

डॉ. एंथनी जे. टॉमसिनो, यीशु से पहले यहूदी धर्म, सत्र 14, यहूदी मसीहाई धर्म

© 2024 टोनी टॉमसिनो और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. एंथनी टोमासिनो द्वारा यीशु से पहले यहूदी धर्म पर दी गई शिक्षा है। यह सत्र 14 है, यहूदी मसीहाई धर्म।

तो, यहाँ हमारे अंतिम व्याख्यान के लिए, हम वास्तव में उन घटनाओं की श्रृंखला के बारे में बात करने जा रहे हैं जो वास्तव में नए नियम की दुनिया के लिए मंच तैयार करती हैं। वे घटनाएँ और विचार जो यहूदी मसीहवाद के विकास, मसीहा में विश्वास और मसीहवाद के विभिन्न रूपों को जन्म देते हैं जो अंतर-नियम अवधि के अंत में और प्रारंभिक रोमन काल में हुए। तो, आइए सबसे पहले उस स्थिति को देखें जो अभी मौजूद है।

यहूदियों ने रोमन विजय पर कैसी प्रतिक्रिया दी है? खैर, जो कुछ हुआ है, उससे वे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। बेशक, हम हेरोदेस और हसमोनियन के बीच संघर्ष और रोमन जेलों से लोगों के लगातार भागने आदि के बारे में जानते और सुनते हैं। हमने यह भी सुना है कि हमारे कर बढ़ते रहते हैं और शायद घटते भी रहते हैं।

क्या कर कभी कम होते हैं? मुझे पक्का पता नहीं है। लेकिन इन लोगों के लिए, कर लगातार बढ़ते रहे क्योंकि उनके देश पर शासन करने वाले रोमन जनरल अपने सैनिकों को खिलाने के लिए ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूध निकाल रहे थे। अब, यहाँ एक संक्षिप्त विवरण देना चाहूँगा।

हमने काफी समय पहले टैक्स फार्मिंग सिस्टम और टैक्स फार्मिंग सिस्टम में शामिल सभी भ्रष्टाचार के बारे में बात की थी। और इस सबने इस अवधि में यहूदिया में कर संग्रहकर्ताओं की छवि बहुत खराब कर दी। लेकिन मुझे एक ऐसी बात बतानी है जिसका उल्लेख करना अक्सर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है।

ऑगस्टस ने कर संग्रह प्रणाली में नाटकीय रूप से सुधार किया। ऑगस्टस द्वारा पारित कानूनों के कारण, कर संग्रहकर्ता अतीत की तरह बहुत अधिक रिश्वत नहीं ले पा रहे थे। करों के लिए अधिक धन उगाहने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं था।

ऑगस्टस के सुधारों के कारण, यीशु के समय में भी कर संग्रहकर्ताओं की छवि खराब थी, जैसा कि हम बाइबल से देख सकते हैं। लेकिन वे जरूरी नहीं कि बुरे, सड़े हुए, बहुत दुष्ट, भयानक लोग थे जिन्हें हम आमतौर पर कर संग्रहकर्ता मानते हैं। वास्तव में, क्षमा करें यदि यह किसी के उपदेशों में शामिल है, लेकिन तथ्य यह है कि नहीं, मैथ्यू जैसे लोग सरकार के पैसे से सिर्फ बुरे, निंदनीय लोग नहीं थे।

खैर, हाँ, कर बढ़ रहे थे, और वंचित लोगों की एक बड़ी संख्या आ रही थी। मैंने पहले ही इसका उल्लेख किया है।

तथ्य यह है कि रोमी यहूदियों से उन यूनानी शहरों को वापस देने की मांग कर रहे थे जिन्हें उन्होंने जीता था। और क्योंकि वे इन्हें यूनानी निवासियों को वापस दे रहे थे, इसलिए बहुत से यहूदियों को भागना पड़ा। ये यहूदी यरूशलेम के दरवाज़े पर पहुँच रहे थे, और यरूशलेम शरणार्थियों की बढ़ती आबादी का सामना कर रहा था।

और ये लोग सड़कों पर रह रहे हैं, और सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। और पहले से ही लोग, ज़ाहिर है, अपने सारे अतिरिक्त पैसे करों में दे रहे हैं। और इसलिए आपको कल्पना करनी होगी कि इस समय के दौरान दुख का स्तर बस इतना ही था।

आपको पूरा आक्रोश, राष्ट्रीय गौरव पर आघात देखने को मिल रहा है। वे एक स्वतंत्र लोग थे। सदियों में पहली बार, वे एक स्वतंत्र लोग थे।

वे असीरियन द्वारा जीते गए थे। वे बेबीलोनियों द्वारा जीते गए थे। वे यूनानियों द्वारा जीते गए थे।

और फिर अचानक वे ही विजयी हो गए। और अब सब कुछ फिर से बदल गया था। वे फिर से अन्यजातियों के जुए के नीचे आ गए थे।

उनके व्यक्तिगत गौरव और राष्ट्रवाद की भावना को कितना बड़ा झटका लगा। हसमोनियों के खिलाफ़ नाराज़गी थी। हसमोनियों ने ऐसे पद संभाले थे, जिनके लिए वे पारंपरिक रूप से योग्य नहीं थे।

महायाजक का पद, राजा का पद। बेशक, हेरोदेस के खिलाफ़ नाराज़गी थी—बहुत ज़्यादा नाराज़गी।

और फिर यह कारक है जो इस पूरी बात में भूमिका निभाता है। यह समझ कि दानिय्येल के चार राज्यों के दर्शन उनके दिन और युग में ही पूरे हो रहे थे। अब, विद्वान आमतौर पर जब हम दानिय्येल 7 में चार राज्यों के दर्शन को पढ़ते हैं, तो हम राज्यों के जुलूस के बारे में पढ़ते हैं।

फिर, हम दानिय्येल अध्याय 8 में पढ़ते हैं, जहाँ उन राज्यों में से एक की पहचान यूनान के राज्य के रूप में की गई है। इस तरह की बातें। जोसेफस इस बारे में बात करता है कि जब सिकंदर महान यरूशलेम में आया, तो महायाजक ने उसे दानिय्येल की पुस्तक की एक प्रति दिखाई और कहा, देखो, यह तुम्हारे बारे में बात कर रहा है, यार।

खैर, रोमियों के आने के लिए उन्हें अपनी ओर से थोड़ी सी पुनर्व्याख्या की आवश्यकता थी। क्योंकि अगर कभी कोई साम्राज्य महान और भयानक और शक्तिशाली लगता था और अपने पैरों के नीचे सब कुछ कुचल देता था, तो वह रोमियों का ही लगता था। और इससे भी बढ़कर, यह एक तरह से उल्लेखनीय है, डेड सी स्क्रॉल में से एक में, ऐसा लगता है कि उन्होंने इस छोटी सी बात पर ध्यान दिया है।

क्रश के लिए शब्द, हिब्रू में क्रश के लिए एक शब्द, और इसका उपयोग डेड सी स्क्रॉल में से एक में किया गया है, रामास है, जो रोम की तरह बहुत भयानक लगता है। तो हाँ, रोमियों ने अपनी

आँखों के सामने भविष्यवाणी की पूर्ति की। और बेशक, दानियेल की पुस्तक में उस चौथे राज्य का क्या होता है? चौथा राज्य मनुष्य के पुत्र के आने पर मारा जाता है, और उसके शरीर को नष्ट कर दिया जाता है और जला दिया जाता है।

और इसलिए, यरूशलेम और यहूदिया के लोगों के पास दानियेल की पुस्तक की प्रतियाँ हैं, और वे कह रहे हैं, यह हो रहा है, यह हो रहा है, ठीक वैसे ही जैसे दानियेल ने इसकी भविष्यवाणी की थी। अरे, समय कैसे एक जैसा ही रहा है। सच में? तुम्हें पता है? लेकिन वैसे भी, यह मानते हुए कि युग का अंत आ रहा है, बहुत से यहूदी जुनूनी हो रहे हैं, इस विचार से जुनूनी हो रहे हैं कि मसीहा अपना प्रकटन करने वाला है।

