हुनु हुँदैन तर गीतहरू समावेश गर्नु हुँदैन।
- महिलाहरूले कपाल बाहेक अन्य चीजले आफ्नो टाउको छोप्नु पर्छ।
- महिलाले आफ्नो कपाल काट्न वा ट्रिम गर्न सक्दैनन्।
- ईसाईहरूको मण्डलीहरूले भवनहरू स्वामित्व लिन सक्दैनन्।
- खाना "चर्च भवन" भित्र खान सकिँदैन।
- जिम, पारिवारिक जीवन केन्द्रहरू र शिविरहरूको स्वामित्व लिनु पापपूर्ण हो।
- ईसाईहरू क्रिसमसमा भाग लिन सक्दैनन्।
- मिश्रित पौडी खेल्लु पापपूर्ण भएकोले सहन सकिँदैन।
- कुनै पनि प्रकारको नाच्नु पाप हो।
- सरकारमा भाग लिनु, भोट दिनु पनि पाप हो।
- सशस्त्र सेनामा सेवा गर्नु पाप हो।
- चर्च सम्बद्ध विद्यालय र कलेजहरूलाई चन्दा पापपूर्ण छ।
- बाइबल बाहेक कुनै पनि साहित्य प्रयोग गर्नु गलत हो।
- चर्चको नाम कुनै पनि स्थान बिना " _____ " हुनुपर्छ।
- कुनै पनि रक्सी पिउनु पाप हो।
- कुनै पनि प्रकारको चुरोट प्रयोग गर्नु पाप हो।
- जातिहरू बीचको विवाह बाइबलीय होइन।
- बाइबलले क्रिस्चियनहरूलाई दासहरू राख्न निषेध गर्दछ।
- चर्चहरूले कुनै पनि प्रयासमा कर्पोरेट गर्न सक्दैनन्।
- मण्डलीहरूले नियमित रूपमा प्रचारक नियुक्त गर्न सक्दैनन्।
- एकै समयमा धेरै गीत नेताहरू मनोरञ्जन पाप हो।

धेरै भक्त व्यक्तिहरू, विगत र वर्तमान, विश्वास गर्छन् कि तिनीहरूको व्याख्या परमेश्वरको सही इच्छा थियो। यद्यपि, धेरैलाई थप अध्ययनमा पूर्ण वा आंशिक रूपमा अस्वीकार गरिएको छ। के परिवर्तन भयो? यो बाइबल वा मानिसको व्याख्या थियो? के हामी अब सबै सत्य जान्दछौं? के हामीले परमेश्वरसँगको सङ्गतिको सर्तहरूको रूपमा दृढतापूर्वक धारण गरेको कुरा आउने पुस्ताहरूमा गलत साबित हुनेछ? के हाम्रो विश्वास यति अन्तिम छ कि हामी सिक्न बाहिर छौं?

ख्रीष्टको सुसमाचार वा सुसमाचार हो:

a परमेश्वर, नासरतका येशूको रूपमा, मानव हुनुहुन्थ्यो तर पापरहित, प्रस्ताव गरिएको थियो

रगतको बलिदान, पाप-बलि, पाप हटाउनको लागि परमेश्वरलाई उहाँको भौतिक शरीर।

b उनको दफन र त्यसपछिको पुनरुत्थान मृत्युको विजय थियो।

ग उहाँको स्वर्गारोहण उहाँको अघिल्लो निवासमा परमेश्वर, पितासँग।

उहाँको मृत्युमा गाडिएर उहाँमा भरोसा राखेहरू नयाँ आत्मिक प्राणीहरूको रूपमा पुनरुत्थान हुन्छन्। तिनीहरू केवल ख्रीष्ट र उहाँका प्रेरितहरूका शिक्षाहरू (सिद्धान्तहरू) जिउँदै (हिँड्दै) परमेश्वरको समानता, छवि र प्रकृतिमा बढ्छन् र परमेश्वर र ख्रीष्टमा अरू सबैसँग सङ्गतिमा हुन्छन्, भले पनि तिनीहरूको कुनै शिक्षामा केही फरक समझ छ। सुसमाचार भन्दा।

हामीले लगनशीलताका साथ धर्मशास्त्रको अध्ययन गर्नुपर्छ, यसको सत्यतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ र यसले हामीलाई जहाँ लैजान्छ त्यसलाई पछ्याउन इच्छुक हुनुपर्छ।।

अध्याय ७

सारांश

a.

