डॉ. जेफ़री नीहौस, बाइबिल धर्मशास्त्र, सत्र 6, मोज़ेक वाचा, भाग 1

© 2024 जेफ़री नीहॉस और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. जेफरी नीहौस द्वारा बाइबिल धर्मशास्त्र पर दिए गए उनके व्याख्यान का विषय है। यह सत्र 6, मोज़ेक वाचा, भाग 1 है।

हम अब्राहमिक वाचा से आगे बढ़ते हैं, जैसा कि हमने कहा, इसने कुछ तरीकों से मोज़ेक का पूर्वानुमान लगाया था, और विशेष रूप से, विजय के संबंध में, और अब हम मोज़ेक वाचा की ओर मुड़ते हैं।

इससे पहले कि हम उस वाचा के विवरण पर चर्चा करें, उसके उद्देश्य के बारे में बात करना महत्वपूर्ण है। यह उद्देश्य वास्तव में नए नियम में सबसे स्पष्ट रूप से बताया गया है, और यह स्पष्टीकरण यीशु के पहाड़ी उपदेश से शुरू होता है। इसलिए, उस उपदेश में, वह यह स्पष्ट करता है कि कानून को पहले से कहीं अधिक गहराई से समझना होगा।

इसलिए, उस उपदेश में, वह कानून के दो पहलुओं या दो भागों को संबोधित करता है, या दूसरे शब्दों में, दो प्रकार के कानून जो प्रभु ने मूसा की वाचा में दिए थे। अपोडिक्टिक कानून, जो है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, और कैसुइस्टिक कानून, जो है कि अगर कोई आदमी अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता है, तो उसे तलाक का बिल देना चाहिए, और इसी तरह। हम अच्छी तरह जानते हैं कि यीशु यहाँ क्या कहते हैं।

उदाहरण के लिए, आप जानते हैं कि हत्या, यदि आप अपने भाई से भी नाराज़ हैं, तो आपको इसका हिसाब देना होगा। व्यभिचार: यदि आप अपने दिल में किसी महिला के लिए वासना रखते हैं, तो आप इसके दोषी हैं, भले ही आपने कभी शारीरिक रूप से ऐसा न किया हो। विदेशों में यह सोच है कि यहाँ यीशु वास्तव में फरीसी और कानून के शिक्षकों द्वारा कानून की व्याख्या करने और उसे वास्तविक से अधिक सख्त बनाने के तरीके को संबोधित कर रहे हैं।

लेकिन पहाड़ी उपदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें यह बताए। और मुझे लगता है कि इस अंश की व्याख्या करने के लिए संदर्भ को देखना चाहिए, यानी ऐतिहासिक-सांस्कृतिक संदर्भ, इस अंश की व्याख्या इस तरह से करना कि अंश खुद हमें ऐसा करने का वारंट न दे। यीशु जो कह रहे हैं, उसे स्पष्ट करते हैं।

पुराने लोगों को बताया गया था। खैर, वे कौन थे? यह मूसा के ज़रिए बताया गया था। वह मूल रूप से कह रहा है, यही मूसा ने तुम्हें बताया था, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यह उससे भी ज़्यादा गहरा है।

तो, ऐसा करके, बेशक, यीशु वास्तव में यह सुझाव दे रहे हैं कि वे मूसा के बराबर और उससे भी उच्च अधिकारी हैं क्योंकि वे आपको मूसा से कहीं ज़्यादा बता रहे हैं। और वास्तव में, यह अंततः

उनके इस दावे से संकेतित होता है कि वे व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं को पूरा करने आए हैं। और जैसा कि हम सुझाव देंगे, यीशु ऐसा तीन तरीकों से करते हैं।

वह व्यवस्था का पूरी तरह से पालन करके उसे पूरा करता है। वह व्यवस्था को पूरा करके वह सब कुछ पूरा करता है जो उसे करना था, जो उसने उसके लिए दिया था। और वह व्यवस्था को अपने आप में पूरा करता है , वह नई वाचा बन जाता है, जिसकी भविष्यवाणी इसके द्वारा की गई है।

वह व्यवस्था की सभी बलिदान संबंधी आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। इसलिए, वह हर संभव तरीके से व्यवस्था को पूरा करता है। और अब तक, इस्राएल को पता चल गया होगा कि वे व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकते।

और यह कानून के शैक्षणिक उद्देश्य की ओर इशारा करता है। हमारे लिए इसे स्वीकार करना कठिन हो सकता है, लेकिन मुद्दा यह है कि प्रभु ने उन्हें एक कानून दिया, जो जहाँ तक था, ठीक था। लेकिन जैसा कि इब्रानियों 8 बताता है, इसमें कुछ गड़बड़ थी।

खैर, इसमें क्या गलत था? खैर, जैसा कि हम देखेंगे, इसमें क्या गलत था कि इसने उन्हें मानक तो दिए लेकिन मानकों पर खरा उतरने की शक्ति नहीं दी। उनके पास पवित्र आत्मा की कमी थी, जो नई वाचा के माध्यम से आती है। और इसलिए कानून उन्हें एक ऐसे मानक के रूप में दिया गया था जिस पर वे खरे नहीं उतर सकते थे।

उन्हें यह सीखना पड़ा कि वे इस पर खरे नहीं उतर सकते। और उन्होंने एक बहुत कठिन सबक सीखा क्योंकि इसका क्या मतलब था? इसका मतलब उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य का विनाश था, जो बेबीलोन द्वारा उन पर किए गए भयानक विजय के कारण निर्वासन में चले गए थे। और इसलिए, हम इसे देख सकते हैं और कह सकते हैं, ठीक है, लोगों को यह एहसास कराने के लिए कि वे इस मानक पर खरे नहीं उतर सकते, यह एक बहुत कठिन स्कूल है।

लेकिन मुझे लगता है कि यह उन कई क्षेत्रों में से एक है, जहाँ हमें परमेश्वर के न्याय पर भरोसा करना चाहिए। जैसा कि अब्राहम ने उत्पत्ति 18 में कहा है, क्या सारी पृथ्वी का न्यायी वही नहीं करेगा जो सही है? वह वही करेगा जो सही है। हम इसे अभी नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब हम उसके साथ होंगे, तो मुझे लगता है कि हम उससे सहमत होंगे कि उसने ऐसा करके सही किया।

लेकिन इसलिए प्रभु ने आंशिक रूप से कानून दिया, न केवल लोगों का गठन करने और उन्हें कई तरीकों से आशीर्वाद देने के लिए बल्कि एक शिक्षा के रूप में। पॉल ने गलातियों 3 में इस बात को स्पष्ट किया है, जहाँ वह पूछता है कि तब कानून का उद्देश्य क्या था। और इसे अपराधों के कारण जोड़ा गया था। और हम इसके बारे में तब तक बात करेंगे जब तक कि वह वंश जिसके लिए वादा संदर्भित था, और हम जानते हैं कि वह अब्राहमिक वादा है, नहीं आ गया।

व्यवस्था को स्वर्गदूतों के माध्यम से मध्यस्थ द्वारा लागू किया गया था। आइए यहाँ आयत 21 पर आते हैं। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर के वादों के विरुद्ध है? बिलकुल नहीं।

क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती, तो व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता अवश्य आती। परन्तु पवित्रशास्त्र कहता है कि सारा संसार पाप का बन्दी है, ताकि जो प्रतिज्ञा यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा दी गई है, वह विश्वास करनेवालों को मिले। इस विश्वास के आने से पहले, हम व्यवस्था के द्वारा बन्दी बनाए गए, और तब तक बन्द रखे गए जब तक कि विश्वास प्रगट न हो जाए।

इसलिए, व्यवस्था को हमें मसीह तक ले जाने के लिए नियुक्त किया गया था ताकि हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरें। अब जबकि विश्वास आ गया है, हम अब व्यवस्था की निगरानी में नहीं हैं। यह अंतिम कथन पौलुस द्वारा दिए गए कई कथनों में से एक है जो यह स्पष्ट करता है कि मूसा की वाचा अब वाचा के रूप में कार्य नहीं करती।

और यह समझना भी महत्वपूर्ण है। मूसा की वाचा को राज्य के एक निश्चित रूप, पुराने नियम, इस्राएल के राष्ट्र-राज्य का गठन करने के लिए दिया गया था, जैसा कि यह विकसित हुआ। और यह उस राज्य के लिए एक तरह का संविधान था, अगर आप चाहें तो।

इसमें ऐसे कानून थे जो अब चर्च में लागू नहीं होते। इसलिए, इसमें कानून बनाने का एक पूरा पुरोहित वर्ग था, जिसे हम जानते हैं कि खत्म कर दिया गया है। और अब हमारे पास लेवी के पुरोहित वर्ग की जगह हमारा महान महायाजक मसीह है।

और मसीह के अनुरूप, हम खुद भी पुजारियों का एक राज्य बन गए हैं, लेकिन हमारे पास लेवी के पुरोहिती नहीं है। अगर आप और मैं पाप करते हैं, तो हम पुजारी के पास, मंदिर में, इत्यादि बैल नहीं ले जाते। सामाजिक कानून कृषि प्रधान राज्य के लिए बनाया गया था और जब तक यह अस्तित्व में था।

अब हमारे पास वे कानून नहीं हैं। दुनिया में किसी भी जगह पर वे नहीं हैं। चर्च के पास वे नहीं हैं।

जैसा कि हमने नूह की वाचा के बारे में बात करते समय देखा था, मूसा की वाचा में कुछ चीज़ों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान है। राज्य का स्वरूप अब चर्च है। चर्च में मृत्यु दंड नहीं है।

यह हमारे विशेषाधिकार का हिस्सा नहीं है। इसका राज्य के वर्तमान स्वरूप से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए, सामाजिक कानून और पुरोहित कानून अब लागू नहीं होते।

जो चीजें अभी भी मायने रखती हैं , उन्हें आप नैतिक कानून कह सकते हैं। और बेशक, कोई दस आज्ञाओं के बारे में सोचता है। और वे बातें हमेशा सच होती हैं।

और तुम्हें हमेशा सिर्फ़ प्रभु की ही आराधना करनी चाहिए। तुम्हें कभी भी व्यभिचार नहीं करना चाहिए। तुम्हें कभी भी झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए, इत्यादि।

