डॉ. रॉबर्ट ए. पीटरसन, रहस्योद्घाटन और शास्त्र, सत्र 14, नए नियम में विशेष रहस्योद्घाटन, पवित्र शास्त्र, मुख्य अंश, मरकुस 12:35-37, और यूहन्ना 10:35

© 2025 रॉबर्ट पीटरसन और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. रॉबर्ट ए. पीटरसन द्वारा प्रकाशितवाक्य और पवित्र शास्त्र पर दिए गए उनके उपदेश हैं। यह सत्र 14 है, नए नियम में विशेष प्रकाशितवाक्य, पवित्र शास्त्र। मुख्य अंश, मार्क 12:35-37, और यूहन्ना 10:35।

आइए हम प्रार्थना करें। दयालु पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप बोलने वाले परमेश्वर हैं, कि आपने हमारे लिए अपना वचन विशेष रूप से बोला है। परमेश्वर के लिखित वचन के बिना हम कितने अँधेरे में होते! हमें आशीर्वाद दें क्योंकि हम अध्ययन करते हैं कि यह अपने बारे में क्या कहता है और दूसरों ने इसके बारे में क्या सोचा है। हमें अपने सत्य में ले चलो। हमें प्रोत्साहित करें, हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में, आमीन।

हमने सृष्टि में, विवेक में, इतिहास में सामान्य प्रकाशन के साथ काम किया है। हमने पुराने और नए नियम में विशेष प्रकाशन के बारे में बात की है, और फिर हमने नए नियम में अवतार के रूप में विशेष प्रकाशन पर ध्यान केंद्रित किया है।

और अब, अपने शेष समय में, हम परमेश्वर को शास्त्र और परमेश्वर के लिखित वचन में विशेष प्रकाशन के माध्यम से जानने पर काम करते हैं। विशेष प्रकाशन का एक अनिवार्य रूप पवित्र शास्त्र है। यह प्रकाशन के अन्य रूपों के बारे में हमारे ज्ञान का स्रोत है, विशेष प्रकाशन के इतिहास को दर्ज करता है, और, सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें यीशु के प्रेम, जीवन, मृत्यु, पुनरुत्थान और वापसी के बारे में बताता है।

हम पवित्रशास्त्र के अपने अध्ययन की शुरुआत पाँच मुख्य अंशों के सर्वेक्षण से करते हैं, और मैं बस उनका उल्लेख करूँगा। मरकुस 12:35-37 और यूहन्ना 10:35.

शास्त्र को तोड़ा नहीं जा सकता। 1 कुरिन्थियों 14:37 और 38, और फिर शास्त्र पर दो सबसे प्रसिद्ध पाठ, 2 तीमुथियुस 3:14-17 और 2 पतरस 1:16-21।

चूँकि मार्क 12 भजन 110 पर आधारित है, तो चलिए पहले वहाँ जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भजन यीशु के बारे में बात करते हैं, लेकिन वे ऐसा कैसे करते हैं, यह निर्धारित करना उतना आसान नहीं है। कभी-कभी दाऊद, या भजनकार, आने वाले मसीह के व्यक्तित्व में एक प्रकार, एक पूर्वाभास होता है। कभी-कभी भजन में वाक्य, खंड या वाक्यांशों का उपयोग नए नियम में यीशु के जीवन का वर्णन करने के लिए भविष्यवाणी पूर्ति के रूप में किया जाता है।

बेशक, यह सब जायज़ है। मैं इस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि यहाँ विविधता है।

कभी-कभी , भजनकार एक पीड़ित, एक धर्मी पीड़ित होता है, और नया नियम हमें बताता है कि बाइबल की पूरी तस्वीर में यह बात जिस तरह से सामने आती है, वह यह है कि वह धर्मी पीड़ित प्रभु यीशु मसीह, धर्मी पीड़ित की तस्वीर है। मसीहाई भजन हैं, लेकिन बहुत कम ही विशुद्ध रूप से मसीहाई भजन हैं। हालाँकि यह मामला बहस का विषय है, लेकिन यह मेरी और कुछ सम्मानित पुराने नियम के विद्वानों की राय है, जिनके सहारे मैं चल रहा हूँ कि भजन 110 एक ऐसा भजन है, जो दाऊद का भजन है।

यहोवा मेरे प्रभु से कहता है, मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूँ। यहोवा सिय्योन से अपना शक्तिशाली राजदण्ड भेजता है—अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर।

तेरे लोग तेरे सामर्थ्य के दिन पवित्र वस्त्र पहनकर अपने को स्वतंत्र रूप से भेंट करेंगे। भोर के गर्भ से तेरी जवानी की ओस तेरी होगी। यहोवा ने शपथ खाई है और वह अपना मन नहीं बदलेगा।

तुम मलिकिसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक हो। प्रभु तुम्हारे दाहिने हाथ पर है। वह अपने क्रोध के दिन राजाओं को चकनाचूर कर देगा।

वह राष्ट्रों के बीच न्याय करेगा, उन्हें लाशों से भर देगा। वह व्यापक पृथ्वी पर प्रमुखों को चकनाचूर कर देगा। वह मार्ग के किनारे की नदी से पानी पीएगा।

इसलिए, वह अपना सिर ऊपर उठाएगा। यह तथ्य कि यह दाऊद का भजन है, महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि चीजें आगे बढ़ती हैं। नया नियम भी इसे इसी रूप में पहचानता है, जैसा कि भजन का शीर्षक करता है।

