डॉ. रॉबर्ट ए. पीटरसन, क्राइस्टोलॉजी, सत्र 12, सिस्टेमेटिक्स, कुंवारी जन्म, ल्यूक 2, मैथ्यू 1, और मसीह का देवत्व, इब्रानियों 1

© 2024 रॉबर्ट पीटरसन और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. रॉबर्ट पीटरसन हैं जो क्राइस्टोलॉजी पर अपना शिक्षण दे रहे हैं। यह सत्र 12 है, सिस्टमैटिक्स, वर्जिन बर्थ, ल्यूक 2, मैथ्यू 1, और क्राइस्ट का देवत्व, इब्रानियों 1।

हम क्राइस्टोलॉजी पर अपने व्याख्यान जारी रख रहे हैं, विशेष रूप से अब बाइबिल क्राइस्टोलॉजी, जिसने पैट्रिस्टिक और आधुनिक क्राइस्टोलॉजी से संबंधित कुछ पिछले व्याख्यानों में एक आधार तैयार किया है। अब हमारी चिंता विशेष रूप से कुंवारी गर्भाधान के साथ है, जिसे मैं यह कहते हुए दुखी हूं कि हमेशा कुंवारी जन्म कहा जाएगा, चाहे कुछ भी हो।

लेकिन हम यहाँ लूका 1 में मरियम पर विचार कर रहे हैं, और पिछले कुछ सालों में, मैंने सेमिनरी कक्षाओं, खास तौर पर उन कक्षाओं में पढ़ने वाली महिलाओं से पूछा है कि गेब्रियल की इस स्वर्गदूतीय घोषणा पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कि आप मसीहा की माँ बनने वाली हैं? और यह वाकई मजेदार था। एक बार यह वाकई हास्यप्रद था। यह एक छोटी सी कक्षा थी, शायद मास्टर ऑफ डिविनिटी की कक्षा के बजाय एमए की कक्षा थी, और वहाँ कुछ महिलाएँ थीं, लेकिन एक प्यारी महिला, एक प्यारी सी बुजुर्ग महिला, अंदर आई और बैठ गई।

मुझे नहीं लगता था कि वह क्लास में जाने लायक है। बाद में उसने कहा कि वह नहीं जाना चाहती थी, लेकिन भगवान चाहते थे कि वह जाए, इसलिए वह गई। यह बहुत मज़ेदार था।

लेकिन उस समय वह एक माँ और शायद एक दादी थी, और वह बहुत मददगार थी। उसने कहा कि मैं सबसे पहले इस देवदूत से चौंक जाऊँगी, शायद एक बड़े पुरुष जैसे दिखने वाले देवदूत योद्धा से डर जाऊँगी, और फिर मैं बहुत भ्रमित हो जाऊँगी, और उसने कहा कि मेरे दिमाग में यह बात आएगी कि मेरे पड़ोसी कुंवारी गर्भाधान की कहानी पर विश्वास नहीं करेंगे। ऐसा लगता है कि मामला ऐसा ही है।

चौथे सुसमाचार के छात्रों का सुझाव है कि यूहन्ना 8 में, जब यीशु यहूदी नेताओं के खिलाफ़ बोल रहे थे और उन्हें ईश्वर के पुत्रों के बजाय शैतान के पुत्र कह रहे थे, तो उनका जवाब था, हम जानते हैं कि हमारा पिता कौन है, यह न केवल उनकी बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उनकी माँ मरियम की भी आलोचना थी। बुल्टमैन ने जो सिखाया उसके विपरीत, पहली सदी के लोग यह नहीं मानते थे कि कुंवारी लड़कियों का जन्म होना आम बात है और हर दूसरे दिन स्वर्गदूतों का प्रकट होना और इस तरह की बातें होती हैं। नहीं, यह एक अनोखी घटना थी और इसमें कोई संदेह नहीं कि मरियम को इसके कारण कलंक झेलना पड़ा।

उसका रवैया वाकई काबिले तारीफ है। देखो, लूका 1:38, मैं प्रभु का सेवक हूँ। मुझे भी तेरे वचन के अनुसार हो, और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया।

वह पूरी तरह से समझ नहीं पाई होगी। उसे किसी न किसी बिंदु पर, सामाजिक कलंक की धारणा को समझना ही था जो इससे जुड़ी होगी, और फिर भी, उसका रवैया तुरंत समर्पण का है। वह वास्तव में, जैसा कि शास्त्र कहता है, यूसुफ और मरियम दोनों को ईश्वरीय लोग कह रही है।

यह सच है, धर्मी लोग, जिसका अर्थ है ईश्वरीय या धर्मपरायण। हम मैथ्यू अध्याय 1 पर जाते हैं, और अब हम इसे जोसेफ की तरफ से करते हैं, और जैसा कि मैंने ल्यूक के अंश के बारे में कहा था, मैंने कक्षा में पुरुषों से पूछा है, आप क्या सोचते हैं, ठीक है? मैंने एक बार अपने एक पूर्व पादरी का उपदेश सुना था, और इसने मुझे दिखाया कि मैंने एक धारणा बना ली थी क्योंकि उसने विपरीत धारणा बना ली थी। मैंने मान लिया कि मैरी ने इस बारे में जोसेफ से कुछ नहीं कहा।

उसने कहा कि उसे लगता है कि उसने ऐसा किया है। उसने मान लिया कि उसने ऐसा किया है, और जोसेफ़ को यह बात पसंद नहीं आई। मैंने मान लिया कि उसने ऐसा नहीं किया और शायद वह दिखने लगी है, इसलिए जोसेफ़ को पता था कि कुछ गड़बड़ है, और कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि वह चिंतित होगा।

तुम्हें उनके जवाब दूंगा । मत्ती 1, 18 से 21. अब, यीशु मसीह का जन्म इस तरह हुआ, मत्ती लिखता है, जब उसकी माँ, मरियम की सगाई यूसुफ से हुई थी।

एक बार फिर, यह एक गंभीर मामला है। यह यहूदी रीति-रिवाज में विवाह का पहला चरण है, जिसे तलाक के साथ ही तोड़ा जाता है। यह तकनीकी रूप से वास्तविक विवाह नहीं था, जिसे शारीरिक मिलन द्वारा पूरा किया जाना था।

इसलिए, प्रतिबद्धता, कोई सेक्स नहीं, इसे तोड़ने के लिए, इसमें तलाक शामिल होगा। यौन संबंध बनाने से पहले, वह पवित्र आत्मा से एक बच्चे के साथ पाई गई। मैथ्यू ने दो बार पवित्र आत्मा से कहा, ल्यूक ने जो अधिक विस्तृत विवरण दिया है, वह नहीं दिया, लेकिन निश्चित रूप से इसमें समान सत्य शामिल हैं।

