डॉ. रॉबर्ट ए. पीटरसन, मसीह का उद्धार कार्य, सत्र 8, 3 मसीह के पद: पैगंबर, पुजारी और राजा , भाग 3

© 2024 रॉबर्ट पीटरसन और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. रॉबर्ट पीटरसन द्वारा मसीह के उद्धार कार्य पर दिए गए उनके उपदेश हैं। यह सत्र 8 है, मसीह के तीन पद: भविष्यवक्ता, पुजारी और राजा, भाग 3।

हम यीशु के तीन पदों, भविष्यवक्ता, पुजारी और राजा का अध्ययन कर रहे हैं।

हम अभी भी उनके भविष्यवक्ता पद पर काम कर रहे हैं, और इस बार, यूहन्ना 1 की ओर मुड़ते हुए, जहाँ हम देखते हैं कि वह एक भविष्यवक्ता से कहीं अधिक है। वह स्वयं परमेश्वर का वचन है। यूहन्ना ने लिखा कि आरंभ में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था।

पद 14, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी महिमा देखी, पिता के एकलौते पुत्र की महिमा , अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण। जब यूहन्ना यीशु को परमेश्वर का वचन कहता है, तो वह अपनी पहली सदी की हेलेनिस्टिक संस्कृति को संबोधित और बोल रहा होता है, लेकिन रुडोल्फ बुल्टमैन और अन्य लोगों के दावों के विपरीत, उसे उस संस्कृति से लॉगोस की अवधारणा नहीं मिलती है। बल्कि, यह एक पुराने नियम की अवधारणा है क्योंकि यहाँ यूहन्ना 1 में, यीशु, विशेष रूप से पहले पाँच छंदों में, उत्पत्ति अध्याय 1:1 और उसके बाद के अध्यायों को दर्शाता है।

वह सृष्टि के बारे में बात करता है। वह कहता है, शुरुआत में, सेप्टुआजेंट या उत्पत्ति 1 के यूनानी अनुवाद के शब्द, 1 उन्हीं शब्दों से शुरू होता है, पद 3 में सृष्टि की बात करता है, पद 5 में प्रकाश और अंधकार की बात करता है। मैं उत्पत्ति 1 में शाब्दिक प्रकाश और अंधकार को समझता हूँ, यहाँ रूपकात्मक प्रकाश और अंधकार है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह जॉन की पृष्ठभूमि है। वह पुराने नियम की सृजनात्मक पृष्ठभूमि से लोगो का उपयोग करता है लेकिन अपनी पहली सदी की हेलेनिस्टिक दुनिया में बोलता है, जिसमें बहुत सारे लोगो की अटकलें थीं।

इसलिए, यह उनकी ओर से एक बुद्धिमानी भरा कदम है, अपने संदेश को पुराने नियम के शास्त्रों में आधार बनाकर और फिर भी पहली सदी की दुनिया में बोलकर अपने संदेश में रुचि जगाना जो लोगोस के बारे में बहुत चिंतित थी। एक बड़ा समावेश है, एक बड़ा व्यतिक्रम है। माफ़ कीजिए, नियमित समानांतरता उस पैटर्न का अनुसरण करती है जहाँ ये अक्षर विचारों के लिए खड़े होते हैं। ए, बी, सी, सी, बी, ए, आपके पास जितने चाहें उतने हो सकते हैं, ए, बी, सी, डी, डी, सी, बी, ए, जितने चाहें उतने, आपके पास जितने चाहें उतने सदस्य हो सकते हैं।

जॉन के सुसमाचार की प्रस्तावना, जॉन के संपूर्ण सुसमाचार का परिचय देती है, और यह एक साहित्यिक और धार्मिक उत्कृष्ट कृति है। सुसमाचार और प्रस्तावना दोनों में एक चिआस्टिक संरचना, एक चिआस्म, या उलटी समानांतरता है। चिआस्म शब्द ग्रीक शब्द ची, या ची से आया

है, क्योंकि यदि आप अक्षर, ए, बी, बी प्राइम, ए प्राइम, नीचे रखते हैं और उन्हें जोड़ते हैं, तो आपको एक बड़ा एक्स, या एक ची मिलता है। यह ए, बी, सी, डी की तर्ज पर उलटी समानांतरता है। नियमित समानांतरता, मुझे लगता है कि मैंने इसे बिल्कुल उल्टा किया, नियमित समानांतरता, क्षमा करें, ए, बी, सी, ए, बी, सी, या ए, बी, सी, डी, ए, बी, सी, डी होगी। उलटी समानांतरता, या चिआस्म, इसे उलट देती है, इसलिए ए, बी, सी, सी, बी, ए, इस तरह, या इस मामले में, ए, बी, बी प्राइम, ए प्राइम। A पुत्र है, परमेश्वर का पूर्व-अस्तित्व वाला पुत्र, लेकिन उसे अभी तक ऐसा नहीं कहा गया है, उसे पद 1 में वचन कहा गया है और फिर कम से कम पद 7 में उसे प्रकाश कहा गया है। इसलिए, पुत्र को पद 1 में वचन कहा गया है, और पद 7 में पुत्र को प्रकाश कहा गया है। यदि यूहन्ना नियमित समानांतरता का अनुसरण करता, तो आपके पास तब वचन, प्रकाश, वचन का अवतार, प्रकाश का अवतार होता, लेकिन वह इसे उलट देता है।

पद 1 में यह वचन है, पद 7 में प्रकाश है, लेकिन फिर पद 9 में यह प्रकाश के रूप में अवतार है, और पद 14 में वचन के रूप में अवतार है। वास्तव में, अवतार शब्द ही पद 14 और पद 9 के लिए अधिक उपयुक्त है; शायद हमें इसे प्रकाश कहना चाहिए, लेकिन वह प्रकाश एक, शाश्वत पुत्र द्वारा प्रदान किया जाता है, जो एक मानव प्राणी बन जाता है। आरंभ में वचन था, पद 1। परमेश्वर की ओर से भेजा गया एक व्यक्ति था, जिसका नाम यूहन्ना था।

वह ज्योति की गवाही देने के लिए एक गवाह के रूप में आया ताकि सभी उस पर विश्वास कर सकें। वह ज्योति नहीं था, बल्कि ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्चा प्रकाश, जो सभी को प्रकाश देता है, दुनिया में आ रहा था।

तो, वचन, प्रकाश, और अब प्रकाश के संदर्भ में अवतार, सच्चा प्रकाश, दुनिया में आ रहा था। वह हर व्यक्ति को प्रकाश देता है, कुछ दार्शनिक अर्थों में नहीं जो अक्सर यहाँ सामने रखे जाते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हर कोई जो प्रभु यीशु मसीह और उनके सांसारिक मंत्रालय के संपर्क में आया, अगर आप चाहें तो, खुद भगवान द्वारा चमकाया गया था। वचन, पद 1. प्रकाश, पद, कम से कम पद 7 और 8 द्वारा। प्रकाश के संदर्भ में अवतार, पद 9। वचन के संदर्भ में अवतार, पद 14।

और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा। इस चियास्टिक संरचना के साथ क्या हो रहा है? चियास्म साहित्य के एक तत्व को एकीकृत करने का काम करता है, और इसलिए यह इसे एक इकाई बनाता है, लेकिन निश्चित रूप से, अगर हम दिशा का पालन करते हैं, तो दुनिया में आने वाला सच्चा प्रकाश, जिसे वचन देहधारी होने के रूप में जाना जाता है, हमें ईश्वर के शाश्वत पुत्र के अवतार का विषय मिलता है। और यह जॉन के सुसमाचार के बाकी हिस्सों के लिए महान पूर्वधारणा है।