प्रभु मेरे प्रभु से कहते हैं। भगवान के लिए दो अलग-अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। बड़े अक्षरों में भगवान, भगवान, यहोवा है, पुराने नियम में परमेश्वर का वाचा नाम, टेट्राग्रामटन , केवल और हमेशा स्वयं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

यहाँ प्रभु है, अडोनाई। यहाँ प्रभु है अडोनाई। जिस तरह से यह होता है, वह यह है कि प्रभु यहोवा और प्रभु अडोनाई के बीच एक अंतर है।

एडोनाई का प्रयोग कभी-कभी स्वर्गदूतों और मनुष्यों, मानव प्रभुओं और स्वर्गदूतों के लिए किया जाता है, न कि स्वयं परमेश्वर के लिए, हालाँकि इसका प्रयोग इस संदर्भ में स्वयं परमेश्वर के लिए किया जाता है। प्रभु मेरे प्रभु से कहते हैं, मेरे दाहिने हाथ बैठो जब तक कि मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे चरणों की चौकी न बना दूँ। यहोवा दाऊद के प्रभु से कहते हैं, मेरे दाहिने हाथ बैठो।

इस प्रकार परमेश्वर दाऊद के प्रभु को आमंत्रित करता है; आमंत्रित करने से अधिक, वह उसे बताता है, और वह उसे अपने दाहिने हाथ पर बैठने की आज्ञा देता है। यह दुनिया में सबसे बड़े

सम्मान और अधिकार का स्थान है जब तक कि मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे चरणों की चौकी न बना दूँ और तुम्हारे शत्रुओं को पराजित न कर दूँ।

प्राचीन शिलालेखों और अन्य स्थानों पर राजाओं के पैरों को दूसरे राजाओं के सिर पर रखे हुए दिखाया गया है, और इसके अर्थ के बारे में कोई संदेह नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को परास्त न कर दूँ, तब तक मेरे दाहिने हाथ बैठो। समस्या यह है, जैसा कि भजन का शीर्षक और नया नियम दोनों ही दाऊद के भजन की गवाही देते हैं, क्योंकि राज्य में किसी भी अन्य इस्राएली, यहूदा के दक्षिणी राज्य में, दो प्रभु होंगे, स्वर्ग में परमेश्वर, यहोवा, और यहोशू, यहोशू, यहोशू, यहोशू , और राजा, दाऊद।

लेकिन चूंकि दाऊद भजन का लेखक है, इसलिए उसका केवल एक ही राजा है, और वह स्वर्ग में परमेश्वर है। पृथ्वी पर उसका कोई राजा नहीं है। लेकिन यह भजन कहता है कि उसके दो राजा हैं, जो कम से कम उत्सुकतापूर्ण है और अधिक से अधिक संकेत देता है, यीशु द्वारा इसकी व्याख्या से पहले भी, कि दाऊद के दो दिव्य प्रभु हैं।

और यहोवा, यहोशू, यहोशू, यहोशू दाऊद के प्रभु को अपने दाहिने हाथ पर बैठने का निर्देश देता है, जो सम्मान और अधिकार का स्थान है, जाहिर तौर पर भगवान के साथ समानता का स्थान है। प्रभु, यहोवा फिर से, सिय्योन से अपना शक्तिशाली राजदंड भेजता है। परमेश्वर दाऊद के प्रभु की ओर से कार्य करता है।

अपने शत्रुओं के बीच में राज्य करो। तुम्हारे लोग तुम्हारे सामर्थ्य के दिन पवित्र वस्त्र पहनकर स्वेच्छा से बलिदान चढ़ाएंगे। यह युद्ध है, और दाऊद के प्रभु के पास अपनी ओर से लड़ने के लिए सैनिकों की कमी नहीं है।

लोग स्वेच्छा से उसकी ओर से लड़ते हैं। सुबह के गर्भ से, तुम्हारी जवानी की ओस तुम्हारी होगी। यह एक विवादित पाठ है, और दो संभावनाएँ प्राप्त हुईं।

एक यह है कि दाऊद के प्रभु, याहशुआ प्रभु, यह उन पंक्तियों के अर्थ को दोहराता है जिन्हें हमने अभी पढ़ा है। सुबह के गर्भ से, तुम्हारी जवानी की ओस, यानी युद्ध के लिए स्वेच्छा से काम करने वाले युवा, तुम्हारे होंगे। दिन की शुरुआत से ही, दाऊद के प्रभु की ओर से लड़ने के लिए स्वयंसेवकों की संख्या उतनी ही है जितनी सुबह के समय घास पर चमकती ओस की बूंदें होती हैं जब सूरज चमकता है।

सुबह के गर्भ से, सुबह की शुरुआत से, आपके युवा स्वयंसेवकों, युवा स्वयंसेवकों की ओस आपकी होगी। यह इस प्रकार दोहराता है कि 3A ने क्या कहा था। आपके लोग खुद को स्वतंत्र रूप से पेश करेंगे।

एक और संभावित अनुवाद है, सुबह के गर्भ से, आपकी अपनी निजी युवावस्था की ओस आपकी होगी। व्याख्या पर बहस होती है, लेकिन अर्थ, दोनों अर्थ भजन में ही दिए गए हैं। इसलिए, यह वास्तव में धर्मशास्त्र के लिए कोई समस्या नहीं है।

या तो 3B, मैं इसे कहूंगा, 3A को दोहराता है, या 3B 7 का अनुमान लगाता है। वैसे, वह नाले से पानी पीएगा। इसलिए, वह अपना सिर ऊपर उठाएगा। यह हाफटाइम में गेटोरेड की बात करता है, अगर आप चाहें, तो डेविड के लॉर्ड को उसके दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई में सहारा देता है। इसका अर्थ इस तरह है: दिन और युद्ध की शुरुआत से ही, आपकी युवावस्था की ओस आपकी होगी।