उसका पति जोसेफ, एक न्यायप्रिय व्यक्ति था और उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने चुपचाप उसे तलाक देने का फैसला किया। जब मैंने पुरुष छात्रों से पूछा कि अगर उनके जोसेफ और उनकी प्रेमिका मैरी, जिस महिला से वे प्यार करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, जिस महिला से उन्होंने खुद को प्रतिबद्ध किया है, और उन्हें लगता है कि यह पारस्परिक है, गर्भवती पाए जाने पर उन्हें कैसा लगेगा, तो उन्होंने कहा कि वे क्रोधित, परेशान और निराश होंगे। यह विचार कि वह उसे पत्थर मार सकता था, कानून के अनुसार तकनीकी रूप से सच था, लेकिन सुसमाचार के विद्वानों का कहना है कि पहली शताब्दी में वास्तविक व्यवहार में ऐसा शायद ही कभी किया गया था।

तो, यूसुफ के कार्य सराहनीय थे। वे ईश्वरीय भी थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह कुचला गया था।

मेरी मरियम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? लेकिन उसने चुपचाप उसे तलाक देने का फैसला किया। फिर से, तलाक जरूरी था, और वह टूट गया और समझ नहीं पाया। लेकिन जब उसने इन बातों पर विचार किया, तो उसे एक बड़ा सपना आया।

देखो, प्रभु का एक दूत उसे स्वप्न में दिखाई दिया, और कहा, इसलिए लूका 1 और मत्ती 1 दोनों में, स्वर्गदूत परमेश्वर के संदेशवाहक हैं जो कुंवारी गर्भाधान की घोषणा में शामिल हैं। दाऊद के पुत्र यूसुफ पर फिर से उस पहलू पर जोर दिया गया है। यीशु, परमेश्वर का पुत्र होने के नाते, सबसे पहले, बाइबिल की कहानी के विकास में एक शाही उपाधि है।

दूसरा शमूएल 7, परमेश्वर दाऊद और उसके बेटे सुलैमान और दाऊद के भावी वंशजों से कहता है कि परमेश्वर उनके पिता होंगे और ये लोग एक विशेष तरीके से उनके बेटे होंगे। यूसुफ, दाऊद के बेटे, मरियम को अपनी पत्नी के रूप में लेने से मत डरो, क्योंकि जो उसके गर्भ में है, वही अभिव्यक्ति फिर से, पवित्र आत्मा से है। वह एक बेटे को जन्म देगी, और तुम उसका नाम यीशु रखना।

यह लूका 1 के समान ही है, जहाँ मरियम से कहा गया था कि वह उसे यीशु कहे, इसलिए यूसुफ है। आधिकारिक तौर पर, यह पिता की भूमिका होगी, लेकिन अब परमेश्वर अपने स्वर्गदूतीय दूत के माध्यम से अधिक स्पष्टीकरण देता है। उसका नाम यीशु रखें, जिसका अर्थ है प्रभु बचाता है, या उद्धारकर्ता, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा।

यहाँ मसीह के व्यक्तित्व और कार्य का सीधा बाइबिल सम्बन्ध है। हमने कहा कि व्यवस्थित धर्मशास्त्र की एक खूबी यह है कि यह चीज़ों को अलग करता है ताकि हम उन्हें समझ सकें, और साथ ही इसकी एक कमज़ोरी यह है कि यह चीज़ों को अलग करता है ताकि हम उन्हें समझ सकें। यानी, यह उन चीज़ों को विभाजित करता है जिन्हें परमेश्वर ने एक साथ रखा है, इसलिए हमें सावधान रहना होगा और चीज़ों को फिर से एक साथ रखना होगा।

यदि हम स्वयं इन अंशों पर ध्यान दें, तो हम वही करते हैं। क्योंकि ये चार महान मसीही अंश प्रायश्चित के अंश भी हैं, संभवतः फिलिप्पियों 2 के अपवाद के साथ, जो उस संबंध में उतना मजबूत नहीं है। यह आगे बताता है कि यह यशायाह 7.14 और 24 को कैसे पूरा करता है, जब यूसुफ, निस्संदेह एक खुश आदमी, नींद से जागा।

उसने वैसा ही किया जैसा प्रभु के दूत ने उसे आज्ञा दी थी। उसने अपनी पत्नी को ले लिया, लेकिन उसे नहीं जानता था। मुझे नहीं पता कि ESV लूका 1 में उस भाषा का उपयोग क्यों नहीं करता है, जहाँ यह कहता है, यह कैसे हो सकता है क्योंकि मैं एक कुंवारी हूँ? शाब्दिक रूप से, यह कहा गया है।

यह कैसे हो सकता है क्योंकि मैंने किसी पुरुष को नहीं जाना है? यहाँ, वे इसे शाब्दिक रूप से करते हैं। जब तक उसने एक बेटे को जन्म नहीं दिया, तब तक मैं उसे नहीं जानता था, और उसने उसका नाम यीशु रखा। यह भाषा इस बात पर जोर नहीं देती कि उन्होंने बाद में संभोग किया था, लेकिन यह निश्चित रूप से सामान्य स्थिति में इसका अर्थ है।

और रोम के इस दावे के विपरीत कि समकालिक सुसमाचारों में दिए गए यीशु के भाई और बहन केवल चचेरे भाई हैं और उनके बच्चे नहीं हैं, यह असंभव है। और फिर, रोम ने प्रकृति को अनुग्रह के विरुद्ध रखा है। भगवान अपने बेटे को दुनिया में लाने के लिए प्रभु की इस विनम्र दासी, प्रभु की दासी के माध्यम से काम करते हैं।

और यूसुफ और मरियम विवाहित थे और इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने मेरे एक ईश्वरीय पादरी मित्र के अनुसार प्रेम और यौन जीवन में वैवाहिक मिलन का आनंद लिया, जिसे यीशु के जन्म के बाद कहा जाता है। और उसने आज्ञाकारी रूप से उसका नाम यीशु रखा। यहाँ हमारे प्रभु के कुंवारी गर्भाधान का पुरुष पक्ष है, यदि आप चाहें तो।

भगवान ने सोचा कि यह इतना महत्वपूर्ण था कि उसने स्वर्गदूत गेब्रियल को मैरी को यह बताने के लिए भेजा कि वह मसीहा की माँ होगी। एक सपने में एक स्वर्गदूत का नाम नहीं लिया जाता है और वह यूसुफ को समझाता है कि इस चमत्कार के कारण उसकी मंगेतर शादी के लिए एक अच्छी उम्मीदवार थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि यूसुफ बहुत खुश और राहत महसूस करेगा और इस तरह की बातें सोचेगा, मुझे पता था कि मैं अपनी मैरी पर भरोसा कर सकता हूँ।