जॉन का वचन और प्रकाश से क्या मतलब है? उसका मतलब कुछ ऐसा ही है जिसे हम यीशु के भविष्यवक्ता के रूप में समझते हैं। हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए शब्दों का उपयोग करते हैं, और परमेश्वर पिता भी ऐसा ही करते हैं। उन्होंने अपने पुत्र, अपने वचन को भेजा, मुझे लगता है कि कैल्विन ने अपना संदेश, अपना भाषण कहा था।

यह बिलकुल सही है। श्लोक 17 में इसे स्पष्ट किया गया है। यह हमारे लिए इसकी व्याख्या करता है।

मुझे खेद है, 18. ईश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। एकमात्र ईश्वर जो पिता के पास है, उसने उसे जाना है।

चौथे सुसमाचार और योहानिन धर्मशास्त्र के छात्र ईश्वर के प्रकटकर्ता का टैग इस्तेमाल करते हैं। यीशु महान पैगम्बर हैं। वे ईश्वर के परम प्रकटकर्ता हैं, जो उन्हें अपने चरित्र, अपने शब्दों और अपने चमत्कारों से प्रकट करते हैं।

यूहन्ना उन्हें चिन्ह कहते हैं। यीशु आमतौर पर उन्हें कार्य कहते हैं। यीशु अदृश्य परमेश्वर को प्रकट करने वाले हैं।

वह परमेश्वर का वचन है, मानवजाति के लिए उसका भाषण है। निश्चित रूप से, यह यीशु के भविष्यवक्ता पद से मेल खाता है। वास्तव में, वह एक भविष्यवक्ता से कहीं बढ़कर है।

वह शाश्वत शब्द है जो परमेश्वर को पहले से कहीं ज़्यादा जाना जाता है, एक अलग छवि जिसका अर्थ वही है जो कि वह प्रकाश है। प्रकाश चीज़ों पर चमकता है ताकि हम उन्हें देख सकें। वास्तव में, यीशु दुनिया का प्रकाश है।

वह मनुष्यों को प्रकाशित करता है। सबसे बढ़कर, हम इसे अध्याय 9 में देखते हैं, और मैं इसके बारे में कुछ ही क्षणों में बात करूँगा जब हम मसीह के कथनों पर चर्चा करेंगे। लेकिन यीशु, वचन चित्र, वचन और प्रकाश, दोनों ही उसे परमेश्वर के प्रकटकर्ता के रूप में बताते हैं।

प्रकाश के संदर्भ में, सच्चा प्रकाश, जो प्रकाश देता है, दुनिया में आ रहा था। सच्चा प्रकाश, जो सभी को प्रकाश देता है, दुनिया में आ रहा था। दुनिया को अंधकार के रूप में चित्रित किया गया है।

यूहन्ना की भाषा में इसका मतलब है परमेश्वर से अनभिज्ञ और पापी। यीशु प्रकाश है। वह परमेश्वर का पवित्र सत्य है, वह जो परमेश्वर को प्रकट करता है ताकि लोग अदृश्य पिता को जान सकें।

और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। चौथे सुसमाचार के कई मुख्य विषयों को यहाँ प्रस्तावना में पेश किया गया है। लेकिन अभी हमारे उद्देश्यों के लिए, यीशु एक मात्र भविष्यवक्ता से कहीं अधिक है।

वह परमेश्वर का वचन है जिसने वास्तव में सृष्टि में परमेश्वर को प्रकट किया। पद 4 वह सिखाता है जिसे हम सामान्य प्रकाशन कहते हैं। वचन में, लॉगोस में, जीवन था।

चौथे सुसमाचार में ज़ोए का हर प्रयोग अनंत जीवन की बात करता है। परमेश्वर का अनंत जीवन स्वयं लोगोस, वचन में निवास करता था। और पद 3 हमें बताता है कि परमेश्वर ने वचन की एजेंसी का उपयोग किया, या हम सही ढंग से कह सकते हैं कि पुत्र, सब कुछ बनाने के लिए।

यूहन्ना ने व्यापक भाषा का प्रयोग किया है। सभी चीज़ें उसके द्वारा बनाई गई थीं। और उसके बिना कुछ भी नहीं बनाया गया जो बनाया गया था।

शब्द में अनन्त जीवन था। और केवल शब्द में रहने वाला और परमेश्वर की सृष्टि में प्रकट होने वाला जीवन मनुष्यों का प्रकाश था। हम इसे वस्तुनिष्ठ जनन कहते हैं।

यह मनुष्यों पर चमकता है और परमेश्वर का ज्ञान लाता है। इसलिए, यूहन्ना प्रस्तावना में, पहले पाँच छंदों में दिखा रहा है कि प्रकाश अंधकार में चमकता है, और अंधकार ने इसे जीत नहीं पाया है। कि यीशु, जो कि वचन के अवतार में जो बन गया उसका मानवीय नाम है, वचन, पुत्र, परमेश्वर का पूर्व-अवतार पुत्र, उसने परमेश्वर को उन चीज़ों में प्रकट किया जिन्हें उसने परमेश्वर के रूप में बनाया था।

वह सृष्टि में परमेश्वर का प्रतिनिधि है। 1 से 5. इसलिए, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है; यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि देहधारी वचन परमेश्वर को प्रकट करता है। और बार -बार यूहन्ना यह दिखाता है।

यीशु कहते हैं, मैं तुमसे जो शब्द कहता हूँ, वे मेरे नहीं हैं। उनका मतलब पिता के विपरीत है। वे वही शब्द हैं जो पिता ने मुझे बोलने के लिए दिए हैं।

और इसी तरह, वह जो काम करता है, जो भी बोलता है, वैसे ही, वे परमेश्वर को प्रकट करते हैं। वे वही काम हैं जो पिता ने उसे करने के लिए दिए थे, और इसी तरह। यह दिखाने के लिए पर्याप्त है, फिर से, यह दो जोहानियन विषय हैं, शब्द और प्रकाश, जो यीशु के बारे में बात करते हैं, वास्तव में एक भविष्यवक्ता के रूप में, लेकिन एक भविष्यवक्ता से भी बढ़कर।

वह स्वयं अपने चरित्र में, अपने उपदेशों में, और अपने संकेतों में, परमेश्वर को पहले से कहीं अधिक प्रकट करता है। अध्याय 7 में, मंदिर पुलिस को यीशु को गिरफ्तार करने के लिए भेजा जाता है। वे खाली हाथ वापस आते हैं।

यहूदी नेता खुश नहीं हैं। आपकी समस्या क्या है? वह कहाँ है? इससे पहले कभी किसी व्यक्ति ने इस आदमी की तरह बात नहीं की। क्या आप भी इस भीड़ की तरह भ्रमित हैं? वे अभिशाप के अधीन हैं।

यहाँ तक कि यीशु को गिरफ़्तार करने के लिए भेजे गए लोग भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। वह बहुत ज़्यादा है। वह ईश्वर को प्रकट करने वाला है।

वह मैं हूँ कथनों में भी परमेश्वर को प्रकट करता है। पुराने नियम में, और स्वयं जॉन, बपतिस्मा देनेवाला, नए नियम में पुराने नियम का महान भविष्यवक्ता, ऐसा कहा जा सकता है। उन्होंने अपने हाथ आगे करके कहा, परमेश्वर के प्रवक्ता, प्रभु ऐसा कहते हैं।

