डॉ. लेस्ली एलन, यहेजकेल, व्याख्यान 24, और क्या

© 2024 लेस्ली एलन और टेड हिल्डेब्रांट

यहेजकेल की किताब के बारे में और क्या कहा जा सकता है? खैर, चूँकि मैं एक ईसाई हूँ और उम्मीद है कि मैं ईसाइयों को संबोधित कर रहा हूँ, इसलिए कहने के लिए और भी बहुत कुछ है। इस बार मैं यह देखना चाहता हूँ कि यहेजकेल की किताब का नए नियम से क्या संबंध है। जब हम यहेजकेल की किताब पढ़ते हैं, तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि यह एक विदेशी किताब है।

यह हमारे लिए, आज के समय में रहने वाले पश्चिमी लोगों और ईसाइयों दोनों के लिए ही अजनबी है। शायद हम प्राचीन बेबीलोन में उन निर्वासितों की सराहना करने के लिए सबसे नज़दीक पहुँच सकते हैं, जिनके बारे में यहेजकेल बात कर रहा था, उनकी तुलना सीरियाई शरणार्थियों से करें, जिन्हें पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था क्योंकि उन्होंने अपने घर और आजीविका खो दी थी, घर से दूर एक यूरोपीय शरणार्थी शिविर में रहने के लिए मजबूर थे और वे उन सभी चीज़ों से दूर थे जिन्हें वे कभी जानते थे। लेकिन हम ऐसे दृश्य केवल समय-समय पर टेलीविजन पर देखते हैं, और सौभाग्य से, यह हमारा अनुभव नहीं है, और ऐसा होने की संभावना नहीं है।

एक उपयोगी दृष्टिकोण परिवार, पारिवारिक वंशावली के संदर्भ में सोचना है। कई अमेरिकियों ने अपने परिवार के पेड़ों पर शोध किया है और अपनी जड़ों को वापस, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में खोजा है, और कुछ ने वहां की यात्रा भी की है और कब्रिस्तान में एक पुराने मकबरे पर या जन्म, विवाह और मृत्यु की चर्च सूची में अपने परिवार का नाम देखकर रोमांचित हुए हैं। वह पारिवारिक भावना वह तरीका है जिस तरह से पॉल ने पुराने नियम, इसमें बताई गई कहानियों और इसमें वर्णित पात्रों के बारे में सोचा था।

1 कुरिन्थियों 10 में, वह मिस्र से पलायन के बाद जंगल में इस्राएलियों के बारे में एक कहानी का उल्लेख करता है। सबसे खास बात यह है कि 1 कुरिन्थियों 10:1 में कहानी शुरू करते समय वह इस्राएलियों को हमारे पूर्वज कहता है। आप सोच सकते हैं कि यह शाऊल, रब्बी है, जो अपने साथी यहूदियों को आराधनालय में उपदेश दे रहा है। इससे हमारे पूर्वजों के बारे में उसके संदर्भ का अर्थ समझ में आ सकता है, लेकिन नहीं, वह इस विचार को प्रेरित पौलुस के रूप में अपनी ईसाई शिक्षा में भी शामिल करता है, अक्सर गैर-यहूदियों के साथ-साथ यहूदियों के लिए भी जो यीशु में अपना विश्वास रखते हैं।

वे कहते हैं कि हम सभी का उनसे रिश्ता है और वे भी परमेश्वर और उसके लोगों के परिवार का हिस्सा हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम हैं। जंगल में रहने वाले इस्राएली हमारे आध्यात्मिक वंश वृक्ष में शामिल हैं, भले ही वे आनुवंशिक रूप से न हों। और वे आगे कहते हैं कि हम उनसे सीख सकते हैं।

वह श्लोक 10 में कहते हैं कि कहानी हमें निर्देश देने के लिए लिखी गई थी। और फिर, रोमियों 4 में, पॉल अब्राहम को हमारा पूर्वज कहते हैं, रोमियों 4.1। वह अध्याय 4, श्लोक 11 और 12 में आगे कहते हैं कि अब्राहम उन सभी का पूर्वज है जो विश्वास करते हैं, चाहे वे खतना रहित हों या

खतना किए हुए। वह कह रहे हैं कि एक पारिवारिक समानता है, और हम उत्पत्ति की पुस्तक में अब्राहम की उन पुरानी साहित्यिक तस्वीरों में खुद को पहचान सकते हैं।

आइए हम यहेजकेल की पुस्तक के बारे में सोचें। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि पुराना नियम नए नियम के लेखकों का पुराना मित्र है। यूनाइटेड बाइबल सोसाइटीज एक ग्रीक नया नियम प्रकाशित करती है।

पीछे की ओर दो अनुक्रमणिकाएँ हैं, एक पुराने नियम से औपचारिक उद्धरणों की जो नए नियम में दिखाई देते हैं, और दूसरी मौखिक संकेतों की अनुक्रमणिका जो दिखाती है कि नए नियम के लेखक ने पुराने नियम के एक विशेष अंश को पंक्तिबद्ध किया था। जब हम पहली अनुक्रमणिका देखते हैं, तो हम नए नियम में यहेजकेल से केवल दो उद्धरणों से निराश हो सकते हैं। लेकिन जब हम दूसरी अनुक्रमणिका देखते हैं, तो हमें यहेजकेल की पुस्तक पर आधारित नए नियम के कम से कम 139 संदर्भ मिलते हैं।

139 संदर्भ। और मैंने इस दूसरे इंडेक्स में हर संदर्भ की जाँच की और पाया कि, आश्चर्य की बात नहीं है, उनमें से कई विशुद्ध रूप से साहित्यिक हैं और उनका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। कुछ हफ़्ते पहले, मैं एक उपन्यास पढ़ रहा था, एक रहस्य उपन्यास, और उसमें दो पात्र थे, एक पति और पत्नी, और पत्नी पति से नाराज़ थी, पति ने सोचा कि यह अनुचित है।

वह मेलमिलाप चाहता था, और यही उसने कहा: यदि हम एक दूसरे के विरुद्ध हैं, तो हमारे लिए कौन होगा? खैर, जाहिर है, यह रोमियों 8:31 का एक संकेत है: यदि परमेश्वर हमारे लिए है, तो हमारे विरुद्ध कौन है? लेकिन संदर्भ काफी अलग है, और संदर्भ केवल एक साहित्यिक संदर्भ है और इससे अधिक कुछ नहीं। और इसलिए प्रकाशितवाक्य 7:1 में चार हवाओं का उल्लेख है और सूचकांक कहता है, अहा, यह श्लोक 9 में यहेजकेल 36 की ओर लौट रहा है। लेकिन प्रकाशितवाक्य 7 में यहेजकेल 37 के साथ कोई अन्य समानता नहीं है। यूहन्ना पुराने नियम के कुछ अन्य अंशों में यहेजकेल से वाक्यांश जानता था, और उसने इसे एक परिचित वाक्यांश के रूप में इस्तेमाल किया। इसलिए, हमें इस बात में सावधान रहना चाहिए कि हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, भले ही अंशों के बीच कुछ समानता, कुछ मौखिक समानता हो।

लेकिन नए नियम में यहेजकेल के बारे में ज़्यादातर संदर्भों का इससे कहीं ज़्यादा गहरा इरादा है, और हम उनमें से कई का उल्लेख जानबूझकर और आध्यात्मिक रूप से सार्थक रूप से करेंगे। हमने देखा है कि यहेजकेल की किताब दो युगों से संबंधित है: इस्राएल पर कट्टरपंथी न्याय का युग और उद्धार का आने वाला युग। इस संबंध में, यह पुराने नियम की कई अन्य भविष्यवाणी पुस्तकों के समान ही पैटर्न का अनुसरण करता है।

और जब हम नए नियम की ओर मुड़ते हैं, तो हम पाते हैं कि नमूने के उद्धार पहलू की विशेषताओं को उठाया गया है, और नए नियम के संदेश को इच्छित पूर्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। चार विशेषताएँ उन सभी भविष्यवाणी पुस्तकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं जिन्हें उठाया गया है। नया नियम यह कहना चाहता है कि वह इन चार विषयों में नए नियम की प्रतीक्षा कर रहा है।

नया नियम कहता है, यह यहाँ है। उन चार में से पहले में, मैं पुराने नियम में किस भविष्यवाणी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ और भविष्य के तथ्य के रूप में और नया नियम इसे कैसे उठाना चाहता है, इसका हवाला देने जा रहा हूँ। मैं आम तौर पर भविष्यवाणी की किताबों के बारे में बात करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुलना करना चाहता हूँ कि यहेजकेल में कहाँ समानताएँ हैं और कहाँ नहीं हैं।