अपने दुश्मनों के खिलाफ़ लड़ाई में आपको ऊर्जा और संसाधन की कमी नहीं होगी। तो, या तो 3B 3A के अर्थ को दोहराता है या 7 के अर्थ का अनुमान लगाता है। दोनों ही सत्य हैं। इसलिए, मुझे अपने बहाने के लिए माफ़ करें, लेकिन धर्मशास्त्र के लिए यह मायने नहीं रखता।

पुराने नियम के व्याख्याकार इस मामले पर बहस जारी रखेंगे। प्रभु ने शपथ ली है, मैं इसे दूसरे पैराग्राफ की शुरुआत या दूसरा छंद मानता हूँ, अगर आप चाहें, क्योंकि यह दूसरा ईश्वरीय कथन है। प्रभु ने शपथ ली है, श्लोक 1 मेरे प्रभु से कहता है, और फिर यह भाषण देता है।

यहाँ, प्रभु ने शपथ ली है और अपना मन नहीं बदलेगा, और फिर यह दिव्य भाषण देता है। इन दोनों, 1 और 4 में एक परिचय है, एक भविष्यवाणी के लिए एक परिचयात्मक सूत्र, और भगवान का सीधा भाषण। इस बार, पहले वाले की तरह ही आश्चर्यजनक रूप से, प्रभु ने शपथ ली है और अपना मन नहीं बदलेगा।

आप, दाऊद के प्रभु, मलिकिसिदक की रीति पर हमेशा के लिए याजक हैं। ओह, यह तो अवास्तविक है। दाऊद के प्रभु, एक शासक, एक राजा के रूप में परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठते हैं।

वह एक योद्धा राजा है, जैसा कि श्लोक 2 और 3 में दिखाया गया है, लेकिन अब वह एक पुजारी भी है? यह अविश्वसनीय है। पुराने नियम में पुजारियों और राजाओं को अलग-अलग रखा गया है। इसके अलावा, वह हमेशा के लिए एक पुजारी है।

यह असंभव है। हारून के बेटे पुजारी हैं, और जब एक मर जाता है, तो दूसरा उसकी जगह ले लेता है। और यहीं असली चौंकाने वाली बात आती है।

आप मेल्कीसेदेक की रीति पर हमेशा के लिए पुजारी हैं। क्या? इसके अलावा, पुराने नियम में मेल्कीसेदेक की रीति जैसी कोई चीज़ नहीं है। उत्पत्ति 14 में मेल्कीसेदेक अचानक, कहीं से भी प्रकट होता है।

राजाओं को हराने और लूत को बचाने के बाद वह अब्राहम से मिलता है, और उसे परमप्रधान परमेश्वर का पुजारी कहा जाता है। वह अब्राहम को आशीर्वाद देता है, जो उसे दसवां हिस्सा देता है, जैसे वह खुद परमेश्वर को देता है। वह इसे परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में, परमेश्वर के पुजारी के रूप में मेल्कीसेदेक को देता है।

प्रभु ने शपथ ली है और वह अपना मन नहीं बदलेगा; यह एक गंभीर शपथ है। इस बार, भविष्यवाणी एक शपथ है। आप मलिकिसिदक की रीति पर हमेशा के लिए पुजारी हैं।

दाऊद का प्रभु एक विजयी राजा के रूप में परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठता है, सम्मान और अधिकार के स्थान पर और एक ऐसे स्थान पर जो स्पष्ट रूप से परमेश्वर के बराबर है। और अब वह इस अजीब क्रम में एक पुजारी भी है। मलिकिसिदक उत्पत्ति 14 में, भजन 110 पद 4 में, और फिर इब्रानियों की पुस्तक में, विशेष रूप से अध्याय 7 में दिखाई देता है, जहाँ उसके नाम का एक बड़ा विवरण दिया गया है।

वह शालेम का राजा और पुजारी है, इत्यादि। धार्मिकता का राजा, शालेम का राजा, परमप्रधान परमेश्वर का पुजारी। तो, यह पता चलता है कि मेल्कीसेदेक का आदेश दो पुजारियों वाला आदेश है।

मलिकिसिदक और यीशु, बस इतना ही। और बेशक, भजन में यीशु के नाम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके अलावा, युद्ध की भावना को पद 5 में फिर से दोहराया गया है। प्रभु आपके दाहिने हाथ पर है।

यह पद 1 से अलग है। पद 1, दाऊद के प्रभु को परमेश्वर के दाहिने हाथ पर ऊंचा किया गया है। यहाँ, प्रभु, यह एडोनाई या अदोन है, यह परमेश्वर है, टेट्राग्रामटन नहीं , यहोवा नहीं, दाऊद के दाहिने हाथ पर लड़ रहा है, कमज़ोरी का स्थान, उस व्यक्ति द्वारा लिया गया है, जिसे हम कहेंगे, उसकी पीठ है, उसका दाहिना हाथ है, और वह स्वयं प्रभु है, उसके लिए लड़ता है। वह अपने क्रोध के दिन, राजाओं को चकनाचूर कर देगा, एक मजबूत शब्द।

वह राष्ट्रों के बीच न्याय करेगा। यहाँ, बुद्धिमानीपूर्ण सलाह के संदर्भ में कोई न्याय नहीं है। यहाँ, दुश्मनों का वध करने के संदर्भ में न्याय है।

