डॉ. जेफ़री नीहौस, बाइबिल धर्मशास्त्र, सत्र 9, नई वाचा

© 2024 जेफ़री नीहौस और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. जेफरी नीहौस द्वारा बाइबिल धर्मशास्त्र पर दिए गए उनके उपदेश हैं। यह नए करार पर सत्र 9 है।

अब हम नए करार पर आते हैं, जिसे हम अंतिम करार समझते हैं, विशेष अनुग्रह कार्यक्रम में अंतिम करार।

यह एकमात्र शेष विशेष अनुग्रह वाचा है जो कार्य करती है। और इसलिए, हम इस पर विचार करेंगे। हम पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन हम पहले यीशु को एक वाचा मध्यस्थ भविष्यद्वक्ता के रूप में और उसकी पृष्ठभूमि को देखेंगे। यह उन चीज़ों का एक संक्षिप्त सारांश है जो हमने देखी हैं।

वह वही नबी है जिसका वादा व्यवस्थाविवरण 18 में किया गया था, मूसा जैसा नबी। जैसा कि हमने संकेत दिया, मूसा जैसा नबी होने के लिए, उसे सभी लोगों के लिए टोरा के साथ एक नई वाचा, नए टोरा, सभी लोगों के लिए नए सौदे के साथ एक वाचा मध्यस्थ नबी होना चाहिए। और इसलिए यीशु अद्वितीय था।

तो, वह वह भविष्यवक्ता है जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। वह उस वाचा की मध्यस्थता करता है जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। यिर्मयाह 31, जैसा कि हमने चर्चा की है, उस वाचा की भविष्यवाणी है।

यह एक नई वाचा है। यह नवीनीकरण वाचा नहीं है क्योंकि यिर्मयाह 31 हमें बताता है, यह उस वाचा की तरह नहीं होगी जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों के साथ तब बाँधी थी जब मैं उन्हें मिस्र से बाहर लाया था। और नवीनीकरण वाचा निश्चित रूप से उस वाचा की तरह है जिसे वह नवीनीकृत करती है।

तो, यह एक नई वाचा, नया सौदा, नया पुरोहिताई है, उदाहरण के लिए। तो इब्रानियों में कहा गया है, आप जानते हैं, जहाँ पुरोहिताई में बदलाव होता है, वहाँ कानून में भी बदलाव होना चाहिए। तो यह एक बिलकुल नया सौदा है।

और हमने इसके बारे में कई पहलुओं पर बात की है। यहेजकेल 43, एक चरवाहे, दाऊद, के वादे के बारे में हमने बात की है, अर्थात् प्रियतम के बारे में। वह उनकी देखभाल करेगा।

वह उनका चरवाहा होगा। मैं, यहोवा, उनका परमेश्वर होऊंगा। मेरा सेवक दाऊद उनके बीच राजकुमार होगा।

मैं, प्रभु, बोल चुका हूँ। यह वाचा जो आने वाली है, जिसकी मध्यस्थता इस नए दाऊद द्वारा की जाएगी, उसे शांति की वाचा भी कहा जाता है। और अब हम इसका अर्थ समझते हैं क्योंकि यह नए दाऊद, यीशु, प्रिय के माध्यम से आती है, जो वह शांति प्रदान करता है जो दुनिया नहीं दे सकती।

यहेजकेल 37, मेरा सेवक दाऊद उनका राजा होगा। वे मेरे नियमों का पालन करेंगे, मेरे नियमों का पालन करने में सावधान रहेंगे, इत्यादि। मैं उनके साथ शांति की वाचा बाँधूँगा।

यह एक शाश्वत वाचा होगी। और यह वास्तव में एक शाश्वत वाचा है। जैसा कि हमने कहा, नई वाचा एक शाश्वत वाचा है।

यह वही है जो वास्तव में हमेशा के लिए रहता है। और मैं अपना पवित्र स्थान हमेशा के लिए उनके बीच रखूँगा। विशेष रूप से, हम उनके पवित्र स्थान हैं।

इसलिए, वह हमारे बीच में है। वह हमेशा के लिए हमारे बीच में है। राष्ट्रों को पता चल जाएगा कि मैं, यहोवा, इस्राएल को पवित्र बनाता हूँ जब मेरा पवित्र स्थान हमेशा के लिए उनके बीच में है।

विश्वासी के जीवन की गतिशीलता में इसका परिणाम यह होता है कि हम मसीह का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए, यीशु कहते हैं, लोग जान जाएँगे। तुम मेरे लोग हो, मेरे शिष्य हो, क्योंकि तुम प्रेम दिखाते हो।

खैर, यीशु वाचा मध्यस्थ है। और उसके कैरियर के बारे में क्या? विद्वानों, नए नियम के विद्वानों ने इस सवाल के बारे में बात की है, ठीक है, हमारे पास सुसमाचार है। वे युग के इतिहासलेखन में अद्वितीय प्रतीत होते हैं।

हमें उनके जैसा कुछ और कहाँ मिलता है? क्योंकि वे केवल आत्मकथाएँ नहीं हैं; वे उससे कहीं ज़्यादा हैं। मेरेडिथ क्लाइन, जो पहले गॉर्डन-कॉनवेल में पढ़ाते थे, मेरे गुरु थे, उन्होंने सुझाव दिया कि गॉस्पेल शैली वास्तव में इसका दूसरा उदाहरण है, मूसा का जीवन, और हम इसे एक्सोडस में पाते हैं। और मुझे लगता है कि वह सही हैं।

क्योंकि सुसमाचार शैली आंशिक रूप से जीवनी है, लेकिन यह एक वाचा मध्यस्थ की जीवनी है जिसके माध्यम से परमेश्वर अपने लोगों को बचाने और उनके बीच एक मंदिर की उपस्थिति स्थापित करने के लिए संकेत और चमत्कार करता है। मैं इसे प्रमुख प्रतिमान के संदर्भ में इस तरह से व्यक्त करता हूँ। लेकिन यहाँ यही होता है।

और इसलिए, मैंने यह समानांतर विकसित किया है, जो मुझे लगता है कि कुछ हद तक सही है। अगर हम इन दोनों किताबों को देखें और उनकी तुलना करें, तो दोनों ही मामलों में, आपका जन्म होता है। दोनों ही मामलों में, आपको उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।

हम इस पर वापस आएंगे। दोनों ही मामलों में, उत्पीड़न से बचने के लिए पलायन होता है। और शाही खतरे से बचने के लिए पलायन होता है, यानी राजा से।

दोनों ही मामलों में, आपके पास एक राजा है जो वाचा के मध्यस्थ को प्रभावी ढंग से मारने की कोशिश कर रहा है। आपके पास परमेश्वर के लोगों के पास वापस लौटने का मौका है। आपके पास भविष्यवक्ता की पहचान स्पष्ट है।

मूसा स्पष्ट कर रहा है कि वह कौन है और वह उससे क्या करवाना चाहता है। मत्ती में यह पहचान स्पष्ट रूप से स्थापित है। ऐसे अनुयायी हैं जिन्हें बुलाया गया है।

प्रारंभिक संकेत और चमत्कार हैं। व्यवस्था पहाड़ पर दी गई है, पहाड़ पर, पहाड़ी उपदेश पर। यीशु मूल रूप से व्यवस्था को पुनः परिभाषित करते हैं।

वह इसे फिर से स्पष्ट करता है। वह आपको दिखाता है कि इसमें वास्तव में क्या शामिल है। वह अपने निर्देश देता है।

और फिर आपको बाद में और अधिक निर्देश और संकेत और चमत्कार मिलते हैं। दोनों ही मामलों में एक रूपांतरण होता है, या पहाड़ पर ऐसा अनुभव होता है। निश्चित रूप से, एक वाचा संस्था है।

एक वाचा अनुसमर्थन भोज है। हमने अंतिम भोज के मामले में इस बारे में बात की थी। यह भविष्यसूचक है।

यह प्रतीकात्मक रूप से यह अनुमान लगा रहा है कि यह वाचा का मेरा खून है। यह अभी तक बहाया नहीं गया है, लेकिन यह बहुत जल्द ही बहाया जाएगा। और वहाँ एक मंदिर का अभिषेक है।

हमने प्रभु के तम्बू सत्र और प्रेरितों के काम 2 में पिन्तेकुस्त के समय उनके आगमन के बीच समानता के बारे में बात की। और फिर प्रभु की निरंतर उपस्थिति है। तो, यहाँ एक या दो बातों पर ध्यान देना चाहिए, और विशेष रूप से, मुझे लगता है कि यहाँ इस व्यवसाय के साथ क्या होता है, इस पर गौर करना उचित है।

अब, जब हेरोदेस ने अपने पास आए बुद्धिमान लोगों से पता की गई तिथि के अनुसार दो वर्ष या उससे कम आयु के सभी बच्चों को मार डालने का आदेश दिया, तो वह परेशान हो गया। क्यों? वह परेशान था क्योंकि वह राजा बनने के लिए ही पैदा हुआ था। खैर, वह राजा है।

और इसलिए, स्वाभाविक रूप से, उसे लगता है कि उसकी राजसत्ता खतरे में है। और इसलिए, वह वही करता है जो वह करता है। वह झूठ बोलता है और कहता है, वापस आ जाओ। मुझे बताओ कि वह कहाँ है ताकि मैं भी आकर उसकी पूजा कर सकूँ।

बेशक, वे वापस नहीं आते। वह क्रोधित है। उन्हें एक देवदूत द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे दूसरे रास्ते से घर वापस जाएँ।

और इसलिए, वह सभी बच्चों को मार डालने का आदेश देता है। उसका लक्ष्य खास तौर पर वह है जो पैदा हुआ था। वह यह नहीं समझता कि यह एक बहुत ही अलग तरह के राज्य के साथ एक नई वाचा का मध्यस्थ बनने जा रहा है जो उसके राजनीतिक राज्य के लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है।