अब, मुझे सबसे पहले यह बताना चाहिए कि सभी यहूदी मसीहा में विश्वास नहीं करते थे। आप जानते हैं, सद्कियों को शायद मसीहा की कोई ज़रूरत नहीं थी। और शायद आपके बहुत से आम यहूदी जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे थे, वे मसीहा की धारणा के बारे में इतना नहीं सोचते थे, उससे इतने ज़्यादा प्रभावित थे।

लेकिन बहुत से यहूदियों, यरूशलेम के बहुत से लोगों के बीच, एक मुक्तिदाता का विचार जो आएगा और उन्हें रोम की शक्ति से मुक्त करेगा और उन्हें फिर से एक महान राष्ट्र बनाएगा, बहुत आकर्षक था। और इससे भी बढ़कर, यह केवल आकर्षक ही नहीं था, यह कुछ ऐसा था जिसका उनके धर्मग्रंथों ने वादा किया था कि ऐसा होने वाला है। इसलिए, वे उत्साहित थे और अपनी सीटों के किनारे बैठे थे।

तो, चलिए शुरुआत में वापस चलते हैं और बात करते हैं कि यह पूरा मसीहाईवाद कहाँ से आया है। चलिए यहाँ बाइबल की जड़ों के बारे में बात करते हैं, है न? मसीहा शब्द हिब्रू शब्द मशीच से आया है, जिसका सीधा सा मतलब है अभिषिक्त। या हम कह सकते हैं कि लिप्त, जो वास्तव में अधिक सटीक है।

लेकिन मसीहा एक ऐसा शब्द था जिसे मूल रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति पर लागू किया जा सकता था जिसे पद के लिए अभिषिक्त किया गया हो। इसलिए, पुराने नियम में, जब याजकों पर अभिषेक का तेल होता था, तो वे मसीहा होते थे; वे अभिषिक्त व्यक्ति थे। एक भविष्यवक्ता को अभिषिक्त व्यक्ति के रूप में संदर्भित किया जा सकता है।

भजन संहिता की पुस्तक में एक श्लोक है, जिसमें पिता अब्राहम के बारे में कहा गया है, परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी और कहा, मेरे भविष्यवक्ताओं को मत छुओ और मेरे अभिषिक्तों को कोई नुकसान मत पहुँचाओ। इसलिए, अब्राहम को अभिषिक्त व्यक्ति, मसीहा के रूप में पहचाना जा रहा है। और फिर बेशक, अभिषिक्त व्यक्ति सर्वोत्कृष्ट राजा था।

और जब वे किसी को राजा के रूप में नामित करते थे, तो वे उसके सिर पर अभिषेक का तेल डालते थे। इसलिए, सचमुच, उन्हें एक विशेष तेल से अभिषेक किया जाता था, जो पवित्र आत्मा के उन पर आने और उन्हें राजा के पद के लिए योग्य बनाने का प्रतिनिधित्व करता था। मसीहा वाक्यांश पुराने नियम में मसीहाई शीर्षक के रूप में प्रकट नहीं होता है, जो, आप जानते हैं, पुराने

नियम में मसीहा जैसे कुछ कहे जाने वाले कई अच्छी पुस्तकों के कई शीर्षकों को नष्ट कर देता है।

पुराने नियम में मसीहा जैसी कोई चीज़ नहीं है। वाक्यांश मेरा अभिषिक्त प्रकट होता है, वाक्यांश अभिषिक्त प्रकट होता है, और वाक्यांश प्रभु का अभिषिक्त प्रकट होता है, लेकिन आने वाले उद्धारकर्ता के लिए तकनीकी शब्द के रूप में मसीहा वाक्यांश पुराने नियम में कहीं भी नहीं आता है। यह पहली बार इस दाऊदी राजा के लिए एक उपाधि के रूप में अंतर-नियम अवधि में प्रकट होता है।

और यह वास्तव में अंतर-नियम अवधि के आरंभ में नहीं है। वास्तव में अंतर-नियम अवधि में काफी देर से हम इस वाक्यांश, मसीहा को आने वाले उद्धारकर्ता के लिए एक तकनीकी शब्द के रूप में इस्तेमाल होते हुए देखना शुरू करते हैं। तो, इस मसीहाई आशा की नींव।

खैर, हम मसीहा को राजा के रूप में कैसे देखते हैं जिसके सिर पर अभिषेक का तेल लगा हुआ है, मसीहा को उद्धारकर्ता के रूप में कैसे देखते हैं जो किसी दिन आने वाला है? खैर, वास्तव में, इस विचार का आधार दूसरे शमूएल अध्याय दो, अध्याय सात में पाया जा सकता है, न कि श्लोक 11 से 16 में। प्रभु आपको घोषणा करता है कि प्रभु स्वयं आपके लिए एक घर स्थापित करेगा। मैंने इसे पहले ही उद्धृत किया है।

ठीक है। यह परमेश्वर भविष्यद्वक्ता के माध्यम से राजा दाऊद से बात कर रहा है, कहता है, जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएँगे, और तुम अपने पुरखाओं के साथ सो जाओगे, तो मैं तुम्हारे वंश को तुम्हारे उत्तराधिकारी के रूप में खड़ा करूँगा, जो तुम्हारे ही वंश से आएगा, और अपना राज्य स्थापित करेगा। वही मेरे नाम के लिए एक घर बनाएगा।

ठीक है, ठीक है, हम यहाँ सुलैमान के बारे में बात कर रहे हैं, है न? जाहिर है, है न? ठीक है। और मैं उसके राज्य के सिंहासन को हमेशा के लिए स्थापित करूँगा। अब, हमेशा के लिए हिब्रू में एक अजीब शब्द है, आप जानते हैं, और शायद इसका अनुवाद करने या इसके बारे में सोचने का एक बेहतर तरीका हमेशा के लिए है, है न? यहाँ विचार यह है कि इसका कोई पूर्वनिर्धारित अंत नहीं है।

तो, भगवान कहते हैं, मैं उनका शासन स्थापित कर रहा हूँ, हमेशा के लिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि वह 20 साल तक शासन करेंगे, और फिर हम उन्हें काट देंगे। ठीक है। तो, मैं उनका पिता बनूँगा, और वह मेरा बेटा होगा।

जब वह भटक जाए, तो मैं उसे मनुष्यों की छड़ी से ताड़ना दूँगा, और मनुष्यों के कोड़ों से दण्डित करूँगा; परन्तु मेरा प्रेम उस पर से कभी न हटेगा, जैसा कि मैंने शाऊल पर से हटा लिया, जिसे मैंने तेरे साम्हने से दूर कर दिया। तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे साम्हने सदैव बना रहेगा। तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी।

इसलिए, परमेश्वर ने दाऊद से वादा किया कि उसके पास हमेशा के लिए राजत्व होगा। और हम इसे पुराने नियम के इतिहास में देखते हैं जब राजा सुलैमान के शासनकाल के बाद राज्य

विभाजित हो जाता है। उत्तरी राज्य में कई अलग-अलग राजवंश हैं जो विभिन्न लोगों द्वारा स्थापित किए गए हैं और जो उभरते और गिरते हैं।

लेकिन दक्षिणी राज्य, यहूदा के राज्य में, हर राजा जो उसके बाद आता है, वह दाऊद की वंशावली में से एक होता है। और इसलिए, जैसा कि परमेश्वर ने वादा किया था, उसने उस वंश को हमेशा के लिए बनाए रखा। लेकिन क्या उसने ऐसा किया? क्योंकि बेबीलोन में निर्वासन नामक एक छोटी सी बात है जब राजत्व छीन लिया गया था।

