डॉ. डेविड एल. मैथ्यूसन, न्यू टेस्टामेंट थियोलॉजी, सत्र 20, यीशु, मसीहा/ईश्वर, भाग 1

© 2024 डेव मैथ्यूसन और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. डेव मैथ्यूसन द्वारा न्यू टेस्टामेंट थियोलॉजी पर व्याख्यान श्रृंखला में दिया गया है। यह सत्र 20 है, यीशु, मसीहा/ईश्वर, भाग 1।

अगला धर्मशास्त्रीय विषय, विशेष रूप से न्यू टेस्टामेंट धर्मशास्त्रीय विषय जिस पर हम विचार करना और विकसित करना चाहते हैं, वह मसीह के व्यक्तित्व से संबंधित है।

हम इसे चार या उससे अधिक खंडों में देखेंगे, जिनमें से कुछ मसीहा और ईश्वर के रूप में मसीह के व्यक्तित्व से संबंधित हैं, और फिर यह भी देखेंगे कि मसीह ने क्या हासिल किया, विशेष रूप से मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान पर ध्यान केंद्रित करते हुए। इसलिए, हम बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन हम उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हमने पहले ही देखा है कि यीशु मसीह इन बाइबिल-धर्मशास्त्रीय विषयों की पूर्ति और अंतिम अभिव्यक्ति और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चाहे वह सृष्टि हो, यीशु अपने स्वयं के पुनरुत्थान के द्वारा नई सृष्टि को लाना हो, परमेश्वर के लोग जहाँ यीशु स्वयं इस्राएल के उद्देश्यों और नियति को मूर्त रूप देते हैं, चाहे वह नए पलायन का विषय हो जहाँ यीशु स्वयं एक नया पलायन लाते हैं, नई वाचा जहाँ यीशु की मृत्यु उस नई वाचा को पुष्ट करती है और स्थापित करती है जिसे परमेश्वर अपने लोगों के साथ बनाता है, और वास्तव में सभी वाचाएँ।

ईश्वर की छवि जहाँ यीशु ईश्वर की सच्ची छवि है। पुराने नियम के सभी विषय और उनका एक दूसरे से संबंध, साथ ही साथ ईश्वर द्वारा अपने इतिहास से मुक्ति दिलाने की पूरी कथानक और कहानी, अंततः यीशु मसीह के व्यक्तित्व में अपनी परिणति पाती है। हमने जो कुछ भी कहा है, उसमें से बहुत कुछ यीशु मसीह के व्यक्तित्व के महत्व को पूर्वधारणा करता है और उस पर ध्यान केंद्रित करता है।

नए नियम का धर्मशास्त्र मसीह-संबंधी दृष्टिकोण से केंद्रित है, जिसमें सभी सूत्र मसीह के व्यक्तित्व में अपनी पराकाष्ठा पाते हैं, जो उन्हें पूर्णता तक ले जाता है। कुछ विद्वान पॉल के शब्दों को उद्धृत करना पसंद करते हैं कि ईश्वर के सभी वादे यीशु मसीह में सत्य हैं। वे सभी यीशु मसीह के व्यक्तित्व में अपनी पूर्णता और पराकाष्ठा पाते हैं।

फिर हमने देखा कि अंततः और बार-बार, वे वादे उसके लोगों में पूरे होते हैं। वे उसके लोगों को गले लगाने के लिए फैलते हैं क्योंकि वे विश्वास के माध्यम से उसके हैं। लेकिन, सबसे पहले, वे मसीह के व्यक्तित्व में अपना शिखर पाते हैं।

इसलिए, मैं जो करना चाहता हूँ वह यह है कि नए नियम में यीशु मसीह पर जोर दिया गया है और उसका चित्रण किया गया है। हम पहले ही पुराने नियम की पृष्ठभूमि देख चुके हैं, उदाहरण के

लिए, एक मसीहाई व्यक्ति, दाऊद के महान पुत्र के लिए, और हम उनमें से कुछ ग्रंथों को फिर से देखेंगे। लेकिन मैं यीशु मसीह के व्यक्तित्व पर अधिक विशेष रूप से ध्यान देना चाहता हूँ।

न केवल मसीह के ईश्वरत्व का बचाव करने या मसीह पर एक निश्चित दृष्टिकोण का बचाव करने के लिए, बल्कि फिर से इसे इस प्रकाश में देखने के लिए कि मसीह कैसे फिट बैठता है और मसीह की समझ कैसे नए नियम के धर्मशास्त्र और ईश्वर की योजना के छुटकारे-ऐतिहासिक कार्यान्वयन की हमारी व्यापक समझ में योगदान देती है, उत्पत्ति 1 और 2 से शुरू करते हुए। लेकिन उम्मीद है कि, मैं उन कुछ चीजों के साथ बहुत अधिक ओवरलैपिंग से बचना चाहता हूँ जो हमने मसीह द्वारा सृष्टि, नई सृष्टि, भूमि, ईश्वर के लोग, नई वाचा, ईश्वर की छवि आदि को पूरा करने के बारे में कही हैं। यह मानते हुए कि यह सब मामला है, हम उम्मीद करते हैं कि हम मसीह की समझ से संबंधित अन्य क्षेत्रों और विषयों को देखेंगे। अब, मुझे लगता है कि शुरुआती बिंदु, स्पष्ट रूप से, सुसमाचारों के साथ है, और सुसमाचार में मसीह का चित्रण, मसीह की अपनी आत्म-समझ।

इसलिए, हम फिर से धर्मग्रंथों के अनुसार सुसमाचारों में प्रस्तुत मसीह के व्यक्तित्व को देखेंगे। हम न केवल मसीह की गतिविधियों और मसीह को किस तरह प्रस्तुत किया गया है, बल्कि हम कुछ विशिष्ट उपाधियों को भी देखेंगे जो सुसमाचारों में आम हैं, जिनका लेखकों ने यीशु मसीह को नामित करने के लिए इस्तेमाल किया या जिनका उपयोग मसीह ने खुद को नामित करने के लिए किया। फिर हम शेष नए नियम की ओर बढ़ेंगे, पॉलिन साहित्य से शुरू करते हुए, पॉल के पत्रों के बाहर कुछ अन्य नए नियम के ग्रंथों पर आगे बढ़ेंगे, और फिर एक बार फिर जैसा कि हम करते रहे हैं, प्रकाशितवाक्य की पुस्तक के साथ चरम पर पहुँचेंगे।

जबकि रहस्योद्घाटन को अक्सर हमारे युगांतशास्त्र में योगदान देने की भूमिका के लिए छोड़ दिया जाता है, मैं तर्क दूंगा कि रहस्योद्घाटन में नए नियम में पाई गई किसी भी पुस्तक की तुलना में सबसे समृद्ध मसीहशास्त्र है । लेकिन हम सुसमाचार से शुरू करेंगे, फिर से यीशु की खुद की प्रस्तुति, मसीह के बारे में सुसमाचार लेखकों की प्रस्तुति, और वे यीशु के बारे में क्या जोर देते हैं, और फिर यीशु के कुछ सामान्य शीर्षकों पर ध्यान देंगे जिनका उपयोग लेखकों ने उन्हें नामित करने के लिए किया था या जिन्हें यीशु अक्सर खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं। सुसमाचार से शुरू करते हुए, एक व्यापक बयान देने के लिए, सुसमाचार लेखक सहमत हैं, मुझे लगता है, कि यीशु पुराने नियम की कहानी का चरमोत्कर्ष है, कि परमेश्वर द्वारा अपने लोगों के साथ व्यवहार करने की मुक्ति की कहानी अब मसीह के व्यक्तित्व में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँचती है।

इसलिए, सिर्फ़ परमेश्वर के लोग या सिर्फ़ परमेश्वर द्वारा अपने लोगों को दिया जाने वाला उद्धार नहीं, हालाँकि हाँ, यह सच है, लेकिन सबसे पहले, यीशु मसीह पुराने नियम की कहानी का चरमोत्कर्ष है। जैसा कि मुझे लगता है कि हम पहले ही देख चुके हैं, इसे मैथ्यू अध्याय 1 और 2 से ज़्यादा स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, जहाँ हमने देखा कि यीशु ने पुरानी यीशु की कहानी, यहाँ तक कि अपने बचपन की कहानी को भी दोहराया है, जिसे पहले से ही इस्राएल की कहानी और अपने लोगों से परमेश्वर के वादों की कहानी को दोहराते और पूरा करते हुए देखा जा सकता है। हमने पहले ही देखा है कि मैथ्यू अध्याय 1 और श्लोक 1 में, मैथ्यू हमसे पुराने नियम की