वह यह नहीं समझता। लेकिन वह अपनी स्थापित सत्ता की रक्षा करने के लिए प्रेरित है। और इसलिए, वह हत्या करता है।

लक्ष्य उसके दिमाग में है, यह एक व्यक्ति। जब फिरौन यह आदेश देता है, तो उसे इस बात का बिलकुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि मारे जाने वाले सभी नर बच्चों में से जो व्यक्ति मारा जाएगा, वह वाचा का मध्यस्थ होगा। वह उन शब्दों में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है।

वह बस यही सोचता है कि देखो, वे बढ़ेंगे और हमारे लिए खतरा बनेंगे। इसलिए, चलो नरों को मार डालें। हम महिलाओं का इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर सकते हैं।

हम नरों को मार देंगे। लेकिन असल में वह मूसा को निशाना बना रहा है क्योंकि आखिरकार मूसा उनमें से एक है और हम जानते हैं कि उसे इससे बचाया जाएगा। मेरा सुझाव है कि इन सभी चीजों पर शैतान के उंगलियों के निशान हैं।

फिरौन को शायद यह पता न हो कि इन लक्ष्यों में से एक वह है जो इस्राएल और फिर दुनिया के लिए अपने छुटकारे के कार्यक्रम के हिस्से के रूप में परमेश्वर के लोगों के लिए एक वाचा की मध्यस्थता करेगा। वह यह नहीं जानता। लेकिन दुश्मन जानता है।

और इसलिए, मुझे लगता है कि यहाँ फिरौन, सूर्य देवता के अवतार के रूप में फिरौन, एक झूठे धर्म के अवतार के रूप में, वह उन शक्तियों से प्रेरित है जिनके अस्तित्व के बारे में उसे पता भी नहीं है। और वह वही करता है जो वह करता है। लेकिन यह एक दिलचस्प समानता है क्योंकि, दोनों मामलों में, लक्ष्य एक वाचा मध्यस्थ है।

और दोनों ही मामलों में, बेशक, यह विफल हो जाता है। प्रभु चीजों का ध्यान रखते हैं, और वाचा के मध्यस्थ बनने वाले को नष्ट करने के प्रयास, वे प्रयास विफल हो जाते हैं। और इसके व्यापक परिणाम हैं, मैं सुझाव दूंगा।

हमने बाल बलि के विचार का थोड़ा सा उल्लेख किया है, और हमारे अपने समय में, गर्भपात इससे असंबद्ध नहीं है। यह सब उत्पत्ति 9 में वापस जाता है, जहाँ कथन है, जो कोई भी मनुष्य के रक्त से मानव रक्त बहाता है, उसका रक्त बहाया जाएगा क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को ईश्वर की छवि में बनाया है। इसलिए इमागो देई, ईश्वर की छवि, वह कारण है कि इन मामलों में और बाल बलि के मामले में, किसी मनुष्य को मौत के घाट उतारना या हत्या करना इतना गंभीर है।

यह उन चीज़ों से बिलकुल अलग है जो पुराने नियम के तहत न्याय के मामले थे, जिन्हें प्रभु ने आदेश दिया था, शायद कुछ चीज़ों के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। यह बिलकुल अलग मामला है। और इसलिए, मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ कि आप इस पर विचार करें।

यह हमारे अपने देश में गर्भपात के मुद्दे पर सोचने लायक बात है। जाहिर है, गर्भपात कराने या यहां तक कि बच्चे के जन्म के बाद लोगों को मौत की सज़ा देने के अधिकार को बनाए रखने और यहां तक कि बढ़ाने और विस्तारित करने के लिए बहुत बड़ी ताकतें काम कर रही हैं, हाल ही में कुछ राज्यों में कानून के तहत, बच्चे के जन्म के बाद। और इसलिए, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि भगवान हमें बहुत गंभीरता से लेते हैं।

और यह नूह की वाचा से जुड़ा है। तो, यह एक ऐसा सिद्धांत है जो सामान्य अनुग्रह में सन्निहित है। यह पूरी दुनिया में लागू होता है, और प्रभु इसे गंभीरता से लेते हैं क्योंकि हम उनकी छवि में बनाए गए हैं।

और यह आज भी सच है, है न? यह पतन के बाद के दिनों में भी सच था। यह हमारे दिनों में भी सच है, जैसा कि जेम्स कहते हैं, हम उन लोगों को श्राप देते हैं जो परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। हम अभी भी किसी न किसी तरह परमेश्वर की छवि में हैं।

हम भले ही गिर गए हों, लेकिन हम अभी भी उसकी छवि में हैं, और वह इसे गंभीरता से लेता है। इसलिए, इन बातों के व्यापक परिणाम हैं जो कभी-कभी शुरू में दिखाई देते हैं। खैर, जैसा कि हमने संकेत दिया है, वाचा मध्यस्थ भविष्यवक्ता अक्सर युद्ध में शामिल होता है।

यह मूसा के लिए सच था, और यह यीशु के लिए भी सच है। भविष्यसूचक अभिषेक होता है जो चलता रहता है। याद रखें, दाऊद का अभिषेक हुआ था, और फिर वह बाहर गया और युद्ध छेड़ दिया।

शाऊल का भी अभिषेक हुआ था, और फिर वह युद्ध करने चला गया। खैर, यीशु का अभिषेक हुआ। उसे यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया और पवित्र आत्मा उस पर आया।

और वास्तव में उनमें असीम उत्साह था। हममें से कोई भी ऐसा नहीं कह सकता। काश हम ऐसा कह पाते, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा किया।

उस युद्ध के बाद, उस अभिषेक के बाद, वह बाहर जाता है, और वहाँ युद्ध होता है। इसलिए, जंगल में शैतान द्वारा उसकी परीक्षा ली जाती है। उसका मंत्रालय युद्ध है।

और यह भी समझना ज़रूरी है कि ईसाई सेवकाई यही है। अगर प्रभु मुझे या आपको या मुझे या किसी और को सच्ची सेवकाई में इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर प्रभु काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि किसी न किसी तरह से अंधकार के साम्राज्य को दूर धकेला जा रहा है। इस पर विजय प्राप्त की जा रही है।

इस पर हमला किया जा रहा है। इसे कम किया जा रहा है। इसलिए, चाहे आप परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हों, चाहे आप इसे सिखा रहे हों, चाहे आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हों और वे ठीक हो रहे हों, चाहे आप परामर्श दे रहे हों और परामर्श की मदद से उन्हें अपने जीवन में पाप पर काबू पाने, बेहतर समझने, प्रभु की बेहतर आराधना करने में मदद मिल रही हो।

यह सब युद्ध है। और दुश्मन को यह पसंद नहीं है। दुश्मन पीछे हटना नहीं चाहता।

तो, यह वास्तव में युद्ध है। सच्चे मसीही सेवकाई में शामिल लोगों पर विभिन्न तरीकों से हमला किया जा सकता है। इस बारे में भी सोचना ज़रूरी है।

वैसे भी, यीशु ने अपने अभिषेक के बाद युद्ध किया था। और हमने दाऊद और शाऊल के बारे में बात की है। और यह इस बात को स्पष्ट करता है।

दाऊद का अभिषेक किया जाता है। फिर वह भविष्यवाणी करता है। वह गोलियत से अपने उद्धार की भविष्यवाणी करता है।

और वह शुरू में गोलियत के साथ युद्ध लड़ता है। उससे पहले शाऊल का अभिषेक किया गया था। वह जाकर भविष्यद्वक्ताओं के साथ भविष्यवाणी करने लगा।

और फिर उसने युद्ध छेड़ दिया। तो, शाऊल और दाऊद दोनों के साथ, आपके पास भविष्यवाणी और युद्ध दोनों हैं। युद्ध बहुत वास्तविक है।

जैसा कि न्यू किंग जेम्स ने मैथ्यू 11 का अनुवाद किया है, जॉन बैपटिस्ट के दिनों से लेकर अब तक, स्वर्ग के राज्य में हिंसा होती है, और हिंसक लोग इसे बलपूर्वक लेते हैं। इसका अलग-अलग तरीकों से अनुवाद किया गया है। लेकिन इसे समझने का एक तरीका यह हो सकता है कि इसमें युद्ध शामिल है।

जैसे-जैसे राज्य आगे बढ़ता है, ऐसे लोग भी होते हैं जो इसके प्रति हिंसक होते हैं। इसमें निश्चित रूप से उत्पीड़न शामिल है। जैसा कि यीशु कहते हैं, तुम धन्य हो जब लोग तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम्हें सताते हैं, और मेरे कारण तुम्हारे विरुद्ध हर प्रकार की झूठी बातें कहते हैं।

आनन्दित और प्रसन्न हो क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। इसी तरह, उन्होंने तुमसे पहले के भविष्यद्वक्ताओं को सताया था। खैर, इस युद्ध की प्रकृति क्या है? यह निश्चित रूप से आध्यात्मिक हो सकता है।

जब यीशु उद्धार कर रहे होते हैं, तो वे इसे इस तरह से चित्रित करते हैं। जब एक मजबूत आदमी, पूरी तरह से हथियारबंद होकर, अपने घर की रखवाली करता है, तो उसकी संपत्ति सुरक्षित रहती है। तो, मजबूत आदमी दुष्ट आत्मा और व्यक्ति है।

व्यक्ति दुष्टात्मा का घर है। और दुष्टात्मा व्यक्ति को अपने वश में कर लेती है। लेकिन जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति उस पर आक्रमण करता है और उसे पराजित कर देता है, तो वह उस व्यक्ति के विश्वसनीय कवच को छीन लेता है और लूट का माल आपस में बाँट लेता है।

