डॉ. डेविड बाउर, आगमनात्मक बाइबिल अध्ययन, व्याख्यान 26, जेम्स 4:1-12

© 2024 डेविड बाउर और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. डेविड बोवर आगमनात्मक बाइबिल अध्ययन पर अपने शिक्षण में हैं। यह सत्र 26, जेम्स 4:1-12 है।

हम अब अध्याय 4 की ओर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। बस हमें यह याद दिलाने के लिए कि 4:1 से 10 तक, मैं उस खंड का हिस्सा बनना चाहता हूं जो इस खंड के केंद्र में 3:1 से 4:12 तक फैला हुआ है, जो वास्तव में इसका संबंध युद्धरत जुनूनों की चुनौतियों से है, इस खंड के मध्य में, हमारे पास नीचे से ज्ञान के विरुद्ध ऊपर से ज्ञान की प्रस्तुति है जो जेम्स द्वारा पूर्ववर्ती सामग्री में दोनों को प्रस्तुत करने का कारण या आधार प्रतीत होता है। 3.1 से 12 और निम्नलिखित सामग्री 4:1 से 12 में वास्तव में उसकी चिंता के केंद्र में चरित्र के मुद्दे हैं, जिसे वह वास्तव में ज्ञान के संदर्भ में 3:13 से 18 में प्रस्तुत करता है। ऊपर, जो ईश्वर से आता है, नीचे से आने वाले ज्ञान के विपरीत जिसमें मानवीय प्रवृत्ति और मानवीय झुकाव शामिल हैं और जैसा कि मैं कहता हूं, ऊपर से आने वाले ज्ञान के विपरीत है।

वह वास्तव में श्लोक 13 से, 3:13 से 18 तक के मौलिक या आवश्यक चरित्र प्रकार के मुद्दों में रुचि रखता है, जैसा कि श्लोक 14 में हृदय के संदर्भ से सुझाया गया है। यदि आपके हृदय में कड़वी ईर्ष्या और स्वार्थी महत्वाकांक्षा है, तो ऐसा करें घमंड न करें और सत्य के प्रति झूठ न बोलें ताकि नीचे से ज्ञान अनियंत्रित वाणी के रूप में व्यक्त हो, 3:1 से 12 में बेलगाम जीभ, और 4:11 से 12 में दूसरों के प्रति या उनके बारे में निर्देशित अनियंत्रित वाणी, बुरी वाणी के रूप में भी व्यक्त हो। , और युद्धों और लड़ाई के संदर्भ में भी, जैसा कि वह इसे 4:1 से 6 में कहते हैं, जबकि ऊपर से प्राप्त ज्ञान को वर्णित या विशिष्ट किया गया है और कार्यों के आधार के रूप में वह 4:7 से 10 में वर्णित है।

तो, उस अनुस्मारक के साथ, हम आगे बढ़ते हैं और यहां 4:1 से 10 तक उठाते हैं, और आपके पास यहां क्या है, ठीक है, आइए, हम सबसे पहले खुद को याद दिलाएं कि यह कैसे पढ़ा जाता है, और फिर हम नोट करेंगे कि हमारे पास क्या है संरचना के संदर्भ में. किस कारण से युद्ध होते हैं, और किस कारण से तुम्हारे बीच लड़ाई होती है? क्या यह आपका जुनून नहीं है जो आपके सदस्यों में काम कर रहा है? तुम इच्छा करते हो और तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए तुम हत्या करते हो और लालच करते हो और प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लड़ते हो और युद्ध करते हो। तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि तुम पूछते नहीं।

तुम माँगते हो और तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम उसे अपने शौक पर खर्च करने के लिये ग़लत माँगते हो। हे विश्वासघाती प्राणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? इसलिए जो कोई संसार का मित्र बनना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का

शत्रु बनाता है। या क्या आपको लगता है कि यह व्यर्थ है कि धर्मग्रंथ कहता है कि वह उस आत्मा पर ईर्ष्या से लालायित रहता है जिसे उसने हममें वास किया है, लेकिन वह अधिक अनुग्रह देता है?

इसलिए, यह कहता है कि भगवान अभिमानियों का विरोध करते हैं लेकिन विनम्र लोगों पर अनुग्रह करते हैं। इसलिये अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो। शैतान का विरोध करें, और वह आप से दूर भाग जाएगा।

ईश्वर के निकट आओ और ईश्वर तुम्हारे निकट आयेगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दोहरे मनवालों, अपना हृदय शुद्ध करो। दुखी होओ और शोक करो और रोओ। तुम्हारी हँसी शोक में और तुम्हारा आनन्द विषाद में बदल जाए। प्रभु के साम्हने दीन हो जाओ, और वह तुम्हें ऊंचा करेगा।

अब एक बार फिर, एक विस्तृत विश्लेषण करते समय पीछे खड़े रहना, व्यापक व्यापक आंदोलन को समझना, पहले विवरणों में न उलझना, बल्कि व्यापक ढांचे से विवरणों की ओर बढ़ना अच्छा होगा।

और जैसा कि हम ऐसा करते हैं, मुझे लगता है कि हम देखेंगे कि 4.1 से 10 तक समस्या और समाधान के अनुसार संरचित है। यह पूछताछ का एक रूप है. और इसलिए, वह यहां समस्या से शुरू करते हैं, युद्ध और लड़ाइयाँ जो आंतरिक युद्ध से उत्पन्न होती हैं, जो बदले में प्रार्थना की अप्रभावीता से उत्पन्न होती हैं, जो बदले में दुनिया के साथ दोस्ती या भगवान के साथ दुश्मनी से लेकर समस्या के समाधान तक उत्पन्न होती हैं, जो 5 से 10 में पाया जाता है, जिसका संबंध सबसे पहले ईश्वरीय पहल से है और फिर ईश्वर की पहल के प्रति मानवीय प्रतिक्रिया से है।

अब, जैसा कि हम कहते हैं, वह यहां 4:1 से 4 में एक समस्या से शुरू करता है, एक मार्ग जो पुष्टि की पुनरावृत्ति के अनुसार संरचित है। जैसा कि हमने यहां उल्लेख किया है, वह बाहरी परिणाम से शुरू होता है और फिर इन युद्धों और लड़ाइयों के गहरे और गहरे कारणों की ओर उत्तरोत्तर पीछे की ओर बढ़ता है। तो, हमने श्लोक 1 में पढ़ा, क्या कारण हैं, निश्चित रूप से यहां फिर से उन कारणों में रुचि रखते हैं, क्या युद्ध का कारण बनता है और क्या आपके बीच लड़ाई का कारण बनता है।

और हम उस भाषा पर ध्यान देते हैं जिसका उपयोग वह यहां करता है, किस कारण से युद्ध होते हैं, किस कारण से आपके बीच झगड़े होते हैं। निश्चित रूप से, वह युद्धों और लड़ाइयों के बारे में बात कर रहा है, जैसा कि वह उन्हें कहता है, समुदाय के बीच या समुदाय या समुदायों के भीतर, जिसे वह इस पत्र को संबोधित कर रहा है। मुझे लगता है कि इसकी काफी संभावना है, लगभग निश्चितता के बिंदु तक, कि वह इस भाषा, युद्धों और लड़ाइयों का उपयोग लाक्षणिक रूप से कर रहा है। ऐसा नहीं है कि समुदाय के सदस्यों के बीच शाब्दिक युद्ध हैं या उनके बीच शाब्दिक झड़पें हो रही हैं।

जेम्स यहां आलंकारिक भाषा का उपयोग करने में काफी सक्षम है, जिसमें हत्या या कत्लेआम भी शामिल है, जिसका संबंध लोगों से गलत तरीके से वह चीज हटाना है जो उन्हें जीवन प्रदान करती है। मुझे लगता है कि आप इसे 5:6 में भी उन जमींदारों के बारे में बात करते हुए पाएंगे जिन्होंने अपने खेतों में घास काटने वाले मजदूरों की मजदूरी रोक ली है। वह 5:6 में कहता है, तू ने दोषी ठहराया है, तू ने धर्मी मनुष्य को मार डाला है, वह तेरा विरोध नहीं करता।

हालाँकि मुझे लगता है कि यह संभव है कि वह शाब्दिक रूप से बोल रहा हो, जैसा कि हम उस बिंदु पर पहुंचने पर देखेंगे, क्योंकि इसका संबंध व्यक्तियों के खिलाफ गलत मुकदमे लाने से हो सकता है, यहां तक कि संभवतः मृत्युदंड की स्थिति तक भी। लेकिन जैसा कि मैं कहता हूं, यहां यह बिल्कुल असंभावित लगता है कि वह अक्षरशः बोल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यह संभवतः रूपक भाषा है।

हालाँकि कुछ टिप्पणीकार, उदाहरण के लिए, राल्फ मार्टिन, और मैं रास्ते में टिप्पणीकारों का उल्लेख करते रहे हैं, राल्फ मार्टिन के पास वर्ड बाइबिल कमेंटरी श्रृंखला में जेम्स पर एक अच्छी टिप्पणी है। लेकिन उदाहरण के लिए, राल्फ मार्टिन का तर्क है कि जेम्स के मन में मूल रूप से शाब्दिक युद्ध, और शाब्दिक लड़ाई, और शाब्दिक हत्याएं थीं।

लेकिन यह वास्तव में इस तथ्य से पता चलता है कि राल्फ मार्टिन ने जेम्स की पुस्तक की रचना की दो-चरणीय समझ को अपनाया है। वह जेम्स की पुस्तक को एक प्रकार के आलोचनात्मक द्रव्यमान या केंद्र के रूप में देखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि, जेम्स की अधिकांश सामग्री, जैसा कि हम जानते हैं, यीशु के भाई जेम्स द्वारा निर्मित की गई थी, और न केवल यहूदी ईसाइयों के लिए बल्कि वास्तव में सामान्य रूप से यहूदियों के लिए निर्देशित की गई थी, जिनके साथ जेम्स के बहुत अच्छे संबंध थे और वास्तव में यहूदियों के बीच श्रद्धेय थे, और रोमन कब्जेदारों के खिलाफ यहूदियों के बीच विभिन्न विद्रोहवादी समूहों और आंदोलनों के बारे में बोल रहे थे। और बाद में, जेम्स की मृत्यु के बाद, जेम्स के कई अनुयायियों ने, शायद गलील में या दक्षिणी सीरिया में, यहूदिया में अपने बीच के यहूदियों और यहूदी ईसाइयों को अपने निर्देश के संदर्भ में जेम्स ने जो कुछ तैयार किया था, उसे ले लिया और उस पर काम किया। उन्होंने कहा, "इसमें कुछ चीजें जोड़ी गईं, इस पुस्तक को बनाने के लिए सामग्री को पुनर्व्यवस्थित किया जैसा कि हमारे पास है, जिसे तब निर्देशित किया गया था और इसे यहूदी ईसाइयों पर लागू किया जाना था, खासकर जैसा कि मैं उत्तरी गलील में कहता हूं, उन्होंने कहा, उत्तरी गलील में या दक्षिणी में सीरिया.

