डॉ. डेविड बाउर, आगमनात्मक बाइबिल अध्ययन, व्याख्यान 17, याकूब 1:5-15

© 2024 डेविड बाउर और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. डेविड बोवर आगमनात्मक बाइबिल अध्ययन पर अपने शिक्षण में हैं। यह सत्र 17, जेम्स 1:5-15 है।

अब, हम यहां जेम्स 1 की पहली मुख्य इकाई में दूसरी उप-इकाई पर जाना चाहते हैं, और यह ज्ञान की कमी की प्रतिक्रिया है।

सबसे पहले परीक्षणों की प्रतिक्रिया थी, जो आनन्ददायक है। अब, बुद्धि की कमी की प्रतिक्रिया प्रार्थना है, बुद्धि के लिए अनुरोध की प्रार्थना, अध्याय 1, श्लोक 5 से 8। हमने, निश्चित रूप से, इसी अनुच्छेद का विस्तृत अवलोकन किया है, लेकिन यहां हम इसका विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं यह। हम ध्यान देते हैं कि यह अवसर 1:5 ए से शुरू होता है: यदि किसी में बुद्धि की कमी है, जो निश्चित रूप से कारण है, इसलिए, वह प्रभाव का कारण है, तो उसे भगवान से पूछना चाहिए और उसे विश्वास में भगवान से पूछना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए।

तो, निस्संदेह, यह इन दो उपदेशों की ओर ले जाता है। अब, हम यहां ध्यान दें कि यह पैराग्राफ कैचवर्ड या स्टिच शब्द की कमी से शुरू होता है। पिछला पैराग्राफ किसी चीज़ की कमी के साथ समाप्त हुआ, यह लेपो है , किसी चीज़ की कमी नहीं है।

और अब वह कहता है, परन्तु यदि किसी को बुद्धि की घटी हो, हे लेपिटा , यदि किसी को बुद्धि की घटी हो, तो वह परमेश्वर से मांगे। यह इंगित करता है कि यह जेम्स का यह संकेत देने का तरीका है कि परीक्षणों के जवाब के संबंध में उसने जो कुछ कहा है, आनन्द मनाएं, और अब वह ज्ञान के संबंध में जो कहता है, उसके बीच एक संबंध मौजूद है। ज्ञान का उपहार व्यक्ति को परीक्षणों का आनंद के साथ सामना करने में सक्षम बनाता है, परीक्षण में खरा उतरने में सक्षम बनाता है, और दृढ़ता को अपना संपूर्ण कार्य करने में सक्षम बनाता है या अनुमति देता है।

यहाँ वास्तव में यंत्रीकरण की यह धारणा प्रतीत होती है, ठीक इसलिए क्योंकि इस परिच्छेद में ज्ञान को एक दैवीय उपहार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और दैवीय मांग के संदर्भ में स्थापित यह दैवीय उपहार बताता है कि यह एक दैवीय उपहार है जो दैवीय मांगों को अनुमति देता है या दैवीय मांगों को साकार करने में सक्षम बनाता है। इस परिच्छेद के अनुसार बुद्धि, प्रक्रिया की शुरुआत है, क्योंकि यह बुद्धि ईश्वर से प्राप्त की जाती है।

यह प्रक्रिया का अंत नहीं है. यह पद 4 में वर्णित प्रक्रिया का अंत नहीं है, क्योंकि उस प्रक्रिया का अंत दृढ़ता और पूर्णता की श्रृंखला के माध्यम से होता है, जबकि यहां ज्ञान को ईश्वर द्वारा अर्जित किया गया बताया गया है, किसी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप नहीं, बल्कि अर्जित किया गया है ईश्वर द्वारा, केवल ईश्वर से माँगने से। तो, यह प्रक्रिया की शुरुआत है, प्रक्रिया का अंत नहीं।

पद 4 में इस प्रक्रिया के लिए प्रक्रिया के परिणाम के अंत में खड़े होने के खिलाफ काम करना एक पूर्वधारणा है। इसीलिए हम कहते हैं कि बुद्धि तो साधन है; आपके पास उपकरण है, जो आनंद के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने का एक साधन है जैसा कि यहां श्लोक 2 से 4 में मांग की गई है। अब, जैसा कि मैं कहता हूं, यह संबंध यहां संदर्भ द्वारा इंगित किया गया है, लेकिन पुराने नियम और अंतर-विधान संबंध द्वारा भी इंगित किया गया है। दोनों ज्ञान परंपरा, उदाहरण के लिए, अय्यूब, और सर्वनाश परंपरा, उदाहरण के लिए, जोसेफ का टेस्टामेंट या 4 मैकाबीज़ या कुमरान सामग्री, यह स्पष्ट करती है कि ज्ञान साधन है, दैवीय मांगों को पूरा करने के लिए एक दिव्य साधन है और विशेष रूप से सहनशक्ति की माँगों को पूरा करने का दैवीय साधन।

यह एक आम यहूदी धारणा है. इस प्रकार का ज्ञान परीक्षणों के वास्तविक चरित्र और क्षमता को समझने या जानने में मदद करता है, यह एक वास्तविकता है, परीक्षणों के वास्तविक चरित्र और क्षमता, वास्तविकता को समझने और इस ज्ञान पर कार्य करने, वास्तविकता को जानने और कार्य करने में भी मदद करता है। हकीकत पर. वास्तविकता को समझना और उसके अनुरूप कार्य करना ही ज्ञान का सार है।

अब, हम इस परिच्छेद पर पीटर डेविड की टिप्पणियों पर ध्यान देते हैं; उनका कहना है कि ज्ञान एक ऐसा अधिकार है जो आस्तिक को इतिहास को दैवीय दृष्टिकोण से देखने में सक्षम बनाता है और, मैं जोड़ूंगा, इस धारणा पर कार्य करने के लिए। आदरणीय मनका ने इसे इस प्रकार कहा: मैं परीक्षणों को उनके वास्तविक प्रकाश में कैसे देख पा रहा हूँ? इसके लिए उच्चतर ज्ञान की आवश्यकता है। अब, निस्संदेह, इस अनुच्छेद का मुख्य बिंदु यह है कि इस प्रकार का ज्ञान विश्वास की प्रार्थना से प्राप्त होता है।

यह ईश्वर से प्रार्थना द्वारा प्राप्त किया जाता है, और इसलिए यह एक दिव्य उपहार है, जो मनुष्यों या ईसाइयों में भी अंतर्निहित नहीं है। ईसाई जीवन में यह स्वचालित नहीं है। यह आत्मा के साथ नहीं आता है.

संयोग से, धार्मिक निहितार्थों के संदर्भ में, यह हमें याद दिलाता है कि ईसाई जीवन जीने के लिए हमें जो कुछ भी चाहिए वह रूपांतरण की घटना के भीतर ही निहित नहीं है, कि अधिग्रहण है, अनुग्रह अधिग्रहण है जो रूपांतरण के बाद आता है, और धीरज बनाता है और दृढ़ता संभव. तो, यह एक दिव्य उपहार है, जो मनुष्यों या ईसाइयों में भी अंतर्निहित नहीं है, बल्कि अलौकिक और पारलौकिक है। इस ज्ञान के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने का संदर्भ प्रतिनिधि बुद्धिमान व्यक्ति सोलोमन की ओर संकेत हो सकता है, और 1 राजा अध्याय 3 में उसके ज्ञान प्राप्त करने की कहानी है। उसने ज्ञान के लिए प्रार्थना की।

यह ज्ञान ईश्वर के अलावा किसी अन्य में नहीं पाया जा सकता है और प्रार्थना के अलावा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह एक दिव्य और दयालु उपहार दोनों है। अब, इसीलिए मैं कहता हूं कि इसका महत्व यह है कि इसे केवल प्रार्थना के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है।

यह एक दयालु उपहार है. यह वास्तव में व्यापक बाइबिल समझ का हिस्सा है कि सभी अंतिम आवश्यकताएं या सभी अंतिम आवश्यकताओं की पूर्ति अकेले ईश्वर से आती है। अब, एक दैवीय वास्तविकता के रूप में ज्ञान की यह धारणा जो केवल ईश्वर से अपील करके ही प्राप्त की जा सकती है, जेम्स में नम्रता के साथ इस संबंध को स्पष्ट करती है।

उदाहरण के लिए, 3:13 में , तुममें से बुद्धिमान और समझदार कौन है? अपने अच्छे जीवन के द्वारा, वह अपने कार्यों को ज्ञान की नम्रता के साथ-साथ नम्रता के साथ भी दिखाए। इसलिए, सभी गंदगी और रैंक वृद्धि और दुष्टता को दूर करें और नम्रता के साथ उस अंतर्निहित शब्द को प्राप्त करें जो आपकी आत्माओं को बचाने में सक्षम है। यह सांसारिक ज्ञान के विपरीत है जो नम्र होने से कोसों दूर आत्म-केंद्रित और आत्मनिर्भर है।

3:14 परन्तु यदि तुम्हारे मन में कड़वी डाह और स्वार्थी अभिलाषा है, तो घमण्ड न करो, और सत्य से झूठ न बोलो। यह ज्ञान ऐसा नहीं है जो ऊपर से आता है, बल्कि सांसारिक, अआध्यात्मिक, शैतानी है। क्योंकि जहां ईर्ष्या और स्वार्थी महत्त्वाकांक्षा विद्यमान है, वहां अव्यवस्था और हर प्रकार का घृणित कार्य होगा।

यह सांसारिक ज्ञान हमारी अपनी शक्ति, महत्व और क्षमता की भावना पर जोर देता है और इस प्रकार स्वार्थ और आत्म-प्रशंसा से जुड़ा हुआ है। अब, ज्ञान प्राप्ति के बारे में बोलने की इस प्रक्रिया में, जेम्स प्रभावी प्रार्थना के मुद्दे का परिचय देता है, जो इस पुस्तक में कहीं और चिंता का विषय है, यहां तक कि पुस्तक के बाद के अंशों में भी जो इसे विशेष रूप से ज्ञान से संबंधित नहीं करते हैं। लेकिन वह प्रार्थना के पूरे व्यवसाय में रुचि रखता है, और इसे हमारे अनुच्छेद में सामान्य तरीके से पेश किया गया है।

निःसंदेह, इसका विकास 4:1 से 10 और 5:13 से 18 में किया गया है। जाहिर है, जेम्स को इस मुद्दे को संबोधित करने की चिंता थी कि प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं दिया जाता है। इस प्रकार, 1.5बी से 8 तक वह जो कहता है वह सामान्य रूप से प्रार्थना पर लागू होता है, लेकिन यह विशेष रूप से ज्ञान के लिए प्रार्थना से संबंधित है।