तो यह उद्धार मंत्रालय के युद्ध पहलू को चित्रित करने के लिए मानव सैन्य शब्दावली का उपयोग कर रहा है। इफिसियों 6, पॉल ने कहा, ठीक है, मेरे पास बस इतना ही है, लेकिन हम जानते हैं

कि वह किस बारे में बात कर रहा है। इफिसियों 6, पॉल कहते हैं कि हमारा युद्ध मांस और खून के खिलाफ नहीं है, बल्कि स्वर्गीय शक्तियों के खिलाफ है, आप जानते हैं, स्वर्गीय स्थानों में अधिकारियों और शासकों के खिलाफ है।

वहाँ इस्तेमाल किए गए सभी शब्द मानवीय अधिकारियों के लिए भी इस्तेमाल किए गए हैं क्योंकि वह कहते हैं कि स्वर्गीय क्षेत्रों में, हम समझते हैं कि वह आध्यात्मिक युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं। और इसलिए यह भी समझने वाली बात है। आप और मैं, ईसाई होने के नाते, चाहे हम प्रभु के लिए कोई भी सेवा कर रहे हों, मुझे लगता है कि इस तथ्य से भी कि हम प्रभु के हैं, यहाँ तक कि कुछ हद तक इस तथ्य से भी कि हम ईश्वर की छवि में बने हैं, जिससे दुश्मन नफरत करता है, हम किसी न किसी तरह से दुश्मन के हमलों का सामना करने जा रहे हैं।

और इसलिए, इसके बारे में जागरूक होना अच्छा है। मुझे लगता है कि यह डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन इसके बारे में जागरूक होना और इसके लिए प्रार्थना करना अच्छा है। चर्च का समग्र युद्ध, सिर्फ़ व्यक्तिगत युद्ध की बात न करें, चर्च का युद्ध एक मिशनरी रूप लेता है।

मिशन युद्ध का एक रूप है। मैंने इस समानता को रेखांकित किया है, जो मुझे काफी दिलचस्प लगता है, और मुझे लगता है कि मैं इसके प्रति संवेदनशील इसलिए हुआ क्योंकि मैंने असीरियन इतिहास पढ़ा था, जहाँ असीरियन राजा रिपोर्ट करते हैं कि वे कैसे एक स्थान पर जाते थे, डेरा डालते थे, फिर वे आगे बढ़ते थे, वे आगे बढ़ते थे, युद्ध करते थे, जीत हासिल करते थे, आगे बढ़ते थे, डेरा डालते थे, युद्ध करते थे, फिर जीत हासिल करते थे, और इसी तरह आगे बढ़ते थे। तो, यह एक यात्रा कार्यक्रम की तरह की रिपोर्टिंग है।

उनके इतिहास में, आपको यहोशू में भी मिलता है। यहोशू का अभिषेक और नियुक्ति की जाती है; उसे विजय प्राप्त करने का यह कार्य सौंपा जाता है, और फिर यहोशू 3 और इसी तरह से, आपको विजय प्राप्त होने लगती है। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और विजय प्राप्त करता है।

पॉल के साथ भी यही होता है। पॉल अपनी मिशनरी यात्राओं पर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, जीत हासिल कर रहा है, यानी चर्चों की स्थापना कर रहा है। और इसलिए यह एक अच्छा समानांतर है, जो इस तथ्य का संकेत देता है कि यहाँ राज्य के स्वरूप के कारण सैन्य युद्ध है।

आप एक राज्य की स्थापना कर रहे हैं। यहाँ, आपके पास आध्यात्मिक युद्ध है, जिसका अर्थ है लोगों को राज्य में लाना और चर्चों की स्थापना करना। इसलिए, सैन्य युद्ध आगे बढ़ा, और प्रेरितों के काम के साथ, आध्यात्मिक युद्ध एक विजय स्थल से दूसरे तक आगे बढ़ा।

खैर, मंदिर के अभिषेक के बारे में क्या? हमने चर्च और अन्य बातों के संदर्भ में इस बारे में थोड़ी बात की है, लेकिन अब हम इसे यीशु के संदर्भ में फिर से देखेंगे। वह अभिषिक्त है। यह उसका भविष्यसूचक अभिषेक है, जो शायद दाऊद के समान या याद दिलाने वाला है। आत्मा उस पर आती है, और फिर वह राजा के रूप में कार्य करने में सक्षम होता है।

बेशक, आत्मा हर दिन उसके पास आती थी। यीशु के मामले में, उसके पास हर समय बिना किसी सीमा के आत्मा होती है। लेकिन वह अभिषिक्त है, और वह आगे बढ़कर राज्य का कार्य करता है।

पिन्तेकुस्त, फिर, आत्मा उसके पास आती है ताकि वह राज्य युद्ध कर सके, वह कार्य जो हमारे साथ भी होता है। यह यीशु द्वारा प्रत्याशित है। और इसलिए, जैसा कि हमने पहले मोजेक टैबरनेकल और सोलोमोनिक मंदिर के साथ देखा था, आत्मा आती है और मंदिर को भर देती है, और यह प्रभु द्वारा अपना नाम, अपनी उपस्थिति वहाँ रखने के रूप में वर्णित है, यह हमारे साथ होता है।

और इसलिए अब हम आत्मा के मंदिर हैं, साथ ही आत्मा के सेवक भी हैं, जैसे यीशु थे। यीशु आत्मा का मंदिर था, और वह आत्मा की शक्ति में एक मिशनरी योद्धा भी था। याद रखें, यीशु ने कहा था, इस मंदिर को नष्ट कर दो, और मैं इसे तीन दिनों में फिर से बना दूँगा।

और वह अपने शरीर के मंदिर का जिक्र कर रहा था। खैर, यीशु पहले व्यक्ति हैं जिन्हें मंदिर कहा गया। इसके बाद, पिन्तेकुस्त के बाद से, विश्वासियों को मंदिर कहा जा सकता है क्योंकि, फिर से, मंदिर वह जगह है जहाँ परमेश्वर रहता है।

तो हम वही हैं, और उसके कारण, हम उस तरह का युद्ध कर सकते हैं जिसे हमें राज्य के नए रूप में लड़ने के लिए बुलाया गया है। और इसलिए यह मंदिर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यीशु के समान है। और इसलिए कि जैसे उसने आत्मा की शक्ति से सेवा की, वैसे ही हम भी आत्मा की शक्ति से सेवा कर सकते हैं।

इसीलिए, बेशक, हम तम्बू या मंदिर की भाषा का उपयोग करते हैं। यह शब्द देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा जमाया, शाब्दिक रूप से। हम जानते हैं कि अगर सांसारिक तम्बू या तंबू जिसमें हम रहते हैं, नष्ट हो जाता है, तो हमारे पास परमेश्वर की ओर से एक इमारत है, स्वर्ग में एक शाश्वत घर।

जब हम इस तम्बू में होते हैं, तो हम बोझ के नीचे कराहते हैं क्योंकि हम अपने स्वर्गीय निवास के करीब रहना चाहते हैं, इत्यादि। पतरस कहता है, जब तक मैं इस शरीर के तम्बू में रहता हूँ। तो, हम तम्बू हैं, या हम जीवित मंदिर हैं, अगर आप चाहें तो, जीवित पत्थरों का मंदिर।

और इसके जीवन में निश्चित रूप से पवित्रता शामिल है, साथ ही साथ सेवकाई और उत्पीड़न में यीशु के अनुरूप होना भी शामिल है। इसलिए, जहाँ तक व्यक्तिगत मंदिर का सवाल है, मुझे लगता है कि यह भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हाल ही में एक छात्र से प्रार्थना के महत्व के बारे में बात कर रहा था।

पवित्र आत्मा को आमंत्रित करना और उन बातों को मन में लाना एक अच्छी बात है जिन्हें मन में लाने की ज़रूरत है और जिसके बारे में वह चाहता है कि आप प्रार्थना करें। हम सभी के पास अपने द्वारा किए गए पापों की एक सूची है, और यह अच्छा हो सकता है। कौन जानता है, जैसे ही आत्मा उन्हें ध्यान में लाएगी, हमें प्रभावी रूप से प्रत्येक के लिए पश्चाताप करने और क्षमा मांगने

की आवश्यकता है। हो सकता है कि अगर हमें लगे कि भगवान ने कुछ ऐसा किया है जिससे हमें या किसी प्रियजन को ठेस पहुँची है, तो हम उसे छोड़ देते हैं।

मैं कभी-कभी कहता हूँ, भगवान को माफ़ कर दो। भगवान को माफ़ किए जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। प्रार्थना के ज़रिए हम पवित्रीकरण की इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कई तरह के तरीके अपना सकते हैं, जो कि उनके जैसा बनना है।

मैं अनुभव से जानता हूँ कि प्रभु इसका सम्मान करते हैं। जब हम उनके साथ मिलकर गंभीरता से काम करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे, तो वे आपमें और मुझमें आध्यात्मिक कार्य करेंगे। लेकिन यह काम उन्हें ही करना है।

हमें उसे आमंत्रित करना होगा ताकि वह हमें ऐसा करने में सक्षम बनाए। लेकिन यह पवित्रीकरण का हिस्सा है। यह उससे संबंधित होने के विशेषाधिकार का हिस्सा है।

सामूहिक मंदिर के बारे में क्या? इसकी प्रकृति क्या है? खैर, सामूहिक मंदिर में आत्मा वास करती है। हम यह जानते हैं। न केवल हम व्यक्तिगत रूप से मंदिर हैं, बल्कि पौलुस कुरिन्थियन कलीसिया को यह कहते हुए भी लिख सकता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो।

और यदि कोई इसे नष्ट करता है, तो परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा। इसका वास्तुकार और निर्माता मसीह है । और उसके द्वारा, जैसा कि हम इफिसियों में पढ़ते हैं, पूरी इमारत एक साथ जुड़ जाती है और प्रभु में एक पवित्र मंदिर बन जाती है।