और ये वे बातें हैं जो नई वाचा में शामिल की गई हैं। और आत्मा की शक्ति से, हमारे पास उन्हें पूरा करने की क्षमता है। लेकिन मूसा की वाचा, एक कार्यशील वाचा के रूप में, अब काम नहीं करती।

कुलुस्सियों 2 में, पौलुस ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से बताया है। वह कहता है कि उसने इस कानून को रद्द कर दिया है। उसने इस कानूनी बिल को रद्द कर दिया जो हमारे खिलाफ खड़ा था और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया।

रोमियों 6 में पौलुस ने भी यही बात कही है। वह कहता है कि पाप को आपका स्वामी होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप व्यवस्था के अधीन नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं। और हम उस गतिशीलता के बारे में और बात करेंगे, जो पुरानी वाचा और नई वाचा के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है।

लेकिन हम पेडागॉग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और यह ग्रीक में वह शब्द है जो वास्तव में यहाँ दिखाई देता है। कानून एक पेडागोगोस था , एक बाल चालक, शाब्दिक रूप से, हमें मसीह तक ले जाने के लिए दिया गया था। इसने हमें मसीह तक पहुँचाया।

इसका उद्देश्य हमें मसीह की ओर ले जाना था, ताकि हम यह महसूस कर सकें कि हम स्वयं व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकते, जो कि, फिर से, पहाड़ी उपदेश का उद्देश्य या मुद्दा है। इसलिए, व्यवस्था का एक शैक्षणिक उद्देश्य था। व्यवस्था ने अब्राहम के वादों को भी पूरा किया।

कहने का तात्पर्य यह है कि मूसा की वाचा ने कुछ बातों के लिए अब्राहम से किए गए वादों को भी एक निश्चित स्तर पर पूरा किया। तो, वहाँ वंश का वादा है। और उत्पत्ति 15 में, अब आइए याद करें, आप जानते हैं, कि उत्पत्ति 12 में, अब्राहम की वाचा से पहले, प्रभु ने वादा किया था कि अब्राहम के वंश के माध्यम से, सभी राष्ट्र, पृथ्वी के सभी परिवार धन्य होंगे।

उस वादे को उत्पत्ति 22 में अब्राहमिक वाचा की कथा सामग्री के मुख्य भाग में लिया गया है और दोहराया गया है, जहाँ प्रभु ने इसे दोहराया है। और इसलिए, यह वाचा काटे जाने से पहले का वादा था। सौदे के हिस्से के रूप में वाचा के अस्तित्व में आने के बाद इसकी पुष्टि की गई है।

इसलिए, उस वंश का वादा जिसके द्वारा हर कोई धन्य होने जा रहा है, अब्राहमिक वाचा में निहित वादों में से एक है। और हम जानते हैं कि यह मसीह द्वारा पूरा किया गया है। और पौलुस ने गलातियों में इसे बहुत स्पष्ट रूप से बताया है।

तो, यह बात है। लेकिन पहले के स्तर पर, ऐतिहासिक धरातल पर, इस्राएल के साथ, कई संतानों का वादा भी पूरा हुआ। अब्राहम को प्रभु ने तारों को गिनने के लिए कहा।

यदि तुम सचमुच उनकी गिनती कर सकते हो, तो तुम्हारी संतान भी वैसी ही होगी। मूसा व्यवस्थाविवरण में मोआब के मैदानों पर कह सकता है, इससे पहले कि वे आगे बढ़कर भूमि पर कब्ज़ा करें, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारी संख्या बढ़ा दी है ताकि आज तुम आकाश में तारों जितने हो। तो, कई वंशजों के उस अब्राहमिक वादे की पूर्ति का एक स्तर है।

और यह सिर्फ़ संख्यात्मक रूप से, जैविक रूप से, इस्राएल के सभी लोगों के साथ होता है जो अब्राहम के वंशज हैं। जैसा कि हमने अब्राहमिक वाचा में देखा, मिस्र पर न्याय का वादा भी निहित है। आपके वंशज एक देश में अजनबी होंगे, अपने नहीं।

वे 400 साल तक गुलाम रहेंगे और उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा, लेकिन मैं उस राष्ट्र को दण्डित करूँगा जिसकी वे गुलामी करते हैं, और उसके बाद, तुम बहुत सारी सम्पत्ति लेकर बाहर आओगे। और यही अब्राहमिक वाचा में वादा है। और फिर, बेशक, यह तब पूरा होता है जब प्रभु मिस्र में उनकी कराह सुनता है और अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ अपनी वाचा को याद करता है।

अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ एक वाचा क्योंकि वे सभी एक ही वाचा में हैं। और संयोग से, वह शब्द याद रखा गया, और यह समझना महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि प्रभु का ध्यान एंड्रोमेडा आकाशगंगा पर था, और वहाँ कुछ चल रहा था, लेकिन फिर अचानक उन्हें याद आ गया।

इस शब्द का अर्थ है याद रखना, लेकिन इसका प्रयोग इस अर्थ में किया जाता है कि अब वह अपना ध्यान किसी चीज़ पर लगाता है। वह इसे कभी नहीं भूला, लेकिन अब वह सक्रिय रूप से इसमें संलग्न है। और निर्गमन 6 में, हम पढ़ते हैं, मैंने इस्राएलियों की कराह सुनी है जिन्हें मिस्र के लोग गुलाम बना रहे हैं।

मैं अब्राहम और कुलपिताओं के साथ अपनी वाचा को याद करता हूँ। इसलिए, इस्राएलियों से कहो, वह मूसा को निर्देश देता है, यह सिनाई पर है, मैं यहोवा हूँ। मैं तुम्हें मिस्रियों के जुए के नीचे से निकालूँगा।

मैं तुम्हें दासता से मुक्त कर दूँगा, ठीक वैसा ही जैसा उसने अब्राहम से वादा किया था। मैं तुम्हें अपनी भुजा बढ़ाकर और न्याय के शक्तिशाली कार्यों से छुड़ाऊँगा, ठीक वैसा ही जैसा उसने वादा किया था। मैं तुम्हें मूसा की वाचा के द्वारा अपने लोगों के रूप में स्वीकार करूँगा, जिसमें वे एक साथ प्रवेश करेंगे और इसी तरह।

तो वह वादा भी पूरा हुआ। और भूमि का वादा भी है। प्रभु ने अब्राहम से वादा किया कि उसके वंशज वापस आएंगे और भूमि का उत्तराधिकार लेंगे।

और निर्गमन 6 में, प्रभु मूसा से कहते हैं, मैं अब इसे क्रियान्वित कर रहा हूँ। मैं तुम्हें उस देश में ले जाऊँगा जिसे देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से ली थी। मैं इसे तुम्हें एक अधिकार के रूप में दूँगा, और मैं प्रभु हूँ।

तो, हमने व्यवस्था के उद्देश्य, अंतिम, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य, लोगों को मसीह की ओर ले जाने और उन्हें मसीह की आवश्यकता दिखाने के शैक्षणिक उद्देश्य को देखा है। और हमने इस बारे में बात की है कि कैसे मूसा की व्यवस्था वाचा का कानून अब्राहमिक वादों को पूरा कर रहा है। आइए अब हम खुद भविष्यवक्ता पर नज़र डालें।

आपको याद होगा कि हमने दो प्रकार के भविष्यद्वक्ताओं के बारे में बात की थी: वाचा मध्यस्थ भविष्यद्वक्ता और वाचा मुकदमा भविष्यद्वक्ता। वाचा मध्यस्थ भविष्यद्वक्ता वे हैं जिनके माध्यम से प्रभु ने अपने अधीन और उसके बाद के लोगों को वाचा प्रदान की। हमने तर्क दिया है कि आदम इनमें से पहला है।

नूह का नाम आम अनुग्रह वाचाओं के लिए अगला है जिसके अंतर्गत आज भी हर कोई रहता है। और फिर अब्राहम है। जब प्रभु को पता चला कि समय सही है, और वह व्यक्ति सही है, जिसे उसने इसके लिए बनाया था और इसके लिए चुना था, तो उसने अब्राहम को चुना।

उसने उसे अपनी मातृभूमि से दूर बुलाया, और उसके साथ यह वाचा बाँधी, जो पहली विशेष अनुग्रह वाचा थी। और वह वाचा, जैसा कि हम यहाँ बात कर रहे थे, मूसा की वाचा का पूर्वाभास कराती है। और चूँकि एक मूसा की वाचा है, इसलिए वाचा के लिए एक मध्यस्थ भी है, और वह मूसा है।

और इसलिए, मूसा मध्यस्थ है। और यह देखने लायक है। मुझे लगता है कि मूसा की भविष्यवाणी को देखना दिलचस्प है।

सबसे पहले, ईश्वरीय दीक्षा होती है जिसमें ईश्वरीय दर्शन होता है। और यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये मुलाकातें हमेशा भगवान द्वारा शुरू की जाती हैं। यह भगवान ही है जो किसी के साथ कुछ करने का फैसला करता है।

और फिर उसे मिस्र को कनान से बाहर निकालने का काम सौंपा गया। खैर, मूसा की प्रतिक्रिया क्या है? यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि मूसा एक मध्यस्थ और कानून निर्माता के रूप में महान था, जैसा कि उसे कभी-कभी कहा जाता था, वह एक इंसान था। और उसके अपने संदेह और आशंकाएँ थीं।

और इसलिए, वह आपत्ति करना शुरू कर देता है। मूल रूप से, वह ये सभी आपत्तियाँ करता है। मैं कौन हूँ? मैं ऐसा करने वाला कौन हूँ? और फिर वह पूछता है, अच्छा, तुम कौन हो? अगर तुम मुझे भेजोगे तो मैं उन्हें किससे कहूँगा? मैं कहूँगा कि किसने मुझे भेजा है? और प्रभु इन सवालों का जवाब देते हैं।

फिर अगर वे विश्वास नहीं करते तो क्या होगा? और इसलिए, प्रभु उसे संकेत देते हैं कि वह ऐसा कर सकता है ताकि वे विश्वास करें। और फिर वह कहता है, ठीक है, मैं वाक्पटु व्यक्ति नहीं हूँ। और फिर प्रभु उस पर भी बात करते हैं।