कहानी के संबंध में इसे पढ़ने के लिए विनती करता है जब वह कहता है कि यीशु दाऊद का पुत्र, अब्राहम का पुत्र है।

वह हमसे अनुरोध करता है कि हम उसकी बाकी कहानी और आख्यान को पुराने नियम की कहानी और आख्यान तथा परमेश्वर द्वारा अपने लोगों, जैसे अब्राहम और दाऊद के साथ की गई महान वाचाओं के एक भाग के रूप में पढ़ें। और मत्ती के बाकी हिस्से को पढ़ने से यह बात साबित होती है। हमारे पास मत्ती की पूरी कहानी को पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन मत्ती के बाकी हिस्से , साथ ही मार्क और अन्य सुसमाचार, इस बात की पुष्टि करते हैं कि यीशु को बार-बार एक और कहानी, यानी पुराने नियम की कहानी को पूरा करते या उसका चरमोत्कर्ष करते हुए देखा जाता है।

आगे बढ़ते हुए, मैं जो करना चाहता हूँ वह अन्य मुख्य विषयों या मुख्य तरीकों पर प्रकाश डालना है, जिनसे यीशु को सुसमाचारों में प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले, यीशु को स्वयं ईश्वर के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। अर्थात्, सुसमाचारों में, हम अक्सर व्यवस्थित धर्मशास्त्रियों द्वारा मसीह के ईश्वरत्व या मसीह की दिव्यता कहे जाने वाले कुछ सबसे मजबूत कथन पाते हैं, जो बाद के त्रित्ववादी सूत्रों के लिए जानकारी प्रदान करते हैं कि यीशु स्वयं ईश्वर हैं, यीशु ईश्वर के चरित्र, सार में साझा करते हैं।

हालाँकि नए नियम के लेखक उस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से, हमें सुसमाचारों में ही बहुत सारी सामग्री मिलती है जो बाद के चर्च के कुछ स्वीकारोक्ति और इस तरह की चीज़ों और बाद के पंथों में बाद के मसीह संबंधी सूत्रों की ओर ले जाती है और सुझाव देना शुरू करती है। इसलिए, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। सुसमाचारों की सबसे स्पष्ट प्रस्तुतियों में से एक जॉन अध्याय 1 में पाई जाती है। हालाँकि जॉन अध्याय 1 और पद 1 आमतौर पर वह पाठ है जिसकी ओर हम इशारा करते हैं, यह वास्तव में प्रस्तावना की संपूर्णता है, पहले 18 पद, जो एक साथ प्रदर्शित करते हैं कि यीशु कौन है और लेखक हमें बाकी सुसमाचार में उसकी प्रस्तुति को कैसे समझना चाहता है।

मुझे लगता है कि अध्याय 1 की संपूर्णता में लेखक ने स्पष्ट रूप से यीशु मसीह को किसी तरह से स्वयं ईश्वर के रूप में प्रस्तुत किया है। अर्थात्, लेखक ने इसे बाद के धर्मग्रंथों की भाषा में वर्णित नहीं किया है, लेकिन निश्चित रूप से, लेखक चाहता है कि हम समझें कि यीशु को ईश्वर के बराबर माना जाना चाहिए। वह इसकी शुरुआत पहले श्लोक में उत्पत्ति के आरंभ के संदर्भ से करता है और फिर इस तथ्य का संदर्भ देता है कि आरंभ में वचन था, और वचन ईश्वर के साथ था, लेकिन उससे भी बढ़कर, वचन ईश्वर था।

मेरे पास व्याकरणिक रूप से इस पर चर्चा करने और बचाव करने का समय नहीं है, लेकिन कई अन्य पंथों और धर्मों के खिलाफ जो दावा करेंगे कि यह मसीह के ईश्वरत्व का समर्थन नहीं कर रहा है, कि मसीह को एक दिव्य व्यक्ति या ईश्वर के साथ बराबर किया जा रहा है, लेकिन पुराने नियम के ईश्वर के साथ नहीं। मैं तर्क दूंगा कि जॉन अध्याय 1 और श्लोक 1 में ठीक यही कर रहा है। इसलिए, वह एक महत्वपूर्ण कथन देता है कि पुराने नियम का ईश्वर, पुराने नियम के ईश्वर के बारे में हमारी समझ, जो सृष्टि के लिए जिम्मेदार है, को अब किसी तरह से यीशु मसीह को

शामिल करने के लिए विस्तारित किया जाना चाहिए। हम देखेंगे कि बाद में, नए नियम के लेखकों ने अपने एकेश्वरवाद से समझौता किए बिना ऐसा किया।

केवल एक ही परमेश्वर था जिसे परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया जाना था, और किसी और को या किसी चीज़ को परमेश्वर के रूप में पूजना या स्वीकार करना सरासर मूर्तिपूजा थी। फिर भी हम पाते हैं कि नए नियम के लेखक बार-बार यीशु मसीह को एक सच्चे परमेश्वर के भीतर शामिल करने में पूरी तरह से सहज हैं, और यूहन्ना यहाँ ऐसा करता है। शुरुआत में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ एक अनोखे रिश्ते में परमेश्वर के साथ था।

लेकिन इसके अलावा, शब्द परमेश्वर था। फिर, ध्यान दें कि लेखक रचनात्मक गतिविधि का श्रेय स्वयं परमेश्वर को देता है। उसके द्वारा, सभी चीजें बनाई गईं।

तो, यीशु सृष्टि का कर्ता था। वचन सृष्टि का कर्ता था। उसके बिना, जो कुछ भी बना है, वह नहीं बना।

लेकिन हम पहले से ही पढ़े गए दूसरे पद पर चलते हैं, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में अपना डेरा बनाया। हमने उसकी महिमा देखी है, पिता से आए एकमात्र पुत्र की महिमा । मंदिर विषय के संबंध में, मैंने पहले ही यीशु मसीह को सच्चे मंदिर के रूप में उल्लेख किया है, और पुराने नियम में निवास और महिमा की यह भाषा परमेश्वर के निवास और मंदिर में निवास करने के लिए लागू की गई थी, जो पुराने नियम में निवास और मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति के लिए थी।

इसलिए, अब लेखक को परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की मंदिर उपस्थिति मिलती है, और यह अब यीशु मसीह के व्यक्तित्व में निवास करती है, जिसे बाद में यीशु सच्चा मंदिर होने का दावा करेंगे या लेखक दावा करेंगे कि यीशु मसीह का अपना शरीर ही मंदिर है। और फिर अंत में, पद 18 में, मसीह के ईश्वरत्व के इन संदर्भों को चरमोत्कर्ष पर पहुँचाने के लिए, यीशु परमेश्वर हैं। वह केवल परमेश्वर के साथ ही नहीं है; वह परमेश्वर है, अध्याय 1, पद 1 में सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। मसीह में परमेश्वर की उपस्थिति की अभिव्यक्ति है।

देहधारी मसीह में, परमेश्वर की मंदिर में स्थित उपस्थिति निवास करती है। अब, श्लोक 18 यह कहकर समाप्त होता है कि किसी ने भी परमेश्वर को कभी नहीं देखा है, जो पुराने नियम का एक सामान्य उद्देश्य है, लेकिन एकमात्र पुत्र, यीशु मसीह, जो स्वयं परमेश्वर है और पिता के साथ सबसे करीबी रिश्ते में है, ने उसे जाना है। तो, धारणा यह है कि यीशु मसीह ने अब अदृश्य परमेश्वर को दृश्यमान बना दिया है।

अगर कोई जानना चाहता है कि परमेश्वर कैसा है या परमेश्वर कैसा दिखता है, तो यीशु मसीह को देखें। यीशु मसीह परमेश्वर को प्रकट करने में सबसे बेहतर है क्योंकि वह स्वयं परमेश्वर है। वही जो शुरू में परमेश्वर के साथ था, और जो परमेश्वर है, वह जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति निवास करती है, अब परमेश्वर को प्रकट करने में सक्षम है क्योंकि वह स्वयं परमेश्वर है।