और इसलिए, क्योंकि यह एक ही आत्मा है जो काम कर रही है, वह एकता पैदा करती है। वह ही है जो हमें अलग-अलग पदों पर बुलाता है। और वह ही है जो हमें उन उपहारों का प्रबंधन करने में सक्षम बनाता है जो उसने हमें दिए हैं।

उपहारों और फलों के बारे में कुछ भी कहने के लिए यह कोई बुरी जगह नहीं हो सकती क्योंकि वे बहुत अलग हैं। पेंटेकोस्टल और करिश्माई क्षेत्र के लोग, और मैं उन सभी के प्रति पूरी तरह से सहानुभूति रखता हूँ। मैंने प्रभु को कुछ अद्भुत काम करते देखा है, लोगों को ठीक करते हुए और क्या-क्या नहीं।

लेकिन उपहारों से चकित होना आसान है। लेकिन याद रखें, पौलुस ने कुरिन्थियों को लिखा था, तुममें किसी उपहार की कमी नहीं है। और फिर भी, यह वास्तव में एक बहुत ही अपरिपक्व और परेशान चर्च था।

आप जानते हैं, एक आदमी के पास उसके पिता की पत्नी है, वे पक्षपाती हैं, इत्यादि। इसलिए, उपहार और फल के बीच अंतर है। मैं उपहारों की तुलना टूलबॉक्स से करूँगा।

वे अद्भुत हैं। वे राज्य का काम पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। लेकिन आखिरकार, प्रभु जो चाहता है वह है फल, आपका विकास, और मसीह की समानता में मेरा विकास।

और यही आत्मा के फल में शामिल है। तो यही असली लक्ष्य है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है।

खैर, आखिरकार, बेशक, यह मंदिर के अंतिम संस्कार के मुद्दे की ओर ले जाएगा। और हमने इस पर बहुत पहले विचार किया था, लेकिन हम इसे यहाँ फिर से देखेंगे क्योंकि यह यहीं समाप्त होने वाला है। यहेजकेल 47 में यह दर्शन दिया गया है जहाँ आपको मंदिर से पानी बहता हुआ दिखाई देता है।

और इस नदी के किनारे, आपके पास ये पेड़ उग रहे हैं, और पत्तियाँ मुरझाने वाली नहीं हैं, फल नहीं गिरेंगे, और इसी तरह। जॉन, प्रकाशितवाक्य 22 में, मैं यहाँ बहुत सारी समानताएँ प्रस्तुत करूँगा, थोड़ी अधिक परिभाषा और थोड़ा अधिक परिष्कार के साथ, इस सिद्धांत के अनुसार कि जैसे-जैसे आप बाइबल में कुछ चीज़ों को प्रकट और पुनः वर्णित करते हैं, आपको अधिक स्पष्टता मिलती है, आपको अधिक परिभाषा मिलती है। लेकिन यह एक ही बात है।

वह प्रभु की इस युगान्तकारी उपस्थिति को देख रहा है। और जैसा कि हमने बताया, यह ईडन की स्थिति की याद दिलाता है, जहाँ हमें बहुत ही सरल वर्णन मिलता है। आपके पास बगीचे से बहने वाली नदी है, और आपके पास जीवन का वृक्ष है।

तो, जैसा कि हमने पहले इस बारे में बात की थी, यह कुछ ऐसे सबूत होंगे जो इस विचार की ओर इशारा करेंगे कि ईडन एक मंदिर था। और इसलिए, हालांकि, इसकी एक परलोकिक पूर्ति होने जा रही है। और इसलिए, जैसा कि विद्वान कभी-कभी कहना पसंद करते हैं, अंत दृष्टि समानांतर या दृष्टि पर।

तो, जो ईडन में खो गया था, वह अब फिर से स्थापित होने जा रहा है। आपके पास मंदिर की उपस्थिति होगी। आपके पास नदी होगी, और आपके पास जीवन का वृक्ष होगा, आपके पास अनंत जीवन होगा, आपके पास फल, फलदायकता होगी। इस बीच, अभी तक नहीं, हम कहेंगे, इसका एक सादृश्य है।

इसलिए, यीशु यूहन्ना 7 में कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा कि शास्त्र में कहा गया है, उसके भीतर से जीवन के जल की धाराएँ बहेंगी। इसके द्वारा, उनका मतलब उस आत्मा से था जिसे उन लोगों को प्राप्त करना था जो उन पर विश्वास करते थे। उस समय तक, आत्मा नहीं दी गई थी क्योंकि यीशु को अभी तक महिमा नहीं दी गई थी।

और इसलिए, जैसा कि मैं प्रकाशितवाक्य 22 में सुझाता हूँ कि पत्तियाँ उपचार के लिए हैं, हालाँकि, यह सच है, वैसे ही, आप और मैं भी हैं, हमें फल देना है, और हमें अन्य लोगों के लिए भी उपचार का स्रोत बनना है। मुझे लगता है कि वहाँ एक सादृश्य है। हालाँकि, अंतिम वास्तविकता यह है कि आपके पास मेमने पर परमेश्वर के सिंहासन से बहने वाले जीवन के जल की यह नदी है, और यदि आप उस अंश को पढ़ते हैं, तो आप पढ़ते हैं कि अब मंदिर की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेमने पर परमेश्वर, प्रभु, एक मंदिर है, जिसे समझना बहुत कठिन लगता है, मुझे लगता है।

लेकिन शायद यह सुझाव देता है कि हम कहें, सर्वेश्वरवादी जो यह सोचना चाहते हैं कि ईश्वर हर चीज़ में है, वे कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन एक विकृत तरीके से। वास्तव में, ईश्वर अपनी शक्ति के वचन से हर चीज़ का समर्थन करता है, जैसा कि हम इब्रानियों 1 में पढ़ते हैं। लेकिन इसके अलावा, अंततः, जाहिर है, युगांतशास्त्रीय रूप से, सब कुछ उसमें होने वाला है। वह ब्रह्मांडीय, सार्वभौमिक मंदिर होगा, और हम सभी उसमें मौजूद होंगे।

और मुझे वास्तव में नहीं पता कि यह कैसा दिखेगा या कैसा महसूस होगा, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ कि यह अच्छा होगा क्योंकि वह अच्छा है। तो, नए स्वर्ग और पृथ्वी के बारे में क्या? यहाँ समझने के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि, मुझे लगता है, हम यहाँ वास्तविक भौतिकता के बारे में बात कर रहे हैं। कभी-कभी, लोग स्वर्ग के इस दृश्य का मज़ाक उड़ाते हुए कहते हैं, ठीक है, आप एक बादल पर हैं, और आपके पास एक सुनहरा वीणा है, और क्या यह उबाऊ नहीं होगा, बस अनंत काल तक वीणा बजाना? आप जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि यह बिल्कुल भी ऐसा है।

यह एक नई पृथ्वी है। इसका मतलब है पृथ्वी। मुझे लगता है, जैसा कि एंथनी होकेमा ने ईश्वर की छवि पर अपनी एक किताब में लिखा है, जब हम वहां होंगे, तो यह पूरी तरह से अपरिचित नहीं होगा।

मुझे लगता है कि इसमें समानता होगी। यह एक नई पृथ्वी है। कौन जानता है कि प्रभु हमारे लिए वहाँ क्या काम करेंगे? और यह एक और बात है अगर मैं इसे यहाँ शामिल कर सकूँ।

आप धर्मशास्त्रियों को शाश्वत सब्त के बारे में बात करते सुनेंगे। वैसे, इब्रानियों ने हमें बताया है कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि इसका क्या मतलब है क्योंकि यह सब्त के दिन की तुलना है जो प्रभु ने सृष्टि के अंत में मनाया था, है न? तो, उस सातवें दिन, उसने अपने काम से विश्राम किया। खैर, क्या काम करता है? सृष्टि के काम।

लेकिन वह काम करते रहे, ब्रह्मांड को बनाए रखते रहे, खुद को इतिहास में शामिल करते रहे, काम करते रहे। यीशु कहते हैं, मेरे पिता आज भी काम करते हैं, और मैं भी करता हूँ। इसी तरह, आप और मैं, जब हम वहाँ होंगे, तो हम अपने सांसारिक कामों से आराम करेंगे। हम एक खास तरह के काम से आराम करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे लिए कोई और काम नहीं होगा, और मुझे यकीन है कि यह अद्भुत होगा।

लेकिन, यह एक वास्तविक पृथ्वी होगी। कौन जानता है कि क्या कार्य प्रतीक्षा करेंगे? लेकिन हम देखेंगे। नए स्वर्ग और पृथ्वी की प्रकृति, भौतिक प्रकृति, पुराने नियम की भविष्यवाणी में निहित है।

यशायाह 65, जिसे कभी-कभी पुराने नियम का सुसमाचार कहा जाता है, में बहुत सारे कारण हैं, मसीहाई भविष्यवाणियाँ, इस तरह की बातें भी। मैं एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी बनाऊँगा। पिछली बातें याद नहीं रहेंगी, न ही वे दिमाग में आएंगी, इत्यादि।

और इसलिए, प्रभु ऐसा करने जा रहे हैं। यह एक नई मानवता और एक नया स्वर्ग और पृथ्वी होने जा रहा है। और इसलिए, हम पहले से ही इस नई मानवता का पूर्वानुभव प्राप्त कर चुके हैं।

पॉल कहते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति मसीह में है, तो वह एक नया क्तिसिस , एक नई रचना, एक नया प्राणी है। पुरानी बातें बीत चुकी हैं। सभी चीजें नई हो गई हैं।