और वास्तव में, भजन संहिता की पुस्तक में, हम भजन संहिता या विलाप में पढ़ते हैं जहाँ वे कहते हैं, परमेश्वर, आपके वादे का क्या हुआ? आपने दाऊद से जो वादा किया था कि आप उसका शासन हमेशा के लिए स्थापित करेंगे, उसका क्या हुआ? आप कब आएं और हमसे क्या अपना वादा पूरा करेंगे? और इसलिए इस तरह की चीजों को लेकर बहुत निराशा थी। भविष्यवक्ता देखने लगते हैं। इसे पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, है न? हाँ, भविष्यवक्ता उस दिन का इंतज़ार करने लगते हैं जब परमेश्वर दाऊद के इस नए राज्य को लाने जा रहा है। और वास्तव में, यह वास्तव में उस समय शुरू होता है जब इस अवधि में राज्य का विभाजन बहुत पहले ही शुरू हो जाता है।

इस्राएलियों के दो राष्ट्रों में विभाजित होने के बाद, उत्तर में इस्राएल का राज्य और दक्षिण में यहूदा का राज्य, पहले से ही भविष्यवक्ताओं ने कहना शुरू कर दिया है, परमेश्वर एक नए दाऊद को खड़ा करने जा रहा है जो राज्य को फिर से एक साथ लाने जा रहा है। यशायाह नौ, उन लोगों के लिए कोई उदासी नहीं होगी जो पहले के समय में पीड़ा में थे। उसने जबूलून की भूमि, नप्ताली की भूमि को तिरस्कार में लाया।

उत्तरी राज्य कहता है, यह इस्राएल है, लेकिन बाद के समय में, वह समुद्र के रास्ते, यरदन के पार की भूमि, राष्ट्रों के गलील को गौरवशाली बनाएगा। ये इस्राएल के उत्तरी राज्य के तीन प्रशासनिक जिले हैं। उसका अधिकार महान होगा, और दाऊद के सिंहासन और उसके राज्य के लिए अनंत शांति होगी।

तो, यहाँ प्रारंभिक आशा यह है कि, जब राज्य अभी भी अस्तित्व में है, तब भी भविष्यवक्ता यशायाह यहाँ भविष्यवाणी कर रहा है कि एक राजा आने वाला है जो राष्ट्र को फिर से एक साथ लाएगा। होशे का कथन भी कुछ इसी तरह का है। वह कहता है, उसके बाद, इस्राएली वापस लौटेंगे और अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद की खोज करेंगे।

वे अंतिम दिनों में प्रभु के भय और उसकी भलाई के लिए आएं। इसलिए एक बार फिर, यह भविष्यवाणी कि परमेश्वर राष्ट्र को फिर से एक साथ लाने जा रहा है और लोगों पर एक ही राजा स्थापित करेगा। यहूदा की अधीनता और अंततः पतन ने वास्तव में इन आशाओं को कम नहीं किया, कम से कम तुरंत तो नहीं।

यहेजकेल बताता है कि परमेश्वर किस तरह एक चरवाहा, अपने सेवक दाऊद को नियुक्त करने जा रहा है। और यहाँ, बेशक, हम दाऊद जैसे राजा के बारे में बात कर रहे हैं जो परमेश्वर के सभी लोगों पर दाऊद जैसा अधिकार रखेगा। वह उन्हें खिलाएगा और उनका चरवाहा होगा।

मैं, यहोवा, उनका परमेश्वर होऊंगा और मेरा सेवक दाऊद उनके बीच प्रधान होगा। यिर्मयाह 23 में, यहोवा कहता है, निश्चित रूप से ऐसे दिन आ रहे हैं, जब मैं दाऊद के लिए एक धर्मी शाखा उगाऊंगा और वह राजा के रूप में शासन करेगा और बुद्धिमानी से काम करेगा और देश में न्याय और धार्मिकता को कार्यान्वित करेगा। उसके दिनों में, यहूदा बचाया जाएगा।

इस्राएल निडर बसेगा, और उसका नाम यह रखा जाएगा: यहोवा हमारा धर्म है।

इसलिए यरूशलेम को बेबीलोनियों द्वारा बंदी बना लिए जाने के बाद भी, भविष्यवक्ता अभी भी इस दाऊद के राजा के आने की भविष्यवाणी कर रहे हैं जो लोगों को फिर से एकजुट करने और यहूदा में महिमा और धार्मिकता लाने जा रहा है। पुराने नियम की अवधि के अंत के करीब भी, भविष्यवक्ता जकर्याह अभी भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है। प्रभु पहले यहूदा के तम्बुओं को बचाएगा ताकि दाऊद के घराने की महिमा और यरूशलेम के निवासियों की महिमा यहूदा की महिमा से अधिक न हो।

उस दिन, प्रभु यरूशलेम के निवासियों की रक्षा करेगा ताकि उस दिन उनमें से सबसे कमजोर लोग दाऊद के समान हो जाएँ और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान हो जाए, उनके मुखिया यहोवा के दूत के समान। और उस दिन, मैं यरूशलेम के विरुद्ध आने वाले सभी राष्ट्रों को नष्ट करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ फिर से, हमारे पास दाऊद के राज्य की बहाली की यह भविष्यवाणी है।

अब, पुराने नियम के कुछ पाठों में, ऐसा लगता है कि दाऊद के राजा की बहाली की उम्मीद शायद थोड़ी कम होने लगी है। इसके बजाय, बल्कि, परमेश्वर ही वह है जो अपने लोगों को मुक्ति दिलाने जा रहा है। मलाकी में, हम वाचा के दूत के बारे में पढ़ते हैं।

और वाचा का यह दूत किसके लिए मार्ग तैयार कर रहा है? मसीहा के लिए नहीं, दाऊद के लिए नहीं। वह व्यक्तिगत रूप से प्रभु के लिए मार्ग तैयार कर रहा है। दानिय्येल में, जब दानिय्येल को बताया जाता है कि लोगों के लिए बहुत संकट का दिन आने वाला है, तो उसे यह नहीं बताया जाता कि मसीहा आएगा और लोगों को बचाएगा, बल्कि प्रधान स्वर्गदूत माइकल खड़ा होगा और अपने लोगों की रक्षा करेगा और उन्हें उनके संकट से बचाएगा।

यशायाह 59, जो संभवतः पुराने नियम के बाद के पाठों में से एक है, में भी प्रभु द्वारा स्वयं न्याय करने की बात कही गई है। यह एक उल्लेखनीय अंश है। न्याय को उलट दिया गया है।

धर्म दूर खड़ा रहता है, क्योंकि सत्य सार्वजनिक चौक में ठोकर खाता है, और सीधाई प्रवेश नहीं कर सकती। सत्य का अभाव है। जो कोई बुराई से मुड़ता है, वह नाश हो जाता है।

यहोवा ने यह देखा, और उसे यह देखकर बुरा लगा कि न्याय नहीं था। उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं था, और वह इस बात से हैरान था कि हस्तक्षेप करने वाला कोई नहीं था। कोई राजा नहीं था।

इसलिए, उसके अपने भुजबल ने उसे विजय दिलाई, और उसकी अपनी धार्मिकता ने उसे सम्भाला। उसने धार्मिकता को कवच की तरह पहना। यहाँ यहोवा यही है।

उसने अपने सिर पर उद्धार का टोप पहना हुआ था। उसने प्रतिशोध के वस्त्र पहने हुए थे और क्रोध को अपने वस्त्र की तरह लपेटा हुआ था। उनके कर्मों के अनुसार ही वह उन्हें प्रतिफल देगा।

वह अपने विरोधियों पर क्रोध करेगा, अपने शत्रुओं को बदला देगा, वह समुद्रतटों को बदला देगा। इसलिए पश्चिम में रहने वाले लोग यहोवा के नाम का भय मानेंगे, पूर्व में रहने वाले लोग उसकी महिमा का, क्योंकि वह एक बंद नदी की तरह आएगा जिसे यहोवा की हवा बहाती है, और वह याकूब में उन लोगों के लिए उद्धारक के रूप में सियोन में आएगा जो अपराध से फिरते हैं, यहोवा की यही वाणी है। इसलिए, यशायाह 59 के अनुसार, इस्राएल को कौन बचाएगा? उनका उद्धारकर्ता कौन होगा? स्वयं यहोवा।

