रॉबर्ट वानॉय, बाइबिल की भविष्यवाणी की नींव, व्याख्यान 17
ओबद्याह जारी, जोएल

सी. ओबद्याह की सामग्री

1. रूपरेखा

आज सुबह ओबद्याह में अपने समय के लिए हम सामग्री की कुछ विशेषताओं को देखेंगे, और फिर जोएल पर आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ओबद्याह केवल एक अध्याय है, और केवल 21 छंद हैं। तो यह एक छोटी किताब है. मेरे ख्याल से मेरे पास इसे खंडों में विभाजित करने का सबसे अच्छा तरीका है। पहले नौ छंदों में आपके पास "एदोम पर न्याय की घोषणा" है। श्लोक 10 और 11 "उस फैसले का कारण" बताते हैं। हमने ओबद्याह की तारीख की चर्चा के संबंध में पिछले सप्ताह 10 और 11 को देखा, और आपको याद होगा कि उन छंदों में यरूशलेम के विनाश या लूट के बारे में चर्चा केंद्र शामिल हैं, क्योंकि 10 और 11 कहते हैं, "हिंसा के कारण अपने भाई याकूब के विरुद्ध तू लज्जित हो जाएगा, तू सर्वदा के लिये नष्ट हो जाएगा। जिस दिन परदेशी उसका धन लूट ले गए, और परदेशी उसके फाटकों से घुसकर यरूशलेम के लिये चिट्ठी डाल रहे थे, उस दिन तू भी उन में से एक था। तो, इसी कारण से एदोम का न्याय किया जाएगा।

मैंने पिछले सप्ताह उल्लेख किया था कि इस बात पर बहस चल रही है कि क्या आपको 12 से 14 के साथ 10 और 11 का पालन करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, क्या 10 से 14 एक इकाई है, या, क्या श्लोक 12 से 14 भविष्य के लिए एक चेतावनी है? दूसरे शब्दों में, आपने यह कर लिया है, अब दोबारा ऐसा न करें। मैं बाद की बात सोचने को इच्छुक हूं। हम उस पर वापस आएंगे और इसे और अधिक विस्तार से देखेंगे। श्लोक 12 कहता है, "तुम्हें अपने भाई के दुर्भाग्य के दिन उसे तुच्छ नहीं समझना चाहिए, या यहूदा के लोगों पर खुशी नहीं मनानी चाहिए," और यह 14 तक जाता है। हम वापस आएंगे और इसे और अधिक विस्तार से देखेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि श्लोक 12 से 14 भविष्य के लिए एक चेतावनी है।

श्लोक 15-16 एक और परिवर्तन है, ओबद्याह के संदेश के साथ, यह एदोम पर फैसले से लेकर "सभी राष्ट्रों" पर फैसले, सभी अधर्मियों पर फैसले की ओर बढ़ता है। वह 15 और 16 है। और

फिर अंतिम खंड, श्लोक 17 से 21, "इज़राइल के लिए पुनर्स्थापना और आशीर्वाद।"

अब, आइए इनमें से प्रत्येक अनुभाग पर कुछ और विस्तार से जानें। आपने श्लोक एक में पढ़ा , “ओबद्याह का दर्शन। प्रभु यहोवा एदोम के विषय में यही कहता है।” याद रखें एदोम वह राष्ट्र है जिसकी वंशावली एसाव से मिलती है। तो यह इजराइल का भाई राष्ट्र है। “हमने यहोवा का सन्देश सुना है, अन्यजातियों के पास यह कहने के लिये एक दूत भेजा गया, कि उठो, और हम युद्ध में उसके विरूद्ध चलें। देख, मैं तुझे जाति जाति में छोटा कर दूंगा। आप पूरी तरह से तुच्छ समझे जायेंगे।” मैं एनआईवी अनुवाद ले रहा हूं। आप उसका अनुवाद कैसे करते हैं? आपने देखा कि मौखिक रूप पूर्ण काल में है। क्या यह एक आदर्श भविष्यवाणी है? एनआईवी इसका अनुवाद इस प्रकार करता है, "मैं तुम्हें छोटा बना दूंगा। " राजा जेम्स कहते हैं, "मैंने तुम्हें छोटा कर दिया **है** ।" अब यह एक व्याख्यात्मक बिंदु है। सवाल यह है: क्या यह आने वाले फैसले का संदर्भ है या अतीत की ऐतिहासिक वास्तविकता का, अर्थात् एदोम एक छोटा महत्वहीन लोग था और कभी भी एक महान साम्राज्य नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि इस संदर्भ में इसे एक भविष्यसूचक परिपूर्णता के रूप में, भविष्य में होने वाली किसी चीज़ के रूप में लिया जाना चाहिए। यह मार्ग का प्रवाह है क्योंकि यह एक निर्णय है जो एदोम पर आएगा। एनआईवी ने इसका सटीक अनुवाद एक भविष्यसूचक सिद्धता के रूप में किया है।

पेट्रा/सेला जब आप पद 3 पर पहुंचते हैं तो आप पढ़ते हैं , "तुम्हारे मन के घमंड ने तुम्हें धोखा दिया है, तुम जो चट्टानों की दरारों में रहते हो और ऊंचाइयों पर अपना घर बनाते हो, तुम जो अपने आप से कहते हो, 'मुझे कौन ला सकता है' जमीन के नीचे? यद्यपि तुम उकाब की तरह उड़ते हो और तारों के बीच अपना घोंसला बनाते हो, वहां से मैं तुम्हें नीचे ले आऊंगा," मैं फिर से एनआईवी से 3बी में पढ़ रहा हूं, "तुम जो चट्टानों की दरारों में रहते हो।" नोट्स में एक वैकल्पिक पाठ है, "चट्टानों की दरारें" या "सेला।" क्या यह, "आप जो चट्टान की दरारों में रहते हैं" या "सेला में" एक उचित नाम के रूप में लिया गया है? सेला का अर्थ है "चट्टान।" पेट्रा शहर का अर्थ है "चट्टान।" क्या यह प्राचीन शहर पेट्रा का संदर्भ है? मुझे नहीं पता कि आपमें से किसी ने उस साइट को देखा है या उसकी तस्वीरें देखी हैं। यह एक अद्भुत साइट है. कई साल पहले अपने हनीमून पर मैं और मेरी

पत्नी पेट्रा गए थे। हमें वहां घोड़े पर सवार होकर जाना था। यह एक ऐसा शहर था जिसके बारे में तब तक भुला दिया गया था जब तक कि 1812 में स्विस खोजकर्ता बुर्कहार्ट ने इसे फिर से नहीं खोजा। प्रवेश द्वार एक घुमावदार घाटी या सिक के माध्यम से है जो कुछ स्थानों पर 12 फीट तक संकीर्ण है, ये दीवारें संभवतः 100 या 150 फीट तक ऊपर जाती हैं। ओर। तो आप इस घाटी से होकर अंदर जाएँ, जो निश्चित रूप से वहाँ से बहने वाली एक धारा द्वारा कट गई थी। शुष्क मौसम में आप बिना किसी समस्या के वहां जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने यहां नोट किया है, अप्रत्याशित बारिश के तूफ़ान और अचानक बाढ़ उस घाटी में 20 फीट गहराई तक जा सकती है। 1963 में ऐसी अचानक आई बाढ़ में बीस फ्रांसीसी पर्यटकों की मौत हो गई थी। यह शहर का एकमात्र प्रवेश द्वार है। एक बार जब आप उस सिक से गुजरते हैं और आप इस चौड़ी-खुली घाटी में आते हैं, जिसके चारों ओर पहाड़ हैं, और काफी ऊंचे चट्टानी बंजर क्षेत्र हैं। उन पहाड़ों के किनारों पर आपने बहुत रंगीन लाल बलुआ पत्थर, आवास, घर, विभिन्न प्रकार की इमारतें बनाई हैं, और फिर उस घाटी के केंद्र में कुछ स्वतंत्र इमारतें और एक पुरानी रोमन सड़क है। लेकिन वह स्थान मूल रूप से एदोमियों द्वारा बसाए जाने से बहुत पुराना है। आज आप वहां जो खंडहर देख रहे हैं, वे बहुत बाद के समय के हैं। लेकिन उस स्थल का प्रारंभिक चरण एदोमियों द्वारा बनाया गया था। तो यह एक बहस का मुद्दा है कि आप उस वाक्यांश को कैसे पढ़ते हैं, "आप जो चट्टानों की दरारों में रहते हैं।" क्या "सेला" "पेट्रा" का उचित नाम है या यह केवल "रॉक" का शब्द है।

नबातियों ने एदोम को बेदखल कर दिया , लेकिन किसी भी मामले में, श्लोक चार कहता है, "यद्यपि तुम उकाब की तरह उड़ते हो, और तारों के बीच अपना घोंसला बनाते हो, मैं तुम्हें वहीं से नीचे ले आऊंगा।" मुझे लगता है कि इसे एदोम द्वारा अपने क्षेत्र के नुकसान की भविष्यवाणी के रूप में सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है जो ऐतिहासिक रूप से नबातियन अरबों द्वारा उनकी हार से पूरी हुई थी। नबातियन उत्तरी अरब के एक क्षेत्र से आए थे। यदि आप मलाकी 1:3-5 को देखें, तो मुझे लगता है कि यह स्पष्ट है कि 430 ईसा पूर्व, मलाकी के समय के दौरान, इन अरबों द्वारा एदोमियों को पहले ही भगा दिया गया था या उनके क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था क्योंकि मलाकी 1:3-5 कहता है, “मैं ने एसाव से बैर किया है, और उसके पहाड़ोंको उजाड़ कर दिया है,

और उसका भाग मरुभूमि के गीदड़ोंके हाथ छोड़ दिया है।" इस प्रकार मलाकी के समय तक, एदोमियों को उनके क्षेत्र से खदेड़ दिया गया था। मलाकी 1:4 आगे कहता है, एदोम ने कहा, "यद्यपि हम कुचले गए हैं, तौभी हम खंडहरों का पुनर्निर्माण करेंगे। परन्तु सर्वशक्तिमान यहोवा यों कहता है: 'वे बना सकते हैं, परन्तु मैं ढा दूंगा। उन्हें दुष्ट भूमि कहा जाएगा, वे लोग जो सदैव प्रभु के क्रोध के अधीन रहेंगे। तुम अपनी आँखों से देखोगे, और कहोगे, "यहोवा इस्राएल की सीमाओं से परे भी महान है।" इसलिए, ओबद्याह ने एदोम पर आने वाले फैसले की घोषणा की, और मलाकी के समय तक वह फैसला पहले ही लागू हो चुका था।

बेदखल किए गए एडोमाइट दक्षिणी यहूदा के एक क्षेत्र में नाबाटियंस द्वारा अपने क्षेत्र से बाहर निकाले जाने के बाद बस गए, जिसे अंततः इडुमिया के नाम से जाना जाने लगा । वहां उन्होंने कुछ समय तक स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखा, इससे पहले कि जॉन हिरकेनस ने उन पर विजय प्राप्त की और उन्हें जबरन यहूदी धर्म में परिवर्तित कर दिया गया। आप अपने पढ़ने और टिप्पणियों में देख सकते हैं कि "इडुमिया" एदोम का ग्रीक रूप था। तो, "इडुमिया" वास्तव में एदोम के लिए ग्रीक है। एदोमवासी दक्षिणी यहूदा में बस गए, अंततः 135 से 105 ईसा पूर्व में जॉन हिरकेनस और मैकाबीज़ ने उन्हें जबरन यहूदी बना दिया। हेरोदेस महान का राजवंश इदुमियन वंश से आया और वह यहूदा साम्राज्य पर नियंत्रण करने आया। इसलिए, निस्संदेह, हेरोदेस ने यहूदी लोगों पर अत्याचार किया। आपके पास जैकब/एसाव विवाद वास्तव में हेरोदेस के समय तक फैला हुआ है, जो मूल रूप से इदुमियन था। रोमन काल में, एडोमाइट्स लोगों के रूप में गायब हो गए। कुछ इडुमीअन रह गए और वे इतिहास में लुप्त हो गए। यहां इज़राइल के भाई राष्ट्रों में से एक है, जो इतिहास से गायब हो जाता है। उल्लेखनीय बात यह है कि यहूदी लोगों ने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने अपनी पहचान बरकरार रखी है. तो, यह वह निर्णय है जिसे आप श्लोक 1-9 में देखते हैं, जो एदोम पर सुनाया गया है।