और फिर प्रकाशितवाक्य 21 में, मैंने एक नया स्वर्ग और नई पृथ्वी देखी, और इसी तरह। और इसलिए, पहले आदम के माध्यम से, हम कह सकते हैं, या पहले आदम को शामिल करते हुए, हमारे पास स्वर्ग और पृथ्वी थी, और आदमिक वाचा में हमारे पास मानवता थी। खैर, दूसरे आदम द्वारा की गई वाचा के साथ, हमें एक नई मानवता मिलती है, और हमें एक नया स्वर्ग और पृथ्वी मिलने वाली है।

तो, वहाँ बहुत सारी समानताएँ हैं। नई पृथ्वी भौतिक होने जा रही है, और इसलिए जब आप यशायाह 11 पढ़ते हैं, तो आप सोच सकते हैं, ठीक है, यहाँ सब आलंकारिक भाषा है। भेड़िया मेमने के साथ रहेगा, और तेंदुआ बकरी के साथ लेटेगा, बछड़ा और शेर और साल भर का बच्चा एक साथ रहेंगे, एक छोटा बच्चा उनका नेतृत्व करेगा, और इसी तरह।

मुझे लगता है कि हमारे पास यह सोचने का वारंट है कि, नहीं, वास्तव में ऐसा कुछ होने जा रहा है। आखिरकार, अगर आपको रहस्योद्घाटन 22 याद है, तो पौधे होंगे, ये पेड़ होंगे, तो जानवर क्यों नहीं? तो निश्चित रूप से, इसे प्रतीकात्मक रूप से समझा जा सकता है; महान सार्वभौमिक शांति का समय होने जा रहा है, लेकिन यह एक शाब्दिक चीज़ भी हो सकती है। यानी, जानवर होंगे।

मैं यह नहीं कहूंगा कि यह वॉल्ट डिज़्नी कार्टून की तरह होगा, जिसमें भालू आपके साथ चलते हुए बात करते हैं और इस तरह की चीजें करते हैं, आप जानते हैं, लेकिन कौन जानता है कि वे क्या करने में सक्षम होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हम जानवरों की उम्मीद कर सकते हैं। आपको मंदिर के मैदानों का चित्रण मिलता है, और यहाँ फिर से, हमने भौतिक पौधों के बारे में बात की। यशायाह 11 भौतिक पौधों और जानवरों को इंगित करता है। एक स्वर्गीय यरूशलेम होने जा रहा है, और ऐसा लगता है कि इसमें कुछ भौतिकता भी है, जब तक कि कोई इसे पूरी तरह से प्रतीकात्मक रूप में न ले।

तो , पुराने नियम में, आपको यह स्वर्गीय शहर मिला है। यह रत्नों का शहर होगा, और इसलिए यशायाह 45 में हम इसे देखते हैं, मैं तुम्हें फ़िरोज़ा के पत्थरों से बनाऊँगा, तुम्हारी नींव नीलम से, माणिकों की किनारियों से, चमचमाते रत्नों के द्वारों से, और इसी तरह, जिसके लिए राष्ट्र अपना चाँदी और सोना लाएँगे। कोई इस तरह की भविष्यवाणी को देख सकता है और कह सकता है, ठीक है, यह पुराने नियम का भौतिकवादी तरीका है, जिसमें इस विचार को दर्शाया गया है कि इस नई धरती पर से, लोग श्रद्धांजलि लाएँगे, वे प्रभु का सम्मान करेंगे, वे उनकी पूजा करेंगे।

कौन जानता है? हो सकता है, इस तरह की बात हो। यह प्रतीकात्मक हो सकता है, यह शाब्दिक हो सकता है, लेकिन फिर भी, हम अभी भी एक वास्तविक पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं। प्रभु

इसका प्रकाश होगा, यशायाह 24:23, और चंद्रमा लज्जित होगा, सूर्य लज्जित होगा, सर्वशक्तिमान प्रभु सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में और उसके पुरनियों के सामने महिमा से शासन करेगा।

हमने इस बारे में पहले भी बात की थी, लेकिन चलिए एक पल के लिए इस पर वापस आते हैं, शानदार ढंग से। हिब्रू शब्द सिर्फ़ एक संज्ञा है, महिमा, और इसे क्रियाविशेषण के रूप में लिया जा सकता है, शानदार ढंग से, यह ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद मूल संज्ञा अर्थ इसे लेने का सबसे अच्छा तरीका है, महिमा।

मुद्दा यह है कि इस समय, जब ऐसा होता है, जब यह, यशायाह 24, जिसके बारे में हमने बहुत पहले बात की थी जब हम नूह की वाचा के बारे में बात कर रहे थे, जब यह साकार हो जाता है, तो सभी पापों से निपटा जाएगा, यह सब खत्म हो जाएगा, और इसलिए प्रभु अपने लोगों के बीच बिना किसी बाधा के मौजूद हो सकता है। अब काले बादलों या उस जैसी किसी चीज की जरूरत नहीं है, कोई तूफानी ईश्वरीय दर्शन नहीं। वह अपनी अप्रतिबंधित महिमा में वहां मौजूद होगा, और सिनाई की तलहटी में लोगों के विपरीत, हम इसे सहन करने में सक्षम होंगे।

हम इसके साथ ठीक रहेंगे क्योंकि हम पाप रहित होंगे, और पाप जो हमें उसकी पवित्र उपस्थिति में परेशान करता था, वह चला जाएगा। और इसलिए, वह, प्रभु की महिमा, प्रभु की पूरी महिमा उसके बड़ों के सामने और उसके सभी लोगों के सामने पूरी तरह से उपस्थित हो सकेगी। वह वहाँ उपस्थित हो सकेगा, और ऐसा ही होगा।

तो, और बेशक, यह पुत्र की सेवकाई है जो इन सबका नेतृत्व करती है। यशायाह 60, इसी तरह की भविष्यवाणी करता है। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी महिमा होगा, प्रभु तुम्हारा अनन्त प्रकाश होगा, इत्यादि।

हम इसे प्रकाशितवाक्य में पूरा होते हुए देखते हैं या इसे पूरा होते हुए चित्रित करते हैं। लेकिन हमने यशायाह में रत्नों के शहर के बारे में बात की थी, इसलिए हमारे पास प्रकाशितवाक्य 21 में भी वही बात है। हमारे पास यह रत्नों का शहर होगा, इन रत्नों की नींव होगी, इत्यादि।

अलग-अलग द्वार, 12 मोती, शहर की सड़कें सोने की हैं, इत्यादि, जिस पर राष्ट्र अपना कर लाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे यशायाह में बताया गया है। प्रकाशितवाक्य 21 में, हमारे पास यशायाह में देखी गई बातों के समान ही चीजें हैं। प्रभु उसका प्रकाश होगा।

यहाँ भी मूल रूप से वही बात है जो हमने यशायाह में देखी थी: शहर को सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है ताकि परमेश्वर की महिमा उसे प्रकाश और दीपक दे सके। मेमना ही उसका दीपक है। इसलिए, मुझे लगता है कि यह बहुत कठिन है क्योंकि हमारे पास यशायाह में यह है, और इसे प्रकाशितवाक्य में दोहराया गया है। इसे किसी तरह की आलंकारिक भाषा के रूप में लेना बहुत कठिन है।

मुझे लगता है कि हम यहाँ वास्तविक चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो, भगवान, शायद हम इसे इस तरह से कह सकते हैं: भगवान ने एक भौतिक पृथ्वी से शुरुआत की, और दुश्मन ने

उसके साथ खिलवाड़ किया। भगवान ने उसे इसके साथ खिलवाड़ करने दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान ने अपने उद्देश्य को विफल होने दिया, और उसे कुछ बिल्कुल अलग करना होगा। तो, अंतर्दृष्टि वास्तव में पृथ्वी दृष्टि के समानांतर है ।

प्रभु सभी चीज़ों को पुनर्स्थापित करने जा रहे हैं, और इसलिए हमारे पास एक पृथ्वी होगी, इसमें भौतिकता होगी, और मुझे लगता है कि वहाँ आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। खैर, अगर हम पीछे मुड़ें और विचार करें कि यह सब कैसे पूरा होता है, नई वाचा, तो मुझे लगता है कि इसे भी अच्छी तरह से व्यक्त किया जा सकता है, जिसे हमने प्रमुख प्रतिमान कहा है। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा कार्य करता है।

यीशु के बपतिस्मा के समय उस पर आत्मा आती है। उसके पास असीम आत्मा है। वह आत्मा उसके द्वारा कार्य करती है।

वह एक भविष्यवक्ता है। उसका पूरा मंत्रालय युद्ध है। इसका परिणाम लोगों के साथ एक वाचा की स्थापना है, जो हमें परमेश्वर के लोगों के रूप में स्थापित करता है।

और, बेशक, फिर वह अपने लोगों के बीच एक मंदिर स्थापित करता है। इस मामले में, मंदिर चर्च है, जीवित पत्थरों का मंदिर है, और व्यक्तिगत रूप से, इसके सदस्य हैं। और अंतिम लक्ष्य यह है कि न केवल वह अब हमारे बीच निवास करेगा, बल्कि वह हमारे बीच भी निवास करेगा।

इसलिए, अगर हम यहाँ थोड़ा सा पुनर्कथन करें कि हम कहाँ से आए हैं और यह सब कहाँ जाता है, तो हमने प्रस्तुत किया है कि परमेश्वर के पास यहाँ एक वाचा संबंधी कार्यक्रम है। वाचा धर्मशास्त्र का क्लासिक दृष्टिकोण यह है कि आदमिक या सृष्टि वाचा के साथ, आपके पास कार्यों की वाचा है। फिर, उसके बाद सब कुछ अनुग्रह की वाचा बन जाता है क्योंकि कोई भी कार्य नहीं कर सकता है।

और हमने तर्क दिया है कि सभी वाचाओं में कार्य शामिल हैं और वे सभी अनुग्रहपूर्ण उपहार हैं। इसलिए, यह कोई उपयोगी वर्णन नहीं है। आपको यह भी याद होगा कि नूह की वाचा एक सामान्य अनुग्रह वाचा है।