तो यहां तक कि मार्टिन भी स्वीकार करेंगे कि पाठ के अंतिम रूप में, उनकी अंतिम रचना में यह पुस्तक अपने संपादन के दूसरे और अंतिम चरण में यहूदी ईसाइयों को जो बताना चाहती थी, वह आलंकारिक भाषा थी, भले ही वह कहेंगे मूल रूप से, वह वास्तव में शाब्दिक युद्धों और शाब्दिक लड़ाइयों के बारे में बात कर रहे थे। मुझे लगता है, और मैंने कहा, और मुझे विश्वास है कि राल्फ मार्टिन की टिप्पणी कई मायनों में बहुत उपयोगी है। लेकिन एक बार जब आप उस तरह के पुनर्निर्माण के लिए तैयार हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ते हैं, एक व्यक्ति सट्टेबाजी की दिशा में आगे बढ़ता है, और मैं खुद इस तरह के, मान लीजिए, पहले दो या तीन चरण के विकास पर बहुत अधिक आधार बनाने के बारे में बहुत सहजता से बैठता हूं। अंतिम पाठ का निर्माण.

या, जैसा कि मैं कहता हूं, वस्तुतः हर कोई यह स्वीकार करेगा कि इस पाठ के अंतिम रूप में, कम से कम इस पाठ के अंतिम रूप में, इस भाषा का उपयोग आलंकारिक रूप से किया जा रहा है। लेकिन वास्तव में, वह वास्तव में, इस तरह की बहुत मजबूत आलंकारिक भाषा, युद्धों और लड़ाइयों के उपयोग से समुदाय के भीतर व्यवधान, असहमति और कलह के बारे में बात करना चुनते हैं। और, निःसंदेह, इससे एक प्रश्न उठता है: जेम्स ऐसा क्यों करना चाहता है, क्यों, इस प्रकार की भाषा का अर्थ क्या है, और वह समुदाय के भीतर कलह और संघर्ष का वर्णन करने के लिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग क्यों करना चाहता है? वह निश्चित रूप से समुदाय के भीतर इस तरह के संघर्षों, चर्च के भीतर इस तरह की कलह और ईसाई समुदाय के इस तरह के टूटने का उल्लेख करने के लिए सबसे मजबूत भाषा का उपयोग करता है।

खैर, भाषा, निश्चित रूप से, तीन तत्वों पर जोर देती है। यदि आप स्वयं से पूछें, यहाँ इस प्रकार की भाषा का क्या अर्थ है, और यह वास्तव में उस स्थिति को कैसे इंगित और वर्णित कर सकता है जिसका उल्लेख जेम्स यहाँ कर रहा है? जेम्स, यह भाषा एक बात की ओर संकेत करती है, यह अपने साथ हिंसा का तत्व या भाव रखती है, विनाशकारीता का भी, और द्वेष का भी। मुझे लगता है कि इस तरह की भाषा में ये तीन प्रमुख तत्व हैं, युद्ध और झगड़े, हिंसा, विनाशकारीता और द्वेष।

जेम्स सुझाव दे रहे हैं कि चर्च के भीतर एक प्रकार की कलह है या हो सकती है, चर्च के भीतर सच्ची ईसाई संगति का एक प्रकार का टूटना जो चर्च के भीतर संघर्षों को जन्म देता है, जिसमें कम से कम हिंसा के पहलू जुड़े होते हैं यह, भले ही वह शारीरिक हिंसा के बारे में बात नहीं कर रहा हो, इसमें कुछ हिंसक है। वास्तव में, जेम्स ने पहले ही सुझाव दिया है कि जीभ का दुरुपयोग, जीभ का अनियंत्रित उपयोग व्यक्तियों के लिए अत्यधिक हानिकारक हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ भाषण हिंसक होते हैं।

यह वास्तविक नुकसान पहुंचाता है. और, निःसंदेह, विनाशकारीता के संबंध में भी यही बात है, जो व्यक्तियों के विनाश की ओर ले जाती है। वैसे, मुझे लगता है कि इसे यहां पद 2 में संकेत दिया जा सकता है जिसे मैं आलंकारिक भाषा की निरंतरता मानता हूं: आप इच्छा करते हैं और आपके पास नहीं है, इसलिए आप हत्या करते हैं।

यह वास्तव में इस प्रकार के व्यवहार की विनाशकारीता और द्वेष की ओर भी इशारा करता है। युद्ध, झगड़े, हत्याएं बताती हैं कि इन कार्यों के पीछे वास्तविक द्वेष है। अब, वह आगे बढ़ता है, और वह जो करता है वह वास्तव में यह कहना है, जैसा कि मैं कहता हूं, वह यहां के कारणों में रुचि रखता है।

युद्धों का कारण क्या है? आपके बीच झगड़े का कारण क्या है? आप देखेंगे कि यह अध्याय 3 के अंतिम श्लोक, ठीक पूर्ववर्ती श्लोक के विपरीत है, और शांति स्थापित करने वालों द्वारा धार्मिकता की फसल शांति से बोई जाती है। युद्धों का कारण क्या है? आपके बीच झगड़े का कारण क्या है? वह यहां कहते हैं. तो, वास्तव में, जैसा कि मैं कहता हूं, इसमें ऊपर से आने वाली बुद्धि, जो शांतिपूर्ण है, और यह नीचे से आने वाली बुद्धि, जिसकी विशेषता है, जैसा कि वे कहते हैं, ईर्ष्या,

स्वार्थी है, के बीच विरोधाभास को चित्रित करना शामिल है। महत्वाकांक्षा, अव्यवस्था, इस प्रकार की सभी चीज़ें।

और, निःसंदेह, यह उस विकार की अभिव्यक्ति है जिसके बारे में उन्होंने नीचे 3.13 से 18 तक ज्ञान के अपने अधिक सामान्य विवरण के संदर्भ में बात की है। मैं यहां भी इसका उल्लेख कर सकता हूं, जब मैं इसके बारे में सोचता हूं, कि, जैसा कि मैं कहता हूं, वास्तव में यहां प्रभाव से कारण की ओर प्रगति हो रही है। दूसरे शब्दों में, बाह्य अभिव्यक्ति, परिणाम, से स्रोत, कारण की ओर उत्तरोत्तर वापस जाना।

इसमें तब कारण प्रक्रिया का उलटाव शामिल होता है जो आपके पास होता है जब वह नीचे से ज्ञान और ऊपर से ज्ञान का वर्णन करता है। 3:15 और 3:16 में नीचे दिए गए ज्ञान के वर्णन और 3:17 से 18 में ऊपर दिए गए ज्ञान दोनों में, आप देखेंगे कि वह इसमें शामिल होने, कारण से प्रभाव की ओर बढ़ने, इस ज्ञान से लेकर प्रभाव की ओर बढ़ने से चिंतित है। इसका बाहरी प्रभाव. यहां , वह बाहरी प्रभाव से शुरू होता है और कारणों पर वापस जाता है।

अब, वह पुष्टि की इस श्रृंखला को यह कहकर शुरू करता है, क्या यह आपकी भावनाएं नहीं हैं जो युद्ध में हैं? फिर से, आपके पास युद्ध की भाषा की पुनरावृत्ति है; क्या यह आपकी भावनाएं नहीं हैं जो आपके सदस्यों में युद्ध कर रही हैं? अब, ऐसा प्रतीत होता है कि वह यहाँ पैशन का उपयोग कर रहा है, यहाँ पैशन शब्द है, जो एडोनिया है, एपिथुमिया का पर्याय है। वास्तव में, एडोनिया, यहां जुनून, नए नियम में एपिथुमिया के पर्यायवाची के रूप में उपयोग किया जाता है, और एपिथुमिया इच्छा या इच्छाओं या इस तरह के लिए एक शब्द है, कभी-कभी इसका अनुवाद जुनून भी किया जाता है। मुझे लगता है कि इसकी संभावना है कि इसका संदर्भ है, इन्हें, जिसे वह यहां इन जुनूनों को कहते हैं, ये जुनून यहां किसी तरह से 1:14 और 1:15 की इच्छा को संदर्भित करते हैं, जहां वह निश्चित रूप से, प्रलोभन के बारे में बात करते हैं।

याद रखें, उन्होंने वहां कहा था, प्रत्येक व्यक्ति तब परीक्षा में पड़ता है जब वह अपनी ही इच्छा से प्रलोभित और प्रलोभित होता है, और तब इच्छा, जब वह गर्भवती हो जाती है, पाप को जन्म देती है, और पाप, जब वह विकसित हो जाता है, तो मृत्यु को जन्म देता है। वैसे, 1:15 में इस इच्छा के परिणाम के रूप में मृत्यु और हत्या के बीच संबंध पर भी ध्यान दें, इन इच्छाओं का परिणाम यहां हमारे मार्ग में, हमारे मार्ग में, इन जुनूनों का परिणाम यहां, हमारे मार्ग में हत्या है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह मृत्यु की धारणा लाता है।

तो, मुझे लगता है, यह स्पष्ट रूप से 1:14 और 1:15 की इच्छा का उल्लेख कर रहा है। आप यहाँ श्लोक 2 में भी ध्यान दें, कि वह वास्तव में, वह वास्तव में, और इससे पता चलता है कि वह एडोनिया को एपिथुमिया के पर्यायवाची रूप से उपयोग कर रहा है, क्योंकि श्लोक 2 में, वह एपिथुमाइट कहेगा। यह एपिथुमिया का एक क्रिया रूप है, आप चाहते हैं और आपके पास नहीं है। तो, फिर से, हालाँकि 1:14 और 1:15 में एक अलग शब्द का उपयोग किया गया है, जबकि आपके पास 4:1 में है, वह वास्तव में उसी शब्द का एक रूप चुनता है और उपयोग करता है जो आपके पास 1:14 और 1 में था। :15 4:2 में, जो स्पष्ट रूप से किससे, यहां की इच्छाओं से जुड़ा हुआ है जिसका उन्होंने 4:1 में उल्लेख किया है। अब, हम यहां विभक्ति पर ध्यान देते हैं।