बी। ओबद्याह 10-14 न्याय का कारण और भविष्य के लिए चेतावनी? जैसा कि हमने पिछले सप्ताह चर्चा की थी, छंद 10 और 11 न्याय का कारण हैं, क्योंकि जब यरूशलेम को लूटा गया था, "आप अलग रहे, आप उनमें से एक की तरह थे।" यह 10 और 11 है। अब हम 12 से 14 पर पहुँचते हैं;

क्या यह 10 से 11 की निरंतरता है, या यह एक अलग खंड है, जो भविष्य के लिए चेतावनी है? प्रश्न का कारण मौखिक रूप है। यह " *वाओ'अल*" है, और फिर जूसिव में एक मौखिक रूप है। वे आठ *वाह'अल* रूपों और रसात्मक क्रिया की एक श्रृंखला हैं। इसका आमतौर पर हिब्रू से अनुवाद "मत करो, मत करो" के रूप में किया जाता है। आपके हैंडआउट के पृष्ठ पाँच पर, एक प्रश्न है कि क्या इन क्रियाओं का अतीत का कोई संदर्भ है, जैसा कि एनआईसीओटी टिप्पणी में एलन और कई अन्य टिप्पणीकारों ने समर्थन किया है जिन्होंने पुस्तक को यरूशलेम के विनाश के बाद दिनांकित किया था। सवाल यह है कि ओबद्याह के लिए यह अतीत है, वर्तमान है या भविष्य है, यानी भविष्य है। एलन, अपनी एनआईसीओटी टिप्पणी में, जैसा कि पृष्ठ 6 पर है, इन छंदों में मौखिक रूप के तनावपूर्ण मुद्दे से निपटने के लिए यह तर्क देते हैं कि, "अत्यधिक कल्पनाशील अंदाज में, भविष्यवक्ता अतीत की घटनाओं के बारे में बात करते हैं, जैसे कि वे अभी भी थे वर्तमान।"

अब, नीहौस, *लघु भविष्यवक्ताओं पर व्याख्यात्मक और व्याख्यात्मक टिप्पणी* में, लघु भविष्यवक्ताओं पर एक तीन-खंड की टिप्पणी कहती है, “भविष्य की घटना के अलावा किसी अन्य चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन निषेधों को समझना मुश्किल है। एनआरएसवी निषेधों का अनुवाद पूर्ण काल के रूप में करता है, 'नहीं होना चाहिए', लेकिन यह व्याकरणिक रूप से अस्थिर है।" अब, जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, इन चेतावनियों को देने वाले आठ न्यायिक रूप हैं, जिन्हें अक्सर उन घटनाओं के संदर्भ में लिया जाता है जो पहले ही घटित हो चुकी हैं, और इसलिए श्लोक 10 और 11 में वर्णित उन्हीं घटनाओं का संदर्भ है। देखिए, यही मुद्दा है। क्या 12 से 14, 10 और 11 जैसी ही बात कर रहे हैं? या फिर 10 और 11 फैसले का कारण और 12 और 14 भविष्य के लिए चेतावनी है? मेरे पास इसके विभिन्न अनुवाद हैं। राजा जेम्स इन कठोर चेतावनियों का अनुवाद करते हैं, “तुम्हें अपने भाई को तुच्छ नहीं समझना चाहिए था, तुम्हें यहूदा के लोगों पर खुशी नहीं मनानी चाहिए थी। उनके संकट के दिन तुम्हें इतना घमंड नहीं करना चाहिए था। तुम्हें मेरे लोगों की विपत्ति के दिन फिर से उनके द्वारों से मार्च नहीं करना चाहिए था।” वह "नहीं होना चाहिए" का मतलब है कि 12 से 14 केवल 10 और 11 की निरंतरता है। लेकिन, मुद्दा यह है कि क्या ' *अल* प्लस जुसिव' का अनुवाद "नहीं होना चाहिए" के रूप में करने की अनुमति है। दूसरे शब्दों में, यह वर्तमान या भविष्य में "नहीं करना" के बजाय एक पूर्ण कार्रवाई है। आपने देखा कि किंग जेम्स कहते हैं, "नहीं होना चाहिए।"

नया अमेरिकी मानक है "मत करो।" अब देखिए, जहां तक *'अल* प्लस जूसिव' की बात है तो यह बेहतर है, जो या तो वर्तमान या भविष्य हो सकता है। "मत करो, मत करो, मत करो।" यहूदी प्रकाशन सोसाइटी ने कहा है, "आप ऐसा कैसे कर सकते थे?" यह अतीत है लेकिन एक फ़ुटनोट कहता है, "वस्तुतः 'नहीं करें।'" एनआईवी में है, "आपको ऐसा नहीं करना चाहिए," जिसका अर्थ वर्तमान है। एनएलटी, "आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।" वह भूतकाल है. यह काफी हद तक किंग जेम्स जैसा है। इसलिए, उन आठ न्यायिक रूपों से निपटने के तरीके पर अनुवाद अलग-अलग हैं, जैसा कि टिप्पणीकार करते हैं। इस पर निर्भर करते हुए कि आप उन रूपों का अनुवाद कैसे करते हैं, आप निर्णय लेंगे कि या तो 10 और 11 को 12 से 14 के साथ जोड़ा जाएगा, और यह सब एदोम पर न्याय के कारण के लिए बोल रहा है, और यह अतीत की बात है; या आप कहने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने रूपरेखा में सुझाव दिया है, कि 10 और 11 निर्णय का कारण हैं, और 12 से 14 भविष्य के लिए एक चेतावनी है।

अब, उन विभिन्न अनुवादों के बाद, आइए थोड़ा और आगे बढ़ें। केइल ने अपनी टिप्पणी में कहा है, और मुझे लगता है कि यह सही है, कि उस निर्णायक रूप को अतीत के भविष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता है, "नहीं होना चाहिए।" के ईल का कहना है कि जूसिव फॉर्म उस तरह के अनुवाद की अनुमति नहीं देता है - यह या तो वर्तमान या भविष्य होना चाहिए। लेकिन फिर वह जो कहते हैं, वह यह है कि, "यह विशेष रूप से न तो अतीत है और न ही भविष्य है, लेकिन एक आदर्श अर्थ में, इसमें दोनों शामिल हैं।" मेरे लिए उस प्रकार का सुझाव बहुत सारगर्भित है; मैं ठीक-ठीक यह भी नहीं जानता कि इससे उसका क्या अभिप्राय है।

लघु भविष्यवक्ताओं के एक टिप्पणीकार, थियोडोर लाएत्श, वर्तमान के प्रत्यक्षदर्शी विवरण के रूप में 11 से 14 का उपयोग करते हैं, और इस प्रकार 12 से 14 की चेतावनी को उचित मानते हैं। वह इसे यहोराम के समय में ऐसी चीज़ के रूप में रखता है जो वर्तमान में चल रही है। मुझे लगता है यह संभव है. गैबेलियन ने एक अन्य विद्वान का उल्लेख किया है, जो कहता है कि 10 से 14 शुरू में यहोराम के समय पर लागू होता है, 2 इतिहास 21:16, लेकिन यरूशलेम की बेबीलोनियन कैद में इसकी आगे की पूर्ति हुई। वह जो कर रहा है उसे हम दोहरा संदर्भ कहते हैं, यरूशलेम की यह लूट यहोराम के समय की लूट पर लागू होती है, लेकिन साथ ही, उन्हीं शब्दों के साथ, यह लूट

586 में बेबीलोन की लूट को दूसरी बार संदर्भित करती है। मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि लाएत्श का वर्तमान काल संभव है, भविष्य का संदर्भ 12 से 14 में है। जबकि 10 और 11 और 12 से 14 एदोमियों द्वारा समान कार्यों का उल्लेख करते हैं, छंद 10 और 11 पिछले कार्यों का उल्लेख करते हैं जो पहले ही हो चुके थे यहोराम. लेकिन 12 से 14 भविष्य के लिए चेतावनियाँ हैं जिन्हें एदोम ने 586 ईसा पूर्व में यरूशलेम के विनाश के समय नजरअंदाज कर दिया था क्योंकि हम जानते हैं कि एदोमियों ने 586 में यरूशलेम के विनाश में भाग लिया था, या कम से कम आनन्द मनाया था। यदि आप यहेजकेल को देखें 35:5, आप वहां पढ़ते हैं, "क्योंकि तू ने प्राचीन शत्रुता पाल रखी थी, और इस्राएलियों को उनकी विपत्ति के समय तलवार के वश में कर दिया था, जब उनका दण्ड अपने चरम पर पहुंच गया था, इसलिए मेरे जीवन की शपथ, प्रभु यहोवा की यही वाणी है, मैं तुम्हें रक्तपात के लिए सौंप दूँगा।" इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि एदोमियों ने उस चेतावनी को नज़रअंदाज़ कर दिया है। एल्डर्स एलन के समान हैं, जो इन रूपों को अलंकारिक के रूप में देखते हैं। उनका तर्क है कि 10 और 11 उन्हीं घटनाओं का उल्लेख करते हैं जो 12-14 की हैं। जे. ईटन इसे विडंबना के साथ अतीत की ओर ले जाते हैं। हेंगस्टेनबर्ग इसे भविष्य के रूप में लेते हैं।

इनमें से कई टिप्पणीकारों ने 12 से 14 को भविष्य मानने से क्यों इंकार कर दिया है, जबकि यह रूप निर्णयात्मक है? मुझे ऐसा स्पष्ट लगता है कि इसका तात्पर्य भविष्य से है। कोई आपत्ति कर सकता है, जैसा कि आल्डर्स करता है, कि श्लोक 10 और 11 में एदोम पर निर्णय सुनाया जाना और फिर श्लोक 12 से 14 में भविष्य के बारे में चेतावनी देना अजीब है। यह प्राथमिक आपत्ति प्रतीत होती है। आप एदोम पर ऐसा निर्णय क्यों सुनाएंगे जो एदोम ने पहले ही 10 और 11 में किया है, और फिर अगले छंदों में भविष्य के बारे में चेतावनी दी है? तर्क यह है: इसका कोई मतलब नहीं है। न्याय पहले ही सुनाया जा चुका है—एदोम ने पहले ही परमेश्वर के लोगों और प्रभु के विरुद्ध यह अपराध किया है, उसका न्याय होने वाला है—भविष्य के लिए चेतावनी का क्या मतलब है?