यह वास्तव में सृष्टि वाचा को नवीनीकृत करता है। अन्य सभी विशेष अनुग्रह वाचाएँ हैं। यह निर्माण उसे अस्पष्ट करता है।

इसलिए, यह बहुत मददगार नहीं है। साथ ही, प्राचीन दुनिया में, कोई भी अलग-अलग, हालांकि संबंधित, वाचाओं को एक साथ नहीं रखता था और उन्हें एक वाचा नहीं कहता था। इसलिए, इस शब्द का उपयोग मददगार नहीं है।

इस शब्द का उपयोग बाइबल में इसके उपयोग के तरीके के अनुरूप नहीं है। जॉन वाल्टन मानते हैं कि नूह की वाचा एक सामान्य अनुग्रह वाचा है, इसलिए वे इसे अलग करते हैं। लेकिन फिर वे भी कई वाचाओं को एक साथ जोड़ देते हैं, सभी विशेष अनुग्रह वाचाओं को वे एक साथ जोड़ देते हैं और वाचा कहते हैं।

अन्य बातों के अलावा, यह इस तथ्य को पहचानने या इस तथ्य को उचित रूप से ध्यान में रखने में विफल रहता है कि ये विशेष अनुग्रह वाचाएँ, अब्राहमिक वाचा अब काम नहीं करती हैं, दाऊदिक वाचा अब काम नहीं करती हैं, और मूसा की वाचा अब वाचा के रूप में काम नहीं करती हैं। आप कह सकते हैं कि वे मसीह के साथ नई वाचा में दाऊद, राजा के रूप में जीवित हैं। और भले ही, जैसा कि पौलुस कहता है, हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, और फिर भी हम व्यवस्था को पूरा करते हैं क्योंकि हमारे पास आत्मा है।

और फिर भी, कुलुस्सियों 2 में, मसीह ने व्यवस्था को रद्द कर दिया है। उसने इसे क्रूस पर चढ़ा दिया है। और फिर, आप अब्राहमिक वाचा के सदस्य नहीं बन सकते क्योंकि खतना को वाचा के चिन्ह के रूप में खारिज कर दिया गया है।

आप खतना करवा सकते हैं और सोच सकते हैं कि आप अब्राहमिक वाचा के सदस्य हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यही बात पॉल ने बहुत स्पष्ट रूप से कही है। इसलिए, यह इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखता है कि आपके पास वास्तव में केवल एक विशेष अनुग्रह वाचा है।

डंब्रेल का प्रस्ताव कि ये सभी वाचाएँ मौजूदा रिश्तों की पुष्टि करती हैं, जो मुझे लगता है कि मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता है, इससे भी समस्याएँ पैदा होती हैं। उदाहरण के लिए, उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए उदाहरणों में से एक यह है कि गिबोनियों के साथ यहोशू की वाचा इस तथ्य का एक उदाहरण है कि यह वाचा की प्रकृति है कि यह मौजूदा रिश्तों की पुष्टि करती है। खैर, यह वास्तव में एक बहुत अच्छा उदाहरण नहीं है, है ना? गिबोनियों का इब्रानियों के साथ वस्तुतः कोई संबंध नहीं था।

वे उन्हें धोखा दे रहे थे। वे दूर से आने का दिखावा कर रहे थे। और इसलिए, प्रभु से सलाह किए बिना, इब्रानियों ने उनके साथ वाचा बाँधी, और तब उन्हें पता चला कि वे पास के ही रहने वाले थे।

इसलिए, वाचाएँ ज़रूरी नहीं कि मौजूदा रिश्तों की पुष्टि करें। वास्तव में, आम तौर पर, एक वाचा जागीरदार को एक नए रिश्ते में लाती है। मूसा की वाचा में प्रवेश करने के बाद, प्रभु के साथ इस्राएल का रिश्ता पहले से अलग था।

एक बार जब वे उस वाचा में शामिल हो गए, और प्रभु ने उन्हें प्रस्ताव दिया, कि आप यह करना चाहते हैं या नहीं, उन्होंने इसे किया। तब उनके पास यह सब कानून था जिसका उन्हें पालन करना था। उनके पास यह बलिदान प्रणाली थी।

उनके पास पहले ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए, अनुबंध मौजूदा रिश्तों की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी तरह का कोई पूर्व संबंध हो सकता है, लेकिन अनुबंध उसे एक नए स्तर पर ले जाता है।

अगर मैं एक पल के लिए विषय से हटकर बात करूँ, तो यह बात शादी के मामले में भी सच है। आपकी सगाई हो चुकी है। आपका एक खास रिश्ता है।

लेकिन एक बार जब आप शादी कर लेते हैं, एक बार जब आप विवाह अनुबंध में प्रवेश करते हैं, तो मलाकी विवाह को एक अनुबंध के रूप में परिभाषित करता है। एक बार जब आप इसमें प्रवेश करते हैं, तो रिश्ता एक नए स्तर पर पहुंच जाता है, नए विशेषाधिकार और नई ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। और इसलिए, यह एक अच्छी समझ नहीं है।

लेकिन यह विचार कि अनुबंध मौजूदा रिश्तों की पुष्टि करते हैं, डंब्रेल की सोच में सामंजस्यपूर्ण है, फिर इस विचार के साथ संगत है कि, ठीक है, सभी अनुबंधों में वास्तव में एक रिश्ता शामिल है क्योंकि वे सभी किसी मौजूदा रिश्ते को नवीनीकृत कर रहे हैं या इसकी पुष्टि कर रहे हैं। यह तस्वीर के लिए बिल्कुल सही नहीं है। स्कॉट हैफमैन, अपनी पुस्तक, *द गॉड ऑफ प्रॉमिस में*, यही सोचते हैं।

लेकिन हमने इस बारे में बात की है, लेकिन यह एक संक्षिप्त विवरण है। यहाँ बेहतर दृष्टिकोण यह है, मुझे लगता है, कि हमारे पास छुटकारे का एक कार्यक्रम है, जो क्रमिक वाचा व्यवस्थाओं को नियोजित करता है। तो, आपके पास एक सामान्य अनुग्रह वाचा है, आदमिक और नूहिक।

साथ मिलकर, वे एक कानूनी पैकेज बनाते हैं, और वे एक वैश्विक मंच या एक संदर्भ, एक दुनिया, एक ग्रह प्रदान करते हैं, जिसमें विशेष अनुग्रह वाचाएँ अस्तित्व में आ सकती हैं और कार्य कर सकती हैं। विशेष अनुग्रह वाचाएँ, ऐतिहासिक रूप से, इस्राएल की संपत्ति हैं, और वे एक से अधिक हैं। और इसलिए, रोमियों 9 में, पौलुस इस्राएल, इस्राएल के लोगों के बारे में कहता है, उनका पुत्रों के रूप में दत्तक ग्रहण है।

यहीं पर वह इस बात पर दुखी है कि उन्होंने मसीह को स्वीकार नहीं किया है। यहाँ ईश्वरीय महिमा है, वाचाएँ हैं, जो स्पष्ट रूप से संकेत देती हैं कि एक से अधिक वाचाएँ हैं, व्यवस्था प्राप्त करना, मंदिर की आराधना, और वादे। और हमने इफिसियों 2 से पहले, वादे की वाचाओं का भी उल्लेख किया है।

वादे की वाचाएँ विशेष अनुग्रह की वाचाएँ हैं, अब्राहमिक, और फिर वे जो इसकी प्रत्याशा करती हैं, मूसा की, दाऊद की, और नई। जैसा कि हमने कहा, मूसा की वाचा नए की ओर शैक्षणिक है। यह नए की प्रत्याशा करती है।

दाऊद की वाचा नए की पूर्वसूचना देती है। यीशु, वास्तव में, वादा किया हुआ दाऊद है जो दाऊद की वाचा के अंतर्गत शामिल है। और नया वाचा उन सभी चीज़ों को पूरा करता है और अपने में समाहित कर लेता है जिनकी पिछली विशेष अनुग्रह वाचाओं में अपेक्षा की गई थी या जिनकी आशा की गई थी या जिनका वादा किया गया था।

खैर, हम इसे कानून और नई वाचा पर कुछ विचारों के साथ समाप्त करेंगे, क्योंकि इस अंतर को समझना महत्वपूर्ण है, और विशेष रूप से, शायद, मसीह में हमारे जीवन और सेवकाई के लिए रोमियों 7 में जो हो रहा है उसकी सराहना करना महत्वपूर्ण है। यदि आप NIV पढ़ते हैं, तो आपको इस खंड का शीर्षक, पाप से संघर्ष, बहुत अस्पष्ट लगेगा। लेकिन ईसाइयों के लिए यह सोचना बहुत आम है, ठीक है, जीवन ऐसा ही है। मैं कहूंगा, नहीं, इसका मतलब यह नहीं है।

यह वह नहीं है जो नई वाचा के साथ अभिप्रेत था। इसलिए हम इसे देखते हैं। रोमियों 7, 1 से 6 में, पौलुस कहता है, " क्या तुम नहीं जानते, भाइयो? क्योंकि मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो व्यवस्था को जानते हैं, कि व्यवस्था का अधिकार मनुष्य पर तभी तक है जब तक वह जीवित रहता है।

उदाहरण के लिए, कानून के अनुसार, एक विवाहित महिला अपने पति के जीवित रहने तक उससे बंधी रहती है। लेकिन अगर उसका पति मर जाता है, तो वह विवाह के कानून से मुक्त हो जाती है। इसलिए, अगर वह अपने पति के जीवित रहते हुए किसी दूसरे पुरुष से शादी करती है, तो उसे व्यभिचारिणी कहा जाता है।