सुधारकहरूको केही शिक्षा र अभ्यासहरू

2. विक्लिफ

1. ख्रीष्ट चर्चको शिर हुनुहुन्छ
2. चर्चका अगुवाहरू नैतिक पुरुषहरू हुनैपर्छ - स्थान खरिद गर्नु होइन
3. बाइबल मानिसको लागि एकमात्र अधिकार हो - क्याथोलिक चर्च होइन
4. मण्डलीका अगुवाहरूको दुईवटा मात्र आदेश - एल्डरहरू र डिकनहरू

3. लुथर

1. ख्रीष्टियनको लागि बाइबल मात्रै अन्तिम अधिकार हो

पुनर्स्थापना

18 औं शताब्दीको पालोको बारेमा एकअर्काबाट स्वतन्त्र धेरै धार्मिक नेताहरूले प्रश्न गर्न थाल्छन् कि उनीहरूका धर्महरूमा यति धेरै संगठनहरूमा प्रस्तुत गरिएका धेरै फरक शिक्षा र अभ्यासहरू सबै बाइबलको चर्च हो। तिनीहरूले तर्क गरे कि परमेश्वर एकता चाहनुहुन्छ त्यसैले सबैजना बाइबल र बाइबलमा मात्र फर्केर मानिसलाई परमेश्वरको निर्देशन खोज्न सक्नुहुन्न। वास्तवमा, यो लूका 8 मा बीउ छर्ने दृष्टान्तको अर्थ देखिन्छ। वचनमा फर्केर र यसलाई असल र इमानदार हृदयमा रोपेर, मानिसहरूको नियन्त्रणबाट मुक्त र तिनीहरूका धर्म र सिद्धान्तहरू, यसले आज्ञाकारी मानिसहरू, क्रिश्चियनहरू, येशूले स्थापना गरेको चर्च उत्पन्न गर्नेछ।

पुनर्स्थापना आन्दोलनको मुटु विश्वासीहरूलाई एकताबद्ध गर्नु थियो:

4. धर्म लागू गर्न सरकार प्रयोग गर्न बन्द गर्नुहोस्
5. धर्मशास्त्र मात्र प्रयोग गर्नुहोस्। सबै मानव धर्म र सिद्धान्त अस्वीकार गर्नुहोस्
6. भगवान र मानिसको प्रेम प्राप्त गर्नुहोस् र कायम राख्नुहोस्

यस आन्दोलनको क्रममा विभिन्न नेताहरूले ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूलाई उहाँमा एकताबद्ध हुनको लागि आवश्यकताहरूको बारेमा आफ्नो बुझाइ प्रस्ताव गरे

लक

- f. राज्य धर्म स्थापना र लागू गर्न सरकार मार्फत चर्चको अधिकार अस्वीकार गरियो

- g. बाइबलले आवश्यक विश्वासहरूको सेट प्रदान गर्दछ जसमा सबै व्यावहारिक मानिसहरू सहमत हुन सक्छन्:
  - i. येशूको मसीहत्व
  - ii. येशूको प्रत्यक्ष आदेश
- h. गैर-आवश्यक कुराहरू जसमा क्रिश्चियनहरू असहमत छन् अरूलाई जबरजस्ती गर्नु हुँदैन

वेस्ली

- a गैर-आवश्यक सिद्धान्तमा असहमत हुन सहमत
- b अनावश्यक कुराहरूमा झगडा र बहस बन्द गर्नुहोस्

अलग ब्याप्टिस्टहरू

- a सबै धर्महरूलाई अस्वीकार गर्नुहोस् र केवल बाइबललाई सिद्ध नियमको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस् तर ढाँचामा पूर्ण सहमतिको आवश्यकता बिना
- b सटीक विवरणबाट जोगिनुहोस् किनकि यसले वैधानिकता र विभाजनलाई निम्त्याउँछ