अन्यत्र भविष्य की चेतावनियाँ: जेर 18; आमोस 2 और 5 नोटिस यिर्मयाह 18:5-10। हमने इसके बारे में पहले बात की थी। यिर्मयाह 18 में, "प्रभु का वचन मेरे पास आया। उसने कहा, 'हे इस्राएल के घराने, क्या मैं तुम्हारे साथ कुम्हार की नाई नहीं कर सकता?' प्रभु की घोषणा है. 'जैसे

कुम्हार के हाथ में मिट्टी रहती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। यदि किसी भी समय मैं घोषणा करता हूं कि किसी राष्ट्र या राज्य को उखाड़ फेंकना, तोड़ना और नष्ट कर देना है, और यदि उस राष्ट्र को मैंने चेतावनी दी है कि वह अपनी बुराई के लिए पश्चाताप करता है, तो मैं नरम हो जाऊंगा और उस पर वह विपत्ति नहीं डालूंगा जिसकी मैंने योजना बनाई थी।' " दूसरे शब्दों में, मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य के लिए चेतावनी देने की अभी भी जगह है, "ऐसा दोबारा न करें।" शायद, एदोम पश्चाताप करेगा और उस तरह के रवैये और कार्यों से दूर हो जाएगा जो अतीत में उनका था।

यदि आप आमोस जाते हैं - बेशक यह इसराइल के बारे में है न कि एदोम के बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि वही सिद्धांत इसमें शामिल हैं - तो आपको शुरुआती अध्यायों में आसन्न फैसले की चेतावनी के बाद चेतावनी मिलती है। आमोस 2:13-16 को देखें, “मैं तुम्हें ऐसे कुचल डालूँगा जैसे गाड़ी अनाज से लदी हुई कुचल जाती है। यहाँ तक कि तेज़ चलने वाला भी नहीं बचेगा, बलवान अपनी ताकत नहीं जुटा पाएगा।” श्लोक 15, “धनुर्धर अपनी जगह पर टिक नहीं पाएगा। बेड़े का सिपाही बच नहीं पाएगा।” श्लोक 16, "उस दिन सबसे वीर योद्धा नग्न होकर भाग जायेंगे।" अब यह फैसले की एक बहुत मजबूत घोषणा है। 3:2 में, “पृथ्वी के सब कुलों में से मैं ने केवल तुझे ही चुना है; इसलिये मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों का दण्ड दूँगा।” 3:11-15, "एक शत्रु देश पर कब्ज़ा कर लेगा, वह तुम्हारे गढ़ों को ढा देगा, और तुम्हारे गढ़ों को लूट लेगा," इत्यादि। आमोस 4:1-3, "हे सामरिया पर्वत पर रहनेवाली बाशान की गायों, तुम जो कंगालों पर अन्धेर करती और दरिद्रों को पीसती हो, तुम जो अपने पतियों से कहती हो, 'हमारे लिये पेय ले आओ, यह वचन सुनो!' इस संप्रभु प्रभु ने अपनी पवित्रता की शपथ खाई है, 'वह समय अवश्य आएगा जब तुम्हें काँटों से फँसा दिया जाएगा, और तुममें से अंतिम को मछली के काँटों से फँसा दिया जाएगा... तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। " आमोस 5:27, "मैं तुम्हें दमिश्क से परे निर्वासन में भेज दूंगा।" आमोस 6:14, "हे इस्राएल के घराने, मैं तेरे विरुद्ध एक जाति को भड़काऊंगा, जो लेबो-हमात से अराबा की तराई तक सारे मार्ग पर अन्धेर करेगी।" तो आपको न्याय की ये सभी घोषणाएँ मिलती हैं।

अमोस 5:4 को देखो । उसी समय आपके पास न्याय है, 5:4 में आप पढ़ते हैं, "यहोवा इस्राएल से कहता है, "'मुझे ढूंढ़ो और जीवित रहो।" पद 6, "प्रभु को खोजो और जीवित रहो।"

अध्याय 5 के छंद 14 और 15 में, "अच्छाई खोजो, बुराई नहीं, ताकि तुम जीवित रह सको," 15, "बुराई से घृणा करो, भलाई से प्रेम करो, न्यायालय में न्याय बनाए रखो।" फिर अगले बयान पर गौर करें. "शायद सर्वशक्तिमान प्रभु याकूब के बचे हुए लोगों पर दया करेगा।" इसलिए, मुझे ऐसा लगता है कि दरवाजा हमेशा खुला रहता है, कि प्रभु तब चले जाते हैं जब वह फैसले की ये घोषणाएं और आने वाले फैसले की चेतावनियां देते हैं। यदि यह जिस किसी को भी पश्चाताप करने के लिए निर्देशित किया गया है, तो शायद प्रभु नरम पड़ जाएंगे। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि 10 और 11 में निर्णय का कारण बताने और फिर उसी समय यह कहने, कि दोबारा ऐसा मत करो, के बीच कोई असंगतता है। निःसंदेह, एदोम ने उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, और ऐसा दोबारा किया, जब 586 में बेबीलोनियों ने हमला किया।

लेकिन यदि आप इसे मेरे सुझाव के अनुसार लेते हैं, तो इसका तारीख पर भी प्रभाव पड़ेगा। इससे पता चलता है कि 10 और 11 में लूटपाट 800 के दशक में यहोराम का समय था, और भविष्य के लिए चेतावनी 586 है, जिसे एदोमियों ने नजरअंदाज कर दिया। अब यदि आप कहते हैं कि 10 से 14 सभी समान हैं, तो एदोम पर न्याय आने के कारण का विवरण, जिसके परिणामस्वरूप आपको यह सोचना पड़ सकता है कि यह सब 586 के बारे में है। तो, यह मुद्दा कि आप छंद 10 और 11 के बीच के संबंध की व्याख्या कैसे करते हैं और 12 से 14 न केवल इस बात के लिए प्रासंगिक है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं उसे कैसे समझते हैं, क्या आपके पास "भविष्य के लिए निर्णय और चेतावनी का कोई कारण है", इसका तारीखों पर भी प्रभाव पड़ता है।

4. ओबद्याह 15-16 अन्याय पर न्याय की घोषणा आइए 15 और 16 पर चलते हैं। 15 और 16 कहता है, “प्रभु का दिन सभी राष्ट्रों के लिए निकट है। जैसा तू ने किया है वैसा ही तेरे साथ भी किया जाएगा, तेरे काम तेरे ही सिर पर पलटे जाएंगे, जैसे तू ने मेरे पवित्र पर्वत पर पिया, वैसे ही सब जातियां निरन्तर पीती रहेंगी, वे ऐसा पीएंगे और पीएंगे मानो कभी पीया ही न हो। तो, आप 15 और 16 में एदोम पर निर्णय की घोषणा से सभी अन्यायियों पर निर्णय की घोषणा की ओर बढ़ते हैं। तो आपके पास आम तौर पर एदोम से अन्यजातियों में संक्रमण है, या, जैसा कि पाठ कहता है, "प्रभु का दिन सभी राष्ट्रों के लिए निकट है।"

प्रभु के दिन की चर्चा अब, यदि ओबद्याह की तिथि 840 ईसा पूर्व है, तो वह भविष्यवक्ताओं में से पहला है, और इसका मतलब है कि यह भविष्यवाणी की पुस्तकों में प्रभु के दिन का पहला संदर्भ है, जो एक प्रमुख विषय बन जाता है, उदाहरण के लिए, जोएल में. प्रभु का दिन क्या है? मेरी यहां उस पर कुछ टिप्पणियाँ हैं क्योंकि यह कहता है, "प्रभु का दिन सभी राष्ट्रों के लिए निकट है।" मुझे लगता है कि सामान्य शब्दों में आप कह सकते हैं कि प्रभु का दिन एक ऐसा समय है जिसमें प्रभु अपने शत्रुओं पर न्याय करेंगे और अपने लोगों को आशीर्वाद देंगे। आपको इस अभिव्यक्ति का उपयोग कई भविष्यवाणियों की पुस्तकों में मिलता है, यहाँ तक कि सफन्याह 2:2 में "उसके क्रोध का दिन", और यहेजकेल 7:19 से "प्रभु के क्रोध का दिन" जैसी विविधताओं के साथ भी। इसमें अन्य छोटे-मोटे संशोधन भी हैं लेकिन सभी प्रभु के दिन के संदर्भ में। ऐसा लगता है कि यह शब्द लोगों द्वारा जाना और समझा जाता है, यहाँ तक कि पहले के भविष्यवक्ताओं के साथ भी, अमोस और जोएल दोनों प्रभु के दिन के बारे में बात करते हैं।

आमोस 5 में, लोग प्रभु के आगमन के दिन की इच्छा रखते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि यह इसराइल के लिए आशीर्वाद में से एक होगा, लेकिन आमोस उन्हें बताता है कि वे गलत हैं। तो, आइए उस पर नजर डालें। आमोस 5:18 में, वह कहता है, “हाय तुम पर जो प्रभु के दिन की अभिलाषा करते हो, तुम प्रभु के दिन की अभिलाषा क्यों करते हो? वह दिन अँधेरा होगा, उजियाला नहीं, यह ऐसा होगा जैसे कोई आदमी शेर से बचकर भालू से मिलने के लिए भागा हो, मानो वह अपने घर में घुस गया हो, दीवार पर हाथ रखा हो और साँप ने उसे डस लिया हो। क्या प्रभु का दिन अन्धकार, उजियाला, घोर अन्धकार, चमक की किरण के बिना नहीं होगा,” क्यों? “क्योंकि इस्राएल यहोवा से फिर गया है, और परमेश्वर इस्राएल को दण्ड देगा।”

तो, यदि प्रभु का दिन एक प्रसिद्ध अभिव्यक्ति थी, और ये भविष्यवक्ता इसका उपयोग करते प्रतीत होते हैं, तो इसका क्या अर्थ है? मुझे लगता है कि यह निर्धारित करना मुश्किल नहीं है कि यह ईश्वर के फैसले से जुड़ा है, लेकिन जैसा कि अमोस सुझाव देते हैं, लोकप्रिय धारणा यह है कि यह दिन केवल इज़राइल के दुश्मनों पर फैसले का दिन होगा। परिणामस्वरूप यह स्वयं इस्राएल के लिए आशीर्वाद का दिन होगा। जोएल और अमोस उस विचार के विरुद्ध चेतावनी देते हैं। फिर, प्रभु

के दिन के आगमन के आधार पर, वे लोगों को पूरे दिल से पश्चाताप करने के लिए कहते हैं।

तो ये प्रभु के दिन के बारे में कुछ सामान्य टिप्पणियाँ हैं, जिन पर हम थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। क्या प्रभु का दिन केवल एक विशिष्ट दिन को संदर्भित करता है, और यदि हां, तो यह कब है? यदि आप उपयोग को देखें, तो मुझे लगता है कि आप यह निष्कर्ष निकालने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि यह केवल एक विशिष्ट दिन का संदर्भ नहीं है। यशायाह 13:6 और 9 को देखें, जहाँ आप प्रभु के दिन के बारे में पढ़ते हैं, "हाय, क्योंकि प्रभु का दिन निकट है, वह सर्वशक्तिमान की ओर से विनाश के समान आएगा।" श्लोक 9, “देखो, यहोवा का दिन आ रहा है, क्रोध और भयंकर क्रोध के साथ क्रूर दिन, कि वह देश को उजाड़ दे, और उस में के पापियों को नाश कर दे। स्वर्ग के तारे और उनके नक्षत्र अपना प्रकाश नहीं दिखाएँगे।” श्लोक 11, "मैं संसार को उसकी बुराई का दण्ड दूँगा।" यशायाह 13 में उन कथनों का संदर्भ बेबीलोन के विरुद्ध एक भविष्यवाणी है। बेबीलोन पर न्याय आ रहा है, और बेबीलोन नष्ट हो जाएगा। यशायाह 13:17 पर जाएँ, "मैं उनके विरुद्ध मादियों को भड़काऊँगा।" श्लोक 19, "बाबुल, राज्यों का गहना, बाबुल का घमंड सदोम और अमोरा की तरह भगवान द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा।" बेबीलोन को उखाड़ फेंकने को प्रभु के दिन के आगमन के रूप में जाना जाता है।

यदि आप यिर्मयाह 46:10 पर जाते हैं, तो आपके पास इसका एक और उपयोग है, एक अन्य संदर्भ में, आप पढ़ते हैं, "वह दिन प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु का है - प्रतिशोध का दिन, अपने शत्रुओं से बदला लेने के लिए। तलवार तब तक निगलती रहेगी जब तक वह तृप्त न हो जाए, जब तक वह खून से अपनी प्यास न बुझा ले। सर्वशक्तिमान यहोवा उत्तर में परात नदी के किनारे के देश में यहोवा के लिये बलिदान चढ़ाएगा।” फिर आपके पास श्लोक 13 का संदेश है, "यह वह संदेश है जो प्रभु ने मिस्र पर हमला करने के लिए बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के आने के बारे में यिर्मयाह भविष्यवक्ता से कहा था।" तो यिर्मयाह 46 में, सेनाओं के प्रभु का दिन, 605 ईसा पूर्व में कारकेमिश में मिस्र और बेबीलोन के बीच लड़ाई का दिन है, जिसमें बेबीलोन विजयी हुआ था और मिस्र को हार का सामना करना पड़ा था। यह परिच्छेद मिस्र पर निर्णय का परिच्छेद है।

इसलिए, मुझे नहीं लगता कि आप यह कह सकते हैं कि प्रभु का दिन, जैसा कि इन भविष्यवाणियों की पुस्तकों में विभिन्न संदर्भों में उपयोग किया गया है, हमेशा प्रभु का एक ही दिन