अध्याय 1 में जेम्स ने बहुवचन में इच्छा के बारे में बात की थी। तो, उन्होंने वहां कहा, बस हमें याद दिलाएं, प्रत्येक व्यक्ति को लुभाया जाता है और जब वह अपनी इच्छा से दशमांश में फंस जाता है, एकवचन, फिर इच्छा, एकवचन, आदि। लेकिन यहां, इच्छाएं, क्या यह आपका जुनून नहीं है जो कि हैं आपके सदस्यों में युद्ध, आप चाहते हैं और नहीं।

अब, तो यहाँ, जेम्स कम से कम दो जुनून या दो इच्छाओं, दो जुनून की बात करता है। याद रखें कि जिस जुनून के बारे में उन्होंने वहां बात की थी या जिस इच्छा के बारे में उन्होंने 1:14 और 1:15 में बात की थी, जैसा कि हमने कहा, येत्ज़र के यहूदी विचार को प्रतिबिंबित या संदर्भित करता है, जो कि अविभाज्य इच्छा है, यानी, अपने आप में, न तो अच्छा है और न ही बुरा। इसका संबंध उस चीज़ से है जिसे हम आज किसी व्यक्ति के जीवन में प्रेरणा या प्रेरणा का संपूर्ण मुद्दा कहेंगे, लेकिन यह येत्ज़र हारा, बुरी इच्छा बन जाती है, अगर, वास्तव में, इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है और सीमा से बाहर चला जाता है और उस पर नियंत्रण कर लेता है। व्यक्ति, व्यक्ति के भीतर किसी अन्य प्रतिकारी आवेग द्वारा नियंत्रित नहीं होता है।

अध्याय एक में वह यही कह रहा था। लेकिन यहाँ, जेम्स कम से कम दो इच्छाओं की बात करता है, हम यहाँ बहुवचन पर ध्यान देते हैं, जाहिर तौर पर अच्छा येत्ज़र और बुरा येत्ज़र। 1:14 और 1:15 में यह एकल तटस्थ इच्छा या जुनून , जेम्स के दिमाग में, अब विभाजित हो गया है।

अच्छा करने के लिए, ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए, जैसा कि वह श्लोक 4 में कहेंगे, ईश्वर का मित्र बनने के लिए झुकाव या इच्छाएँ हैं, और बुराई के प्रति, बुराई के प्रति झुकाव या इच्छाएँ हैं। फिर, श्लोक 4 की भाषा में, संसार का मित्र बनना। इस प्रकार, जेम्स श्लोक 8 में इस व्यक्ति को दो-दिमाग वाले व्यक्ति के रूप में संदर्भित करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया के साथ दोस्ती के साथ-साथ भगवान के साथ दोस्ती की भी इच्छा रखता है।

यह व्यक्ति चलता फिरता गृह युद्ध है. यह आंतरिक युद्ध आवश्यक रूप से बाहरी लड़ाई में व्यक्त होता है। मुझे फिर वही बात कहना है।

यह आंतरिक युद्ध, यह दोहरापन, यह भीतर की लड़ाई और संघर्ष, यह आंतरिक युद्ध आवश्यक रूप से बाहरी लड़ाई में व्यक्त होता है। निःसंदेह, कोई पृथक ईसाई धर्म या नैतिकता नहीं है। अब, वह आगे बढ़ता है और इसे 2ए में विशिष्ट करता है, क्या ऐसा नहीं है कि आपके सदस्यों में आपके जुनून युद्ध में हैं? इसीलिए मैं कहता हूं कि वह उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है जिसके अंदर आंतरिक संघर्ष है जो बाहरी लड़ाई और युद्धों में व्यक्त होता है।

क्या यह आपकी भावनाएं नहीं हैं जो आपके सदस्यों में युद्ध लड़ रही हैं? फिर वह श्लोक 2 में इसे स्पष्ट करता है, तुम इच्छा करते हो और तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए तुम हत्या करते हो। और तुम लालच करते हो और प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिये तुम लड़ते हो और युद्ध करते हो। और, निःसंदेह, वह यहां स्रोत के संदर्भ में पीछे जाने की प्रक्रिया भी शुरू कर रहा है।

अब, श्लोक 2 में, सबसे पहले, विनाश, हत्या, लड़ाई और युद्ध छेड़ने पर जोर दिया गया है, जिसमें अन्य व्यक्तियों का विनाश भी शामिल है। यह न केवल समग्र समुदाय के लिए

विनाशकारी है, बल्कि यह समुदाय के भीतर अन्य व्यक्तियों के लिए भी विनाशकारी है। जैसा कि मैं फिर से कहता हूं, आपके पास यहां जो कुछ है, वह हत्या का प्रतीकात्मक उपयोग है।

हत्या के इस रूपक प्रयोग के संबंध में बस थोड़ा रुकना चाहता हूँ। दरअसल, जेम्स 2ए में वही काम करने के बहुत करीब आ गया था और उसका अनुसरण कर रहा था, जहां वह कहता है, यदि आप वास्तव में धर्मग्रंथ के अनुसार शाही कानून को पूरा करते हैं, तो आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करेंगे, आप अच्छा करते हैं। परन्तु यदि तुम पक्षपात करते हो, तो पाप करते हो, और व्यवस्था द्वारा अपराधी ठहराए जाते हो। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, परन्तु एक बात पर असफल हो जाता है, वह इन सब का दोषी ठहरता है।

क्योंकि जिस ने कहा, व्यभिचार न करना, उसी ने यह भी कहा, कि हत्या न करना। यदि तुम व्यभिचार नहीं करते, परन्तु हत्या करते हो, तो तुम व्यवस्था का उल्लंघन करनेवाले ठहरे। अब, संदर्भ में, वह पक्षपात दिखाने और, जहाँ तक आप ऐसा करते हैं, प्रेम आदेश का उल्लंघन करते हुए, आप अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करेंगे, और हत्या के बीच एक संबंध बना रहे हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि वह यहां कुछ ऐसा सुझाव दे रहा है जो स्वयं यीशु ने पहाड़ी उपदेश में सुझाया था, और वह क्रोध और क्रोध की अभिव्यक्ति के संदर्भ में किसी के प्रति, विशेष रूप से एक ईसाई भाई या बहन के प्रति व्यवहार करना है। और क्रोध व्यक्त करने में जो कुछ भी शामिल है, वह कुछ मायनों में, उस व्यक्ति की हत्या करने के समान है। आपको यह निश्चित रूप से, पहाड़ी उपदेश से याद है, मैथ्यू अध्याय 5, छंद 21 में इन विरोधाभासों में से पहला और उसके बाद, जहां हम वहां पढ़ते हैं, आपने सुना है कि यह पुराने लोगों से कहा गया था, आप ऐसा नहीं करेंगे मार डालो, और जो कोई मारेगा वह न्याय का भागी होगा।

परन्तु मैं तुम से कहता हूं, कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह दण्ड के योग्य होगा। जो कोई अपने भाई का अपमान करेगा, वह सम्मति के दण्ड के योग्य होगा, और जो कोई तुझे मूर्ख कहेगा, वह नरक की आग में दण्ड के योग्य होगा। वह वास्तव में, एक तरफ भाई या बहन के प्रति इस तरह के गुस्से वाले व्यवहार और दूसरी तरफ हत्या के बीच एक संबंध बना रहा है, यह संकेत देकर कि मंजूरी, यानी कि दंड, प्रत्येक मामले में समान है।

कि, एक अर्थ में, आपने कुछ तरीकों से, कुछ हद तक, कम से कम वहां, और विशेष रूप से प्रेरणा और दृष्टिकोण के संदर्भ में हत्या की है, कि इस तरह के क्रोध, इस तरह के व्यवहार का रवैया, वास्तव में एक ही है हत्या आदि जैसी मनोवृत्ति दयालु। हालाँकि, मुझे लगता है कि जेम्स इस तरह के गलत और, कोई कह सकता है, क्रोधपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण रवैये और, कुछ हद तक, समुदाय में दूसरों के प्रति कार्यों और हत्या के बीच एक संबंध बनाना चाहता है, इस तरह का रवैया रखने का सुझाव देकर और इस प्रकार के रवैये को व्यक्त करने में उस व्यक्ति से वह चीज़ वापस लेना शामिल है जो उस व्यक्ति को जीवन की पूर्णता प्रदान करती है। इसमें वास्तव में किसी तरह से उस व्यक्ति की जान लेना और, कुछ हद तक, वास्तविक नुकसान पहुंचाना, उस व्यक्ति के प्रति वास्तविक उल्लंघन शामिल है।

अब, इससे परे, हम ध्यान देते हैं कि वह यहां पद 2 में भी जोर देता है, न केवल समुदाय के भीतर अन्य व्यक्तियों के विनाश पर, समुदाय के विनाश से परे, बल्कि, वह जोर देता है, मुझे लगता है, पद 2 में, के बीच संबंध आंतरिक और बाह्य कलह. फिर, तुम इच्छा करते हो और तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम लालच करते हो और प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लड़ते हो और युद्ध करते हो।

तो, वास्तव में, आपकी इच्छा और उन इच्छाओं को पूरा करने में असमर्थता, उन इच्छाओं को साकार करने में असमर्थता, लोभ और लोभ की लालसाओं को संतुष्ट करने में असमर्थता के बीच संघर्ष है। तो फिर, इस तरह के आंतरिक कलह और बाहरी कलह के बीच संबंध है। और मुझे लगता है कि आंतरिक और बाहरी संघर्ष के बीच उस संबंध में वास्तव में दो संबंध अंतर्निहित हैं।

पहली बात यह है कि वह इच्छा के बारे में क्या कहता है। तुम इच्छा करते हो और प्राप्त नहीं कर सकते। और दूसरा, वह लोभ के बारे में क्या कहता है।

जब वह इच्छा के संबंध में कहता है, आप इच्छा करते हैं और आपके पास नहीं है, इसलिए आप हत्या करते हैं, तो वह यहां सुझाव दे रहा है, अधूरी इच्छाओं की हताशा की ओर इशारा करते हुए, जिसके कारण, अगर हम इसे इस तरह से कह सकते हैं, तो इसे बाहर निकाल दें। अन्य। जब लोभ की बात आती है, और आप लालच करते हैं और प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप लड़ते हैं और युद्ध छेड़ते हैं, तो वह यहां सुझाव दे रहे हैं कि दूसरों से वह प्राप्त करने का प्रयास जो वे चाहते हैं, उन्हें इस विनाशकारी मोड को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। दूसरे शब्दों में, प्राप्त करने के लिए वे दूसरों का शोषण करते हैं।