यीशु कहते हैं, मैं हूँ। वे प्रथम पुरुष में परमेश्वर के लिए बोलते हैं। इस प्रकार यह ईश्वरत्व का दावा है।

सात कथन हैं 'मैं हूँ'। यहाँ मेरा कहना यह है कि 'मैं हूँ' यीशु को एक पैगम्बर और पैगम्बर से भी बढ़कर दिखाता है। वह एक दिव्य-मानव पैगम्बर है।

जब वह कहता है, मैं हूँ, तो ईश्वर बोलता है। ईश्वर से बेहतर ईश्वर के लिए कौन बोल सकता है? जब वह कहता है, मैं हूँ, तो वह ईश्वर-मनुष्य के रूप में बोलता है, मानवीय वाणी में ईश्वरीय संदेश को पूरी तरह से सन्दर्भित करता है, और न केवल वाणी, बल्कि मानवीय जीवन में भी। इसलिए, वह अध्याय 14 में कह सकता है, क्या मैं इतने लंबे समय से तुम्हारे साथ हूँ और तुम यह नहीं समझते कि पिता मुझमें है और मैं पिता में हूँ? क्या तुमने मेरा जीवन नहीं देखा है , वह कहता है? मैं पिता को प्रकट करता हूँ ।

हम ईश्वरत्व के व्यक्तियों के रूप में एक दूसरे में परस्पर निवास करते हैं। मैं यहाँ एक क्षेत्र प्राप्त कर रहा हूँ , और मेरा व्यवस्थित धर्मशास्त्र मुझ पर हावी हो रहा है। सात मैं हूँ कथन।

क्रमशः, यीशु बताते हैं, मैं जीवन की रोटी हूँ, अध्याय 6. मैं जगत की ज्योति हूँ, वास्तव में, अध्याय 8 और 9 दोनों में. मैं भेड़शाला का द्वार हूँ, अध्याय 10. मैं अच्छा चरवाहा हूँ जो अपनी भेड़ों के लिए अपना जीवन देता है, इसी प्रकार अध्याय 10. मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, अध्याय 11.

अध्याय 15 में, मैं सच्ची दाखलता हूँ, लेकिन अध्याय 14 में, सात मैं हूँ कथनों में से एक कथन है, मैं मार्ग और सत्य और जीवन हूँ। जॉन एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं। उन्होंने सात मैं हूँ की शिक्षाओं को एक कथन में बहुत ही विनम्रता से सारांशित किया है।

क्योंकि सात 'मैं हूँ' हैं, लेकिन केवल तीन अलग-अलग अर्थ हैं, यानी, उनमें से कुछ कहते हैं, एक ही अर्थ देते हैं। और जब यीशु कहते हैं, मैं ही मार्ग और सत्य और जीवन हूँ, तो कोई भी पिता के पास नहीं आता, लेकिन मेरे द्वारा, उनका मतलब है कि वह मार्ग है, एकमात्र उद्धारकर्ता है।

वह सत्य है, ईश्वर का प्रकटकर्ता है, और वह जीवन है, अनंत जीवन का दाता है। प्रस्तावना को देखते समय मैं यह कहने में चूक गया, और मुझे कहना चाहिए था कि न केवल यीशु ईश्वर का पूर्व-अवतार प्रकटकर्ता है, बल्कि पद 3 में, वह पूर्व-अवतार जीवन-दाता है। वह सृष्टि में पिता का प्रतिनिधि है।

वह देहधारण करने से पहले हर चीज़ को जीवन देता है, इसलिए एक बार फिर, वह देहधारण में जीवन देने वाला होने के लिए कितना योग्य है, जो उन सभी को अनंत जीवन देता है जो उस पर विश्वास करते हैं। इसलिए, 14.6 में एक कथन में, यीशु सभी सात कथनों का अर्थ संक्षेप में बताता है। यीशु, वास्तव में, एक भविष्यवक्ता है और एक भविष्यवक्ता से भी बढ़कर है।

वह ईश्वर का अवतार है, जो अपने भविष्यवक्ता के पद में ईश्वर को ऐसे प्रकट करता है जैसा ईश्वर पहले कभी प्रकट नहीं हुआ। मैं 'मैं हूँ' के बारे में बताने जा रहा हूँ। खैर, सबसे पहले, इसके संदर्भ में, यूहन्ना 14.6 में, यीशु ने अपने पिता के स्वर्गीय घर के बारे में बात की जिसमें कई कमरे हैं।

और फिर 14:6 में, वह कहता है, मैं ही मार्ग हूँ। मार्ग शब्द एक ग्रीक शब्द है, ओडोस । इसका अर्थ है रास्ता या सड़क। शायद सड़क का अनुवाद करने से हमें कल्पना को समझने में मदद मिलती है।

पिता के पास स्वर्ग में यह घर है, और उस घर तक पहुँचने का रास्ता कोई और नहीं बल्कि बेटा है। बेटा ही पिता के स्वर्गीय घर तक पहुँचने का रास्ता है। इसका मतलब यह है कि वह दुनिया का एकमात्र उद्धारकर्ता है।

मैं जो कुछ और कह रहा हूँ, उसका यही अर्थ है, और वह अध्याय 10 और श्लोक 7 में है। यीशु कहते हैं, मैं भेड़ों के लिए द्वार हूँ। यदि 14:6 में स्वर्गीय घर की छवि और उस तक पहुँचने वाले एक मार्ग, अर्थात् परमेश्वर के पुत्र का उपयोग किया गया है, तो अध्याय 10 और श्लोक 7 में भेड़शाला की सांसारिक तस्वीर, परमेश्वर के लोगों की तस्वीर, या यदि आप चाहें तो चर्च की तस्वीर का उपयोग किया गया है। यीशु कहते हैं, मैं भेड़शाला में जाने का द्वार हूँ।

उसका क्या मतलब है? वह उद्धारकर्ता है। परमेश्वर के पुत्र के माध्यम से जाने के अलावा परमेश्वर की भेड़ बनने का कोई और तरीका नहीं है। वह दुनिया का उद्धारकर्ता है, सांसारिक तस्वीर के साथ, भेड़शाला में प्रवेश द्वार, और एक स्वर्गीय तस्वीर, पिता के स्वर्गीय महल के लिए एक रास्ता जिसमें कई कमरे हैं, अगर आप चाहें तो।

ये सभी 'मैं हूँ' और उनके अर्थ ईश्वर के महान पैगम्बर यीशु द्वारा दिए गए हैं। सात 'मैं हूँ' का सबसे प्रचलित अर्थ , 1, 2, 3, 4, 5, मैं 14.6 को तीन बार गिन सकता हूँ, इसलिए यह गुणा हो जाता है क्योंकि यह तीनों अर्थ देता है। दूसरे शब्दों में, 14:6 के अलावा चार अन्य 'मैं हूँ' में , यीशु को जीवनदाता के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

एक बार फिर, अध्याय 1 और श्लोक 3 में, उसने सभी चीज़ों को जीवन दिया, और ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसके जीवन देने के अलावा अस्तित्व में था। वह सृष्टि से पहले जीवनदाता था। अब, वह सृष्टि के बाद भी जीवनदाता है।

हम देखते हैं कि मैं जो अलग-अलग बातें कह रहा हूँ, उनमें यह बात है। वह कहता है, मैं जीवन की रोटी हूँ, और फिर वह रोटियों और मछलियों को बढ़ाकर इसे दिखाता है। वास्तव में, पहले उसने 5,000 लोगों को खाना खिलाया, और फिर उसने कहा, मैं जीवन की रोटी हूँ।