वह कहता है कि हारून तुम्हारी मदद करेगा। और अंत में, सच्चाई सामने आती है। मूसा कहता है, देखो, किसी और को भेजो।

मूलतः, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। और प्रभु इससे बहुत प्रसन्न नहीं हैं। लेकिन फिर भी वे मूसा का उपयोग करते हैं।

मूसा ने आज्ञा का पालन किया। और यह भविष्यसूचक अनिच्छा, हालांकि, ध्यान देने योग्य एक अच्छी बात है। बाद में, हम इसे यशायाह और यिर्मयाह के संबंध में देख सकते हैं।

दोनों ही प्रभु द्वारा बुलाए गए भविष्यवक्ता की भूमिका निभाने में अनिच्छा दिखाते हैं। मूसा, वाचा मध्यस्थ भविष्यवक्ता। यशायाह और यिर्मयाह मूसा की वाचा के तहत वाचा मुकदमा भविष्यवक्ता थे, लेकिन फिर भी उनकी प्रतिक्रिया एक जैसी थी।

मुझे लगता है कि इस पर विचार करना बहुत ही अच्छा है क्योंकि लोग कभी-कभी प्रभु के लिए एक खास तरह के काम के लिए महत्वाकांक्षी महसूस करते हैं। आत्म-संदेह, विनम्रता और मान्यता का होना बहुत अच्छा है कि, जैसा कि यीशु कहते हैं, मेरे बिना, आप कुछ भी नहीं कर सकते। मान्यता है कि, अरे, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं यह कर सकूं।

लेकिन प्रभु, अगर वह हमें कुछ करने के लिए बुलाता है, तो वह इसे सुनिश्चित करेगा। और वह हमें ऐसा करने में सक्षम बनाने में सक्षम है। कोई भी काम जिसके लिए उसने हमें बुलाया है।

लेकिन इस अनिच्छा में, एक तरह से, कुछ अच्छाई भी है। खैर, वैसे भी, भविष्यवक्ता को प्रभु का टोरा, उसका निर्देश देना है, और वह संकेतों और चमत्कारों द्वारा युद्ध छेड़ने जा रहा है। और वास्तव में, निर्गमन 7 :3 में पहली बार यह वाक्यांश दिखाई देता है, जो संकेत और चमत्कार दिखाता है कि प्रभु मिस्र के विरुद्ध क्या करने जा रहा है।

और यह शब्दों का एक दिलचस्प संयोजन और विचारों का एक दिलचस्प संयोजन है। संकेत और चमत्कार सबसे पहले निर्गमन में होते हैं। वे न्याय के कार्य के रूप में या न्याय के कार्य के रूप में होने जा रहे हैं, लेकिन वे उद्धार के कार्य भी हैं।

और नई वाचा के बारे में सोचते हुए, आप जानते हैं, यीशु चिह्न और चमत्कार करता है। और अगर हम मूसा द्वारा किए गए चिह्नों और चमत्कारों और यीशु द्वारा किए गए चिह्नों और चमत्कारों को देखें, तो पहली नज़र में, वे बहुत अलग दिखते हैं। मूसा ने फिरौन के दरबारियों से जो कहा, उसके अनुसार चिह्न और चमत्कार किए? क्या आप नहीं जानते कि मिस्र नष्ट हो गया है? वे विनाशकारी हैं।

जबकि यीशु चिन्ह और चमत्कार करते हैं, बेशक, वे चंगा भी करते हैं। वे लोगों को दुष्ट आत्माओं से मुक्त करते हैं। तो, जाहिर है, उनमें काफी अंतर है, लेकिन मूल रूप से, वे एक ही हैं।

और यहाँ बात यह है। दोनों ही मामलों में, प्रभु किसी बुराई या बुराई के परिणाम, यहाँ तक कि बीमारी को भी नष्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप बीमार हैं क्योंकि आपने पाप किया है, बल्कि आप बीमार हैं क्योंकि, हम सभी की तरह, हम एक ऐसी दुनिया में पतित, पापी स्थिति में रहते हैं जहाँ कोई भी बीमार हो सकता है।

और इसलिए जब यीशु चंगा करता है, तो वह उस पापी वातावरण, उस पापी वास्तविकता के परिणामों से निपटता है, उसे मिटाता है। और इसलिए, वह व्यक्ति को बीमारी से मुक्त करता है,

या निश्चित रूप से यदि वह एक दुष्ट आत्मा है, तो वह व्यक्ति को उससे मुक्त करता है। और इसलिए यह बहुत कुछ वैसा ही है जैसा प्रभु मूसा के माध्यम से करता है।

वह एक दुष्ट शक्ति, अर्थात् फिरौन और उसके इरादों और उसकी ताकतों को नष्ट कर रहा है, उन्हें कमज़ोर कर रहा है, उन्हें परास्त कर रहा है, और वह अपने लोगों को आज़ाद करने के लिए उस विनाश का उपयोग कर रहा है। इसलिए, मुझे लगता है कि सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, जब संकेत और चमत्कार होते हैं, या निश्चित रूप से जहाँ उपचार या मुक्ति शामिल होती है। बुराई का विनाश होता है ताकि उसके लोग या उसका व्यक्तित्व आज़ाद हो सके।

लेकिन यह मूसा की सेवकाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और मिस्र पर यह न्याय, यह युद्ध है, और प्रभु इसे कैसे लाएगा? खैर, वह कहता है, मैं फिरौन के दिल को कठोर कर दूंगा, और भले ही मैं मिस्र में अपने चमत्कारी चिन्ह और चमत्कारों को बढ़ाऊं, वह तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। फिर मैं मिस्र पर अपना हाथ रखूंगा, और न्याय के शक्तिशाली कार्यों के साथ, मैं अपने दलों, अपने लोगों, इस्राएलियों को बाहर लाऊंगा।

दिल को कठोर बनाना महत्वपूर्ण है। मैंने इसके बारे में दूसरे खंड में काफी कुछ लिखा है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यहाँ चीजों का एक क्रम है। और आप पाते हैं कि प्रभु कह रहे हैं कि वह उनके दिलों को कठोर कर देंगे, लेकिन बार-बार , फिर आप पढ़ते हैं कि फिरौन ने अपना दिल कठोर कर लिया, और यहाँ तक कि उसकी सेना, उसके अनुयायियों ने भी अपने दिल कठोर कर लिए।

और फिर, अंत में, प्रभु उनके दिलों को कठोर कर देता है। तो, यहाँ एक गतिशीलता है, और यह एक रहस्य है क्योंकि यदि आप रोमियों 9 को पढ़ते हैं, तो पॉल यह स्पष्ट करता है कि इस कारण से, मैंने तुम्हें उठाया, फिरौन। और प्रभु कुछ बर्तन सम्मान के लिए और कुछ अपमान के लिए बनाता है।

इसलिए, फिरौन अपमान के लिए बनाया गया एक बर्तन है। इसलिए किसी तरह, भगवान ने फिरौन को वैसा ही बनाया जैसा वह था, और फिर भी किसी तरह, फिरौन भी जवाबदेह है। और यह एक रहस्य है जिसे हम इस जीवन में हल नहीं कर सकते, मुझे लगता है।

जब हम प्रभु के साथ होंगे, तो हम इसे समझेंगे। लेकिन यहाँ वैसे भी एक गतिशीलता है, कि फिरौन प्रभु का विरोध कर रहा है, और प्रभु उसे इसमें पुष्टि देता है। और यही, मुझे लगता है, अगर कोई कभी इस पर उपदेश दे रहा हो, तो यह ध्यान देने योग्य अच्छी बात होगी।

यह इस पर एक उपदेश है जिसने मुझे प्रभु के पास लाने में मदद की, यह अहसास कि एक व्यक्ति ईश्वर को लगातार ना कह सकता है, और ईश्वर उस व्यक्ति की पुष्टि कर सकता है। इसलिए यह वह रास्ता नहीं है जिस पर हम चलना चाहते हैं, लेकिन यह एक दिलचस्प गतिशीलता है। यहाँ न्याय केवल एक राष्ट्र या शासक पर नहीं बल्कि मिस्र के देवताओं पर है।

और, बेशक, मिस्र के लोगों की सोच के अनुसार, फिरौन खुद सूर्य देवता का अवतार था। वास्तव में, यह बहुत ही ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ है। तो , बेशक, सूर्य देवता मिस्र के मुख्य देवता थे, और अन्य देवता भी थे।

लेकिन प्रभु ने फसह की रात को यहाँ स्पष्ट कर दिया है, उसी रात, मैं मिस्र से होकर गुजरूँगा और हर पहलौठे को मार डालूँगा, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, और मैं मिस्र के सभी देवताओं पर न्याय करूँगा। मैं प्रभु हूँ। वैसे, सभी विपत्तियाँ इसी में समाप्त होती हैं, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है, और हम यहाँ कुछ समय में विभिन्न देवताओं का एक चार्ट देखेंगे, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि अंतिम दो, अंधकार की विपत्ति और पहलौठे पर न्याय, अंधकार की विपत्ति सूर्य को नष्ट कर देती है, और सूर्य मिस्र का मुख्य देवता था।

और फिरौन को सूर्य का अवतार माना जाता था। और फिरौन का बेटा, उसका ज्येष्ठ पुत्र, सूर्य देवता का अगला अवतार माना जाता था। इसलिए, जब प्रभु सभी के ज्येष्ठ पुत्र को मार डालता है, और यहाँ चेतावनी में यह बात कही गई है कि यह सभी का ज्येष्ठ पुत्र होगा, या जब ऐसा होता है तो यह पूरा होता है, यह बात कही गई है कि यह जेल में बंद व्यक्ति से लेकर फिरौन के घराने तक सभी का ज्येष्ठ पुत्र था।

खैर, तब प्रभु ने अंधकार की विपत्ति के साथ स्वर्ग में सूर्य देवता का न्याय किया और दिखाया कि वह श्रेष्ठ है। और ज्येष्ठ पुत्र पर विपत्ति के साथ, उसने पृथ्वी पर सूर्य देवता के कथित अवतार, फिरौन के ज्येष्ठ पुत्र का न्याय किया, यह दिखाते हुए कि वह वहाँ भी श्रेष्ठ है। तो, यह एक निर्णय है, उन देवताओं पर एक व्यापक निर्णय।