होता है। और जैसा कि मैंने उस अगले पैराग्राफ में उल्लेख किया है, यह सिर्फ एक विशेष दिन नहीं है, बल्कि इसका उपयोग भगवान की न्याय और दंड गतिविधि के विशेष समय को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। कुछ अंशों में युगांतशास्त्रीय संदर्भ है। युगांतशास्त्रीय सन्दर्भ कहता है कि प्रभु का एक भविष्य का दिन भी है जब अंततः ईश्वर सभी अधर्मियों पर न्याय करेगा , ओबद्याह 15 और 16 की तरह। लेकिन कोई यह नहीं कह सकता कि भविष्यवाणी में प्रभु का दिन हमेशा न्याय का दिन होता है दुनिया का अंत। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान के न्याय करने, दंडित करने की गतिविधि की अभिव्यक्तियाँ जो उस अंतिम निर्णय का पूर्वाभास देती हैं, उन्हें प्रभु का दिन भी कहा जाता है। इसलिए आपको सावधान रहना होगा. प्रभु का दिन स्वचालित रूप से युगान्तकारी अंत समय नहीं है। कुछ संदर्भों में यह है, लेकिन कुछ अन्य संदर्भों में, जैसे कि कुछ संदर्भों पर हमने गौर किया है, यह नहीं है।

आइए ओबद्याह की आयत 15 पर वापस जाएँ, "यहोवा का दिन सब जातियों के लिये निकट है, जैसा तू ने किया है वैसा ही तुझ से किया जाएगा, तेरे कामों का फल तेरे ही सिर पर पड़ेगा।" एदोम के न्याय और सभी राष्ट्रों के न्याय के बीच क्या संबंध है? केइल की उस पर एक टिप्पणी है, यह आपके उद्धरणों के पृष्ठ 37 पर है, जहां वह कहते हैं, "कठिनाई केवल इस धारणा से दूर हो जाती है कि ओबद्याह एदोम को उन राष्ट्रों के एक प्रकार के रूप में मानता था जो प्रभु और उसके लोगों के प्रति शत्रुता में उठे थे, और परिणामस्वरूप प्रभु द्वारा उनका न्याय किया गया, इसलिए वह एदोम के बारे में जो कहता है वह उन सभी राष्ट्रों पर लागू होता है जो परमेश्वर के लोगों के प्रति समान या समान रवैया अपनाते हैं। इस दृष्टिकोण से वह बिना किसी हिचकिचाहट के सभी राष्ट्रों को वह प्रतिशोध दे सकता है जो एदोम को उसके पापों के लिए भुगतना पड़ेगा।" इसलिए, मुझे लगता है कि यह वहां विचार का तार्किक प्रवाह है, सभी राष्ट्र जो एदोम के समान दृष्टिकोण और कार्य प्रदर्शित करते हैं, उन्हें भी भगवान के फैसले का अनुभव होगा।

तो, आप श्लोक 16 पर जाएँ, और वहाँ एक और प्रश्न उठता है। यह कहता है, "जैसे तू ने मेरे पवित्र पर्वत पर पिया, वैसे ही सब जातियाँ निरन्तर पीती रहेंगी, और वे पीते-पीते ऐसे हो जाएँगे मानो कभी थे ही नहीं।" वहां "आप" कौन है? यह कहता है, "तुमने पी लिया।" क्या ये एदोमी हैं, या ये यहूदी हैं? मैं इस संदर्भ में सोचता हूं, यह एडोमाइट्स हैं। ओबद्याह के इस पूरे संदेश में एदोम को

संबोधित किया गया है, यहूदा को नहीं. समानता है "जैसा तूने किया, एदोम," (श्लोक 15) "और जैसा तूने पिया," (श्लोक 16)। इसका मतलब यह है कि श्लोक 16 में, क्रिया "पीना" दो अलग-अलग अर्थों में लिया गया है। 16ए में, "जैसे तुमने मेरी पवित्र पहाड़ी पर शराब पी है," - पीना विजय में जश्न मनाने के अर्थ में है, जो आपके भाई इज़राइल के साथ हुआ था जब यरूशलेम को लूट लिया गया था - "इसलिए सभी राष्ट्र लगातार पीएंगे," पीओ, उस दूसरे वाक्यांश में, उत्सव के अर्थ में नहीं, बल्कि निर्णय का स्वाद चखने के अर्थ में पीना। दूसरे शब्दों में, "भगवान के क्रोध का प्याला पीना।" जैसे तुमने मेरी पवित्र पहाड़ी पर जश्न मनाते हुए शराब पी, वैसे ही सभी राष्ट्र लगातार पीएंगे, न्याय का स्वाद चखने के अर्थ में पीएंगे, भगवान के क्रोध का प्याला, जो भविष्यवक्ताओं में भी एक सामान्य अभिव्यक्ति बन जाता है।

मैंने वहां कुछ संदर्भ सूचीबद्ध किए हैं, आइए केवल एक पर नजर डालें, यिर्मयाह 25:15 और 16, जहां आप पढ़ते हैं, "इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने मुझ से यों कहा, इस भरे हुए कटोरे को मेरे हाथ से ले ले मेरे क्रोध की मदिरा, और उन सब जातियों को पिलाओ जिनके पास मैं तुम्हें भेजता हूं। यहाँ पीना ईश्वर के न्याय का स्वाद चखने के अर्थ में है। “जब वे उसे पीएंगे, तब उस तलवार के कारण जो मैं उनके बीच भेजूंगा, लड़खड़ाकर पागल हो जाएंगे।” इसलिए उसने कटोरा लिया और उन सभी राष्ट्रों को, जिनके पास वह भेजा गया था, पिलाया।

डी। ओबद्याह 17-21 इसराइल के लिए पुनर्स्थापना और भविष्य का आशीर्वाद जो हमें ओबद्याह में श्लोक 17 से 21 तक लाता है, अंतिम खंड, जिसे मैंने लेबल दिया है, "इज़राइल के लिए पुनर्स्थापना और भविष्य का आशीर्वाद।" मुझे 17 से 21 पढ़ने दें, और फिर देखें कि विभिन्न लोगों ने इन छंदों की कैसे व्याख्या की है। श्लोक 17 कहता है, "परन्तु सिय्योन पर्वत पर उद्धार होगा, वह पवित्र होगा, और याकूब का घराना उसका निज भाग पाएगा।" दूसरे शब्दों में, एदोम और सभी राष्ट्रों पर न्याय आ रहा है, लेकिन इसके विपरीत, सिय्योन पर्वत पर मुक्ति होगी। ओबद्याह पद 18, "याकूब का घराना आग और यूसुफ का घराना ज्वाला होगा, एसाव का घराना खूंटी होगा, और वे उसमें आग लगाकर भस्म कर देंगे। एसाव के घराने से कोई भी जीवित न बचेगा।' प्रभु ने कहा है. नेगेव के लोग एसाव के पहाड़ोंपर अधिकार करेंगे, और तलहटी के लोग पलिश्तियोंके देश पर

अधिकार करेंगे। वे एप्रैम और सामरिया के खेतों पर अधिकार कर लेंगे, और बिन्यामीन गिलाद पर अधिकार कर लेंगे। कनान में रहने वाले इस्राएली बंधुओं का यह दल सारपत तक की भूमि का अधिकारी होगा; यरूशलेम से जो बन्धुए होकर सेफराड में हैं वे नेगेव के नगरों के अधिकारी होंगे। उद्धारकर्ता एसाव के पहाड़ों पर शासन करने के लिए सिय्योन पर्वत पर चढ़ेंगे। और राज्य प्रभु का होगा।"

ओबद्याह 17-21 की व्याख्या करने के तरीके:

1. आध्यात्मिकीकरण दृष्टिकोण--चर्च

तो, ये दिलचस्प छंद हैं। यहां कुछ वास्तविक व्याख्यात्मक मुद्दे उठते हैं। इन श्लोकों को कैसे समझा जाए? वास्तव में उन्हें तीन बुनियादी तरीकों से समझा गया है। एक बात पर ध्यान दें, कुछ का सुझाव है कि 17 से 21 को आध्यात्मिक बनाया जाना चाहिए और सुसमाचार के प्रचार के माध्यम से भगवान के राज्य के विस्तार के वर्णनात्मक के रूप में समझा जाना चाहिए। याद रखें कि हमने यशायाह 11 के उत्तरार्ध को देखा था जब हम इस सवाल के बारे में बात कर रहे थे कि "सांस्कृतिक रूप से दिनांकित शब्दावली" और उन श्रेणियों की व्याख्या कैसे करें, इसे शाब्दिक रूप से लें, इसे प्रतीकात्मक या आध्यात्मिक रूप से लें, या इसे किसी प्रकार के पत्राचार में लें या समतुल्यता देखिए, वह मुद्दा यहीं वापस आता है। कुछ लोग कहते हैं, इसे आध्यात्मिक बनाओ। थियोडोर लाएत्श एक उदाहरण है. वह कहते हैं, "संक्षेप में कहा गया है, हमारे पास यहां यहूदा और यरूशलेम का भविष्य का इतिहास है। यरूशलेम का क्या कारण है? यह चर्च के लिए, उसके शत्रुओं के लिए, चर्च के उन सदस्यों के लिए एक प्रतीक है जो उत्पीड़ित हैं, शत्रुओं द्वारा बंदी बनाए गए हैं।"

श्लोक 17 और 18 में, जहाँ आप पढ़ते हैं, "सिय्योन पर्वत पर उद्धार होगा, याकूब का घराना उसका निज भाग होगा, याकूब का घराना आग होगा, और यूसुफ का घराना ज्वाला होगा, एसाव का घराना होगा ठूंठ।" वह किस बारे में बात कर रहा है? लातेश कहते हैं, "यरूशलेम, न्यू टेस्टामेंट चर्च का बिल्कुल उपयुक्त प्रतीक, माउंट सिय्योन पर, चर्च ऑफ गॉड के भीतर मुक्ति होगी। वस्तुतः पुराने, दुष्ट शत्रु से बच निकलने का वादा पहले ही स्वर्ग में किया जा चुका है। इस मुक्ति के

परिणामस्वरूप, पवित्रता आती है। हर विवरण में परिपूर्ण पवित्रता, मनुष्य द्वारा बनाई गई पवित्रता नहीं, बल्कि वादा किए गए मसीहा द्वारा प्राप्त की गई पवित्रता। इस मुक्ति का एक और परिणाम, और परिणामी पवित्रता यह है कि याकूब का घराना उनकी संपत्ति पर कब्ज़ा कर लेगा।

श्लोक 19 और 20 पर, जहां यह उस पर विस्तार से बताता है, और कहता है, "नेगेव के लोग एसाव के पहाड़ों पर कब्जा कर लेंगे, और तलहटी के लोग पलिश्तियों की भूमि पर कब्जा कर लेंगे। वे एप्रैम और सामरिया के खेतों पर अधिकार कर लेंगे, और बिन्यामीन गिलाद का अधिकारी हो जाएगा।" आपको यह सब भौगोलिक दृष्टि से, इज़राइल के लोगों के विभिन्न वर्गों द्वारा भूमि पर पुनः कब्ज़ा करने के बारे में पता चलता है। 19 से 20 को लाएत्श उसके बारे में क्या कहता है? वह कहते हैं, "19 और 20 का मतलब यह नहीं है कि नामित प्रत्येक जिले के पास केवल विधेय में नामित क्षेत्र होगा। हम यहां, बल्कि, काफी सामान्य हिब्रू मुहावरे के साथ मिलते हैं। कई विषयों और सबसे पहले विधेय की संख्या सूचीबद्ध की गई है। प्रत्येक विधेय किसी एक विषय से जुड़ा हुआ है। वास्तव में, सभी विषय एक ही शरीर के अंग हैं, जो विधेय द्वारा वर्णित कार्य को अंजाम देते हैं। इज़राइल, ईश्वर के लोग, नामित विभिन्न जिलों और देशों पर फिर से कब्ज़ा कर लेंगे या कब्ज़ा कर लेंगे। इस प्रकार जो भूमि उस समय उनके अधिकार में थी वह ओबद्याह के दिन में उनके अधिकार में रही भूमि से कहीं अधिक हो जाएगी।" और फिर कहते हैं, "19 और 20 के वादे कब और कैसे पूरे हुए?" वह व्याख्यात्मक मुद्दा बन जाता है। उनकी प्रतिक्रिया है, "हमें अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है, मैथ्यू और मार्क हमें बताते हैं कि यहूदिया, जेरूसलम, गैलील, जॉर्डन से परे, डेकापोलिस, इडुमिया, टायर और सिडोन के लोगों को मसीह के उपदेश द्वारा मसीह के राज्य के लिए प्राप्त किया गया था। अधिनियमों की पुस्तक ओबद्याह 17-20 की पूर्ति को दर्ज करती है। ओबद्याह 17-20 किस बारे में बात कर रहा है? लातेश चर्च के विस्तार का सुझाव देते हैं। "नए नियम के चर्च द्वारा ओबद्याह द्वारा नामित देशों और जिलों की विजय, सच्चा माउंट सिय्योन।"