वह यहां ज्ञान से शुरुआत करते हैं क्योंकि यह सबसे जरूरी जरूरत है जिसके लिए लोगों को प्रार्थना करने की जरूरत है। अब, जैसा कि मैं कहता हूं, वह आगे बढ़ता है और कहता है, यहां पहला उपदेश शुरू होता है, जो प्रार्थना पर जोर देते हुए भगवान से पूछना है , यानी, भगवान, प्रार्थना की दिशा, जो दिव्य है, दिव्य पहलू है, जो वह इसकी पुष्टि करता है, जिसकी पुष्टि वह ईश्वर के चरित्र के वर्णन से करता है, जो उदारतापूर्वक और बिना किसी निंदा के देता है, और परिणाम, यह उसे दिया जाएगा। इसलिए, हम यहां प्रार्थना और ईश्वर के चरित्र के बारे में कुछ बातें नोट करके शुरुआत करते हैं।

हम ध्यान दें कि जेम्स की शुरुआत धर्मशास्त्र से होती है, यानी ईश्वर के सिद्धांत से। किसी को भगवान से क्यों माँगना चाहिए इसका कारण भगवान का चरित्र है, विशेष रूप से देने का भगवान का चरित्र। उस कृदंत पर ध्यान दें, जो उदारतापूर्वक और बिना किसी उलाहना के देता है।

अब, यहाँ भगवान के बारे में दो बातें कही गई हैं। सबसे पहले, वह उदारतापूर्वक देता है। आरएसवी इसका अनुवाद इसी प्रकार करता है।

यह शब्द हैप्लोस है । वास्तव में इस शब्द के अर्थ की दो संभावनाएँ हैं। इसमें संयोगवश, प्रारंभिक परिभाषा के साथ-साथ शब्द का उपयोग भी शामिल है।

दो संभावनाएँ हैं. एक उदार होता है. आरएसवी इसका अनुवाद इसी प्रकार करता है।

यही देने की सीमा है. वह कंजूस नहीं है. इस शब्द के अर्थ की दूसरी संभावना सरल है।

कहने का तात्पर्य यह है कि जटिलता के बजाय सरलता के साथ। वह पूरे दिल से है. पहला देने की सीमा से संबंधित है, और दूसरा देने के प्रति दृष्टिकोण से।

कहने का तात्पर्य यह है कि, सीधे शब्दों में, पूरे दिल से, बिना किसी मानसिक हिचकिचाहट के, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना गणना के, बिना विभाजित दिमाग के, देने की व्यापक इच्छा। मैं वास्तव में सोचता हूं कि यहां, दूसरी परिभाषा, सरलता से, पूरे दिल से, बिना किसी मानसिक आपत्ति के, बिना किसी हिचकिचाहट के, अविभाजित मन और देने की व्यापक इच्छा के साथ, इस संदर्भ में बेहतर फिट बैठती है जहां मुद्दा देने की सीमा का नहीं बल्कि देने की इच्छा का है देना। लेकिन वास्तव में, निश्चित रूप से, दोनों शामिल हो सकते हैं और एक-दूसरे से संबंधित हो सकते हैं क्योंकि देने की पूरी दिल से इच्छा के परिणामस्वरूप असाधारण दान होगा।

अब, यह यहां ईश्वर के संबंध में भी कहता है, यह श्लोक घोषणा करता है कि वह बिना निंदा किए देता है। जिससे उनका तात्पर्य बिना किसी शिकायत या शिकायत के करना है। यहाँ एक इडिड्ज़ो एक क्रिया है।

बिना कुड़कुड़ाए, या शिकायत या उलाहना दिए। ईश्वर हमारे अनुरोध का इस तरह से जवाब नहीं देगा कि थोड़ी सी भी सीमा तक, थोड़ी सी भी हद तक, हमें नीचा दिखाए, या उसकी अस्वीकृति का थोड़ा सा भी संकेत दे। वह हमारे पूछने पर इस तरह से जवाब नहीं देगा कि ज़रा-सा भी, ज़रा-सा भी हमें नीचा दिखाए, या अस्वीकृति का ज़रा-सा भी संकेत दे।

अपने लोगों के प्रति परमेश्वर की प्रतिबद्धता संपूर्ण है। देने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता संपूर्ण है। ईश्वर की देने की इच्छा में रत्ती भर भी आरक्षण नहीं है।

अब, यह मानव दाताओं के विपरीत खड़ा हो सकता है, विशेष रूप से अमीर जिनका वर्णन 1:9 से 11 में किया गया है, और विशेष रूप से 5:1 से 11 में, जो उन लोगों की मजदूरी को रोक लेते हैं जो उनके लिए श्रम करते हैं। मैं बस निहितार्थ के संदर्भ में कह सकता हूं, जो वास्तव में अनुप्रयोग की दिशा में ले जाता है, मुझे लगता है कि दो चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, कई अन्य चीजों के अलावा दो चीजें हैं जिन्हें हम यहां भगवान के इस वर्णन और देने के प्रति उनके दृष्टिकोण से दूर ले जा सकते हैं। एक यह है कि यह एक प्रकार की मूर्खतापूर्ण आस्था के विरुद्ध तर्क देता है, एक प्रकार का रवैया जो ईश्वर से उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए सौदेबाजी करता है जिसकी हमें सख्त जरूरत है।

हमें भगवान से मोलभाव नहीं करना है. वास्तव में, यह ईश्वर का अपमान है और ईश्वर की ओर से पूर्ण अच्छाई की कमी के गहरे संदेह की अभिव्यक्ति है, यहाँ तक कि ईश्वर से उन उपहारों के लिए मोलभाव करने के बारे में भी सोचना जिनकी हमें उससे आवश्यकता है। मुझे लगता है कि यह इस विचार के विरुद्ध भी तर्क देता है कि ईश्वर नहीं चाहता कि हम वे सभी चीज़ें माँगें जिनकी हमें ज़रूरत है या यहाँ तक कि उचित रूप से इच्छा भी है।

मेरे अपने पिता, जिनकी मृत्यु हुए कुछ वर्ष हो गए हैं, लेकिन मुझे कहना होगा, और मैं उनके बारे में इस बात की सराहना करता हूं, उनका ईश्वर की संप्रभुता के प्रति बहुत स्वस्थ दृष्टिकोण था। लेकिन मुझे लगता है कि उसने यहां जो सोचा वह गलत था, यह अनुचित है, यह वास्तव में भगवान का अपमान है, भगवान के पास जाकर उन चीजों के लिए प्रार्थना करना जो बिल्कुल आवश्यक या आवश्यक नहीं हैं, ऐसी चीजें जो हमारे लिए चिंता का विषय हैं लेकिन हमारे लिए नहीं हैं दुनिया को हिला देने वाला महत्व. यहां , वास्तव में, सुझाव बिल्कुल विपरीत है, और वह यह है कि भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं और हम उनसे वह मांगते हैं जो हमें चाहिए और यहां तक कि उचित दिशा में हम जो चाहते हैं वह भी मांगते हैं।

अब, वह यहां प्रार्थना और प्रार्थना के चरित्र पर भी चर्चा करते हैं। तो, वह कहते हैं, विश्वास से पूछो, संदेह नहीं। यह प्रार्थनाकर्ता , ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करने से प्रार्थना की ओर बढ़ता है।

और, निस्संदेह, यह विशेष रूप से मानव प्रार्थना के तरीके से संबंधित है। इस बार वह संदेहकर्ता के चरित्र और परिणाम दोनों के संदर्भ में इसकी पुष्टि करता है; भले ही उन्होंने ईश्वर के चरित्र और सकारात्मक परिणाम के बारे में सकारात्मक अपील करके इस उपदेश की पुष्टि की, अब वह संदेह करने वाले के चरित्र और नकारात्मक परिणाम का नकारात्मक वर्णन करके इस उपदेश की पुष्टि करते हैं। उस व्यक्ति को यह मानने न दें कि उसे अब से कुछ भी प्राप्त होगा, प्रार्थना के साथ प्रार्थना करने वाले और प्रार्थना के चरित्र के साथ भगवान के चरित्र का यह संतुलन एक जादुई या प्रार्थना का यांत्रिक या अनुष्ठानिक मॉडल।

प्रार्थना और प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करना न तो पवित्र ईश्वर है और न ही पवित्र मानव, बल्कि इसमें दोनों के बीच एक गतिशील संबंध शामिल है। मुद्दा प्रार्थना के स्वरूप का नहीं है, बल्कि पारस्परिक गतिशीलता का है क्योंकि वे प्रार्थना से संबंधित हैं। विरोधाभास, और यहां ध्यान दें, वह कहते हैं, विरोधाभास यह है कि उसे बिना किसी संदेह के विश्वास के साथ पूछने दें।

फिर, आपके पास एक विरोधाभास है जो विशिष्टता प्रदान करता है। तो, उसे विश्वास के साथ पूछने दें, ठीक है, इसका विशेष अर्थ यह है कि कोई संदेह नहीं है, और वैसे, विशेष दायरा, बिल्कुल भी संदेह नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के मन या हृदय में प्रार्थना, निर्णय में आगे-पीछे होने पर कोई आंतरिक बहस नहीं होनी चाहिए।

यह विरोधाभास इस आस्था के चरित्र को इंगित करता है। इसमें किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यह संदेह ईश्वर के प्रति बुनियादी और आवश्यक अविश्वास की ओर इशारा करता है।

मैंने यहां संदेह का जो संक्षिप्त नाम सुना है, उसका यही अर्थ है, ईश्वर के प्रति बुनियादी और आवश्यक अविश्वास। संदर्भ इसे बहुत स्पष्ट करता है, विशेष रूप से भगवान की अच्छाई और उनकी पूर्ण देने की क्षमता , देने के प्रति उनकी पूर्ण प्रतिबद्धता के प्रति अविश्वास। इसमें किसी विशेष वस्तु के प्राप्त होने के संबंध में संदेह नहीं होता।

ध्यान दें कि संदेह करने वाले को ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है जो मानता है कि उसने जो मांगा है उसे प्राप्त होगा। एक ही समय में ईश्वर पर संदेह करना और उस पर अनुमान लगाना संभव है। यहां आपको सच्ची आस्था और अनुमान के बीच अंतर नजर आता है।

नहीं, यह ईश्वर के प्रति बुनियादी अविश्वास है। इस व्यक्ति का ईश्वर के प्रति पूरा दृष्टिकोण विभाजित है। इस व्यक्ति को ईश्वर पर बिल्कुल भी वास्तविक विश्वास नहीं है क्योंकि यह व्यक्ति जो मांगा जाता है उसे प्राप्त करने के आत्मविश्वास को ईश्वर पर विश्वास से अलग कर देता है।

अब, इस व्यक्ति को दोहरे दिमाग वाला बताया गया है। 4:8 में दोहरे दिमाग वाले व्यक्ति के विवरण पर ध्यान दें। फिर, हमेशा व्यापक पुस्तक संदर्भ के आलोक में अंशों की व्याख्या करने का महत्व। लेकिन यह एकमात्र बार नहीं है जब जेम्स द्वारा डिप्सक्सोस , दोहरे दिमाग का उल्लेख किया गया है।