और इसलिए, हम यह पहचान सकते हैं कि यहेजकेल भविष्यवक्ताओं के बीच कहाँ खड़ा है, और किन मामलों में वह उनके दृष्टिकोण को साझा करता है, और किन मामलों में नहीं। और इसलिए, हम और अधिक सटीक रूप से यह निर्धारित कर सकते हैं कि नए नियम के संबंध में यहेजकेल कहाँ खड़ा है। तो, चार विशेषताएँ हैं।

और एक, नए नियम में यीशु को मसीहाई राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में यह पुराने नियम की भविष्यवाणी की याद दिलाता है। और दूसरी बात, परमेश्वर की अपने लोगों के साथ वाचा।

तीसरा, परमेश्वर की आत्मा का उपहार है। चौथा, राष्ट्रों का परमेश्वर के लोगों, इस्राएल में शामिल होने के लिए आना। इसलिए, मैं यह देखना चाहता हूँ कि यहेजकेल भविष्यवक्ताओं के माध्यम से दिए गए परमेश्वर के प्राचीन वादों की पूर्ति का दावा करने के इस नए नियम के चलन में कैसे फिट बैठता है।

सबसे पहले, मसीहाई राजा के रूप में यीशु। यहेजकेल ने यहूदिया के इतिहास के अंतिम दशकों में दाऊद के राजत्व के दुखद इतिहास से परे देखा, और उसने न्याय और धार्मिकता से जुड़ी दाऊद के राजत्व की परंपरा को पुनः प्राप्त किया। उसने इस्राएल पर शासन करने में परमेश्वर के शासन के प्रतिनिधि के रूप में राजा की परंपरा को पुनः प्राप्त किया, इस्राएल पर शासन करने में परमेश्वर की इच्छा।

यहेजकेल उन पूर्ववर्ती भविष्यवक्ताओं का सहयोगी था जिन्होंने ऐसा दावा किया था। यिर्मयाह की तरह, वह दाऊद वंश को केवल यहूदा के सिंहासन तक सीमित रखने के बजाय उत्तर और दक्षिण के एक संयुक्त इस्राएल की आशा करता था। अध्याय 37 में, यहेजकेल दो छड़ियों के प्रतीकवाद में घोषणा करता है, न केवल दो पूर्व राष्ट्र फिर से एक हो जाएँगे, बल्कि यहेजकेल के माध्यम से परमेश्वर कहता है, मेरा सेवक दाऊद उनका राजा होगा, और उन सबका एक चरवाहा होगा, एक चरवाहा एक समुदाय के अधीन होगा।

अध्याय 37 में चरवाहा शब्द का उल्लेख यहेजकेल 34 की आयत 23 में भी किया गया है, जहाँ निर्वासितों के अपने देश लौटने की बात कही गई है। दाऊद के वंश का राजा एक चरवाहा है, जो उन पर शासन करेगा। इसलिए, दो अध्यायों में दाऊद के वंश के राजत्व का उल्लेख किया गया है।

नए नियम में, यह महत्वपूर्ण है कि यूहन्ना 10, जो चरवाही के रूपक को उठाता है, जिसे हमने अंततः राजत्व से संबंधित देखा। यह कहता है कि एक झुंड और एक चरवाहा होना चाहिए, एक

झुंड और एक चरवाहा। और यूहन्ना के मन में विशेष रूप से यहेजकेल 37 है, जो यहूदा से भी बड़े राज्य का वादा करता है।

और निश्चित रूप से, अध्याय 11 और पद 52 में यूहन्ना को दाऊद के राजा के इस व्यापक प्रभुत्व का आभास है। यूहन्ना 11 के पद 52 में, अनजाने में, महायाजक ने भविष्यवाणी की कि यीशु राष्ट्र के लिए मरने वाला था और न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि परमेश्वर के बिखरे हुए बच्चों को एक करने के लिए। और निश्चित रूप से, यूहन्ना के दृष्टिकोण से, यह यीशु के तत्वावधान में और उस कार्य के अंतर्गत है जो यीशु करने जा रहा है।

इसलिए, वहाँ एक साथ एक सभा हुई है। लेकिन हमें सामरियों के लिए एक मिशन को भी नहीं छोड़ना चाहिए, उन लोगों के लिए एक मिशन जो उत्तरी राज्य की जनजातियों से आए थे। और सामरियों के लिए वह मिशन एक राजत्व, एक राष्ट्र, उत्तर और दक्षिण के पुनर्मिलन के इस विचार को उठाता हुआ प्रतीत होता है।

यूहन्ना के सुसमाचार में, यीशु द्वारा सामरी स्त्री को दिए गए प्रस्ताव का उदाहरण यूहन्ना के अध्याय 4 में दिया गया है। प्रेरितों के काम में, यह यहूदिया और सामरिया तथा पृथ्वी के छोरों में गवाही देने के लिए पुनर्जीवित प्रभु के तीन गुना आह्वान में आता है, जो प्रेरितों के काम 1:8 में है। साथ ही, सामरिया में फिलिप की सेवकाई प्रेरितों के काम के अध्याय 8 में है। और इसलिए यह आगे बढ़ना है। यीशु, यीशु का राज्य, उत्तर की ओर आगे बढ़ना है।

और उत्तरी राज्य के दक्षिणी राज्य के साथ एक होने का यह विचार, मुझे लगता है कि इन जगहों पर उठाया गया है। बेशक, जॉन 10 में चरवाहा-भेड़ सादृश्य यहेजकेल 34 से बहुत अधिक जुड़ा हुआ है। याद रखें, चरवाही करना राजत्व का एक रूपक है।

यीशु के पूर्वजों की यूहन्ना 10 में यीशु द्वारा निंदा की गई थी, जैसा कि यहेजकेल ने भविष्य के लिए परमेश्वर के मानक की तुलना में पूर्व-निर्वासन राजाओं की निंदा की थी। यूहन्ना 10 में, यीशु ने मसीहाई भूमिका का दावा किया है जो भविष्य के राजा को निभानी होगी, क्योंकि भविष्यवक्ता उसका इंतजार कर रहे हैं। और यहेजकेल को इन चरवाही अंशों में अपनी भूमिका निभानी है।

और फिर लूका 19, श्लोक 10. मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूँढ़ने और बचाने आया है। और यह, वास्तव में, ग्रीक न्यू टेस्टामेंट के पीछे के संकेतों की हमारी सूची को उठा रहा है।

यहेजकेल अध्याय 34 और श्लोक 11 को लिया गया है। परमेश्वर क्या कहता है कि वह क्या करने जा रहा है? 34:11 में प्रभु परमेश्वर कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की खोज करूँगा और उन्हें ढूँढ़ूँगा।

और वह पद 16 में भी यही कहता है। मैं खोए हुओं को ढूँढ़ूँगा। और इस तरह यहाँ यीशु का कार्य परमेश्वर का कार्य है।

नया नियम दावा करता है कि वह चरवाहे की भूमिका निभा रहा है और खोए हुए लोगों को खोजने और बचाने के लिए मनुष्य के पुत्र के रूप में आकर परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में कार्य

कर रहा है। इसलिए, निर्वासितों को उनकी प्रारंभिक चिंता के रूप में रखने के संदर्भ में वह मिशन समाप्त नहीं हुआ था।

यीशु के कार्य में इसका व्यापक और अधिक प्रासंगिकता थी। यहेजकेल ने भी 17:23 में आने वाले राजा के बारे में बात की थी, एक नई शाखा के संदर्भ में जो एक शानदार देवदार में विकसित होगी। ऐसा लगता है कि मार्क के सुसमाचार में मैथ्यू और ल्यूक में यीशु के संदर्भ में समानांतर के साथ इस संदर्भ को उठाया गया है।

मार्क का संदर्भ अध्याय 4 और श्लोक 32 में है। यह राई के बीज का दृष्टांत है। वह छोटा सा राई का बीज जो एक बड़े पेड़ में विकसित होने वाला है।

और अध्याय 17 में, राजत्व, नए राजत्व, नए दाऊदी राजत्व के वादे में, इस छोटे बीज का उल्लेख है जो बढ़ने वाला है, यह अंकुर जो एक बड़े पेड़ में विकसित होने वाला है। इसे यहाँ सरसों के बीज के दृष्टांत में परमेश्वर के राज्य के विकास का वर्णन करने और यह वर्णन करने के लिए उठाया जा रहा है कि यीशु यहेजकेल 17 में उस भूमिका के संदर्भ में अपने कार्य को कैसे चित्रित कर रहे हैं। खैर, यह पहला विषय है जिसके बारे में भविष्यवक्ता बात करना चाहते हैं, और नया नियम यीशु में इसकी पूर्ति के रूप में खुद को चुनना चाहता है।