और यदि वे प्राप्त करने के लिए दूसरों का शोषण करने के अपने प्रयास में सफल नहीं होते हैं, तो वे दूसरों के प्रति क्रोधित और हिंसक हो जाते हैं। अब, वह यहां श्लोक 3 में गहराई से जाता है। और इसलिए, वह कहता है, वास्तव में, आपके पास है नहीं, क्योंकि आप नहीं मांगते। तो, युद्धों का कारण क्या है? तुम्हारे बीच लड़ाई का कारण क्या है? यह आपके जुनून, अधूरी इच्छाओं और अतृप्त लालसा के आंतरिक युद्ध से उत्पन्न होता है।

लेकिन फिर, वह एक कदम और पीछे चला जाता है और इस बारे में बात करता है कि यह तथ्य प्रार्थना की अप्रभावीता के कारण उत्पन्न होता है कि आप जो चाहते हैं वह चीजें आपके पास नहीं हैं। अब, निश्चित रूप से, हमने अध्याय 1 की अपनी जांच में उल्लेख किया है कि इस पत्री में जेम्स की चिंताओं में से एक अनुत्तरित प्रार्थना का पूरा मामला है। उन्होंने इसे 1:5 से 8 में प्रस्तुत किया है। और यहां, वह आगे बढ़ते हैं और इसे फिर से पत्र के मुख्य भाग में, पत्र के शेष भाग में लाते हैं, और इसे विकसित करते हैं।

वह 5:13 से 18 तक प्रार्थना के इस व्यवसाय पर फिर से वापस आने वाला है। इसलिए, यह और भी गहरा हो जाता है। उनके पास न होने का कारण यह है कि, वे कहते हैं, आप मत पूछिए।

मुझे लगता है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, वह यहाँ प्रार्थना में ईश्वर से प्रार्थना करने के बारे में बात कर रहा है। जैसा कि श्लोक 3 से पता चलता है, आप मांगते हैं और आपको मिलता नहीं है क्योंकि

आप इसे अपने जुनून पर खर्च करने के लिए गलत तरीके से मांगते हैं। अब, जब वह कहता है, आपके पास इसलिए नहीं है क्योंकि आप पूछते नहीं हैं, यदि आप इसे 1:5 से 8 के प्रकाश में पढ़ते हैं, तो आपको यह निष्कर्ष निकालना होगा कि यह जेम्स इस अनिच्छा या इस टालमटोल, इस पूछने की अनुपस्थिति को एक अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। दोहरे दिमाग वाले व्यक्ति की ओर से विश्वास की कमी।

और फिर, वह यह कहने के लिए आगे बढ़ता है, ठीक है, वास्तव में, यहां मुद्दा यह है कि उनके जीवन में यह निराशा भगवान से अलग होकर अच्छा जीवन प्राप्त करने के उनके प्रयास से उत्पन्न होती है, जिसका वर्णन उन्होंने पहले ही 1:16 में किया है। 18 के माध्यम से सभी अच्छे के स्रोत के रूप में। वह कहता है, तुम मत पूछो। लेकिन फिर, वह यह कहने के लिए आगे बढ़ते हैं कि जब आप मांगते हैं, तब भी आप मांगते हैं और आपको मिलता नहीं है क्योंकि आप इसे अपने जुनून पर खर्च करने के लिए गलत तरीके से मांगते हैं।

अब, श्लोक 3 में आपके पास जो है वह एक उद्देश्य कथन है। ग्रीक में, यह एक हिना कथन है। तुम मांगती हो और तुम्हें नहीं मिलता क्योंकि तुम गलत तरीके से मांगती हो, हिना, इसलिए।

आप इसे अपने जुनून पर खर्च करने के लिए या उद्देश्य से मांग रहे हैं। फिर से, उस शब्द पर वापस जा रहे हैं जो आपके पास शुरुआत में है। इसलिए, जब वे पूछते भी हैं, तो गलत तरीके से पूछते हैं।

उनके इरादे ठीक नहीं हैं. इस प्रकार, वास्तव में, इस प्रार्थना को स्वीकार करना परमेश्वर के लिए एक अप्रिय बात होगी; ईश्वर के दृष्टिकोण से इसे खर्च करना, जैसा कि जेम्स ने यहाँ प्रस्तुत किया है, हमारे पास जो कुछ भी है उसे अपने जुनून पर खर्च करना वास्तव में एक आत्म-विनाशकारी चीज़ है । इसलिए, इस प्रकार की प्रार्थना को स्वीकार करना या उसका उत्तर देना वास्तव में ईश्वर के लिए एक अप्रिय बात होगी।

आप गलत तरीके से इसे अपने शौक पर खर्च करने के लिए कहते हैं। यह वास्तव में उस तरह की चीज़ के समान है जो हमारे पास 1:5 से 8 तक है, जहां वह इंगित करता है कि प्रार्थना में सही प्रकार के दृष्टिकोण के साथ मांगना और मांगना दोनों शामिल हैं। और यहां फिर से, आपने पूछा है और अब सही प्रकार के उद्देश्य से पूछ रहे हैं, या कम से कम इस तरह से पूछ रहे हैं जिसमें गलत उद्देश्य शामिल नहीं हैं।

तो, फिर से, जैसा कि अध्याय 1, श्लोक 5 से 8 में, जेम्स प्रार्थना के गतिशील पारस्परिक चरित्र पर जोर देता है। प्रार्थना कोई जादुई ताबीज नहीं है. ईश्वर वह चीज़ नहीं देगा जो उसके स्वयं के उद्देश्य और इच्छा के विपरीत हो।

अब, वह यहाँ श्लोक 4 में और भी गहराई तक जाता है। वास्तव में, हाँ, श्लोक 4। विश्वासघाती प्राणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना ईश्वर से शत्रुता है? इसलिए जो कोई संसार का मित्र बनना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का शत्रु बनाता है। इसलिए, जैसा

कि मैं कहता हूं, वह और भी गहराई तक जाता है। वह कहते हैं, प्रार्थना में आपको प्राप्त न होने का कारण सांसारिक इच्छा की वस्तु से संबंधित है।

दूसरे शब्दों में, यह दुनिया के साथ संबंध बनाने, दुनिया के साथ घनिष्ठता रखने, दुनिया से जुड़ने की इच्छा से उत्पन्न होता है। सांसारिक इच्छा को पूरा करने के लिए, एक ऐसी इच्छा जो संसार से संबंधित हो। यह सांसारिक है.

जिस कारण से आप प्रार्थना में प्राप्त नहीं करते हैं उसका संबंध इच्छा की वस्तु, सांसारिक और ईश्वर से संबंध से है। संसार से मित्रता ईश्वर से शत्रुता है। अब, निःसंदेह, यह पद 3 को यह संकेत देकर प्रमाणित करता है कि यदि वे उसके शत्रु हैं तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा।

ईश्वर अपने मित्रों की प्रार्थना का उत्तर देता है, अपने शत्रुओं की प्रार्थना का नहीं। फिर, प्रार्थना के उत्तर की कुंजी, प्रभावी प्रार्थना की कुंजी, ईश्वर के साथ संबंध है। अब, यहां दो बातों पर जोर दिया गया है।

एक तो यह कि प्रार्थना ईश्वर के साथ संबंध पर आधारित होनी चाहिए। और यहां रिश्ते को दोस्ती के संदर्भ में समझा जाता है। परमेश्वर अपने मित्रों को देता है, और अपने शत्रुओं को देता है।

अब, परमेश्वर का मित्र होने का क्या अर्थ है? परमेश्वर का मित्र होने में क्या शामिल है? ख़ैर, जवाब के लिए हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। यह उस बात से सुझाया गया है जो जेम्स ने पहले ही 2:23 में इब्राहीम के संबंध में कहा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक तरह का गुण था जो खुद को कार्यों में व्यक्त करता था। 2:23, और पवित्रशास्त्र पूरा हुआ, यह कहता है, कि इब्राहीम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, और यह उसके लिये धर्म गिना गया, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया।

लेकिन साथ ही, जेम्स इस परिच्छेद में, हमारे परिच्छेद 4 :4 पर भी जोर देता है, कि संसार के साथ मित्रता और ईश्वर के साथ मित्रता परस्पर अनन्य हैं। वहां कोई मध्य क्षेत्र नही है। कोई या तो ईश्वर का मित्र है या संसार का मित्र, दोनों नहीं हो सकते।

यदि कोई व्यक्ति संसार का मित्र और ईश्वर का मित्र बनने का प्रयास करता है, तो वह पाएगा कि वह स्वयं को ईश्वर के विरोध में रखता है, और ईश्वर स्वयं को उस व्यक्ति के विरोध में रखता है। अब, दुनिया के साथ दोस्ती और भगवान के साथ दोस्ती के इस पारस्परिक बहिष्कार के पीछे जो धारणा है वह यह है कि दोस्ती में पूर्ण और अनन्य प्रतिबद्धता शामिल है। यह मित्रता का एक दृष्टिकोण या धारणा है, एक अवधारणा है, जिसके अनुसार मित्रता में संपूर्ण और अनन्य प्रतिबद्धता शामिल होती है।

अब, वह आगे बढ़ेगा और संकेत देगा कि ऐसा क्यों है, लेकिन यह सिर्फ यह अनुमान लगाने के लिए है कि वह आगे क्या कहेगा, इसका संबंध ईश्वर की पवित्रता और ईश्वर की ईर्ष्या से है, ईश्वर के पवित्र होने के साथ-साथ ईश्वर की ईर्ष्या से भी है। भगवान को ईर्ष्या हो रही है. मुझे लगता है कि इसे कहने का दूसरा तरीका यह है कि दोस्ती के इस मामले के संदर्भ में, दुनिया और भगवान दोनों ही हम पर अंतिम और विशेष मांग रखते हैं। अब, निःसंदेह यही समस्या है।

और संयोग से, मुझे बस इसका उल्लेख करने दें, आपके पास यहां यह वाक्यांश है, ध्यान दें कि वह उन्हें कितने भावपूर्ण तरीके से संबोधित करता है, बेवफा प्राणी, वह उन्हें बुलाता है, बेवफा प्राणी। दरअसल, ग्रीक में, संभवतः प्राणियों का कोई संदर्भ नहीं है, लेकिन यहां शब्द व्यभिचारी है। वास्तव में इतना भी बेवफा नहीं है, यह एपोस्टोस या एपोस्टोई नहीं है, बल्कि मोइक्सोई, व्यभिचारी हैं।