वह वास्तव में 4:8 में इसका विस्तार करता है। परमेश्वर के निकट आओ, और परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दोहरे मनवालों, अपने हृदय शुद्ध करो। ध्यान दें कि आपके यहां समानता है ताकि दोहरे दिमाग वाले लोग पापियों के साथ समानांतर हों ।

हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, हे दोहरे मनवालों, अपने हृदय शुद्ध करो। वह दोहरे मनवालों से कहता है, अभागे बनो, शोक मनाओ और रोओ। तुम्हारी हँसी शोक में और तुम्हारा आनन्द निराशा आदि में बदल जाए।

तो, 4:8 में दोहरा दिमाग वाला व्यक्ति पापी, अशुद्ध या गंदे हाथों वाला दिल का भ्रष्ट, भगवान का दुश्मन है। वैसे, उस संदर्भ में 4:4 पर वापस जा रहे हैं। क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? इसलिये जो कोई संसार का मित्र बनना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का शत्रु बनाता है। संदर्भ में दोहरे दिमाग वाले व्यक्ति को ईश्वर का शत्रु, ईश्वर का मित्र नहीं, बल्कि ईश्वर का शत्रु बताया गया है, जो दोनों दुनिया में सुरक्षा खोजने का प्रयास करता है, यदि आप दुनिया का दोस्त बनने की कोशिश करते हैं और ईश्वर का मित्र, जो संसार और ईश्वर दोनों में सुरक्षा खोजने का प्रयास करता है, और इस कारण उसे दोहरे दिमाग वाला और गहन पश्चाताप की आवश्यकता वाला बताया गया है।

यह व्यक्ति ईश्वर के साथ पूरी तरह से असंगत है, जो एक है। यह व्यक्ति दोहरे दिमाग वाला है, गृहयुद्ध से जूझ रहा है, और एक ईश्वर के साथ चरित्र के मामले में असंगत है, जो, वैसे, जेम्स में एक मौलिक शिक्षा या एक मौलिक दृढ़ विश्वास है, जिसके संबंध में मौलिक सत्य है ईश्वर को। जेम्स वास्तव में संचालित हो रहा है, एक अर्थ में, जेम्स की पूरी पुस्तक शेमा के धर्मशास्त्र के आधार पर संचालित होती है।

यहाँ, हे इस्राएल, हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही परमेश्वर है। जेम्स इस बात पर जोर देते हैं कि ईश्वर एक है, न केवल इस अर्थ में कि कोई अन्य ईश्वर नहीं है, बल्कि यह कि ईश्वर स्वयं में एक है, कि वह एकीकृत है, कि वह पूर्ण है, कि वह संपूर्ण है, और कि वह उद्देश्य में एक है। ईश्वर दोहरे दिमाग वाला नहीं है, लेकिन यह व्यक्ति दोहरे दिमाग वाला है और इसलिए, पूरी तरह से ईश्वर के साथ असंगत है और इसका ईश्वर के साथ कोई वास्तविक संबंध नहीं है।

उत्तर दी गई प्रार्थना का आधार विश्वास का रिश्ता है जो व्यक्ति को ईश्वर का मित्र बनाता है। इब्राहीम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, और यह उसके लिये धार्मिकता गिना गया, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। तो, उत्तर दी गई प्रार्थना का आधार विश्वास का रिश्ता है जो एक व्यक्ति को ईश्वर का मित्र बनाता है और उस व्यक्ति को पिता के रूप में ईश्वर से जोड़ने का कारण बनता है।

1:17. वह वहां कहते हैं, हर अच्छी बंदोबस्ती और हर उत्तम उपहार ऊपर से है, रोशनी के पिता से आ रहा है। तो, वास्तव में, जहां तक जेम्स का सवाल है, विश्वास और अविश्वास के बीच कोई बीच का रास्ता नहीं है।

एक व्यक्ति जो संदेह करता है वह मूलतः विश्वास से बाहर है और पश्चाताप करने के लिए पकड़ा जाता है, जैसा कि हमने अध्याय चार में देखा था। अब, वह अगले पैराग्राफ, यहां अगली उप-इकाई पर आगे बढ़ता है, और वास्तव में हमने खुशी और परीक्षणों के संदर्भ में, निम्न शोषित स्थिति की प्रतिक्रिया, शेखी बघारने और उच्चीकरण के बारे में बात की थी। अब, एक बार फिर, वह उपदेश से शुरू करते हैं और पुष्टि की ओर बढ़ते हैं।

तो, उपदेश वास्तव में श्लोक नौ में पाया जाता है, कि नीच भाई को अपने उत्थान पर और अमीर को अपने अपमान पर गर्व करना चाहिए। और फिर आपके पास तर्क है, क्योंकि घास के फूल की तरह, वह भी नष्ट हो जाएगा। और फिर वह आगे बढ़ता है और प्राकृतिक दुनिया के साथ तुलना करके इसकी पुष्टि करता है।

जैसे सूरज उगता है और कड़ी धूप से घास सूख जाती है, उसका फूल झड़ जाता है, और उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है, वैसे ही धनी व्यक्ति भी अपने काम के बीच में ही नष्ट हो जाएगा। अब, जैसा कि हमने देखा है, लेखक ने कविता नौ और दस में गरीबी और अमीरी के प्रति दृष्टिकोण के संबंध में एक प्रकार के दोहरे उपदेश के साथ शुरुआत की है। और संयोग से, मुझे लगता है कि जब वह यहां श्लोक नौ से ग्यारह की ओर बढ़ता है, तो वह वास्तव में एक प्रकार के परीक्षण के बारे में बात कर रहा है, जो गरीबी का परीक्षण है, और दो प्रलोभनों के बारे में है, दो प्रकार के प्रलोभन जो गरीबी और धन से संबंधित हैं।

गरीबी में भी प्रलोभन निहित है, और धन में भी प्रलोभन निहित है। लेकिन वह यहां गरीबी और अमीरी के प्रति अपने दृष्टिकोण के संबंध में दोहरे उपदेश से शुरुआत करते हैं। इस दोहरे उपदेश का पहला भाग नीच भाई को उपदेश है।

ध्यान दें कि वह उसे एक नीच भाई के रूप में संदर्भित करता है। यह व्यक्ति एक भाई है, ईसाई है. फिर वह यहां जो कहते हैं वह आम तौर पर गरीबों पर लागू नहीं होता बल्कि ईसाई गरीबों पर लागू होता है।

अब, यहां गरीब, प्रौस शब्द का अर्थ आमतौर पर निम्न या विनम्र होता है। इस प्रकार यह गरीबों की तुलना में व्यापक और संकीर्ण दोनों है। यह वास्तव में यहां अनुवाद का प्रश्न उठाता है, कि क्या इसका अनुवाद खराब किया जाना चाहिए या, निश्चित रूप से, और वास्तव में, आरएसवी इसका अनुवाद निम्न और इसी तरह करता है।

और मुझे लगता है कि यह एक बेतुका अनुवाद है। यहां तनाव पैदा करने वाली बात यह है कि आपके पास एक आदर्श कंट्रास्ट नहीं है। आपके पास एक विरोधाभास है, लेकिन सदस्य बिल्कुल समन्वित नहीं हैं क्योंकि वह अमीरों के साथ नीच लोगों की तुलना करता है।

वास्तव में, नीच का विपरीत अमीर नहीं बल्कि घमंडी है। और अमीर का विपरीत नीच नहीं बल्कि गरीब है। इसलिए, यह बहुत दिलचस्प है कि वह यहां अमीरों के विपरीत टेपिनो शब्द का उपयोग करता है ।

और इसीलिए मैं यहां सुझाव देता हूं कि टेपिनो गरीब की तुलना में व्यापक और अधिक संकीर्ण दोनों है। यह इस मायने में व्यापक है कि इसमें रवैया बनाम स्थिति शामिल है। निस्संदेह, एक व्यक्ति गरीब हुए बिना भी विनम्र हो सकता है।

कोई व्यक्ति गरीब हुए बिना भी नीच हो सकता है। तो, उस अर्थ में यह गरीब से भी व्यापक है। लेकिन यह दरिद्र से भी संकीर्ण है क्योंकि कोई नीच हुए बिना भी दरिद्र हो सकता है।

अब, यह स्पष्ट है कि आर्थिक रूप से गरीब लोग यहां मुख्य रूप से ध्यान में रखते हैं क्योंकि इस नीच भाई की तुलना अमीरों से की जाती है। टैपिनो शब्द का उपयोग , जो यहां अमीरों के विपरीत है, यह दर्शाता है कि गरीबी और विनम्रता, दीनता के बीच एक संबंध है। एक गरीब व्यक्ति में मानवीय शक्ति और क्षमता को अस्वीकार करने और ईश्वर और दूसरों के प्रति समर्पण करने की अधिक संभावना होती है।

और यह जेम्स के लिए महत्वपूर्ण है. इसलिए, हम उस महान मूल्य पर ध्यान देते हैं जो जेम्स नम्रता को देता है। 1:21, नम्रता से उस प्रत्यारोपित वचन को ग्रहण करो जो तुम्हारी आत्माओं को बचाने में सक्षम है।

3:13, अपने अच्छे जीवन के द्वारा, वह अपने कार्यों को ज्ञान और नम्रता की नम्रता से दिखाए, जो जेम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। 416, जीभ एक है, ठीक है, मुझे यहाँ देखने दो, 416, हाँ, विनम्रता के संदर्भ में, लेकिन वह अधिक अनुग्रह देता है। इसलिए, यह कहता है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परन्तु नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है।

और 4:10 में, प्रभु के सामने दीन हो जाओ, और वह तुम्हें ऊंचा करेगा। और जो लोग गरीब हैं उनमें भी आस्था होने की संभावना अधिक होती है, वे न केवल मानवीय शक्ति और क्षमता को

अस्वीकार करते हैं और नम्रता और नम्रता से ईश्वर के प्रति समर्पण करते हैं, बल्कि आस्था रखने की भी अधिक संभावना रखते हैं। बाद में, जेम्स इस बात पर जोर देगा कि भगवान ने उन लोगों को चुना है जो दुनिया में गरीब हैं, वे विश्वास में समृद्ध हैं और राज्य के उत्तराधिकारी हैं, जिसका वादा उन्होंने उन लोगों से किया है जो उनसे प्यार करते हैं।