दोनों शब्द, दोनों संकेत, 5,000 को खिला रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ। दिखाएँ कि जैसे रोटी हमारे भौतिक जीवन को बनाए रखती है, वैसे ही यीशु आध्यात्मिक जीवन का पोषण है, अगर आप चाहें तो। वह दाता है, अनंत जीवन का दाता है। मैं अच्छा चरवाहा हूँ।

मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, वे मुझे जानती हैं, और यहाँ पर यह लिखा है, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना जीवन देता हूँ। कोई भी इसे मुझसे नहीं छीनता, अध्याय 10। मुझे पिता से अधिकार मिला है कि मैं इसे दे दूँ और फिर से ले लूँ।

मैं अपनी भेड़ों को अनन्त जीवन देता हूँ, और वे कभी नाश नहीं होंगी। वह वही है जो मरता है और खुद को जिलाता है, दिलचस्प बात यह है कि केवल यूहन्ना 2 और 10 में ही यह बात पूरी बाइबल में सच है, जो मरता है और खुद को जिलाता है, यीशु वह अच्छा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों को अनन्त जीवन देता है। वह जीवन देने वाला है।

यह कितना स्पष्ट है? मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, वह कहता है, और वह अपने मित्र लाजर को मृतकों में से जीवित करता है। नहीं, प्रभु, ऐसा मत करो। वह बदबू मारेगा, बहनों में से एक कहती है। यीशु, इसके बारे में चिंता मत करो, यीशु कहते हैं, और यह बहुत सुंदर है।

मृत्यु की मानवीय दुर्गंध को उसी श्लोक में रखा गया है जिसमें परमेश्वर की महिमा का वर्णन है। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यदि तुम विश्वास करोगे, तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे? यह बहुत सुंदर है। जॉन के भाषण में हमारे लिए सुसमाचार है, हे प्रभु, उसका बिल बदबूदार है।

वे जानते हैं कि उस मृत शरीर से क्या गंध आ रही थी, लेकिन उसमें कोई गंध नहीं थी क्योंकि उसके मित्र यीशु ने उसे मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। यह कोई अंतिम पुनरुत्थान नहीं था। पिछली बार जब हमने जाँच की थी, तो लाजर मध्य पूर्व में नहीं घूम रहा था, लेकिन वह फिर से मर गया; यह ईश्वर की चमत्कारी शक्ति का प्रदर्शन था।

वास्तव में, अध्याय 12 में, जब लाजर इस भोज में आता है, तो यहूदी नेता बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि वह एक जीवित, साक्ष्यपूर्ण क्षमाप्रार्थी है। इसलिए, वे लाजर और यीशु के लिए मृत्यु वारंट जारी कर देते हैं। वे लड़के कभी विश्वास नहीं करेंगे।

भी शब्द या कार्य नहीं कर सकता था। उनके दिल उसके खिलाफ़ पूरी तरह से दृढ़ हैं। फिर भी, वह उनका विरोध करने में लगा रहता है, और अनुग्रह में, अंततः, यह फल देता है, जैसा कि मैंने प्रेरितों के काम 6 में कहा था, जहाँ कई पुजारियों ने भी यीशु पर विश्वास किया था।

यीशु जीवनदाता है। वह जीवन की रोटी है, अच्छा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों को जीवन देता है। वह पुनरुत्थान और वर्तमान जीवन है।

वह वह बेल है जो शाखाओं को जीवन देती है। और वह मार्ग, सत्य और जीवन है। मैंने सात में से दो 'मैं हूँ' के अर्थ को बचाकर रखा है जो यीशु के भविष्यवक्ता होने से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है।

वे सभी जुड़े हुए हैं। वह वही है जो कहता है, मैं हूँ। लेकिन यह उसे ईश्वर के प्रकटकर्ता के रूप में बताता है, एक विषय जो एक बार फिर प्रस्तावना में प्रकट होता है, जहाँ यीशु प्रकाश है, सच्चा प्रकाश जो दुनिया में आता है।

मैं मार्ग हूँ, सत्य हूँ, 14:6। इसका मतलब है कि यीशु ही वह है जो परमेश्वर के सत्य को सामने लाता है, खास तौर पर अपने शब्दों में और अपने कामों में और अपने चरित्र में, परमेश्वर को पहले से कहीं ज़्यादा प्रकट करने के लिए। दूसरा जो मैं कह रहा हूँ जो उस काम को बहुत अच्छी तरह

से करता है वह है अध्याय 9, अंधे आदमी का उपचार। अध्याय 8 में, यीशु ने कहा, मैं दुनिया की रोशनी भी हूँ।

लेकिन अध्याय 9 में, वह एक जन्म से अंधे व्यक्ति को ठीक करता है। ऐसा करने से पहले, वह पद 5 में कहता है, जब तक मैं दुनिया में हूँ, मैं दुनिया की रोशनी हूँ। यीशु परमेश्वर का प्रकटकर्ता है।

यहाँ, वह इसे संकेत द्वारा दिखाता है, एक जन्मांध व्यक्ति को ठीक करता है। उस व्यक्ति ने खुद स्वीकार किया कि ऐसी बात कभी नहीं सुनी गई थी। मुझे नहीं लगता कि पुराने नियम में ऐसा कोई उदाहरण है।

यह बहुत मुश्किल काम है। और यीशु ने ऐसा किया। वह आदमी फिर से यहूदी नेताओं के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गया।

और वे जानते हैं कि यीशु एक पापी है। वह आदमी हैरान रह गया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हमने ऐसी बात कभी नहीं सुनी।

आप कैसे कह सकते हैं कि वह पापी है? ऐसा करने के लिए उसे परमेश्वर से होना चाहिए। और वह वास्तव में उन्हें परेशान करता है। जॉन 9 में व्यंग्य भरा हुआ है।

यह सबसे व्यंग्यात्मक बात है जो आपने कभी सुनी होगी। अंधे आदमी के पास हेलेन केलर, ब्रेल या गाइड कुत्तों का लाभ नहीं था। उसके पास कुछ भी नहीं था।

और यह पूरी तरह से अशिक्षित होगा। और यह अशिक्षित पूर्व अंधा आदमी इजरायल के विद्वानों और नेताओं का विरोध करता है और उन्हें पीटता है। क्योंकि वह पापी है या नहीं, मुझे नहीं पता।

लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, जबकि मैं अंधा था, अब मैं देख सकता हूँ। यूहन्ना 9 में व्यंग्य भरा हुआ है। वह व्यक्ति जो जन्म से अंधा है, जिसके पास कोई शिक्षा नहीं है, जो पढ़ नहीं सकता, वह यीशु को जानता है।

और अपने माता-पिता के विपरीत, जो यहूदी नेताओं द्वारा उन्हें आराधनालय से बाहर निकाले जाने के डर से नहीं बोलते थे, यह लड़का खुद को बाहर निकाल लेता है क्योंकि वह यीशु के लिए खड़ा होगा। यह अविश्वसनीय है। जाहिर है, फरीसी उन्हीं मिथकों पर विश्वास करते हैं जो शिष्यों ने किया था।

किसने पाप किया, इस आदमी ने या उसके माता-पिता ने, कि वह अंधा पैदा हुआ? और यीशु कहते हैं, किसी ने नहीं। यह परमेश्वर की महिमा का अवसर है। मैं कह रहा हूँ कि मैं दुनिया की रोशनी हूँ, और यह चमत्कार है, वह चिन्ह जो मैं करने जा रहा हूँ। और वे उस आदमी से कहते हैं, तुम पूरी तरह से पाप में पैदा हुए हो।

तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें सिखाने की। और जॉन कह रहा है कि कोई तुम्हें सिखाए क्योंकि तुम अंधेरे में हो। तुम पूरी तरह से अंधेरे में हो और प्रभु यीशु मसीह को नहीं समझते।

अध्याय का अंत बहुत ही विडंबनापूर्ण है। ओह, यीशु मनुष्य को खोजता है। यह मुझे पतन के बाद आदम और हव्वा को खोजने वाले परमेश्वर की याद दिलाता है।

उसने पहले कभी यीशु को नहीं देखा था क्योंकि वह अंधा था। उसने यीशु के कहे अनुसार किया, जाकर सिलोम के कुंड में नहाया, और वापस आकर देखा कि यीशु वहाँ नहीं था। अब यीशु ने उस आदमी को देखा और कहा, यीशु कहते हैं, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? उसने कहा, बस मुझे सही दिशा दिखाओ, और मैं विश्वास करूँगा।

वह कहता है कि मैं यीशु हूँ जो तुमसे बात कर रहा हूँ। और ये शब्द बहुत सुंदर हैं। मैं, प्रभु, विश्वास करता हूँ।

और उसने उसकी पूजा की। तब यीशु ने कहा, न्याय के लिए, मैं दुनिया में आया हूँ ताकि जो नहीं देखते वे देख सकें। और जो देखते हैं वे एक से अधिक बार अंधे हो जाएँ।

वह कहता है कि मैं न्याय करने के लिए संसार में नहीं आया हूँ। मैं पापियों को बचाने के लिए संसार में आया हूँ। यहाँ न्याय शब्द का अर्थ है अलगाव करना।

दुनिया का प्रकाश, परमेश्वर का सच्चा प्रकटकर्ता, अपने शब्दों और अपने कार्यों से लोगों पर चमकता है। और दो प्रतिक्रियाएँ हैं। दुर्भाग्य से, प्रस्तावना में क्रम यह है कि अविश्वासी प्रतिक्रिया विश्वास करने वाले से पहले आती है।

पद 9 और 10 अविश्वास दिखाते हैं , और पद 11 और 12 विश्वास दिखाते हैं। यहाँ, यीशु इसलिए आए कि जो नहीं देखते वे देख सकें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएँ। कथन की शुरुआत का शाब्दिक अर्थ लगाया जा सकता है, लेकिन अंत का नहीं।

यीशु द्वारा किसी को अंधा करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। यीशु आध्यात्मिक रूप से बोल रहे थे। वह इसलिए आए थे कि जो लोग उनकी रोशनी, दुनिया की रोशनी में अपनी आध्यात्मिक ज़रूरतों को देखते हैं, वे उनकी ओर मुड़ें और बचाए जाएँ और विश्वास करें।

और जो लोग उसके प्रकाश में देखने से इनकार करते हैं, वे अंधे हो सकते हैं। रूपकों को बदलने के लिए, वे अपने पाप और विरोध में कठोर हो सकते हैं। उसके पास के कुछ फरीसी ये बातें सुनकर कहने लगे, क्या हम भी अंधे हैं? हम अध्यात्मिक नहीं हैं, है न? हम महान हैं, है न? यीशु ने कहा, यदि तुम अंधे होते, यदि तुम अपनी आध्यात्मिक गरीबी, अपने आध्यात्मिक अंधेपन को मेरे प्रकाश में देखते, तो तुम मेरी ओर मुड़ते और विश्वास करते, और तुम पर कोई दोष नहीं होता।

लेकिन अब जब तुम कहते हो कि हम मेरे अलावा जगत की ज्योति देखते हैं, तो तुम्हारा अपराध बना रहता है। तुम अपने पापों में कठोर हो गए हो। यह कहना कठिन है, लेकिन यह परमेश्वर के पुत्र की सच्चाई है।

यीशु महान भविष्यद्वक्ता हैं। आपने सुना होगा कि ऐसा कहा जाता है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि यहूदी नेताओं, खासकर फरीसियों की शिक्षाओं को पार करके उन्हें सुधारा गया है। वह एक भविष्यद्वक्ता से भी बढ़कर हैं।

वह परमेश्वर का वचन और प्रकटकर्ता है, यूहन्ना 1 से वचन और प्रकाश। वह मैं हूँ की बातें करता है और परमेश्वर के लिए प्रथम व्यक्ति में बोलता है। यीशु के तीन गुना पद में उसका भविष्यवक्ता, पुजारी और राजा होना शामिल है। यीशु के पुजारी होने के बारे में क्या? जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था, परमेश्वर के पास एक समस्या थी।

मैं ईश्वर के प्रति श्रद्धापूर्वक बोलता हूँ, बेशक। राजा बनने के लिए, किसी को दाऊद के माध्यम से यहूदा के गोत्र से आना पड़ता था। पुजारी बनने के लिए, किसी को मूसा के भाई हारून के माध्यम से लेवी के गोत्र से आना पड़ता था।

यीशु यहूदा से थे। इस कारण वे राजा बनने के योग्य थे। अन्य चीजें समान होने पर, यहूदा के अधिकांश वंशजों के पास वे अन्य चीजें नहीं थीं जो यीशु के पास थीं।

लेकिन पुरोहिताई के बारे में क्या? वह लेवी से नहीं था। वह दो जनजातियों से नहीं हो सकता। तो अच्छा भगवान क्या करता है? वह एक और पुरोहिताई की योजना बनाता है।

यह एक बहुत ही विशिष्ट पुरोहिताई है। इसमें केवल दो लोग हैं, मेल्कीसेदेक और यीशु। मेल्कीसेदेक, यह रहस्यमय व्यक्ति, उत्पत्ति 14 में बाइबिल के अभिलेख में आता-जाता रहता है।

अब्राहम की वापसी के बाद, हम पद 17 में पढ़ते हैं, कदोर्लाओमेर और उसके साथ के राजाओं की हार से, सदोम का राजा अब्राहम से मिलने शावे की घाटी में आया, जो राजा की घाटी है। और शालेम के राजा मलिकिसिदक ने रोटी और दाखमधु लाया। यह प्रभु के भोज का संदर्भ नहीं है।

उस समय यह एक आम खाद्य और पेय था। वह परमप्रधान परमेश्वर का पुजारी था। हम नहीं जानते कि वह पुजारी कैसे बना।

हम नहीं जानते कि वह राजा कैसे बना। जैसा कि मैंने कहा, वह रहस्यमय तरीके से प्रकट होता है। कोई वंशावली नहीं दी गई है, और यह उसे मसीह का एक सुंदर उदाहरण बनाता है, क्योंकि इब्रानियों 7 कह सकता है, पिता या माता के बिना, वंशावली के बिना, अर्थ लिखा हुआ है।

वह यीशु नहीं है। इब्रानियों 7 हमें बताता है कि जब यह कहा जाता है, परमेश्वर के पुत्र की तरह, वह हमेशा के लिए एक पुजारी बना रहता है। वह एक ऐतिहासिक व्यक्ति है जो एक प्रकार है, कार्य में मसीह का एक पूर्वरूप है।

शालेम का राजा मलिकिसिदक, परमप्रधान परमेश्वर का याजक था, और उसने अब्राहम को आशीर्वाद दिया और कहा, धन्य है अब्राम, उसका नाम अभी तक नहीं बदला गया था, परमप्रधान परमेश्वर की ओर से, जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है। और धन्य है परमप्रधान परमेश्वर,