ल्यान्डमार्क ब्याप्टिस्टहरू

- a बाइबल कुनै पनि विचलन अनुमति बिना एक सटीक खाका हो
- b खाकाबाट विचलनले मानिसलाई साँचो मण्डलीबाट टाढा राख्छ

ओ'केली/ह्यागार्ड

- a ख्रीष्ट मण्डलीको एक मात्र शिर हुनुहुन्छ
- b क्रिस्चियन नाम मात्र स्वीकार्य नाम हो
- ग बाइबल विश्वासको एक मात्र नियम हो
  - i. क्रिश्चियन चरित्र मण्डली फेलोशिपको एक मात्र परीक्षा हो
  - j. निजी निर्णयको अधिकार सबैको विशेषाधिकार हो।

बार्टन स्टोन

- a मण्डलीको सुशासन
- b प्रारम्भिक चर्चको जीवनशैली पुनर्स्थापना गर्दै जुन रूप र संरचनाहरू भन्दा वा बढी पवित्र र धार्मिक जीवन हो
- ग ख्रीष्टमा स्वतन्त्रता एक विशेष अभ्यास [एक अनुष्ठानको रूपमा] को जोड भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ।

क्याम्पबेल

- h. स्वीकृत उदाहरण कोर / आवश्यक विश्वासहरूमा थपियो।
- i. बाइबल तथ्यहरूको पुस्तक (विचारहरू, सिद्धान्तहरू, अमूर्त सत्य वा मौखिक परिभाषाहरू होइन) र तर्कसंगत विश्वास यी तथ्यहरूमा तयार र परिभाषित हुनुपर्दछ।
- j. मण्डलीको स्वायत्तता
- k. प्रत्येक मण्डलीमा एल्डरहरूको बहुलता
- l. साप्ताहिक भेटघाट र
- m. पापहरूको क्षमाको लागि विश्वासीहरूको विसर्जन
- n. परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ,

मण्डलीवादीहरू

a मानिसहरूलाई रूपान्तरण अनुभव चाहिन्छ

यस लामो अवधिको अवधिमा, तिनीहरू धेरै तरिकामा भिन्न थिए जुन केही विगतका शिक्षाहरू र अभ्यासहरूको सम्बन्धलाई काट्न इच्छुक थिएनन्, तिनीहरूले आफ्नो वर्तमान "चर्च" तिनीहरूको बाइबलमा पढेको चर्च जस्तो थिएन भनेर बुझे।

धेरै जसो होइन भने यी सुधारकहरू र पुनर्स्थापनावादीहरूमा एउटै कुरामा समानता थियो कि तिनीहरू बाइबलको चर्चमा सुधार गर्न, पुनर्स्थापना गर्न वा फर्कन चाहन्थे र अन्य सबै विश्वासीहरूसँग एकताबद्ध हुन र केवल ईसाई हुन चाहन्थे।

त्यहाँ एक समयको लागि एकता थियो, तर विविध र ध्रुवीकरण विचारहरू देखा पर्यो:

- बाइबल एउटा खाका, संविधान वा ढाँचा हो जहाँ विवरणहरूमा पूर्ण सहमति आवश्यक छैन। ख्रीष्टमा भएकाहरूका लागि मानिसहरूका बीचमा र परमेश्वरको अगाडि धार्मिक रूपमा बाँच्नु स्वरूप, संरचना र सटीक समझलाई पालन गर्नु भन्दा महत्त्वपूर्ण थियो।
- बाइबल एक सटीक खाका हो जुन विचलन बिना अनुसरण गर्नुपर्छ। नेताहरूको सटीक खाकाको व्याख्याबाट विचलित हुनेहरू फेलोशिप हुनु हुँदैन। फलस्वरूप, ब्लुप्रिन्टको शुद्धतालाई निरन्तर परिभाषित गर्दैछ जसले असहमति र थप विभाजन निम्त्याउँछ।