माना जाता है कि फिरौन सूर्य देवता रे या रा का पुत्र था। रामसेस द्वितीय ने अपने अभिलेखीय अभिलेख में कुछ रोचक दावे किए हैं। और यहाँ एक ऐसा दावा है जो कथित तौर पर उसके दरबारियों के मुँह से निकला है, जो उसके चमत्कारों की गवाही देता है, बस एक उदाहरण के तौर पर।

आप जो भी करते हैं, उसमें सूर्य देव की तरह होते हैं। आपका दिल जो चाहता है, वह पूरा होता है। अगर आप रात में कुछ चाहते हैं, तो सुबह होते ही वह तुरंत पूरा हो जाता है।

हमने तेरे बहुत से चमत्कार देखे हैं। हमने न तो सुना है और न ही अपनी आँखों से देखा है, फिर भी वे घटित होते हैं। यदि तू पानी से कहे, कि पहाड़ पर आ जा, तो तेरे वचन के अनुसार बाढ़ तुरन्त आ जाती है।

क्योंकि आप, क्षमा करें, अपने अंगों में रे हैं। दूसरे शब्दों में, आप सूर्य देवता, रे, रा अवतार हैं । तो, यह उल्लेखनीय रूप से क्राइस्टोलॉजिकल है।

और कोई आश्चर्य कर सकता है कि मिस्र के लोगों ने इस बारे में कैसे सोचा? क्योंकि यह वास्तव में यीशु द्वारा किए गए कार्य से बाद की बात है। और इस बारे में ज़्यादा न बोलते हुए, मैं सिर्फ़ बाइबल का ज़िक्र करूँगा क्योंकि बाइबल ज़्यादातर परमेश्वर के राज्य के बारे में है। यह दुश्मन के राज्य के बारे में नहीं है।

लेकिन बाइबल हमें कुछ जगहों पर बताती है कि मूर्तिपूजा, झूठे धर्म और यहाँ तक कि झूठे धर्मशास्त्र के पीछे दुष्ट शक्तियाँ, अलौकिक शक्तियाँ हैं, या हो सकती हैं। इसलिए, व्यवस्थाविवरण 32:16 और उसके बाद, प्रभु भविष्यवाणी करते हैं कि जब वे वादा किए गए देश में पहुँचेंगे, तो वे भूल जाएँगे कि उनका आशीर्वाद कहाँ से आया है, अर्थात् प्रभु से, और वे राक्षसों, उन देवताओं को बलिदान चढ़ाने जा रहे हैं जिन्हें वे नहीं जानते थे। 1 कुरिन्थियों 10:20 में, पौलुस यह बात कहते हैं कि मूर्तिपूजक राक्षसों को अपने बलिदान चढ़ाते हैं।

और 1 तीमुथियुस 4:1 में भी पौलुस चर्च को दुष्टात्माओं के सिद्धांत के विरुद्ध चेतावनी देता है। इसलिए जहाँ मूर्तिपूजा या झूठा धर्म है, वहाँ दुष्टात्माओं का प्रभाव हो सकता है। और यह बात शायद दुनिया में मौजूद कई धर्मों के संदर्भ में सोचने लायक है।

लेकिन यहाँ मुद्दा यह है कि मिस्रियों ने ऐसा कैसे किया? खैर, हम नहीं जानते कि दुश्मन को परमेश्वर के बारे में कितना पता था और वह क्या करने जा रहा था। हमें लगता है कि हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि दुश्मन को वह सब पता था जो परमेश्वर ने उसे बताया था। लेकिन इस तरह की बात मुझे यह सुझाव देती है कि दुश्मन को पता था कि परमेश्वर एक चमत्कार करने वाला है।

हो सकता है कि उसे पूर्वानुमान के बारे में कुछ पता हो या उसने मसीहा के पूर्वानुमान को और भी अच्छी तरह से समझा हो। वह निश्चित रूप से जानता था कि उत्पत्ति 3.15 में परमेश्वर ने हव्वा से क्या कहा था। और इसलिए, हम नहीं जानते, लेकिन यह एक रहस्य है। हम इसे तब जान पाएंगे जब हम प्रभु के साथ होंगे, लेकिन इसके बारे में सोचना दिलचस्प है।

लेकिन फिर भी, फिरौन को सूर्य देवता का अवतार और चमत्कार करने वाला माना जाता था। लेकिन बेशक, यह सब झूठ था। हमारे यहाँ मिस्र के देवताओं पर कई निर्णय हैं।

तो, जैसा कि यह चार्ट बताता है, इनमें से प्रत्येक विपत्ति मिस्र के किसी न किसी देवता से संबंधित है। और जैसा कि हमने कहा, वे अंधकार की विपत्तियों और ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु में परिणत होते हैं, जो दोनों सीधे सूर्य देवता पर प्रहार करते हैं। खैर, मिस्र और उसके देवताओं पर परमेश्वर के न्याय का अर्थ निश्चित रूप से इस्राएल के लिए उद्धार है।

और मिस्र और उसके देवताओं के खिलाफ़ उसके युद्ध का मतलब है इस्राएल के लिए उद्धार। हमने नूह की वाचा के बारे में बात करते समय इस बात पर ज़ोर दिया था। लेकिन जब भी प्रभु न्याय लाता है, तो वह वास्तव में न्याय के उद्देश्य के विरुद्ध युद्ध कर रहा होता है क्योंकि न्याय का उद्देश्य उसका विरोध करता है।

और इसलिए यह युद्ध है। लाल सागर पार करना या रीड सागर पार करना, जो वास्तव में एक बेहतर अनुवाद है क्योंकि यह यम सुफ़ है, एक निर्णय है, और इसे पानी का न्याय परीक्षण कहा जा सकता है। प्राचीन दुनिया में यह सोच थी कि पानी को एक निर्णय साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

और उदाहरण के लिए, उगरिटिक शिलालेखों में, आपको यह विचार मिलता है कि समुद्र देवता के विशेषणों में से एक न्यायाधीश नदी भी था। और वह विशेषण इसलिए था क्योंकि, हम कहें, दो लोगों के बीच संपत्ति या किसी चीज़ को लेकर कोई कानूनी असहमति थी। उन्हें नदी में फेंका जा सकता था, और उन्हें इसके लिए लड़ना पड़ता था।

और जो बच गया, निष्कर्ष यह होगा कि, ठीक है, नदी ने उस व्यक्ति को सही माना। इसलिए, पानी एक निर्णय साधन है। मुझे लगता है कि बुतपरस्त सोच में, यह वास्तव में बाढ़ से जुड़ा हुआ है।

लेकिन प्राचीन निकट पूर्व में पानी न्याय और मृत्यु से जुड़ा हुआ है। और मृत्यु पहलू या शत्रुता पहलू के लिए भी एक प्राचीन निकट पूर्वी पृष्ठभूमि है। बेबीलोन में, समुद्री ड्रैगन देवी तियामत अपने राक्षस अधीनस्थों के साथ मिलकर यह निर्णय लेती है कि वह ईश्वरीय व्यवस्था को उखाड़ फेंकेगी और अराजकता और अपना शासन लाएगी।

मर्दुक देवताओं की ओर से उससे लड़ने की पेशकश करता है। वह ऐसा करता है। वह उसे मार डालता है।

और उसके शव से वह दुनिया बनाता है। और फिर वह अपने लिए शहर बेबीलोन और मंदिर बनाता है। तो, यह पैटर्न प्राचीन दुनिया में आकाश के देवता और समुद्र के देवता के बीच संघर्ष की तरह मौजूद है, और फिर एक मंदिर का निर्माण होता है।

और इसलिए, आपने समुद्र को एक अराजक इकाई, मौत की शक्ति के रूप में चित्रित किया है। और मुझे लगता है कि यह बाढ़ से भी जुड़ा है, क्योंकि बाढ़ मौत लेकर आई थी। मिस्र को कभी-कभी राहाब के रूप में चित्रित किया जाता है।

यह वही राहाब नहीं है जिसके बारे में आपने यहोशू 2 में पढ़ा है। यानी यह एक बिलकुल अलग शब्द है। इस राहाब के लिए हिब्रू मूल का अर्थ है तूफानी या विवादास्पद या अराजक तरीके से काम करना। यहोशू 2 में राहाब का मतलब कुछ और है।

तो, यहोशू 2 में राहाब का मतलब वास्तव में फैलाना है। तो यहाँ आपको इस नाम की एक वेश्या मिल गई है। और मुझे पूरा यकीन नहीं है कि यह कैसे हुआ।

लेकिन वैसे भी, वे दो अलग-अलग शब्द हैं। लेकिन राहाब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि वह तियामत की तरह एक राक्षस थी, जिसने अराजकता और अव्यवस्था फैलाई।

यह बहुत दिलचस्प है कि प्रकाशितवाक्य 17:15 में भी, आपके पास ताकतें, लोग, भाषा समूह, परमेश्वर का विरोध करने वाली ताकतें हैं जिन्हें कई जल या शक्तिशाली जल के रूप में चित्रित किया गया है, जैसे कि ग्रीक में कई जल। लेकिन, यह प्रतीकात्मकता पूरे बाइबल में फैली हुई है। तो क्या हुआ? जब प्रभु लाल सागर या रीड सागर के माध्यम से इस्राएल का नेतृत्व करते हैं, तो कुछ विद्वान सोचते हैं, ठीक है, यह वास्तव में सिर्फ एक कहानी है।

यह इस मूल भाव पर आधारित है कि भगवान के पास पानी पर अधिकार है। वह पानी पर विजयी है और इसी तरह की अन्य बातें। यह याद रखने लायक है कि निर्गमन 14 और 15 में भगवान का पानी से कोई युद्ध नहीं है।

वह बस उन्हें बांटता है। बस इतना ही। कभी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती।

और यह समझना महत्वपूर्ण है। तो, यह प्राचीन निकट पूर्वी पौराणिक कथाओं पर आधारित नहीं है। यह केवल यह दर्शाता है कि भगवान स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माता हैं।

वह चाहे तो जल को विभाजित कर सकता है। प्रभु का युद्ध मिस्र के विरुद्ध है, जिसे समुद्री राक्षस के रूप में चित्रित किया गया है, भजन संहिता और यशायाह में बाद में काव्यात्मक रूप से। इसलिए, वहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर है।