मसीहाई राजा की यह भूमिका और एक चरवाहे के रूप में इसके परिणाम, यहेजकेल, यहाँ नए नियम में भी ध्यान में हैं। दूसरा है परमेश्वर की अपने लोगों के साथ वाचा। परमेश्वर की अपने लोगों के साथ वाचा दूसरा विषय है।

और हम यिर्मयाह 31 को नए नियम के नए वाचा के दावे के लिए संदर्भ के केंद्र बिंदु के रूप में सोचते हैं। लेकिन नया नियम भी यहेजकेल से वाचा की भाषा उधार लेता है। 2 कुरिन्थियों 6, आयत 16 से 18 में, हमारे पास पुराने नियम के उद्धरणों का मिश्रण है, और उनमें से एक यहेजकेल 37 आयत 27 पर आधारित है, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे।

यह दोहरी वाचा सूत्र पुराने नियम के आदर्श को प्रस्तुत करता है, जिसके बारे में पॉल का दावा है कि यह चर्च के परमेश्वर के साथ रिश्ते में पूरा होता है। इब्रानियों के लेखक के पास वाचा के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। 13:20 में, वह वाचा को शाश्वत वाचा के रूप में वर्णित करता है। वह कहता है कि नए नियम का सूचकांक, यह वाक्यांश यहेजकेल 37:26 से लिया गया है, जो शाश्वत वाचा है जिसे परमेश्वर अपने लोगों के साथ बनाने का वादा करता है।

और इसलिए, इब्रानियों के लेखक कह रहे हैं, यहाँ यह है, यहाँ यहेजकेल की पूर्ति हुई है। इसलिए, वाचा के बहुत सारे संदर्भ नहीं हैं जहाँ यहेजकेल को उठाया गया है, लेकिन कुछ हैं। तीसरा, परमेश्वर की आत्मा का उपहार है।

हम जानते हैं कि नया नियम दो शास्त्रों पर निर्भर करता है, और एक और स्पष्ट बात योएल अध्याय 2 का अंत है, जहाँ परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी आत्मा उंडेलूँगा। लेकिन दूसरा वचन यहेजकेल 36:26 और 27 में दिया गया है, जिसका अध्याय 11 में पूर्वानुमान लगाया गया है। और दोनों जगहों पर यह कहावत है: मैं अपनी आत्मा तुम पर डालूँगा।

लेकिन जब आप उस पाठ के यूनानी अनुवाद को देखते हैं, तो उसमें लिखा है कि मैं अपनी आत्मा तुम्हें दूंगा। और पौलुस 1 थिस्सलुनीकियों 4 8 में इस यूनानी पाठ का उल्लेख करता है, जिसमें परमेश्वर का उल्लेख है जो तुम्हें अपनी पवित्र आत्मा देता है। और इसलिए, उसने अपना यहेजकेल पढ़ा है, और वह जानता है कि यह वादा यहेजकेल में दो बार आता है।

36:26 और 27 का अधिक विस्तृत उपयोग 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 में होता है। और यहाँ, पौलुस एक रूपक का उपयोग करता है, और वह कुरिन्थियन चर्च की बात करता है। तुम हमारे द्वारा तैयार किए गए मसीह के पत्र हो, जो स्याही से नहीं बल्कि जीवित परमेश्वर की आत्मा से लिखे गए हैं, पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि मानव हृदय की पट्टियों पर। अब, हमारे अंग्रेजी संस्करणों में एक संकेत, निश्चित रूप से न्यू RSV और NIV में, यह मानव हृदय कहता है।

लेकिन यह ग्रीक में कही गई बात को कहने का एक ज़्यादा परिष्कृत तरीका है : मांस के दिल। मांस के दिल। और इसलिए, पत्थर की पट्टियों और मांस के दिलों के बीच तुलना की जाती है।

और, बेशक, हमारे पास यहेजकेल 36 और उसके बाद की आयत 27 में उस संदर्भ में पत्थर के दिल और मांस के दिल की तुलना है। और यहेजकेल ने वादा किया था कि परमेश्वर के प्रति निर्वासितों की पत्थर की तरह कठोर हृदयता को नरम हृदयता से बदल दिया जाएगा, जो कि मांस के समान कोमल है। और परमेश्वर निर्वासितों में अपनी आत्मा डालकर यह काम करेगा।

और पौलुस इसे इस विरोधाभास के मसीही अनुभव पर लागू करता है। पत्थर और मांस का यह विरोधाभास। लेकिन वह इसे एक अतिरिक्त मोड़ देता है क्योंकि वह जो करता है, वह इसे व्यवस्था की पट्टियों पर लागू करता है।

और उसे यहेजकेल से अलग आयाम मिला है। वह यह अतिरिक्त बात जोड़ता है। और वह कह रहा है, ठीक है, यहूदी धर्म अकेले, कानून की पट्टियों पर निर्भर होकर, हमें बचाने वाला नहीं है।

और हमें उस उपहार की ज़रूरत है जिसके बारे में यहेजकेल ने कहा था, पवित्र आत्मा। और तब हमारे पास मांस के हृदय होंगे। और पौलुस उस तर्क के बारे में सोच रहा है जिसे उसने बाद में रोमियों 7 से 8 में तैयार किया, कि मूसा के कानून का पालन करना असंभव साबित हुआ था।

क्यों? मानवीय हृदय की स्वच्छंदता के कारण। दूसरे शब्दों में, वे परमेश्वर के प्रति पत्थर के हृदय थे। जैसा कि वह रोमियों 8:4 में कहता है, यह केवल पवित्र आत्मा का उपहार था जिसने हममें व्यवस्था की उचित आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम बनाया जो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं।

और इसलिए, इस संबंध में, पॉल 1831 में यहेजकेल से सहमत है, कि परमेश्वर की घोषित इच्छा के प्रति आज्ञाकारिता का रहस्य निर्वासितों के लिए एक नए हृदय और एक नई आत्मा के परमेश्वर के उपहार को अपनाना है। जिसे बाद में परमेश्वर की आत्मा के संदर्भ में परिभाषित किया जाएगा। इब्रानियों को लिखे गए पत्र में भी यहेजकेल 36, 35 का प्रभाव दिखाई देता है।

इस मामले में यह श्लोक 35 है। मैं तुम पर स्वच्छ जल छिड़कूँगा, और तुम अपनी सारी अशुद्धता से शुद्ध हो जाओगे। खैर, यह पिछले पापों की परमेश्वर की क्षमा और एक नई शुरुआत का रूपक है।

और यह यहेजकेल 36 और श्लोक 35 से आता है। नहीं, यह 25 है, है न? मैं तुम पर स्वच्छ जल छिड़कूँगा, और तुम अपनी सारी अशुद्धता से शुद्ध हो जाओगे। यह वहाँ 36, 25 में कहा गया है।

बाद में, इब्रानियों के अध्याय 10 और आयत 22 में, वह फिर से इसी तरह से बात करता है। वह अपने पत्र के भटके हुए प्राप्तकर्ताओं को यह अवसर प्रदान करता है कि हमारे हृदय को बुरे विवेक से शुद्ध किया जाए। तो यहेजकेल 36:25 और इब्रानियों 10:22 के बीच यही संबंध है।

दोनों मामलों में, क्षमा के लिए एक रूपक की बात की जा रही है। जॉन के सुसमाचार और मैंने अपने व्याख्यान में पहले भी इसका उल्लेख किया है, यह अध्याय 3 में निकोडेमस के यीशु के साथ जॉन 3 और पद 5 में संवाद में यहेजकेल 36, 35 और 36 पर भी आधारित है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, कोई भी व्यक्ति जल और आत्मा से जन्म लिए बिना परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जन्म लेने का अर्थ है उस अनंत जीवन की शुरुआत की प्रतीक्षा करना, जिसके बारे में बाद में अध्याय में बात की जाएगी, जॉन अध्याय 3। लेकिन वहाँ पानी का उल्लेख है।

और ऐसा लगता है कि यह 36 का संदर्भ है, यह 25 और 26 है। मैं इन आयतों को बार-बार गलत पढ़ता हूँ। 36, 25 और 26।

और मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूँगा, और तुम अपनी सारी अशुद्धियों से मुक्त हो जाओगे । और इसलिए, यह क्षमा की बात कर रहा है, यहाँ क्षमा की बात कर रहा है, यहेजकेल ने जो कहा है, उसे याद करते हुए। और फिर आत्मा से जन्म लेना भी।

यह भी यहेजकेल 36 की अगली आयत की ओर इशारा करता है, जो एक नए हृदय और एक नई आत्मा की बात करता है - वास्तव में, परमेश्वर की आत्मा। तो यहेजकेल 36 को उठाया गया है।