जेम्स पुराने नियम में व्यभिचार की उस समृद्ध भाषा की उस समृद्ध छवि को चित्रित कर रहा है, जो आमतौर पर, जिसका प्रयोग अक्सर, शाब्दिक रूप से नहीं बल्कि मूर्तिपूजा के संदर्भ में रूपक के रूप में किया जाता है। यह पुराने नियम में मूर्तिपूजा की भाषा है। इस्राएल की मूर्तिपूजा को इस्राएल का व्यभिचार बताया गया है।

इसराइल व्यभिचार करता है. बेशक, आप इसे पूरे पुराने नियम में पाते हैं, वास्तव में, यह बहुत प्रभावशाली है। शायद इसकी सबसे ज्वलंत अभिव्यक्ति होशे के पहले तीन अध्याय हैं, जहां भगवान होशे पैगंबर को एक प्रकार की मूर्त भविष्यवाणी, एक अवतारी भविष्यवाणी में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं, जहां वह वास्तव में अपने जीवन में अपनी पत्नी के साथ रिश्ते को जीते हैं। परमेश्वर का अपने लोगों, इस्राएल के साथ जो संबंध है।

और, निःसंदेह, आपको होशे और उसकी पत्नी, गोमेर की कहानी याद है, और कैसे गोमेर अपने पति के खिलाफ व्यभिचार करती है, वह शुरू में एक वेश्या थी और फिर, निःसंदेह, एक बार उनकी शादी के बाद, वह उसके खिलाफ व्यभिचार करती है उसका पति, गोमेर, जो इस्राएल के अन्य देवताओं के पीछे जाने, यहोवा के विरुद्ध व्यभिचार करने, इत्यादि का एक उदाहरण है। तो, वास्तव में, वह जिस बारे में बात कर रहा है, वह मूर्तिपूजा और उससे संबंधित सभी समृद्ध संघों के संदर्भ में दुनिया के साथ दोस्ती के बारे में बात कर रहा है। तो, यह वास्तव में एक गंभीर समस्या है।

और वह श्लोक 5 से 10 में समस्या के समाधान के लिए धन्यवादपूर्वक आगे बढ़ता है, जो, जैसा कि मैं कहता हूं, ऊपर से ज्ञान का प्रभाव और विशिष्टता दोनों है जिसे उसने 3:13 से 18 में वर्णित किया है। या क्या आप मानते हैं, वह कहते हैं, कि यह व्यर्थ है कि पवित्रशास्त्र कहता है कि वह, यहां ईश्वर के बारे में बात करते हुए, वह उस आत्मा पर ईर्ष्या से लालायित होता है जिसे उसने हम में वास किया है, लेकिन वह अधिक अनुग्रह देता है। इसलिये, यह कहता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परन्तु नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है।

आप यहां देखें कि समाधान दैवीय पहल से शुरू होता है। यह एक गंभीर, आमूलचूल समस्या है. वस्तुतः इसमें पारलौकिक बुरी शक्तियों का संचालन शामिल है।

यह, जैसा कि मैं कहता हूं, जब वह 4:1 से 4 के बारे में बात करता है, तो यह नीचे के ज्ञान की अभिव्यक्ति है जिसे उसने शैतानी बताया है। क्योंकि समस्या सर्वांगीण है, समाधान भी सर्वांगीण होना चाहिए। समाधान में दैवीय शक्ति, स्वयं से परे एक शक्ति शामिल होनी चाहिए।

अब, श्लोक 5 और 6 में इस दिव्य पहल के संबंध में, हमारे पास वास्तव में एक उद्धरण है। या क्या आप मानते हैं कि यह व्यर्थ है कि पवित्रशास्त्र कहता है कि वह उस आत्मा के प्रति ईर्ष्या से लालायित है जिसे उसने हममें बसाया है? यह एक समस्या है क्योंकि यदि आप पुराने नियम को खोजते हैं, या वास्तव में यदि आपके पास न केवल पुराने नियम बल्कि सभी यहूदी साहित्य, प्राचीन यहूदी साहित्य जिसके बारे में हम जानते हैं, को खोजने का अवसर और अवकाश है, तो वह जेम्स की पुस्तक के निर्माण से पहले, आपको यह विशेष कथन नहीं मिलेगा। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि यह एक गैर-विहित पुस्तक से आती है जिसे कुछ यहूदियों या यहूदी ईसाइयों द्वारा धर्मग्रंथ माना गया होगा, एक ऐसी पुस्तक जो हमारे लिए खो गई है, बहुत पहले ही हमारे लिए खो गई थी।

ख़ैर, मुझे लगता है कि सबूत वास्तव में इसके ख़िलाफ़ हैं। ऐसा होता है कि नए नियम में, जैसा कि पुराने नियम के एक महान विद्वान ब्रेवार्ड चिल्ड्स ने बताया है, नए नियम में, जब भी ग्राफ़, या इसका क्रिया रूप, आमतौर पर पूर्ण, गेग्रैप्टि में, इसे लिखा जाता है, ग्राफ़, स्क्रिप्चर , गेग्रैप्टि, यह लिखा गया है, प्रयोग किया जाता है, इसमें हमेशा एक विहित पुराने नियम का उद्धरण शामिल होता है। इसलिए, मुझे यह सबसे अधिक संभावना लगती है कि यह एक मार्ग है जो हिब्रू बाइबिल में पाया गया था, लेकिन इस प्रक्रिया में, हमने दूसरे दिन लिपिबद्ध प्रसारण की प्रक्रिया के बारे में बात की थी।

नए नियम में, निश्चित रूप से, प्रक्रिया पुराने नियम के संबंध में और भी अधिक लंबी है, लेकिन वैसे भी, लिपिबद्ध संचरण की प्रक्रिया किसी तरह हमसे खो गई थी, इसलिए हमारे पास यह सोचने का हर कारण है कि यह हिब्रू धर्मग्रंथों का हिस्सा था। , लेकिन यह एक ऐसा अंश है जो हमसे खो गया है। और, निःसंदेह, हमें यह सोचना होगा कि ईश्वर की व्यवस्था में, ईश्वर ने ऐसा होने की अनुमति दी थी। बेशक, हम मानते हैं कि ईश्वर धर्मग्रंथों की रक्षा करता है, लेकिन इस मामले में, आपके पास एक धर्मग्रंथ का श्लोक या एक कथन हो सकता है जो हमारे पास नहीं आया है।

संभवतः उसके पास यही है। जब वह इस कथन को उद्धृत करते हैं, तो भगवान अभिमान का विरोध करते हैं, लेकिन विनम्र को अनुग्रह देते हैं। दूसरे शब्दों में, लेकिन निश्चित रूप से, भले ही मूल उद्धरण के संदर्भ में हमारे पास इसका कोई संदर्भ नहीं है, फिर भी इस संदर्भ में भाव बिल्कुल स्पष्ट है।

ईश्वर गहराई से आत्मा को पाने की इच्छा रखता है, उस आत्मा को वापस पाने की जो उसने हमारे भीतर रखी है। यदि हम इस आत्मा को, जो उसने हमारे भीतर रखा है, अपनी आत्मा को, जो उसने हमारे भीतर रखा है, उसे नहीं सौंपते हैं, तो उसकी ईर्ष्या जागृत होती है। निःसंदेह, यह वास्तव में एक अन्यायी पति की तस्वीर है।

सचमुच, बाइबिल की परंपरा के अनुसार, विवाह में पति पत्नी का होता है, और पत्नी पति की होती है। इसलिए, यदि कोई पति व्यभिचार में स्वयं को किसी अन्य महिला को सौंप देता है, तो ईर्ष्या होती है। या यदि कोई स्त्री व्यभिचार में अपने आप को किसी अन्य पुरुष को सौंप देती है, तो ईर्ष्या उत्पन्न होती है, और ईश्वर के साथ भी उसी प्रकार की ईर्ष्या होती है।

और निस्संदेह, यह ईश्वर के स्थान पर, ईश्वर की ओर से एक वैध ईर्ष्या है, क्योंकि जहां तक ईश्वर ने उस आत्मा को हमारे भीतर रखा है, यह उसका है। यह वास्तव में उसका है, और हम भगवान को लूट रहे हैं; यदि हम अपनी आत्माएं, उसकी ईर्ष्या, उसे वापस नहीं सौंपते हैं तो हम ईश्वर को धोखा दे रहे हैं। अब, बाइबिल परंपरा में ईर्ष्या में बहुत गंभीर खतरा शामिल है, विशेष रूप से भगवान की ओर से ईर्ष्या में बाइबिल परंपरा में गंभीर खतरा शामिल है।

यह उनके क्रोध, उनके क्रोध, उनके निर्णय की अभिव्यक्ति का आधार है। लेकिन वास्तव में, जैसा कि हम एक क्षण में देखने जा रहे हैं, यह ईर्ष्या केवल खतरे का मामला नहीं है, बल्कि इसमें कुछ आशा भी शामिल है। तथ्य यह है कि ईश्वर उस आत्मा के लिए ईर्ष्या से लालायित रहता है जिसे उसने हमारे भीतर रखा है, यह आशा प्रदान करता है कि वह हमें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, हमें प्रेरित करने के लिए या हमें अनुदान देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, उसे वह आत्मा वापस देने के लिए हमारा पीछा करेगा। उसने हमारे भीतर रखा है.