ईश्वर अब प्रत्यक्ष रूप से देहधारी यीशु मसीह के माध्यम से जाना गया है, जो स्वयं ईश्वर है। इसलिए अध्याय 1 पद 1 से 18, अपनी संपूर्णता में, न केवल यूहन्ना 1:1, बल्कि यूहन्ना 1 पद 1:18 का पूरा भाग, न केवल हमें सुसमाचार के बाकी हिस्सों को पढ़ने और लेखक द्वारा मसीह के चित्रण को समझने के लिए तैयार करता है, बल्कि यह इस तथ्य के सबसे स्पष्ट कथनों में से एक है कि यीशु लोगोस के रूप में हैं, लोगोस शब्द रहस्योद्घाटन या प्रवचन या भाषण का सुझाव देता है, यीशु ही रहस्योद्घाटन है, यीशु दुनिया के लिए ईश्वर का अंतिम रहस्योद्घाटन है। यीशु ही भाषण है, ईश्वर का प्रवचन है, ईश्वर की वही उपस्थिति है जो अब देहधारी यीशु मसीह में प्रकट हुई है, जो अदृश्य ईश्वर को दृश्यमान बनाता है।

इससे संबंधित, और सुसमाचारों में एक प्रमुख विषय को प्रस्तुत करने के लिए, हम पाते हैं कि यीशु ने ऐसी गतिविधियाँ कीं जिन्हें पुराने नियम में परमेश्वर के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। इसलिए, यीशु का यह विचार कि वह परमेश्वर के स्वयं के रहस्योद्घाटन, परमेश्वर की मुक्तिदायी गतिविधि का चरमोत्कर्ष है। इसलिए, आप पाते हैं कि परमेश्वर ने पुराने नियम में अपने लोगों के लिए ऐसी चीज़ें करने का वादा किया था जिन्हें अब यीशु ने नए नियम में किया है।

इसलिए, उदाहरण के लिए, मरकुस में यीशु ने उन पापों को क्षमा कर दिया, जो अक्सर उसे मुसीबत में डालते थे, जैसे कि मरकुस अध्याय 2 में। मरकुस अध्याय 2 में यीशु द्वारा एक लकवाग्रस्त या लकवाग्रस्त व्यक्ति को ठीक करने की कहानी है। मैं सभी विवरणों में नहीं जाऊंगा, लेकिन यीशु कफरनहूम में प्रचार कर रहे थे, और कुछ लोग एक लकवाग्रस्त व्यक्ति को उनके पास लेकर आए। और जो हुआ वह यह कि यीशु ने उनके विश्वास को देखा और लकवाग्रस्त व्यक्ति से कहा, बेटा, यह दिलचस्प है कि वह पहले उसे ठीक नहीं करता, बल्कि इसके बजाय वह कहता है, बेटा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं।

अब, व्यवस्था के कुछ शिक्षक, पद 6, वहाँ बैठे हुए सोच रहे थे, यह आदमी इस तरह क्यों बात कर रहा है? वह ईशनिंदा कर रहा है। पापों को कौन क्षमा कर सकता है, केवल परमेश्वर ही? और यह दिलचस्प है कि यीशु बीच में नहीं कूदते और कहते हैं, ठीक है, मैं परमेश्वर होने का दावा नहीं कर रहा हूँ। मैं पापों को क्षमा करता हूँ, लेकिन मैं बस ऐसा कर रहा हूँ। वह शायद बात करके इससे बच सकता था।

लेकिन यह दिलचस्प है कि फरीसी यीशु के पापों की क्षमा को ऐसी चीज़ के बराबर मानते हैं जो केवल परमेश्वर ही कर सकता है। और ऐसा लगता है कि इस पाठ में यीशु और कोई भी अन्य इसका खंडन नहीं करता है। तो, फिर से, मेरा मुद्दा सिर्फ़ यीशु के ईश्वरत्व के प्रमाण के रूप में इसका उपयोग करना नहीं है, बल्कि फिर से, इस तथ्य के प्रदर्शन के रूप में कि यह प्रमुख विषय, जहाँ परमेश्वर ने पुराने नियम में अपने लोगों के लिए जो करने का वादा किया था, वह अब यीशु मसीह के व्यक्तित्व में पूरा हो रहा है।

इसलिए, पुराने नियम में पापों को क्षमा करने का परमेश्वर का वादा, यह तथ्य कि पुराने नियम में नए नियम के तहत परमेश्वर पापों को क्षमा करेगा, अब यीशु मसीह के व्यक्तित्व में पूरा हो गया है। यीशु के संबंध में एक और दिलचस्प विषय यह तथ्य है कि यीशु अब चर्च की भक्ति और आराधना का विषय बन रहे हैं। इसलिए, उदाहरण के लिए, आप मत्ती के बिल्कुल अंत में आते हैं

और महान, जिसे हम अक्सर महान आदेश कहते हैं, श्लोक 16 शुरू होता है, फिर 11 शिष्य गलील गए, उस पहाड़ पर जहाँ यीशु ने उन्हें जाने के लिए कहा था।

जब उन्होंने उसे देखा, तो उन्होंने उसकी पूजा की, लेकिन कुछ को संदेह हुआ। इसके अलावा, लूका अध्याय 24 और पद 52, लूका अध्याय 24 और पद 52 के बिल्कुल अंत में। मैं पद 50 पढ़ूँगा।

यह यीशु की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के बाद की घटना है, फिर शुरू होकर उसके स्वर्गारोहण तक की घटना है। जब वह उन्हें बेथानी के आस-पास ले गया, तो उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और उन्हें आशीर्वाद दिया। जब वह उन्हें आशीर्वाद दे रहा था, तो वह उनसे दूर चला गया।

उसे स्वर्गारोहित किया गया। उसे स्वर्ग में ले जाया गया। फिर उन्होंने उसकी पूजा की।

उसके अनुयायियों ने उसकी आराधना की, और फिर वे बहुत खुशी के साथ यरूशलेम लौट आए। तो, हम जो पहले से ही घटित होते हुए देख रहे हैं, और हम इस विषय को प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में प्रतिशोध के साथ चरमोत्कर्ष पर पहुँचते हुए देखेंगे, और यह कि यीशु चर्च की भक्ति और आराधना का विषय बनने लगा है। एक बार फिर, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि चर्च यीशु मसीह को आराधना में शामिल करना शुरू कर देता है, जो केवल परमेश्वर का था।

फिर से, यह उनके दिनों में शुरुआती विश्वासियों के एकेश्वरवाद के संदर्भ में है। किसी और की पूजा करना, किसी और की पूजा करना, मूर्तिपूजा थी। फिर भी, हम पाते हैं कि वे यहूदी एकेश्वरवाद और मूर्तिपूजा का उल्लंघन किए बिना ईश्वर के अलावा किसी और की पूजा करके यीशु मसीह के व्यक्तित्व के प्रति अपनी भक्ति और पूजा व्यक्त करते थे।

दूसरे शब्दों में, फिर से, आरंभिक चर्च ने भक्ति और आराधना देना शुरू किया जो केवल परमेश्वर के लिए थी, अब यीशु मसीह के व्यक्तित्व के लिए। इनमें से कई चीज़ों के संबंध में, हम यह भी पाते हैं कि यीशु मसीह को शुरुआत में परमेश्वर के पूर्व-अस्तित्व वाले पुत्र के रूप में चित्रित किया गया है, जो उत्पत्ति अध्याय 1 और 1 का एक संकेत है; हम परमेश्वर के साथ शब्द और फिर स्वयं परमेश्वर को शब्द पाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कई अन्य ग्रंथ कुछ इसी तरह का सुझाव देते हैं, और फिर से, यह केवल यीशु के देवता को साबित करने के लिए यहाँ-वहाँ प्रमाण ग्रंथों का एक सेट खींचना नहीं है, बल्कि एक बार फिर एक प्रमुख धार्मिक विषय को उजागर करना है जो दर्शाता है कि परमेश्वर की मुक्ति योजना अब यीशु मसीह के व्यक्तित्व में चरमोत्कर्ष पर आ रही है।

उदाहरण के लिए, मत्ती अध्याय 11 और आयत 25 से 27. ध्यान दें कि यीशु का वर्णन कैसे किया गया है। उस समय, यीशु कहते हैं, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, क्योंकि आपने इन बातों को बुद्धिमानों और ज्ञानियों से छिपाकर छोटे बच्चों पर प्रकट किया है।

पिता ने मुझे सब कुछ करने की आज्ञा दी है , श्लोक 27। इसलिए, दिलचस्प बात यह है कि आप इसे पढ़े बिना नहीं रह सकते और सवाल पूछ सकते हैं, यह किस तरह का व्यक्ति है जो कहता है कि कुछ छिपी हुई बातें हैं जो केवल पिता ही जानता है जो अब पुत्र के माध्यम से प्रकट हुई हैं, जिन्हें अब परमेश्वर ने पुत्र, यीशु मसीह के माध्यम से प्रकट करना चुना है।