और इसलिए यही कारण है कि यीशु ने कहा, क्या तुम इस्राएल के शिक्षक हो, फिर भी तुम इन बातों को नहीं समझते? तुम्हें यहेजकेल 36 पढ़ना चाहिए था और जानना चाहिए था कि इसका क्या अर्थ है। और यहाँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरे अपने मिशन के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है। फिर, आखिरी विषय जिसके बारे में भविष्यवक्ता अपने लोगों के साथ परमेश्वर के इतिहास के भविष्य से संबंधित बात करना पसंद करते हैं, वह है राष्ट्रों का आगमन।

और यह भविष्यवक्ताओं में काफी आम बात है। लेकिन हमें इस बिंदु पर यह कहना होगा कि यहेजकेल की पुस्तक में इस विषय पर कहने के लिए शायद ही कुछ है। और यह तर्कसंगत है जब आप उसके अपने ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में सोचते हैं।

वह अपने मंत्रालय में निर्वासितों द्वारा अनुभव की जा रही समस्याओं से निपट रहा था। और ऐसी उदार सोच उसके या निर्वासितों के लिए प्रासंगिक नहीं होती। और वह उदार सोच हमें यिर्मयाह की पुस्तक और तथाकथित दूसरे यशायाह में बहुत खुलकर व्यक्त की गई है।

दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रों के बारे में बात करने से इनकार करने में यहेजकेल की नकारात्मकता पॉल के लिए प्रासंगिक है। वह 2 कुरिन्थियों, अध्याय 6, और श्लोक 17 में अपने तरीके से उस नकारात्मकता को उठा सकता है। वहाँ पुराने नियम से श्लोकों का एक समूह है।

पद 17 में, प्रभु परमेश्वर कहते हैं, उनके बीच से निकल आओ, अविश्वासियों से निकल आओ, उनसे अलग हो जाओ, स्पर्श में रहो, कुछ भी अशुद्ध नहीं है, तब मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा। अब यह दिलचस्प है। अगर हम उस वाक्यांश को और करीब से देखें, तो मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा।

ऐसा लगता है कि यहेजकेल 20, आयत 34 और 41 में आयतों की एक विशेष जोड़ी को वापस देख रहा है। और वहाँ, परमेश्वर राष्ट्रों से निर्वासितों को इकट्ठा करके और उन्हें राष्ट्रों से इकट्ठा करके, उन्हें घर लाकर निर्वासन से वापसी का वादा करता है। लेकिन यूनानी संस्करण में, इकट्ठा करने के बजाय, यह स्वीकार या स्वागत करने के लिए कहता है।

पॉल ने इसे यहेजकेल के अपने यूनानी संस्करण में पाया, जिसे वह यहाँ उद्धृत कर रहा है। 2 कुरिन्थियों 6:17 के संदर्भ में, जो विश्वासियों और अविश्वासियों के बीच के रिश्ते और राष्ट्रों से अलग होने की बात करता है, मैं तुम्हें स्वीकार करूँगा, मैं तुम्हारा स्वागत करूँगा जैसे तुम राष्ट्रों से आते हो। पॉल इस पाठ को कुरिन्थ के मसीहियों के लिए अविश्वासियों के साथ अस्वस्थ संबंधों में शामिल न होने की आवश्यकता पर लागू करता है।

यहेजकेल में वर्णित राष्ट्र पौलुस के दृष्टिकोण से अविश्वासी बन जाते हैं। और यहेजकेल का दृष्टिकोण भी बिलकुल यही है। लेकिन पौलुस मसीही समुदाय के भीतर से यह सीख सकता है कि वहाँ राष्ट्र हैं, गैर-यहूदी, आत्मिक गैर-यहूदी, और हमारा उनसे कोई लेना-देना नहीं है।

सावधान रहें, ध्यान रखें कि आप उनके द्वारा नहीं बल्कि उनके द्वारा अशुद्ध हैं। यहेजकेल अध्याय 29 में मिस्र की सीमित बहाली और अध्याय 16 में सदोम और अमोरा की भविष्यवाणी करता है, लेकिन बहुत मजबूत या महत्वपूर्ण तरीके से नहीं। हालाँकि, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सकारात्मक दृष्टिकोण है जिसमें यहेजकेल विदेशियों को गंभीरता से लेता है और यह कुछ ऐसा है जिसे हमने इज़राइल के भीतर अध्याय 47 और श्लोक 22 और 23 में देखा है।

वह निवासी विदेशियों को संपत्ति के अधिकार देने की बात करता है; वे विदेशी हैं, लेकिन उनका पहले से कहीं ज़्यादा स्वागत किया जाना चाहिए, उन्हें दूसरे दर्जे के नागरिकों के बजाय पूर्ण नागरिक के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। कम से कम इस छोटे स्तर पर, यहेजकेल विदेशियों का स्वागत करने के लिए हाथ मिला सकता है। कोई यह कह सकता है कि नए नियम में निवासी विदेशियों के सांस्कृतिक समकक्ष गैर-यहूदी ईश्वर-भक्त थे जो आराधनालय के उपासकों, आराधनालय की पूजा में शामिल होते थे, और एक तरह से वे दूसरे दर्जे के उपासक थे।

उनका खतना नहीं हुआ था, वे वयस्क होने पर धर्मांतरित हुए थे, और वे खतने के अधिकार के आगे झुकने वाले नहीं थे, लेकिन वे पूजा करना चाहते थे, वे पूजा करना चाहते थे और जितना संभव हो सके उतना यहूदी बनना चाहते थे। लेकिन सच्चे यहूदी और गैर-यहूदी ईश्वर-भक्तों के बीच एक सीमा रेखा थी। लेकिन प्रेरितों के काम 10 में, यह एक सिद्धांत है जिसकी मैं अब बात कर रहा हूँ, न कि यहेजकेल में एक वास्तविक श्लोक, सिद्धांत।

प्रेरितों के काम 10 में, पतरस ने ऐसे ही एक व्यक्ति, कुरनेलियुस का ईसाई धर्म में स्वागत किया, ताकि यह परीक्षण किया जा सके कि ईश्वर-भक्त ईसाई समुदाय के पूर्ण सदस्य बन सकते हैं, ऐसा कुछ जो यहूदी समुदाय के आराधनालयों में नहीं हुआ था, पूर्ण सदस्यता। और इसलिए, एक तरह की समानता है। भले ही यहेजकेल पर कोई सटीक झुकाव न हो, लेकिन यह वही सिद्धांत काम करता है। तो, हम क्या कर रहे हैं? हम भविष्य के लिए पुराने नियम के चार संकेतों को देख रहे हैं जिन्हें नया नियम उठाना चाहता है, और हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यहेजकेल उन संकेतों को कितनी दूर तक, किस हद तक, यदि कोई हो, उठाता है।

लेकिन अब आइए हम तीन विशिष्ट विषयों पर नज़र डालें जो हमें यहेजकेल की पुस्तक में मिलते हैं और कैसे नया नियम उन्हें दर्शाता है। और पहला है परमेश्वर के नाम का पवित्रीकरण, जो आपको, मेरा मानना है, किसी अन्य भविष्यद्वक्ता में नहीं मिलेगा, लेकिन यह यहेजकेल की पुस्तक में एक प्रमुख विषय है, परमेश्वर के नाम का पवित्रीकरण। और प्रमुख अंश अध्याय 36 और 21 से 23 में है।

परमेश्वर को अपने लोगों को देश से बाहर निकालकर उनके प्रति दंडात्मक तरीके से कार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, लेकिन ऐसा करने से अन्य राष्ट्रों ने उसे गलत समझा और मान लिया कि वह एक कमज़ोर देवता है जिसे मज़बूत विदेशी देवताओं के आगे झुकने के लिए मजबूर किया गया है। और जब उन अन्य राष्ट्रों ने यहूदा को देखा तो उन्हें एक पराजित लोग दिखाई दिए, और वे गलत निष्कर्ष पर पहुँच गए कि उनके देवता भी पराजित हो गए हैं। और इसलिए, उनके पवित्र नाम को अपवित्र किया गया या उसे सामान्य और तिरस्कृत माना गया।

इसलिए इस्राएल का निर्वासन से लौटना और पुनर्वास करना राष्ट्रों के बीच परमेश्वर की स्थिति को बहाल करने के लिए आवश्यक था। यही बात अध्याय 36 ज़ोरदार और स्पष्ट रूप से कह रहा है। और आपको याद होगा कि यह विषय 39-7 में गोग के आक्रमण से पहले प्रक्षेपित किया गया है।

यदि यह आक्रमण हुआ तो यह परमेश्वर की प्रतिष्ठा के लिए ख़तरा बन जाएगा, और इसलिए इसे पीछे हटाना ज़रूरी था। और यह विषय यहेजकेल की पुस्तक के अध्याय 20, श्लोक 9 और 22 में भी प्रस्तुत किया गया है। परमेश्वर ने अपने नाम को अपवित्र होने से बचाने के लिए इस्राएल को मिस्र या जंगल में उस तरह से दण्डित नहीं किया जैसा कि उसे मिलना चाहिए था।