बुल्टमैनियन समझ के विपरीत कि ये भोले-भाले देहाती लोग और सिर्फ़ बेवकूफ़ लोग थे, जो स्पष्ट रूप से आधुनिक दुनिया को नहीं समझते थे, वे जानते थे कि बच्चे कहाँ से आते हैं। और यूसुफ़ जानता था कि वह और मरियम, वह और मरियम संबंध में नहीं आए थे और वह ईश्वर के इस चमत्कार से कितना राहत महसूस कर रहा था। शायद इसने उसे इस तरह की बातें सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या मैं वाकई इस बच्चे का पिता बनने जा रहा हूँ? चर्च की परंपरा हमें बताती है कि उसने पिता की भूमिका इस तरह निभाई जैसे कि यीशु एक गोद लिया हुआ बच्चा हो, उसे वास्तव में अपने बेटे की तरह माना।

एक महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका उत्तर मुझे पिछले कई वर्षों से गलत मिलता रहा है, वह यह है: यीशु का जन्म मूल पाप से मुक्त क्यों हुआ? मेरे पास दो नकारात्मक उत्तर हैं। पहला, इसलिए नहीं कि सेक्स स्वाभाविक रूप से पापपूर्ण है। यह स्वाभाविक रूप से पापपूर्ण नहीं है।

हम पतन से पहले आदम और हव्वा के बारे में पढ़ते हैं। आदम हव्वा को जानता था। पति-पत्नी के लिए यह परमेश्वर के सृष्टि क्रम का हिस्सा था कि वे अपने संपूर्ण रिश्ते में एक-दूसरे से प्यार करें, जिसमें रिश्ते का यह पहलू भी शामिल है, और फलदायी और गुणा-भाग करें। यही परमेश्वर की इच्छा है।

ईसाई धर्म की शिक्षा के विपरीत, आरंभिक काल से लेकर मध्य युग तक, ऐसी धारणाएँ प्रचलित थीं कि जब भी कोई जोड़ा संभोग करता था, तो उसका जीवन एक दिन कम हो जाता था। तो, क्या यह बाइबल की शिक्षा के विपरीत है, यह बात हास्यास्पद भी नहीं है। यीशु मूल पाप से मुक्त पैदा हुए थे, इसलिए नहीं कि सेक्स पाप है।

सच कहूँ तो, मैंने यह थोड़ा बहुत सुना है, लेकिन ज़्यादा नहीं। अगला वाक्य जो मैंने अक्सर सुना है, वह है, ओह, यीशु को मूल पाप से मुक्त रखा गया क्योंकि कोई पापी पिता शामिल नहीं था

क्योंकि हम जानते हैं कि मूल पाप पिता और उनके पाप के माध्यम से स्थानांतरित होता है। खैर, मुझे आपको बताना होगा, समय समाप्त।

यही कारण नहीं है कि यीशु का गर्भाधान मूल पाप से मुक्त था। यह सच है कि यूसुफ एक पापी था, और यह भी सच है कि वह इस बच्चे के गर्भाधान में शारीरिक रूप से शामिल नहीं था। लेकिन अंदाज़ा लगाइए क्या? मरियम के बेदाग गर्भाधान की रोमन धारणा के विपरीत, वह भी एक पापी है।

वे दोनों ही ईश्वरीय व्यक्ति माने जाते हैं, धार्मिक व्यक्ति माने जाते हैं और वे हैं भी। पॉलिन की समझ के अनुसार, वे धर्मी लोग होंगे जिन्हें पवित्र किया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक पाप की बात है, वे दोनों ही पापी थे। इसलिए, यह तथ्य कि यूसुफ़ इसमें शामिल नहीं था, इस तथ्य को स्पष्ट नहीं करता कि यीशु मूल पाप से मुक्त होकर पैदा हुआ था।

वास्तव में, मत्ती में बाइबिल का पाठ सामान्य है। दो बार हम पढ़ते हैं, वह पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई। मत्ती के शब्दों में यही वर्णन है, लेकिन स्वर्गदूत ने स्वर्गदूत के माध्यम से यूसुफ को परमेश्वर के शब्द बताए।

मैथ्यू के शब्द भी परमेश्वर के शब्द हैं, लेकिन अब परमेश्वर उसे संबोधित करते हैं: यूसुफ, मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है। लूका अधिक विशिष्ट है। लूका उन शब्दों का उपयोग करता है जिनसे हम परिचित हैं कि परमेश्वर पुराने नियम के इस्राएल में इस्राएलियों और अपने लोगों के लिए नीचे आया और कार्य किया।

यह कैसे होगा? उसने गेब्रियल से कहा, "मैं किसी पुरुष को नहीं जानती।" (ई.एस.वी.) स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया।

तो, इस सवाल का सही जवाब, यीशु मूल पाप से मुक्त क्यों पैदा हुए, यह नहीं है कि सेक्स पाप है। यह नहीं है । ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि पापी पुरुष इसमें शामिल नहीं था, हालाँकि वह इसमें शामिल नहीं था। एक पापी महिला इसमें शामिल थी।

यह मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा के काम करने के कारण था। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगी। पुराने नियम में, पवित्र आत्मा लोगों पर कुछ निश्चित कार्य और कार्य करने के लिए उतरी थी, और परमप्रधान की शक्ति आप पर छा जाएगी।

यह परमेश्वर है जो मरियम के लिए बोलता है। पवित्र आत्मा यह करने जा रहा है। आप पवित्र आत्मा से गर्भधारण करने जा रहे हैं, मैथ्यू की भाषा।

आत्मा आप पर आएगी। मैं यह भी जोड़ना चाहूँगा कि क्या यह मॉर्मन की धारणा है कि आने की यह भाषा कामुकता की भाषा है? यह बहुत बेतुकी बात है। इससे मुझे गुस्सा आता है।

नहीं, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा एक आत्मा है, एक बात के लिए। अच्छा दुख है।

नहीं, यह सेक्स की भाषा नहीं है। लेकिन आत्मा उस पर आने वाली है, और पवित्र आत्मा में परमेश्वर की शक्ति आप पर छा जाएगी, ताकि यह बच्चा, इस बच्चे का गर्भाधान, परमेश्वर, पवित्र आत्मा का कार्य होगा। यहाँ परिणाम है।

जन्म लेने वाले बच्चे को पवित्र, परमेश्वर का पुत्र कहा जाएगा। मैथ्यू और ल्यूक हमें कोई जैविक व्याख्या नहीं देते हैं। अगर हमें इसकी ज़रूरत है, तो हम यहाँ बता रहे हैं।

मरियम एक पापी थी। मरियम वास्तव में हमारे प्रभु की माँ थी। यह एक महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि चर्च के पंथ और स्वीकारोक्ति स्वीकार करते हैं क्योंकि वह वास्तव में मनुष्य थे।

पिता के बिना? हाँ, पिता के बिना। परमेश्वर यह दिखाना चाहता था कि यह एक विशेष गर्भाधान था, एक अलौकिक, और इसलिए पवित्र आत्मा ने काम किया। क्या मरियम ने अपने बच्चे के लिए योगदान नहीं दिया? हाँ, मरियम ने अपने बच्चे के लिए योगदान दिया, जो कि दुनिया के इतिहास में हर माँ अपने बच्चे के जन्म के लिए योगदान देती है।