ओबद्याह के श्लोक 19 में "फिलिस्तिया", जहां यह कहा गया है, "तलहटी के लोग पलिश्तियों की भूमि के अधिकारी होंगे।" वह कहां पूरी होती है? लेत्श अधिनियम 8:40 कहते हैं। अधिनियम 8:40 क्या है? फिलिप अज़ोटस में प्रकट हुआ, और सेसरिया पहुंचने तक सभी शहरों में सुसमाचार का प्रचार करता रहा। यह पलिश्ती क्षेत्र में सुसमाचार का प्रचार है। प्रेरितों के काम

9:32, “पतरस देश भर में घूमता हुआ लिद्दा में पवित्र लोगों से मिलने गया। और वहां उसे एनीस नाम एक मनुष्य मिला, और उस ने उस से कहा, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ, और अपनी खाट की सुधि ले। लिद्दा और शेरोन के सभी निवासियों ने उसे देखा और प्रभु की ओर मुड़ गये।”

पद 19 में आपके पास सामरिया की रूपरेखा का संदर्भ है। जहां यह कहा गया है, "तलहटी के लोग पलिश्तियों की भूमि पर अधिकार कर लेंगे, वे एप्रैम और सामरिया के खेतों पर अधिकार कर लेंगे।" वह कैसे पूरा हुआ? प्रेरितों के काम 8:5-17, जहाँ आप पढ़ते हैं, "फिलिप्पुस सामरिया के एक नगर में गया और उन्हें मसीह का प्रचार किया, जब भीड़ ने फिलिप्पुस को सुना, और उसके चमत्कारों को देखा जो वह करता था, तो वे सब उस पर ध्यान देते थे जो वह कहता था" और इसी तरह।

फोनीशिया में जेराफथ, ओबद्याह की कविता 20, अधिनियम 11:19 में पूरी होती है, "अब जो लोग स्टीवन के संबंध में उत्पीड़न से तितर-बितर हो गए हैं, वे फोनीशिया, साइप्रस और अन्ताकिया तक यात्रा करते हैं, और केवल यहूदियों को संदेश सुनाते हैं ।” जेराफथ फोनीशिया में है। सेफ़राद एशिया माइनर में है, वह प्रकाशितवाक्य 3:1 से सरदीस का चर्च है। तो, लेत्श के विचार में, सुसमाचार का प्रसार ओबद्याह के इन छंदों
में वर्णित है। पद 21 पर, "उद्धारकर्ता एसाव के पहाड़ों पर शासन करने के लिए सिय्योन पर्वत पर चढ़ेंगे, और राज्य प्रभु का होगा।" लातेश कहते हैं, “लेकिन एदोम के बारे में क्या? क्या वे निराशाजनक रूप से अनन्त दण्ड के लिए अभिशप्त हैं? नहीं, ओबद्याह ने परमेश्वर के लोगों के अथक शत्रुओं के विरुद्ध कठोर शब्दों में निर्णय दिया, फिर भी वह अपनी भविष्यवाणी को एक शानदार वादे के साथ समाप्त करता है। “उद्धारकर्ताओं को एदोम भेजा जाएगा।” अपने स्वयं के उद्धार के लिए कृतज्ञता ईश्वर के वितरित बच्चों को सिय्योन पर्वत पर चढ़ने, उनके दुश्मन और उत्पीड़क एदोम के लिए मुक्ति की घोषणा करने के लिए प्रेरित करेगी। और इसका सार यह है, “एदोम एक 'प्रकार' है और ईश्वर की कृपा का प्रतीक है, जो सभी लोगों के लिए मुक्ति के सुसमाचार के प्रचार का प्रमाण है। इस प्रकार, वफादार सहयोग से, भगवान के चर्च के सदस्य, चाहे वे पादरी हों या आम लोग, राज्य प्रभु का होगा।

तो यह एक तरीका है जिससे श्लोक 17 से 21 को समझा गया है। यह इज़राइल के जातीय

या राष्ट्रीय "राष्ट्र" और भौगोलिक, या क्षेत्रीय विजय के संदर्भ में कुछ भी बात नहीं कर रहा है, बल्कि यह चर्च की शुरुआत के संदर्भ में सुसमाचार के प्रसार की आध्यात्मिक वास्तविकताओं के बारे में बात कर रहा है, दर्ज किया गया अधिनियमों की पुस्तक में.

2. इस्राएल की उसके कब्जे में वापसी की भविष्यवाणी करते हुए दो , अन्य लोगों का सुझाव है कि इन छंदों को इस्राएल की उसके कब्जे में, यानी अपनी भूमि पर वापसी और एक राष्ट्र के रूप में एदोम के फैसले की भविष्यवाणी के रूप में समझा जाना चाहिए। यदि ऐसा है, तो प्रश्न यह है कि क्या यह पूरा हो गया है, या अभी भी पूरा होना बाकी है? उस पर राय बंटी हुई है. कुछ टिप्पणीकार, जे.बी. पायने और एडलर्स, भविष्यवाणी को अधिकांश भाग के लिए, अंतर-वसीयतनामा अवधि में पूरा होने के रूप में समझते हैं। 17बी पर एल्डर्स "इजरायल उस भूमि पर फिर से कब्जा कर लेगा जहां से उसे खदेड़ दिया गया था।" यह 17 पर अंतिम वाक्यांश है, "याकूब का घराना अपनी विरासत का अधिकारी होगा।" पद 18, "याकूब का घराना आग, यूसुफ का घराना ज्वाला, और एसाव का घराना खूंटी होगा," लौटे हुए इस्राएल द्वारा एदोम पर विनाश लाया जाएगा। पद 19, "उन विभिन्न क्षेत्रों पर कब्ज़ा, नेगेव के लोग एसाव के पहाड़ों पर कब्ज़ा कर लेंगे," इत्यादि, इसराइल की भूमि पर वापसी है, और उन क्षेत्रों पर कब्ज़ा करना है। श्लोक 20, वास्तव में 17 बी की पुनरावृत्ति है, इज़राइल अपनी विरासत पर कब्ज़ा कर रहा है। 20 एक पुनरावृत्ति और विस्तार है जिसे आप अधिक विवरण देते हुए कह सकते हैं, “सारपत तक भूमि रखने वाले इस्राएलियों के बारे में कुछ। यरूशलेम से निर्वासित लोग सेफ़ाराड में हैं, वे नेगेव के नगरों पर कब्ज़ा कर लेंगे," इसलिए आपको श्लोक 20 में अधिक विवरण मिलता है।

जे. बार्टन पायने भी ऐसे ही हैं, जो कहते हैं कि पद 17 बेबीलोन की निर्वासन से वापसी में पूरा हुआ है, यहीं पर याकूब का घराना अपनी विरासत का अधिकारी होगा। श्लोक 18, याकूब का घराना, यूसुफ का घराना, निर्वासन से पूर्णता के साथ वापस आएगा। 18बी से 21ए, जहां आपके पास उन सभी अलग-अलग क्षेत्रों पर कब्जा है, पायने की राय में, ये विजयें ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में पूरी की गईं, जब उत्तरी यहूदा और बेंजामिन केंद्र थे जहां से मैकाबीज़ के तहत यहूदियों ने संकेतित क्षेत्रों में दबाव डाला था पैगम्बर द्वारा. श्लोक 21 के उद्धारकर्ता, या मुक्तिदाता, मानव हैं,

मसीहाई नहीं। यहूदा और उसका भतीजा जॉन हिरकेनस, उद्धारकर्ता हैं, जो एसाव के पहाड़ों पर शासन करने के लिए सिय्योन पर्वत पर चढ़ेंगे। लेकिन, पायने का मानना था कि इनमें से अधिकांश अंतर-वसीयतनामा अवधि में पूरा हुआ था। पायने फिर 21ए और 21बी के बीच एक रेखा खींचता है। और 21बी में, वह कहता है कि "राज्य यहोवा का होगा" भविष्य के मसीहाई युग में पूरा होता है। तो, आप उस अंतर-वसीयत अवधि, 21ए में मैकाबीन समय से, 21बी में युगांतिक अंत समय की ओर बढ़ते हैं, "राज्य प्रभु का होगा।" मेरा प्रश्न यह है कि 21बी को कम निरपेक्ष अर्थ में क्यों न लिया जाए? अर्थात्, उद्धारकर्ताओं या उद्धारकर्ताओं के कार्यों में यदि आप उन्हें मैकाबीज़ के संदर्भ के रूप में समझते हैं, तो मैकाबीज़ की उपलब्धियों में प्रदर्शित होने वाली भगवान की संप्रभुता के रूप में 21बी "राज्य प्रभु का होगा" को क्यों नहीं समझते?

इसलिए, एल्डर्स और जे. बार्टन पायने दोनों 17-21 को कुछ ऐसी चीज़ के रूप में देखते हैं, कम से कम 21बी के अपवाद के साथ, जो पहले ही पूरी हो चुकी है। बल्कि, किसी प्रकार के आध्यात्मिक अर्थ के साथ कि ये शब्द जो वर्णित किया जा रहा है उसकी काफी शाब्दिक समझ लेते हैं। अब, दिलचस्प बात यह है कि आल्डर्स एक सहस्त्राब्दिवादी हैं। आप उम्मीद कर सकते हैं कि एल्डर्स इसे आध्यात्मिक अर्थ में, चर्च के वर्णनात्मक रूप में समझेंगे, जिस तरह से अधिकांश सहस्त्राब्दीवादी समझते हैं। लेकिन वह नहीं करता। पायने एक प्रीमिलेनियलिस्ट हैं। तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि पायने इसे इसी तरह से लेगा।

लेकिन ध्यान दें कि आल्डर्स इस बिंदु पर क्या करता है। वह एक सहस्त्राब्दिवादी है, लेकिन उसका मानना है कि यह अंतर-वसीयत अवधि में पूरा होता है। वह कहते हैं, "हमें टाइपोलॉजी के मामले को ध्यान में रखना चाहिए। " और फिर हम एदोम और इसराइल के रिश्ते में देखते हैं, दुनिया का मसीह की कलीसिया के साथ रिश्ता। जैसे यहां जैकब के प्रति शत्रुता के लिए एदोम पर एक कड़ा फैसला सुनाया गया है, वैसे ही दुनिया को चर्च के प्रति अपनी शत्रुता के लिए भगवान के फैसले से गुजरना होगा। और जैसे पुनर्स्थापित इसराइल एदोम पर विजय प्राप्त करेगा, वैसे ही चर्च उन सभी पर विजय प्राप्त करेगा जो उसके विरोधी थे। एसाव याकूब के समान ही था, जो इसहाक का पुत्र और इब्राहीम का पोता था। परन्तु एदोमी इस्राएल के कट्टर शत्रु थे। इसी प्रकार नई अर्थव्यवस्था में भी चर्च के परिवार में जन्मे लोग हैं जो बाद में उसके सबसे कट्टर दुश्मन बन जाते