पुनः, इसे मत्ती अध्याय 23 और पद 34 से 37 जैसे पाठ के साथ जोड़िए। मत्ती अध्याय 23 और पद 34 से 37। इसलिए, मैं तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ताओं, संतों और शिक्षकों को भेज रहा हूँ।

उनमें से कुछ को तुम मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ा दोगे। दूसरों को तुम अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे और अपने नगरों में उनका पीछा करोगे। और इस तरह, धर्मी हाबिल के खून से लेकर बेरेक्याह के पुत्र जकर्याह के खून तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, पृथ्वी पर बहाए गए सभी धर्मी लोगों का खून तुम्हारे सिर पर आएगा।

मैं तुमसे सच कहता हूँ, यह सब इसी पीढ़ी पर आएगा। मुझे लगता है कि मेरा मतलब लूका के पाठ से था, शायद लूका अध्याय 23, श्लोक 34 से 37 तक। मुझे जल्दी से वहाँ जाना है।

लूका 23:34 से 37. वास्तव में यह भी नहीं है। मैं सिर्फ मैथ्यू के पाठ पर ही ध्यान केंद्रित करूंगा और साइमन गेदरकोल द्वारा लिखी गई एक किताब का भी हवाला दूंगा, जहां उन्होंने यीशु के बारे में इस धारणा पर तर्क दिया है जिसे हमने अभी मैथ्यू 11 में पढ़ा है।

यह धारणा है कि यीशु दुनिया के बाहर से आने वाले ज्ञान को प्रकट करते हैं। ऐसी चीज़ें हैं जो केवल पिता के पास हैं जिन्हें यीशु अब प्रकट करते हैं। साइमन गेदरकोल द्वारा ईश्वर के पूर्व-अस्तित्व वाले पुत्र से निपटने वाली एक पुस्तक में किए गए अवलोकन से जुड़े हुए, वह तर्क देते हैं कि पूरे सुसमाचार में, आपको यीशु के आने के कई संदर्भ मिलते हैं।

फिर से, मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूँ कि हम मसीह के ईश्वरत्व को साबित करने के लिए सिर्फ़ प्रमाण-ग्रंथों का सहारा नहीं ले रहे हैं। हम एक प्रमुख धार्मिक विषय को देख रहे हैं। ये यीशु के आने और कुछ करने के कई संदर्भ हैं।

उदाहरण के लिए, गेदरकोल का तर्क है कि यीशु पापियों को बुलाने के लिए आते हैं, या यीशु कानून को पूरा करने के लिए आते हैं, या यीशु खुशखबरी का प्रचार करने के लिए आते हैं, या यीशु खोए हुए लोगों को खोजने और बचाने के लिए आते हैं। यीशु अलग-अलग काम करने के लिए आते हैं। गेदरकोल का तर्क है कि इसका मतलब है कि यीशु मानव अस्तित्व के दायरे से बाहर से आते हैं।

वह स्वर्ग से धरती पर आता है, और यह लागू करता है कि यह एक पूर्व-अस्तित्व वाला प्राणी है। यह सिर्फ़ परमेश्वर द्वारा किसी मनुष्य का चयन नहीं है, जैसा कि उसने मूसा, अब्राहम, इसहाक, दाऊद या किसी और को किया था। लेकिन अब यह एक पूर्व-अस्तित्व वाला प्राणी है जो मानव अस्तित्व के दायरे से बाहर से आता है।

अब वह परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्वर्गीय स्थानों से आता है। इसलिए, मैं इस बात से सहमत हूँ कि यीशु के बारे में सुसमाचारों में एक सामान्य उद्देश्य है कि वह परमेश्वर का पूर्व-अस्तित्व वाला पुत्र है जो अब अपने लोगों को परमेश्वर की इच्छा बताने, अपने लोगों को परमेश्वर का उद्धार लाने के लिए आता है। यीशु अध्याय एक से जुड़ा एक और विषय है।

एक और विषय यह है कि यीशु परमेश्वर का स्वयं का प्रकटीकरण है। हमने लोगो की धारणा देखी। यीशु, जैसा कि शब्द यीशु का अर्थ है, परमेश्वर का स्वयं का प्रकटीकरण है।

अदृश्य ईश्वर अब पुत्र के माध्यम से दृश्यमान हो गया है जिसने उसे प्रकट किया है। आप में से कुछ लोग जानते हैं कि यूहन्ना 1:18 में शब्द का अनुवाद किया जा सकता है, पुत्र उसकी व्याख्या करता है। यह ज्ञात करने या प्रकट करने का शब्द है, जिससे हमें व्याख्या शब्द मिलता है, जिसका अर्थ सावधानीपूर्वक अध्ययन के माध्यम से किसी पाठ के अर्थ को खोलना है।

यीशु ने परमेश्वर की व्याख्या की है, उसे जाना है या व्याख्या की है और उसे प्रकट किया है, अदृश्य परमेश्वर, अब यीशु मसीह के व्यक्तित्व के माध्यम से प्रकट हुआ है। यह न केवल सुसमाचारों में बल्कि नए नियम के अन्य भागों में भी एक प्रमुख विषय बन जाता है, जहाँ यीशु स्वयं परमेश्वर का ही प्रकटीकरण है। परमेश्वर स्वयं को यीशु मसीह के व्यक्तित्व के माध्यम से प्रकट करता है।

एक और प्रमुख विषय यह तथ्य है कि यीशु परमेश्वर की बुद्धि है। पुराने नियम और यहूदी साहित्य में, बुद्धि टोरा में पाई जाती थी या उसके साथ पहचानी जाती थी। इसलिए , उदाहरण के लिए, नीतिवचन की पुस्तक में, हम इसे अन्य यहूदी साहित्य में और भी स्पष्ट रूप से पाते हैं।

लेकिन नीतिवचन में भी, हम बुद्धि को टोरा के बराबर पाते हैं, टोरा सीखना और उसका पालन करना। नीतिवचन अध्याय 2 और श्लोक 1 और 2। बस एक उदाहरण देने के लिए, मेरे बेटे, अगर तुम मेरे शब्दों को स्वीकार करते हो और मेरी आज्ञाओं को अपने भीतर संग्रहीत करते हो, बुद्धि की बात सुनते हो और समझ की बात पर अपना दिल लगाते हो। अध्याय 3 और श्लोक 1, मेरे बेटे, मेरी शिक्षा को मत भूलना बल्कि मेरी आज्ञाओं को अपने दिल में रखना क्योंकि वे तुम्हारे जीवन को लम्बा करेंगे।

फिर से, हम इसे अन्य यहूदी लेखन में विकसित होते हुए देखते हैं जहाँ बुद्धि को टोरा के साथ पहचाना जाता है या बुद्धि टोरा में पाई जाती है। अब दिलचस्प बात यह है कि यीशु अब लोगों को अपने पास आने और सीखने के लिए आमंत्रित करते हैं। यीशु लोगों को अपना जूआ अपने ऊपर उठाने के लिए आमंत्रित करते हैं।

किसी के पास कुछ सीखने या किसी को सिखाने या किसी का जूआ उठाने के विचार को फिर से कुछ यहूदी साहित्य में टोरा से जोड़ा गया था। अब हम उदाहरण के लिए यीशु को पाते हैं। मैथ्यू की पुस्तक में वापस जाने पर, हम पाते हैं कि यीशु यह दावा कर रहे हैं कि वे वही हैं जिनसे हम अब सीखने आए हैं। इसलिए, हम पाते हैं कि यीशु, एक अर्थ में, परमेश्वर से आने वाली सच्ची बुद्धि होने का दावा कर रहे हैं।

तो, अब बुद्धि यीशु मसीह के व्यक्तित्व में पाई जाएगी। तो, मत्ती अध्याय 11 में, पद 20 से शुरू करते हुए, वास्तव में पद 25 में, यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन बातों को बुद्धिमानों और ज्ञानियों से छिपाकर उसके नन्हे-मुन्नों पर प्रकट किया है। अब, ध्यान दें कि पद 28 में यीशु क्या कहता है।

यह कथन करने के बाद कि ये गुप्त बातें छोटे बच्चों पर प्रगट की गई हैं, अब वह पद 28 में कहता है, "हे सब परिश्रम करनेवालो और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जूआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं।"