एकजुट रहनर फेलोशिपमा, समस्याहरू प्रार्थनापूर्वक समाधान गर्नुपर्छ:

6. सङ्गतिमा रहनु पर्छ भन्ने बुझ्नको सटीकताको डिग्री कसले निर्धारण गर्छ - भगवान वा मानिस?
7. केही गैर-सुसमाचार शिक्षा मा एक व्याख्या गर्छ परमेश्वर वा अर्को ईसाई संगको संगति निर्धारण?
8. के एक व्यक्ति परमेश्वरसँग संगतमा हुन सक्छ तर ख्रीष्टमा अरूसँग हुन सक्दैन?
9. यदि बाइबल कुनै विषयमा मौन छ भने त्यो मौनतालाई कुनै कुरा चाहिन्छ वा निषेध गर्छ? त्यसै गरी, जब बाइबलले कुनै कुरा निर्दिष्ट गर्दछ, यसले अरू कुनै कुराको आवश्यकता वा निषेध गर्दैन।
10. चर्चका फादरहरू, सुधारकहरू, पुनर्स्थापनावादीहरू वा आजका लेखकहरूका लेखहरू परमेश्वर वा उहाँका सन्तानहरूसित मानिसको सङ्गतको शर्त हुन सक्दैनन्।

केही सफलता हासिल गरे पनि, 100 ईस्वी पछि तिनीहरूका पुर्खाहरूले जस्तै, तिनीहरूले विगतका सिद्धान्तहरू बहाउन र स्वीकार गर्न र नयाँ मान्यताहरू स्थापना गर्न वा पुरानाहरूलाई पुनर्स्थापित गर्न लामो समय लागेन।

निष्कर्ष

इतिहास भरि चलिरहेको साझा थ्रेड देखिन्छ। प्रत्येक पुस्ताले विगतको पुस्ताको विश्वास र विचारलाई आकर्षित गर्दछ। नेताहरू र वा लेखकहरूले आफ्ना निष्कर्षहरू रेकर्ड गर्छन् जुन अर्को पुस्ताले निकाल्छ। कतिपयले स्वीकार गरेका छन् अरूले सायद आफ्नो पूर्व बुझाइ र अवधारणाको आधारमा अस्वीकार गर्छन्। चिकित्सा, कम्प्यूटर, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान र गणित जस्ता अज्ञात संसारमा यो प्रक्रिया एकदम आवश्यक छ जहाँ न त कहिल्यै खुलासा गरिएको मापदण्ड हो। तसर्थ, ज्ञानको प्रत्येक टुक्रा निर्माण ब्लक हो।

यस अध्ययनले देखाएको छ कि पुरुष र तिनीहरूको पुस्ताका नेताहरूले परमेश्वरबाट आएका शब्दहरूको गहिरो अध्ययनमा भर पर्नुको सट्टा विगतका "सिकेका मानिसहरू" को विचारहरू स्वीकार गर्छन्। अवलोकन गर्नुहोस्।

10. जस्टिन मार्टर सुकरात र प्लेटोका चेला थिए र धर्मशास्त्रको सन्दर्भमा आफूलाई राम्रोसँग तयार गरेको देखिएन।
11. लियोन्सका इरेनियस धर्मशास्त्रको रूपमा हेरमासको शेफर्डमा भर परे।
12. ओरिजेनले हिब्रू भाषाको आफ्नो ज्ञानबाट सेप्टुआजिन्टलाई सच्याए। तर उनको स्टोइक, नव-पाइथागोरियन र प्लेटोनिक विश्वासहरूले उनको तर्कलाई बादल बनायो।
13. एम्ब्रोसको धर्मशास्त्र ओरिजेनको धर्मशास्त्रबाट धेरै प्रभावित थियो।
14. अगस्टिनले सिसेरोको प्रशंसा गरे र उनलाई अन्य सबै प्राचीन लेखकहरू भन्दा माथि राखे र आत्मा र शरीरको विश्वासको आफ्नो दोहोरो प्रणालीलाई कायम राखे।
15. वाइक्लिफले बाइबललाई अंग्रेजीमा अनुवाद गर्न जेरोमको त्रुटिपूर्ण ल्याटिन भल्गेटमा भर पर्यो, जुन उनलाई उपलब्ध थियो।
16. लुथरलाई संदिग्ध हुन र सबै कुराको जाँच गर्न सिकाइएको थियो तर अझै पनि धेरै "चर्चका फादरहरू" शिक्षाहरू स्वीकार गरे।
17. जोन क्याल्भिनले प्रायः अगस्टिन र एम्ब्रोसका शिक्षाहरू उद्धृत गरे।
18. जोन लकको शिक्षाले थोमस र अलेक्जेंडर क्याम्पबेललाई प्रभाव पार्यो।

ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूलाई तिनीहरूले ख्रीष्टलाई अस्वीकार गर्न र अर्को सुसमाचार स्वीकार गर्न वा अन्य कुनै धार्मिक सिद्धान्तहरू अनुरूप गर्न अस्वीकार गरेकोमा सताइयो, जस्तै; a) यहूदी धर्म, b) इम्पीरियल रोमको अधीनमा हुँदा मूर्तिपूजक वा सम्राटको पूजा, c) मध्य वा अन्धकार युगको समयमा र पछि क्याथोलिकवाद वा d) सुधार र पुनर्स्थापना युगहरूमा क्याथोलिकवाद र प्रोटेस्टेन्टवाद।

ईश्वरीय रूपमा प्रकट भएको ज्ञानमा भर परेर परमेश्वरको इच्छाको अझ सही ज्ञान र समझ प्राप्त गर्न सकिन्छ।

सयौं वर्षको दौडान सतावटको माध्यमबाट धेरैले बाइबल मात्र प्रयोग गरेर परमेश्वरमा फर्कने प्रयास गरेका छन्। पछिल्ला 200 वर्ष वा सो भन्दा बढी विचार वा व्याख्यामा धेरै भिन्नताहरू देखेका छन् जुन प्रकट सत्यको रूपमा उही अडानमा राख्दा नयाँ धार्मिक संगठनहरूको परिणाम भएको छ। एक व्यक्तिले आफैलाई सोधेर समस्याको भाग हो कि होइन भनेर निर्धारण गर्न आवश्यक छ "के मैले व्यक्तिगत रूपमा धर्मशास्त्रमा मेरो निष्कर्षमा पुग्न के भनिएको छ भनेर पत्ता लगाउन खोजेको छु? वा, मेरो 'बाइबलीय सिद्धान्त' फेला पार्न र मेरो विश्वास र निष्कर्ष अनुरूप व्याख्या गर्न सकिन्छ कि भनेर मैले बाइबल खोजेको छु।

तल केही सापेक्ष भर्खरका शिक्षाहरूको सूची हो जुन दृढतापूर्वक विश्वास गरिएको छ र फेलोशिपको परीक्षण गरिएको छ। तीमध्ये धेरैलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा अस्वीकार गरिएको छ।

- प्रभुको भोजको "प्रतीकहरू" ढाकिएको हुनुपर्छ।
- प्रभु भोजमा प्रयोग गरिएको रोटी गहुँको पीठोबाट बनाइएको हुनुपर्छ, प्रार्थना पछि भाँचिएको हुनुपर्छ र भाग लिन सदस्यहरूलाई बाँड्नु अघि।
- कप, दाखको फल, किण्वित रक्सी हुनुपर्छ।
- व्यक्तिगत कप होइन एक कप मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ।