खैर, आपके पास एक नबी है, आपके पास मूसा नबी के रूप में है, और आपके पास यह युद्ध है। और, लेकिन फिर एक और नबी है जिसका वादा किया गया है, व्यवस्थाविवरण में भविष्यवाणी की गई है, जो कि सिनाई वाचा को नवीनीकृत करने वाला दस्तावेज़ है। और फिर, यह समझना महत्वपूर्ण है।

मुझे लगता है कि हमने पहले भी इसका उल्लेख किया है, लेकिन मैं इसे दोहराऊंगा क्योंकि इसे दोहराने से शायद कोई नुकसान न हो। प्रभु ने सिनाई में इस्राएल के साथ एक वाचा बाँधी। याद रखें कि उस वाचा के तहत, लोगों को वादा किए गए देश पर जाकर विजय प्राप्त करनी थी।

लेकिन जब हम संख्या 13 और 14 पर आते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि मूसा ने बहुत ही समझदारी से, ऐसा लगता है, भूमि की जाँच करने के लिए जासूस भेजे। और वे फल लेकर आए, जिससे चीजें बहुत आशाजनक लग रही थीं। लेकिन वे यह भी रिपोर्ट लेकर आए कि वहाँ पर विशालकाय लोग हैं, और उनके पास ये हैं, शहरों की दीवारें स्वर्ग तक पहुँचती हैं।

हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? और, बेशक, इसका जवाब यह है कि वे ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन प्रभु के साथ, वे ऐसा कर सकते थे। प्रभु ऐसा कर सकते थे। और बाद में उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि यहोशू 10 के अंत में, आप पढ़ते हैं कि यहोशू और इस्राएल ने इन सभी लोगों पर विजय प्राप्त की क्योंकि प्रभु ने इस्राएल के लिए लड़ाई लड़ी थी।

लेकिन इस्राएल ने जासूसों की इस रिपोर्ट पर आपत्ति जताई। और गिनती 14 में प्रभु की फटकार यह है कि, ठीक है, तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। तुम्हें विश्वास नहीं था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ।

तो, आप जंगल में भटकने जा रहे हैं, और आपके बच्चे ज़मीन पर कब्ज़ा करने जा रहे हैं। और ऐसा ही होता है। खैर, आइए इस विचार पर एक पल पीछे विचार करें।

हमने आदम और नूह की वाचाओं, वाचा और उसके नवीनीकरण के संबंध में इस पर चर्चा की। और यह उसी पैटर्न का अनुसरण करता है जो हमने हित्तियों के साथ देखा था। हित्ती सम्राट, सुजरेन, के पास एक जागीरदार होता है।

जागीरदार की मृत्यु हो जाती है। जागीरदार का बेटा सिंहासन पर चढ़ता है। सम्राट, हित्ती राजा, बेटे के साथ संधि को नवीनीकृत करता है और बेटे के साथ पिता के साथ की गई संधि को नवीनीकृत करता है।

और जिस तरह से हित्तियों ने यह कहा, वह सौदा जो तुम्हारे पिता ने मेरे साथ किया था, वही अब तुम्हारा मेरे साथ है। इसलिए, वहाँ संधियाँ थीं, नवीनीकरण संधियाँ थीं। और यही व्यवस्थाविवरण है।

मोआब के मैदानों पर प्रभु, व्यवस्थाविवरण 1, इस्राएल के साथ उस संधि को नवीनीकृत कर रहा है जो उसने उनके साथ की थी, जो उसने उनके साथ सिनाई में की थी, या जो वाचा उसने उनके साथ की थी। व्यवस्थाविवरण 29.1, इसका यही अर्थ है। यह वही वाचा है जो मैंने बनाई थी, आप जानते हैं, होरेब में की गई वाचा के अतिरिक्त।

और इसलिए, हमारे पास व्यवस्थाविवरण में नवीनीकरण की वाचा है। बाद में उस वाचा में, व्यवस्थाविवरण 18 में, हमारे पास मूसा जैसे दूसरे भविष्यद्वक्ता का वादा है। और इसलिए, हमने पहले कहा है, वाचा और वादे के बीच अंतर है।

एक वाचा में एक वादा हो सकता है, लेकिन एक वादा एक वाचा नहीं है। और इसलिए यह उत्पत्ति 12 और 22 में वंश के वादे के संबंध में सच था। और यह इस वादे के संबंध में भी सच है।

प्रभु ने व्यवस्थाविवरण 18 में मूसा जैसे भविष्यद्वक्ता का वादा किया है। उन्होंने इसका कारण यह बताया कि इस्राएल डर गया था। होरेब में, वे डर गए थे, और प्रभु ने इसे स्वीकार किया।

इसलिए, उनका डरना जायज़ था। उन्होंने मूसा से कहा, मूसा, हम इस पवित्र अग्नि के सामने खड़े नहीं हो सकते। तुम ऊपर जाओ और प्रभु से बात करो।

और प्रभु को लगता है कि यह सही है। उन्होंने देखा है कि चीजें वास्तव में कैसी हैं। और इसलिए, मैं पवित्र हूँ, और वे नहीं हैं।

और इसलिए, प्रभु फिर भी अपनी वाचा बनाता है। वह उनके लिए मूसा से निपटता है। लेकिन फिर वह इस नए भविष्यद्वक्ता से वादा करता है।

और इसका कारण व्यवस्थाविवरण में दिया गया है। देखो, वे सिनाई पर कैसे डर गए थे। इसलिए मैं तुम्हारे जैसा एक और नबी खड़ा करने जा रहा हूँ।

अब, आइए इस बारे में स्पष्ट हो जाएं। एक नबी के लिए मूसा जैसा होना, नबी सिर्फ़ प्रभु की बात सुनने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता। कोई भी नबी ऐसा करता है।

यशायाह ने ऐसा किया। मीकायाह ने ऐसा किया। चमत्कार करना भी काफी नहीं है।

एलिय्याह और एलीशा ने चमत्कार किए। और वे उस हद तक मसीह से मिलते-जुलते हैं। लेकिन मूसा की तरह सच्चा भविष्यवक्ता बनने के लिए, आपको वाचा का मध्यस्थ होना होगा।

और दाऊद एक वाचा का मध्यस्थ है, है न? वह दाऊद की वाचा का मध्यस्थ है। लेकिन वह भी पर्याप्त नहीं है क्योंकि वह शाही वंश के लिए वाचा का मध्यस्थ है। लेकिन मूसा की तरह एक भविष्यवक्ता होने के लिए, आपको एक वाचा, एक नई टोरा के साथ एक वाचा, परमेश्वर के सभी लोगों के लिए एक नया सौदा, की मध्यस्थता करनी होगी।

और, बेशक, ऐसा करने वाला एकमात्र व्यक्ति मसीह है। और इसीलिए प्रेरितों के काम 3 में पतरस इस भविष्यवाणी को उठाता है और कहता है कि यह मसीह में पूरी हुई है। खैर, ऐसा कहने के बाद, व्यवस्थाविवरण 18 में यह भविष्यवाणी वाला अंश इस मुद्दे को संबोधित करता है कि इस्राएल अब, लगभग 40 वर्षों से मूसा के साथ भविष्यवाणी के नेतृत्व में रहा है।

परमेश्वर से और अधिक संवाद की आवश्यकता उत्पन्न होगी। और सवाल यह है कि यह कैसे होगा? खैर, अब व्यवस्थाविवरण में इसका पूर्ण रूप से उल्लेख किया गया है। याद रखें कि व्यवस्थाविवरण अब नवीनीकरण वाचा है, प्रभु इस नई पीढ़ी को तैयार कर रहा है जो वादा किए गए देश में प्रवेश करने के लिए बड़ी हो गई है।

और इसलिए, उन्हें कुछ चीजों की आवश्यकता होगी, प्रभु से जानकारी, प्रभु से निर्देश। और इसीलिए, एक बात के लिए, व्यवस्थाविवरण में मूर्तिपूजा के खिलाफ़ बहुत सारे विवाद हैं क्योंकि वे मूर्तिपूजा के संदर्भ में जा रहे हैं। और उन्हें इसकी आवश्यकता होगी।

उन्हें यह बात फिर से सुनने की ज़रूरत है। जब आप वहाँ पहुँचते हैं, व्यवस्थाविवरण 12, तो आप वैसा नहीं करते जैसा वे करते हैं। आप उनके सभी मूर्तिपूजक तंत्र को नष्ट कर देते हैं।

तुम मेरी पूजा सिर्फ़ उसी जगह करो जो मैं तय करूँ। इस तरह की बहुत सी बातें हैं। लेकिन यह भी है।

व्यवस्थाविवरण 13 और यह अंश अन्य बातों के अलावा इस बारे में भी बात करता है कि जब कोई भविष्यवक्ता आता है, तो हाँ, मैं तुम्हारे लिए भविष्यवक्ता प्रदान करूँगा। लेकिन जब कोई भविष्यवक्ता आता है, तो आप कैसे जान पाएँगे कि यह वास्तव में प्रभु का भविष्यवक्ता है? लेकिन यह भविष्यवाणी, यहाँ यह अंश, इसमें शामिल मुद्दों को पूरी तरह से संबोधित करता है। इसलिए, इस अंश का पहला भाग यह स्पष्ट करता है कि क्या निषिद्ध है और क्या नहीं किया जाना चाहिए।

जब तुम उस देश में प्रवेश करोगे जिसे यहोवा, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें दे रहा है, तो तुम उन राष्ट्रों की घिनौनी प्रथाओं का पालन करना नहीं सीखोगे। तुम्हारे बीच कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो अपने बेटे या बेटी को बलि के रूप में जलाता हो। बेशक, वे आखिरकार ऐसा ही करते हैं, जैसा कि बाद में यिर्मयाह ने उन्हें फटकार लगाई।

जो कोई भी व्यक्ति भविष्यवक्ता, शकुन विचारक, टोना-टोटका करनेवाला, जादू-टोना करनेवाला, ओझा, भूतसिद्धि करनेवाला या भूतसिद्धि करनेवाला है। क्योंकि जो कोई भी ऐसे काम करता है वह यहोवा के सम्मुख घृणित है, और इन घृणित कामों के कारण यहोवा, तुम्हारा परमेश्वर, उन्हें तुम्हारे सामने से निकालता है। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख निर्दोष बने रहो।