जिसने तेरे शत्रुओं को तेरे हाथ में कर दिया है। और अब्राम ने उसे सब वस्तुओं का दसवां अंश दिया।

मेल्कीसेदेक के बारे में हम भजन 110 तक यही सब सीखते हैं, जो एक मसीहाई भजन है। और अगर मेरी समझ सही है, तो यह एक अनोखा, एकमात्र मसीहाई भजन है। यानी, यह शुरू से अंत तक आने वाले भविष्य के बारे में बात करता है।

अगर यह सच है, तो इसका इसराइल के इतिहास से क्या संभावित संबंध हो सकता है? अन्य सभी भजन इसराइली संदर्भ में बोलते हैं, और कभी-कभी कई अलग-अलग तरीकों से भविष्य की ओर भी बढ़ते हैं, जैसा कि ब्रूस वाल्टके ने भजन की पुस्तक पर अपने लेखन और वीडियोटेप में दिखाया है। इसका उत्तर यह है कि अगर यह पूरी तरह से भविष्यसूचक था, तो यह उन्हें भविष्य के बारे में आशा देता। लेकिन किसी भी मामले में, भजन 110, श्लोक 1, प्रभु मेरे प्रभु से कहता है, राजा दाऊद बोल रहा है।

हर दूसरे इस्राएली के दो प्रभु थे, राजा दाऊद और स्वर्ग में परमेश्वर। दाऊद के पास सिर्फ़ एक ही है, इसलिए यह शुरू से ही भ्रमित करने वाला है। और दाऊद का दूसरा प्रभु एक मसीहाई व्यक्ति है।

प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने हाथ बैठो, सबसे बड़े सम्मान और अधिकार का स्थान जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे चरणों की चौकी न बना दूँ। नए नियम में यीशु के राजा के रूप में परमेश्वर के दाहिने हाथ पर उनके उत्थान के बारे में अक्सर उद्धृत किया गया एक श्लोक। फिर, श्लोक 4 में, प्रभु ने शपथ ली है और अपना मन नहीं बदलेगा; तुम मलिकिसिदक के क्रम के अनुसार हमेशा के लिए एक पुजारी हो।

आने वाला व्यक्ति जो राजा होगा, जिसके लिए प्रभु युद्ध करेगा, भजन 110, अपने शत्रुओं पर विजय पाने के लिए, वह एक पुजारी भी है, लेवी या हारून के क्रम में नहीं, बल्कि मेल्कीसेदेक के क्रम में। परमेश्वर ने जनजातीय आवश्यकता की समस्या को दूर करने के लिए एक और पुजारी वर्ग की स्थापना की है ताकि उसका पुत्र यहूदा से राजा और पुजारी दोनों हो सके, लेवी या हारून से नहीं, बल्कि मेल्कीसेदेक के इस क्रम में पुजारी।

आप इस क्रम में पुजारी कैसे बन सकते हैं? शपथ से। इस शपथ से। प्रभु ने शपथ ली है और वह अपना मन नहीं बदलेगा।

आप, आने वाले, मसीहाई व्यक्ति, हमेशा के लिए पुजारी हैं। यह दाऊद और सुलैमान के बेटे से मेल खाता है, जो मलिकिसिदक के आदेश के बाद हमेशा के लिए पुजारी और राजा थे। कोई भी मानव राजा इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।

एक पुजारी इन आवश्यकताओं को पूरा करता है, लेकिन यीशु करता है। इब्रानियों 7 एक विस्तृत विवरण है कि कैसे मल्कीसेदेक एक प्रकार है, परमेश्वर के पुत्र का एक ऐतिहासिक पूर्वरूप है, जो न केवल परमेश्वर का महान और अंतिम भविष्यद्वक्ता है, जो न केवल राजाओं का राजा और

प्रभुओं का प्रभु है, बल्कि मल्कीसेदेक के क्रम में हमेशा के लिए एक पुजारी है। इस पुजारी मंत्रालय में क्या शामिल है? मुझे खुशी है कि आपने यह सवाल पूछा, कक्षा।

इसमें दो बातें शामिल हैं: प्रायश्चित और मध्यस्थता। इब्रानियों 9, आयत 10 और 11। लेकिन जब मसीह आनेवाली अच्छी चीज़ों का महायाजक बनकर प्रकट हुआ, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तम्बू के ज़रिए, जो हाथ से नहीं बनाया गया, यानी इस सृष्टि का नहीं, एक बार और हमेशा के लिए पवित्र स्थानों में प्रवेश किया।

इसका अर्थ है स्वर्ग, परमेश्वर की उपस्थिति, बकरियों और बछड़ों के खून के माध्यम से नहीं, बल्कि अपने स्वयं के खून के माध्यम से, इस प्रकार एक शाश्वत मुक्ति को सुरक्षित करना। इस पुजारी का कार्य, जो अद्वितीय रूप से पुजारी और बलिदान दोनों है, शाश्वत मुक्ति को सुरक्षित करता है। वह जिसका पुजारीत्व शाश्वत है, परमेश्वर के सभी लोगों के लिए एक शाश्वत मुक्ति को पूरा करता है, जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा।

यह आश्चर्यजनक है। हाँ, यह सच है, लेकिन यह सच है क्योंकि यह पुजारी एक ही व्यक्ति में ईश्वर और मनुष्य दोनों है। और वह प्रायश्चित करता है।

हम अपने आगामी व्याख्यानों में प्रायश्चित विषय को विस्तार से खोलेंगे, जब हम मसीह के कर्मों, उद्धारक कर्मों, उनके कार्यों, जिसका हृदय और आत्मा उनका क्रूसीकरण है, जो उनके पुनरुत्थान से जुड़ा हुआ है, के बारे में बात करेंगे। या इब्रानियों 10:11 से 14 के बारे में क्या? और हर एक याजक, हर एक लेवी याजक प्रतिदिन खड़ा होकर वही बलिदान बार-बार चढ़ाता है, जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकता। लेकिन जब मसीह ने पापों के लिए हमेशा के लिए एक ही बलिदान चढ़ाया, तो वह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठ गया, जो उसके कार्य की अंतिमता को दर्शाता है, कि उसका याजकीय बलिदान पूरा हो गया था।

उस समय से लेकर अब तक प्रतीक्षा कर रहा है जब तक कि उसका शत्रु उसके पाँवों के नीचे की चौकी न बन जाए, क्योंकि एक ही बलिदान से, एक ही बलिदान से, उसने उन लोगों को हमेशा के लिए सिद्ध कर दिया है जो पवित्र किए जा रहे हैं। मुझे इब्रानियों 10:14 बहुत पसंद है। आप परमेश्वर के लोगों की पहचान कर सकते हैं।

वे वे लोग हैं जिन्हें पवित्र किया जा रहा है। वे परिपूर्ण नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर उनके जीवन में काम कर रहा है। और वे विश्वास का जीवन जीते हैं, और वे पश्चाताप का जीवन जीएँगे, अपने पापों से दूर हो जाएँगे क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है।

वे वे लोग हैं जो पवित्र किए जा रहे हैं। ओह, वे विश्वास के द्वारा अनुग्रह से परमेश्वर के संत हैं। लेकिन केवल इतना ही नहीं, परमेश्वर उनमें काम कर रहा है, और यह उनके जीवन में स्पष्ट है।