अब, वह यहाँ उस आत्मा से ईर्ष्या करता है जो उसने हमारे भीतर रखी है जब हम अपनी आत्मा उसे वापस नहीं सौंपते हैं। जब हम बनने का प्रयास करते हैं, जब हम स्वयं की प्रतिबद्धता को साझा करते हैं, उस आत्मा को जो उसने हमारे भीतर रखा है, हम उसे दुनिया के साथ साझा करते हैं। हम संसार के साथ-साथ ईश्वर के भी मित्र बनने का प्रयास करते हैं।

ईश्वर को उस आत्मा के कुछ पहलुओं को देना जो उसने हमारे भीतर रखा है, लेकिन उसे रोककर रखना और दुनिया को उस आत्मा के अन्य पहलुओं को दोस्ती में देना जो उसने हमारे भीतर रखा है, यह काम नहीं करेगा। भगवान हमें दुनिया के साथ साझा नहीं करेंगे. उसे हमें पूरी तरह से अपने पास रखना होगा।

वह उस तरह से ईर्ष्यालु है, जैसे आप यह उम्मीद नहीं करेंगे कि एक पत्नी खुश होगी या अपने पति के प्यार और यौन गतिविधि को किसी अन्य महिला के साथ साझा करने के लिए तैयार होगी। इसी प्रकार, ईश्वर इस बात से भी संतुष्ट नहीं है कि हम अपनी आत्मा को कुछ मात्रा में उसे और कुछ हद तक संसार को समर्पित करने का प्रयास करें। और ऐसा क्यों है इसका कारण यह है, और वैसे, यह शुरुआत में यहां व्यभिचारी भाषा के उपयोग, व्यभिचारी प्राणियों या व्यभिचारियों की व्याख्या करता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान पूरी तरह से संप्रभु है, यानी, वह पवित्र है , और वह पूर्णतः प्रेम है।

क्योंकि वह पूरी तरह से संप्रभु है, क्योंकि वह पूरी तरह से पवित्र है, आपके पास हम पर अधिकार करने, हमें अपने पास रखने, हमारी आत्माओं पर पूरी तरह से कब्ज़ा करने की उसकी इच्छा का वैध आधार है। यही उसकी ईर्ष्या का वैध आधार है। क्योंकि वह संपूर्ण प्रेम है, यही हमारे प्रति उसकी ईर्ष्या का अस्तित्वगत आधार है।

उसे इसका अधिकार है, और वह वास्तव में अपने अस्तित्व की गहराई में हम सभी को चाहता है और हमें किसी के साथ या किसी और चीज के साथ, विशेष रूप से दुनिया के साथ साझा नहीं करेगा। अब, हम देखते हैं कि वह पद 6 में यह कहने के लिए आगे बढ़ता है, इसमें ईश्वर का

ईर्ष्यालु जुनून शामिल है, लेकिन इससे संबंधित ईश्वर की अत्यधिक कृपा है। ऐसा वह श्लोक 6 में कहता है, परन्तु वह अधिक अनुग्रह देता है।

अब फिर से, आपके पास मृत्यु है, जो यहां एक बहुत ही कमजोर संयोजक है जिसे एक बार फिर शब्द का उपयोग करके विरोधाभास के रूप में अनुवादित किया गया है, ताकि आरएसवी के अनुसार, श्लोक 6 श्लोक 5 के विपरीत खड़ा हो, लेकिन वह और अधिक देता है अनुग्रह। इसलिए, यह कहता है कि भगवान अभिमानियों का विरोध करते हैं लेकिन विनम्र लोगों पर अनुग्रह करते हैं। अब, स्पष्ट रूप से, ईर्ष्या और अनुग्रह के बीच कुछ विरोधाभास, कुछ अंतर है।

जैसा कि मैं कहता हूं, ईर्ष्या अपने साथ खतरे का विचार लेकर आती है, जबकि अनुग्रह अपने साथ मदद का विचार लेकर आता है। फिर भी, जैसा कि मैंने अभी कुछ समय पहले उल्लेख किया था, ईर्ष्या में विशेष रूप से खतरा, जोखिम या निर्णय शामिल नहीं है बल्कि संभावित आशा भी शामिल है। यह भगवान के कहने की बात नहीं है, ठीक है, यदि तुम संसार के मित्र बनना चाहते हो, तो तुम मेरे मित्र नहीं हो सकते, और यह ठीक है।

मैं तुम्हें जाने देने के लिए तैयार हूं. ईश्वर हमें जाने देने के लिए तैयार नहीं है, और यह आशा का शब्द है और फिर यह अनुग्रह की इस धारणा से जुड़ा है। यह परमेश्वर की कृपा है कि उसने हमें जाने नहीं दिया क्योंकि हमारी आत्माएँ परमेश्वर ने हमारे भीतर डाली हैं। उनमें ईश्वरीय अंश के रूप में कुछ न कुछ है, और हमारी आत्माएं तब तक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकती हैं जब तक कि वे ईश्वर के साथ फिर से नहीं जुड़ जाती हैं, और ईश्वर के साथ पुनर्मिलन, हमारी आत्माओं को खुद से मिलाने का ईश्वर का कार्य, अनुग्रह का कार्य है।

यह उसकी ईर्ष्या से उत्पन्न होता है, और यह उसकी कृपा से क्रियान्वित होता है। इसलिए, भगवान व्यभिचारी को अस्वीकार नहीं करते, बल्कि उस व्यक्ति को वापस जीतने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार, भगवान देता है, और यहां अंग्रेजी में वर्तमान काल पर ध्यान दें, जो वर्तमान काल को प्रगतिशील वर्तमान में दर्शाता है, भगवान लगातार अधिक अनुग्रह देता है।

अब, वास्तव में, आरएसवी इसका अनुवाद वैसे ही करता है जैसे सामान्य रूप से इसका अनुवाद किया जाता है, अधिक अनुग्रह, लेकिन वस्तुतः यह है कि ईश्वर एक बड़ा उपहार देता है, एक बड़ा उपहार। यह उपहार वास्तव में पाप और न्याय से अधिक मजबूत होने के अर्थ में महान है। इस संदर्भ में, महान उपहार का यही अर्थ है।

यही सीमा के इस विरोधाभास का मुद्दा है। यह पाप से भी बड़ा उपहार और पाप पर न्याय है। यह पश्चाताप के माध्यम से मुक्ति की संभावना है।

जैसे-जैसे वह आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे और इसे आगे के छंदों में विकसित करेंगे, पश्चाताप के माध्यम से मुक्ति की संभावना। इसलिए, जब वह यहां बाद के छंदों में दोहरे दिमाग वाले व्यक्ति को बुलाता है, तो दोहरे दिमाग वाले व्यक्तियों को खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित करने, शैतान का विरोध करने, ईश्वर के करीब आने, अपने हाथ साफ करने, अपने दिल को शुद्ध करने, बनने के लिए कहते हैं। दुखी होना और शोक मनाना और रोना, अपनी हँसी को शोक और अपनी खुशी

को निराशा में बदलना, अपने आप को प्रभु के सामने विनम्र करना, वह सब जिसे करने के लिए व्यक्ति को प्रोत्साहित किया जाता है वह एक दिव्य उपहार है। इस प्रकार के पश्चाताप की संभावना ईश्वर से आती है।

जहाँ तक पश्चाताप एक अच्छी बात है, यह ईश्वर की ओर से एक उपहार है। 117 याद रखें, हर अच्छी बंदोबस्ती और हर उत्तम उपहार ऊपर से है, पिता से आता है जिसके साथ परिवर्तन के कारण कोई भिन्नता या छाया नहीं होती है। अब, निस्संदेह, यह स्पष्ट रूप से दैवीय पहल के साथ समाप्त नहीं होता है।

यहां आपके पास एक प्रकार का अद्वैतवाद नहीं है, कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर यह सब स्वयं कर रहा है, हालाँकि इसकी शुरुआत उसकी पहल से होनी चाहिए। और किसी भी प्रकार की मानवीय भागीदारी में वास्तव में उस उपहार की प्रतिक्रिया शामिल होती है जो ईश्वर दे रहा है। और इसमें वास्तव में अनुग्रह शामिल है क्योंकि भले ही इस प्रकार की मुक्ति मनुष्य की प्रक्रिया के माध्यम से आती है, यह वास्तव में नहीं है, जहां तक यह यहां मोक्ष को संदर्भित करता है, इसमें वास्तव में मोक्ष शामिल नहीं है जो कि होता है, यह वास्तव में है यह धार्मिकता का कार्य या एक प्रकार का मोक्ष नहीं है जो हम जो करते हैं उससे आता है, बल्कि यह अनुग्रह को स्वीकार करने, अनुग्रह को स्वीकार करने का मामला है।

और इसी तरह तालमेल है, यानी मोक्ष की प्रक्रिया में भगवान और मनुष्य का एक साथ काम करना नए नियम में हमेशा समझा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि, जहां तक हम ऐसा करते हैं और हमें अपने उद्धार में भाग लेना चाहिए, यह वास्तव में एक मामला है, यह किसी भी तरह से भागीदारी का मामला नहीं है जो खुद को श्रेय देने का सुझाव देगा, कि हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। यह मसीह के साथ मिलकर काम करने का एक प्रकार है जिसमें वास्तव में एक उपहार प्राप्त करना शामिल है।

मोक्ष में हमारी भागीदारी वास्तव में ईश्वर से मुक्ति का उपहार प्राप्त करना है जो वह हमें प्रदान करता है। जहाँ तक इस प्रकार की चीज़ें एक स्वस्थ, कोई कह सकता है, ईश्वर के साथ रिश्ते को बचाने के लिए आवश्यक हैं, वास्तव में वह इस प्रकार की चीज़ों का वर्णन करने के लिए आगे बढ़ता है, जो व्यवहार में स्वागत जैसा दिखता है। इसी से कृपा प्राप्त होती है।

तो, श्लोक 7 से 10 में हमारे पास यही है। हमारे पास यहां उपदेशों की एक श्रृंखला है। इसलिए, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो।

कारण पर ध्यान दें. चूँकि वह एक बड़ा उपहार देता है, इसलिए वह इस उपहार का उपयोग करता है। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो।

शैतान का विरोध करें, और वह आप से दूर भाग जाएगा। ईश्वर के निकट आओ और वह तुम्हारे निकट आयेगा। तो, पहला, और वास्तव में, आपके पास इस मानवीय प्रतिक्रिया में एक प्रकार का ब्रैकेट का तत्व है।

यहां आपके पास छह चीजें शामिल हैं, लेकिन पहली और आखिरी वास्तव में एक-दूसरे से संबंधित हैं। ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाओ, और फिर वह अंत में कहेगा, ईश्वर के प्रति विनम्र हो जाओ। परमेश्वर के प्रति समर्पण करो, अपने आप को परमेश्वर के प्रति विनम्र करो।

अब, जैसा कि मैं कहता हूं, यह श्लोक 6 का प्रत्यक्ष परिणाम है। भगवान अभिमानियों का विरोध करते हैं, लेकिन विनम्र लोगों पर अनुग्रह करते हैं। इसलिए, अपने आप को ईश्वर के प्रति नम्र करें ताकि यह उपहार प्राप्त कर सकें जो वह आपको देना चाहता है। अब, मुझे लगता है कि जैसा कि मैं कहता हूं, आपके पास यहां जो कुछ है, वह एक प्रकार का समावेश है।

अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करें, अपने आप को ईश्वर के प्रति विनम्र करें, और फिर यहाँ हस्तक्षेप करने वाले उपदेश। शैतान का विरोध करो, भगवान के करीब आओ, अपने हाथ धो लो, पापियों, दोहरे दिमाग, पापी अपने हाथ धोओ, दोहरे दिमाग और अपने दिलों को शुद्ध करो, दुखों के लिए ईश्वरीय पश्चाताप का अनुभव करो। मुझे लगता है कि ये विशेष अभिव्यक्तियाँ हैं जिनमें ये शामिल हैं, इन हस्तक्षेप करने वाले तत्वों में विशेष सामग्री शामिल है, स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित करने की विशिष्ट सामग्री, स्वयं को ईश्वर के प्रति विनम्र करना।