अब, जब हम अंतर-नियम अवधि पर आते हैं, तो हमारे पास वास्तव में प्रारंभिक अंतर-नियम अवधि से बहुत सारे पाठ नहीं हैं, लेकिन हम पाते हैं कि हसमोनियन युग के दौरान निर्मित उन पाठों में मसीहा के विचार का उल्लेख तक नहीं है। यह लगभग ऐसा है जैसे उन्होंने हार मान ली है। लगभग ऐसा लगता है जैसे वे अब दाऊद से किए गए उन वादों के बारे में नहीं सोचते।

एक तरह से, यह समझा सकता है कि हसमोनियन काल के दौरान क्या हुआ था। अगर लोग वास्तव में इस उम्मीद से चिपके रहते कि यहूदा के लिए एकमात्र वैध राजा दाऊद की वंशावली का राजा था, तो उन्होंने कभी भी हसमोनियन को सत्ता पर कब्जा करने की अनुमति नहीं दी होती। लेकिन शायद यह एक ऐसे बिंदु पर आ गया था जहाँ वे कह रहे थे, ओह, वह पुराने दिनों की बात थी, वह पुराने दिनों की बात थी।

हम अब एक नए समय में रह रहे हैं। कौन जानता है? लेकिन किसी भी दर पर, हम जो देख सकते हैं वह यह है कि दाऊद के राजवंश की बहाली में विश्वास फीका पड़ गया है। लेकिन आइए यहाँ दाऊद के राजा की वापसी के बारे में बात करें, है न? अधिकांश अंतर-नियम अवधि में, यह दाऊद का मसीहा दिखाई नहीं देता है।

और अपोक्रीफा की किताबों में, हम आने वाले डेविडिक राजा के बारे में बहुत ज़्यादा संदर्भ नहीं देखते हैं। लेकिन हसमोनियन राजवंश के पतन के बाद, और वास्तव में हसमोनियन राजवंश के अंत के करीब, हम पहले से ही राजा की वापसी, सच्चे राजा की वापसी के लिए कुछ लालसा देखना शुरू कर रहे हैं। और आप शायद समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है, इस समय हम हसमोनियन के बारे में जो जानते हैं, उसके आधार पर।

इस समय, ऐसा लगता है कि राजत्व अब वैध नहीं रह गया है। भले ही ये लोग राज्य का विस्तार कर रहे हों, भले ही वे विजय प्राप्त कर रहे हों और राष्ट्र का विकास कर रहे हों जैसे कि पुराने दिनों में दाऊद ने किया था, वे भ्रष्ट हैं। वे राष्ट्र का नेतृत्व धार्मिकता से नहीं कर रहे हैं।

और इसलिए शायद यह पहले से ही हस्मोनियन काल के अंत के करीब शुरू हो रहा है, ठीक है, आप जानते हैं कि समस्या क्या है? ये लोग डेविड की लाइन पर नहीं हैं। उन्हें राजा बनने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए, डेविडिक मसीहा की उम्मीद करें।

सोलोमन के भजन 18 यहूदी ग्रंथों का संग्रह है, जो संभवतः रोम के आने के कुछ समय बाद लिखे गए थे। हमें ठीक से पता नहीं है कि यह कब लिखा गया था। इन चीजों को कई तिथियाँ दी गई हैं, और इसके बारे में बहुत भ्रम है।

सोलोमन के भजन एक दिलचस्प पाठ है। यह उन पाठों में से एक था जो काफी समय तक खो गया था, लेकिन फिर हमने पाया कि इसे इथियोपियाई चर्च द्वारा संरक्षित किया गया था। भगवान उन इथियोपियाई लोगों को आशीर्वाद दें, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी चीजें बचाई हैं।

इनमें से एक चीज़ थी सोलोमन के भजन। हालाँकि, हमारे पास जो सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ थीं, उनमें से एक 17वीं सदी की थी, जब इसकी खोज की गई थी। इसे उद्धृत किया गया था।

हमने इसे कुछ आरंभिक चर्च पिताओं में उद्धृत होते देखा था, लेकिन हमारे पास तब तक इसकी कोई प्रति नहीं थी जब तक कि हमें पता नहीं चला कि इथियोपियाई लोगों ने इसे छिपाकर रख लिया था और साथ ही इस चीज़ की कुछ अन्य प्रतियाँ भी खोजी थीं। लेकिन सुलैमान के भजनों में हस्मोनियों का स्पष्ट रूप से खंडन किया गया है। सुलैमान के भजन 17, श्लोक 4 से 10 में, हे प्रभु, आपने दाऊद को इस्राएल का राजा चुना।

और तूने उसके वंश के विषय में सदा के लिये शपथ खाई थी कि उसका राज्य तेरे साम्हने से कभी न टलेगा। परन्तु हमारे पापों के कारण पापी हमारे विरुद्ध उठ खड़े हुए, और हम पर आक्रमण करके हमें निकाल दिया।

जो आपने उनसे वादा नहीं किया था, वो उन्होंने हिंसा के ज़रिए हमसे छीन लिया। ठीक है, तो यह स्पष्ट रूप से किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर लिखा जा रहा है जो खुद को डेविड का वंशज मानता है, है न? उन्होंने किसी भी तरह से आपके सम्माननीय नाम का महिमामंडन नहीं किया। उन्होंने एक राजशाही की स्थापना की।

उन्होंने अशांत अहंकार में दाऊद के सिंहासन को बर्बाद कर दिया। लेकिन हे परमेश्वर, आपने उन्हें नीचे गिरा दिया और उनके वंशजों को पृथ्वी से मिटा दिया, क्योंकि उनके खिलाफ एक ऐसा व्यक्ति खड़ा हुआ जो हमारी जाति से अलग था। क्या आप पोम्पी कह सकते हैं? इसके अलावा, हम यहाँ इसी पाठ में, सुलैमान के भजन, वैध दाऊदी सम्राट के लिए एक वास्तविक लालसा देखते हैं।

हे प्रभु, देखो, उनके लिए उनके राजा, दाऊद के पुत्र को खड़ा करो, उस समय, हे परमेश्वर, तुम जानते हो, कि वह तुम्हारे सेवक इस्राएल पर राज्य करे, और उसे शक्ति से सुसज्जित करो, ताकि वह अधर्मी शासकों को चकनाचूर कर सके, और वह यरूशलेम को उन अन्यजातियों से शुद्ध कर सके, जिन्होंने उसे रौंदकर नाश कर दिया था। बुद्धिमानी से, धार्मिकता से, वह पापियों को

विरासत से बाहर निकाल देगा। वह पापियों के अहंकार को कुम्हार के घड़े की तरह नष्ट कर देगा।

तो यहाँ एक पाठ है जो संभवतः 50 ई.पू. के आसपास लिखा गया था। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह अब पहली शताब्दी ई.पू. है। कौन जानता है? लेकिन किसी भी तरह, यीशु के समय से ठीक पहले, हम इस पाठ को सच्चे दाऊदी राजा के आने की लालसा व्यक्त करते हुए सुनते हैं, एक ऐसा विषय जिसे हमने यहूदी साहित्य में बहुत लंबे समय से नहीं देखा है।

वह एक पवित्र लोगों को इकट्ठा करेगा, जिनकी अगुवाई वह धार्मिकता से करेगा, और वह उन लोगों के गोत्रों का न्याय करेगा जिन्हें उसके परमेश्वर यहोवा ने पवित्र बनाया है, और वह अन्यजातियों को अपने जूए के नीचे उसकी सेवा करने के लिए कहेगा, और वह यरूशलेम को शुद्ध करेगा, और उसे प्राचीन काल की तरह पवित्र बनाएगा। तो, हमारे पास सुलैमान के भजनों का यह पाठ है, लेकिन वे अकेले लोग नहीं हैं जो इस समय इस दाऊदी मसीहा के लिए तरस रहे हैं। हम इस आशा को मृत सागर स्क्रॉल में भी देखते हैं, वास्तव में कई स्क्रॉल में।