जिन जातियों को तुम निकालने जा रहे हो, उनके लिए ज्योतिषियों और भविष्यवक्ताओं की बात मानो, परन्तु हे यहोवा, तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी है। यहाँ समझने के लिए महत्वपूर्ण बातें हैं। कोई व्यक्ति इन चीजों को क्यों करना चाहेगा? कोई व्यक्ति रहस्योद्घाटन के ऐसे स्रोतों से परामर्श क्यों करना चाहेगा? मुझे लगता है कि मुद्दा यह है।

पतन के बाद, मनुष्य असुरक्षा की स्थिति में है। हम मूल रूप से असुरक्षित हैं। पूरे इतिहास में, हमारे अपने समय में, हम खुद भी सत्ता प्राप्त करके, धन प्राप्त करके, जो भी हो, उस असुरक्षा को दूर करने के लिए लुभाए जा सकते हैं।

लेकिन प्राचीन दुनिया में, वे बहुत विश्वास करते थे कि उन्हें किसी स्वर्गीय स्रोत से रहस्योद्घाटन मिल सकता है। उन्हें नहीं पता था कि वह क्या है। और यही चीजें हैं।

और यही प्रभु कह रहे हैं: तुम ऐसा मत करो। तुम इसे मुझसे समझोगे। हालाँकि, इसमें थोड़ा और भी है, क्योंकि इस मार्ग में जिस शब्द का अनुवाद माध्यम के रूप में किया गया है, वह एक हिब्रू शब्द है, यह ओव है , और ऐसा लगता है कि यह एक मूल शब्द से आया है जिसका अर्थ है वापस लौटना। इसलिए, वे देखते हैं, और कुछ स्थानों पर इसका उपयोग बाइबिल में किया गया है, यह स्पष्ट है कि प्राचीन दुनिया में उनके पास था, जैसे कि लोगों के पास था और आज दुनिया भर में है, उनके पास एक भूत, एक दिवंगत व्यक्ति की आत्मा का विचार है जो वापस आ गया है।

और एक माध्यम वह व्यक्ति होता है जो कथित तौर पर इन आत्माओं में से किसी एक के संपर्क में होता है। और आत्मा, उच्चतर स्तर पर होने के कारण, अब आपको सलाह दे सकती है, आपको चीज़ें बता सकती है, इत्यादि। और इसलिए, मुझे लगता है कि यह आज भी लागू होता है।

यह सच है। अगर आप किसी माध्यम के पास जाते हैं, तो कृपया किसी माध्यम के पास न जाएँ, लेकिन अगर आप किसी माध्यम के पास जाते हैं, तो मैं भगवान को जानने से पहले एक माध्यम के पास गया था। और मेरे मामले में, महिला बस थी, ये हमेशा महिलाएँ ही होती हैं, मुझे नहीं पता क्यों, यहाँ तक कि एंडोर की चुड़ैल भी, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है।

लेकिन वैसे भी, मुझे उस समय भी एहसास हुआ कि वह लोगों को अच्छी तरह से पढ़ सकती है। वह जानती थी कि वह समझ गई है कि मैं क्या सुनना चाहता हूँ, इसलिए उसने वही कहा। और, ज़ाहिर है, उसकी ज़्यादातर बातें सच नहीं हुईं।

लेकिन यह एक बात है। लेकिन मान लीजिए कि आप किसी माध्यम या किसी सेंस के पास जाते हैं, और माध्यम कहता है कि वे आपके अंकल जो से संपर्क में हैं, जो मर चुके हैं। और आप चीज़ें

सुनना शुरू करते हैं, और आप ऐसी चीज़ें सुनते हैं जो अंकल जो जानते थे, और जो आप जानते थे, लेकिन कोई और नहीं जानता था।

आप सोचते हैं, ठीक है, यह एक वास्तविक सौदा है। मैं वास्तव में यहाँ अंकल जो से सुन रहा हूँ। मुझे इस पर बहुत संदेह है।

सबसे ज़्यादा संभावना यह है कि आप किसी बुरी आत्मा की आवाज़ सुन रहे हैं। आस-पास बुरी आत्माएँ हैं। अंकल जो के पास कुछ बुरी आत्माएँ हो सकती हैं, लेकिन उनके आस-पास बुरी आत्माएँ थीं, और वे ये सब जानते थे।

प्रकाशितवाक्य 27, नहीं, प्रकाशितवाक्य, लैव्यव्यवस्था 27:20 वास्तव में यह स्पष्ट करता है कि ये चीजें क्या हैं, क्योंकि वहाँ लिखा है, एक पुरुष या एक महिला जिसमें शपथ है, जो मुझे लगता है कि बहुत खुलासा करने वाला है क्योंकि हम जानते हैं कि किसी व्यक्ति में किस तरह की आत्मा हो सकती है? खैर, आपके और मेरे पास अपनी आत्मा है। पॉल कहते हैं, प्रभु आपके शरीर, आत्मा और आत्मा को उसके आने के दिन तक सुरक्षित रखें। हमारे पास अपनी आत्मा है, जो संयोग से इसलिए है, जैसा कि यीशु ने भोजन के बारे में कहा, यह वह है जो किसी व्यक्ति से निकलता है जो उसे अशुद्ध बनाता है, न कि जो उसके अंदर जाता है।

सूअर का मांस खाने से आप अशुद्ध नहीं हो जाते। मैंने आज नाश्ते में पोर्क चॉप खाया। तो, आप जानते हैं, मैं अशुद्ध नहीं हूँ, लेकिन जो बाहर निकलता है वह व्यक्ति की आत्मा को दर्शाता है।

तो, आपके पास अपनी आत्मा है। अगर आप आस्तिक हैं, तो आपके पास पवित्र आत्मा है। जहाँ तक बाइबल का सवाल है, सिर्फ़ एक ही तरह की आत्मा है जो किसी व्यक्ति में हो सकती है।

आपको बाइबल में कभी भी ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि एक मृत व्यक्ति की आत्मा दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर सकती है, लेकिन आप जानते हैं कि दुष्ट आत्माएँ एक व्यक्ति में प्रवेश कर सकती हैं। और यीशु, बेशक, उन्हें बाहर निकालता है। पौलुस उन्हें बाहर निकालता है।

प्रारंभिक चर्च ने उन्हें बाहर निकाल दिया। आज भी लोग उन्हें बाहर निकाल देते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ यही तस्वीर है।

एक माध्यम एक दुष्ट आत्मा के साथ शामिल है, और प्रभु अब उन्हें यह स्पष्ट नहीं करता है। बहुत सी चीजें हैं जो वह रहस्योद्घाटन के इस चरण में स्पष्ट नहीं करता है, लेकिन यह एक है। वह कह रहा है, मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह के रहस्योद्घाटन में शामिल हों।

दूसरा भाग यह स्पष्ट करता है कि प्रभु मूसा जैसा व्यक्ति खड़ा करेगा, और यही वह है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। और आपको उस पर ध्यान देना होगा और याद रखना होगा, और वह उन्हें याद दिलाता है कि वे कैसे थे, यह वही है जिसके बारे में हमने बात की थी, उन्होंने कैसे कहा, तुम इस ईश्वर से बात करो, और हम अब इस ईश्वर और महान आग की उपस्थिति में खड़े नहीं हो सकते। और प्रभु कहते हैं, उन्होंने यह सब ठीक ही कहा है, और इसलिए, मैं उनके भाइयों में से तुम्हारे जैसा एक नबी खड़ा करूँगा, उसके मुँह में अपने शब्द डालूँगा।

जो कोई मेरे नाम से कहे जाने वाले मेरे वचनों पर ध्यान नहीं देगा, मैं स्वयं उससे इसका उत्तर लूंगा। इसलिए, यह मूसा जैसा भविष्यद्वक्ता है, वाचा का मध्यस्थ। और व्यवस्थाविवरण 34:10 यह स्पष्ट करता है कि इस्राएल में मूसा जैसा भविष्यद्वक्ता कभी नहीं आया।

हम नहीं जानते कि व्यवस्थाविवरण 34.10 कब लिखा गया था, लेकिन स्पष्ट रूप से बाद में किसी समय लिखा गया था। और उसके जैसा कोई दूसरा भविष्यवक्ता मसीह तक नहीं आया, जो मूसा की तरह ही एक वाचा मध्यस्थ था। संयोग से, आपने कहीं न कहीं यह तर्क सुना होगा।

मैंने इसे इस देश में सुना है। मैंने इसे इंग्लैंड में सुना है। आप इसे समय-समय पर सुनते हैं।

खैर, व्यवस्थाविवरण 34. व्यवस्थाविवरण मूसा द्वारा नहीं लिखा जा सकता था क्योंकि उसने अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। और कभी-कभी इंजीलवादी यह कहकर जवाब देते हैं, ठीक है, मूसा एक भविष्यवक्ता था, इसलिए वह अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी कर सकता था।

और मैं कह रहा हूँ, नहीं, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण जर्मन विद्वान मार्टिन नोट ने उल्लेख किया है कि व्यवस्थाविवरण में सबसे आसान हिब्रू है।

आप हिब्रू भाषा को अच्छी तरह से जानते हैं; आप व्यवस्थाविवरण की शैली में लिख सकते हैं। इसलिए, किसी ने व्यवस्थाविवरण 34 को परिशिष्ट के रूप में लिखा, पूरी तस्वीर पर अंतिम शब्द के रूप में। कौन जानता है? यह जोशुआ हो सकता है।

यह निर्वासन से ठीक पहले का कोई व्यक्ति हो सकता है। हमें नहीं पता। लेकिन आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं।

यह मूसा के लेखकत्व के विरुद्ध कोई प्रतिवाद नहीं है। और इसलिए, मसीह तक, जो मूसा जैसा विशिष्ट वाचा मध्यस्थ था, उसके जैसा कोई अन्य भविष्यवक्ता नहीं आया। लेकिन यह अंश परमेश्वर के भविष्यवक्ता का एक आदर्श वर्णन प्रस्तुत करता है।