क्योंकि मेरा जूआ सहज है, मेरा बोझ हल्का है। इसलिए, मुझे लगता है कि यीशु यहाँ जो दावा कर रहे हैं, वह परमेश्वर की सच्ची बुद्धि है। उनमें बुद्धि पाई जाती है।

कोई व्यक्ति ज्ञान सीखने के लिए यीशु के पास जाता है। कोई व्यक्ति सीखने का जूआ उठाने के लिए यीशु के पास जाता है, जो मूल रूप से टोरा से जुड़ा हुआ था। और फिर बाद में अध्याय 12 में, अगले अध्याय, अध्याय 12 और श्लोक 41 और 42 में, यीशु कहते हैं, निनवे के लोग न्याय के दिन इस पीढ़ी के साथ खड़े होंगे और इसकी निंदा करेंगे, क्योंकि उन्होंने योना के उपदेश से पश्चाताप किया, और अब योना से भी बड़ा कोई यहाँ है।

लेकिन फिर वह आगे कहता है, " दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस पीढ़ी के साथ उठकर इसे दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलैमान की बुद्धि सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई थी, और अब सुलैमान से भी महान कोई यहाँ है।" यीशु खुद का ज़िक्र कर रहे हैं। तो, यीशु परमेश्वर की बुद्धि है।

अब लोग यीशु के पास सीखने के लिए आते हैं, आते हैं और उनका जूआ अपने ऊपर ले लेते हैं। दूसरा मकसद यह है कि यीशु अपने चमत्कारों के ज़रिए खुद को प्रकट करते हैं। हमने देखा कि इन चमत्कारों ने पुरानी वाचा, या मुझे खेद है, नई सृष्टि का उद्घाटन किया।

यीशु के चमत्कारों ने नई सृष्टि की शुरुआत की, और उन्होंने उसकी पहचान भी प्रकट की। फिर से, मुझे लगता है कि हम अक्सर सुझाव देते हैं कि हम यीशु को परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करते हुए पाते हैं क्योंकि हम पाते हैं कि यीशु ऐसे कार्य या काम कर रहे हैं जो पुराने नियम में परमेश्वर को स्वयं करने थे। इसलिए, वह मूल भाव कि परमेश्वर के विशेषाधिकार और गतिविधियाँ जो परमेश्वर को दी गई हैं, अब यीशु मसीह में पाई जाती हैं या अब यीशु मसीह के व्यक्तित्व द्वारा पूरी की जाती हैं।

एक स्पष्ट स्थान जो हमें मैथ्यू अध्याय 8 में मिलता है। यह मैथ्यू द्वारा तूफान के शांत होने का विवरण है। जब यीशु और शिष्य नाव में समुद्र या गलील की झील में जाते हैं, और वहाँ तूफान आता है, और यीशु सो रहे होते हैं, और उन्हें उन्हें जगाना पड़ता है, और यीशु बोलते हैं, और हवा और लहरें शांत हो जाती हैं। और शिष्य कहते हैं, यह कैसा मनुष्य है कि हवा और लहरें भी उसकी आज्ञा मानती हैं? अब, इसमें क्या महत्वपूर्ण है और शिष्यों ने ऐसा प्रश्न क्यों उठाया और

ऐसा बयान क्यों दिया, यह सिर्फ़ इसलिए नहीं है कि वे यीशु के किए गए काम से चकित हैं। हालाँकि यह सच है, हमें शायद इसे भजन 107 जैसे कथनों के प्रकाश में पढ़ना चाहिए।

फिर से, मैं आपको केवल कुछ प्रतिनिधि पाठ देने जा रहा हूँ, लेकिन भजन 107 और श्लोक 23 और उसके बाद। समुद्र और जहाजों पर कोई व्यक्ति, वे शक्तिशाली जल पर व्यापारी थे। उन्होंने प्रभु के कामों को देखा, गहरे समुद्र में उनके अद्भुत कामों को। क्योंकि उसने बोला और एक तूफ़ान को उकसाया जिसने लहरों को ऊंचा उठा दिया।

वे आकाश तक चढ़ गए और फिर नीचे की गहराइयों में चले गए। खतरे में उनका साहस पिघल गया। वे नशे में चूर होकर लड़खड़ा रहे थे।

वे अपनी बुद्धि के अंत पर थे। तब उन्होंने अपनी परेशानी में प्रभु को पुकारा, और उसने उन्हें उनके संकट से बाहर निकाला। उसने तूफान को फुसफुसाहट तक शांत कर दिया।

समुद्र की लहरें शांत हो गईं। जब समुद्र शांत हुआ तो वे खुश हुए, और उसने उन्हें उनके मनचाहे ठिकाने तक पहुँचाया। मैं यहीं रुकता हूँ, लेकिन क्या आप भजन 107 में संबंध देखते हैं? परमेश्वर ही वह है जो तूफान को शांत करता है।

परमेश्वर ही वह है जो बोलता है और तूफ़ान को फुसफुसाकर शांत कर देता है और लहरों को शांत कर देता है। अब, यही यीशु ने मत्ती अध्याय 8 में किया है। हम अन्य पाठों की ओर इशारा कर सकते हैं, जैसे कि यशायाह 51:9 से 10, जिसे हम परमेश्वर द्वारा निर्गमन सागर से निपटने के संदर्भ में पढ़ते हैं।

तो, मुद्दा यह है कि अब हम यीशु को उनके चमत्कारों में उनकी पहचान प्रकट करते हुए देखते हैं। यानी, अब हम उन्हें तूफानों को शांत करने और अराजक समुद्र से निपटने जैसे काम करते हुए पाते हैं, जिस तरह से पुराने नियम में केवल ईश्वर को ही जिम्मेदार ठहराया गया था। एक और दिलचस्प बात जो हम पाते हैं, हम सुसमाचारों में पाते हैं कि यीशु के प्रति प्रतिक्रिया उनके राज्य में प्रवेश को निर्धारित करती है।

तो, एक बार फिर, मैं मैथ्यू के पाठ को देखता हूँ, हालाँकि इनमें से कई पाठ अन्य सुसमाचारों में भी समान हैं, इसलिए मैं तीनों विवरण नहीं पढ़ूँगा। लेकिन अध्याय 11, मैथ्यू अध्याय 11। दरअसल, मैं अध्याय 10 और श्लोक 16 से शुरू करूँगा।

मत्ती 10 पद 16. मैं 11:20 से 24 तक पढ़ूंगा। तब यीशु ने उन नगरों की निन्दा करनी आरम्भ की जिनमें उसके अधिकांश चमत्कार किए गए थे, क्योंकि उन्होंने पश्चाताप नहीं किया था।

हाय तुम पर, खुराज़ीन! हाय तुम पर, बेथसैदा! क्योंकि अगर तुम में जो किया गया वह सोर और सैदा में किया गया होता, तो वे बहुत पहले ही टाट और राख में पश्चाताप कर चुके होते। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन सोर और सैदा के लिए यह तुम्हारे लिए अधिक सहने योग्य होगा। और तुम, कफरनहूम, क्या तुम स्वर्ग में उठाए जाओगे? नहीं, तुम अधोलोक में जाओगे।

यदि तुममें जो चमत्कार हुए, वे सदोम में हुए होते, तो वे आज तक बने रहते। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तुम्हारे लिए सदोम के लिए यह अधिक सहनीय होगा। दूसरे शब्दों में, यहाँ जो हो रहा है, वह दिलचस्प है कि न्याय अब यीशु और उसके चमत्कारों के जवाब में किया जा रहा है।

इसी तरह, हम ऐसे स्थान पाते हैं जहाँ परमेश्वर के राज्य में शामिल होना यीशु मसीह के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया पर आधारित है। तो अब, यीशु के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया यह निर्धारित करती है कि कोई व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है या नहीं या उसे इससे बाहर रखा जाता है। तो, इस सब को संक्षेप में कहें तो, मुझे लगता है कि सुसमाचार में सबसे प्रमुख विषय यीशु है, और इस बारे में हम बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन मसीह से संबंधित नए नियम में सबसे प्रमुख विषय को उजागर करने के लिए, यीशु मसीह परमेश्वर के अपने उद्धार उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आते हैं।

परमेश्वर पुराने नियम में अपने लोगों को बचाने का वादा करता है। वह लोगों को इकट्ठा करने का वादा करता है। वह एक नई वाचा लाने का वादा करता है।

वह धार्मिकता लाने का वादा करता है। वह अपने लोगों के बीच अपना राज्य स्थापित करने और शासन करने का वादा करता है। वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाने का वादा करता है।