ध्यान दें कि ईश्वर में विश्वास और ईश्वर के प्रति प्रेम दोनों गरीबी से जुड़े हुए हैं। और बाइबिल परंपरा में, विशेष रूप से भजन और ज्ञान परंपरा में, अक्सर गरीबी और धर्मपरायणता के बीच एक संबंध बनाया जाता है ताकि गरीब व्यक्ति पवित्र व्यक्ति और उसके जैसे लोगों का पर्याय बन जाए। इसलिए, पुराने नियम में, गरीब और धर्मी को व्यावहारिक रूप से परिच्छेदों में एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाना असामान्य नहीं है।

और इसका कारण यह है कि धर्मपरायणता को मुख्य रूप से ईश्वर में विश्वास के रूप में समझा जाता है। अध्याय 2 में बाद में जेम्स ने इसी बात को उठाया जब वह कहता है कि भगवान ने उन लोगों को चुना है जो इस दुनिया में गरीब हैं ताकि वे विश्वास में समृद्ध हों। उस धर्मपरायणता को मुख्य रूप से ईश्वर में विश्वास, ईश्वर में विश्वास के रूप में समझा जाता है।

उदाहरण के लिए, भजन 86:1 और 2:2 में इसे खोजें। और गरीबों के लिए, विनम्रतापूर्वक, ईश्वर पर भरोसा रखने की अधिक संभावना है क्योंकि उनके पास और कुछ नहीं है जिस पर वे अपना विश्वास रख सकें, जिसमें वे सुरक्षा पा सकें। एक तरह से, गरीबी की स्थिति गरीबों को वापस भगवान की ओर धकेल देती है। उनके पास अपना विश्वास रखने के लिए और कुछ नहीं है, सुरक्षा पाने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए वे भगवान में विश्वास पर वापस आ जाते हैं।

अब, पुराने नियम में, निश्चित रूप से, यह बिल्कुल स्पष्ट था कि यद्यपि गरीबी और दरिद्रता के बीच यह संबंध अक्सर बनाया जाता है, लेकिन यह पूर्ण नहीं है। यह संभव है, मानव हृदय की गहन भ्रष्टता को देखते हुए, ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनके पास अपनी आस्था या विश्वास या अपनी सुरक्षा के लिए और कुछ नहीं है, वे ऐसा करने के लिए ईश्वर के अलावा कुछ और ढूंढ सकें। तो, यह एक पूर्ण प्रकार का कनेक्शन नहीं है, और वैसे, मुझे लगता है कि आपके पास यहां एक आदर्श प्रकार का विरोधाभास क्यों नहीं है।

जेम्स अकेलेपन और विनम्रता पर जोर देना चाहता है, और वह अकेलेपन और विनम्रता को भौतिक दरिद्रता से जोड़ता है, लेकिन वह दोनों के बीच पूर्ण पहचान नहीं बनाना चाहता है। लेकिन वह दोनों के बीच संबंध का संकेत जरूर देना चाहते हैं. अब, तथ्य यह है कि टैपिनो , एक ऐसे शब्द के विपरीत है जिसका अर्थ है गरीब, जैसे कि पोकोस , यहां इंगित करता है कि गरीबी अपने आप में अच्छी या आवश्यक रूप से मुक्ति देने वाली नहीं है, बल्कि आत्मा की विनम्रता और अकेलापन है।

आत्मा का यह अकेलापन गरीबी से संबंधित है लेकिन गरीबी के समान नहीं है। गरीबी आत्मा के अकेलेपन की ओर ले जाती है लेकिन जरूरी नहीं कि इसका परिणाम आत्मा का अकेलापन हो। वैसे, इस संबंध में, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जेम्स अपनी पुस्तक के दूसरे अध्याय में क्या कहेंगे, जहां अपेक्षाकृत गरीब उन लोगों के उत्पीड़कों की भूमिका निभाते हैं जो उनसे भी गरीब

हैं, जहां कोई व्यक्ति उनसे भी गरीब है ईसाई मण्डली में उपासक आते हैं, और जो स्वयं अपेक्षाकृत गरीब हैं वे उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उन पर अत्याचार करते हैं जो अत्यंत गरीब हैं।

तो, जेम्स मुख्य रूप से अकेलेपन के दृष्टिकोण से चिंतित है, लेकिन वह इस दृष्टिकोण को गरीबी की स्थिति से जोड़ता है और एक स्पष्ट, हालांकि बिल्कुल आवश्यक नहीं, कनेक्शन देखता है। अब, जो ईसाई स्वयं को नीची स्थिति में पाते हैं, उन्हें कार्य करने के लिए कहा जाता है। यही उपदेश है.

उन्हें अपनी महिमा पर घमण्ड करना है। आप हमारे यहां मौजूद अंतर्निहित विरोधाभास पर ध्यान दें। नीच लोग अब भी ऊंचे पद पर हैं।

उन्हें अपने उत्कर्ष पर घमंड करना है, और यही वर्तमान काल है। भविष्य काल नहीं, बल्कि वर्तमान काल, हालाँकि, निस्संदेह, यह वह उपदेश है जिसका एक प्रकार का भविष्य उन्मुखीकरण है, लेकिन ऐसा कोई सुझाव नहीं है कि यहाँ उसके मन में मुख्य रूप से युगांतशास्त्र हो। वे अब भी ऊंचे पद पर हैं.

यह नए नियम के युगांतशास्त्रीय संदेश में मूल्यों के आमूलचूल उलटफेर की ओर इशारा करता है। जिन चीज़ों को दुनिया द्वारा बिना किसी हिसाब के देखा जाता है, वे राज्य की सबसे मूल्यवान चीज़ें हैं, और उससे जुड़ी हुई, यह नए नियम में भाग्य के आमूल-चूल उलटफेर की ओर इशारा करती है जो आपके पास समग्र रूप से नए नियम में है। जो लोग गरीब हैं और अब नीचे धकेल दिए गए हैं, उन्हें एस्केटन के उच्चतम पद पर पदोन्नत किया जाएगा और वे भविष्य के उत्थान की प्रत्याशा के प्रकाश में अभी भी जी रहे हैं।

तो, आपके पास मूल्यों के उलटने और भाग्य के उलटने की धारणा है जो कि नए नियम के युगांतशास्त्र का अभिन्न अंग है। वास्तव में, न्यू टेस्टामेंट युगांतशास्त्र से मेरा तात्पर्य यहां साकार युगांतशास्त्र से है, राज्य की उपस्थिति, जैसा कि वह अब भी यहां है। अब, निस्संदेह, यह वर्तमान युग की सीमा की ओर इशारा करता है ।

जेम्स उन ईसाइयों को प्रोत्साहित कर रहे हैं जो अब खुद को नीची स्थिति में पाते हैं कि वे जीवन को मूल्यों के उलटफेर के युगांतवादी दृष्टिकोण से देखें। यह वर्तमान युगान्त विज्ञान है. भगवान ने मूल्यों को उल्टा कर दिया है।

दुनिया जिसे, आम तौर पर मनुष्य जिसे मूल्यवान और सम्माननीय मानती है, वह ईश्वर की दृष्टि में अमूल्य और शर्मनाक है, और सांसारिक दृष्टिकोण के विपरीत भाग्य का उलटफेर यह मानता है कि अंतिम वास्तविकता यहां की सतही दिखावे में रहती है और अब। यह ईश्वर का तरीका है, यह एक तरह से मानवीय मूल्य निर्धारण और भाग्य की मानवीय भावना का मज़ाक उड़ाने का कार्य है। यह वर्तमान युग के क्षणभंगुर, अंतिम और अपेक्षाकृत दूसरे चरित्र की ओर इशारा करने का ईश्वर का तरीका है।

इस प्रकार, जैसा कि हम कहते हैं, नीच लोगों को कार्य करने के लिए पकड़ लिया जाता है। उन्हें धनवानों के झूठे और तत्काल उत्कर्ष के विरुद्ध अपने उत्कर्ष पर घमंड या महिमामंडन करना है। इसका मतलब यह है कि, सबसे पहले, वे सच्चे और अंतिम उत्कर्ष को पहचानते हैं।

भगवान की नजर में ऊंचा स्थान क्या है और उस दृष्टिकोण से खुद को और अपने अकेलेपन को अमीरों के झूठे और तत्काल उत्थान के खिलाफ, सतही दिखावे को खारिज करने वाले और जो वास्तविक है, जो टिकता है उसके खिलाफ क्षणभंगुर है? लेकिन इसका मतलब यह भी है कि वे खुद को पूरी तरह से, भावनात्मक रूप से भी, उस सच्चे और अंतिम उत्कर्ष के लिए प्रतिबद्ध करते हैं जिसे वे अभी अनुभव करते हैं और जो अंत में पूरा हो जाएगा, कि वे अपने पूरे जीवन को भगवान द्वारा दीनों को ऊंचा करने के इस सत्य के इर्द-गिर्द उन्मुख करते हैं। अब, निःसंदेह, इसमें यहाँ भी शामिल है, विशेष रूप से लोभ और कब्ज़ा करने की इच्छा से बचना।

यह इसका एक हिस्सा है, हम यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस उच्चाटन का क्या मतलब है। बता दें कि नीच भाई को अपने ऊंचे पद पर घमंड करने में विशेष रूप से लालच और स्वामित्व की इच्छा से बचना शामिल है, जो हमेशा उन लोगों के लिए एक प्रलोभन होता है जो खुद को अमीर बनने के प्रलोभन से बचते हुए पाते हैं, 4:1 से 10 तक, लालच से। इसके अलावा, इसमें, अधिक विशेष रूप से, इस दीनता में निहित उत्पीड़न और पीड़ाओं को खुशी और दृढ़ता के साथ सहन करना शामिल है, श्लोक 12 से 15।

और इसमें उन लोगों के खिलाफ ईश्वर की सजा की प्रतीक्षा करना शामिल है जो उनका शोषण करते हैं और अपने शोषकों के प्रति हिंसक और प्रतिशोधपूर्ण रवैया अपनाते हैं, जिसे जेम्स उठाएगा और 5:6 में और फिर 5:7 से 11 में बदलाव लाएगा। अब, इस बिंदु पर, मैं केवल इस धारणा को कहना चाहता हूं कि उन्हें उन लोगों के खिलाफ ईश्वर की सजा की प्रतीक्षा करके अपने उत्कर्ष को बढ़ाना है जो उनका शोषण करते हैं, जो उन्हें लूटते हैं, जो उनकी गरीबी और उनकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं । अपने शोषकों के प्रति एक हिंसक और प्रतिशोधपूर्ण रवैया अपनाते हुए, जैसा कि मैं कहता हूं, वह इसे अध्याय 5, छंद 6 और 11 में विकसित करता है, इसमें निश्चित रूप से एक प्रकार की कठिनाई शामिल है। यह सामाजिक उत्पीड़न के प्रति निष्क्रियता और सहमति को जन्म दे सकता है।