जैसा कि कहा गया है, अपने नाम के लिए। परमेश्वर अपने नाम के लिए इस्राएल की ओर से कार्य कर रहा है। 20-44 यह कहता है और इस विषय को संदर्भित करता है।

यहेजकेल में महत्वपूर्ण अंश अध्याय 36 में है। परमेश्वर का महान कार्य अपने लोगों को भूमि पर पुनःस्थापित करना और उन्हें एक नया हृदय और एक नई आत्मा प्रदान करना ताकि वे अब से उसकी आज्ञा मानें। वह महान कार्य उसके नाम को पवित्र करेगा और उसकी पवित्रता को प्रमाणित करेगा, अपने लोगों को ऐसे अद्भुत बिंदु पर वापस लाने में उसकी शक्ति को प्रमाणित करेगा।

और मेरा सुझाव है कि यीशु ने अपने शिष्यों को जो प्रार्थना की थी, वह इसी विषय को उठाती है। मत्ती 6 और लूका 11 में तेरा नाम पवित्र माना जाए। यह परमेश्वर से प्रार्थना है कि वह अपना राज्य पूर्ण रूप से और अंततः लाने के लिए एक महान कार्य करे ताकि उसकी इच्छा पृथ्वी पर भी उतनी ही पूर्णता से पूरी हो जितनी कि स्वर्ग में होती है।

याचिका यहेजकेल अध्याय 36 पर वापस झुक रही है और यह अपने अंतिम सत्य को ईश्वर के पूर्ण और अंतिम उद्धार पर लागू कर रही है जिसे दूसरे आगमन द्वारा शुरू किया जाना है। पुराने पाठ को मसीह में ईश्वर के नए कार्य के प्रकाश में फिर से पढ़ा जाता है। यहेजकेल की पुस्तक में चलने वाला दूसरा विषय निर्वासितों की भविष्य की शर्मिंदगी की प्रतिक्रिया है जब उन्हें क्षमा कर दिया गया है और वे खुद को देश में वापस पाते हैं।

और कई जगहों पर हम पाते हैं कि यहेजकेल में यह बार-बार सामने आता है। यहेजकेल 16, उस अध्याय के अंत में, निर्वासितों से कहा जाता है कि जब उन्हें बहाल किया जाता है और माफ़ किया जाता है, वापस देश में ले जाया जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें अपने पापी अतीत को भूल जाना चाहिए। नहीं, उनका पापी अतीत पाप न करने की प्रेरणा है और यह उनके प्रति परमेश्वर की कृपा को बढ़ाता है।

और इसलिए, शर्म यहाँ है; इसे अध्याय 20 में और फिर अध्याय 36 में भी लाया गया है, और इसके अलावा, अध्याय 39 के अंत में, शर्म की यह बात बहुत ज़रूरी है। और रोमियों 6:21 में पॉल ने भी इसे सकारात्मक पाया है, कि आप उस समय जो काम कर रहे थे, आपने वो काम किए जिनके लिए अब आपको शर्म आती है, जिनके लिए अब आपको शर्म आती है। उस शर्म को याद रखना ज़रूरी है, और यह एक अनुस्मारक है कि आपको उन कामों को दोबारा नहीं करना चाहिए और न ही करेंगे।

और इसलिए, वह ईसाई धर्मांतरित लोगों की पूर्व जीवनशैली के बारे में बात करता है और इसलिए जिन चीज़ों के लिए अब आप शर्मिंदा हैं, वे केवल अतीत की ही बातें हैं, लेकिन आप उन्हें अभी भी याद करते हैं। और फिर, 1 तीमुथियुस 1:15 में, विषयगत रूप से, यह फिर से आता है जब पौलुस खुद को पापियों में सबसे बड़ा या पापियों में सबसे बड़ा कहता है। और फिर तीसरा विषय जो यहेजकेल की पुस्तक में बहुत अधिक चलता है, वह न्याय का है।

पुस्तक के पाठक इस बात से अभिभूत हैं कि पुस्तक के पहले भाग में यहूदा पर परमेश्वर के न्याय के आने पर जोर दिया गया है। और शायद उन्हें इस न्याय से उतनी ही परेशानी है जितनी कि लोगों को उत्पत्ति के जन्मदाताओं से होती है। यह नरक की आग के उपदेश जैसा लगता है जिसे हम विक्टोरियन लोगों से जोड़ते हैं।

नहीं, हमें निश्चित रूप से परमेश्वर के प्रेम का प्रचार करना चाहिए। खैर, नया नियम स्वयं इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि परमेश्वर के प्रेम का शुभ समाचार केवल उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्होंने पहले अपने पाप की बुरी खबर सुनी है जिसने उन्हें परमेश्वर से दूर कर दिया है। और वास्तव में, रोमियों में, जैसा कि हमने पहले कहा है, रोमियों 1 से 3 में, सुसमाचार प्रस्तुत किया गया है, लेकिन केवल दूसरे चरण के रूप में, जब यह बहुत स्पष्ट किया जाना चाहिए कि किसी को पाप और न्याय और परमेश्वर के क्रोध की बुरी खबर को सुनना और स्वीकार करना होगा, जो मानव जाति पर तब तक गिरना चाहिए जब तक कि वे मसीह में उनके लिए परमेश्वर ने जो कुछ किया है, उसके शुभ समाचार की ओर आगे नहीं बढ़ सकते।

कि परमेश्वर ने उस क्रूस पर चढ़ने के दृश्य में उस न्याय को अपने में समाहित कर लिया है जिसमें उसके पुत्र यीशु ने भाग लिया था। और मैं यह कहना चाहूँगा कि यदि हम कभी यूहन्ना 3:16, परमेश्वर संसार से प्रेम करता है इत्यादि पर प्रचार करते हैं, तो हमें यूहन्ना 3:36 की पूर्ण मान्यता के साथ ऐसा करना चाहिए। और पद 36 कहता है, जो कोई पुत्र पर विश्वास करता है, उसके पास अनन्त जीवन है। जो कोई पुत्र की अवज्ञा करता है, वह जीवन नहीं देखेगा, बल्कि उसे परमेश्वर का क्रोध सहना होगा।

अध्याय 3 में, परमेश्वर के क्रोध और परमेश्वर के प्रेम का दोहरा उल्लेख है। और वहाँ पद 18 और 19 में न्याय का उल्लेख है। जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, वे दोषी नहीं ठहराए जाते, लेकिन जो लोग विश्वास नहीं करते, वे पहले से ही दोषी ठहराए जाते हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के एकमात्र पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया है।

और यही न्याय है। प्रकाश दुनिया में आ चुका है, और लोग प्रकाश के बजाय अंधकार को पसंद करते हैं क्योंकि उनके कर्म बुरे हैं। और इसलिए, हमें सावधान रहना चाहिए कि हम उस तनाव को बनाए रखें जो पुराने नियम और नए नियम में भी चलता रहता है।

ईश्वर के न्याय, ईश्वर के क्रोध और ईश्वर के प्रेम और क्षमा का तनाव क्योंकि वे दोनों एक साथ हैं, और हम एक के बिना दूसरे को प्राप्त नहीं कर सकते। और हम ईश्वर को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि हम उसे केवल प्रेम के ईश्वर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह अच्छी खबर है।

लेकिन इसे न्याय की बुरी खबर के साथ जोड़कर किया जाना चाहिए। और इसलिए, यहेजकेल एक अच्छा पूर्ववर्ती है क्योंकि उसके पास न्याय के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है और उस मामले में क्योंकि निर्वासित लोग सुनना नहीं चाहते थे। उसे उस सबक को घर तक पहुँचाने के लिए इसे बार-बार और अलग-अलग तरीकों से कहना पड़ता है।

बेशक, ईसाई उस अंतिम न्याय से मुक्त हैं जो मानव जाति पर मंडरा रहा है। पौलुस ने रोमियों 8 में लिखा, अब उन लोगों के लिए कोई दण्ड नहीं है जो मसीह यीशु में हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ, मसीह में परमेश्वर ने उन लोगों के लिए न्याय को अपने में समाहित कर लिया है जो मसीह यीशु में हैं।

लेकिन वह अच्छी खबर बुरी खबर के बाद ही आती है। और इसलिए, यहेजकेल 2 में, हमारे पास पहले न्याय और फिर उद्धार का क्रम है। इसलिए, अपने तरीके से, नया नियम बहुत हद तक वैसा ही है।