वे अपने पापों को स्वीकार करते हैं। वे प्रभु का अनुसरण करते हैं। वे प्रभु से प्रेम करते हैं।

वे प्रभु के लिए जीते हैं। पूरी तरह से? कभी नहीं। लेकिन वे पवित्र हो रहे हैं।

और पवित्रीकरण की यह खोज ही परमेश्वर द्वारा उनकी स्वीकृति का आधार है, है न? गलत। यह परमेश्वर द्वारा उनकी स्वीकृति का आधार है। एक ही बलिदान के द्वारा, उसने, परमेश्वर-मनुष्य, प्रभु यीशु ने, उन लोगों को हमेशा के लिए सिद्ध कर दिया है जिन्हें पवित्र बनाया जा रहा है।

आप उन्हें पवित्रता की उनकी खोज से पहचान सकते हैं, लेकिन यह परमेश्वर द्वारा उनकी स्वीकृति का आधार नहीं है। परमेश्वर ने उन्हें स्वीकार किया है क्योंकि महान महायाजक, प्रभु यीशु मसीह, जो अपने पुरोहिताई के पद में सर्वश्रेष्ठ पुजारी हैं, ने एक ही भेंट के द्वारा उन्हें हमेशा के लिए परिपूर्ण कर दिया है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर आपको स्वीकार करता है और कभी भी आपको अस्वीकार नहीं करेगा।

निश्चित रूप से, यह उससे प्रेम करने, उसकी आराधना करने, उसकी सेवा करने और पूरे दिल से उसके लिए जीने की महान प्रेरणा है। यीशु की पुरोहिताई सेवा, जो उसके तीन गुना पद, भविष्यद्वक्ता, याजक और राजा का हिस्सा है, मध्यस्थता की भी है। रोमियों 8:34 कहता है, परमेश्वर के लोगों की निंदा कौन करेगा? खैर, मैंने नरक के अंशों का व्यापक अध्ययन किया है और कई किताबें लिखी हैं।

मैं नरक के सिद्धांत पर यहीं तक बात छोड़ता हूँ। और मैं आपको बता सकता हूँ कि अंतिम दिन में न्यायाधीश कौन है। लगभग आधे अंशों में, यह पिता है।

लगभग आधे अंशों में, यह पुत्र है। अगर मुझे एक पूर्ण व्यवस्थित बयान देना होता, तो मैं कहता कि चूँकि ईश्वर अविभाज्य है, हालाँकि बाइबल ऐसा कभी नहीं कहती, यह पवित्र त्रिमूर्ति है जो न्यायाधीश है। लेकिन शाब्दिक रूप से कहें तो, आधे समय यह पिता है, और आधे समय यह पुत्र है।

कौन दोषी ठहराएगा? बेटा? ओह, बेटा अपने लोगों को दोषी नहीं ठहराएगा। क्योंकि मसीह यीशु, यद्यपि वह न्यायाधीश है, वह इस अर्थ में हमारा न्यायाधीश नहीं है। कौन दोषी ठहराएगा? मसीह यीशु वह है जो मर गया।

और जो जी उठा है, और परमेश्वर के दाहिने हाथ पर है, और हमारे लिये बिनती करता है।

रोमियों 8:34. पिता के साथ-साथ सारी पृथ्वी का न्यायी हमारा उद्धारकर्ता है, हमारा न्यायी नहीं। वह हमारे स्थान पर मरा।

वह हमें अनन्त जीवन का आश्वासन देते हुए जी उठा। वह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा है। और जो परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी भेंट चढ़ाता है।

और हमें बचाए रखने के लिए प्रार्थना करता है। ऐसे उद्धारक के लिए परमेश्वर की स्तुति हो। जो वास्तव में महान महायाजक है।

यीशु के जीवन में, हम एक ऐसा प्रसंग देखते हैं जो मध्यस्थता के इस कार्य को प्रदर्शित करता है। लूका 22:31 और उसके बाद, यीशु ने कहा, शमौन, शमौन, देखो, शैतान ने तुम लोगों को माँग लिया है, कि वह तुम्हें छान डाले। इसका अर्थ है तुम शिष्य, यह यूनानी में बहुवचन है।

गेहूँ की तरह, हम नहीं जानते कि इस छनाई का क्या मतलब है, लेकिन यह अच्छा नहीं है। ठीक है, वह उन्हें यहाँ हिलाने जा रहा है।

हम ठीक से नहीं जानते कि इस छवि का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, लेकिन यह एक घिनौनी छवि है। शैतान नुकसान पहुँचाना चाहता है। ध्यान दें कि शैतान को अनुरोध करना पड़ता है।

इस मामले में उसे आकर मसीह से निवेदन करना होगा। ताकि वह तुम्हें गेहूँ की तरह छान सके। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की, एकवचन, पतरस।

ताकि आपका विश्वास विफल न हो। और जब आप फिर से मुड़ते हैं, तो इसका मतलब विफलता है। यीशु का क्या मतलब है? ताकि आप अंततः विफल न हों।

मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की। शमौन, शमौन, देखो, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है, ताकि वह तुम्हें - बहुवचन, तुम सब को, गेहूँ की तरह फटके।

लेकिन मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की, हे पतरस, कि तुम्हारा विश्वास कम न हो। और जब तुम फिर से लौट आओ, तो अपने भाइयों को मज़बूत करो। पतरस को यह बात समझ में नहीं आती, या वह अपने अति आत्मविश्वास में इस समय इस पर विश्वास नहीं करेगा।

प्रभु, मैं आपके साथ जेल और मौत दोनों में जाने के लिए तैयार हूँ। यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, पतरस, आज मुर्गा तब तक बाँग नहीं देगा जब तक तुम तीन बार इनकार न कर लो कि तुम मुझे जानते हो। हो सकता है कि वे सब तुम्हें अस्वीकार कर दें।

मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूँगा। ब्ला, ब्ला, ब्ला, ब्ला। ओह, पीटर।

और यीशु उन्हें एक कठोर सबक सिखाते हैं। क्योंकि तीन बार पतरस ने प्रभु को अस्वीकार किया। यह बहुत ही विडंबनापूर्ण है।

यह जेल के सुरक्षाकर्मियों की टुकड़ी नहीं है जो उसे घंटों पीटती रहती है। आप जानते हैं, 20 आदमी। यह छोटी नौकरानियाँ हैं।

क्या तुम उसके साथ नहीं थे? नहीं, मैं उसे नहीं जानता। तुम्हारी बातों से हम कह सकते हैं कि तुम गलील से हो। तुम उसके साथ थे, है न? वह खुद को कोसता है।

उस पर श्राप थोपा गया। यीशु को तीन बार अस्वीकार किया गया। ओह, मेरा वचन, पतरस।

पतरस सचमुच गिर गया। लेकिन पूरी तरह नहीं। क्योंकि यीशु ने उसके लिए प्रार्थना की थी।

यूहन्ना 21 में गलत समझे गए शब्दों से यह बात स्पष्ट होती है कि उसका अस्थिर विश्वास पूरी तरह से विफल नहीं होगा। तीन बार, यीशु पतरस को स्वीकारोक्ति का अभ्यास करवाता है।

मसीह का अंगीकार। उसने इनकार में क्या अस्वीकार किया। यह कहता है, पतरस, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? तीसरी बार।

यूहन्ना लिखता है कि पतरस दुखी है। यह तीसरी बार है जब यीशु ने कहा, तू मुझसे प्रेम करता है। क्यों? यीशु उसे कठिन पश्चाताप से गुज़ार रहे हैं।