और यह इसलिए है क्योंकि राष्ट्रों को लाशों से भर दिया गया है, ढेर सारे शव। वह पूरी पृथ्वी पर प्रमुखों या प्रमुख लोगों के सिर को चकनाचूर कर देगा। और फिर, जैसा कि हमने पहले कहा, 7 परमेश्वर द्वारा दाऊद के प्रभु को फिर से जीवंत करने की बात करता है क्योंकि वह इस शक्तिशाली युद्ध में शामिल होता है।

इसलिए, मैं इसे एक विशेष रूप से मसीहाई भजन के रूप में देखता हूँ, और यह समस्याग्रस्त है। श्रोता, पाठकों और भजन के आरंभ में श्रोताओं के लिए इसका क्या अर्थ है? यदि यह व्याख्या सही है, तो इसका अर्थ उन्हें आशा देना है, भले ही वे पूरी तरह से समझ न सकें, कि परमेश्वर अपने लोगों से मिलने आएगा, वह एक और पुरोहिती प्रदान करेगा, और वह, आने वाला, सफल होगा, परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठेगा, और आश्चर्यजनक रूप से, एक ही समय में राजा और पुजारी दोनों होगा। निश्चित रूप से, पुराने नियम के संतों के लिए समझना बहुत मुश्किल है।

और यह मुझे ऐसा लगता है कि यह 1 पतरस 1 में वर्णित स्थान है, जहाँ भविष्यवक्ताओं ने मसीह के व्यक्तित्व और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को समझने के लिए अपने सिर खुजाए, क्योंकि उनके भीतर मसीह की आत्मा भविष्यवाणी करती है कि क्या घटित होगा, मसीह के कष्टों और महिमा की भविष्यवाणी करती है। इस पृष्ठभूमि के साथ, हम मार्क 12 पर जाते हैं, जहाँ यीशु

फिर से गर्म सीट पर है। उसके यहूदी नेता और विरोधी उसके पीछे पड़े हैं, हालाँकि यहाँ, यीशु पहल करता है।

और जैसा कि यीशु ने मंदिर में सिखाया, मार्क 12:35, उन्होंने कहा, शास्त्री कैसे कह सकते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है? दाऊद ने खुद घोषणा की, लेकिन ध्यान दें, दाऊद ने खुद पवित्र आत्मा में घोषणा की, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने हाथ बैठो जब तक कि मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों के नीचे न कर दूँ। यीशु कहते हैं, दाऊद खुद उसे प्रभु कहता है, तो वह उसका पुत्र कैसे हो सकता है? और बड़ी भीड़ ने उसे खुशी से सुना। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यीशु इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि मसीहा दाऊद का पुत्र, वंशज है।

हालाँकि, वह एक और जानकारी जोड़ रहा है, जिसे धर्मशास्त्रीय रूप से इस तथ्य के साथ जोड़ना कठिन है कि मसीहा दाऊद का पुत्र, वंशज है। शास्त्री कैसे कह सकते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है? यीशु इससे इनकार नहीं करते। वह बस यह जानना चाहता है कि मसीहा की मानवता उसके ईश्वरत्व के इस पुराने नियम के संदर्भ के साथ कैसे मेल खाती है।

वह जानबूझकर अपने विरोधियों को भ्रमित करता है, क्योंकि वह निश्चित रूप से अपने बारे में सिखाता है, हालाँकि वह ऐसा कहता भी नहीं है। दाऊद ने खुद कहा कि यह एक अद्भुत स्थान है, यह श्लोक। दाऊद ने खुद कहा कि ये दाऊद के शब्द हैं, लेकिन दाऊद ने ये शब्द पवित्र आत्मा में बोले हैं।

यानी प्रेरणा के तहत। दाऊद के शब्द, उसी समय, पवित्र आत्मा के शब्द हैं। ओह, वे दाऊद के शब्द हैं; वे मानवीय शब्द हैं, लेकिन वे ईश्वरीय मानवीय शब्द हैं।

ये शब्द परमेश्वर के और दाऊद के दोनों शब्द हैं। और ये शब्द उल्लेखनीय हैं। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने हाथ बैठो जब तक कि मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले न कर दूँ।

प्रभु, यहोवा, स्वर्ग में परमेश्वर, दाऊद के प्रभु से कहता है, उसे प्रभु कहता है, और उसे अपने दाहिने हाथ पर बैठने के लिए कहता है, जैसा कि हमने भजन 110 की हमारी व्याख्या में देखा था। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने हाथ पर बैठो जब तक कि मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले न कर दूँ। दाऊद उसे प्रभु कहता है, यीशु कहते हैं, तो वह उसका पुत्र कैसे हो सकता है? और लोगों ने यीशु को यहूदी नेताओं को भ्रमित करते हुए देखकर आनन्दित हुए।

पैशन वीक के मंगलवार को, यीशु फरीसियों और हेरोदियों से कैसर को कर चुकाने के बारे में बहस करते हैं। यह ठीक पहले के संदर्भ में है। पिछले संदर्भ में, यह प्रत्येक वाक्यांश के साथ और अधिक तात्कालिक होता जाता है जिसे मैं पढ़ता हूँ।

सदूकियों ने पुनरुत्थान पर बहस की और सबसे बड़ी आज्ञा को जिम्मेदार ठहराया। इसलिए मरकुस 12, 13 से 34 में, यीशु फरीसियों और हेरोदियों से कैसर को कर चुकाने के बारे में बहस करते हैं। वह सदूकियों से बहस करते हैं जिन्होंने पुनरुत्थान को अस्वीकार कर दिया था। यीशु इसकी पुष्टि करते हैं।