आप शायद पूछ सकते हैं कि वास्तव में, जब आपके पास यह पूछना उचित होगा कि जब आपके पास खुद को भगवान के सामने समर्पित करने या भगवान के सामने खुद को विनम्र करने जैसे कथन हैं, तो इसका वास्तव में क्या मतलब है? वह वास्तव में कैसा दिखता है? खैर, यह इस तरह दिखता है, बी से ई की तरह। यह अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करने या खुद को भगवान के प्रति विनम्र करने की एक विशिष्ट सामग्री है। खैर, इसमें सबसे पहले, अपने आप को नम्र करने या खुद को प्रभु के प्रति समर्पित करने, शैतान का विरोध करने और भगवान के करीब आने के विशिष्ट साधन शामिल हैं। जैसा कि वह यहाँ श्लोक 8 में कहता है, ईश्वर के निकट आओ, ठीक है, क्षमा करें, श्लोक 7, बी, शैतान का विरोध करो, और वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा।

शैतान का विरोध करें और वह आपसे दूर भाग जाएगा, जो वास्तव में उसके अगले कथन में कही गई बात से जुड़ा है, भगवान के करीब आओ और भगवान आपके करीब आ जाएगा। अब, मुझे लगता है कि ये दोनों कथन एक-दूसरे से बहुत निकटता से संबंधित हैं। शैतान का विरोध करें, अपने और शैतान के बीच दूरी बनाएं और वह आपसे दूर भाग जाएगा, लेकिन दूसरी ओर, भगवान के करीब आएं और वह आपके करीब आएगा।

बेशक, आपके पास स्थानिक भाषा है, जिसका उपयोग प्रत्येक मामले में किया जा रहा है, शैतान हमसे दूर भाग रहा है, भगवान हमारे करीब आ रहे हैं। अब, ताकि शैतान का विरोध करके, कोई परमेश्वर के निकट आ सके, और परमेश्वर के निकट आकर, कोई शैतान का विरोध कर सके। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि शैतान और भगवान दोनों ही प्रतिक्रियाशील हैं।

शैतान डरकर भाग जाता है, लेकिन जैसे-जैसे हम भगवान के करीब आते हैं, भगवान घनिष्ठता से हमारे करीब आते हैं। भगवान और शैतान दोनों ही हमारी पहल के प्रति उत्तरदायी हैं। श्लोक 8 में, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, हे दोचित्तो, अपने हृदय शुद्ध करो।

अब, हाथ साफ़ करने की यह धारणा भी वास्तव में एक पुराने नियम और यहूदी अभिव्यक्ति है। इसका संबंध सही कार्यों से है। दूसरे शब्दों में, ऐसा जीवन अपनाएं जिसकी विशेषता ईश्वर की इच्छा के प्रति सक्रिय आज्ञाकारिता हो।

दिलों को शुद्ध करने का संबंध सही प्रतिबद्धता से है, यानी दोहरे दिमाग वाले लोगों की ओर से सही रवैया। वैसे, आप जानते हैं कि वह यहां पापियों और दोगले लोगों के बीच एक समानता दिखाता है। फिर, जेम्स की पुस्तक में बुराई या पाप की अंतिम अभिव्यक्ति केवल बुराई करना नहीं है, बल्कि वास्तव में दो दुनियाओं में रहना, दोहरे दिमाग और इसी तरह का होना, एक ही समय में भगवान के प्रति झुकाव और भगवान से दूर झुकाव होना है।

तो, शुद्ध करें, और निःसंदेह, इसका संबंध अकेलेपन, सरलता की इस धारणा से है। वह कहता है, हे दोहरे मनवालों, अपने हृदय को शुद्ध करो। अब, निस्संदेह, आंतरिक दृष्टिकोण और प्रतिबद्धताओं और बाहरी अभिव्यक्तियों के बीच वास्तव में कोई विरोधाभास नहीं है।

और इसलिए, वास्तव में, इन दोनों चीज़ों को एक साथ देखा जाना चाहिए। अब, श्लोक 8 के आधार पर यहाँ कोई व्यंग्य का इरादा नहीं है, लेकिन वे साथ-साथ चलते हैं। जबकि पहला, शैतान का विरोध करने का यह व्यवसाय, और वह आपसे भाग जाएगा, भगवान के करीब आएगा, और भगवान आपके करीब आएगा, इसमें पश्चाताप की प्रकृति शामिल है जो व्यक्तिगत है।

श्लोक 8 पश्चाताप के दायरे से संबंधित है जिसमें कार्य और हृदय की स्थिति, फिर से, संपूर्ण व्यक्ति शामिल है। फिर, पद 9 में भी, दुखी होओ और शोक मनाओ और रोओ। तुम्हारी हँसी शोक में और तुम्हारा आनन्द विषाद में बदल जाए।

यह पश्चाताप की गहराई की ओर इशारा करता है, बिल्कुल गंभीर। अपनी दयनीय स्थिति के कारण, अपनी दयनीय स्थिति के कारण, अंत समय के न्याय के भय के कारण शोक मनाओ और रोओ। अभी शोक मनाओ और रोओ, ताकि आने वाले न्याय पर तुम शोक न करो और रोओ मत।

निःसंदेह, यह पुराने नियम की भाषा है। यह टूटे हुए रिश्ते पर दुख या दुःख और टूटे हुए रिश्ते के प्रभावों को संदर्भित करता है। और, निःसंदेह, टूटे हुए रिश्ते और टूटे हुए रिश्तों पर दुःख मृत्यु पर दुःख के समान हैं।

इसीलिए यहां शोक भाषा का उपयोग किया जाता है और वह भाषा जो किसी मित्र या प्रियजन की मृत्यु पर दुःख से जुड़ी होती है, क्योंकि, निश्चित रूप से, मृत्यु का वास्तविक दर्द एक टूटा हुआ रिश्ता है और वास्तव में टूटे हुए रिश्ते की अंतिम परिणति है। जैसा कि हमने पिछले दिन उल्लेख किया था, भले ही किसी को मृतकों के पुनरुत्थान में ईसाई विश्वास हो, जब हम पुनर्जीवित होंगे, तो हम उन रिश्तों का अनुभव नहीं करेंगे जो हमने यहां पृथ्वी पर अनुभव किया है। तो, शोक मनाने और उस तरह की चीज़ों के लिए एक वैध स्थान है।

यहां पद 9 में उनके मन में एक प्रकार का व्यवहार अपनाने का है जो जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं के साथ पूर्णतया असंततता में है, और विशेष रूप से पारलौकिक ईश्वर की

वास्तविकता के प्रति विनम्र समर्पण के पक्ष में आत्मनिर्भरता और विश्व सुरक्षा के साथ असंबद्धता में है। अब, 4:11 से 12 में, वह अनियंत्रित भाषण की धारणा पर वापस जाता है। बेशक, उन्होंने वाणी की भाषा के दुरुपयोग की बात कही है।

3:1 से 12 में, वह यहां वापस आता है, लेकिन वह यहां थोड़ा अलग दृष्टिकोण से आता है। वह बुरा बोलने पर ध्यान देता है। तो, वह कहता है, आइए इसे देखें, 4:11 से 12 तक, एक दूसरे के खिलाफ बुरा मत बोलो।

यहां शब्द है काटा ललिता, एक दूसरे के खिलाफ मत बोलो, वास्तव में एक दूसरे के खिलाफ मत बोलो। वहां उन्होंने इसका अनुवाद किया और यह एक अच्छा अनुवाद है। हे भाइयो, एक दूसरे की बुराई मत करो।

जो अपने भाई की बुराई करता है, या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बुराई करता है, और व्यवस्था पर दोष लगाता है। परन्तु यदि तुम व्यवस्था का न्याय करते हो, तो व्यवस्था पर चलनेवाले नहीं, परन्तु न्यायी हो। एक ही व्यवस्था देनेवाला और न्यायी है, वह बचाने और नाश करने में समर्थ है, परन्तु तुम कौन हो कि अपने पड़ोसी पर दोष लगाते हो? इसलिए, जैसा कि हम यहां इन पैराग्राफों में जेम्स के तर्क में उम्मीद करते आए हैं, आम तौर पर, वह एक उपदेश के साथ शुरू करता है और फिर उसे प्रमाणित करने के लिए आगे बढ़ता है, और यही वह यहां करता है।

हे भाइयो, एक दूसरे की बुराई मत करो। यह उपदेश है, और फिर इसका बाकी हिस्सा, यह 4:11ए में है, 4:11बी से 12 तक यह पुष्टि है। मूल रूप से, ऐसा करना एक न्यायाधीश होना है, जिसके बारे में उनका कहना है कि यह कानून के साथ उचित संबंध के विपरीत है और कानून देने वाले भगवान के साथ उचित संबंध के विपरीत है।

यही कारण हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब, जैसा कि मैं कहता हूं, यह वास्तव में जीभ की बुराइयों से संबंधित है, और कुछ मायनों में 3:1 से 12 तक, साथ ही नीचे 3:13 से 18 तक के ज्ञान को विशिष्ट करता है। जबकि 3:1 से 12 में है , जोर जीभ की विनाशकारी शक्ति पर था, यहां जोर जीभ के दुरुपयोग और कानून के बीच संबंध पर है, वास्तव में भगवान कानून देने वाला है।

इसके अलावा, जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, यह यहाँ बुराई बोलने के इस व्यवसाय से उत्पन्न हो सकता है, ईर्ष्या और स्वार्थी महत्वाकांक्षा का परिणाम हो सकता है जिसका उन्होंने 3:13 से 18 में वर्णन किया है, और निश्चित रूप से, 4.1 के युद्ध जैसे जुनून से भी। 4. अब, तुम्हारे यहाँ निषेध है: एक दूसरे के विरूद्ध बुरा न बोलो। मैंने इस वीडियो श्रृंखला में पहले भी कुछ बार इसका उल्लेख किया था, लेकिन ग्रीक में निषेध को व्यक्त करने के दो तरीके हैं। एक है मई, वह एओरिस्ट सबजंक्टिव के साथ नकारात्मक है, जिसका अर्थ है कि शुरुआत भी न करें।

दूसरा वर्तमान अनिवार्यता के साथ मई है, जिसका आम तौर पर मतलब है करना बंद करो। और यही आपके पास यहां है। वह मान रहा है कि यहां कोई मुद्दा है या इस बुरी बात के संदर्भ में यहां कोई मुद्दा होने की संभावना है।