हैं। लेकिन ईश्वर चर्च को ऐसे शत्रुओं पर विजय दिलाएगा।" अब आप देखिए, आल्डर्स वहां क्या कर रहा है, वह कह रहा है कि एदोम और इज़राइल के बीच के रिश्ते में आप चर्च और दुनिया के बीच के रिश्ते को चित्रित करने वाला एक विशिष्ट महत्व देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यह वैध है, आप उसी तरह के द्वंद्व या रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं। वह यह नहीं कह रहा है कि 17 से 21 सीधे चर्च के बारे में बात कर रहा है, बल्कि वह कह रहा है कि एदोम और इज़राइल के बीच संबंधों में, प्रतीकात्मक रूप से, हम चर्च और दुनिया के बीच संबंधों के बारे में कुछ देख सकते हैं। अब उन लोगों में से जो सुझाव देते हैं कि हमें 17 से 21 को इज़राइल की उसके अधिकार में वापसी के रूप में देखना चाहिए, एल्डर्स और पायने इसे अंतर-वसीयत अवधि में पहले से ही पूरी हो चुकी चीज़ के रूप में देखते हैं।

3. भविष्यवाणी का दूसरा पक्ष अभी पूरा होना बाकी है - भूमि का अंतिम पुनर्वितरण

बी., "भविष्यवाणी का दूसरा पक्ष अभी पूरा होना बाकी है।" उदाहरण गेबेलिन है। उनका कहना है कि 17बी इसराइल की भूमि पर पुनर्स्थापना है, "याकूब का घराना उसकी विरासत का अधिकारी होगा," अभी तक पूरा नहीं हुआ है। दूसरे शब्दों में, वह अंतर-वसीयतनामा अवधि में उस पूर्ति को नहीं देखता है। हालाँकि, और यहीं पर उसकी व्याख्या बहुत अच्छी तरह से काम नहीं करती है, फिर वह श्लोक 18 में कहता है, "याकूब का घर आग, यूसुफ का घर आग, और एसाव का घर खूंटी होगा," उनका कहना है कि 18 को जुडास मैकाबियस और जॉन हिरकेनस ने पूरा किया था। तो, 18 पहले ही पूरा हो चुका है और फिर जब आप 19 और 20 पर पहुंचते हैं, तो वह भी पूरा होना बाकी है। गैबेलिन की टिप्पणी 19 और 20 में कहा गया है कि आपके पास भूमि के विभिन्न हिस्सों पर कब्ज़ा है, वह कहते हैं, “कोई इन दो छंदों, इस शीर्षक पर बड़े अक्षरों में लिख सकता है। 'भूमि का अंतिम पुनर्विभाजन।"

ओबद्याह 17-21 पर निष्कर्ष

इन श्लोकों को किस प्रकार लिया जाए? क्या हमें उन लोगों से सहमत होना चाहिए जो अतीत में उनकी पूर्ति देखते हैं, या कई अन्य लोगों की तरह, क्या हमें उन्हें वही अर्थ देने का प्रयास

छोड़ देना चाहिए जो वे कहते हैं, लेकिन केवल भौगोलिक विवरणों को चर्च के प्रभुत्व की अस्पष्ट भविष्यवाणी में आध्यात्मिक रूप देना है? या, अंततः, क्या हमारे पास सहस्राब्दी के दौरान फ़िलिस्तीनी समस्या के लिए ईश्वर के अंतिम समाधान की एक संक्षिप्त रूपरेखा है? निश्चित रूप से, यह अंतिम विकल्प सर्वोत्तम है। इस तरह से पढ़ने पर, छंद समग्र रूप से पुराने नियम की भविष्यवाणी के अनुरूप हैं। विवरणों की चर्चा में, गैबेलिन का मानना है कि हम कठिनाई से किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। "आप निश्चिंत हो सकते हैं कि ये सभी विवरण ईश्वर को ज्ञात हैं, वह अपने बिखरे हुए लोगों को नहीं भूले हैं, उनके साथ उनकी वाचा स्थायी है। एक दिन जब मसीहा दाऊद के सिंहासन पर कब्ज़ा करेगा, इन भविष्यवाणियों की पेचीदा योजना सुलझ जाएगी। इसलिए वह श्लोक 19 और 20 की भविष्य में पूर्ति की आशा करता है। वास्तव में कैसे, वह बहुत निश्चित नहीं है, लेकिन यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। 21 में से, "उद्धारकर्ता सिय्योन पर्वत पर चढ़ते हैं।" वह कहते हैं, "इस भविष्यवाणी के सीमित ऐतिहासिक अर्थ में, ओबद्याह जरुब्बाबेल या जुडास मैकाबीस जैसे मानवीय उद्धार की आशा कर रहा है, लेकिन ये उद्धारकर्ता, सबसे अच्छे रूप में, उद्धारकर्ता का एक पूर्वाभास हैं, जो ओबद्याह के दिनों में अभी आना बाकी है , और अब हम किसकी दूसरी शानदार वापसी का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा नीचे जाएं, "यह पूछना शायद ही प्रासंगिक है कि उसका क्या मतलब था, लेकिन उसने जो देखा वह दुनिया का उद्धारकर्ता था, वह उद्धारकर्ता जो न्याय करेगा, वह उद्धारकर्ता जो बाइबिल की भविष्यवाणी के अनुसार कहा गया है, 'दुनिया का राज्य होगा प्रभु का, और उसके मसीह का राज्य बनो।"

वैज्ञानिक व्याख्या इन शब्दों में ऐसा कुछ भी नहीं देखती है, लेकिन हम यह कहने का साहस कर सकते हैं कि यह वही है। और स्कोफ़ील्ड बाइबिल के उस अंतिम नोट के संदर्भ में। आयत 18 पर एक नोट है, "याकूब का घर आग का घर होगा, यूसुफ का घर आग की लपटें होगा, एसाव का घर खूंटी का होगा," कह रहा है, "बाद के दिनों में एदोम पुनर्जीवित हो जाएगा।" याद रखें हमने सांस्कृतिक रूप से दिनांकित शब्दावली के साथ इसके बारे में बात की थी? यह सांस्कृतिक रूप से दिनांकित शब्दावली को उसकी सीमा तक धकेलता है और कहता है, जिन राष्ट्रों का उल्लेख किया गया है, वही राष्ट्र पूर्ति के समय शामिल होंगे।

तो आपको इस तरह के एक अंश के साथ कई व्याख्यात्मक मुद्दे मिलते हैं, भविष्यवाणी की

किताबों में इस तरह के बहुत सारे अंश हैं, यह उस तरह का है जैसा आप 17 से 21 में किसी भी स्थान पर पाएंगे। आप उनके साथ क्या करते हैं? क्या यह आध्यात्मिक अर्थ में चर्च के बारे में बात कर रहा है, क्या यह अधिक शाब्दिक अर्थ के बारे में बात कर रहा है, और यदि ऐसा है तो क्या यह पहले ही पूरा हो चुका है, या क्या यह अभी भी पूरा होना बाकी है? मैं उस अधिक शाब्दिक अर्थ पर आने के लिए इच्छुक हूं, लेकिन जिस तरह से आल्डर्स और पायने करते हैं, और कहता हूं कि यह अंतर-वसीयत अवधि में पूरा हुआ था, खासकर मैकाबीज़ की गतिविधियों के साथ।

ओबद्याह पर समापन टिप्पणियाँ इसके अंतिम पृष्ठ पर जाएँ , बस कुछ समापन टिप्पणियाँ। ओबद्याह एक उल्लेखनीय भविष्यसूचक पुस्तक है। यह सामान्यतः जितना ध्यान दिया जाता है उससे कहीं अधिक ध्यान देने योग्य है। पॉल राबे ने ओबद्याह पर अपनी एंकर बाइबिल कमेंट्री के पहले पैराग्राफ में इसके महत्व को दर्शाया है, मुझे लगता है कि यह पैराग्राफ सभी को एक साथ खींचता है। वह कहते हैं, "ओबद्याह की किताब हिब्रू बाइबिल या पुराने नियम की सबसे छोटी किताब है, जिसमें केवल एक अध्याय है।" वहां, जिसे आप ओल्ड टेस्टामेंट, हिब्रू बाइबिल कहते हैं, उसका उचित शब्द *तनक है*। "हिब्रू बाइबिल" आम तौर पर आज अकादमिक मंडलियों या ईसाई मंडलियों में उपयोग की जाने वाली चीज़ है, लेकिन आमतौर पर यहूदी लोग, वे इसे तानाके कहते हैं, जो कानून (तोराह), पैगंबर (नेबीम) और लेखन (केथुबिम) से आता है। "केवल एक अध्याय और 21 छंदों के साथ, इसे बाइबल के पाठकों द्वारा आसानी से अनदेखा किया जा सकता है।" यिर्मयाह के 1364 छंदों की तुलना में 21 छंद क्या हैं? “फिर भी, ओबद्याह का करीबी अध्ययन प्रयास के लायक है। एक तो इसका छोटा आकार फायदेमंद साबित होता है। पाठक बिना अधिक कठिनाई के पूरी पुस्तक को मन में रख कर याद कर सकते हैं। यह उन्हें पेड़ों के बीच खोए बिना पूरे जंगल को देखने में सक्षम बनाता है, जो कि एक बड़ी किताब के साथ इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, ओबद्याह इजरायली भविष्यवाणी परंपरा की मुख्यधारा में बहता है, एक ऐसी विशेषता जिसे हमेशा मान्यता नहीं दी गई है। यह लघु पुस्तक कई महान भविष्यसूचक विषयों का सुंदर ढंग से सारांश प्रस्तुत करती है, जैसे कि इसराइल के दुश्मनों के खिलाफ दैवीय निर्णय, इस मामले में एदोम, यहोवा का दिन, प्रभु का दिन।” हमने इसके बारे में संक्षेप में बात की, "लेक्स

टैलियोनिस निर्णय के मानक के रूप में, जैसा आपने किया है, वैसा ही आपने आपके साथ किया होगा, क्रोध का प्याला रूपक , सिय्योन धर्मशास्त्र, 'सिय्योन पर्वत पर मुक्ति होगी,' इज़राइल का कब्ज़ा भूमि, 'इस्राएल अपनी विरासत का अधिकारी होगा,' और यहोवा का राजा, पुस्तक के अंत में 'राज्य यहोवा का होगा'। यह विषयों का एक उल्लेखनीय संग्रह है जो अन्यत्र अधिक विस्तार से विकसित किया गया है लेकिन भविष्यवाणी पुस्तकों के माध्यम से प्रवाहित होता है। इस प्रकार, यह पुस्तक भविष्यवक्ताओं के अधिकांश संदेशों के संक्षिप्त प्रतीक के रूप में कार्य करती है। यह भविष्यसूचक प्रवचन की प्रकृति को भी दर्शाता है। यह काव्य और गद्य है, यह भाषण के प्रकार हैं, जैसे निर्णय, आरोप, चेतावनी और वादा, और यह अलंकारिक शैली है। यह विशेष रूप से विदेशी राष्ट्रों के खिलाफ दैवज्ञों का उदाहरण देता है, एक ऐसी श्रेणी जो बाद के भविष्यवक्ताओं के अधिकांश संग्रह पर कब्जा करती है, आपके पास यशायाह में, यिर्मयाह में, बुतपरस्त राष्ट्रों के खिलाफ, अन्यायी इसराइल के खिलाफ कई भविष्यवाणियां हैं। इसलिए, ओबद्याह की छोटी किताब पर ध्यान देना बाइबल के गंभीर विद्यार्थियों के लिए एक पुरस्कृत अनुभव साबित होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने यहां इस पुस्तक के महत्व को काफी अच्छी तरह से संक्षेप में प्रस्तुत किया है, जिसे, मुझे लगता है, हम आम तौर पर नजरअंदाज कर देते हैं।

ओबद्याह में, मेरी अपनी टिप्पणी में, हमें 21 छंदों की छोटी सी अवधि में भविष्य के बारे में एक उल्लेखनीय दृष्टिकोण भी दिया गया है। महत्वपूर्ण भविष्यवाणियाँ, एदोम पर एक निर्णय। यरूशलेम के दो विनाश, जिनका नाम से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 12 से 14 में यही बातें सामने आती हैं, और भविष्य के लिए एक चेतावनी है। श्लोक 20 में इज़राइल और यहूदा के बिखराव, निर्वासन से इस्राएलियों की वापसी और मैकाबीन काल में एदोम पर विस्तारित प्रभुत्व और अंततः शायद 21 में यहोवा के भविष्य के मसीहा राज्य की स्थापना की सूचना दी गई है, हालाँकि मैं 21 को सरलता से चुनने के लिए इच्छुक हूँ उस खंड का एक भाग जो अंतर-वसीयतनामा अवधि में पूरा होता है।