- बाइबल कक्षाहरूले चर्चलाई विभाजित गर्दछ, त्यसैले अभ्यास गर्न सकिँदैन।
- भगवानको आराधनाको रूपमा गाउनमा कुनै वाद्य वा संगीत समावेश हुनु हुँदैन तर गीतहरू समावेश गर्नु हुँदैन।
- महिलाहरूले कपाल बाहेक अन्य चीजले आफ्नो टाउको छोप्नु पर्छ।
- महिलाले आफ्नो कपाल काट्न वा ट्रिम गर्न सक्दैनन्।
- ईसाईहरूको मण्डलीहरूले भवनहरू स्वामित्व लिन सक्दैनन्।
- खाना "चर्च भवन" भित्र खान सकिँदैन।
- जिम, पारिवारिक जीवन केन्द्रहरू र शिविरहरूको स्वामित्व लिनु पापपूर्ण हो।
- ईसाईहरू क्रिसमसमा भाग लिन सक्दैनन्।
- मिश्रित पौडी खेलनु पापपूर्ण भएकोले सहन सकिँदैन।
- कुनै पनि प्रकारको नाच्नु पाप हो।
- सरकारमा भाग लिनु, भोट दिनु पनि पाप हो।
- सशस्त्र सेनामा सेवा गर्नु पाप हो।
- चर्च सम्बद्ध विद्यालय र कलेजहरूलाई चन्दा पापपूर्ण छ।
- बाइबल बाहेक कुनै पनि साहित्य प्रयोग गर्नु गलत हो।
- चर्चको नाम कुनै पनि स्थान बिना " _____ " हुनुपर्छ।
- कुनै पनि रक्सी पिउनु पाप हो।
- कुनै पनि प्रकारको चुरोट प्रयोग गर्नु पाप हो।
- जातिहरू बीचको विवाह बाइबलीय होइन।
- बाइबलले क्रिस्चियनहरूलाई दासहरू राख्न निषेध गर्दछ।
- चर्चहरूले कुनै पनि प्रयासमा कर्पोरेट गर्न सक्दैनन्।
- मण्डलीहरूले नियमित रूपमा प्रचारक नियुक्त गर्न सक्दैनन्।
- एकै समयमा धेरै गीत नेताहरू मनोरञ्जन पाप हो।

धेरै भक्त व्यक्तिहरू, विगत र वर्तमान, विश्वास गर्छन् कि तिनीहरूको व्याख्या परमेश्वरको सही इच्छा थियो। यद्यपि, धेरैलाई थप अध्ययनमा पूर्ण वा आंशिक रूपमा अस्वीकार गरिएको छ। के परिवर्तन भयो? यो बाइबल वा मानिसको व्याख्या थियो? के हामी अब सबै सत्य जान्दछौं? के हामीले परमेश्वरसँगको सङ्गतिको सर्तहरूको रूपमा दृढतापूर्वक धारण गरेको कुरा आउने पुस्ताहरूमा गलत साबित हुनेछ? के हाम्रो विश्वास यति अन्तिम छ कि हामी सिक्न बाहिर छौं?

ख्रीष्टको सुसमाचार वा सुसमाचार हो:

a परमेश्वर, नासरतका येशूको रूपमा, मानव हुनुहुन्थ्यो तर पापहित, प्रस्ताव गरिएको थियो

रगतको बलिदान, पाप-बलि, पाप हटाउनको लागि परमेश्वरलाई उहाँको भौतिक शरीर।

b उनको दफन र त्यसपछिको पुनरुत्थान मृत्युको विजय थियो।

ग उहाँको स्वर्गारोहण उहाँको अघिल्लो निवासमा परमेश्वर, पितासँग।

उहाँको मृत्युमा गाडिएर उहाँमा भरोसा राखेहरू नयाँ आत्मिक प्राणीहरूको रूपमा पुनरुत्थान हुन्छन्। तिनीहरू केवल ख्रीष्ट र उहाँका प्रेरितहरूका शिक्षाहरू (सिद्धान्तहरू) जिउँदै (हिँड्दै) परमेश्वरको समानता, छवि र प्रकृतिमा बढ्छन् र परमेश्वर र ख्रीष्टमा अरू सबैसँग सङ्गतिमा हुन्छन्, भले पनि तिनीहरूको कुनै शिक्षामा केही फरक समझ छ। सुसमाचार भन्दा।

हामीले लगनशीलताका साथ धर्मशास्त्रको अध्ययन गर्नुपर्छ, यसको सत्यतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ र यसले हामीलाई जहाँ लैजान्छ त्यसलाई पछ्याउन इच्छुक हुनुपर्छ।।