लेकिन अगर उसका पति मर जाता है, तो वह उस कानून से मुक्त हो जाती है और भले ही वह किसी दूसरे आदमी से शादी कर ले, वह व्यभिचारिणी नहीं है। इसलिए, मेरे भाइयों, तुम भी मसीह के शरीर के ज़रिए कानून के लिए मर गए। तो, यहाँ समानता को समझें।

महिला का पति मर जाता है, इसलिए वह स्वतंत्र हो जाती है। लेकिन इस अर्थ में, वह उसके लिए मर चुकी है। वह अब उसके लिए एक जीवित वास्तविकता नहीं है, इसलिए वह फिर से शादी करने के लिए स्वतंत्र है।

इसलिए हे भाइयो, तुम मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिये मर गए, कि दूसरे के हो जाओ, अर्थात् उसके जो मरे हुओं में से जी उठा, कि हम परमेश्वर के लिये फल लाएं। क्योंकि जब हम शरीर के वश में थे, तो व्यवस्था की अभिलाषाएँ हमारे शरीरों में काम करती थीं, कि हम मृत्यु का फल लाएं। परन्तु अब जो हमें एक बार बाँधता था, उसके लिये मरकर हम व्यवस्था से छूट गए हैं, कि हम लिखित संहिता की पुरानी रीति से नहीं, वरन आत्मा की नई रीति से सेवा करें।

तो, यहाँ समानताएँ विवाह, मृत्यु और कानून की समानताएँ हैं। पति मर जाता है, वह विवाह के कानून से मुक्त हो जाती है, और आप मसीह के शरीर के माध्यम से कानून के लिए मर जाते हैं। यह सब कुछ एक साथ रखने का एक पिछड़ा तरीका लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि मुद्दा यह है कि जब पति मर जाता है, जैसा कि मैंने कहा, महिला, वास्तव में, पुरुष के संबंध में मर जाती है।

वह विवाह के लिए मर चुकी है, और अब यह नहीं है। और यही बात हमारे साथ भी कानून के साथ सच है जब हम मसीह में प्रवेश करते हैं। और इसलिए, और इसका मतलब है कि फिर से विवाह का समानांतर है। ठीक है, तो आइए यहाँ देखें, हाँ।

और इसलिए, पुराने और नए वाचा के संदर्भ में इसका क्या मतलब है? खैर, जैसा कि हमने कहा है, तो नया पुराने का नवीनीकरण नहीं हो सकता क्योंकि यह स्पष्ट रूप से एक अलग विवाह है। यह एक बिलकुल नया सौदा है। मैं इस कथन में कुछ और भी बताना चाहता हूँ। व्यवस्था द्वारा जगाए गए पापपूर्ण जुनून हमारे शरीर में काम कर रहे थे।

यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमने कहा कि कानून शैक्षणिक था; इसका उद्देश्य इस्राएल को मसीह की आवश्यकता को पहचानने के लिए प्रेरित करना था, और यह सच है। हालाँकि,

जिस तरह से इसने ऐसा किया, उसमें शामिल गतिशीलता यह है। जैसा कि पॉल ने रोमियों 7 में कहा है, आप जानते हैं, कानून दिए जाने से पहले, लालच मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी।

लेकिन एक बार जब कानून दिया गया, तो मेरे अंदर हर तरह की लालच पैदा हो गई। और फिर क्या? खैर, कानून पाप को उसके वास्तविक रूप में दिखाता है। और यही कानून की प्रकृति है।

यह हमारे पापी स्वभाव के कारण उसी पाप को भड़काता है, जिसे यह मना करता है। यह पतित दुनिया में घटित होता है। मुझे याद है कि एक छात्र के रूप में मेरे एक सहपाठी ने ऐसा किया था, उसने और उसकी पत्नी ने हाल ही में एक छोटा ब्लैक लैब पिल्ला खरीदा था, और वे नहीं चाहते थे कि पिल्ला लिविंग रूम के कालीन पर आए।

तो, उसने मुझे एक शाम बताया, वह लिविंग रूम में एक कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ रहा था, और पिल्ला रसोई में कालीन की दहलीज पर था। और जब पिल्ला सोचता है कि वह नहीं देख रहा है, तो पिल्ला कालीन पर अतिक्रमण करना शुरू कर देता है। यह अराजकता है, दोस्तों।

यह पतित प्राणियों में अंतर्निहित है। उनके पास एक कानून है, और वे उसका उल्लंघन करना चाहते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है, और यह दुश्मन के हाथों में एक हथियार है।

इसी तरह से कुलुस्सियों 2 में, पौलुस इसे इस तरह संदर्भित कर सकता है जैसे कि यह हथियार, यह कानूनी बिल जो हमारे खिलाफ खड़ा था। क्योंकि जब प्रभु ने इसे दिया, तो उसने दुश्मन के हाथों में एक हथियार दिया, और दुश्मन ने इसका इस्तेमाल हमारे अंदर पाप करने के लिए किया। इसलिए पौलुस कानून द्वारा जगाए गए पापपूर्ण जुनून के बारे में बात कर सकता है।

यह बात ईडन से जुड़ी है। ईडन में भी यही हुआ था। उन्हें एक नकारात्मक आदेश दिया गया था: उन्हें यह फल नहीं खाना चाहिए।

यही वह चीज़ है जिसका उपयोग साँप ने उन्हें नीचे लाने के लिए किया था। तो यही प्रकृति है। बेशक, उस मामले में, वे गिरे नहीं।

वे ना कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन यह व्यवस्था की प्रकृति है। हमारे अंदर इस पापी स्वभाव को प्रकट करके, व्यवस्था दिखाती है कि हम क्या हैं और हमें मसीह की आवश्यकता है।

गलातियों 3 और 4 इसी से संबंधित हैं। तो, यहाँ हमने बात की कि व्यवस्था का एक शैक्षणिक कार्य है जो हमें मसीह की ओर ले जाता है। तो, व्यवस्था हमारे लिए मसीह की ओर, मसीह में जाने का एक शैक्षणिक कार्य था।

यह हमें मसीह की ओर ले जाने के लिए था। और इसलिए, इसका क्या मतलब है? खैर, जैसा कि पॉल कहते हैं, विश्वास आने से पहले, नई वाचा से पहले, मसीह में विश्वास से पहले जो हमें इससे मुक्त कर सकता था, हम कानून द्वारा कैदी बनाए गए थे, जब तक कि विश्वास प्रकट न हो जाए। और इसलिए, कानून के तहत जीवन, एक तरह से, गुलामी का जीवन है, और इसीलिए वह

गलातियों 4 में इसका वर्णन इस तरह कर सकता है। मैं जो कह रहा हूँ, वह यह है कि जब तक वारिस बच्चा है, तब तक वह गुलाम से अलग नहीं है।

यानी, हम यहाँ मूसा की वाचा के तहत व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, हालाँकि वह पूरी संपत्ति का मालिक है। वह अपने पिता द्वारा निर्धारित समय तक अभिभावकों और ट्रस्टियों के अधीन रहता है। इसी तरह, जब हम बच्चे थे, तो हम दुनिया के बुनियादी सिद्धांतों, यहाँ स्टोइकिया के तहत गुलामी में थे।

परन्तु जब समय पूरा हुआ, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा, और व्यवस्था के अधीन जन्मा, कि व्यवस्था के अधीनों को छुड़ा ले, कि हम पुत्रों का पूरा अधिकार प्राप्त करें। क्योंकि तुम पुत्र हो, परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को हमारे हृदयों में भेजा है, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है। अब तुम दास नहीं रहे, परन्तु पुत्र हो, और पुत्र होने के कारण परमेश्वर ने तुम्हें वारिस भी बनाया है।

पॉल अभिभावकों और ट्रस्टियों के अधीन रहने के बारे में बात करता है। वह इसे इस दुनिया के सिद्धांतों, बुनियादी सिद्धांतों की गुलामी के रूप में चित्रित करता है। यह रोमियों 7 के साथ बहुत सुसंगत है। आप वह करते हैं जो आप जानते हैं कि गलत है, लेकिन आप इसे करने से बच नहीं सकते, इत्यादि।

जैसा कि हम यहाँ संक्षेप में बात करने जा रहे हैं, ये मूल सिद्धांत, जैसा कि उन्हें यहाँ कहा जाता है, एक ऐसा शब्द है जो हेलेनिस्टिक और ग्रीको-रोमन दुनिया में आत्माओं को शामिल कर सकता है। और यह भी सुझाव दे सकता है कि कानून के तहत, आत्मा की शक्ति के बिना, आप कानून तोड़ने के लिए दुश्मन द्वारा प्रलोभन के अधीन हैं, और आप इसके बारे में बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। कभी-कभी, बेशक, आप कानून का पालन कर सकते हैं।

कभी-कभी, ज़्यादातर मामलों में, किसी न किसी तरह से, आप इसे तोड़ देते हैं। और अगर हम माउंट पर उपदेश पर वापस जाएं, तो निश्चित रूप से, आप इसे अक्सर अपने दिल में तोड़ रहे हैं। इसलिए, यह एक निराशाजनक स्थिति है।

इसलिए, यदि कोई ऐसा कानून दिया गया होता जो जीवन प्रदान कर सकता, तो धार्मिकता निश्चित रूप से कानून के द्वारा आती। लेकिन पवित्रशास्त्र घोषित करता है कि पूरा संसार पाप का कैदी है ताकि जो वादा किया गया था, वह यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से दिया जा सके, जो विश्वास करते हैं उन्हें दिया जा सके। इसलिए, दुनिया पाप का कैदी है, और पूरा संसार व्यवस्था के अधीन लोगों को भी शामिल करता है।

और यह रोमियों 7 में पौलुस द्वारा कही गई बात के अनुरूप है। जब हम अपने पापी स्वभाव के वश में थे, तो हम बंधे हुए थे; हम कैदी थे। नई वाचा के तहत, अगर हम उसकी मृत्यु में इस तरह उसके साथ जुड़ गए हैं, जिसका बपतिस्मा एक प्रतीकात्मक अभिनय है, तो हमें अब पाप के गुलाम नहीं रहना चाहिए। पाप तुम्हारा स्वामी नहीं होगा क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हो।