अब, जब वह एक-दूसरे के खिलाफ बुराई करने की बात करता है, जैसा कि मैं शब्द कहता हूं, या एक-दूसरे के खिलाफ बोलता है, तो ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि यहां विशेष रूप से, एक साथी ईसाई की निंदा, नैतिक या एक साथी ईसाई की आध्यात्मिक निंदा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि , पुष्टिकरण में, वह बुरा बोलने को न्याय करने के साथ जोड़ता है, एक भाई के खिलाफ बुरा बोलने को एक भाई का न्याय करने के साथ जोड़ता है। वह एक भाई के विरुद्ध बुरा बोलता है या एक भाई पर दोष लगाता है, और फिर वह निर्णय और निर्णयवाद के बारे में बात करता है।

तो, इसका संबंध भाई को आंकने, भाषण में निर्णयवाद का रवैया व्यक्त करने, भाषण में निर्णयवाद का रवैया व्यक्त करने से है। अब, निस्संदेह, यह विभिन्न रूप ले सकता है और इसमें विभिन्न पहलू शामिल हो सकते हैं। एक बात के लिए, निःसंदेह, इसमें जीभ का पाप शामिल है क्योंकि यह ईश्वर की धार्मिकता में योगदान नहीं देता है।

याद रखें, जेम्स ने 120 में कहा था, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का कार्य नहीं करता है। सुनने में तत्पर रहो, बोलने में धीमे रहो, क्रोध करने में धीमे रहो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध, मनुष्य का क्रोध, परमेश्वर की धार्मिकता का काम नहीं करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह एक प्रकार से रुकने का उपदेश है। फिर, यह अध्याय 1 में जीभ के संबंध में उस अधिक सामान्य उपदेश को विशिष्ट करता है, रुकें और अपने आप से पूछें, क्या मैं जो कहने जा रहा हूं वह वास्तव में अपने लोगों के लिए भगवान के धार्मिक मानकों के निर्माण और स्थापना में योगदान देता है? क्या यह वास्तव में उस प्रकार के जीवन, उस प्रकार के समाज, उस प्रकार के समुदाय में योगदान देता है जो ईश्वर चाहता है? क्या यह अच्छा करेगा? क्या मैं मसीह में एक भाई या बहन के बारे में जो कह रहा हूं उसे कहने के लिए मेरे पास यही प्रेरणा है? क्या मैं मसीह में एक भाई या बहन के संबंध में जो कहने जा रहा हूं उसका यही प्रभाव होगा? मुझे लगता है कि यह उस दृष्टिकोण से भी उत्पन्न होता है जो भाई या बहन को संदेह का लाभ देने, कार्यों के लिए सबसे खराब संभावित उद्देश्यों को निर्दिष्ट करने या मानने आदि के बजाय कार्यों के लिए सबसे खराब संभावित उद्देश्यों को निर्दिष्ट करने के लिए इच्छुक है।

और फिर, यह शाही कानून का विरोधाभास है, 2H, तुम्हें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना चाहिए। और ऐसे कई अन्य पहलू हैं जिनका उल्लेख हम यहां कर सकते हैं, जो कि जेम्स की पुस्तक के व्यापक संदर्भ में हमारे पास है। अब, वह इसकी पुष्टि करता है, जैसा कि मैं कहता हूं, छंद 11 बी और 12 में, वह जो एक भाई के खिलाफ बुरा बोलता है, और संयोग से, हालांकि यह किसी के खिलाफ बुरा बोलने के संदर्भ में व्यापक आवेदन की अनुमति देता है, तथ्य की बात के रूप में, हो सकता है श्लोक 12 के अंत में वह जो कहता है, उससे सुझाव लें, लेकिन आप कौन हैं कि आप अपने पड़ोसी का न्याय करते हैं, न कि केवल उन लोगों का जो ईसाई समुदाय में साथी सदस्य, भाई या बहन हैं, फिर भी उसका भाइयों या बहनों के साथ प्राथमिक संबंध है यहां ईसाई समुदाय, जहां वे कहते हैं, वह जो किसी भाई के खिलाफ बुरा बोलता है या अपने भाई का न्याय करता है, इस तरह की बात है।

इसलिए, यह उस पर केंद्रित है लेकिन इसका व्यापक अनुप्रयोग है, जैसा कि श्लोक 11 में अंतिम कथन से पता चलता है। वह कहता है, सबसे पहले, कि जो कोई अपने भाई के विरूद्ध बुरा

बोलता है या अपने भाई पर दोष लगाता है वह व्यवस्था के विरूद्ध बोलता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। अब, ऐसा कैसे हो गया कि इसमें कानून के विरुद्ध बुरा बोलना या कानून की आलोचना करना शामिल है? यह कानून के विरुद्ध बुरा बोलता है जिसमें आप निर्णय लेते हैं, जैसे ही आप ऐसा करते हैं, आप निर्णय लेते हैं कि कानून गलत है।

वास्तव में, कानून वास्तव में, भगवान के समुदाय के किसी साथी सदस्य के खिलाफ इस तरह की बात करने से मना करता है, खासकर, निश्चित रूप से, मैं कहता हूं, यह स्पष्ट रूप से प्रेम आदेश, प्रेम के कानून का उल्लंघन है। वास्तव में, यह हो सकता है, खासकर जब वह बोलने के बारे में बात कर रहा हो जब वह कहता है, कानून के खिलाफ बुरा बोलता है और कानून का न्याय करता है, शाही कानून जिसका उसने 2.8 में वर्णन किया है, आप वास्तव में पवित्रशास्त्र के अनुसार शाही कानून को पूरा करते हैं , तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। यदि आप किसी भाई या बहन के विरुद्ध बुरा बोलते हैं, तो आप कानून को इस अर्थ में आंकते हैं कि आप यह निर्णय लेते हैं कि कानून गलत है।

आप कानून को गलत बताकर उसकी निंदा करते हैं. इसके अलावा, आप इसमें कानून के खिलाफ बोलते हैं, जैसा कि वह यहां कहने जा रहे हैं, कानून स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि एक न्यायाधीश है। जब आप न्याय करते हैं, तो आप उस दावे का खंडन करते हैं जो कानून में है।

अब, वह इसका दूसरा प्रमाण देने के लिए आगे बढ़ता है, जैसा कि हमने यहां उल्लेख किया है, और वह यह है कि उसके पास कानून, कानून देने वाले के साथ उचित संबंध के विपरीत, यहां विशिष्ट छंद होना चाहिए था। और यह वास्तव में 11सी और 12 में पाया जाता है, लेकिन यदि आप कानून का फैसला करते हैं, तो आप कानून का फैसला नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक न्यायाधीश हैं। व्यवस्था देनेवाला और न्यायी एक ही है, जो बचा भी सकता है और नाश भी कर सकता है।

और, निःसंदेह, यह उसके निर्णय के कार्य को विशिष्ट बनाता है, सकारात्मक निर्णय, मुक्ति, और नकारात्मक निर्णय, विनाश दोनों। कानून देने वाला और न्यायाधीश एक ही है; वह बचाने और नाश करने में समर्थ है, परन्तु तुम कौन हो कि अपने पड़ोसी पर दोष लगाते हो? इसलिए, किसी भाई या बहन के खिलाफ बुरा बोलने में, निश्चित रूप से, उस भाई या बहन का मूल्यांकन करना शामिल है, और यह वास्तव में उन विशेषाधिकारों को मानता है जो केवल भगवान के हैं। जहाँ तक आप ऐसा करते हैं, जेम्स कहते हैं, आप प्राणीत्व की सीमा का उल्लंघन करते हैं, जो कम से कम एक दृष्टिकोण से, परम पाप है।

यहाँ क्या गलत है, विशेष रूप से, न्यायाधीश की भूमिका निभाने में, ईश्वर की न्यायाधीश की भूमिका को अपने ऊपर थोपने में? खैर, एक बात के लिए, यह क्या मानता है, फिर से, हम यहां निहितार्थों पर विचार कर रहे हैं, विशेष रूप से धारणाओं की तर्ज पर निहितार्थ। जब हम अन्य व्यक्तियों का मूल्यांकन करते हैं, तो हम मानते हैं कि हमारे पास पूर्ण समझ और ज्ञान है, जिसे जेम्स केवल ईश्वर से संबंधित मानता है। हम मानते हैं कि जब हम किसी भाई या बहन का मूल्यांकन करते हैं, तो हम अपनी ओर से उत्तम प्रदर्शन मानते हैं।

यह केवल एक व्यक्ति है, निश्चित रूप से एक ऐसा व्यक्ति जिसमें स्वयं दोष हैं, असफलताएं हैं, विफलता है, ठोकर खाई है, जिसके पास न्याय करने का कोई अधिकार नहीं है, किसी और को आंकने का कोई आधार नहीं है। लेकिन याद रखें कि जेम्स ने 3.2 में इस खंड की शुरुआत में क्या कहा है, क्योंकि हम सभी बहुत लड़खड़ाते हैं। इसके अलावा, किसी अन्य व्यक्ति का मूल्यांकन करना एक पूर्ण विशेषाधिकार मानता है।

साथी ईसाई के भाग्य पर विशेषाधिकार। दूसरे शब्दों में, यह तथ्य कि आप किसी का मूल्यांकन करते हैं लेकिन वास्तव में उस निर्णय पर अमल नहीं कर पाते, इसका अर्थ यह है कि आपके पास निर्णय लेने का कोई व्यवसाय नहीं है। इसीलिए वह कहते हैं कि केवल एक ही कानून देने वाला और न्यायाधीश है जो बचाने और नष्ट करने में सक्षम है।

तथ्य यह है कि ईश्वर नष्ट करने में सक्षम है, वह न्याय करने में सक्षम है, इसका तात्पर्य उसके न्याय करने के अधिकार से है। इसके विपरीत, यह तथ्य कि हम किसी को नरक की आग में भेजने में असमर्थ हैं, इसका तात्पर्य यह है कि हमारे पास निर्णय का कोई आधार नहीं है। न्याय करने का तात्पर्य यह है कि हम बचाने और नष्ट करने में सक्षम हैं, एक ऐसी क्षमता जो उत्कृष्टता को दर्शाती है, और यही वैध न्याय का एकमात्र आधार है, और यह हमारे पास नहीं है।

ठीक है। रुकने के लिए अच्छी जगह है. हम जेम्स को राउंड आउट कर देंगे, या कम से कम वह करेंगे जो हम वापस आने पर उसे राउंड आउट करने के लिए कर सकते हैं।

यह डॉ. डेविड बोवर आगमनात्मक बाइबिल अध्ययन पर अपने शिक्षण में हैं। यह सत्र 26, जेम्स 4:1-12 है।