पिछले व्याख्यानों में, हमने बड़े अक्षर J और छोटे अक्षर j वाले निर्णय के बीच अंतर किया है। और हम पाते हैं कि जब यहेजकेल उद्धार के संदेशों में आगे बढ़ता है, तो वह चुनौती और शर्त देने में बहुत सावधान रहता है। और वह कह रहा है, इस खुशखबरी को आँख मूंदकर स्वीकार न करें क्योंकि उस चुनौती को सुनने के लिए आपकी आँखें खुली होनी चाहिए। उस चुनौती को देखने के लिए भी।

अपने कान खोलकर उस चुनौती को सुनें कि परमेश्वर आपको धार्मिक जीवन और अच्छे जीवन के लिए बुला रहा है, जबकि आप आने वाली आशा के लिए तैयारी कर रहे हैं। और उद्धार के उनके संदेशों में यह चेतावनी इतनी बार है कि उद्धार का वादा और परमेश्वर के लोगों के लिए चेतावनी एक साथ चलते हैं। और मुझे लगता है कि हमने पहले चरण में उल्लेख किया था कि यहेजकेल की भूमिका एक प्रहरी की है क्योंकि वह उद्धार का यह सकारात्मक संदेश देता है।

वह अपने लोगों को चेतावनी देने के लिए एक प्रहरी है। यह इब्रानियों 13:17 में बताया गया है। लेखक अपने पाठकों से आग्रह करता है कि वे अपने मसीही अगुवों के अधीन रहें जो आपकी आत्माओं पर नज़र रखते हैं और आपको इसका हिसाब देंगे।

यह बहुत हद तक यहेजकेल 3 और यहेजकेल 33 को दर्शाता है, कि हाँ, यहेजकेल को चेतावनी देनी है और उसे चेतावनी भी लेनी है, कि यह एक चेतावनी है जिसे उसे आगे बढ़ाना चाहिए। और अगर यहेजकेल चेतावनी का संदेश आगे नहीं बढ़ाता है तो यह उसके लिए बुरा होगा। और हमने इस बात पर विचार किया है कि इब्रानियों को लिखे पत्र में उन ईसाइयों के नेताओं की पहरेदार भूमिका है, उन्हें यह हिसाब देना होगा कि उन्होंने वास्तव में यह चेतावनी दी है।

वास्तव में, कोई यह भी कह सकता है कि इब्रानियों का लेखक स्वयं उस प्रहरी छवि का अवतार है जिसे यहेजकेल को निभाना था। और इब्रानियों के लेखक यहेजकेल की तरह ही, पुस्तक में उन सभी चेतावनियों के साथ, वह एक प्रहरी और चौकीदार होने का संदेश लेकर चल रहा है। हम इस चेतावनी को मत्ती 7:27 जैसे अंश में देख सकते हैं, जिस तरह से पहाड़ी उपदेश यीशु के शिष्यों को चेतावनी के साथ समाप्त होता है जिन्होंने इस उपदेश को सुना है।

और एक चेतावनी है जो वे सुन रहे हैं। हाँ, उन्होंने सुनी है, लेकिन क्या वे इसे अमल में लाएँगे? यह दूसरी बात है। और उन्हें चेतावनी दी गई है कि अगर वे इसे अमल में नहीं लाएँगे, तो वे रेत पर बने घर के पतन का सामना करेंगे और उसका पतन बहुत बड़ा था। पाठ के नीचे यहेजकेल अध्याय 13 और श्लोक 10 से 12 हैं।

याद कीजिए कि यहेजकेल उन झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में कैसे बोल रहा था, और वहाँ एक जर्जर पत्थर की दीवार थी जिस पर कोई गारा नहीं था, लेकिन भविष्यवक्ताओं ने प्लास्टर की एक सफेद परत लगाई थी, और यह सुंदर लग रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे यह एक ठोस दीवार

थी। लेकिन जब तूफान आए, तो वे जिस पर निर्भर थे और जो उन्होंने सिखाया था, वह बह गया। यह बिल्कुल भी ठोस दीवार नहीं थी।

यह केवल उस पर की गई सफेदी थी, वह सफेदी वाला प्लास्टर था जो इसे ठोस बनाता था। और वास्तव में, यहेजकेल 13 में जो भाषा इस्तेमाल की गई है, उसे यीशु ने उठाया और पहाड़ी उपदेश के अंत में फिर से लागू किया। और परमेश्वर के अनुयायियों की भी यही स्थिति है, जो वास्तव में परमेश्वर की शिक्षाओं का पालन नहीं करते।

और इस मामले में, यीशु के शिष्य सुनने के लिए बहुत तैयार हैं, लेकिन इसे अमल में लाने के लिए उतने तैयार नहीं हैं। हमने अभी तक यह उल्लेख नहीं किया है कि रहस्योद्घाटन की पुस्तक का यहेजकेल की पुस्तक पर कितना बड़ा ऋण है। यदि आप ग्रीक न्यू टेस्टामेंट के पीछे उस सूची को जोड़ते हैं, तो आप पाएंगे कि यहेजकेल के लिए 139 संकेत हैं, लेकिन रहस्योद्घाटन की पुस्तक में 81 से कम नहीं हैं।

और अगर आप हिसाब लगाएँ, तो यहेजकेल के 58% संकेत प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में समाहित हैं, जो कि नए नियम की बाकी पुस्तकों की तुलना में एक पुस्तक है। और जॉन का मन और हृदय यहेजकेल की पुस्तक से भरा हुआ था। हमें यह भी कहना चाहिए कि वहाँ कई अन्य भविष्यसूचक संदर्भ हैं।

वह पुराने नियम को बहुत अच्छी तरह से जानता था और अक्सर उसे लाता था, उन कलीसियाओं को नए संदेश प्रस्तुत करता था। खैर, हम 81 संदर्भों को नहीं देख सकते, लेकिन मैं कुछ अधिक महत्वपूर्ण लोगों को अलग करना चाहता हूँ। प्रकाशितवाक्य 4 में परमेश्वर का दर्शन अध्याय 1 में यहेजकेल के परमेश्वर के दर्शन पर बहुत अधिक निर्भर करता है। प्रकाशितवाक्य 1 और पद 15 में, मनुष्य के पुत्र का दर्शन मसीह पर महत्वपूर्ण रूप से लागू होता है, जो यहेजकेल 1:15 में परमेश्वर के दर्शन से एक विवरण है। और इसलिए, मुझे लगता है कि यह यीशु की भूमिका के लिए प्रकाशितवाक्य में उच्च सम्मान का प्रमाण है कि यह यीशु की तुलना स्वयं परमेश्वर से कर सकता है।

जब हम प्रकाशितवाक्य 18 में बेबीलोन के पतन की बात करते हैं, और हमें याद है कि बेबीलोन का मतलब रोम है, तो यह अध्याय 26 और 28 में टायर के खिलाफ यहेजकेल की भविष्यवाणी पर बहुत हद तक आधारित है। और बार-बार, टायर के बारे में भाषा का इस्तेमाल एक बार फिर किया गया है। टायर यहूदा के दुश्मन के रूप में खड़ा है; यह रोम के लिए एक प्रोटोटाइप या सादृश्य के रूप में खड़ा है।

टायर भाषा का बहुत ज़ोरदार और बार-बार इस्तेमाल करने का औचित्य यही है। सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय समानता प्रकाशितवाक्य 20 से 22 में बताए गए अंतिम समय में चरम घटनाओं का क्रम है। वहाँ, हमारे पास एक समय सारिणी है, लेकिन यह यहेजकेल की समय सारिणी है।

सबसे पहले, प्रकाशितवाक्य 20 और पद 4 में, मसीही शहीदों को मृतकों में से जीवित किया गया है। यह यहेजकेल 37 से मेल खाता है, जो अपने संदर्भ में एक रूपक है, लेकिन मसीह के अपने

पुनरुत्थान के प्रकाश में, पुनरुत्थान का रूपक अब परमेश्वर के लोगों पर शाब्दिक रूप से लागू किया जा सकता है।

और विशेष रूप से, वे जीवित हो गए, ऐसा प्रकाशितवाक्य 24 में कहा गया है। और यह यूनानी अनुवाद को दर्शाता है जिसका उपयोग यहेजकेल 37 और पद 10 में किया गया है। और इसलिए, पुनरुत्थान, घटित होने वाली घटनाओं की श्रृंखला में पहली घटना है, ये युगांत संबंधी घटनाएँ हैं।

और फिर प्रकाशितवाक्य 20 में मसीह के साथ धरती पर पुनर्जीवित शहीदों के हज़ार साल के शासन के बाद विजय होती है, या यूँ कहें कि गोग और मागोग युद्ध में जाते हैं और फिर पराजित हो जाते हैं। और यहेजकेल 38.8 में, हमें बताया गया है कि निर्वासन के बाद भूमि पर इस्राएल के पुनर्वास के कई दिनों के बाद गोग का हमला हुआ। और इसलिए, प्रकाशितवाक्य में यह सहस्राब्दी, यह यहेजकेल में कई दिनों तक उस पुनर्वास का अनुप्रयोग है।