डीएनए और गुणसूत्र। मरियम का डीएनए और गुणसूत्र यीशु के छोटे भ्रूण शरीर में थे। यह कैसे? लेकिन एक पल रुकिए।

यदि पाप माता-पिता या माता-पिता के माध्यम से प्रसारित होता है, तो क्या उसका योगदान पापपूर्ण नहीं होगा, मूल पाप से दूषित? यह वास्तव में धर्मशास्त्र में एक बहस का विषय है कि आत्माएँ कैसे प्रसारित होती हैं, और मुझे लगता है कि हमारे पास यह कहने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है कि यह कैसे काम करता है। लेकिन मान लीजिए कि ऐसा है, कि मरियम का सामान पापपूर्ण था, और यह यीशु को बताया गया होगा, इसलिए उसका गर्भाधान पापपूर्ण तरीके से हुआ होगा। मैं यहाँ श्रद्धापूर्वक बोल रहा हूँ, इस पर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, और यह कुछ हद तक अटकलें हैं, मैं मानता हूँ।

मेरी समझ यह है। वह वास्तव में उसकी माँ थी। उसने उसे अपना डीएनए और गुणसूत्र दिए, लेकिन उसके गर्भाधान के पहले ही नैनोसेकंड से, उसका योगदान पवित्र हो गया।

अब, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यीशु कभी पापी थे। मरियम एक पापी थी, और उसका योगदान अपने आप में मूल पाप को आगे बढ़ाना होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसका पापपूर्ण योगदान उसी क्षण से, जिस क्षण परमेश्वर ने उस भ्रूण को, उस अंडे को, उसके गर्भ की दीवार को प्रत्यारोपित किया, वह पवित्र था। भ्रूण पवित्र था।

यीशु कभी पापी नहीं थे, और हम इसका श्रेय देते हैं। धर्मग्रंथ इसका श्रेय देते हैं। यह पवित्र आत्मा से था जो उस पर आया और उसे छाया दिया।

यही कारण है कि यीशु मूल पाप से मुक्त होकर पैदा हुए; यह पवित्र आत्मा का कार्य था। अब, वास्तव में, शास्त्र हमें बाइबल, कोई जैविक व्याख्या नहीं देता है। मेरी शब्दावली अभी बेहतर हुई है।

आत्मा ने उसके निषेचित अंडे को पवित्र किया और अलौकिक रूप से उसके गर्भाशय की दीवार पर प्रत्यारोपित किया। यह सही भाषा है। क्या ऐसा ही हुआ? मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि ऐसा हो।

चाहे यह कैसे भी हुआ हो, पवित्र आत्मा इसमें शामिल था, और मरियम वास्तव में माँ थी। ये दो बातें निर्विवाद हैं। बाइबल इस बात में दिलचस्पी नहीं रखती कि यह कैसे हुआ।

मुझे यहाँ पवित्र शास्त्र की प्रेरणा के साथ एक समानता मिलती है। वहाँ भी, बाइबल ईश्वरीय-मानवीय अंतःक्रिया के उत्पाद से संबंधित है, जो ईश्वर के शब्दों को जन्म देती है। इसी तरह, ईश्वरीय और मानवीय अंतःक्रिया भी होती है।

पवित्र आत्मा और मरियम हैं। बाइबिल परिणाम से चिंतित है। प्रेरणा शास्त्र का एक रूढ़िवादी सिद्धांत कहता है कि यह सहमति का मामला था।

यहाँ सेंट लुइस में, मिसौरी और मिसिसिपी नदियाँ एक साथ बहती हैं, है न? कोई इस बारे में बात कर सकता है कि परमेश्वर काम कर रहा है, वास्तव में काम कर रहा है, वास्तविक मानव लेखकों के भीतर उनकी सभी भ्रांतियों के साथ, मैरी के पाप के अनुरूप, अपने पवित्र वचन को उत्पन्न करने के लिए। उसका पवित्र वचन मानवीय शब्दों में है, न कि परमेश्वर बोलता है। यह मानवीय शब्दों में है, लेकिन मानवीय शब्द ईश्वर द्वारा निर्देशित, ईश्वर द्वारा निर्देशित होते हैं, ताकि उनके बोलने का परिणाम मानवीय वाणी में परमेश्वर के शब्द हों।

वॉरफील्ड सही हैं। हमें प्रेरणा की अपनी अवधारणा को लेखकों द्वारा कागज पर कलम रखने के समय से कहीं आगे तक विस्तारित करने की आवश्यकता है, या पपीरस या जो भी हो। हाँ, पपीरस, मुझे लगता है।

किसी भी मामले में, ईश्वर ने उनके पूरे जीवन को निर्देशित किया और पॉल को गमलिएल के अधीन अध्ययन कराया और मूसा को फिरौन के दरबार का सदस्य बनाया ताकि वे उन्हें और जंगल में भटकने वालों के नेता को संख्याओं की पुस्तक लिखने के लिए तैयार कर सकें, ताकि उन्हें इस तरह से तैयार किया जा सके कि प्रेरणा उनके पूरे जीवन को शामिल करे, न कि केवल उस समय को जब उन्होंने लिखा, बल्कि विशेष रूप से उस समय को जब उन्होंने लिखा। हम बाइबिल के लेखकों में आत्मा के मनोविज्ञान या सटीक कामकाज के बारे में बहुत कम जानते हैं। बाइबिल इस बात पर जोर देती है कि सभी शास्त्र ईश्वर से प्रेरित हैं, या पुराने लोगों ने इस परिणाम के साथ लिखा कि यह ईश्वर का ही वचन था।

मुझे 2 पतरस 1 की आवश्यकता है, और मैं इसे खराब कर रहा हूँ। कोई भी भविष्यवाणी कभी नहीं की गई थी; संदर्भ परमेश्वर के भविष्यवाणीपूर्ण वचन की बात करता है, जो मनुष्य की इच्छा से है, लेकिन मनुष्य परमेश्वर की ओर से बोलते थे क्योंकि वे पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित थे। अर्थात्, शास्त्र विशेष रूप से परमेश्वर के वचन के भविष्यवाणी संबंधी पहलू का उल्लेख करता है, जो पवित्र आत्मा द्वारा मानव लेखकों को प्रेरित करने का उत्पाद है।