और यीशु एक शास्त्री से सबसे बड़ी आज्ञा के बारे में बहस करते हैं। फिर, वे यहूदियों से उन शब्दों के साथ भिड़ते हैं जिन्हें हमने अभी पढ़ा है। शास्त्री कैसे कह सकता है कि मसीहा दाऊद का पुत्र है? दाऊद खुद कहते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने हाथ बैठो जब तक कि मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले न कर दूँ।

दाऊद खुद उसे प्रभु कहता है। फिर वह उसका पुत्र कैसे हो सकता है? यीशु अपने शत्रुओं को चकित कर देता है। शास्त्रियों ने स्वीकार किया कि मसीहा दाऊद का वंशज होगा, यानी एक मनुष्य। यीशु मसीहा की मानवता से इनकार नहीं करता, बल्कि अपने शत्रुओं को एक अतिरिक्त सत्य से निपटने के लिए मजबूर करता है।

मसीहा भी ईश्वरीय है। दाऊद ने भजन 110 लिखा है। वह बताता है कि कैसे परमेश्वर, प्रभु ने दाऊद के प्रभु, मसीहा, मेरे प्रभु से कहा कि जब तक वह मसीहा के शत्रुओं को पराजित नहीं कर देता, तब तक वह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठे।

पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर, राजा दाऊद दो व्यक्तियों को प्रभु के रूप में स्वीकार करता है, परमेश्वर और मसीहा। और जैसा कि हमने पहले बताया, राजा के रूप में, दाऊद किसी साधारण मनुष्य को प्रभु नहीं मानता। आखिरकार, वह मानव प्रभु, राजा और इस्राएल पर मसीहा था।

यीशु ने तर्क को पुख्ता किया। मैंने पहले गलत कहा था। बेशक, राजा दाऊद एकीकृत राज्य का राजा था, न कि केवल दक्षिणी राज्य का।

यह सुलैमान की मृत्यु और उत्तर में यारोबाम, इस्राएल और दक्षिण में रहूबियाम, यहूदा के बीच विभाजन के बाद की घटना है। मैं क्षमा चाहता हूँ। यीशु ने पद 37 में तर्क को पुष्ट किया है।

दाऊद मसीहा, आने वाले को प्रभु कहता है, लेकिन फिर वह दाऊद का पुत्र कैसे हो सकता है? वह एक साथ मनुष्य और परमेश्वर कैसे हो सकता है? बड़ी भीड़ को यह सुनकर आनंद आता है कि यीशु यहूदी नेताओं और शिक्षकों को हैरान कर रहा है। हम उस आनंद में उनके दिलों या इरादों का न्याय नहीं करेंगे। यीशु पवित्र शास्त्र के मानवीय लेखक होने को स्वीकार करते हैं।

दाऊद ने भजन 110 लिखा। जैसा कि भजन का शीर्षक कहता है, यीशु पवित्रशास्त्र के ईश्वरीय लेखकत्व के बारे में भी सिखाता है। क्योंकि दाऊद पवित्र आत्मा द्वारा भजन 110 बोलता है।

ईसाई मानक बाइबिल, ESV, पवित्र आत्मा में। दोनों ही पूर्वसर्ग, ग्रीक पूर्वसर्ग, एन के स्वीकार्य अनुवाद हैं । इसका अर्थ हो सकता है में, इसका अर्थ हो सकता है द्वारा दिखाना, साधन।

आत्मा वह एजेंट है जिसके द्वारा दाऊद ने लिखा। मैथ्यू 22:43 में एक समानांतर मार्ग का क्रिश्चियन स्टैंडर्ड बाइबल का अनुवाद इस अर्थ को पकड़ता है। "तो फिर दाऊद आत्मा से प्रेरित होकर उसे प्रभु क्यों कहता है?" अर्थात्, आत्मा एक व्याख्या है जो एक व्याख्या के करीब है लेकिन वह उस बात को संप्रेषित करती है जिसे मैं पद की सच्ची शिक्षा मानता हूँ।

फिर ऐसा कैसे है कि दाऊद, आत्मा से प्रेरित होकर उसे प्रभु कहता है? भजन 110:1 केवल राजा दाऊद की रचना नहीं है। पवित्र आत्मा लेखन प्रक्रिया का मार्गदर्शन भी करती है। बाइबल में ईश्वरीय और मानवीय पहलू दोनों हैं।

हमारा अगला अंश यूहन्ना 10 में है। हमने पहले देखा कि अपने अच्छे चरवाहे के प्रवचन में, यीशु ने दावा किया कि वह और पिता एक थे, यूहन्ना 10:30, उनके संदर्भ में, भेड़ों को सुरक्षित रखने की उनकी क्षमता में, संरक्षण के दिव्य कार्य करने की उनकी क्षमता में, परमेश्वर के लोगों के उद्धार को बनाए रखने में। यूहन्ना 10:31, यहूदियों ने उसे पत्थर मारने के लिए फिर से पत्थर उठाए।