वह उन पर आत्मा उंडेलने का वादा करता है। वह अपने लोगों के साथ अपनी तंबू जैसी उपस्थिति का वादा करता है। अब, यह सब यीशु मसीह के द्वारा किया जाता है।

इसलिए, सुसमाचारों में यीशु को पुराने नियम की कहानी के चरमोत्कर्ष के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो पुराने नियम में परमेश्वर द्वारा स्वयं किए गए उद्धारकारी कार्य को पूरा करता है। लेकिन वह ऐसा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में करता है जो परमेश्वर को परमेश्वर के रूप में अद्वितीय रूप से प्रकट करता है। अब , इसके अलावा, कुछ शीर्षकों पर नज़र डालें।

अक्सर, यीशु के बारे में हमारी समझ उन उपाधियों में देखी जा सकती है जिनका उपयोग वह खुद को संदर्भित करने के लिए करता है या लेखक या अन्य लोग यीशु को जिस नाम से पुकारते हैं - उदाहरण के लिए, मसीहा की उपाधि। मैं इस पर बहुत अधिक समय नहीं बिताना चाहता क्योंकि हमने मसीहा या यीशु को दाऊद के राजा के रूप में विषय पर काफी समय बिताया है।

लेकिन फिर से, यीशु के लिए इस्तेमाल किए गए मसीहा की उपाधि के लिए पुराने नियम की पृष्ठभूमि पुराने नियम की आने वाले राजा, एक मसीहाई उद्धारकर्ता की अपेक्षाएँ हैं। आप वापस जा सकते हैं और दाऊद की वाचा के बारे में हमारी पिछली चर्चाओं का संदर्भ ले सकते हैं जहाँ भजन 2, भजन 110, 2 शमूएल 7:14, भजन 89, यहेजकेल 36 और 37 में दाऊद के उद्धारकर्ता की अपेक्षा की गई है। ये सभी आने वाले अभिषिक्त व्यक्ति के लिए पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं, यहाँ विशेष रूप से दाऊद के राजा, एक दाऊद के व्यक्ति का उल्लेख किया गया है।

पुराने नियम में हमने जिन दो अन्य ग्रंथों का उल्लेख नहीं किया है, उन्हें जोड़ने के लिए, यशायाह अध्याय 11 और श्लोक 1 से शुरू करें। फिर से, निर्वासन से बहाली की यशायाह की प्रत्याशा के

संदर्भ में, लेखक कहता है, यिशै के ठूंठ से एक अंकुर निकलेगा, उसकी जड़ों से एक शाखा फल देगी। प्रभु की आत्मा उस पर विश्राम करेगी, बुद्धि और समझ की आत्मा, सलाह और पराक्रम की आत्मा, ज्ञान और प्रभु के भय की आत्मा। यिशै के ठूंठ से एक अंकुर की वह भाषा, उसकी जड़ों से एक शाखा जो फल देगी, एक मसीहाई भाषा है जो मसीहा को संदर्भित करती है।

यिर्मयाह अध्याय 23, एक पाठ जिसका हमने अभी तक उल्लेख नहीं किया है, 23 और श्लोक 5 और 6। यहोवा की वाणी है, ऐसे दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक धर्मी शाखा, एक राजा खड़ा करूँगा जो बुद्धिमानी से शासन करेगा और देश में न्याय और धर्म के अनुसार काम करेगा। उसके दिनों में, यहूदा बच जाएगा, और इस्राएल सुरक्षित रहेगा। यह वह नाम है जिससे उसे बुलाया जाएगा, यहोवा हमारा धर्मी उद्धारकर्ता।

तो, एक बार फिर, एक भविष्यवाणी पाठ 2 शमूएल 7 के आधार पर आने वाले दाऊद के चरित्र की भविष्यवाणी कर रहा है और अन्य भजन ग्रंथों में जो हम पाते हैं उसे प्रतिबिंबित करता है। इसलिए, जब हम पुराने नियम में आते हैं, तो हम पाते हैं कि यीशु है, हालांकि दिलचस्प बात यह है कि यीशु ने कभी भी अपने लिए इस उपाधि का दावा नहीं किया। वह यह नहीं कहता कि मैं मसीहा हूँ। मैं आने वाला मसीहा हूँ।

यीशु निश्चित रूप से मसीहाई पटकथाओं और मसीहाई भूमिकाओं को निभाते हैं। उदाहरण के लिए, जब वह यरूशलेम में सवार होकर आया, तो यीशु ने जो अन्य कार्य किए, उनसे मसीहा को जो करना था, वह पूरा हुआ, जो दाऊद के इस महान पुत्र को करना था।

लेकिन इससे बस यही सवाल उठता है कि यीशु, नंबर 1, क्यों यीशु मसीहा होने का दावा नहीं करते, जबकि दूसरे लोग दावा करते हैं कि वे मसीहा हैं? और भले ही यीशु मसीहाई काम करते हैं, लेकिन वे वही करते हैं जो मसीहा को करना चाहिए था। यीशु कभी भी मसीहा होने का दावा क्यों नहीं करते? और इसके अलावा, जब लोग कहते हैं कि वे मसीहा हैं, तो यीशु चुप रहने का आदेश क्यों देते हैं? सबसे अधिक संभावना है , इसका कारण बस इतना है कि इसके दो कारण हो सकते हैं, लेकिन शायद सबसे प्रमुख कारण गलतफहमी से बचना है।

यीशु ने, मसीहा होने का दावा करके, लोगों के बीच अनुचित अपेक्षाएँ पैदा की होंगी। कि एक राजनीतिक, सैन्य उद्धारकर्ता है जो लोहे के राजदंड से शासन करेगा, और वह आकर रोम को मिटा देगा और हमें रोम के उत्पीड़न से मुक्ति दिलाएगा। जब यीशु स्पष्ट रूप से दावा करता है कि वह सबसे पहले अपने लोगों को उनके पापों से बचाने के लिए आया था, तो यीशु पीड़ित होने और मरने के लिए आएगा।

और कभी-कभी, शिष्य भी इन दोनों को एक साथ नहीं जोड़ पाते। कि यीशु ही मसीहा, मसीह है, जिसे पतरस ने स्वीकार किया है। आप मसीहा, मसीह, जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं।

फिर भी जब यीशु कहते हैं, मैं दुख भोगने और मरने जा रहा हूँ, तो पतरस उसे अस्वीकार कर देता है। पतरस यह नहीं समझ पाता कि यीशु एक पीड़ित मसीहा के रूप में आएगा। तो शायद एक कारण, और शायद मुख्य कारण कि क्यों यीशु ने उस उपाधि से परहेज किया और क्यों

उन्होंने लोगों द्वारा दावा किए जाने पर चुप रहने का आदेश दिया कि वे मसीहा हैं, एक अजीब सुसमाचार प्रचार उपकरण प्रतीत होता है, लेकिन यीशु शायद गलतफहमी से बच रहे हैं।

वह नहीं चाहता था कि लोग यह गलत समझें कि वह किस तरह का मसीहा था, लेकिन स्पष्ट रूप से, यीशु मसीहा होने का दावा करता है जो अब लोगों के लिए परमेश्वर का राज्य लाता है। यह तथ्य कि उसने परमेश्वर के राज्य को लाने का दावा किया, यह सुझाव देता है कि वह राजा या दाऊद का पुत्र है, जो अब इसे पूरा करने के लिए आता है।

तब यीशु ने माना कि वह मसीहा है। यीशु ने मसीहा की तरह काम किया। वास्तव में, एक बार फिर मत्ती के पास जाएँ, मत्ती अध्याय 26 के अंत में, यीशु मत्ती अध्याय 6 में मुकदमे की कोशिश करता है। जब वह अपने मुकदमे में शपथ लेता है, तो वह वास्तव में मसीहा होने का दावा करता है।

तो, मत्ती 26 और आयत 23 और 24. चलो देखते हैं, मुझे लगता है कि मैंने फिर से गलत पाठ लिखा है। मैं बाद में इसकी तलाश करूँगा।

अपने मुकदमे में, मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने से पहले, जब यीशु से पूछा गया कि क्या वह मसीहा है, तो उसने खुद ही यह स्वीकार किया, और यीशु ने खुद कहा, हाँ, मैं वही हूँ। वास्तव में, मेरा मानना है कि अध्याय 27 वही है जो मैं चाहता हूँ। लेकिन पिलातुस के सामने यीशु ने अपने मुकदमे में शपथ लेते हुए खुद को मसीहा होने का दावा किया।