लेकिन उसने पश्चाताप किया। और परमेश्वर ने उसे आरंभिक कलीसिया में एक शक्तिशाली नेता के रूप में इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने उसकी डींगें, उसकी शेखी, उसके आत्मविश्वास को नियंत्रित किया।

उन्होंने अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल किया। वे नेता बने हुए हैं। लेकिन अपनी असफलता के कारण वे विनम्र हो गए हैं।

और मसीह की पुनर्स्थापना के लिए आभारी हूँ। अपने विश्वास को नवीनीकृत करता हूँ। शमौन, शमौन, मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की कि तुम्हारा विश्वास पूरी तरह से विफल न हो।

और जब तुम फिर मेरी और यहोवा की ओर फिरो, तो अपने भाइयों को दृढ़ करना। सचमुच, उसने ऐसा ही किया।

घमंडी पतरस नम्र हो गया। और प्रभु ने उसे अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया। अपने प्रभु और उद्धारकर्ता की सेवा करने के लिए।

हमने तीन में से दो पदों पर चर्चा की है। मैं संक्षेप में राजत्व के बारे में बात करूँगा। यह पहले से ही उत्पत्ति 49:8 से 12 में है।

परमेश्वर ने वादा किया है कि राजदण्ड यहूदा को नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब है कि इस्राएल का राजत्व यहूदा के गोत्र और वंश के द्वारा आएगा। इस्राएल ने भी, राष्ट्रों की तरह, राजा की माँग करके गलत नहीं किया।

उन्होंने प्रभु को अपना राजा मानने से इंकार करके गलत किया। और प्रभु के स्थान पर राष्ट्रों की तरह एक राजा को स्वीकार किया। उनकी मंशा गलत थी।

वे नहीं चाहते थे कि प्रभु उन पर शासन करें। किसी सांसारिक राजा के माध्यम से। जैसा कि व्यवस्थाविवरण में निर्धारित किया गया था।

भजन 2 में परमेश्वर ने एक राजा भेजने का वादा किया है। हम इसे भजन 110 में भी देखते हैं। मेरे दाहिने हाथ बैठो जब तक कि मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों की चौकी न बना दूँ।

यशायाह 9 बहुत सुंदर है। मसीहाई अंश में, जो बात प्रमुख है वह है शासन की, राजत्व की भाषा। राजत्व।

यशायाह 9:6. क्योंकि हमारे लिए एक बच्चा पैदा हुआ है, हमें एक बेटा दिया गया है, और सरकार उसके कंधों पर होगी। वह शासन करने जा रहा है। उसका नाम अद्भुत, परामर्शदाता, पराक्रमी ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का राजकुमार, शासक कहा जाएगा।

उसकी सरकार और शांति की वृद्धि का कोई अंत नहीं होगा। दाऊद के सिंहासन पर और उसके राज्य पर उसे स्थापित करने और न्याय और धार्मिकता के साथ उसे इस समय से और हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए। यह केवल एक मानवीय उपलब्धि नहीं होगी क्योंकि सेनाओं के यहोवा का उत्साह ऐसा करेगा।

परमेश्वर ने मसीहाई राजा भेजने का वादा किया है। हम 2 शमूएल 7:14 से पहले ही देख चुके हैं। वह दाऊद की कमर से, उसके वंश से एक याजक होगा।

और परमेश्वर उसे एक ऐसा राज्य देगा जो अनंतकाल तक बना रहेगा। यह प्रभु यीशु मसीह का राज्य है। यह राज्य वास्तव में यीशु की सेवकाई में आरंभ हुआ है।

यीशु वह राजा है जिसके वचन और कर्म परमेश्वर के आत्मिक राज्य को लाते हैं। वह राज्य के दृष्टांतों का प्रचार करता है, मत्ती 13। उसके कर्म, खास तौर पर आत्मा द्वारा दुष्टात्माओं को निकालना, राज्य की शुरुआत करते हैं।

मत्ती 12:28. यदि मैं परमेश्वर की आत्मा से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे ऊपर आ पहुँचा है। यीशु राजा है, और नए नियम में परमेश्वर के महान राज्य का उद्घाटन उसकी सांसारिक सेवकाई में होता है।

वह कहता है, पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज्य निकट है। और वह इसे वचन और कर्म से दिखाता है। यीशु के महिमामंडन में राज्य का और विस्तार होता है।

अपने स्वर्गारोहण में, यीशु सीमित सांसारिक क्षेत्र से पारलौकिक स्वर्गीय क्षेत्र में चले जाते हैं। भजन 110 की पूर्ति में वे परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठते हैं। उदाहरण के लिए, स्वर्ग में, हर शासक और अधिकार, शक्ति और प्रभुत्व से बहुत ऊपर, इफिसियों 1, 20 और 21।

अभी और हमेशा के लिए। जब यीशु पिन्तेकुस्त के दिन कलीसिया पर अपनी आत्मा उंडेलता है, तो परमेश्वर का राज्य शक्तिशाली रूप से फैलता है क्योंकि हज़ारों लोग मसीह के पास आते हैं।

प्रेरितों के काम 2:41, 47, 4:4. पतरस समझाता है। परमेश्वर ने इस व्यक्ति को इस्राएल को पश्चाताप और पापों की क्षमा देने के लिए शासक और उद्धारकर्ता के रूप में अपने दाहिने हाथ पर ऊंचा किया। प्रेरितों के काम 5:31.

पॉल लिखते हैं कि परमेश्वर पापियों को अंधकार के क्षेत्र से बचाता है और उन्हें अपने प्रिय पुत्र के राज्य में स्थानांतरित करता है। कुलुस्सियों 1:13 और 14. वास्तव में, राज्य का उद्घाटन यीशु की सांसारिक सेवकाई में हुआ।

यह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर उसके उत्कर्ष में विस्तारित होता है जब वह कलीसिया पर आत्मा उंडेलता है। लेकिन राज्य केवल उसकी वापसी, उसके दूसरे आगमन पर ही पूर्ण होगा। हालाँकि यीशु, अपने सांसारिक मंत्रालय में, राज्य लाता है , और यह पिन्तेकुस्त पर तेजी से फैलता है, राज्य की पूर्णता तब तक प्रतीक्षा करती है, जब तक कि मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में नहीं आता और अपने गौरवशाली सिंहासन पर नहीं बैठता।

मत्ती 25:31. तब स्वर्गदूत घोषणा करेंगे, उद्धरण, जगत का राज्य हमारे प्रभु और उसके मसीह का राज्य हो गया है। और वह युगानुयुग राज्य करेगा।

प्रकाशितवाक्य 11:15. यीशु संसार का न्याय करेगा, विश्वासियों को राज्य का उत्तराधिकारी बनने के लिए आमंत्रित करेगा, जबकि नुकसान को अनन्त दण्ड में डाल देगा। मत्ती 25:31 से 46.

अंत में, यीशु उद्धृत करेंगे, पिता को राज्य सौंप दो, उद्धरण समाप्त, 1 कुरिन्थियों 15:24। हमारे अगले व्याख्यान में; हम देखेंगे कि कैसे एक मार्ग, इब्रानियों 1, तीनों पदों को एक साथ सबसे सुंदर और शिक्षाप्रद तरीके से जोड़ता है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

यह डॉ. रॉबर्ट पीटरसन द्वारा मसीह के उद्धार कार्य पर दिए गए उनके उपदेश हैं। यह सत्र 8 है, मसीह के तीन पद: भविष्यवक्ता, पुजारी और राजा, भाग 3।