चाहत कहाँ है? गरीबों और कमजोरों पर इस तरह के उत्पीड़न के सामने सामाजिक न्याय की मांग कहां है? बस भगवान के कार्य करने की प्रतीक्षा करें। बेशक, कई लोग जेम्स की इस सलाह पर आपत्ति जताएंगे और कहेंगे कि यह गरीबों को उनकी जगह पर रखने का, दुनिया में अन्याय को बेरोकटोक जारी रखने का एक तरीका है। लेकिन यहाँ, अध्याय 5 में, हिंसक प्रकार की प्रतिक्रिया को अस्वीकार करने पर जोर दिया गया है।

वास्तव में, जेम्स महत्वपूर्ण तरीकों से गरीबी के मुद्दों को संबोधित करने के बारे में चिंतित हैं, और मुझे लगता है कि यह सुझाव दिया गया है, एक बात के लिए, अध्याय 2, छंद 14 से 17 में। इससे क्या लाभ होता है, मेरे भाइयों, अगर एक आदमी कहता है कि उसके पास है विश्वास तो है परन्तु काम नहीं? क्या उसका विश्वास उसे बचा सकता है? यदि कोई भाई या बहिन बुरे वस्त्र पहने और उसके पास प्रतिदिन भोजन की कमी हो, और तुम में से कोई उन से कहे, शान्ति से जाओ, गरम

रहो, और तृप्त रहो, और उन्हें शरीर के लिये आवश्यक वस्तुएं न दो, तो इससे क्या लाभ? इसलिए, विश्वास अपने आप में, यदि इसमें कोई कार्य नहीं है, मरा हुआ है। यहां, वह संकेत देते हैं कि सच्चा विश्वास गरीबों की देखभाल करने में ही व्यक्त होगा, यानी गरीबों की जरूरतों के मुद्दे को संबोधित करने और गरीबी की समस्या को संबोधित करने में।

मुझे लगता है कि निहितार्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई गरीबी की समस्या को संबोधित करता है, गरीबी की समस्या को संबोधित करके विश्वास व्यक्त करता है, निश्चित रूप से, गरीबों को देकर, जो निश्चित रूप से, यहां उल्लिखित है, लेकिन इसके द्वारा भी समाज में उन वास्तविकताओं को संबोधित करना और उनका सामना करना जो सबसे पहले गरीबी पैदा करती हैं। तो, अंत में, मुझे ऐसा लगता है, यदि आप समग्र रूप से जेम्स को देखें, तो उसके पास सामाजिक अन्याय के सामने एक प्रकार की निष्क्रियता के साथ वास्तव में बहुत कम धैर्य है जो बस ईश्वर के कार्य करने की प्रतीक्षा करता है और इस बीच कुछ नहीं करता है, लेकिन वास्तव में वह, विश्वास से, सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कार्य करता है और उस प्रकार का सकारात्मक परिवर्तन जो वास्तव में गरीबी के मुद्दे को मूल रूप से संबोधित करता है। अब, वह यहां भी आगे बढ़ता है और अमीरों को उपदेश देता है, अमीरों को उसके अपमान पर गर्व करने दो।

अब, यहाँ व्याख्यात्मक मुद्दा यह है कि क्या यहाँ का अमीर भी एक भाई है, एक ईसाई है। वह यहाँ पद 9 में कहते हैं, दीन भाई को अपने उत्कर्ष पर घमण्ड करने दो, और धनवान को अपने अपमान पर घमण्ड करने दो। ध्यान दें कि वह अमीर भाई नहीं कहता है, लेकिन दूसरी ओर, विरोधाभास यह सुझाव दे सकता है कि हमें भाई की आपूर्ति करनी है।

नीच भाई को अपने उत्कर्ष पर घमंड करना चाहिए और उसी के परिणामस्वरुप, अमीर भाई को अपने अपमान पर गर्व करना चाहिए। अब, मैं इसके संबंध में काफी विस्तार में जा सकता हूं, लेकिन मैं यहां केवल यह उल्लेख करना चाहता हूं कि बाइबिल के विद्वान तेजी से उस चीज़ के महत्व को समझ रहे हैं जिसे वाक्यांशवैज्ञानिक दृष्टिकोण कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार किसी पुस्तक में कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है।

ऐसा होता है कि रिच शब्द, जो ग्रीक में प्लूटोस है , जेम्स में रिच शब्द ईसाइयों द्वारा कभी उपयोग नहीं किया जाता है। लेकिन जब जेम्स उन ईसाइयों के बारे में बोलना चाहता है जिनके पास साधन हैं, तो वह उनके बारे में इस तरह से बात करता है कि प्लूटोस शब्द से बचा जाता है । तो, उस आधार पर, मैं कहूंगा कि इस परिच्छेद में प्लूटो का संबंध गैर-ईसाई अमीरों से है।

उदाहरण के लिए, वह 2:6 में कहेगा, क्या अमीर लोग तुम पर अन्धेर नहीं करते? क्या ये वही नहीं हैं जो तुम्हें अदालत में घसीटते हैं? क्या वे ही नहीं, जो उस आदर नाम की निन्दा करते हैं जो तुम्हारे लिये कहा गया था? पूरे जेम्स में, प्लूटोस रिच गैर-ईसाई उत्पीड़कों, धनी उत्पीड़कों के लिए आरक्षित है। जब जेम्स में, जेम्स की पुस्तक में, जेम्स सापेक्ष साधनों के एक ईसाई का वर्णन करना चाहता है, तो वह प्लूटो के उपयोग से बचता है । इसलिए, जैसा कि मैं कहता हूं, मुझे लगता है कि उनके मन में यहां गैर-ईसाई अमीर हैं, जो, वैसे, मुझे लगता है कि जिस तरह से इस व्यक्ति का तत्काल संदर्भ में वर्णन किया गया है, उससे पता चलता है।

सूरज चिलचिलाती गर्मी के साथ उगता है और घास को सुखा देता है, उसका फूल मुरझा जाता है और उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है। इसलिए, धनी व्यक्ति अपने कार्य के बीच में ही नष्ट हो जाएगा। अब, निस्संदेह, इस सब में विडंबना और विरोधाभास का एक तत्व है।

धनवानों को अपमान पर घमंड करना पड़ता है। अर्थात्, उन्हें यह पहचानना है कि उन्हें इस तथ्य पर घमंड करना है कि उनके पास घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है। उसका यही मतलब है जब वह अमीरों को अपने अपमान पर घमंड करने देता है।

उन्हें इस बात पर घमंड करना है कि उनके पास घमंड करने लायक कुछ भी नहीं है। उन्हें इस बात पर गर्व है कि जिन व्यक्तियों के पास साधन होते हैं, उन्हें नीचा दिखाया जाता है। अमीर होने के कारण उन्हें नीचा दिखाया जाता है।

उन्हें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि धन शेखी बघारने का स्रोत नहीं है, बल्कि राज्य की मूल्य संरचना में, यह गर्व का नहीं बल्कि अपमान का स्रोत है, जिसमें विशेष रूप से यह शामिल है कि उन्हें अपना शोषण पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। गरीब। यह उस चीज़ का हिस्सा है जिसमें अमीर आदमी को उसकी दीनता या उसके अपमान को बढ़ा-चढ़ाकर बताने की अनुमति दी जाती है। व्यापक पुस्तक संदर्भ के अनुसार, इसकी विशिष्ट सामग्री यह है कि उन्हें गरीबों का शोषण पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, 5:1 से 6, जिसे जेम्स आम तौर पर धन का परिणाम मान सकते हैं, और दो, कि उन्हें ऐसा करना चाहिए भविष्य के संबंध में उनका अनुमान बंद करें, 4:13 से 17 तक।

अब, मुझे लगता है कि 4:13 से 17 में, वह ईसाई अमीरों के बारे में बात कर रहा है। इस परिच्छेद में, उन्होंने प्लूटोस या धन शब्द का उपयोग नहीं किया है , लेकिन फिर भी, वह भविष्य पर अनुमान लगाने के संदर्भ में यहां धन के खतरे के बारे में बात करते हैं। अब आओ, तुम जो कहते हो, आज या कल, हम अमुक नगर में जाएंगे, और वहां एक वर्ष बिताएंगे, और व्यापार करेंगे, और लाभ कमाएंगे, और तुम कल के विषय में नहीं जानते।

आपका जीवन क्या है? क्योंकि तुम एक धुंध हो जो थोड़ी देर के लिए दिखाई देती है और फिर गायब हो जाती है। इसके बजाय, आपको यह कहना चाहिए, यदि प्रभु ने चाहा, तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह करेंगे। वैसे भी, तुम अपनी अज्ञानता पर घमंड करते हो।

ऐसी सारी डींगें बुरी हैं। इसलिए, उन्हें भविष्य के बारे में अपना अनुमान बंद कर देना चाहिए, यह पहचानते हुए कि उनकी संपत्ति के बावजूद, भगवान अभी भी वही हैं जो उनके जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करते हैं। धन या दौलत का धोखा यह है कि चूँकि उनका भौतिक चीज़ों पर नियंत्रण होता है, इसलिए वे यह मानने लगते हैं कि हर चीज़ पर उनका नियंत्रण है।

जेम्स इसे ठीक करना चाहता है और इस बात पर ज़ोर देना चाहता है कि उनका भविष्य ईश्वर का है। तीसरी बात जो शामिल है, विशेष रूप से अमीरों के इस व्यवसाय के संदर्भ में व्यापक संदर्भ के आधार पर, अकेलेपन या विनम्रता में वृद्धि, वह यह है कि इसमें उस मूल्य को पहचानना शामिल है जो भगवान गरीबों पर रखता है और उन्मुखीकरण करता है गरीबों के प्रति उनका

दृष्टिकोण और कार्य गरीबों के प्रति ईश्वर के उपकार के आसपास हैं। जैसा कि वह 2:5 में कहता है, परमेश्वर ने उन लोगों को चुना है जो संसार में गरीब हैं, वे विश्वास में धनी होंगे और उस राज्य के उत्तराधिकारी होंगे जिसकी प्रतिज्ञा उसने उन लोगों से की है जो उससे प्रेम करते हैं।

चौथा, इसमें उनका बलिदानपूर्वक देना और गरीबों के साथ बलिदानपूर्वक साझा करना शामिल है, 2.14 से 17। केवल यह कहना नहीं है, शांति से जाओ, गर्म रहो और भरे रहो, बल्कि उन्हें वे चीजें देना जो शरीर के लिए आवश्यक हैं। गरीबों के प्रति जिम्मेदारी है.