यीशु ने उनको उत्तर दिया, कि मैं ने पिता की ओर से बहुत से भले काम तुम्हें दिखाए हैं, फिर भी उनमें से किस काम के लिये तुम मुझे पत्थरवाह करते हो? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, कि हम तुझे भले काम के लिये नहीं, परन्तु परमेश्वर की निन्दा के कारण पत्थरवाह करते हैं, क्योंकि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, कि क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, कि मैं ने कहा तुम ईश्वर हो? और यदि उस ने उन्हें ईश्वर कहा, जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, और पवित्रशास्त्र की बात टाली नहीं जा सकती, तो जिसे पिता ने पवित्र करके जगत में भेजा है, उसके विषय में तुम कहते हो, कि तू निन्दा करता है? इसलिये कि मैं ने कहा, कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं? यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता, तो मेरी प्रतीति न करो।

लेकिन अगर मैं उन पर अमल करता हूँ, तो चाहे तुम मुझ पर यकीन न करो, लेकिन कामों पर यकीन करो, ताकि तुम जान सको और समझ सको कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। फिर से, उन्होंने उसे गिरफ़्तार करने की कोशिश की, लेकिन वह उनके हाथों से बच निकला। एक बार फिर, हमारे पास इस अंश की महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि के रूप में पुराने नियम का भजन है, और वह इस बार भजन 82 है।

यह यूहन्ना के सुसमाचार में एक कठिन अंश है, और हमें यह समझने की आवश्यकता है कि एक अर्थ में, यीशु अपने विरोधियों के नियमों के अनुसार खेल रहे हैं। वह पूर्ण सत्य की पूरी तस्वीर नहीं दे रहे हैं, वह कोई झूठ नहीं बता रहे हैं, लेकिन वह उनके नियमों के अनुसार खेल रहे हैं, और वह उन्हें उनके ही खेल में हरा देते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन ऐसा करते हुए, वह अपने व्यक्तित्व का पूरा विवरण नहीं देते हैं।

वह उनके धर्मग्रंथों का उपयोग करके उन्हें भ्रमित करता है, जो उसके धर्मग्रंथ हैं, यह दिखाने के लिए कि उसके लिए खुद को परमेश्वर का पुत्र कहना ईशनिंदा नहीं है। भजन 82 छोटा है, और मैं इसे पूरा पढ़ सकता हूँ - आसाफ का भजन।

ईश्वर ने दिव्य परामर्श में अपना स्थान ले लिया है। देवताओं, छोटे जी, और बहुवचन के बीच में, वह न्याय करता है। ईश्वर ने दिव्य परामर्श में अपना स्थान ले लिया है।

देवताओं के बीच में वह न्याय करता है। तुम कब तक अन्यायपूर्ण ढंग से न्याय करोगे और दुष्टों के साथ पक्षपात करोगे? निर्बलों और अनाथों को न्याय दो। दीन-दुखियों और बेसहारा लोगों के अधिकारों की रक्षा करो।

निर्बल और दरिद्र को बचाओ। दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। तुममें न तो ज्ञान है, न समझ।

वे अंधकार में घूमते हैं। क्षमा करें, उनमें न तो ज्ञान है, न समझ।

वे अंधकार में घूमते हैं। पृथ्वी की सारी नींव हिल गई है। मैंने कहा, तुम देवता हो।

छोटा जी और फिर से बहुवचन। परमप्रधान के पुत्र , आप सभी। फिर भी, पुरुषों की तरह, आप किसी भी राजकुमार की तरह मरेंगे और गिरेंगे।

हे परमेश्वर, उठो, पृथ्वी का न्याय करो, क्योंकि तुम सभी राष्ट्रों के वारिस होगे। इस संदर्भ में, स्वर्ग में परमेश्वर, अपने दिव्य न्यायालय में, न्यायाधीश के रूप में अपनी भूमिका में, पृथ्वी पर मनुष्यों के कारण नाराज है जो उसके स्थान पर खड़े हैं, और इस बात पर कुछ बहस है कि क्या ये मनुष्य राजा या राजकुमार हैं या शायद पृथ्वी पर मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश हैं, लेकिन किसी भी मामले में, वह नाराज है क्योंकि वे न्याय नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। वे परमेश्वर के खराब प्रतिनिधि हैं क्योंकि वे अन्यायपूर्ण तरीके से न्याय करते हैं, श्लोक 2। वे दुष्टों, संभवतः दुष्ट अमीरों के प्रति पक्षपात दिखाते हैं, जो उन्हें रिश्वत देते हैं।

और परमेश्वर उन्हें कमज़ोरों और अनाथों को न्याय देने, पीड़ितों और बेसहारा लोगों के अधिकारों की रक्षा करने, कमज़ोरों और ज़रूरतमंदों को बचाने, उन्हें दुष्टों के हाथ से छुड़ाने का आदेश देता है, जो कि ये न्यायाधीश या शासक नहीं कर रहे हैं। वह सिर्फ़ उन दुष्ट मनुष्यों की निंदा करता है जो उसके नाम पर गलत तरीके से शासन करते हैं और न्याय करते हैं। वह उन्हें देवता कहता है।

छंद 6 में, मैंने कहा, तुम सब के सब ईश्वर हो, परमप्रधान के पुत्र हो। यह मुझे राजाओं जैसा लगता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि पुराने नियम के विद्वानों के बीच बहस होती है, और धर्मशास्त्रियों को विनम्र होना चाहिए और दोनों नियमों के विशेषज्ञों की बात सुननी चाहिए। फिर भी, मनुष्यों की तरह तुम मरोगे और किसी राजकुमार की तरह गिरोगे।