डेविडिक मसीहा डेड सी स्क्रॉल में एक प्रमुख विषय नहीं है, लेकिन यह एक विषय है। यह निश्चित रूप से वहाँ है, और कुछ स्क्रॉल में, यह प्रमुख है। उदाहरण के लिए, 4Q फ्लोरिलेजियम।

4Q फ्लोरिलेजियम वास्तव में उन ग्रंथों का संग्रह है जो मसीहा, दाऊद के पुत्र के बारे में बात करते हैं। वह दाऊद की शाखा है। खैर, हम पहले ही उस अंश को पढ़ चुके हैं, जिसमें यशायाह की पुस्तक में इसके बारे में बताया गया है।

वह समय के अंत में सियोन पर शासन करने के लिए कानून के व्याख्याकार के साथ उठ खड़ा होगा। तो यह ग्रंथों का एक संग्रह है जिसमें वे पाठ को उद्धृत करते हैं, और फिर वे हमें व्याख्या देते हैं, और इस मामले में वे उनमें से हर एक की व्याख्या मसीहा, दाऊद के पुत्र के संदर्भ में करते हैं। युद्ध स्क्रॉल में, हमारे पास यह साथी है जिसे मण्डली का राजकुमार कहा जाता है।

स्पष्ट रूप से, यह वही व्यक्ति है, मसीहा, और यह मण्डली का राजकुमार है जो राष्ट्रों के विरुद्ध विजय में लोगों का नेतृत्व करने जा रहा है। अब, मृत सागर स्क्रॉल में, दाऊद के राजा को अपनी गड़गड़ाहट साझा करनी है, और मैं इसके बारे में एक मिनट में बात करूँगा, लेकिन एक बार फिर, हम देखते हैं कि राजा दाऊद के वंशज के आने और वैध रूप से इस्राएल के लोगों पर शासन करने की यह आशा यीशु के आने से पहले के समय में फिर से प्रबल हुई है। इस दाऊद के मसीहा का सबसे प्रमुख गुण यह तथ्य होगा कि वह युद्ध में उनका नेतृत्व करने जा रहा है।

उसकी शक्ति अजेय है। दाऊद का मसीहा अन्यजातियों पर विजय प्राप्त करने जा रहा है। वह यहूदा को विश्व की प्रमुख शक्ति के रूप में उसके उचित स्थान पर पुनर्स्थापित करने जा रहा है।

और, बेशक, इस अवधि के दौरान हम कई सरदारों को देखते हैं जो मसीहा की भूमिका की इस समझ से प्रेरित हैं। थोड़ी देर बाद, हम देखेंगे कि इस अवधि में कई लोग हैं जो मसीहा होने का दावा करते हैं, और यह वास्तव में 135 ईस्वी तक जारी रहने वाला है, जिसमें बार कोखबा विद्रोह, शिमोन बार कोखबा नाम का एक व्यक्ति था, जिसका उपनाम बार कोखबा था, जिसका अर्थ है

तारे का बेटा। उसने रोमनों के खिलाफ भी एक महान विद्रोह का नेतृत्व किया, और उसे मसीहा, अपने समय का आने वाला राजा कहा गया।

तो, यह धारणा कि यह भविष्यवाणी किया गया राजा आने वाला था और लोगों को न केवल स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाला था, मेरा मतलब है, यह केवल पहला कदम है। दूसरा कदम यह है कि वे जाएँगे और वे इन अन्य राष्ट्रों को हराने वाले हैं, और वे दुनिया के शासक बनने वाले हैं, और अन्य सभी राष्ट्रों को अब इज़राइल को जवाब देना होगा। मैंने इस तथ्य का उल्लेख किया कि मृत सागर स्कॉल में, मसीहाई राजा को अपनी गड़गड़ाहट साझा करनी होगी।

खैर, मसीहा के बारे में एक और समझ है, और यह जरूरी नहीं कि असंगत हो, हालांकि कभी-कभी ऐसा लगता है कि यह मसीहाई राजा के विचार को विस्थापित करता है। यह मसीहाई पुजारी का विचार है। लेवी का वसीयतनामा।

हमने बारह प्रेरितों के बारे में बात की। मैंने अभी बारह कुलपतियों का जिक्र किया। मैंने अभी कुछ समय पहले ही इसका संक्षिप्त जिक्र किया था।

लेवी के नियम में लेवी के गोत्र से आने वाले एक शासक के बारे में बताया गया है जो धार्मिक पुजारी बनने जा रहा है और सभी लोगों को धार्मिकता की ओर ले जाएगा। डेड सी स्कॉल में से कुछ ने इस युगांतकारी पुजारी की भूमिका पर भी बहुत ज़ोर दिया है, यह वह व्यक्ति है जो धार्मिकता सिखाकर, लोगों के लिए प्रायश्चित्त करके चीजों को सही करने जा रहा है। इसलिए प्रायश्चित्त करने की उस भूमिका, शिक्षण की उस भूमिका पर इस विशेष मसीहाई व्यक्ति के साथ ज़ोर दिया गया है।

तो, यह धारणा कहाँ से आई? खैर, इसकी भी कुछ बाइबिल जड़ें हैं, वास्तव में। हस्मोनियन नियम ने निश्चित रूप से इसे कुछ प्रोत्साहन दिया, लेकिन जकर्याह अध्याय छह इस तरह की सोच के लिए एक प्रेरणा प्रतीत होता है। देखिए, जकर्याह अध्याय छह एक उल्लेखनीय, अच्छा, मान लीजिए कि एक उल्लेखनीय रूप से कठिन मार्ग है, विशेष रूप से हिब्रू को सुलझाने की कोशिश करने के लिए।

इसे पढ़ते हुए मुझे लगता है कि इसे शायद थोड़ा सा संशोधित किया गया है और विशेष रूप से विशेषज्ञता के साथ नहीं। लेकिन किसी भी तरह से, इसे हमारे दृष्टिकोण से देखना मुश्किल है। लेकिन जकर्याह अध्याय छह में, हमें यह अंश मिलता है जहाँ महायाजक यहोशू इस बात के केंद्र में है।

राजा दाऊद के वंशज जरुब्बाबेल का भी इस पुस्तक में जकर्याह में उल्लेख है। लेकिन जकर्याह के छठे अध्याय में, ऐसा लगता है जैसे जरुब्बाबेल गायब हो गया है। इसके बजाय, उसका पद और सम्मान जो जरुब्बाबेल को दिया जा रहा था, अब महायाजक को दिया जा रहा है।

इसमें कहा गया है, चाँदी और सोना लेकर एक अलंकृत मुकुट बनाओ और इसे महायाजक यहोसादाक के पुत्र यहोशू के सिर पर रखो। अच्छा, हम याजक के सिर पर मुकुट क्यों रख रहे हैं? याजक के पास अपना सिर का कपड़ा था, और वह मुकुट नहीं था। फिर उससे कहो, सेनाओं

का यहोवा यों कहता है, देखो, एक आदमी जिसका नाम शाखा है, क्योंकि वह जहाँ है वहाँ से शाखाएँ निकलेगा।

एक मिनट रुकिए, यह एक मसीहाई उपाधि है। यह दाऊद के राजा की उपाधि है, न कि किसी महायाजक की। ठीक है, देखिए हम यहाँ कहाँ भ्रमित हैं? देखिए मैं यहाँ क्यों भ्रमित हूँ? वह प्रभु का मंदिर बनाएगा।

अब, जकर्याह की पुस्तक में, हम पहले ही बता चुके हैं कि परमेश्वर ने जरुब्बाबेल से कहा, तुम मेरा मंदिर बनाने जा रहे हो। लेकिन यहाँ, ऐसा लगता है कि वे कह रहे हैं कि यहोशू, महायाजक, वह है जो मंदिर बनाने जा रहा है। हाँ, यह वही है जो प्रभु का मंदिर बनाएगा, और वह सम्मान प्राप्त करेगा और अपने सिंहासन पर बैठेगा और शासन करेगा।