और फिर उसके बाद गोग और मागोग का आक्रमण आता है। तो, दो चरण हैं: लंबे समय तक भूमि पर वापस जाना और फिर गोग और मागोग का आक्रमण। ये दो चरण हैं जो यहेजकेल में अनुक्रम के अनुरूप हैं।

और फिर चौथा, यूहन्ना को एक ऊँचे पहाड़ पर ले जाया जाना और पवित्र शहर यरूशलेम को स्वर्ग से उतरते हुए दिखाया जाना। प्रकाशितवाक्य 21:10 में, यह अध्याय 40 में यहेजकेल के साथ मेल खाता है, जिसे इस्राएल की भूमि पर लाया गया और एक बहुत ऊँचे पहाड़ पर बिठाया गया, जिस पर एक शहर जैसी संरचना थी, यहेजकेल के अध्याय 40 और श्लोक 2 के अनुसार। लेकिन वास्तव में, यह नया मंदिर था।

अंत में, प्रकाशितवाक्य 22:1 में परमेश्वर के सिंहासन से बहने वाली जीवन के जल की नदी यहेजकेल 47 में दिए गए विवरण पर आधारित है। फिर, प्रकाशितवाक्य 22:2 में नदी के किनारे दो पेड़ हैं, जिन पर हर महीने फल लगते हैं और उनकी औषधीय पत्तियाँ हैं। यह स्पष्ट रूप से यहेजकेल 47 और पद 12 पर निर्भर करता है। अंत में, क्रम से थोड़ा हटकर, प्रकाशितवाक्य 21:21 में, शहर के फाटकों पर इस्राएल के 12 गोत्रों के नाम अंकित हैं।

खैर, यह यहेजकेल 48 आयत 30 से 44 की तुलना में है। यहेजकेल और प्रकाशितवाक्य के बीच एक उल्लेखनीय समानता है। यूहन्ना अपने स्वयं के युगांतशास्त्रीय ढांचे के लिए शास्त्रीय मॉडल के रूप में यहेजकेल 37 से 48 का उपयोग करता है।

यह सवाल अक्सर पूछा जाता है कि हमें यहेजकेल 40 से 48 का क्या मतलब निकालना चाहिए? और वास्तव में, प्रकाशितवाक्य में यूहन्ना उस सवाल का कुछ जवाब देता है। और वह ऐसा तब भी करता है जब वह यहेजकेल के संदेश को अंतिम समय से जोड़ता है और इसे ईसाई परिवेश पर लागू करता है। वास्तव में, यूहन्ना यहेजकेल की तुलना में कई बदलाव करता है और ऐसा लगता है कि वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है।

वह ईश्वर के आगे के रहस्योद्घाटन के अनुसार यहेजकेल सामग्री को अपनाता है... वह अनुकूलन करता है, अपनाता नहीं। वह यहेजकेल में उस रहस्योद्घाटन को ईसाई

रहस्योद्घाटन में हमारे आगे के रिश्ते के लिए अनुकूलित करता है। और इसलिए, रहस्योद्घाटन 21:14 में, हाँ, जनजातियों के नाम नए यरूशलेम के द्वारों पर वैसे ही लिखे गए हैं जैसे वे नए शहर के द्वारों पर थे।

लेकिन एक पूरक है। वहाँ कुछ और नाम भी हैं। और दीवारों की नींव पर 12 प्रेरितों के नाम हैं।

तो, हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, यहेजकेल की ओर, लेकिन हम और आगे जा सकते हैं, और 12 प्रेरितों के नाम वहाँ जोड़े जाएँगे। और इसलिए, हमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए।

आप इसे वैसे ही नहीं लेते जैसा कि यह है, लेकिन और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। और यह कई तरीकों से किया जाता है। और सबसे खास बात यह है कि हमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जॉन ने कोई मंदिर नहीं मांगा था।

और वह यहेजकेल को ना कहता है। वह अपने युगांतशास्त्रीय ढांचे में कई तरीकों से यहेजकेल को हाँ कहता है, लेकिन अब वह ना कहता है। इसकी जगह पूरी उपस्थिति ने ले ली है... हमें कुछ बेहतर मिल गया है।

इसकी जगह शहर में परमेश्वर की पूर्ण उपस्थिति ने ले ली है। परमेश्वर और मेम्ने की उपस्थिति। स्वर्गारोहित प्रभु यीशु मसीह के लिए यूहन्ना की उपाधि।

कोई अलग से पुरोहिताई नहीं है। भविष्यवक्ताओं 40 से 48 ने पुरोहिताई को परमेश्वर के सबसे करीब बताया है। लेकिन अगर आप प्रकाशितवाक्य पढ़ेंगे तो पाएँगे कि परमेश्वर के सभी लोग पुजारी हैं।

प्रकाशितवाक्य 1:6 के अनुसार, और इतने स्पष्ट रूप से, वह यहेजकेल की कही गई बातों को काट रहा है। और वह कह सकता है कि हम आगे बढ़ चुके हैं। हमें पुरोहिताई का वह विचार पसंद है, लेकिन हम इसे और व्यापक बना सकते हैं।

यह परमेश्वर के लोगों में से सिर्फ़ कुछ कुलीन लोगों की बात नहीं है। वह कह सकता है कि उसने हमें एक राज्य बनाया है। उसके परमेश्वर और पिता की सेवा करने वाले पुजारी।

और इसलिए हम वहाँ हैं। हम वही हैं। हम पुजारी हैं , और हम कोई साधारण आम आदमी नहीं हैं।

वास्तव में, हमारे पास वह पुरोहिताई और पवित्र स्थान तक पूर्ण पहुँच का अधिकार है, जैसा कि इब्रानियों के लेखक अपने तरीके से कहना चाहते हैं। और दो, वहाँ कोई नहीं है... निहितार्थ से, कोई आवर्ती प्रायश्चित बलिदान नहीं है जैसा कि हमने यहेजकेल 40 से 48 के दौरान किया था। उन्हें मेमने के कार्य द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है जो वध के निशानों को वहन करता है, जैसा कि प्रकाशितवाक्य 5:6 में बताया गया है। और वह एक बलिदान है, वह मेमना जो वध के निशानों को वहन करता है जो क्रूस से संबंधित है।

और यह एक बार और हमेशा के लिए बलिदान है जैसा कि इब्रानियों 7 में स्पष्ट रूप से कहा गया है और यूहन्ना यहाँ संकेत कर रहा है। एक और उल्लेखनीय परिवर्तन यह है कि प्रकाशितवाक्य 22:2 में, यूहन्ना उन औषधीय पत्तियों के बारे में बात करता है, संभवतः यहेजकेल में परमेश्वर के लोगों के लिए। लेकिन वह कहता है कि वे राष्ट्रों के उपचार के लिए हैं।

राष्ट्रों के बारे में। ईजेकील, हमें कुछ और लाना है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, और इसका एक अच्छा कारण है कि आप इसकी कल्पना क्यों नहीं कर सकते। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं।

और अब राष्ट्रों के आगमन का विषय है, जिसे इस पुरानी कहानी में लाया गया है, जिसमें उनके लिए कोई जगह नहीं थी। और इसलिए यूहन्ना, निश्चित रूप से, यहेजकेल को अन्य पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के साथ पंक्ति में ला रहा है जो परमेश्वर के अंतर्राष्ट्रीय लोगों के व्यापक संदेश का प्रचार कर सकते थे। और फिर उसी तरह, प्रकाशितवाक्य 21:3 में सबसे अच्छे पाठ के अनुसार, यूहन्ना सुनता है, परमेश्वर मनुष्यों के साथ उनके परमेश्वर के रूप में वास करेगा।

परमेश्वर मनुष्यों के साथ उनके परमेश्वर के रूप में वास करेगा। वे उसके लोग होंगे। उसके लोग।

ओह, यह पुराने नियम के फ़ॉर्मूले का एक परिवर्तन है। वे उसके लोग होंगे। एक लोग, कृपया।

कृपया इस्राएल को। नहीं, वे उसके लोग होंगे। और नया RSV उस बेहतर पाठ को दर्शाता है, लेकिन दुर्भाग्य से, NIV ऐसा नहीं करता है।

यह किंग जेम्स संस्करण में हमारे द्वारा पढ़े गए छोटे पाठ पर आधारित है। वे उसके लोग होंगे। लेकिन अब कोई एक लोग नहीं हैं।