हे परमेश्वर, उठो, पृथ्वी का न्याय करो, क्योंकि तुम सभी राष्ट्रों के वारिस होगे। यहाँ यीशु के विचार को समझना आसान नहीं है। एक बार फिर, वह कोई पूर्ण, निरपेक्ष दावा नहीं कर रहा है, बल्कि वह यहूदियों के नियमों के अनुसार खेल रहा है और पुराने नियम की व्याख्या इस तरह से कर रहा है जिसे वे स्वीकार करेंगे, और इस तरह वह उन्हें फिर से भ्रमित करता है।

यीशु ने अच्छे चरवाहे के प्रवचन का समापन यह दावा करके किया कि परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा में वह और पिता एक हैं। यहूदियों ने उसे पत्थर मारने के लिए पत्थर उठाकर जवाब दिया। यीशु ने उनसे पूछा कि पिता की ओर से किए गए उसके अनेक अच्छे कार्यों में से वे उसे किस कारण से पत्थर मारना चाहते हैं, श्लोक 32।

वे जवाब देते हैं कि वे उसे अच्छे कामों के लिए नहीं बल्कि ईशनिंदा के लिए पत्थर मारने जा रहे हैं क्योंकि वह, एक साधारण इंसान, खुद को भगवान के बराबर बना रहा है, श्लोक 33। फिर यीशु पुराने नियम के तर्क का इस्तेमाल करके यह दिखाते हैं कि वह ईशनिंदा का दोषी नहीं है। वह भजन 82 का हवाला देते हैं, जहाँ प्रभु दुष्ट इस्राएली मजिस्ट्रेटों को दुष्टों का पक्ष लेने और गरीबों और ज़रूरतमंदों का फ़ायदा उठाकर बेईमानी से पेश आने के लिए फटकार लगाते हैं।

प्रभु उन्हें याद दिलाता है कि वह स्वर्ग में उनका न्यायकर्ता है, और वे मर जाएंगे। फिर भी, परमेश्वर उन्हें देवता कहता है, छोटा जी, क्योंकि वे पृथ्वी पर उसके स्थान पर खड़े हैं और साथी मनुष्यों को न्याय प्रदान करते हैं। मुझे भजन संहिता पर एलन पी. रॉस की टिप्पणी, खंड 2, पृष्ठ 5 से 26 तक से लाभ हुआ है।

यीशु एक यहूदी तर्क का उपयोग करते हैं, कठिन से आसान की ओर। हम आज भी इसका उपयोग करते हैं, लेकिन यह उनके पहले यहूदियों द्वारा इस्तेमाल किया गया था। यदि अधिक कठिन बात सच है, कि भगवान मात्र मनुष्यों को भगवान कहेंगे, तो कम कठिन बात भी सच है, कि यीशु को भगवान का पुत्र कहा जा सकता है।

यह तर्क है बड़े से छोटे की ओर, या तकनीकी रूप से, अधिक विशेष रूप से, कठिन से आसान की ओर। तर्क इस प्रकार है, और यीशु ने , उदाहरण के लिए, पहाड़ी उपदेश में इसी तर्क का उपयोग किया है। यदि परमेश्वर कठिन काम करता है, तो वह पहाड़ी उपदेश में आसान काम भी करेगा।

अगर भगवान आपको शरीर और स्वास्थ्य देते हैं, तो क्या वह आपको शरीर को ढकने के लिए कपड़े नहीं देंगे? यहाँ, अगर भगवान केवल मनुष्यों, शासकों या न्यायाधीशों, सांसारिक न्यायाधीशों को भगवान कहते हैं, तो यीशु के लिए खुद को भगवान का पुत्र कहना कम बात है। यह कम मुश्किल है। अच्छा दुख है।

अगर ज़्यादा मुश्किल बात सच है, कि भगवान सिर्फ़ इंसानों को भगवान कहते हैं, तो कम मुश्किल बात भी सच है, कि भगवान कहते हैं कि यीशु को भगवान का बेटा कहा जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, यह मसीह के ईश्वरत्व की पूरी तरह से शिक्षा नहीं है, लेकिन जब वह भगवान के वचन को खोलता है, तो वह उन्हें एक बैरल पर ले जाता है। इसलिए वह अपने बारे में सब कुछ सच होने का दावा नहीं कर रहा है, लेकिन वह निश्चित रूप से ईशनिंदा का आरोप लगाने के उनके प्रयास को विफल कर रहा है।

पहली नज़र में, यीशु ईश्वरत्व का दावा नहीं करते हैं, फिर भी करीब से जाँच करने पर, हम देखते हैं कि जब वे पिता द्वारा अलग किए गए और दुनिया में भेजे गए व्यक्ति का उल्लेख करते हैं, तो वे अपने पूर्व-अस्तित्व और अवतार की बात करते हैं। वास्तव में, संयोग से, वे अपने ईश्वरत्व की शिक्षा देते हैं। यूहन्ना 10:36 ESV, क्या तुम उसके बारे में कहते हो जिसे पिता ने पवित्र किया और दुनिया में भेजा? परमेश्वर का पुत्र बेथलेहम में पैदा होने से पहले से ही अस्तित्व में था।

वह पहले से ही अस्तित्व में था। उसे पवित्र करके संसार में भेजा गया। इस प्रकार वह दिव्य है।

यह इसका केंद्रबिंदु नहीं है। इसका केंद्रबिंदु उन्हें उनके ही जाल में फंसाना है, शास्त्रों से ऐसे तर्क करना है जिसका वे जवाब न दे सकें। लेकिन ऐसा करते हुए, वह यह संकेत देता है, यह कहने का एक अच्छा तरीका है, उसका देवता।