इसी तरह, 2 तीमुथियुस 3:16, सभी शास्त्र परमेश्वर द्वारा साँस लिए गए हैं, अर्थात्, परमेश्वर द्वारा बोले गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप यह उनका उत्पाद है। परमेश्वर का लिखित वचन, अचूक मानवीय शब्दों में परमेश्वर के शब्द हैं, जो अचूक रूप से उद्देश्यों को पूरा करते हैं, वे सभी उद्देश्य जिनके लिए परमेश्वर ने इसे दिया है। इसी तरह, हालाँकि हम पवित्र आत्मा के काम करने के तंत्र को ठीक से नहीं समझा सकते हैं, शायद हम बिल्कुल भी नहीं समझा सकते हैं; कम से कम, इस पर ज़ोर नहीं दिया जाता है, इसे पढ़ाया नहीं जाता है, और इसका कोई सिद्धांत चर्च के सिद्धांत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए।

मैंने बस एक संभावना बताई है। परिणाम स्पष्ट रूप से सिखाया जाता है ताकि जन्म लेने वाला बच्चा पवित्र, ईश्वर का पुत्र कहलाए। अवतार एक महान चमत्कार है।

यह यीशु के पाप रहित जीवन के साथ-साथ क्रूस और खाली कब्र के लिए एक अनिवार्य शर्त है। परमेश्वर ने मसीहा, वादा किए गए व्यक्ति को लाने के लिए, परमेश्वर के पुत्र, दिव्य राजा को दुनिया में लाने के लिए मरियम के गर्भ में हमारे प्रभु के कुंवारी गर्भाधान का उपयोग करना चुना। हम इसे आंशिक रूप से समझते हैं; हम इस पर विश्वास करते हैं, हम इसे स्वीकार करते हैं, हम इसे सिखाते हैं, और हम परमेश्वर के अच्छे प्रावधान में आनन्दित होते हैं, यहाँ तक कि कुंवारी गर्भाधान में विशेष प्रावधान में भी।

हमने अपने ईसाई धर्म संबंधी ऐतिहासिक धर्मशास्त्र के बाद, ईश्वर के पुत्र के पूर्व-अस्तित्व, पुत्र के अवतार और अब हमारे प्रभु के कुंवारी गर्भाधान पर एक नज़र डाली है, जिसे हमेशा कुंवारी जन्म कहा जाएगा। मैं इसे छोड़ देता हूँ। मैं नहीं कर सकता, और मैं इसे बदलने वाला नहीं हूँ।

इसके बाद, मसीह का ईश्वरत्व हमारे अध्ययन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, हालाँकि, विडंबना यह है कि मसीह की मानवता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, और इंजीलवादी ईसाई इसे समझते नहीं दिखते। अंततः, मैं यीशु के ईश्वरत्व के पाँच मुख्य प्रमाणों के साथ काम करने जा रहा हूँ, और हम उन सभी को इब्रानियों 1 में पाएँगे। मुझे बस एक सिंहावलोकन करने दें।

इब्रानियों 1 में बहुत खास तौर पर सिखाया गया है कि यीशु परमेश्वर के स्वभाव के हैं। उनमें वह सब कुछ है जो परमेश्वर को परमेश्वर बनाता है। लेखक कहते हैं कि वे ईश्वरीय सार, स्वभाव और अनिवार्य अस्तित्व का सटीक प्रतिनिधित्व करते हैं।

हम कुलुस्सियों में भी ऐसी ही बातें देखेंगे। इसके अलावा, यीशु के पास परमेश्वर, प्रभु, मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर, परमेश्वर का पुत्र जैसी उपाधियाँ हैं, और उनमें से दो, प्रभु और परमेश्वर, यहाँ इब्रानियों 1 में परिलक्षित होते हैं। हम यह दावा नहीं कर रहे हैं कि ये उपाधियाँ केवल और हमेशा देवताओं के लिए उपयोग की जाती हैं। उदाहरण के लिए, प्रभु, नए नियम और आस-पास की संस्कृति, यूनानी संस्कृति में, मानव प्रभुओं और नौकरों के साथ स्वामियों के लिए उपयोग किया जाता है।

हम जो दावा कर रहे हैं, वह यह है कि बाइबल जिस तरह से इन चीज़ों का इस्तेमाल करती है, हे भगवान, इब्रानियों 1 में, यह बहुत स्पष्ट है। यह सृष्टिकर्ता प्रभु है, और यह पिता है जो पुत्र को परमेश्वर कहता है। इन उपाधियों का इस्तेमाल पुत्र की दिव्य उपाधियों के रूप में किया जाता है।

तीसरा, पुत्र में वे गुण हैं जो परमेश्वर के हैं। यह एक तर्क है। केवल परमेश्वर में ही कुछ गुण हैं।

AB पवित्रशास्त्र उन गुणों को पुत्र को बताता है । C. इसलिए, पुत्र परमेश्वर है। हमने यूहन्ना 1 में अनुग्रह, सत्य और महिमा देखी। हम कुलुस्सियों 1 और प्रकाशितवाक्य 1 में अनंत काल देखेंगे। हम फिलिप्पियों 3 में शक्ति देखेंगे। मसीह के पास सभी चीजों को अपने अधीन करने की जो शक्ति है, उसका प्रयोग हमारे वर्तमान नश्वर शरीरों को उसके गौरवशाली अमर शरीर के समान बनाने में किया जाएगा।

यही परमेश्वर की शक्ति है। लेकिन इनमें से कोई भी इब्रानियों 1 में नहीं है। अपरिवर्तनीयता इब्रानियों 1, आयत 11 और 12 में है। परिवर्तनशील सृष्टि के विपरीत, परमेश्वर का पुत्र अपरिवर्तनीय है।

उसके वर्षों का कोई अंत नहीं है, और वह वैसा ही बना रहता है। शास्त्र में सबसे शक्तिशाली रूप से, यह तर्क ही पर्याप्त है, यह प्रमाण ही मसीह के ईश्वरत्व को साबित करने के लिए पर्याप्त है। यीशु ऐसे कार्य करता है जो केवल परमेश्वर ही करता है।

पुराने नियम में यह स्पष्ट है। केवल परमेश्वर ही सृष्टि करता है। केवल परमेश्वर ही ईश्वरीय कार्य करता है, अपनी सृष्टि को बनाए रखता है और उसे अपने उद्देश्यों की ओर निर्देशित करता है।

केवल ईश्वर ही उद्धार करता है। योना कहते हैं कि उद्धार प्रभु का है। अंतिम अर्थ में केवल ईश्वर ही न्याय करता है।

केवल परमेश्वर ही चीज़ों को पूर्णता तक ले जाएगा। इब्रानियों 1 में आश्चर्यजनक रूप से मसीह द्वारा परमेश्वर के कार्यों को करने के पाँच में से चार प्रदर्शन दिए गए हैं। वह सृष्टि करता है, वह ईश्वरीय कार्य करता है, वह उद्धारक है, और वह सभी चीज़ों को पूर्णता तक ले जाएगा।

यह अविश्वसनीय है। क्या ही बढ़िया अंश है। पाँचवाँ प्रमाण नए नियम में यहाँ-वहाँ मिलता है।