योएल

ए. लेखक और दिनांक

अब ओबद्याह से जोएल की ओर चलते हैं। जोएल, ए. है, "लेखक और दिनांक," और बी. है, "सामग्री।" तो, हम लेखक और तारीख पर थोड़ा गौर करेंगे। किसी भी स्तर की निश्चितता के साथ यह शायद अब तक की सभी भविष्यवाणियों की किताबों में सबसे कठिन है, लेकिन, जैसा कि आप इस हैंडआउट पर ध्यान देंगे, इसका नाम पेथुएल के बेटे जोएल से लिया गया है, जिसे आप 1:1 में पाते हैं, "द यहोवा का सन्देश पतूएल के पुत्र योएल के पास पहुँचा।" लेकिन हम जोएल या पेथुएल के व्यक्तिगत इतिहास के बारे में किताब से या पुराने नियम में कहीं और से कुछ भी नहीं जानते हैं। इसलिए, जहां तक तारीख का सवाल है, आप केवल पुस्तक के अप्रत्यक्ष संकेतों और उन अप्रत्यक्ष संकेतों के निष्कर्षों से ही इसके बारे में जान सकते हैं। इस कारण ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन है जिस पर हर कोई विश्वास करता हो। दो बुनियादी पद हैं. सबसे पहले, निर्वासन के बाद की तारीख, नहेमायाह के तहत यरूशलेम की दीवारों के पुनर्निर्माण के बाद, 430 ईसा पूर्व या उससे भी बहुत बाद में। या, राजा जोश 835 ईसा पूर्व के समय की एक पूर्व-निर्वासन तिथि, मैंने उस पूर्व-निर्वासन तिथि को चुना है, लेकिन बहुत अधिक हठधर्मिता के साथ नहीं। आइए देखें कि मुद्दे क्या हैं.

1. निर्वासन के बाद की तारीख के लिए तर्क वह निर्वासन के बाद की तारीख के लिए तर्क, ए, ऐसा कहा जाता है कि 3:2बी, 3, 5, 6, और 17 जैसे छंद केवल विनाश के बाद लिखे जा सकते थे। 586 में यरूशलेम की, और इसलिए जोएल ने इस घटना के बाद भविष्यवाणी की। अब वे पद 3:2बी कहते हैं, "उन्होंने मेरे लोगों को राष्ट्रों के बीच तितर-बितर कर दिया, और मेरी भूमि को विभाजित कर दिया।" श्लोक 3, "उन्होंने मेरी प्रजा के लिये चिट्ठी डाली, लड़कों को वेश्याओं के बदले बेच डाला, और लड़कियों को शराब के बदले बेच डाला।" श्लोक 5, "तू ने मेरी चाँदी और मेरा सोना ले लिया, और मेरे सर्वोत्तम खज़ानों को अपने मन्दिरों में ले गया।" श्लोक 6, "तू ने यहूदा और यरूशलेम के लोगों को यूनानियों के हाथ बेच दिया, कि तू उन्हें उनके देश से दूर भेज दे," और 17, "तब तुम जान लोगे, कि मैं, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, अपने पवित्र पर्वत सिय्योन में रहता हूं।" . यरूशलेम पवित्र होगा, विदेशी उस पर फिर कभी आक्रमण न करेंगे।" तर्क यह है कि ऐसे कथन 586 ईसा पूर्व के बेबीलोनियन निर्वासन के बाद ही लिखे जा सकते थे, लेकिन इसके संबंध में, क्योंकि पहले युगल

अध्याय एक मंदिर और मंदिर सेवा के अस्तित्व का अनुमान लगाते हैं, यह हाग्गै और जकर्याह के बाद का होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, न केवल 586 के बाद, बल्कि निर्वासन से लौटने और मंदिर सेवा की पुनः स्थापना के बाद भी।

मुझे नहीं लगता कि यह इतना निश्चित है कि अध्याय 3 586 की घटनाओं का अनुमान लगाता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मंदिर और शहर के विनाश के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। यरूशलेम में एलियंस की उपस्थिति, चांदी और सोने की लूट, कैदियों को ले जाना ऐसी कई घटनाओं के संबंध में हो सकता है, शीशक के आक्रमण से लेकर पलिश्तियों और अरबों के आक्रमण तक, यहोराम के समय तक। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात, और मुझे लगता है कि यह वास्तव में मुद्दा है, 3: 2 बी में संदर्भ को इज़राइल के वर्तमान प्रवासी के भविष्यसूचक संदर्भ के रूप में लेना भी संभव है, जो 70 ईस्वी में यरूशलेम के विनाश के साथ शुरू हुआ था। मैं अपने निज भाग, अपनी प्रजा इस्राएल के विषय में उन पर न्याय करूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरी प्रजा को तितर-बितर कर दिया है, वे कौन हैं? वह "राष्ट्र" है, यह 3:1 पर वापस जाता है, "उन दिनों में जब मैंने यहूदा और यरूशलेम की किस्मत को नष्ट कर दिया था, मैं सभी राष्ट्रों को इकट्ठा करूंगा, उन्हें यहोशापात की घाटी में ले जाऊंगा, और न्याय करूंगा मेरे निज भाग अर्थात् मेरी प्रजा इस्राएल के विषय में उन से विरुध्द हुआ, क्योंकि उन्होंने मेरी प्रजा को जाति जाति में तितर-बितर कर दिया। यह भविष्यसूचक हो सकता है, कई लोग मानते हैं। लेकिन यह एक तर्क है, वे कथन केवल 586 के बाद ही लिखे जा सकते थे।

2, मौन से कुछ तर्क हैं फिर बी, मौन से कुछ तर्क हैं। मौन से दिए गए तर्क आम तौर पर बहुत ठोस नहीं होते। लेकिन 1., भविष्यवाणी यहूदा और यरूशलेम से संबंधित है," यह उदाहरण के लिए 3:20 में इस्तेमाल की गई भाषा है, जहां यह कहा गया है "यहूदा, यरूशलेम, सभी पीढ़ियों के माध्यम से हमेशा के लिए बसा रहेगा।"

एक। जोएल में उत्तरी साम्राज्य का कोई स्पष्ट संदर्भ नहीं है

और यह तर्क दिया जाता है कि जोएल में उत्तरी साम्राज्य का कोई स्पष्ट संदर्भ नहीं है। यह तर्क

दिया जाता है कि यदि उत्तरी साम्राज्य अभी भी अस्तित्व में होता, तो आप इसके कुछ संदर्भ की अपेक्षा करते। निष्कर्ष यह है कि उत्तरी साम्राज्य पहले ही नष्ट हो चुका था। जहाँ "इज़राइल" शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि यह है, इसे 2:27, 3:2 और 16 में यहूदा साम्राज्य के संदर्भ के रूप में समझा जाना चाहिए, लेकिन जैसा कि ईजे यंग ने अपने *इंट्रोडक्शन टू द ओल्ड* में बताया है *वसीयतनामा,* "भविष्यवाणी में उत्तरी साम्राज्य के नाम का उपयोग करने का कोई विशेष अवसर नहीं था।" दूसरे शब्दों में, इज़राइल का नाम दक्षिणी के साथ-साथ उत्तरी साम्राज्य का भी था; उनके बीच कोई अंतर नहीं किया गया है जैसा कि आप कभी-कभी कहीं और पाते हैं, एप्रैम और यहूदा, उत्तरी साम्राज्य, आप जोएल में ऐसा नहीं पाते हैं। लेकिन आप उससे कितना कमा सकते हैं?

बी। राजा का कोई उल्लेख नहीं

चुप्पी से दूसरा तर्क यह है कि राजा का कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन बड़ों के कई संदर्भ हैं, 1:2, 1:14, और 2:16। योएल, 1:2 कहता है, "हे पुरनियों, इसे सुनो।" 1:14 में, "बुजुर्गों और देश में रहने वाले सभी लोगों को बुलाओ," और 2:16, "लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों को इकट्ठा करो।" अब, मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों तर्कों में, एप्रैम और यहूदा के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है, राजा का कोई संदर्भ नहीं है, वे मौन से तर्क हैं, और ऐसे सभी तर्कों की कमजोरियों को साझा करते हैं। नहूम और हबक्कूक की निर्वासन-पूर्व भविष्यवाणियों में भी राजा का उल्लेख नहीं है। बुजुर्गों का उल्लेख आपको इज़राइल के इतिहास के सभी कालखंडों में मिलता है। इसके अलावा, यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि क्या ये संदर्भ कार्यालय के संदर्भ हैं, या केवल वृद्ध पुरुषों के संदर्भ हैं। यदि आप 2:16 को देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है, यह शायद सिर्फ वृद्ध पुरुष हैं, क्योंकि यह कहता है, "लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, बड़ों को एक साथ लाओ," और देखो क्या होता है, "बच्चों को इकट्ठा करो।" जो लोग स्तनपान करते हैं वे दूल्हे को अपने कक्ष से बाहर जाने दें, याजकों और मंत्रियों को जाने दें।" यह सिर्फ लोगों की विभिन्न श्रेणियां हैं, जरूरी नहीं कि कार्यालय हो। इसलिए, मुझे यकीन नहीं है कि आप यह कह सकते हैं कि राजा का कोई उल्लेख नहीं है और बड़ों के युगल संदर्भों का मतलब है कि आपको इसे उस समय में रखना होगा जब कोई राजा नहीं था।

सी. एप्रैम और यहूदा के बीच कोई अंतर नहीं - तथाकथित सर्वनाशी खंड एक तीसरा तर्क, अध्याय 3 में उन संदर्भों के बाद जो अनुमान लगाया गया था कि 586 पहले ही हो चुका था, एप्रैम और यहूदा के बीच कोई अंतर नहीं है, और राजा का कोई संदर्भ नहीं है सी।, की उपस्थिति तथाकथित सर्वनाशकारी धाराएँ। यह कुछ लोगों द्वारा इंगित किया गया है, हालाँकि, आमतौर पर, इंजीलवादियों द्वारा नहीं, लेकिन मुख्यधारा की टिप्पणियों में आपको इस पर दृढ़ता से जोर दिया जाएगा, एक देर की तारीख के सबूत के रूप में। अब सर्वनाशकारी विशेषताएं क्या हैं? "सर्वनाश" शब्द का अर्थ प्रकटीकरण या रहस्योद्घाटन है। इसका उपयोग प्रकाशितवाक्य 1:1, "यूहन्ना का सर्वनाश" में किया गया है। इसे यहूदी साहित्य की एक शैली में उधार लिया गया और लागू किया गया जो लगभग 200 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक फली-फूली। इसमें सर्वनाशकारी साहित्य की एक शैली है - शैली वर्गीकरण के आधार पर, इस प्रकार के साहित्य वाली किसी भी पुस्तक को कुछ विद्वानों द्वारा आवश्यक रूप से देर से माना जाता है और इसमें उदाहरण के लिए, यशायाह 24 -27, "यशायाह सर्वनाश" शामिल होगा , जो यशायाह का एक खंड है जिसमें सर्वनाश साहित्य के रूप में वर्णित समानताएं हैं। यदि सभी सर्वनाशकारी साहित्य देर से है, तो यशायाह 24-27 देर से है और यह यशायाह से नहीं है, और जोएल देर से है।

हालाँकि, मुझे नहीं लगता कि यह इतना सरल है। मेरा मानना है कि जिसे आप बाइबिल आधारित और बाद में गैर-बाइबिल सर्वनाशी साहित्य कह सकते हैं, उसके बीच अंतर करना होगा। गैर-बाइबिल सर्वनाश साहित्य की एक श्रेणी है जो लगभग 200 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक उस अंतिम काल में फली-फूली। अगला पैराग्राफ आरके हैरिसन के *पुराने नियम के परिचय से एक पैराग्राफ है*, जो बाद के गैर-बाइबिल सर्वनाश साहित्य की विशेषताओं का वर्णन करता है। ध्यान दें कि वह वहां क्या कहता है, "डैनियल की दूरदर्शी सामग्री को अक्सर 'सर्वनाशवाद' के संदर्भ में वर्णित किया गया है, जिसे लोकप्रिय रूप से प्राचीन फारस के धर्म, पारसी धर्म में उत्पन्न माना जाता है, और इसमें एक द्वैतवादी, ब्रह्मांडीय और युगांतिक विश्वास शामिल है। दो विरोधी ब्रह्मांडीय शक्तियों में, ईश्वर और दुष्ट, और दो अलग-अलग युगों में, वर्तमान युग, जिसे दुष्ट की शक्ति के अधीन माना जाता है, और भविष्य का शाश्वत युग जिसमें ईश्वर बुराई की शक्ति को उखाड़ फेंकेगा