इस प्रकार, वह अपने सिंहासन पर एक पुजारी होगा, और शांति परिषद दोनों पदों के बीच होगी। तो, ऐसा लगता है कि यह पाठ जो कह रहा है वह यह है कि यहोशू, महायाजक, एक राजा का अधिकार भी लेने जा रहा है। और यह अच्छी तरह से, आप जानते हैं, हसमोनियों द्वारा किए जा रहे कार्यों को उचित ठहरा सकता है।

शायद यही उनकी सोच थी। कहना मुश्किल है। यह धारणा कि दो मसीहा होंगे, एक राजसी मसीहा और एक पुरोहित मसीहा, डेड सी स्कॉल में दिखाई देती है।

और यह थोड़ा विवादास्पद रहा है क्योंकि यह विशेष रूप से स्पष्ट नहीं है। लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट है कि डेड सी स्कॉल में ऐसे पाठ हैं जहाँ एक व्यक्ति राजा की हैसियत से काम करता हुआ प्रतीत होता है, और दूसरा व्यक्ति पुजारी की हैसियत से काम करता हुआ प्रतीत होता है, और दोनों के पास समान शक्तियाँ हैं, हालाँकि अलग-अलग पद हैं। इसलिए, राजा और पुजारी समुदाय के शासन में एक साथ दिखाई देते हैं।

वे दोनों एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, आप जानते हैं, और उन्हें मेज पर श्रेष्ठता प्राप्त है। लेकिन लगता है कि इस भोजन में पुजारी को मण्डली के राजकुमार, राजा से ज़्यादा सम्मान मिलता है। राजा की भूमिका मुख्य रूप से यहूदियों के दुश्मनों को हराना है।

वह वह व्यक्ति है जो युद्ध में लोगों का नेतृत्व करने जा रहा है। वह वह व्यक्ति है जो राष्ट्रों पर विजय प्राप्त करने जा रहा है। वह वह व्यक्ति है जो हर चीज़ पर सम्राट बनने जा रहा है।

पुजारी की भूमिका सभी सभाओं का नेतृत्व करना, लोगों का न्याय करना, धार्मिक बलिदानों और अच्छे कर्मों के द्वारा उनके पापों का प्रायश्चित्त करना है। इसलिए, मृत सागर स्कॉल में, श्रम का यह विभाजन और एक नहीं, बल्कि दो मसीहाओं का यह विचार प्रतीत होता है। अब, इन बहुत ही मानवीय आकृतियों के अलावा, लगभग सभी ग्रंथों में डेविडिक मसीहा को पूरी तरह से मानव के रूप में समझा जाता है।

मसीहाई पुजारी को एक इंसान के रूप में समझा जाता है। लगभग सभी ग्रंथों में, हमारे पास ये मानव मसीहा हैं, लेकिन कुछ अन्य ग्रंथ भी हैं जिनमें कुछ अलग विचार हैं। और ये अलौकिक मसीहा हैं।

फिर से, इनमें से कुछ विचार डैनियल की पुस्तक से प्रेरित हैं: स्वर्गदूतीय मसीहवाद। प्रथम हनोक और 11Q मल्कीसेदेक मृत सागर स्क्रॉल में पाए जाते हैं।

मैं वास्तव में चाहता हूँ कि मैं प्रथम हनोक के बारे में और बात कर सकूँ क्योंकि यह एक बहुत ही आकर्षक पाठ है। लेकिन प्रथम हनोक में, उद्धारकर्ता, मसीहा, राजा जो इस्राएल को उसके शत्रुओं से मुक्ति दिलाने जा रहा है, उसे बहुत स्पष्ट रूप से एक महान, शक्तिशाली देवदूत के रूप में दर्शाया गया है। और 11Q मल्कीसेदेक मृत सागर स्क्रॉल में से एक है, एक तरह का खंडित पाठ, लेकिन स्पष्ट रूप से जिस परिदृश्य की यह कल्पना कर रहा है वह है माइकल का अवतार लेना और अपने लोगों को उनके शत्रुओं पर विजय दिलाने में उनका नेतृत्व करना।

यह कहाँ से आता है? दानियेल की पुस्तक, दानियेल अध्याय 7 और दानियेल अध्याय 12, विशेष रूप से। हम दानियेल की पुस्तक में पढ़ते हैं कि उस समय, महान राजकुमार माइकल, जो आपके लोगों की रक्षा करता है, उठेगा। महान संकट का समय होगा जैसा कि राष्ट्रों की शुरुआत से लेकर अब तक नहीं हुआ है।

लेकिन उस समय, आपके लोग, जिनका नाम पुस्तक में लिखा हुआ है, वे सभी छुड़ाए जाएँगे। इसलिए माइकल प्रभु के लोगों के महान संकट के समय बचाव के लिए आने वाला है। क्या वह अवतार लेने जा रहा है या वह एक स्वर्गदूत की तरह लड़ने जा रहा है? हम नहीं जानते कि वे इसे कैसे समझ रहे थे।

यह काफी दिलचस्प है क्योंकि स्वर्गदूतीय मसीहा, माइकल के अवतार की यह धारणा पूरे इतिहास में एक पाखंड के रूप में बार-बार उभरती है। वास्तव में आज एक बहुत ही प्रमुख ईसाई समूह है जो मानता है कि यीशु महादूत माइकल का अवतार था। यदि आप यह जानने में रुचि रखते हैं कि वह कौन है, तो थोड़ा शोध करें।

हे मनुष्य के पुत्र, दानियेल अध्याय 7. तो, दानियेल अध्याय 7 में, आप जानते हैं, दानियेल ने यह दर्शन देखा। रात को अपने दर्शन में, मैंने देखा। उसने चार राज्यों को बढ़ते और भयानक होते देखा, जिसमें राज्य संख्या चार भी शामिल है, यह एक ऐसा राज्य है जो महान और भयानक है और सभी राष्ट्रों और हर चीज़ को रौंदता है।

और वह इस छोटे से मुंह को देखता है, जिसके पास एक बड़ा मुंह है जो ईशनिंदा और यह सब अद्भुत बातें बोलता है। यह कहता है, और फिर रात में मेरे दर्शन में, मैंने देखा, और मेरे सामने एक मनुष्य के बेटे जैसा व्यक्ति था। अब, मनुष्य के बेटे जैसा व्यक्ति का क्या मतलब है? खैर, पहली चीज़ें जो उसने देखीं वे चार चीज़ें थीं जो जानवरों की तरह दिखती थीं।

अब वह कुछ ऐसा देखता है जो मनुष्य जैसा दिखता है। तो इसका यही मतलब है, मनुष्य के बेटे जैसा। स्वर्ग के बादलों के साथ आते हुए, वह प्राचीन दिनों के पास पहुँचा और उसकी उपस्थिति में ले जाया गया।

उसे अधिकार, महिमा और प्रभुतापूर्ण शक्ति दी गई। सभी लोग, राष्ट्र और हर भाषा के लोग उसकी आराधना करते थे। उसका प्रभुत्व एक शाश्वत प्रभुत्व है जो कभी नहीं मिटेगा।

और उसका राज्य ऐसा है जो कभी नष्ट नहीं होगा। अब, एक स्वर्गदूत दानिय्येल के लिए इस दर्शन की व्याख्या करता है। और स्वर्गदूत दानिय्येल को बताता है कि एक मनुष्य के पुत्र जैसा है। खैर, वह वास्तव में उसे स्पष्ट रूप से नहीं बताता है, लेकिन वह कहता है कि उन दिनों में, स्वर्ग का परमेश्वर एक राज्य स्थापित करेगा।