अर्थात्, यीशु को आराधना प्राप्त होती है। यह केवल परमेश्वर के कारण है। संदर्भ यह है कि अच्छे लोग आराधना प्राप्त करते हैं, लेकिन उसे अस्वीकार कर देते हैं, क्षमा करें, और अच्छे स्वर्गदूत भी आराधना अस्वीकार कर देते हैं।

हम इसे भविष्य में प्रेरितों के काम 14 में देखेंगे। प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में दो बार, यूहन्ना इन रहस्योद्घाटनों से अभिभूत हो जाता है। वह गिर जाता है।

एक बार यह पूजा का दिखावा करता है, एक बार यह कहता है कि वह पूजा करने के लिए नीचे गिरता है। दोनों बार फ़रिश्ता कहता है, उठो, यह ग़लत है। नहीं, हम दोनों ही ईश्वर के सेवक हैं, जिनकी हम सिर्फ़ पूजा करते हैं।

इब्रानियों 1 में मसीह को तब पूजा मिलती है जब वह स्वर्ग में प्रवेश करता है। अपने स्वर्गारोहण और फिर परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठने पर, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के सभी स्वर्गदूत उसकी आराधना करें। यीशु कोई स्वर्गदूत नहीं है।

स्वर्गदूत यीशु से उसी तरह से संबंध रखते हैं जिस तरह से स्वर्गदूत परमेश्वर से संबंध रखते हैं। वे उसकी पूजा करते हैं। यूहन्ना 9 में अंधे व्यक्ति ने उसकी पूजा की।

मैं यह कहने में बहुत धीमा हूँ। यीशु के सामने खुद को दंडवत करने वाले ज़्यादातर लोग एक बेटे, एक बेटी, एक सेवक जिसे वे प्यार करते हैं, के लिए हताश हैं, और वे पूजा नहीं कर रहे हैं। वे चमत्कार करने वाले, चंगा करने वाले, मदद के लिए पुकार रहे हैं।

यह त्रित्ववादी उपासना नहीं है। लेकिन, दुर्भाग्य से, जॉन 9 में, मुझे लगता है कि पूर्व अंधा व्यक्ति ईसाई उपासना के समान ही कुछ कर रहा है। यह आश्चर्यजनक है।

मुझे लगता है कि हमें इस बात से आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि जॉन अन्य सुसमाचारों की तुलना में धर्मशास्त्रीय रूप से अधिक विकसित है। थॉमस यीशु की आराधना करता है जब वह एक साथी यहूदी व्यक्ति से कहता है, मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। जॉन 20:28, सभी लोग अंतिम समय में यीशु के सामने झुकेंगे।

फिलिप्पियों 2:10 और 11, ये सब आराधना नहीं है। उद्धार न पाने वाले लोग अनिच्छा से झुकेंगे। ये सभी पाँच प्रमाण एक ही अंश में समाहित हैं।

आपने सही अनुमान लगाया। इब्रानियों अध्याय 1. यूहन्ना 1 मसीह के ईश्वरत्व के बारे में सिखाता है, जैसा कि हमने देखा है। कुलुस्सियों 1 यह सिखाता है।

फिलिप्पियों 2 में उस महान मार्ग के आरंभ और अंत में छंद 6 से 11 में इसकी शिक्षा दी गई है। लेकिन उनमें से किसी में भी चारों नहीं हैं, उनमें से किसी में भी ये चारों प्रमाण नहीं हैं, जो कि ठीक वैसा ही है जैसा कि इब्रानियों 1 में है। मैं इब्रानियों 1 को पढ़ना चाहता हूँ और अध्याय 2:1 से 4 तक जारी रखना चाहता हूँ। याद रखें, अध्याय विभाजन प्रेरित नहीं हैं।

और अगर आप उस कहानी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो यह एक दिलचस्प कहानी है। मध्य युग में बाइबिल का अध्ययन या बेनेडिक्ट द वार्ड द्वारा मध्य युग में बाइबिल का निर्माण एक दिलचस्प किताब है। पेरिस के स्कूली छात्र, 1200 के दशक में पेरिस के प्रोफेसर, बाइबिल में अध्याय जोड़ने की कोशिश में प्रतिद्वंद्वी थे।

उन्होंने एक तरह की प्रतियोगिता आयोजित की, और एक व्यक्ति जीत गया, और यहीं से हमें अपने अध्याय विभाजन मिले। लेकिन वे हमेशा अच्छे नहीं होते। मेरे पास एक अद्भुत और

आदरणीय ओल्ड टेस्टामेंट प्रोफेसर, एलन मैकरे थे, जिन्होंने अपने छात्रों को, खैर, बहुत सी चीजें सिखाईं, हालाँकि जब मैं उनके संरक्षण में था, तब वे अपने कक्षा के समय से आगे निकल चुके थे क्योंकि वे स्कूल के अध्यक्ष थे, जिसके लिए मैं सिर्फ एक मामूली सेमिनेरियन था, लेकिन उन्होंने हमें उदाहरण के द्वारा सिखाया।

अगर कभी वह बाइबल से कुछ पढ़ता था, तो वह कभी भी किसी अध्याय के अंत में नहीं रुकता था। वह हमेशा अगले अध्याय पर चला जाता था। अब, कभी-कभी ऐसा होना संयोग नहीं था, लेकिन वह अपनी बात कह देता था।

हमें उस तरह से नहीं बांधा जाना चाहिए। इस मामले में, वह सही है क्योंकि फिलिप्पियों 2:1 से 4, माफ़ करें, इब्रानियों 1:1 से 4 का अनुप्रयोग है। मैं इसे फिर से कहूँगा, और शायद मैं इसे सही कर पाऊँगा।

इब्रानियों 2:1 से 4 इब्रानियों अध्याय 1 का अनुप्रयोग है। बहुत पहले, लेखक ने लिखा था, मैं मूल से सहमत हूँ; केवल परमेश्वर ही निश्चित रूप से जानता है कि इस पुस्तक को किसने लिखा है; कई बार और कई तरीकों से, परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात की, लेकिन इन अंतिम दिनों में, उसने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बात की है। परमेश्वर के वचन में सबसे बुनियादी विभाजन पुराने और नए नियम के बीच नहीं है, जिसे मैंने अभी-अभी पढ़ी गई दो आयतों में दर्शाया है। परमेश्वर के वचन में सबसे बुनियादी धार्मिक विभाजन पतन से पहले और पतन के बाद का है क्योंकि सब कुछ बदल गया है।

फिर भी, दूसरा सबसे बुनियादी विभाजन पुराना और नया नियम है, और यहाँ हमने इसे एक अंतर्निहित मौलिक समानता के साथ विरोधाभासों की एक श्रृंखला में प्रस्तुत किया है। बहुत पहले, पुराना नियम, और अंतिम दिनों में, नया नियम। कई बार और कई तरीकों से, उनके बेटे में या उनके द्वारा इसका पत्राचार किया जाता है।

परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों से बात की। परमेश्वर ने हमसे नए नियम के समकक्ष बात की। भविष्यवक्ताओं के माध्यम से, पुराने नियम के माध्यम से।

उनके बेटे द्वारा, नया नियम। बहुत बड़ा विरोधाभास। पुराने और नए नियम में क्या समानता है? परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों से बात की।

परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बात की है। दोनों नियमों में, वह बोलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन बिल्कुल वैसा ही है।

जीवित परमेश्वर के वचन, जिन्होंने बात की और जिन्होंने नए नियम के समय में भी बात की। अपने बेटे, लड़के के बारे में, हम यूहन्ना 1 में उस दिव्य उपाधि को देखते हैं। यह पहला शब्द और प्रकाश नहीं है जो पहले आता है, लेकिन फिर बेटा वहाँ है। हम इसे कुलुस्सियों 1 में देखते हैं। हम इसे यहाँ इब्रानियों 1 में देखते हैं। उसका बेटा, जिसे उसने सभी चीज़ों का वारिस नियुक्त किया है, सब कुछ अंत में यीशु मसीह को जाएगा।

ओह, मैं 1 कुरिन्थियों 15 को समझ गया। और फिर बेटा, वास्तव में, सब कुछ पिता को सौंप देगा। मैं इसे समझता हूँ, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कहा गया है।

यह पूरी तस्वीर नहीं देता क्योंकि यह बेटे को महिमामंडित करता है। बेटा सभी चीज़ों का वारिस है जिसके ज़रिए भगवान ने दुनिया बनाई है। बेटा वारिस है।

वह अंत है। बेटा पिता की रचना का एजेंट है। वह शुरुआत है।

हे भगवान, बेटा ही सब कुछ है। यह यशायाह के शब्दों के समान है, जिन्हें प्रकाशितवाक्य में एक से अधिक बार उद्धृत किया गया है। परमेश्वर प्रथम और अंतिम, अल्फा और ओमेगा है।

वह, पुत्र, परमेश्वर की महिमा की चमक और उसके स्वभाव का सटीक प्रतिनिधित्व है। और वह पापों के लिए शुद्धिकरण करने के बाद अपनी शक्ति के वचन से ब्रह्मांड को बनाए रखता है। उस छोटे से खंड में, इब्रानियों के लेखक अध्याय 7, 8, 9 और 10 के प्रमुख विषय, परमेश्वर के पुत्र के कार्य की बलिदानपूर्ण तस्वीर का परिचय देते हैं।

बस कुछ शब्द। पापों के लिए शुद्धिकरण करने के बाद या पापों के लिए शुद्धिकरण करने के बाद। वह सिखाता है कि मसीह का कार्य समाप्त हो गया है, और इसलिए, क्योंकि यह पिता द्वारा नियुक्त किया गया था और पिता द्वारा स्वीकार किया गया था, यह परिपूर्ण है।

इसमें कुछ और नहीं जोड़ा जा सकता, और क्योंकि यह पूरा और परिपूर्ण है, यह उन सभी के लिए प्रभावी है जो पुत्र पर विश्वास करते हैं। पापों के लिए शुद्धिकरण करने के बाद, वह ऊँचे स्थान पर महिमा के दाहिने हाथ पर बैठ गया। स्वर्गदूतों से उतना ही श्रेष्ठ बन गया जितना कि उसका नाम विरासत में मिला है जो उनके नाम से अधिक उत्तम है।

वह नाम क्या है? यह नाम बेटा है जैसा कि आगे की आयतों से पता चलता है। क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों में से किससे कहा, तू मेरा बेटा है, भजन 2, आज मैंने तुझे जन्म दिया है। या फिर, मैं उसका पिता बनूँगा, वह मेरा बेटा होगा, 2 शमूएल 7। और फिर, जब वह ज्येष्ठ पुत्र को दुनिया में लाता है, तो वह कहता है, परमेश्वर के सभी स्वर्गदूत उसकी आराधना करें।

व्यवस्थाविवरण 32. स्वर्गदूतों के विषय में वह कहता है, वह अपने स्वर्गदूतों को वायु बनाता है और अपने सेवकों को आग की ज्वाला बनाता है, भजन संहिता 104. परन्तु पुत्र के विषय में वह कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग बना रहेगा।

धार्मिकता का राजदंड आपके राज्य का राजदंड है। यह भजन 45 से है। आपने धार्मिकता से प्रेम किया है और दुष्टता से घृणा की है।

इसलिए, परमेश्वर, तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे साथियों से परे, जो कि सांसारिक राजा हैं, तुम्हें हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। यह राजत्व के अभिषेक का तेल है। और वह स्वर्गीय राजा है जो नई पृथ्वी पर स्वर्गीय सांसारिक राजा बनने वाला है।

और हे प्रभु, भजन 102 का हवाला देते हुए, आपने शुरुआत में पृथ्वी की नींव रखी, और स्वर्ग आपके हाथों का काम है। वे नष्ट हो जाएंगे, लेकिन आप बने रहेंगे। वे सभी एक वस्त्र की तरह पुराने हो जाएंगे; एक लबादे की तरह, आप उन्हें लपेट लेंगे, और एक वस्त्र की तरह, वे बदल जाएंगे।

लेकिन तुम वही हो, और तुम्हारे वर्षों का कोई अंत नहीं होगा। लेकिन स्वर्गदूतों में से उसने कभी किससे कहा है, मेरे दाहिने हाथ बैठो, भजन 110, जब तक कि मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों के नीचे की चौकी न बना दूँ? क्या वे सभी सेवा करने वाली आत्माएँ नहीं हैं जो उद्धार पाने वालों की खातिर सेवा करने के लिए भेजी जाती हैं? उत्तर में हाँ निहित था। यहाँ क्या हो रहा है? बेटे और स्वर्गदूतों के बीच यह विस्तृत विरोधाभास क्या है? वास्तव में, यह उससे भी अधिक विस्तृत विरोधाभास है।

यदि आप आयत एक और दो को ध्यान में रखते हैं, तो पुत्र की तुलना पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं से की गई है। भविष्यवक्ताओं का स्वर्गदूतों से क्या संबंध है? बहुत कुछ। इस संदर्भ में, वे दोनों रहस्योद्घाटन के मध्यस्थ हैं।

वे दोनों रहस्योद्घाटन के मध्यस्थ हैं। भविष्यवक्ता, ओह, मैं समझ गया। वे परमेश्वर का वचन लेकर आए।

इस बारे में कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन स्वर्गदूत? इसका संकेत व्यवस्थाविवरण में दिया गया है। प्रेरितों के काम 7 में स्टीफन ने इसे दो बार स्पष्ट किया है, और पॉल ने खुद गलातियों 3 में इसकी शिक्षा दी है। मुझे वाकई कभी-कभी इन बातों को लिख लेना चाहिए।