इसलिए , कानून हमारे अंदर पाप की चेतना को जगाता है और यहां तक कि दुश्मन को, मैं कहूंगा, हमारे खिलाफ एक हथियार देता है। यह कानूनी बिल है जो हमारे खिलाफ खड़ा था, जैसा कि पॉल ने कुलुस्सियों 2 में कहा है। और इसलिए, इस अर्थ में, कानून उन स्टोइकिया , दुनिया के उन बुनियादी सिद्धांतों को अवसर देता है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह कानून के तहत आने वाले लोग नहीं थे जो परमेश्वर के पुत्र थे।

यह वास्तव में उस पहले वाक्यांश से जुड़ा है। उत्पत्ति 6, जहाँ परमेश्वर के पुत्रों ने देखा कि मनुष्य की बेटियाँ अच्छी, निष्पक्ष थीं, और उन्होंने जितनी चाहीं उतनी ले लीं। ऐसा लगता है कि यह बुरे लोगों का समूह है, चाहे वे पतित स्वर्गदूत हों या प्राचीन निकट पूर्वी राजा या सेथाइट्स , या आप जिस भी विचारधारा को मानना चाहते हैं। वे कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं।

लेकिन हमने तर्क दिया कि बाइबल के अनुसार परमेश्वर के पुत्र एक टर्मिनस टेक्निकस है , जो एक तकनीकी शब्द है। इसका अर्थ है वे लोग जो सृष्टि के किसी विशेष कार्य द्वारा परमेश्वर के पुत्र या परमेश्वर के बच्चे बनाए गए हैं। इस तरह से समझा जाए तो यह स्वर्गदूतों और केवल पुराने नियम में स्वर्गदूतों को संदर्भित करता है, उदाहरण के लिए अय्यूब 1 और 2, साथ ही उत्पत्ति 6। और यह उन लोगों को संदर्भित करता है जो पवित्र आत्मा, एक नई सृष्टि प्राप्त करके परमेश्वर के पुत्र या बच्चे बन जाते हैं।

वे नए सिरे से जन्मे हैं। वे नई रचनाएँ हैं। आदम, परमेश्वर द्वारा बनाया गया, लूका की वंशावली में परमेश्वर का पहला पुत्र था।

ताकि यह सब एक साथ फिट हो जाए। लेकिन इसलिए, व्यवस्था के अधीन लोग इसलिए नहीं थे क्योंकि प्रभु ने उनकी देखभाल अपने बच्चों के रूप में की थी और इसी तरह, लेकिन उन्हें कभी भी परमेश्वर के पुत्र नहीं कहा जाता है। हालाँकि, हम नए नियम में, इसलिए कहला सकते हैं क्योंकि हम नई रचनाएँ हैं।

हम परमेश्वर द्वारा किए गए विशेष मनोरंजन हैं। और इसलिए, वह हमें पुत्र कह सकता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को हमारे हृदय में भेजा है, और हम अब दास नहीं हैं।

अब हम बेटे हैं। यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि ऐसा होने पर, हमारा एक दायित्व है, लेकिन पापी स्वभाव के अनुसार जीना पापी स्वभाव के अनुसार नहीं है। क्योंकि यदि आप पापी स्वभाव के अनुसार जीते हैं, तो आप मर जाएँगे।

परन्तु यदि तुम आत्मा के द्वारा देह की बुराइयों को मार डालोगे, तो जीवित रहोगे। क्योंकि जो लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुम्हें वह आत्मा नहीं मिलती जो तुम्हें फिर से भय का दास बनाती है, परन्तु पुत्रत्व की आत्मा मिलती है।

उसके द्वारा हम पुकारते हैं, अब्बा, पिता, इत्यादि। तो, यहाँ मुद्दा यह है: आवेदन का बिंदु, और शायद आवेदन के बिंदु पर समाप्त होना अच्छा है। हम जो आत्मा के व्यक्तिगत मंदिर हैं, सामूहिक रूप से आत्मा के मंदिर हैं, हम जो एक नई रचना द्वारा परमेश्वर के पुत्र या बच्चे हैं, हमारे पास यह क्षमता है, यह संभावना है जो पुराने नियम में कभी नहीं थी, जो पतन के बाद

किसी के पास नहीं थी, और एक अर्थ में आदम के पास भी नहीं थी, जिसके अंदर आत्मा का वास नहीं था।

लेकिन निश्चित रूप से , यह नए नियम के तहत हमारे और पुराने नियम के तहत लोगों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। जैसा कि पॉल कहते हैं, हम आत्मा की शक्ति से शरीर, शरीर के कर्मों को मार सकते हैं। या जैसा कि वह रोमियों 6 में कहते हैं, पाप को आपका स्वामी होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप व्यवस्था के अधीन नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं।

और इसलिए, मैं रोमियों 7 में पॉल के वर्णन को लेने के खिलाफ सलाह दूंगा, जो कि मैं है, है न? जो बुराई मैं नहीं करना चाहता, मैं करता हूँ, और इसी तरह। मैं कहूंगा कि यह एक बयानबाजी वाला मैं है। और यह कानून के तहत जीवन का वर्णन कर रहा है, जिसे पॉल बहुत अच्छी तरह से जानता था। लेकिन वह कह रहा है कि अब आपको इस तरह से नहीं जीना है।

पाप के सामने आप शक्तिहीन नहीं हैं। ऐसा कहने के बाद, मान लीजिए कि आप हाल ही में प्रभु के पास आए हैं। खैर, आप बहुत सारा सामान लेकर आ रहे हैं। हम सभी ऐसा करते हैं।

प्रोग्राम में था, तब मैं प्रभु के पास आया। तो, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पुराने दृष्टिकोण और चीजें हैं जिन्हें मुझे धीरे-धीरे दूर करना था क्योंकि आत्मा ने मुझमें काम किया और मेरी मदद की। लेकिन मुझे याद है कि उन शुरुआती दिनों में, मैंने खुद को देखा और मैंने सोचा, देखो, ये सब चीजें अभी भी गलत हैं।

तो, मैं इसे कैसे समझूँ? और इसलिए मैंने रोमियों 7 को पढ़ा। और मैंने सोचा, आह, ठीक है, अगर महान पॉल को भी यह समस्या थी, तो मुझे बहुत बुरा नहीं लगता। लेकिन मैंने रोमियों 6 और 8 को पढ़ा। और मैंने सोचा, नहीं, यह एक साथ फिट नहीं बैठता। आप जानते हैं, पॉल रोमियों को जीवन के उच्च स्तर की सलाह नहीं दे सकता है जो वह खुद अनुभव कर रहा है।

वह उनसे यह नहीं कह सकता कि, ओह, मैं पाप करने से नहीं बच सकता, रोमियों 7। लेकिन उनके लिए, पाप को आपका स्वामी होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप कानून के अधीन नहीं हैं, बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं। नहीं, यही सिद्धांत है। आप कानून के अधीन नहीं हैं, लेकिन आप अनुग्रह के अधीन हैं।

तो बस इतना ही। लेकिन फिर भी, आप प्रभु के पास आते हैं। आप अपने साथ सामान लेकर आते हैं। आपको आत्मा की स्वतंत्रता में और अधिक आगे बढ़ने में कुछ समय लगेगा, जिसके बारे में आपने रोमियों 8 में पढ़ा है। आप आत्मा की शक्ति से शरीर के कामों को मार सकते हैं।

इसमें समय लगता है। यह पवित्रीकरण है। इसलिए, रोमियों 7 हमें व्यवस्था के अधीन मनुष्य के बारे में बताता है।

यह हमें बताता है कि एक प्रारंभिक विश्वासी के लिए यह कैसा हो सकता है। आप जानते हैं, आप धीरे-धीरे उससे दूर होते जाते हैं। लेकिन यह मसीही के जीवन का वर्णन नहीं करता है।

तो, हमारे सामने इससे भी बेहतर जीवन है। हमारे पास मसीह में पूरी की गई बेहतर प्रतिज्ञाएँ और नई वाचा के तहत जीवन की गतिशीलता है। और, बेशक, यह वास्तव में पुराने अब्राहमिक वादे को पूरा करता है।

हम इस समानता को इस तरह से रेखांकित कर सकते हैं: जैसा कि पॉल कहते हैं, अब्राहम को दिया गया आशीर्वाद मसीह यीशु के माध्यम से अन्यजातियों तक पहुँच सकता है ताकि विश्वास के द्वारा हम आत्मा की प्रतिज्ञा प्राप्त कर सकें। इसलिए, अब्राहम को दिया गया आशीर्वाद आत्मा की प्रतिज्ञा है जो अन्यजातियों तक पहुँचती है; हम इसे मसीह के माध्यम से विश्वास के द्वारा प्राप्त करते हैं। और इसलिए, पॉल इफिसियों 1:13 में कह सकते हैं, जब आपने सत्य का वचन, अपने उद्धार का सुसमाचार सुना, तो आप भी मसीह में शामिल हो गए, विश्वास करके आप उसमें एक मुहर, अर्थात् वादा किए गए पवित्र आत्मा के साथ चिह्नित किए गए।

और इस प्रकार, हम प्राचीन अब्राहमिक वादे की पूर्ति देखते हैं। और यह नई वाचा के तहत हमारा विशेषाधिकार है। और इसके साथ ही हमारी टिप्पणियाँ समाप्त होती हैं।

तो, आपके ध्यान के लिए धन्यवाद।

यह डॉ. जेफरी नीहौस हैं जो बाइबिल धर्मशास्त्र पर अपनी शिक्षा दे रहे हैं। यह नए नियम पर सत्र 9 है।