और उसका राज्य एक शाश्वत राज्य है। उसके प्रभुत्व का कोई अंत नहीं होगा, जिसका अर्थ यह है कि दानिय्येल ने अपने दर्शन में जो मनुष्य का पुत्र देखा था, वह एक प्रकार का अवतार है, यदि आप चाहें तो, परमेश्वर के राज्य का। लेकिन बाद में इसे इस तरह नहीं पढ़ा गया।

रोमन साम्राज्य के उदय का स्पष्ट अर्थ था कि मनुष्य के पुत्र का आगमन निकट है। आपके पास यह शक्तिशाली साम्राज्य है जो सभी राष्ट्रों को कुचल रहा है। आपके पास पोम्पी जैसे लोग हैं जो पवित्रतम स्थान में प्रवेश कर रहे हैं।

आप जानते हैं, दानिय्येल ने पवित्र स्थान में खड़े उजाड़ने वाले घृणित प्राणी के बारे में बात की थी। शायद वह पोम्पी को ही संदर्भित कर रहा हो? आपके पास ऐसी सभी चीजें हैं जो यह दिखाने के लिए साजिश रचती हुई प्रतीत होती हैं कि यह दर्शन उनके दिनों में ही घटित होने वाला है। और इसलिए, उन्हें यकीन है कि अगर महान चौथा जानवर वहाँ है, तो मनुष्य का पुत्र बहुत पीछे नहीं रह सकता।

मनुष्य का पुत्र इस चौथी दुनिया के साम्राज्य के प्रकट होने के बाद आता है। यह साम्राज्य निश्चित रूप से रोम के लिए उपयुक्त प्रतीत होता है। मनुष्य के पुत्र की पहचान करने की धारणा सबसे पहले प्रथम हनोक की पुस्तक में दिखाई देती है, संभवतः लगभग 100 ई.पू.

प्रथम हनोक की पुस्तक एक मिश्रित पाठ है। इसमें पाँच अलग-अलग पुस्तकें हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि यह वास्तव में पेंटाटेच के आधार पर बनाई गई है, जिसमें भी पाँच पुस्तकें हैं।

लेकिन अलग-अलग किताबों में मसीहाई छवियाँ अलग-अलग तरह की हैं। वे एक ही व्यक्ति द्वारा नहीं लिखी गई हैं। वे एक ही समय में नहीं लिखी गई हैं।

लेकिन प्रथम हनोक के एक हिस्से में, हम मनुष्य के पुत्र की छवि को अलौकिक शक्तियों वाले मनुष्य के रूप में पुनर्व्याख्या करते हुए देखते हैं। और इससे भी अधिक, चौथा एज्रा। चौथा एज्रा 90 ई. के आसपास लिखा गया एक बाद का पाठ है, जो स्पष्ट रूप से दूसरे मंदिर के विनाश के बाद लिखा गया था।

लेकिन 4 एज्रा में, हमें फिर से मसीहा का दर्शन मिलता है जिसकी व्याख्या दानिय्येल की पुस्तक में मनुष्य के पुत्र के दर्शन के आधार पर की गई है। तो चौथे एज्रा में यह मसीहा निश्चित रूप से एक अलौकिक व्यक्ति है। वह अपने शत्रुओं पर आग फूंककर उन्हें नष्ट कर देता है।

और अब उसके पास सेनाओं को पीछे मोड़ने की शक्ति है, हथियारों या हथियारों के बल का उपयोग करके नहीं, बल्कि अपने सरल आदेशों से। वह युद्ध की लहरों को मोड़ने में सक्षम है और इसी तरह। इसलिए दानिय्येल की पुस्तक से मनुष्य के पुत्र की कल्पना यहाँ इन अंशों में एक नए प्रकार के प्रकाश में आती है।

अब इसके अलावा, दिलचस्प बात यह है कि प्रथम हनोक की पुस्तक में हनोक को ही मनुष्य के इस पुत्र के रूप में पहचाना गया है। अब, आप में से बहुत से लोग हनोक की कहानी से परिचित होंगे और कैसे वह यहूदी धर्म में इतना प्रमुख व्यक्ति बन गया। हालाँकि, उत्पत्ति की पुस्तक, जो उसके लिए तीन छंद समर्पित करती है, कहती है कि हनोक परमेश्वर के साथ चला, और वह नहीं रहा क्योंकि परमेश्वर ने उसे ले लिया।

खैर, यहूदी परंपराएँ इस व्यक्ति के इर्द-गिर्द ही विकसित हुईं, यह कहते हुए कि भगवान द्वारा उसे लेने का क्या मतलब है? क्या भगवान ने उसे स्थायी रूप से लेने से पहले शायद कुछ यात्राओं के लिए लिया था? यहूदी परंपरा के अनुसार, हनोक ने स्वर्ग के सभी प्रकार के दर्शन देखे। लेकिन एक ऐसे धर्मी व्यक्ति होने के नाते, उसे यहूदी परंपरा में यह ऊंचा दर्जा दिया गया है। हमारे पास यह जगह है, जहाँ हनोक की पुस्तक में, हनोक आपको बताता है कि आप मनुष्य के पुत्र हैं।

तो, हनोक खुद मनुष्य के पुत्र के रूप में पुनर्जन्म लेगा और मसीहा के रूप में पुनर्जन्म लेगा जो अंतिम दिनों में आएगा और इस्राएल को मुक्ति दिलाएगा। इस उपाधि के बारे में क्या ख्याल है, परमेश्वर का पुत्र? यह एक तरह से पेचीदा है। अब, कुछ समय के लिए, यह माना जाता था कि परमेश्वर का पुत्र शीर्षक मसीहा के लिए एक यहूदी उपाधि थी।

और इसका कारण यह है कि, निश्चित रूप से, यह नए नियम में यीशु के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मुख्य शीर्षक है। इसलिए, यह धारणा थी कि यहूदी मानते हैं कि उनका मसीहा ईश्वर का पुत्र होगा। उस सिद्धांत के साथ एक समस्या यह है कि मसीहा को ईश्वर का पुत्र कहे जाने का कोई सबूत किसी भी ईसाई-पूर्व ग्रंथ में नहीं था।

अब, बात यह है। हमारे पास 2 शमूएल का वह अंश है जहाँ हमें बताया गया है कि परमेश्वर दाऊद से कहता है, तुम्हारे बेटे, मैं उसे अपना बेटा बनाऊँगा। और हमारे पास भजन में भी ऐसे अंश हैं जो राजा को परमेश्वर का पुत्र बताते हैं।

इसलिए, राजा को ईश्वर का पुत्र मानने का विचार निश्चित रूप से असंभव नहीं है। लेकिन मसीहा की भूमिका और व्यक्तित्व के बारे में सोच-विचार में यह बहुत ज़्यादा नहीं था। प्राचीन निकट पूर्वी ग्रंथों में, ईश्वर का पुत्र अक्सर राजाओं के लिए एक उपाधि थी।

और इस्राएल में, यह राजा के लिए एक उपाधि हो सकती थी। 2 शमूएल 7 और भजन 2 में, भजन 2 में वह अद्भुत श्लोक है: प्रभु कहते हैं, आज तुम मेरे पुत्र हो, मैंने तुम्हें जन्म दिया है। और निस्संदेह, ये इस विचार की नींव का हिस्सा हैं कि मसीहा परमेश्वर का पुत्र था।

यह डेड सी स्क्रॉल में से कुछ में डेविडिक मसीहा की विशेषता के रूप में दिखाई देता है, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में शीर्षक के रूप में नहीं। अब यह एक तरह से महत्वपूर्ण अंतर है। मुझे पता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगता है, लेकिन यह एक तरह से महत्वपूर्ण है।