लेकिन गलातियों 3 में, हम पढ़ते हैं कि मूसा, मुझे लगता है कि इसमें नाम का उपयोग भी नहीं किया गया है, लेकिन यह बहुत स्पष्ट है। तो फिर, व्यवस्था क्या है? गलातियों 3:19। इसे अपराधों के कारण जोड़ा गया जब तक कि वह संतान न आए जिसके लिए वादा किया गया था। और इसे स्वर्गदूतों के माध्यम से स्थापित किया गया था।

व्यवस्थाविवरण में माउंट सिनाई पर्वत पर असंख्य लोगों के बारे में बताया गया है, और यह हमें बताता है कि एक मध्यस्थ द्वारा स्वर्गदूतों की असंख्य संख्याएँ थीं। मैंने अब तक जितनी भी टिप्पणियाँ देखी हैं, उनमें कहा गया है कि वह मूसा था। वह मध्यस्थ है।

वह कानून के बारे में बात कर रहा है। अब, एक मध्यस्थ का मतलब एक से अधिक होता है, लेकिन ईश्वर एक है। मुझे मूसा की भी ज़रूरत नहीं है।

मुझे इसे स्वर्गदूतों के माध्यम से लागू करने की आवश्यकता है। स्वर्गदूत व्यवस्था देने में शामिल थे। इसलिए, यह अंतर भविष्यद्वक्ताओं और स्वर्गदूतों और प्रभु यीशु मसीह के बीच है।

महान पैगम्बर और हर तरह से फ़रिश्तों से श्रेष्ठ। वे उसकी पूजा करते हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि वह जो रहस्योद्घाटन लाता है वह परमेश्वर का वही वचन है जो वे लाए थे, लेकिन यह अधिक शक्तिशाली है।

इसका मतलब है कि सुसमाचार व्यवस्था से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें बेहतर वादे हैं, लेकिन यह ज़्यादा गंभीर चेतावनियाँ भी लाता है। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, इब्रानियों 1 कहना कई बातों का मतलब है।

यह शास्त्र में यह दिखाने के लिए सबसे अच्छी जगह है कि यीशु एक भविष्यवक्ता, पुजारी और राजा है। वह पद 3 में एक पुजारी है, पापों के लिए शुद्धिकरण बना है। वह पद 2 में एक भविष्यवक्ता है। इन अंतिम दिनों में, परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बात की है।

सर्वोच्च रूप से, इब्रानियों 1 राजा के रूप में उनके राज्याभिषेक के बारे में है क्योंकि वह स्वर्गारोहण करके परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठ गए हैं। जैसा कि पूरा अध्याय, श्लोक 4 से अंत तक, दर्शाता है। लेकिन इब्रानियों 2:1 से 4 इस तरह से भविष्यद्वक्ताओं और स्वर्गदूतों और यीशु के बीच पुराने नियम के प्रकाशन और नए के बीच अंतर को लागू करता है।

इसलिए, हमें जो कुछ हमने सुना है, उस पर अधिक ध्यान देना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि हम अपने से दूर चले जाएँ। इब्रानियों के महान चेतावनी अंशों में से पहला। चूँकि संदेश स्वर्गदूतों द्वारा घोषित किया गया था, इसलिए अब हम जानते हैं कि वह क्या है। यही वह व्यवस्था है, जो विश्वसनीय साबित हुई, और हर अपराध या अवज्ञा का उचित प्रतिफल मिला।

अगर हम ऐसे महान उद्धार की उपेक्षा करते हैं तो हम कैसे बचेंगे? इसे सबसे पहले प्रभु ने घोषित किया था, स्पष्ट रूप से इसका अर्थ यीशु है, और इसे प्रेरितों ने सुनने वालों के द्वारा प्रमाणित किया था, जबकि परमेश्वर ने भी चिह्नों और चमत्कारों और विभिन्न चमत्कारों और अपनी इच्छा के अनुसार वितरित पवित्र आत्मा के उपहारों के द्वारा गवाही दी थी। इसलिए, साहित्यिक संदर्भ के संदर्भ में, इब्रानियों 1, 1 से 2, 4 एक इकाई है। पुत्र पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं और स्वर्गदूतों से बहुत श्रेष्ठ है जो परमेश्वर का वचन लेकर आए, खासकर जब व्यवस्था की बात हो।

इसलिए, सुसमाचार व्यवस्था से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी बात को गलत मत समझिए। व्यवस्था और सुसमाचार दोनों ही समान रूप से परमेश्वर से प्रेरित हैं और उनके शब्द हैं।

लेकिन अगर कानून न्याय लाता है, तो लेखक कहता है, अगर हम जीवित परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो यह कैसा होगा? बाद में वह जो कहता है वह यह है कि हमारा परमेश्वर एक भस्म करने वाली आग है। इसका क्या मतलब है? ऐतिहासिक संदर्भ क्या है? हमने साहित्यिक संदर्भ के साथ बहुत सावधानी से काम किया है, कम से कम सामान्य तरीके से। ऐतिहासिक संदर्भ: इब्रानियों को यहूदी ईसाइयों को सताया जा रहा है, और हमें उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, यीशु से दूर होकर यहूदी धर्म में वापस आने के लिए, दबाव उन पर से हट सकता है।

लेखक ने कहा है कि ऐसा मत करो। अध्याय एक में वर्णित इस महान उच्च क्राइस्टोलॉजी को अध्याय दो में चार पर लागू किया गया है, इसलिए ऐसा मत करो। ऐसा करना आध्यात्मिक आत्महत्या करना है।

यीशु मध्यस्थ है, नई वाचा का एकमात्र मध्यस्थ, जिसके बारे में आप बाद में इब्रानियों में एक से अधिक बार कहेंगे, जैसा कि यिर्मयाह 31 में वादा किया गया है। उससे विमुख होना सच्चे सुसमाचार से विमुख होना है, परमेश्वर के क्रोध में जाना है। यह कम से कम इब्रानियों की वाचा की एक सामान्य रूपरेखा है।

हमारे अगले व्याख्यानों में, प्रभु की इच्छा से, हम इस महान मार्ग से मसीह के ईश्वरत्व के बारे में सोचना जारी रखेंगे, पाँच महान ऐतिहासिक प्रमाणों को देखेंगे, और फिर हम प्रत्येक बिंदु के लिए अन्य क्राइस्टोलॉजिकल मार्गों को देखकर उनकी पुष्टि करेंगे। प्रभु आपको आशीर्वाद दें, और आपके अच्छे ध्यान के लिए धन्यवाद।

यह डॉ. रॉबर्ट पीटरसन हैं जो क्राइस्टोलॉजी पर अपनी शिक्षा दे रहे हैं। यह सत्र 12 है, सिस्टेमेटिक्स, वर्जिन बर्थ, ल्यूक 2, मैथ्यू 1, और क्राइस्ट का ईश्वरत्व, इब्रानियों 1।