इसलिए, यह कहना बिलकुल सही नहीं है कि यीशु ने कभी मसीहा होने का दावा नहीं किया, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने ऐसा कहने के लिए इधर-उधर भागना भी नहीं छोड़ा। लेकिन यीशु का मानना था कि वह मसीहा है और उसने मसीहा के रूप में काम किया, और इसलिए सुसमाचारों में यीशु के बारे में एक प्रमुख धारणा यह है कि यीशु मसीहा की पूर्णता है। वह राजा, मसीह है, जो आने वाले अभिषिक्त दाऊदी राजा की यहूदी अपेक्षाओं की पूर्ति करता है।

एक और उपाधि, जो यीशु के साथ बहुत आम है और शायद खुद को संदर्भित करने का उनका पसंदीदा तरीका है, वह है मनुष्य का पुत्र। मूल रूप से, मनुष्य के पुत्र का मतलब बस एक इंसान होता है। यहूदी साहित्य में कई संदर्भों में इसका इस्तेमाल इसी तरह किया गया है।

पुराने नियम में इसका प्रयोग इसी तरह किया गया है। भजन संहिता अध्याय 8 का प्रयोग इसी तरह किया गया है। लेकिन संभवतः मनुष्य के पुत्र के लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि, जैसा कि यह यीशु पर लागू होता है, दानिय्येल अध्याय 7 की आयत 14 है, जहाँ दानिय्येल मनुष्य के पुत्र का दर्शन देखता है जो अब सिंहासन के सामने आता है और खड़ा होता है तथा राज्य प्राप्त करता है।

दूसरे शब्दों में, मनुष्य का पुत्र एक उच्चस्तरीय स्वर्गीय व्यक्ति है जिसे राज्य और अधिकार प्राप्त होता है। अध्याय 7 की शुरुआत में अन्य पशुवत राज्यों के विपरीत, अब हम पशुवत आकृतियों का विरोध करते हुए एक मानव आकृति को देखते हैं। दानिय्येल एक मानव आकृति, मनुष्य का पुत्र देखता है, जो अब एक स्वर्गीय उच्चस्तरीय व्यक्ति है जिसे अधिकार प्राप्त होता है।

इसलिए संभवतः यह यीशु के मनुष्य के पुत्र की छवि और सुसमाचारों में पाए जाने वाले मनुष्य के पुत्र की छवि के लिए सबसे संभावित पृष्ठभूमि प्रदान करता है। फिर से, यह यीशु का खुद को मसीहा कहने के बजाय खुद को संदर्भित करने का पसंदीदा तरीका प्रतीत होता है। यह आदमिक भाषा के अर्थ भी ले सकता है।

भजन अध्याय 8, मनुष्य का पुत्र क्या है कि उसके साथ इतने सम्मानजनक तरीके से व्यवहार किया जाएगा? भजन 8 में मनुष्य का पुत्र, मसीहा का संदर्भ या भविष्यवाणी नहीं है। यह फिर से एक इंसान को संदर्भित करने का एक और तरीका है, इस बार आदम को। इसलिए, मनुष्य का पुत्र होने का दावा करके, यह भजन अध्याय 8 जैसे पाठ पर भी वापस जा सकता है, जिसमें दावा किया गया है कि यीशु नया आदम है जो वह पूरा करेगा जो आदम करने में विफल रहा।

संभवतः यीशु के लिए मनुष्य के पुत्र नामक इस उपाधि के प्रयोग की सबसे अनोखी विशेषता यह है कि यीशु ने इसे अपने दुख के संदर्भ में प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए, मरकुस, अध्याय 9 और पद 12 में, देखें कि क्या मैं इसे सही ढंग से समझ पाया हूँ।

भजन संहिता अध्याय 9 और पद 12. मुझे खेद है, मरकुस अध्याय 9 और पद 12 में फिर से यीशु द्वारा खुद को मनुष्य का पुत्र कहे जाने के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। यीशु ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से, एलिय्याह पहले आता है और सब कुछ बहाल करता है।

फिर, ऐसा क्यों लिखा गया है कि मनुष्य के पुत्र को बहुत कष्ट सहना होगा और उसे अस्वीकार किया जाएगा? हम अन्य कई आयतों की ओर भी इशारा कर सकते हैं जहाँ यीशु खुद को मनुष्य के पुत्र के रूप में संदर्भित करता है जिसे कष्ट सहना होगा और मरना होगा। इसलिए, मनुष्य के पुत्र के प्रयोग की सबसे अनोखी विशेषताओं में से एक, खासकर अगर यह दानिय्येल 7 से आता है, तो यह तथ्य है कि यह यीशु को ऐसे व्यक्ति के रूप में संदर्भित करता है जो कष्ट सहेगा और मरेगा। इसलिए, मनुष्य के पुत्र की उपाधि को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए, शायद इसका कारण इस शब्द के अर्थ के बारे में महत्वपूर्ण है, और शायद इसका कारण यह है कि यीशु ने इसका उपयोग इसलिए किया क्योंकि यह अस्पष्ट था।

यीशु मनुष्य का महान पुत्र है जो एक राज्य लाता है और जो अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, फिर भी वह सबसे पहले पीड़ित होने और मरने के लिए आता है। लेकिन दानिय्येल 7 में मनुष्य के पुत्र के रूप में, वह भी निर्दोष ठहराया जाएगा। इसलिए, यह एक ऐसा शब्द है जो मसीहा की तरह अपने साथ बहुत सारे अर्थ नहीं रखता था, और शायद यीशु ने इसका इस्तेमाल ठीक इसलिए किया क्योंकि यह अस्पष्ट था।

इससे पता चलता है कि वह दानिय्येल 7 का स्वर्गिक पुत्र था जिसे राज्य और शासन मिलेगा, लेकिन साथ ही, वह मनुष्य का पुत्र था जो लोगों के लिए कष्ट सहने और मरने आया था। यीशु को संदर्भित करने वाला एक और शीर्षक ईश्वर का पुत्र है। संभवतः ईश्वर का पुत्र अपने साथ कम से कम दो या तीन संदर्भ, दो या तीन अर्थ लेकर आता है।

सबसे पहले, पुत्र को इस्राएल के संदर्भ में देखा जा सकता है। निर्गमन अध्याय 4 और श्लोक 22 उन ग्रंथों में से एक है जो इस्राएल को परमेश्वर के पुत्र के रूप में संदर्भित करता है। तो, निर्गमन 4, और मैं श्लोक 22 और शायद 23 भी पढ़ूंगा।

फिर फिरौन से कहो, प्रभु यह कहता है: इस्राएल मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, और मैंने तुमसे कहा कि मेरे पुत्र को जाने दो। परमेश्वर कहता है कि मेरे पुत्र को जाने दो ताकि वह मेरी आराधना कर सके। तो, इस्राएल एक स्तर पर परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन हम पुत्र को दाऊद के राजा के संदर्भ में भी पाते हैं।

उदाहरण के लिए, भजन संहिता अध्याय 2 में दाऊद के पुत्र या राजा को परमेश्वर के पुत्र के रूप में संदर्भित किया गया है। हमने इस पाठ को परमेश्वर के राज्य के संदर्भ में कई बार देखा, लेकिन साथ ही दाऊद की वाचा के संदर्भ में भी। लेकिन एक पाठ जो नए नियम में यीशु पर भी लागू होता है।

लेकिन भजन संहिता अध्याय 2, श्लोक 6 से शुरू करते हुए, मैंने अपने राजा को सिय्योन पर स्थापित किया है, जो दाऊद का पुत्र है। सिय्योन पर्वत पर, मेरे पवित्र पर्वत पर, मैं यहोवा के आदेश की घोषणा करूँगा। उसने मुझसे कहा, तुम, परमेश्वर ने अपने बेटे को तैयार किया है, तुम मेरे बेटे हो।

आज, मैं तुम्हारा पिता बन गया हूँ। इसलिए, परमेश्वर का पुत्र शब्द में दाऊद के वंश में परमेश्वर के पुत्र के रूप में दाऊद के अर्थ भी शामिल हो सकते हैं, जो मसीहा के संदर्भ में है। हम इसे मसीहाई उपाधि के रूप में इस्तेमाल होते हुए पाते हैं।