अब, अमीरों और गरीबों के लिए उपदेश को श्लोक 10 और 11, 10 बी से 11 में प्रमाणित किया गया है। यह मार्ग धन की निरर्थकता की बात करता है और अस्थायी सुंदरता को आसन्न और अचानक और निश्चित विनाश के साथ तुलना करता है। सुंदर फूल के साथ तुलना, लगभग निश्चित रूप से यूप्रेपिया , शायद जिसे हम ए मेनेमी और किकलामेन के रूप में जानते होंगे , भौतिक और सामाजिक रूप से, धन के आकर्षण और धन के जीवन और अमीर के जीवन को इंगित करता है।

यह एक चीज़ है, या ऊपरी तौर पर एक ख़ूबसूरत चीज़ प्रतीत होती है, यह धन-दौलत का जीवन, अमीरों का जीवन, भौतिक रूप से, जो भौतिक रूप से कोई अनुभव करता है और आनंद लेता है, लेकिन सतह पर वह सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्रदान करता है। लेकिन ऐसी सुंदरता सतही है. यह सूर्य की भेदक किरणों से नहीं बच पाएगा।

इस प्रकार, जेम्स मृत्यु के सामने धन की निरर्थकता की ओर इशारा करता है। वह यहां ऐसा करता है. वह इसे 4:14 में विकसित करेगा। आपका जीवन क्या है? वह 4:14 में कहेंगे. क्योंकि तुम धुंध हो जो थोड़ी देर के लिए दिखाई देती है और फिर गायब हो जाती है।

वह वास्तव में अमीरों पर फैसले के रूप में मृत्यु के बारे में बात कर रहा है। मृत्यु धन के मूल्य को मौलिक रूप से सापेक्ष बनाने का काम करती है। वह मृत्यु के सामने धन की निरर्थकता के इस व्यवसाय की तुलना सूर्य के मुरझाने से करता है, जो ईश्वर की शक्ति और ईश्वर के निर्णय की ओर इशारा करता है।

सूर्य की गति और उसकी गर्मी को निश्चित और प्राकृतिक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ईश्वर का न्याय प्राकृतिक प्रक्रियाओं में प्रतिबिंबित होता है, जिसमें मृत्यु की प्रक्रिया भी शामिल है। पुनः, 4 :13-17. मृत्यु में प्रकट हुआ ईश्वर का यह निर्णय युगांतशास्त्रीय निर्णय की ओर इशारा करता है जिसे ईश्वर घमंडी अमीरों पर लाएगा।

प्रामाणिकता पर एक निर्णय है, वास्तव में गरीबों का शोषण करने वाले अमीरों के अंतिम समय के फैसले की आशा करता है। तो, वह यहाँ श्लोक 11 में कहते हैं, इसी प्रकार धनी व्यक्ति अपने कार्यों के बीच में ही नष्ट हो जाएगा। फिर, वह बात करता है, वह निधन की अचानकता पर जोर देता है। और संभवतः यहाँ, निःसंदेह, जैसा कि मैं कहता हूँ, मृत्यु की अचानकता।

अब, यह हमें यहां अगली उप-इकाई की ओर ले जाता है, जो परीक्षणों की प्रतिक्रिया है। वह उस बात पर वापस जाता है कि कैसे उसने परीक्षणों के प्रति प्रतिक्रिया और आनन्द के साथ शुरुआत

की थी। अब, वह श्लोक 12-15 में परीक्षणों के प्रति प्रतिक्रिया करने, सहने के लिए वापस आता है।

यहां, वह एक आनंदमय, वास्तव में, मकरियोस के साथ शुरू होता है । धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में धीरज धरता है। और फिर, यहाँ शब्द पीरास्मोन है ।

यहां, वह जेम्स 1 के इस भाग में इन दो प्रमुख शब्दों, हूपोमेनियो और पीरास्मोन को एक साथ लाता है। वह है जो सहन करता है, ह्यूपोमीन , पेइरास्मोन , परीक्षण। क्योंकि, वह कहता है, उसे जीवन का मुकुट मिलेगा जिसका वादा परमेश्वर ने उन लोगों से किया है जो उससे प्यार करते हैं।

तो, पैराग्राफ एक आनंद के साथ शुरू होता है, संभवतः मैथ्यू 5.11 और 12, वहां के आनंद को दर्शाता है। और विशेष रूप से, निश्चित रूप से, मैथ्यू 5.11 और 12 में, धन्य हैं वे जो धार्मिकता के लिए सताए जाते हैं , क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। वहाँ संकेत है, निःसंदेह, जेम्स की पत्री में, सुसमाचार परंपरा की, विशेष रूप से मैथ्यू के सुसमाचार की, अच्छी तरह से प्रतिध्वनि है।

और फिर भी, यह एक प्रकार की प्रतिध्वनि है जो यह नहीं बताती है कि जेम्स सुसमाचार को जानता था, इस पुस्तक का लेखक मैथ्यू के सुसमाचार को जानता था, लेकिन शायद वह यीशु की कही बातों से परिचित था जिसने मैथ्यू में भी अपना रास्ता खोज लिया। यहां, मकारिओस शब्द , जो नए नियम में आम तौर पर भविष्य के साथ-साथ तात्कालिक संदर्भ से संबंधित है, इंगित करता है कि यहां भविष्य के युगांतशास्त्रीय इनाम पर जोर दिया गया है, जबकि धीरज के वर्तमान इनाम पर अध्याय 1 छंद 2 से 4 में जोर दिया गया है। मैं 5.7 से 11 तक इस परिच्छेद के संबंध पर भी ध्यान दूंगा, विशेष रूप से अय्यूब के अंत पर, जो शुरुआत की तुलना में अपने कष्टों के दौरान स्थिर रहकर अपने परीक्षणों के अंत में बेहतर स्थिति में था। वास्तव में, हमें बस वह याद है जो उसने 5:11 में कहा था, देखो, हम उन धन्य लोगों को बुलाते हैं जो दृढ़ थे, जो पालोमिनो थे, वही भाषा जो वह यहां उपयोग करता है।

तुम ने अय्यूब की दृढ़ता के विषय में सुना है, और तुम ने यहोवा की युक्ति को देखा है, कि यहोवा कैसा दयालु और दयालु है। तो, फिर से, यह अय्यूब के लिए एक संकेत है, जो अपने परीक्षणों के अंत में बेहतर स्थिति में था, शुरुआत की तुलना में अपने कष्टों के दौरान स्थिर रहा। उसके पास आरंभ में जितनी संपत्ति थी, उससे कई गुना अधिक बच्चे, मवेशी और संपत्ति थी।

यह सब वास्तव में उत्कृष्ट पुरस्कार के विचार की ओर इशारा करता है। यहां वर्णित भविष्य के गूढ़ पुरस्कार का आश्वासन, निश्चित रूप से, पद 2 में प्रस्तुत खुशी को प्रस्तुत करने के लिए एक आधार प्रदान करता है। अब, परीक्षण शब्द, जब वह परीक्षण में खरा उतरा है, डोकिमोस , की प्रक्रिया को इंगित नहीं करता है डोकिमोन के रूप में परीक्षण । इन दोनों शब्दों के बीच घनिष्ठ संबंध पर ध्यान दें, लेकिन ये दो अलग-अलग शब्द हैं।

यहां परीक्षण शब्द डोकिमोस है । यह परीक्षण की प्रक्रिया की ओर इशारा नहीं करता है जैसा कि डॉकिमोन ने श्लोक 3 में किया था, बल्कि एक प्रकार की परीक्षा की ओर इशारा करता है, जिसे कोई भी पास कर सकता है या नहीं। इसमें उतना शुद्धिकरण शामिल नहीं है जितना श्लोक 2

और श्लोक 3 में परीक्षण की प्रक्रिया में किया गया था, जितना मूल्यांकन के रूप में परीक्षण की प्रक्रिया का शुद्धिकरण शामिल नहीं है।

वह अंत में ईश्वरीय स्वीकृति है। यहाँ, फिर, अंत समय के इनाम पर जोर दिया गया है। जीवन का मुकुट, जो वास्तव में, ग्रीक में है, यह अपोजिशन का एक जनन है, मुकुट जो जीवन है, मुकुट जो शाश्वत जीवन है, शाश्वत जीवन को मुकुट के रूप में समझा जाता है और संभवतः विजेता के मुकुट, विजय के मुकुट के रूप में समझा जाता है।

दौड़ पूरी करने के बाद, आम तौर पर, ग्रीको-रोमन दुनिया में, किसी को जड़ वाली अजवाइन और इसी तरह का ताज प्राप्त होता था। और यहां उनके मन में हो सकता है, जैसा कि मैं कहता हूं, उस तरह की बात, हालांकि आपके पास शायद जानबूझकर भाषा की अस्पष्टता है क्योंकि नए नियम के युगांतशास्त्र का हिस्सा इस बात पर जोर देना है कि धर्मी लोग जो अंत में शाश्वत आनंद में प्रवेश करेंगे मसीह के साथ सह-शासन के संदर्भ में शाश्वत आनंद का अनुभव करेंगे, उनके साथ शासन करेंगे। जो लोग विजय प्राप्त करेंगे वे अपनी विजय के पुरस्कार के रूप में भी राज्य करेंगे।

संयोग से, लोग, ईसाई, अक्सर धर्मनिष्ठ ईसाई, अक्सर अनुमान लगाते हैं कि हम स्वर्ग में क्या करेंगे इत्यादि। लेकिन एक चीज़ जिसका इस प्रकार की पवित्र अटकलों में अक्सर उल्लेख नहीं किया जाता है वह है शासन या शासन, लेकिन समग्र रूप से नए नियम में यह एक प्रमुख जोर है। अब, परीक्षा उत्तीर्ण करने के बारे में यह मामला, जो परीक्षण में खरा उतरने के बाद परीक्षण सहता है, उसे जीवन का ताज मिलेगा, इसका तात्पर्य यह है कि ईश्वर नहीं जानता कि व्यक्ति कैसे प्रतिक्रिया देंगे या क्या वे शाश्वत आनंद में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त हैं, सिवाय इसके कि वे वास्तव में हैं परीक्षणों और प्रलोभनों का जवाब दें।

भगवान को अनन्त पुरस्कार के लिए उनकी उपयुक्तता के बारे में संतुष्ट होना चाहिए। संयोगवश, यह पवित्रशास्त्र का एक प्रमुख विषय है। आप जानते हैं, जब हम संक्षेपण के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने एक उदाहरण के रूप में पिछले दिनों न्यायाधीशों और विशेष रूप से न्यायाधीशों अध्याय 2 का उपयोग किया था। मैं आपको केवल यह याद दिलाना चाहता हूं कि 2:21 में भगवान को क्या कहते हुए उद्धृत किया गया है, मैं अब से आगे नहीं बढ़ूंगा। यहोशू ने मरने के बाद जितनी जातियों को छोड़ दिया, उन में से किसी को उनके साम्हने छोड़ दूं, कि उन से मैं इस्राएल को परखूं, कि वे अपने पुरखाओं की नाई यहोवा के मार्ग पर चलने में चौकसी करेंगे वा नहीं।