और शाश्वत धार्मिकता की शर्तों के तहत अपने चुने हुए लोगों के साथ सर्वोच्च शासन करें। हालाँकि इस दृष्टिकोण में कुछ ओटी लेखकों के विचारों के साथ समान तत्व हैं, लेकिन बाइबिल और गैर-बाइबिल सर्वनाश के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है," मुझे लगता है कि यहाँ मुद्दा है, और हम चाहते हैं कि "इसमें पढ़ने से बचें" विहित धर्मग्रंथों का विचार था जो या तो बाद के काल के यहूदी अपोक्रिफ़ल और छद्मलेखीय साहित्य में घटित हुआ या जो यहूदी धर्म के विचार के लिए पूरी तरह से विदेशी था। इस संबंध में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इज़राइल के भविष्यवक्ताओं ने इस दुनिया में चुने हुए लोगों की अंतिम मुक्ति रखी। जबकि दैवीय साम्राज्य के आगमन से स्थापित होने वाली नई व्यवस्था वर्तमान विश्व अनुक्रमों के साथ निरंतर होगी, यह इस मायने में भिन्न होगी कि पीड़ा, हिंसा और बुराई, दृश्य से अनुपस्थित होगी।

सर्वनाशकारी साहित्य और उसकी विशेषताओं पर प्रवचन सर्वनाशी साहित्य पर प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्ध है। यदि आप इस शीर्षक के अंतर्गत अपनी ग्रंथ सूची में देखें, तो इसमें कुछ संदर्भ हैं यदि आप उस पर और अधिक गौर करना चाहते हैं। सर्वनाशकारी साहित्य के बारे में लियोन मॉरिस द्वारा वर्णित एक खंड है । हैंडआउट पर मॉरिस के दूसरे पैराग्राफ में, वह बताते हैं कि सर्वनाशकारी साहित्य कथित तौर पर रहस्योद्घाटन करने वाला है। दूसरे शब्दों में, यह रहस्योद्घाटन देने का दावा करता है। यह छद्म नाम है, यानी, हम नहीं जानते कि वास्तविक लेखक कौन हैं, लेकिन वे हनोक, द टेस्टामेंट ऑफ मोसेस, 2 एस्ड्रास, द एपोकैलिप्स ऑफ अब्राहम, इस तरह के लेखन जैसे काल्पनिक नामों के अंतर्गत आते हैं। इसलिए यह कथित तौर पर रहस्योद्घाटन, छद्म नाम है, और इसमें बहुत अधिक प्रतीकात्मकता शामिल है।

उन्होंने यह भी नोट किया कि यह इन चार प्रमुख अवधारणाओं की विशेषता है: द्वैतवाद, निराशावाद, नियतिवाद और नैतिक निष्क्रियता। अब द्वैतवाद, निराशावाद, नियतिवाद और नैतिक निष्क्रियता से मॉरिस का क्या तात्पर्य है?

द्वैतवाद: दिवंगत गैर-बाइबिल सर्वनाशी साहित्य एक युगांतवादी द्वैतवाद को व्यक्त करता है जिसमें वर्तमान युग और आने वाले युग के बीच तीव्र अंतर शामिल है। वर्तमान और भविष्य को बिल्कुल असंबद्ध के रूप में देखा जाता था। क्यों? समस्या यह है कि, इज़राइल ने भगवान के कानून

को प्राप्त किया है और उसका पालन किया है। फिर, वे पीड़ित क्यों हैं? यह ईश्वर का कार्य नहीं हो सकता, इसका एकमात्र उत्तर यह है कि ईश्वर के तरीके गूढ़ हैं। वह अंततः स्थिति को सुधार देगा, लेकिन अंतिम मुक्ति अधिनियम का वर्तमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वर्तमान युग दुष्ट की शक्ति के अधीन है। तो, वर्तमान युग, जो दुष्ट की शक्ति के अधीन है, और आने वाले युग के बीच वह विरोधाभास है।

निराशावाद: सर्वनाशकारी साहित्य चीजों के बारे में निराशावादी था। भगवान ने इस युग को पीड़ा और बुराई के लिए छोड़ दिया था। यहूदियों की वर्तमान दुर्दशा के लिए यह एकमात्र संभावित स्पष्टीकरण है।

नियतिवाद: एक संप्रभु ईश्वर पर बहुत कम जोर दिया गया है जो अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इतिहास में कार्य कर रहा है; बल्कि, परमेश्वर स्वयं उस समय के बीतने की प्रतीक्षा कर रहा है जिसे उसने निर्धारित किया है।

नैतिक निष्क्रियता: जैसा कि सर्वनाशकारी लेखकों ने देखा, उनके समय में समस्या राष्ट्रीय पश्चाताप की आवश्यकता नहीं थी। नैतिक उपदेश का अभाव है, क्योंकि पाप की भावना का ह्रास हो रहा है। सर्वनाशवादियों की समस्या यह है कि इज़राइल कानून का पालन करता है, और इसलिए धर्मी है, और फिर भी उन्हें कष्ट सहने की अनुमति है। इसके विपरीत, भविष्यवक्ता लगातार इस्राएल से पश्चाताप करने, ईश्वर की ओर मुड़ने की अपील करते हैं। इसलिए, भविष्यसूचक युगांतशास्त्रीय साहित्य और इस स्वर्गीय सर्वनाशी साहित्य के बीच काफी अंतर है। इस दिवंगत सर्वनाशकारी साहित्य में द्वैतवाद, निराशावाद, नियतिवाद और नैतिक निष्क्रियता के ये विचार शामिल हैं।

इसे ध्यान में रखते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि जोएल को उस प्रकार के सर्वनाशी साहित्य के रूप में वर्गीकृत करने का कोई आधार नहीं है जो इस साहित्यिक प्रकार को देर की तारीख के आधार के रूप में उपयोग करने को उचित ठहरा सके। दूसरे शब्दों में, यह तर्क मुझे अमान्य लगता है। बस इतना ही कहा जा सकता है कि जोएल की पुस्तक में युगांतशास्त्रीय तत्व प्रमुख है। यह सच है, और जोएल की पुस्तक में कुछ कल्पनाएँ हैं, विशेष रूप से अध्याय 2 में टिड्डियों की कल्पना। लेकिन यह अपने आप में इसे देर से दिनांकित करने का कोई कारण नहीं है, विशेष रूप से उन

लोगों के लिए जो यशायाह 24 में यशायाह के छोटे सर्वनाश की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। 27, कि यह 8 वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था, इसलिए, ये देर से तारीख के लिए तर्क हैं, पुस्तक के सर्वनाशकारी चरित्र के बारे में बाद वाला तर्क वास्तव में इंजील विद्वानों की तुलना में गैर-इंजील विद्वानों से अधिक आता है। तो फिर आपके पास अध्याय 3 में वे संदर्भ बचे हैं, एक राजा के संदर्भ की कमी, और एप्रैम और यहूदा के बीच अंतर की कमी। इसलिए वे मजबूत तर्क नहीं हैं।

सी. जोएल की निर्वासन पूर्व तिथि ए. जिन राष्ट्रों का उल्लेख किया गया है वे निर्वासन-पूर्व के समय के लिए उपयुक्त हैं आइए शीघ्रता से निर्वासन-पूर्व की तिथि पर नजर डालें। जो लोग पूर्व-निर्वासन तिथि का चयन करते हैं, वे आम तौर पर किताब को लगभग 835 ईसा पूर्व के जोश के समय में रखते हैं। पत्र ए, अध्याय 3 में शत्रु के रूप में वर्णित राष्ट्र निर्वासन के बाद के समय की तुलना में निर्वासन-पूर्व के समय में बेहतर फिट बैठते हैं। असीरिया और बेबीलोन का उल्लेख नहीं है। जिनका उल्लेख किया गया है वे फोनीशियन, पलिश्ती, मिस्रवासी और एदोमी हैं। श्लोक 4 में पलिश्ती, और श्लोक 19 में मिस्रवासी और श्लोक 19 में एदोमी। दूसरे शब्दों में, अध्याय 3 में उल्लिखित शत्रु राष्ट्र यहूदा के प्रारंभिक निर्वासन-पूर्व शत्रु हैं।

बी। राजा की अनुपस्थिति और पुजारियों की प्रमुखता बिंदु बी , राजा की अनुपस्थिति और पुजारियों की प्रमुखता। पुजारियों के बहुत से संदर्भ उस समय की ओर इशारा कर सकते हैं जब योआश एक युवा लड़के के रूप में, महायाजक के शासन के अधीन शासन करता था। याद रखें, उसने एक शिशु के रूप में सिंहासन ग्रहण किया था, और महायाजक वास्तव में शासक प्राधिकारी था। हालाँकि, फिर से, यह एक अनुमान है, जोएल की पुस्तक में किसी भी कथन का उस समय से कोई सीधा संबंध नहीं है।

सी। लघु पैगम्बरों के क्रम में पुस्तक की स्थिति, बिन्दु सी ., पुस्तक की स्थिति और लघु पैगम्बरों का क्रम। हालाँकि यह कोई निर्णायक तर्क नहीं है, याद रखें कि हमने पहले आदेश के बारे में बात की थी। जो स्पष्ट है, वह यह है कि हाग्गै, जकारिया और मलाकी, अंतिम तीन, निर्वासन के

बाद हैं। यदि यह निर्वासन के बाद का मामला है तो इसे हाग्गै और जकर्याह के साथ क्यों नहीं रखा गया? लेकिन फिर, आदेश वैसा क्यों है? ऐसा प्रतीत होता है कि केवल अंतिम तीन में ही कालानुक्रमिक सिद्धांत है।

डेटिंग के लिए अन्य पैगम्बरों के समानांतर अंशों के तर्क का उपयोग किया जाता है। जो लोग इसका उपयोग करने का प्रयास करते हैं वे अमोस और कुछ अन्य भविष्यवक्ताओं में कुछ समानताएं ढूंढते हैं और फिर तर्क देते हैं कि जोएल प्राथमिक है, अन्य गौण हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उस तर्क का उपयोग करना बेहद कठिन है। जैसा कि ड्राइवर कहते हैं, "कुछ भी अधिक कठिन नहीं है (विशेष रूप से अनुकूल परिस्थितियों को छोड़कर) कि केवल समानांतर मार्ग की तुलना से यह निर्धारित किया जा सके कि प्राथमिकता किस तरफ है।" इसलिए, मुझे नहीं लगता कि यह कोई मजबूत तर्क है।

निष्कर्ष: जोएल की तारीख तय करने का कोई निर्णायक आधार नहीं है जो हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचाता है; जोएल की तारीख़ तय करने का कोई निर्णायक आधार नहीं है. मुझे निर्वासन के बाद के समय में पुस्तक को रखने का कोई जरूरी कारण नहीं दिखता। ऐसा लगता है कि यह निर्वासन से पहले के समय में फिट बैठता है; मैं ऐसा सुझाव देता हूं, लेकिन इसे निश्चित रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसलिए मुझे लगता है कि हम इसे एक खुले प्रश्न के रूप में छोड़ देते हैं। लेकिन मैं पहले के समय का सुझाव देना चाहता हूं, जोआश के शासनकाल के दौरान 835 ईसा पूर्व के आसपास था, न कि बाद में निर्वासन के बाद की अवधि के दौरान।

यह हमें बी, "पुस्तक की सामग्री" पर लाता है और हम अगली बार उसी से शुरुआत करेंगे।

कैरोलीन मेडिट्ज़ द्वारा प्रतिलेखित
टेड हिल्डेब्रांट द्वारा रफ संपादित
केटी एल्स द्वारा अंतिम संपादन,
टेड हिल्डेब्रांट द्वारा पुनः सुनाया गया