यीशु ने पुराने नियम का उल्लेख किया जब उन्होंने घोषणा की कि वे परमेश्वर हैं। शास्त्र को तोड़ा नहीं जा सकता, पद 35। पद 34 में यहूदी कानून का हवाला देकर उन्होंने टूटे हुए शब्द की व्याख्या के लिए एक सुराग प्रदान किया।

क्या तुम्हारे कानून में यह नहीं लिखा है कि मैंने कहा कि तुम परमेश्वर के हो? यीशु पुराने नियम के शास्त्रों और भजन को कानून के रूप में संदर्भित करते हैं, पेंटाट्यूक को नहीं। यीशु अभिव्यक्ति में टूटे हुए शब्द की व्याख्या के लिए एक सुराग प्रदान करते हैं, शास्त्र को तोड़ा नहीं जा सकता, पद 34 में यहूदी कानून का उल्लेख करके और पद 35 में भजन 82 को उद्धृत करके। यीशु मूसा की पाँच पुस्तकों को कानून से उद्धृत नहीं करते हैं।

वह परमेश्वर का पुत्र कहलाने के अपने अधिकार को प्रदर्शित करने के लिए एक भजन का हवाला देता है। यीशु पूरे पुराने नियम को कानून के रूप में मानता है, और इस तरह, इसमें से कुछ भी नहीं तोड़ा जा सकता है। यहाँ तोड़े जाने का मतलब है रद्द करना, या हल्के से अलग रखना, जैसे कि इसका कोई अधिकार नहीं था।

इस प्रकार यीशु सिखाते हैं कि पूरा पुराना नियम आधिकारिक होने के अर्थ में कानून है। यीशु पुराने नियम को परमेश्वर से प्रेरित मानते हैं। वह इसे परमेश्वर का अधिकार मानते हैं जो धार्मिक विवादों को सुलझाने में सक्षम है।

यीशु द्वारा पुराने नियम के अधिकार की पुष्टि करने का तात्पर्य इसकी प्रेरणा से है। यहूदी नेताओं के साथ उनके द्वारा की जा रही बहस को सुलझाने के लिए धर्मशास्त्र के लिए यह अधिकारपूर्ण है, इसका एकमात्र कारण यह है कि यह परमेश्वर का प्रेरित वचन है। यीशु अक्सर पुराने नियम की प्रेरणा के बारे में विशेष रूप से बात नहीं करते हैं, लेकिन कई अंशों में वे प्रदर्शित करते हैं कि वे इसे परमेश्वर का वचन मानते हैं।

यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जॉन वेनहम , *क्राइस्ट एंड द बाइबल*। अब इसका तीसरा संस्करण आ चुका है, और जॉन वेनहम प्रभु के पास चले गए हैं। हालाँकि, उनके दो बेटे, एक पुराने नियम का विद्वान और एक नए नियम का विद्वान, अपने पिता के नाम पर अच्छा काम जारी रखते हैं।

जॉन वेनहम ने शास्त्र के बारे में यीशु के दृष्टिकोण का अध्ययन किया है और निष्कर्ष निकाला है कि वह इसे ऐतिहासिक रूप से सटीक, धर्मशास्त्र और नैतिकता के लिए आधिकारिक और ईश्वर से मौखिक रूप से प्रेरित रहस्योद्घाटन के रूप में मानता है। यीशु खुद को इसके अधीन करता है और अपने पूरे सांसारिक जीवन में इसका पालन करता है। वेनहम का सारांश दोहराने लायक है, और मैं *क्राइस्ट एंड द बाइबल*, जॉन वेनहम से उद्धृत करता हूं, "मसीह के लिए पुराना नियम सच्चा, आधिकारिक, प्रेरित था। उसके लिए, पुराने नियम का ईश्वर जीवित ईश्वर था, और पुराने

नियम की शिक्षा एक जीवित ईश्वर की शिक्षा थी। उसके लिए, शास्त्र ने जो कहा, वह ईश्वर ने कहा। इसके अलावा, मसीह के लिए, उसकी अपनी शिक्षा और प्रेरितों को सिखाई गई आत्मा की शिक्षा सच्ची, आधिकारिक और प्रेरित थी।

उसके लिए, जो उसने कहा, उन्होंने कहा, आत्मा के निर्देशन में, परमेश्वर ने कहा। उसके लिए, जो उसने और उन्होंने कहा, आत्मा के निर्देशन में, परमेश्वर ने कहा। उसके लिए, नए नियम का परमेश्वर जीवित परमेश्वर था, और सिद्धांत रूप में, नए नियम की शिक्षा जीवित परमेश्वर की शिक्षा थी।"

इसलिए, हमने मार्क 12 में देखा कि भजन 110 के बारे में यीशु ने कहा कि जब दाऊद ने बात की तो उसने पवित्र आत्मा के द्वारा या उसमें बात की, और यहाँ यीशु ने कहा कि शास्त्र को तोड़ा नहीं जा सकता, इसके अधिकार की पुष्टि करते हुए, क्योंकि यह निहित है कि यह परमेश्वर का वचन है। हमारे अगले व्याख्यान में, हम इनमें से कुछ मुख्य अंशों का अध्ययन जारी रखेंगे, पवित्र शास्त्र के सिद्धांत को विशेष प्रकाशन के रूप में पेश करेंगे।

यह डॉ. रॉबर्ट ए. पीटरसन द्वारा प्रकाशितवाक्य और पवित्र शास्त्र पर उनके शिक्षण में है। यह सत्र 14 है, नए नियम में विशेष प्रकाशन, पवित्र शास्त्र। मुख्य अंश, मार्क 12:35-37, और यूहन्ना 10:35।