देखिए, यहाँ जो सवाल उठता है, वह यह है कि ईसाइयों ने यीशु को ईश्वर का पुत्र कहने का यह शीर्षक कहाँ से लाया? क्या यह यहूदी धर्म से आया है? जिन चीज़ों की घोषणा की गई थी, उनमें से एक यह थी कि मृत सागर स्क्रॉल में एक पाठ पाया गया था जो मसीहा को ईश्वर का पुत्र बताता है। सभी तरह के उत्सव मनाए गए, और आखिरकार, हमें यह मिल गया। आखिरकार, हमारे पास यह सबूत है कि यह ईश्वर का पुत्र है। और कुछ बहुत ही प्रमुख ईसाई और मृत सागर स्क्रॉल विद्वान थे जो इसे ताबूत में कील के रूप में मना रहे थे, या जिसे हम धूम्रपान बंदूक कह सकते हैं।

खैर, इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि आगे के सबूत, उस पाठ की आगे की जांच से संकेत मिलता है कि इसे शायद गलत तरीके से पढ़ा गया था। और उस पाठ में जिस व्यक्ति को ईश्वर का पुत्र कहा जा रहा है, वह शायद मसीहा नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति है जो ईश्वर के लोगों को सताता है। उसे ईश्वर का पुत्र कहा जाएगा।

वह सभी राज्यों पर शासन करने जा रहा है, लेकिन वह परमेश्वर के लोगों के खिलाफ युद्ध भी छेड़ता है। यह दानियेल 7 की व्याख्या है। और मेरा मानना है कि यह एक ऐसा पाठ है जो दानियेल 7 की छवियों को लागू कर रहा है, विशेष रूप से उस अभिमानी छोटे सींग की छवियों को जो परमेश्वर के खिलाफ ईशनिंदा करता है, और उन्हें लेकर रोमन सम्राट पर लागू करता है जिसने खुद को परमेश्वर का पुत्र भी कहा था। तो, ऑगस्टस, यह उसकी मुख्य उपाधियों में से एक है।

वह ईश्वर का पुत्र है। रोम के बाद के सम्राटों को भी ईश्वर का पुत्र कहा जाता है। यहूदी लोग मसीहा को ईश्वर का पुत्र कब कहना शुरू करते हैं? मेरा मानना है कि सबसे पहला प्रमाण बाइबल में है, नए नियम में ही।

हालाँकि, यह एकमात्र सबूत नहीं है। 4 एज्रा में, मसीहा के लिए बार-बार इस्तेमाल की जाने वाली उपाधि मेरा बेटा मसीहा है। यह कुछ-कुछ वैसा ही है, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा बेटा, डॉक्टर।

नहीं, मेरा बेटा मसीहा है, लेकिन यह भगवान बोल रहे हैं। इसलिए, भगवान लगातार उस विशेष पाठ में मसीहा को अपने बेटे के रूप में संदर्भित कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में, एक सवाल है, और 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में जर्मनों के बीच लोकप्रिय सिद्धांतों में से एक यह था कि ईसाइयों ने रोमन सम्राटों के दावों को कमतर आंकने के तरीके के रूप में यीशु को ईश्वर का पुत्र कहना शुरू कर दिया था।

आप जानते हैं, रोमन सम्राट कह रहे हैं, हम ईश्वर के पुत्र हैं। और ईसाई यह कहकर जवाब देते हैं, अरे, हमें पहले से ही ईश्वर का पुत्र मिल चुका है। वह यीशु है।

और इसलिए यह बहुत संभव है कि यह यहूदी ग्रंथों के कारण नहीं था जो ईश्वर के पुत्र को उपाधि के रूप में इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित कर रहे थे, बल्कि रोमनों के कामों के कारण था, जिसने ईश्वर के पुत्र को उपाधि के रूप में इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया। उस सिद्धांत को कुछ दशक पहले त्याग दिया गया था। मैं आधिकारिक तौर पर उस पर किताब को फिर से खोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यह समझ में आता है।

वैसे, हम क्या कह सकते हैं? ईसाई धर्म की अपील, वास्तव में, और जिस तरह से हम कह सकते हैं कि ईसाई धर्म की असली प्रतिभा यह थी कि यह यीशु के व्यक्तित्व में इन मसीहाई अपेक्षाओं में से कई को जोड़ने में कामयाब रहा। बेशक, यीशु को दाऊद के बेटे, वंशज, दाऊद के बेटे के रूप में दर्शाया गया है। वह दाऊद का मसीहा है, जो एक दिन अपने दूसरे आगमन पर राष्ट्रों पर विजय प्राप्त करेगा।

वह अलौकिक पुजारी है, महायाजक जो अपने आप को बलिदान के रूप में अर्पित करके हमारे लिए प्रायश्चित्त करता है। इसके अलावा, यीशु मनुष्य का पुत्र है। और यह, ज़ाहिर है, वह उपाधि है जिसका उपयोग वह अक्सर अपने लिए करता है।

अब, कई बार, जब यीशु खुद को मनुष्य का पुत्र कहते हैं, तो वे अपनी विनम्रता में मानव होने की बात कर रहे होते हैं। वे कहते हैं कि एक बार जब लोग उनसे पूछते हैं, अरे, तुम कहाँ रह रहे हो? वे कहते हैं, ठीक है, आप जानते हैं, पक्षियों के पास उनके घोंसले होते हैं, और लोमड़ियों के पास उनके बिल होते हैं, लेकिन मनुष्य के इस पुत्र के पास अपना सिर रखने के लिए कोई जगह नहीं है। और फिर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मनुष्य होना।

लेकिन फिर हम यीशु के उस परीक्षण पर पहुँचते हैं, जहाँ वे पूछ रहे हैं, हमें बताओ, क्या तुम मसीहा हो या नहीं? और वह कहता है, आखिरकार, मैं हूँ, और तुम मनुष्य के इस पुत्र को शक्ति और महान महिमा के साथ आते देखोगे। और वहाँ, यीशु ने कुछ हद तक राज खोल दिया और कहा, मुझे दानियेल की पुस्तक के उस व्यक्ति के साथ पहचाना जाना चाहिए, जो इस दुनिया के राज्यों को खत्म कर देता है और जिसके पास एक शाश्वत, चिरस्थायी राज्य है। इसलिए हम यीशु में इन विभिन्न धारों को एक साथ लाने की पूर्ति देखते हैं।

यीशु और जिस तरह से उन्हें प्रस्तुत किया गया, वह निश्चित रूप से उस समय के मसीहाई विचारों के साथ असंगत नहीं था। यह हमें आश्चर्यचकित कर सकता है कि यीशु को क्यों अस्वीकार किया गया। यह उनके दावों, उनके अलौकिक मूल के दावों या मसीहा होने के उनके दावों के कारण नहीं था। उन दिनों मसीहा होने का दावा करने के खिलाफ कोई कानून नहीं था।

यीशु को क्यों अस्वीकार किया गया? ऐसा लगता है कि उनका उसके धर्मशास्त्र से कोई लेना-देना नहीं था। उन्हें बस यही लगा कि वह गलत व्यक्ति है। इसके अलावा, उन्हें यह विचार पसंद नहीं आया कि उन्हें इस राज्य के आने का इंतज़ार करना होगा।

यह राज्य जिसकी वे उम्मीद कर रहे थे, जिसका वे अनुमान लगा रहे थे, वे सोच रहे थे कि उनका मसीहा आएगा और इस शानदार अभियान के ज़रिए उनके जीवनकाल में इसे पूरा करेगा जिसे वे रोमियों के खिलाफ़ छेड़ने जा रहे थे। और अफ़सोस, उनके लिए अफ़सोस, हमारे लिए इतना अफ़सोस नहीं, यीशु के मन में एक अलग लक्ष्य था, बेशक। और उसकी योजना एक ऐसा राज्य स्थापित करने की थी जो इस दुनिया का नहीं है, एक ऐसा शाश्वत राज्य जो इस तरह से हो कि इस दुनिया का कोई भी राज्य कभी नहीं हो सकता, एक ऐसा राज्य जिसका कोई अंत नहीं होगा।

यह डॉ. एंथनी टोमासिनो द्वारा यीशु से पहले यहूदी धर्म पर दी गई शिक्षा है। यह सत्र 14 है, यहूदी मसीहाई धर्म।