उदाहरण के लिए, मत्ती अध्याय 16 और पद 16 में, यीशु मसीह के बारे में पतरस के कबूलनामे के संदर्भ में, जब यीशु ने उनसे पूछा, लोग मुझे कौन कहते हैं? और फिर, अंत में, वह उस प्रश्न को पतरस पर घुमाता है: तुम मुझे कौन कहते हो? मत्ती अध्याय 16 और पद 16 में, शमौन पतरस ने कहा, तू मसीहा है, मसीह, जीवित परमेश्वर का पुत्र। ध्यान दें कि परमेश्वर का पुत्र यीशु के मसीहा होने से कैसे जुड़ा है। वह मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र।

इसलिए, परमेश्वर का पुत्र भी अपने साथ मसीहाई अर्थ रखता प्रतीत होता है। हम यूहन्ना अध्याय 1 और पद 49 में भी यही बात पाते हैं। 48, यीशु और नतनएल, नतनएल ने पूछा, तू मुझे कैसे जानता है? नतनएल ने पूछा।

यीशु ने उत्तर दिया, "मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के नीचे देखा था, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया था।" तब नतनएल ने कहा, "हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है। तू इस्राएल का राजा है।"

इसलिए, यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहना संभवतः यीशु को इस्राएल के साथ उसके संबंध से जोड़ता है। यीशु सच्चे इस्राएल हैं, परमेश्वर के सच्चे पुत्र हैं, लेकिन साथ ही साथ मसीहाई अर्थ भी रखते हैं। यीशु मसीहा हैं, दाऊद के पुत्र, इस्राएल के राजा।

लेकिन हम यह भी पाते हैं, खास तौर पर यूहन्ना के सुसमाचार में, कि पुत्रत्व, परमेश्वर के पुत्र के रूप में यीशु ने पिता के साथ यीशु के अनूठे रिश्ते का इस्तेमाल किया। यीशु आता है, जैसा कि हम पहले ही अध्याय 1 में देख चुके हैं, यीशु स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर के पुत्र के रूप में, हम यूहन्ना के सुसमाचार में भी कुछ दिलचस्प पाते हैं।

अर्थात्, चूँकि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए यीशु परमेश्वर के बराबर है, फिर भी वह पिता के अधीन भी है। हम पाते हैं कि यीशु पिता के बराबर है, क्योंकि वह स्वयं परमेश्वर है, फिर भी हम पाते हैं कि यीशु पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया है। इसलिए, यीशु ऐसी बातें कहते हैं, मैं केवल वही कहने आया हूँ जो पिता ने मुझे कहने के लिए कहा है।

मैं केवल पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ। दूसरे शब्दों में, यीशु अपने सार और अस्तित्व में स्वयं परमेश्वर है, लेकिन वह कार्य करता है; वह पिता की इच्छा पूरी करने के लिए कार्य करने आता है। फिर से, इसने बाद के त्रित्ववादी सूत्रों के लिए कुछ सामग्री प्रदान की है कि आपके पास एक सार है, परमेश्वर, जिसे पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा द्वारा समान रूप से साझा किया जाता है, फिर भी उनके बीच एक कार्यात्मक अंतर है।

और निश्चित रूप से, यूहन्ना इस बात से सहमत है। तो, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, मसीहा है, सच्चा इस्राएल है, लेकिन वह एक अनोखे अर्थ में पुत्र है। वह एक ऐसा पुत्र है जो अपने पिता के साथ एक अनोखे रिश्ते में है।

वह स्वयं ईश्वर है जो ईश्वर के अद्वितीय अस्तित्व और अद्वितीय अधिकार को साझा करता है, भले ही, एक पुत्र के रूप में, वह पिता की इच्छा को भी पूरा करने आया है। इसलिए, ईश्वर का पुत्र, शायद यीशु के इसराइल से संबंध को दर्शाता है, तथ्य यह है कि वह एक मसीहाई उपाधि है, तथ्य यह है कि वह दाऊद का पुत्र है, जो इसराइल का राजा है, लेकिन वह ईश्वर के साथ एक अद्वितीय संबंध में ईश्वर का पुत्र भी है और ईश्वर के अद्वितीय अस्तित्व और ईश्वर के अद्वितीय अधिकार को साझा करता है और जॉन के सुसमाचार के अनुसार पिता की इच्छा को पूरा करने आया है। अब, एक आखिरी बात, मुझे नहीं पता कि मैं शीर्षक कहना चाहता हूं या नहीं, लेकिन एक आखिरी, शायद, वह भूमिका है जिसे हम यीशु को पूरा करते हुए पाते हैं, हालांकि भाषा का उपयोग निश्चित रूप से यीशु के लिए किया जाता है, और वह है ईश्वर का सेवक।

और मैं विशेष रूप से यशायाह की सेवक की समझ के बारे में सोच रहा हूँ, विशेष रूप से अध्याय 52 और 53 में, जहाँ यशायाह एक सेवक का वर्णन करता है जो आएगा और अपने ऊपर लेगा और इस्राएल के पापों से निपटेगा, जो आएगा और परमेश्वर के लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, एक मेमने की भाषा जिसे बलि चढ़ाया जाता है, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं, सेवक अनुभाग में सबसे प्रसिद्ध छंद हैं। लेकिन सेवक की भाषा उससे कहीं अधिक व्यापक है। लेकिन मुझे लगता है कि हम यशायाह के अध्याय 52 और 53 में पाते हैं, और अधिक व्यापक रूप से अध्याय 40 से 55 में, हम पाते हैं कि यशायाह की पुस्तक में सेवक वास्तव में सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों है।

इसलिए , एक स्तर पर, यह इस्राएल राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता प्रतीत होता है; दूसरे स्तर पर, विशेष रूप से अध्याय 52 और 53 में, यह किसी ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता प्रतीत होता है जो इस्राएल के पापों और दुखों को अपने ऊपर ले लेता है। अब, हम सुसमाचारों में जो पाते हैं वह यीशु की अपनी सेवकाई है, जो एक सेवक की भूमिका को पूरा करती है। उदाहरण के लिए, मत्ती अध्याय 8 और श्लोक 17 में, यीशु के कुछ उपचारों के अंतिम भाग में एक बहुत ही दिलचस्प पाठ है, मत्ती में अध्याय 8 और 9 यीशु के कई उपचार चमत्कारों को दर्ज करने वाला एक खंड है, अध्याय 8 में, हम श्लोक 16 पाते हैं, जब शाम हुई तो बहुत से लोग जो दुष्टात्माओं से ग्रस्त थे, उनके पास लाए गए, और उन्होंने वचन से आत्माओं को बाहर निकाला, और उन्होंने सभी बीमारों को ठीक किया।

फिर मैथ्यू कहता है, यह भविष्यवक्ता यशायाह के माध्यम से कही गई बात को पूरा करने के लिए था: उसने हमारी दुर्बलताओं को उठाया, और हमारी बीमारियों को उठाया। यह उद्धरण मैथ्यू अध्याय 53 और सेवक गीतों में श्लोक 4 से लिया गया है। साथ ही, ध्यान दें कि संभवतः यीशु मसीह के अधिक प्रसिद्ध संदर्भों में से एक, कम से कम मार्क के सुसमाचार में, मार्क अध्याय 10 और श्लोक 45 है।

क्योंकि मनुष्य का पुत्र भी सेवा करने नहीं आया, बल्कि सेवा करने आया, या सेवा करवाने नहीं आया, बल्कि सेवा करने आया और बहुतों के लिए छुड़ौती के रूप में अपना जीवन देने आया। संभवतः, लेखक यशायाह अध्याय 53 में सेवक गीतों की भाषा को प्रतिबिंबित कर रहा है। इसलिए, यीशु स्पष्ट रूप से अध्याय 52 और 53 में यशायाह के सेवक की पदवी या भूमिका को अपने ऊपर लेता है।

इसलिए, ऐसे अन्य शीर्षक भी हैं जिन पर हम विचार कर सकते हैं, लेकिन ये शीर्षक सुसमाचारों में कुछ अधिक सामान्य हैं जो इस बारे में कुछ बताते हैं कि यीशु कौन है और वह पुराने नियम की पूर्ति के संबंध में क्या करने आया था और वह परमेश्वर के अपने बारे में अद्वितीय रहस्योद्घाटन के रूप में और दुनिया और मानवता के लिए अपने छुटकारे के उद्देश्यों को पूरा करने के परमेश्वर के साधन के रूप में क्या करने आया था।

यह डॉ. डेव मैथ्यूसन द्वारा न्यू टेस्टामेंट थियोलॉजी पर अपनी व्याख्यान श्रृंखला में दिया गया है। यह सत्र 20, यीशु, मसीहा/ईश्वर, भाग 1 है।