इसका निहितार्थ बहुत स्पष्ट है, और वह यह है कि भगवान वास्तव में नहीं जानते कि लोग क्या करेंगे जब तक कि उन्हें इस तरह के परीक्षण का सामना नहीं करना पड़ता है, ताकि भगवान परीक्षण करें ताकि भगवान वास्तव में उनके दिल को जान सकें। और जैसा कि मैं कहता हूं, आपके पास यह अन्य स्थानों पर भी है, जिसमें उत्पत्ति 22 भी शामिल है, जहां भगवान ने इब्राहीम का परीक्षण यह देखने के लिए किया था कि वह अपने बेटे इसहाक को बलिदान करने की इस मांग का जवाब कैसे देगा। और तुम्हें याद है कि प्रभु का दूत, जो वास्तव में प्रभु का वचन बोलता

है, इब्राहीम के अच्छे प्रदर्शन के बाद, इसहाक के बलिदान की प्रक्रिया शुरू करने के बाद क्या कहता है, अब मैं जानता हूं।

अब मुझे पता है। अब, निस्संदेह, यह पूरे सिद्धांत के साथ कुछ तनाव में है, जो निश्चित रूप से ईश्वर की सर्वज्ञता का एक पवित्रशास्त्र है, कि ईश्वर सभी चीजों को जानता है। और वास्तव में, पवित्रशास्त्र में ऐसे कई अनुच्छेद हैं जो ईश्वर द्वारा हृदय को देखने और ईश्वर द्वारा हृदय को जानने इत्यादि के बारे में बात करते हैं।

लेकिन मुझे लगता है कि बाइबिल के मानवविज्ञान के संदर्भ में आपके पास वास्तव में मानव व्यक्तित्व की गतिशील जटिलता की धारणा है जो वास्तव में भगवान के व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करती है, और वह यह है कि इसमें एक प्रकार का आकस्मिक, एक प्रकार का रहस्य, एक गहरा रहस्य है यह व्यक्तित्व से संबंधित है, कि भगवान ने एक मानव व्यक्तित्व को इस तरह से बनाया है कि भगवान स्वयं वास्तव में नहीं जानते कि मानव व्यक्तित्व की गहराई में क्या है, यानी, एक इंसान का व्यक्तित्व, सिवाय उस व्यक्ति के परीक्षण के लिए रखा जाता है और उस व्यक्ति के दिल की गहराइयों को परीक्षण की भट्टी में सामने लाया जाता है। इसे कहने का तकनीकी दार्शनिक तरीका यह है कि भगवान के पास मानसिक ज्ञान नहीं हो सकता है, जैसा कि वह था। कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर जानता है कि लोग क्या करेंगे, परन्तु वह नहीं जानता कि लोग क्या करेंगे।

वह वास्तव में नहीं जानता कि अगर हमारे सामने ऐसी स्थिति आ जाए जिसका सामना हम कभी नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे। यद्यपि अपने पूर्वज्ञान में, वह जानता है कि हम क्या करेंगे, केवल तभी जब हमारा परीक्षण किया जाता है, जैसे हमें परखा जाता है, इत्यादि। मैं वास्तव में यह नहीं सोचता कि यह ईश्वर की संप्रभुता या ईश्वर की सर्वज्ञता में किसी कमी की ओर इशारा करता है, बल्कि यह ईश्वर के आदेश की ओर इशारा करता है, ईश्वर की इच्छा है कि ऐसे इंसानों का निर्माण किया जाए जो वास्तव में व्यक्ति हों और प्रतिबिंबित हों। स्वयं भगवान का व्यक्तिगत चरित्र.

और विशेषताओं में से एक, व्यक्तित्व के पहलुओं में से एक एक प्रकार की गहरी जटिलता है जिससे किसी व्यक्ति की गहराई का चरित्र पूरी तरह से भगवान को भी नहीं पता चल सकता है। भगवान ने यही उद्देश्य रखा है. उसने हमें इस तरह बनाया है.

यह बात तो परमेश्वर को भी नहीं मालूम हो सकती, जब तक कि हम परखे न जाएँ। और इसलिए आपके पास परीक्षण का महत्व है। ईश्वर को यह आश्वस्त करने की आवश्यकता है कि हम शाश्वत पुरस्कार के लिए अपने अस्तित्व की गहराई में फिट हैं।

और परीक्षण एक तरीका है, यह परीक्षण एक तरीका है जिसके द्वारा वह स्वयं को उस संबंध में संतुष्ट करता है। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में धीरज धरता है, क्योंकि जब वह परीक्षा में खरा उतरता है, जब वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, तो उसे जीवन का वह मुकुट प्राप्त होगा जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उन लोगों से की है जो उससे प्रेम करते हैं। अब जिसे हम क्रूक्स इंटरप्रेटम कहते हैं , खंड के इस पूरे पहले भाग का महत्वपूर्ण व्याख्यात्मक मुद्दा, पेरिस्मस की अस्पष्टता को

शामिल करता है एपीराटोस , एक ओर परीक्षण का, परीक्षण का या परीक्षण का और दूसरी ओर प्रलोभन का।

यह शब्द पेरिस्मस एपीराटोस का अनुवाद या तो परीक्षण या परीक्षण के रूप में किया जा सकता है, जैसे, बाहरी कष्ट या प्रलोभन, पाप की ओर लालच। अब, यहां कई व्याख्यात्मक संभावनाएं सामने रखी गई हैं, लेकिन शायद, कम से कम मेरे फैसले में, लेखक शब्द की अस्पष्टता पर ही खेल रहा है। और इस प्रक्रिया में, जेम्स दो काम करता है।

सबसे पहले, वह शब्द को दो अलग-अलग अर्थों में प्रयोग करता है, परीक्षण और प्रलोभन, एक तरफ परीक्षण, दूसरी तरफ प्रलोभन, यानी पाप के लिए लालच। लेकिन दूसरी बात, वह एक ओर परीक्षणों और दूसरी ओर प्रलोभन के बीच संबंध को इंगित करने के लिए शब्द के भीतर अस्पष्टता का उपयोग करता है। अब जेम्स लगातार यह तर्क देते रहे हैं कि परीक्षणों का अनुभव नैतिक रूप से महत्वपूर्ण है और इस मामले में, नैतिक रूप से निर्धारक है।

परीक्षणों से जुड़ा एक आदेश है: परीक्षणों को सहन करें, खुशी के साथ उनका सामना करें, और परीक्षणों के कारण हार जाने के बजाय उनका सकारात्मक उपयोग करें। इस प्रकार, परीक्षणों का अनुभव अपने भीतर पाप करने की संभावना रखता है। इसके अलावा, परीक्षाओं के भीतर हमेशा पाप करने का प्रलोभन होता है, या, इससे भी बेहतर, परीक्षाओं के भीतर हमेशा प्रलोभन का अवसर होता है।

परीक्षाओं में प्रलोभन का अवसर आता है। परीक्षाओं के भीतर हमेशा पाप करने का प्रलोभन होता है, सहने का नहीं, बल्कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने का। तो, श्लोक 13 जारी है, किसी को यह नहीं बताना चाहिए कि कब उसकी परीक्षा होती है।

नोटिस परीक्षण, पीरास्मस । अब, किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि जब वह प्रलोभित होता है, एपीराटोस , एक ही शब्द का अलग अर्थ में उपयोग करता है, लेकिन दोनों को जोड़ता है। जब कोई परीक्षा में पड़े, तो यह न कहे, कि परमेश्वर मेरी परीक्षा में पड़ता है।

निःसंदेह, यह उपदेश है। जब उस की परीक्षा हो, तो कोई यह न कहे, कि परमेश्वर की ओर से मेरी परीक्षा होती है, क्योंकि वह प्रमाण के द्वारा कहता है, कि परमेश्वर की परीक्षा बुराई से नहीं होती, और वह आप ही किसी की परीक्षा नहीं करता। ईश्वर ऐसा नहीं करता।

यहीं पर प्रलोभन नहीं आता है, लेकिन फिर वह आगे बढ़ता है और इस बारे में बात करता है कि प्रलोभन कहां से आता है। परन्तु हर एक मनुष्य अपनी ही अभिलाषा से प्रलोभित और प्रलोभित होता है। फिर इच्छा जब गर्भित होती है तो पाप को जन्म देती है और पाप जब पूर्ण विकसित हो जाता है तो मृत्यु को जन्म देता है।

दूसरे शब्दों में, परीक्षण ईश्वर से आ सकते हैं और परीक्षण ईश्वर से आ सकते हैं। पुराना नियम यही दावा करता है। उत्पत्ति 22, 1, एक अंश जिससे जेम्स स्पष्ट रूप से परिचित है, यही दावा करता है।

भगवान ने एपीराटोस का परीक्षण किया , भगवान ने इब्राहीम का परीक्षण किया। परीक्षण ईश्वर से आ सकते हैं, परीक्षण ईश्वर से आ सकते हैं, लेकिन प्रलोभन, यानी पाप की ओर आकर्षित होना, ईश्वर नहीं करता है। इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है.

कोई भी उस झुकाव के लिए ईश्वर को दोष नहीं दे सकता, जो निस्संदेह, परीक्षणों का अनुभव करने में एक वास्तविक और अंतिम खतरा है। मुख्य बात यह है कि प्रलोभन के लिए ईश्वर को किसी भी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पाप के लिए और यहां तक कि पाप के लिए प्रलोभन के लिए भी जिम्मेदारी सीधे तौर पर व्यक्ति के कंधों पर डाल दी जाती है।

अब, जेम्स दो कारण बताते हैं, एक पुष्टि कि क्यों ईश्वर प्रलोभन का स्रोत नहीं हो सकता। नकारात्मक रूप से, वह कहते हैं, ईश्वर बुराई के प्रति प्रलोभित नहीं होता। यह श्लोक 13बी है।

ईश्वर बुराई से अछूता है। संभवतः सन्दर्भ में बात यह है कि किसी को पाप के लिए प्रलोभित करना अर्थात किसी को गलत कार्य के लिए प्रलोभित करना एक बुरा कार्य होगा। और वास्तव में बुराई करना तो दूर, ईश्वर बुराई करने के लिए प्रलोभित भी नहीं हो सकता।

दूसरे शब्दों में, ईश्वर हमें प्रलोभित करने के लिए प्रलोभित भी नहीं है। तो फिर, निष्कर्ष यह है कि ईश्वर किसी को प्रलोभित नहीं करता। यदि ईश्वर हमें प्रलोभित करने के लिए प्रलोभित भी नहीं हो सकता, तो तर्क छोटे से बड़े की ओर होता है, आर्ग्युमम ऑथरिटियोरी ; परमेश्वर निश्चित रूप से हमें प्रलोभित नहीं करता।

लेकिन सकारात्मक रूप से, वह इस बारे में बात करके इसकी पुष्टि करता है कि प्रलोभन कहाँ से आता है। यहाँ, जेम्स यहूदी धर्मशास्त्र को संदर्भित करता है। यह वह जगह है जहां ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वास्तव में आवश्यक है क्योंकि वह यहां यहूदी धर्मशास्त्र, विशेष रूप से इंटरटेस्टामेंटल और पहली शताब्दी के यहूदी धर्मशास्त्र को संदर्भित करता है।