और इसलिए, उस पहलू में, इसे एक मानक के रूप में लिया जा सकता है जिसके द्वारा भविष्यवक्ताओं को मापा जाना चाहिए। ठीक है, तो मानकों के बारे में क्या? खैर, मैंने यहाँ प्रिस्क्रिप्शन शब्द को पेंसिल से लिखा है क्योंकि चीजों को अनुप्रास के रूप में रखना अच्छा है, है न? तो, आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है, आपके पास वादा है। तो, चलिए इसे मानक के बजाय प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं।

लेकिन वैसे भी, यहाँ नुस्खा वही है जो निर्धारित है? इस अनुच्छेद के इन तीनों भागों को एक साथ देखते हुए, हमने शुरुआत की कि आपको निकट भविष्य में क्या नहीं करना चाहिए। फिर यह अनुच्छेद इस भविष्यवक्ता-जैसे मूसा की ओर आगे बढ़ता है, जिसे हम अब जानते हैं कि वह बहुत भविष्य में है। वह मसीह है।

लेकिन अब यह फिर से इस्राएल के लिए वर्तमान समय पर वापस आता है, जल्द ही क्या होने वाला है, उन्हें जल्द ही किसका सामना करना पड़ेगा। और वह यह है कि, अब आने वाले भविष्यवक्ता के बारे में क्या? खैर, जो भविष्यवक्ता मेरे नाम से कोई वचन बोलने का साहस करता है, जिसे बोलने की मैंने उसे आज्ञा नहीं दी है, या जो अन्य देवताओं के नाम से बोलता है, वही भविष्यवक्ता मर जाएगा। और यदि तुम अपने मन में कहते हो, हम उस वचन को कैसे जान सकते हैं जो यहोवा ने नहीं बोला है? खैर, जब कोई भविष्यवक्ता यहोवा के नाम से बोलता है, यदि वचन पूरा नहीं होता या सच नहीं होता, तो वह वचन यहोवा ने नहीं बोला है।

पैगम्बर ने यह बात दुराग्रहपूर्वक कही है। आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है। भय का अर्थ सम्मान या श्रद्धा है, जैसा कि कभी-कभी भगवान के साथ प्रयोग किया जाता है।

भगवान से डरने का मतलब यह नहीं है कि आप भगवान से बहुत डरते हैं। इसका मतलब है कि आप उनका उचित सम्मान करते हैं। इस शब्दावली का इस्तेमाल प्राचीन निकट पूर्व में भी किया जाता था।

खैर, अगर हम इन सब बातों को एक साथ रखें, तो हम क्या सीखते हैं? किसी भी भविष्यवक्ता के बारे में क्या जो साथ आ सकता है? खैर, भविष्यवक्ता आपके भाइयों में से एक इस्राएली होना चाहिए। यह, बेशक, मूसा जैसे भविष्यवक्ता के बारे में कहा जाता है, लेकिन तथ्य यह है कि प्रभु ने योना को अश्शूर, निनवे जाने के लिए उठाया, लेकिन वह कभी भी निनवे से किसी को भी इस्राएल में भविष्यवाणी करने के लिए नहीं लाया। वह विदेशियों को इस्राएल में भविष्यवाणी करने के लिए नहीं लाया।

तो, आप जानते हैं, यह एक इस्राएली होगा। और एक सच्चा नबी वही शब्द बोलेगा जो प्रभु उसे आदेश देगा। वह कभी भी दूसरे देवताओं के नाम पर बात नहीं करेगा।

और यह व्यवस्थाविवरण 13 में भी संकेत दिया गया था। भविष्य की भविष्यवाणी का अलौकिक ज्ञान भविष्यवक्ता की प्रामाणिकता का संकेत हो सकता है। तो, देह में मसीह पुराने नियम में ईश्वरीय भय की समस्या के लिए परमेश्वर का उत्तर है।

मैंने इस बारे में गॉड एट सिनाई में लिखा है, लेकिन सिनाई के अनुभव का पूरा सार यही है। जैसा कि हमने इस अंश में पहले पढ़ा, सिनाई और होरेब एक ही पहाड़ हैं, प्राचीन निकट पूर्व में अक्सर दो अलग-अलग नाम वाले स्थान। वे परमेश्वर की महिमा के कारण भयभीत थे।

वे उस पवित्र अग्नि की उपस्थिति में खड़े नहीं हो सकते थे। और इसलिए, प्रभु, यह संयोगवश, पतन के बाद की मानवीय स्थिति है। जैसा कि मैंने तर्क दिया है, उत्पत्ति 3 में परमेश्वर इसी तरह प्रकट हुआ। हमने इस बारे में बात की।

अगर आप सिनाई में चीज़ों को जिस तरह से देखा, उसकी कल्पना करें तो मुझे लगता है कि यह उत्पत्ति 3 के समान ही रहा होगा। तूफ़ान की हवा में भगवान प्रकट होते हैं। यह तूफ़ान का ईश्वरीय दर्शन है।

एक बार जब मनुष्य पाप में पड़ जाता है, तो प्रभु अपनी पूरी महिमा प्रकट नहीं कर सकता। यह शक्ति के कारण नहीं बल्कि पवित्रता के कारण होगा। यह लोगों को नष्ट कर देगा।

वास्तव में, जॉन, जब पतमुस में था, जब प्रभु अपनी महिमा में प्रकट हुए, भले ही हम उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे जो यीशु के करीब था, एक शिष्य जिसके पास पवित्र आत्मा था, फिर भी, उस महिमा की उपस्थिति में, वह एक मृत व्यक्ति की तरह गिर गया। और अगर प्रभु वहाँ प्रकट हुए जहाँ आप हैं, जहाँ मैं आज हूँ, तो प्रतिक्रिया वैसी ही होगी यदि वे उस तरह से प्रकट हुए। लेकिन अवतार उस समस्या के समाधान की शुरुआत है।

इसलिए, यीशु कह सकते हैं, जो मुझे देखता है वह पिता को देखता है। उस समस्या का पूरा समाधान, निश्चित रूप से, सभी चीजों के अंत में आएगा जब हम उसके साथ होंगे और हम उसे देखेंगे, हम उसके जैसे हो जाएंगे क्योंकि पाप दूर हो जाएगा, और हम उसे वैसे ही देखेंगे जैसे वह है और हम उसकी महिमा को प्रतिबिंबित करेंगे। इसलिए, देहधारी परमेश्वर, मसीह, पुराने नियम में ईश्वरीय भय की समस्या का उत्तर है।

उनके भविष्यवक्ता हमेशा आंशिक उपाय रहे हैं क्योंकि वे यहाँ हैं। भविष्यवक्ता क्या कर रहे हैं? खैर, वे परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वे उसके राज्य प्रशासन के हिस्से के रूप में लोगों को उसके वचनों की मध्यस्थता कर रहे हैं।

लेकिन मसीह भविष्यवक्ता सर्वोत्कृष्ट है और अंतिम उपाय होने जा रहा है। ठीक है, इसलिए मसीह और व्यवस्था तथा सुसमाचार के बारे में इस सब के साथ भविष्यसूचक रूप से बात करना पूरी तरह से उचित है क्योंकि यह सब इसकी पृष्ठभूमि बनाता है, और यदि आप नए को समझना चाहते हैं तो आपके लिए पुराने को समझना महत्वपूर्ण है। यदि हम वाचा संस्था को देखें, तो अब्राहमिक वाचा की तरह, हमारे पास उत्पत्ति 12 में एक सगाई थी; हमारे पास यहाँ भी एक सगाई है।

प्रभु वाचा सम्बन्ध की पेशकश करते हैं। वे लोगों के सामने प्रस्ताव लाते हैं। लोग इससे सहमत होते हैं, और मूसा उनकी सहमति की रिपोर्ट करता है, और फिर प्रभु मूसा को लोगों को तैयार करने का आदेश देता है, जिसमें पहाड़ के पास जाने के बारे में चेतावनी भी शामिल है, और वह उन्हें तैयार करता है, और फिर वह सिनाई पर उतरता है और मूसा को बुलाता है, और फिर आपको इन निकट आने की चेतावनियों की कई चेतावनियाँ मिलती हैं, क्योंकि लोगों को यह समझने की ज़रूरत है, आप जानते हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते, प्रभु पवित्र है, और आप बस बहुत करीब नहीं आ सकते।

और इसलिए किसी तरह, बेशक, निर्गमन 3 में, प्रभु मूसा के सामने प्रकट हुए और उसे अपनी चप्पल उतारने के लिए कहा क्योंकि यह पवित्र भूमि है, लेकिन वह प्रभु के बहुत करीब था, और वह अब पहाड़ पर भी है। लेकिन किसी तरह , मुझे लगता है कि हम मानते हैं कि प्रभु ने उसकी रक्षा की, उन सभी की रक्षा की जिन्हें उन्होंने उस डिग्री तक पहुँचने की अनुमति दी, लेकिन लोगों को यह समझना होगा कि उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं है। यह उनके अपने भले के लिए है।

वह उन्हें दूर रखता है। और यह, ज़ाहिर है, मसीह के साथ यहाँ फिर से एक और बड़ा अंतर है, आप जानते हैं, देहधारी मसीह में वे पिता को देख सकते हैं, और आप और मेरे अंदर मसीह की आत्मा निवास करती है, इसलिए मसीह ने जो कुछ किया है, उसके कारण यह दूरी कम से कम कुछ हद तक दूर हो जाती है। खैर, फिर शर्तें आती हैं।

आपको दस आज्ञाएँ मिलती हैं, जो वाचा की बुनियादी शर्तें हैं, और फिर बाद में आपको विस्तृत शर्तें मिलती हैं। यहाँ होने वाली अन्य महत्वपूर्ण बातें आशीर्वाद और विजय आदेश और प्रावधान हैं। तो, यह एक वाचा है जैसे अब्राहमिक वाचा में वह शामिल था जिसे मैं गलत तरीके से अनुदान कहता हूँ, जिसमें वास्तव में भूमि का उपहार शामिल था लेकिन जीतने के लिए भूमि, इसलिए यह वास्तव में एक विजय आदेश है।

तो अब, मूसा की वाचा भी इसे उठाती है और विजय का आदेश देती है। तुम जाओगे और देश को जीतोगे। यदि आप निर्गमन 23 में इस अंश को पढ़ते हैं, तो यह बहुत दिलचस्प है क्योंकि प्रभु वहाँ कहते हैं, मैं तुम्हारे आगे अपना दूत भेजूँगा, और तुम्हें उसकी हर बात माननी होगी।