सभी राष्ट्रों के सदस्य हैं। और इसलिए, यहेजकेल ने निर्वासितों को जो सुनने की आवश्यकता थी उसकी सीमाओं के भीतर और अपने स्वयं के पुरोहित प्रशिक्षण के संदर्भ में बात की। इसलिए जैसा कि आम तौर पर पुराने नियम के मामले में होता है, यहेजकेल और नए नियम के बीच निरंतरता और असंततता दोनों है।

लेकिन एक बात है, और समझदारी ज़रूरी है, लेकिन एक बात नए नियम के लेखकों से स्पष्ट है। यहेजकेल, यहेजकेल की किताब, शास्त्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। जिसे उन्होंने अपने और चर्च के लिए परमेश्वर के वचन के रूप में बहुत गंभीरता से लिया।

वहाँ निरंतरता, असंततता। हम दोनों को स्वीकार करते हैं , लेकिन हम नए नियम के लेखकों के अनुसार यहेजकेल को पढ़ते हैं। बेशक, एक मामले में यहेजकेल अपने उद्धार के सकारात्मक संदेशों में लगातार जो कह रहा है और नया नियम जो कहना चाहता है, उसके बीच बहुत बड़ा अंतर है।

और यहेजकेल के सकारात्मक संदेशों का हर पाठक यह महसूस करता है कि कमरे में एक हाथी है जिसे यहेजकेल नहीं देख सकता था। यह पुराने नियम के अन्य भविष्यवक्ताओं के मामले में भी सच है। और मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ वह यह है कि निर्वासन से वापसी तो होनी ही थी, लेकिन यह वापसी देश की ओर थी।

यह भूमि पर वापसी है। और जब वे भूमि पर लौटे, तो जीवन सब गुलाब नहीं था। और निर्वासन के बाद के भविष्यवक्ताओं ने इस तथ्य को दर्शाया कि जीवन बहुत कठिन है।

और, बेशक, एक भजन का पाठ है जो इस दृष्टिकोण का उदाहरण देता है। और यह भजन 126 है, जो निर्वासन से वापसी की बात करता है। जब प्रभु ने निर्वासन, सिय्योन के भाग्य को बहाल किया, तो हम उन लोगों की तरह थे जो सपने देखते हैं।

तब हमारे मुँह हँसी से भर गए, और हमारी जीभ खुशी के नारे लगाने लगी। तब राष्ट्रों में यह कहा गया कि यहोवा ने उनके लिए बड़े-बड़े काम किए हैं। यहोवा ने हमारे लिए बड़े-बड़े काम किए हैं और हम आनन्दित हुए।

लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। हम वापस आ गए, और कई तरह से हालात खराब हो गए। और इसलिए वह धारा, जो हमारी किस्मत को बहाल करती है, अब एक तथ्य नहीं रह गई है।

इसे प्रार्थना भी होना चाहिए। हे प्रभु, हमारे भाग्य को बहाल करो, जैसे नेगेव में पानी करता है। और भगवान को अपना पूर्ण उद्धार लाने की आवश्यकता है।

और इसलिए, भूमि पर वापस जाते हुए, जैसा कि यहेजकेल और अन्य निर्वासन-पूर्व और निर्वासन-पूर्व भविष्यवक्ताओं ने कहा है, इसका मतलब वास्तव में पूर्ण उद्धार नहीं था। अभी भी वह प्रतीक्षा थी। और इसलिए, भजन 126 इस घटना की क्लासिक स्वीकृति है।

और जब हम निर्वासन के बाद के भविष्यवक्ताओं की बात करते हैं, तो मोक्ष की पूर्णता को वर्तमान तथ्य के रूप में पहचानने में सक्षम होने के बजाय भविष्य में प्रक्षेपित किया जाना चाहिए। भूमि पर जाकर, उन्हें ईडन का बगीचा नहीं मिला, जैसा कि यहेजकेल और अन्य भविष्यवक्ताओं ने कहा था कि उन्हें मिलेगा। और इसलिए, यह यहूदी धर्म में चला गया, कि जीवन एक अंतरिम है।

पुराने नियम में अधिकतर अपुष्ट वादों और पूर्ण साकारता के बीच। लेकिन हमें यह भी जोड़ना चाहिए कि ईसाई धर्म के मामले में भी यही सच है। नए नियम में मसीह के दूसरे आगमन के बारे में जो धारणा दी गई है, वह साकार नहीं हुई।

और मसीही कई शताब्दियों से मसीह के पहले और दूसरे आगमन के बीच के अंतराल में रहते आए हैं। वास्तव में, नया नियम स्वयं मसीही जीवन में दो चरणों के बारे में सोचना चाहता है। और यह फिलिप्पियों 1:6 में अच्छी तरह से व्यक्त किया गया है। जिसने तुम्हारे भीतर, तुम्हारे बीच एक अच्छा काम शुरू किया है, वह इसे यीशु मसीह के दिन पूरा करेगा।

और वह पवित्र आत्मा जिसने चर्च की शुरुआत की, उसे इफिसियों 1:14 के अनुसार, परमेश्वर के लोगों के रूप में छुटकारे के साथ हमारी भावी विरासत की प्रतिज्ञा के रूप में एक पहला कदम, एक पहली किस्त के रूप में माना जाने लगा, जो अभी तक साकार नहीं हुआ है। और इसलिए, एक तरह से, चर्च अभी भी निर्वासन में है, अपने स्वयं के वादा किए गए देश में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन आइए, अंत में, उस भूमि के बारे में सोचें क्योंकि यहेजकेल अक्सर भूमि की बहाली के बारे में सोचता है, और यह सभी पुराने नियम की भविष्यवाणी में चलता है, और यह निश्चित रूप से यहेजकेल के सकारात्मक संदेशों पर हावी है। सामान्य तौर पर, नया नियम अन्य राष्ट्रों के प्रवाह और अन्यजातियों को दिए जा रहे उद्धार के विषय से इतना प्रभावित है कि यह अब भूमि के बारे में नहीं सोचता है।

और यह भूमि के बजाय दुनिया के बारे में सोचता है। जब हम परमेश्वर के वचन के दायरे के बारे में सोचते हैं तो एक सार्वभौमिकता होती है, जबकि यह भूमि की भौगोलिक इकाई तक सीमित हो जाती है। लेकिन यह कहना होगा कि लूका-प्रेरितों के काम में दो खंडों वाले काम में, कुछ संकेत हैं, शायद आश्चर्यजनक रूप से, क्योंकि लूका-प्रेरितों के काम में बहुत अधिक गैर-यहूदी दृष्टिकोण भी है।

हमारे पास एक ऐसा चित्रण है जो पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं और यहेजकेल में भूमि के दृष्टिकोण के बहुत करीब आता है। और यह एक मामले में आता है, लूका 21-24। यरूशलेम को अन्यजातियों द्वारा रौंदा जाएगा जब तक कि अन्यजातियों का समय पूरा नहीं हो जाता।

और निहित रूप से यह कह रहा है, आह, तब इस्राएल को एक बार फिर यरूशलेम पर पूरा कब्ज़ा हो जाएगा। और इसलिए, वहाँ एक भूमि परिप्रेक्ष्य है। और फिर, प्रेरितों के काम 1 और पद 6 में, शिष्य जी उठे मसीह से पूछते हैं, क्या यह वह समय है जब आप इस्राएल को राज्य बहाल करेंगे? और यदि आप पद 7 और 8 में यीशु के उत्तर को ध्यान से देखें, तो यह इनकार की बात नहीं करता बल्कि देरी, देरी की बात करता है।

सबसे पहले, यह राष्ट्र की बारी होगी। और इसका निहितार्थ यह है कि, अहा, फिर हम इस्राएल को राज्य बहाल करने के बारे में सोच सकते हैं, जो कि क्षेत्रीय लगता है। और इसलिए, इसका मतलब है, जब आप नए नियम को समग्र रूप से देखते हैं, तो नया नियम इस्राएल की भूमि के बारे में एक स्पष्ट उत्तर देने का विकल्प नहीं चुनता है।

हालाँकि, बेशक, पौलुस इस्राएल के लोगों के बारे में स्पष्ट रूप से बोल सकता था। रोमियों 9-11 में, उसने इस्राएल के लोगों से अंततः यीशु को अपना मसीहा मानने की आशा की। और इसलिए, मैं उन लोगों को जो ये वीडियो देखते हैं, यहेजकेल के आधार पर अपना स्वयं का कार्य करने और ईसाई दृष्टिकोण से इसके मूल्य को आगे बढ़ाने के लिए छोड़ता हूँ।

यह डॉ. लेस्ली एलन द्वारा यहेजकेल की पुस्तक पर दी गई शिक्षा है। यह सत्र संख्या 24 है, यहेजकेल का नए नियम से संबंध।