बेशक, जेम्स एक यहूदी ईसाई किताब है। वह यहूदी धर्मशास्त्र को संदर्भित करता है, जो नए नियम में परिलक्षित होता था, लेकिन जो अंतर-विधान काल में पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए आया था। और यहाँ, यही कारण है कि वह इच्छा की धारणा लाते हैं।

परन्तु हर एक मनुष्य अपनी ही अभिलाषा से प्रलोभित और प्रलोभित होता है। तब प्रलोभन हमारी अपनी इच्छा से आता है, इच्छा से प्रलोभित और प्रलोभित होता है। अब, इच्छा का विचार, जो हिब्रू में येत्ज़र है, इच्छा की धारणा, या येत्ज़र हारा, बुरी इच्छा, जैसा कि वह चित्रित कर रहा है, जैसा कि यहूदी धर्मशास्त्र में प्रमुख था, और वह उस पर विचार कर रहा है।

अब, मैं यहां नोट करूंगा कि इच्छा, एपिथुमिया , हमारे मार्ग में इच्छा से है। वह इस येत्ज़र, इस इच्छा, या येत्ज़र हारा, इस बुरी इच्छा द्वारा खींचे जाने के बारे में बात कर रहा है। अब, येत्ज़र की इस धारणा का मतलब अविभाजित, तटस्थ इच्छा था।

अपने आप में यह न तो अच्छा था और न ही बुरा। अविभाज्य, तटस्थ इच्छा, जिसे अगर नियंत्रित नहीं किया गया तो यह सीमा से बाहर चली जाएगी और पाप की ओर ले जाएगी। यह पुराने जमाने का अच्छा यहूदी धर्मशास्त्र है।

यह इच्छा अपने आप में आवश्यक रूप से बुरी नहीं है, लेकिन यह मानव जीवन के लिए स्थानिक है और मानव जीवन के लिए आवश्यक है। यह वास्तव में वह है जो जीवन को गति या गति देता है। लेकिन अगर इसे किसी अन्य ताकत, यहूदी धर्म में, आमतौर पर टोरा, कानून या अच्छे आवेग द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है, तो यह स्पष्ट पाप की ओर ले जाएगा।

अब, इसका मतलब यह है कि पाप अपना स्रोत स्वयं व्यक्तियों के भीतर, इस अनियंत्रित इच्छा में पाता है। जेम्स इस बात पर जोर देते हैं कि प्रलोभन और पाप की जिम्मेदारी स्वयं व्यक्तियों की है। और परिणामस्वरूप, उन्होंने यहाँ शैतान का उल्लेख भी नहीं किया है।

अब, वह पाप में शैतान की भूमिका से अवगत है, जैसा कि वह 3:6 में स्पष्ट करेगा, जीभ एक अधर्मी सदस्य है, हमारे सदस्यों के बीच दुनिया, पूरे शरीर को दाग देती है, प्रकृति के चक्र में आग लगा देती है, और नरक द्वारा आग लगा दी गई, जो लगभग निश्चित रूप से एक उपनाम है, शैतान का उपनाम। लेकिन वह इसे 3:15 में और भी स्पष्ट रूप से स्पष्ट करेगा, यह ज्ञान ऐसा नहीं है जो ऊपर से आता है, बल्कि सांसारिक, अआध्यात्मिक, शैतानी है। और 4:7 में, और भी स्पष्ट रूप से, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो, शैतान का विरोध करो, और वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा।

इसलिए, जेम्स बुराई के अपने धर्मशास्त्र में शैतान की उत्कृष्ट शक्ति को शामिल करता है, लेकिन वह यहाँ शैतान का परिचय नहीं देना चाहता है। वह पाप और पाप के प्रलोभन का दोष और जिम्मेदारी पूरी तरह से व्यक्ति के कंधों पर डालना चाहता है। पाप अपना स्रोत स्वयं व्यक्तियों के भीतर पाता है।

अब, हम यहां ध्यान देते हैं कि जेम्स एक श्रृंखला में संलग्न है। ध्यान दें कि कैसे वह, यहाँ, जेम्स 1 की इस पहली इकाई के अंत में, एक श्रृंखला का वर्णन करता है जो वास्तव में उस श्रृंखला का विरोधाभासी है जिसका वर्णन उसने श्लोक 4 में किया है। श्लोक 4 में जो श्रृंखला है, वह है, चलो दृढ़ता का पूरा प्रभाव होता है, ठीक है, वास्तव में 3 और 4, आप जानते हैं कि आपके विश्वास का परीक्षण दृढ़ता पैदा करता है, और दृढ़ता को अपना पूरा प्रभाव होने दें, ताकि आप पूर्ण और पूर्ण हो सकें, किसी भी चीज़ की कमी न हो। लेकिन ध्यान दें कि हमारे यहां बिल्कुल अलग श्रृंखला है।

हर एक मनुष्य अपनी ही अभिलाषा के द्वारा लालच और प्रलोभन में पड़ जाता है, फिर अभिलाषा जब गर्भवती हो जाती है तो पाप को जन्म देती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को जन्म देता है। फिर, आपके पास एक प्रक्रिया है; आपके पास श्रृंखला है, कारण श्रृंखला है, लेकिन यहां यह नकारात्मक है, सकारात्मक श्रृंखला का प्रतिरूप है जिसे हमने श्लोक 4 में देखा था। अब, चलिए इसे पूरा करते हैं। इस श्रृंखला की पहली कड़ी प्रलोभन से शुरू होती है।

उनका कहना है कि प्रलोभन में इस इच्छा से आकर्षित होना, इस इच्छा से आकर्षित होना शामिल है। यहाँ शब्द है एक्सोकैमिनोज़ । अब, यह शब्द, आइए इसका अनुवाद करें, लालच, वास्तव में मछली पकड़ने की एक कल्पना है।

यह एक मछली की छवि है जिसे एक रेखा द्वारा पानी से बाहर निकाला जाता है, फँसाया जाता है और अंदर खींचा जाता है। फिर, यहाँ जोर नियंत्रण की कमी पर है। इस मामले में, व्यक्ति इस इच्छा के आगे झुक जाता है या समर्पण कर देता है।

व्यक्ति इस इच्छा पर नियंत्रण खो देता है, जिससे वह स्वयं को इस इच्छा के साथ घसीटने की अनुमति देता है। अब, प्रलोभन में प्रलोभित होना, प्रलोभित होना और प्रलोभित होना भी शामिल है। यहाँ शब्द डेलियाज़ो है ।

यह वास्तव में शिकार के दायरे से आता है। यह एक जानवर की छवि है जो चारे द्वारा जाल की ओर आकर्षित होता है। यहां जोर तत्काल आनंद पर है, वास्तव में इस इच्छा से मंत्रमुग्ध होने की धारणा, अंतिम परिणामों के लिए कोई जागरूकता या चिंता के बिना मंत्रमुग्ध होना।

यह उस व्यक्ति की छवि है जो अपनी इच्छा की वस्तु के आकर्षण से चकित है। इसका तात्पर्य प्रलोभन की महान अपील और शक्ति से है, जिसके परिणामों के बारे में कोई जागरूकता या सराहना नहीं है। यह हमें परिणामों के प्रति अंधा कर देता है।

अब, यह वास्तव में यहां दूसरी कड़ी की ओर ले जाता है जहां वह कहते हैं, इससे परे, प्रत्येक व्यक्ति तब प्रलोभित होता है जब वह प्रलोभित होता है, अपनी इच्छा से प्रलोभित होता है, फिर इच्छा तब होती है जब वह गर्भवती हो जाती है। यहां, जेम्स ने छवि को मछली पकड़ने और शिकार करने से मोहक से वेश्या में बदल दिया है, जो संभवतः नीतिवचन 1 से 9, विशेष रूप से अध्याय 5 और 8, और 9 से लिया गया है, जहां ज्ञान को एक कुलीन महिला के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जबकि मूर्खता को एक वेश्या के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक वेश्या, जो भोले-भाले युवकों को बहला-फुसलाकर अपने कक्षों में ले जाती है, जहाँ वह उन्हें मौत के घाट उतार देती है। यह छवि वास्तव में एक वेश्या के साथ यौन संबंध बनाने की है जो वास्तव में इस इच्छा से एक बच्चे को जन्म देती है।

जेम्स एक ऐसी इच्छा को प्रस्तुत करता है जो एक वेश्या के रूप में नियंत्रण से बाहर है, या कम से कम एक ढीली, प्रचंड महिला के रूप में जो एक नाजायज बच्चे, पाप के बच्चे को जन्म देती है। यह तीसरी कड़ी की ओर ले जाता है। और पाप जब बढ़ जाता है, तो मृत्यु को जन्म देता है।

लेकिन यहां इस तीसरी कड़ी में, जेम्स इस बात पर जोर देते हैं कि पाप अंत नहीं है। इस बच्चे के लिए, पाप, जिसे यहाँ एक बच्चे के रूप में वर्णित किया गया है, बड़ा होता है। आपके पास पाप का पूर्ण या पूर्ण विकास है, अपोटालेओ ।

जन्म के समय इसमें निहित सभी कुरूपताएँ और विनाश पूर्ण विकास और फलित होते हैं। और उस बिंदु पर, यह स्वयं अपने बच्चे, मृत्यु, सर्वनाश को जन्म देता है । और पाप जब बढ़ जाता है, तो मृत्यु को जन्म देता है।

अपोकेल अक्सर एक घृणित जन्म की ओर इशारा करता है, या तो सामाजिक रूप से, यानी एक नाजायज बच्चे का, या स्वाभाविक रूप से, यानी, एक सनकी या राक्षस का जन्म। तो फिर, आपके पास जेम्स 1 में इस मुख्य इकाई की शुरुआत एक श्रृंखला, एक सकारात्मक श्रृंखला, श्लोक 4, परीक्षण, धीरज, जीवन के साथ होती है, हालांकि यह एक काफी विपरीत श्रृंखला, इच्छा, पाप, मृत्यु के साथ समाप्त होती है। बात साफ़ है.

सभी व्यक्ति एक प्रक्रिया में शामिल होते हैं। मुद्दा यह है कि आप किस प्रकार की प्रक्रिया, किस प्रकार की श्रृंखला में हैं? पद 3 और 4 की शृंखला, या पद 15 की शृंखला? ठीक है, आइए यहीं रुकें और अगले खंड में जेम्स 1 के शेष भाग पर वापस आएं।

यह डॉ. डेविड बोवर आगमनात्मक बाइबिल अध्ययन पर अपने शिक्षण में हैं। यह सत्र 17, जेम्स 1:5-15 है।