यदि आप आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो वह क्षमा नहीं करेगा। और जैसा कि बाद में यीशु को चुनौती दी गई और पूछा गया कि कौन पापों को क्षमा कर सकता है, सिवाय केवल परमेश्वर के? और वह परमेश्वर है, बेशक, इसलिए वह पापों को क्षमा कर सकता है। और इसलिए यहाँ निहितार्थ यह प्रतीत होता है कि यह स्वर्गदूत, वास्तव में, परमेश्वर है।

खैर, ऐसा कैसे हो सकता है? खैर, शब्द स्वर्गदूत का उपयोग किया जाता है; ग्रीक में, हिब्रू में, स्वर्गदूत शब्द का मूल अर्थ एक ऐसे शब्द से आता है जिसका अर्थ है जाना। और इसलिए एक स्वर्गदूत, एक मालक शब्द है, एक संदेशवाहक है। इसलिए, उदाहरण के लिए, 1 राजा 19 में, इज़ेबेल एक मालक भेजती है, और वह एलिय्याह को धमकाने के लिए एक संदेशवाहक भेजती है।

और फिर एलिय्याह भाग जाता है, और फिर एक मालक , प्रभु का एक दूत, आता है और उसकी सेवा करता है। तो, एक मालक एक मानव संदेशवाहक या एक बनाया हुआ देवदूत संदेशवाहक हो सकता है। ग्रीक शब्द एंजेलोस का मतलब वही है, मूल रूप से संदेशवाहक।

मुद्दा यह है: मूल अर्थ एक संदेशवाहक है। इसलिए, आपके पास भगवान का एक मालक हो सकता है जो एक सृजित प्राणी नहीं है, लेकिन जो एक संदेशवाहक है। दूसरे शब्दों में, पूर्व-अवतार पुत्र एक संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है।

और ऐसे समय भी होते हैं जब मुझे लगता है कि यह संकेत दिया गया है। निर्गमन 3 में जलती हुई झाड़ी के प्रकरण में, जब आपके पास संदेशवाहक, मालक, प्रभु का दूत और प्रभु जैसे शब्दों का एकांतर होता है, तो वे दोनों कह रहे हैं कि उनका परस्पर उपयोग किया जाता है। इससे मुझे लगता है कि शायद यह मालक किसी काम से आया हुआ पूर्व-अवतार पुत्र है जो यह संदेश दे रहा है।

और ऐसा लगता है कि यहाँ भी यही संकेत मिलता है, क्योंकि यह मालक यहोवा, प्रभु का यह दूत, प्रभु कहता है कि मेरा नाम उसमें है। जिसका अर्थ है कि मेरा मूल स्वभाव उसमें है। तो, यह इस विचार की ओर बहुत इशारा करता है कि प्रभु का यह दूत जो युद्ध में उनसे पहले जाने वाला है, वास्तव में पुत्र है, पूर्व-अवतार पुत्र है।

और यह बहुत उचित होगा क्योंकि यह वही देहधारी पुत्र है जो राज्य के युद्ध में हमसे पहले भी आ चुका है। तो यह समझ में आता है। दिलचस्प अंश।

वैसे भी, वाचा को काटा जाता है, और वाचा की पुष्टि के लिए भोज होता है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन यहीं पर मूसा और नादाब और अबीहू और 70 बुजुर्ग ऊपर जाते हैं और प्रभु की उपस्थिति में भोजन करते हैं। फिर, मूसा आखिरकार आया; उसने लोगों की शर्तों की सूचना दी, और उसने एक वेदी और 12 खंभे बनाए जो दोनों पक्षों के प्रतीक थे।

वेदी प्रभु का प्रतीक है और खंभे जनजातियों का प्रतीक हैं। और फिर वाचा का काटा जाना है, वाचा का खून जिसे प्रभु ने आपके साथ काटा है, सचमुच इन सभी शब्दों के अनुसार। फिर वाचा अनुसमर्थन भोज।

कभी-कभी, जाहिर है, प्राचीन निकट पूर्व में ऐसा किया जाता था। जब वाचा या संधि पर सहमति हो जाती थी, तो भोजन होता था। इसका एक उदाहरण हमें उत्पत्ति 26 में मिलता है, जहाँ अबीमेलेक और इसहाक को एक संधि, हमारे बीच एक शपथ समझौता, एक वाचा करनी होती है। जब वे ऐसा करते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि इसके अंत में, इसहाक ने उनके लिए एक दावत रखी।

उन्होंने खाया-पीया। उन्होंने एक-दूसरे से शपथ ली, और इसहाक ने उन्हें विदा किया, और वे शांति से चले गए। इसलिए दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने वाचा का भोजन काटा, और वे शांति से चले गए।

खैर, यह सिर्फ़ वही है जो आप नई वाचा में देखते हैं जहाँ यीशु कहते हैं, यीशु यहाँ भविष्यसूचक रूप से, यानी पहले से ही, वाचा काटने की रस्म से गुज़र रहे हैं। असली काटना क्रूस पर होता है। लेकिन वह यूचरिस्ट के साथ है; अंतिम भोज के साथ, वह इसे प्रतीकात्मक रूप से कर रहा है।

लो और खाओ, और यह मेरी देह है। इस लहू को पीओ। यह वाचा का मेरा लहू है, जो बहुतों के लिये बहाया जाता है, इत्यादि।

और इसलिए, दोनों मामलों में हमारे पास क्या है? खैर, निर्गमन 24 में सिनाई पर, हमारे पास पहाड़ पर इस्राएल के बुजुर्गों के साथ परमेश्वर और पैगंबर मूसा हैं। ऊपरी कमरे के मामले में, हमारे पास मूसा है जो वाचा का मध्यस्थ है, है न? तो आपके पास सिनाई पर परमेश्वर है, आपके पास वाचा का मध्यस्थ है, आपके पास बुजुर्ग हैं। ऊपरी कमरे में , आपके पास वाचा का मध्यस्थ, यीशु है, जो देह में परमेश्वर भी है, अपने बुजुर्गों या शिष्यों के साथ एक ऊपरी कमरे में, एक ऊंचे स्थान पर।

दोनों मामलों में आपको वाचा का लहू मिला है, और आपको शांति की संभावना मिली है। आप जानते हैं, फसह के भोज के बाद, यीशु कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ शांति छोड़ता हूँ; मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। तो, यह पैटर्न दोहराया जाता है, और वास्तव में, यह ब्रह्मांड बनाने से पहले परमेश्वर के मन में था।

और वास्तव में, बेशक, उसके लिए, यह ब्रह्मांड बनाने से पहले ही खत्म हो चुका था। लेकिन अद्भुत पत्राचार। इसके साथ ही मंदिर निर्माण भी शामिल है।

हमने प्रमुख प्रतिमान कहे जाने वाले में देखा कि इसका पूर्ण विकसित संस्करण यह है कि परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा कार्य करता है; अब, हम मूसा की वाचा की स्थिति को देख रहे हैं, वचन या भविष्यवक्ता के माध्यम से, अपने शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध करने और उन्हें हराने के लिए। वह अपने लोगों के साथ वाचा स्थापित करता है, और वह उन्हें अपने लोगों के रूप में स्थापित करता है। फिर वह अपने लोगों के साथ एक मंदिर स्थापित करता है क्योंकि वह उनके बीच निवास करना चाहता है।

अदन के बाद यह पहली बार है कि हमारे पास मंदिर की उपस्थिति है। पतन के बाद यह पहली बार है कि परमेश्वर के पास लोग हैं। और इतना पर्याप्त है कि प्राचीन विश्व संदर्भ में, उसके पास एक मंदिर हो सकता है।

तो, वह करता है। और इसलिए, इसके हिस्से के रूप में एक मंदिर भवन है। हम इसे मंदिर के मामले में तम्बू के रूप में पाते हैं, बेशक, निर्गमन में और जंगल में भटकने में और उसके बाद कुछ समय तक।

हम वहाँ भी वही पाते हैं, जो हमने उत्पत्ति 1 में बहुत पहले देखा था, आज्ञा पूर्ति पैटर्न जैसा कि इसे कहा गया है या श्रृंखला। और इसलिए यदि आप इन चीज़ों का हिब्रू में अनुवाद कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि यहाँ से अनुवाद आसान हो जाता है क्योंकि यह मूल रूप से उन शब्दों को दोहराता है जिन्हें आपने पहले ही अनुवाद किया है। प्रभु निवासस्थान के निर्माण और उसके साज-सामान के लिए आदेश देता है।

और फिर हम पढ़ते हैं कि ये काम कैसे पूरे होते हैं। वे पूरे होते हैं। आज्ञा पूर्ति पैटर्न का मतलब संकेत देना है, और यह प्राचीन दुनिया में सच है; यह पुराने नियम में सच है, नए नियम में भी सच है।

यह आदेश देने वाले के अधिकार को दर्शाता है। अधिकार ऐसा है कि जो आदेश दिया गया है, उसे उसी तरह पूरा किया जाना चाहिए, जैसा आदेश दिया गया था। तो यही मंदिर निर्माण का पैटर्न है।

हम समझते हैं कि नए नियम में, हमारे पास एक नया मंदिर बन रहा है और उसमें लोग रह रहे हैं, और वह हम हैं, और वह चर्च है। और हम जल्द ही इसके बारे में और बात करेंगे। लेकिन यह पैटर्न है।

और इस बिंदु तक , फिर, हमारे पास वाचा की स्थापना है। एक युद्ध हुआ है, लोगों को मुक्त करने के लिए एक युद्ध। और इसलिए, वह उन्हें बाहर ला सकता है, उन्हें अपने लोगों के रूप में वाचा द्वारा स्थापित कर सकता है, और उस मंदिर की उपस्थिति बना सकता है।

अब, हालांकि, एक और युद्ध मंडरा रहा है, और हम अगले व्याख्यान में इसके बारे में और इसके अन्य पहलुओं के बारे में बात करेंगे।

यह डॉ. जेफरी नीहॉस द्वारा बाइबिल धर्मशास्त्र पर उनके शिक्षण में है। यह सत्र 6, मोज़ेक वाचा, भाग 1 है।