डॉ. डेविड बाउर, आगमनात्मक बाइबिल अध्ययन, व्याख्यान 27, जेम्स 4:13-5:20

© 2024 डेविड बाउर और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. डेविड बोवर आगमनात्मक बाइबिल अध्ययन पर अपने शिक्षण में हैं। यह सत्र 27, जेम्स 4:13-5:20 है।

ठीक है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं और अब जेम्स की किताब के आखिरी हिस्से को देखना चाहते हैं, और मैं बस हमें पूरी किताब की संरचना, पूरी किताब की योजना की याद दिलाना चाहता हूं ताकि याद किया जा सके और कुछ समझ आ सके जिन व्यक्तिगत अंशों पर हम काम कर रहे हैं वे चीजों की भव्य योजना से कैसे संबंधित हैं।

आपको याद है कि हमने सुझाव दिया था कि 1:2 से 1:27 तक, हमारे पास पुस्तक के लिए एक प्रस्ताव है जहां लेखक बहुत ही संक्षिप्त दिशा में और बहुत ही सामान्य तरीके से घोषणाओं और निर्देशों के भीतर कई प्रमुख मुद्दों को सामने रखता है। ज्ञान और शब्द के दोहरे संसाधनों के माध्यम से परीक्षणों और प्रलोभनों और संभावित धोखे पर ईसाई जीवन की विजय और शेष पुस्तक में, जो 2:1 से 5:18 या 5:20 तक चलेगी, वह विकसित होता है ये विचार, तीन गुना आंदोलन के अनुसार ईसाई जीवन में चुनौतियों के संबंध में तर्क और उपदेश के दौरान उन्हें विशिष्ट बनाते हैं। अध्याय 2 में, गरीबों के उपचार के संबंध में तर्क और उपदेश, जिसमें गरीबों को अनुदान देने या गरीबों को दया के रूप में वह देने में पक्षपात और विफलता दोनों शामिल हैं, जिनकी गरीबों को आवश्यकता है, विश्वास और कार्यों की धार्मिक चर्चा के साथ। यहां गरीबों के प्रति समर्पण, पक्षपात की अस्वीकृति और निष्क्रियता पर जोर दिया गया है।

और फिर, 3:1 से 4:12 में, जैसा कि हमने अभी देखा, हमारे पास युद्धरत भावनाओं के विरुद्ध संघर्ष के संबंध में तर्क और उपदेश हैं, जो भाईचारे के प्रति समर्पण पर केंद्रित है। और निःसंदेह, ये युद्धरत जुनून वास्तव में अनियंत्रित वाणी और अनियंत्रित इच्छाओं से संबंधित हैं। अशुद्ध वाणी और कड़वी ईर्ष्या और उससे उत्पन्न होने वाली सभी चीज़ों की अस्वीकृति।

और फिर हम ईसाई जीवन में चुनौतियों के संबंध में इन तर्कों और उपदेशों के अंतिम खंड, अंतिम चक्र की ओर बढ़ेंगे। ईश्वर की संप्रभु इच्छा और कार्रवाई के प्रति धैर्यपूर्वक समर्पण के संबंध में तर्क और उपदेश। यहां ईश्वर के कार्य के प्रति समर्पण, आत्मनिर्भरता और स्व-शासन की अस्वीकृति है।

अब, हम आगे बढ़ना चाहते हैं और 4:13 से 5:18 तक देखना चाहते हैं या, जैसा कि मैंने उल्लेख किया था जब हमने इसके सर्वेक्षण को देखा था, कुछ सवाल है कि 5.19 से 5.20 कैसे कार्य करता है, क्या यह एक समापन सलाह है। और कुछ मायनों में, मुझे लगता है कि यह है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह एक तरह से हमारे पास पहले से मौजूद सभी चीजों से समान रूप से संबंधित है।

वास्तव में, हमने यहां तक उल्लेख किया है कि आप इस बात की तुलना कर सकते हैं कि जेम्स यहां अपने निर्देश और सुधार के काम में क्या कर रहा है और वह अब अपने पाठकों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित या निर्देशित करता है। जहां तक यह मामला है, 5:19 से 5:20 तक 1:2 से 5:18 तक हमारे पास जो कुछ भी है, उस पर कुछ अर्थों में समान रूप से खड़ा हो सकता है। लेकिन एक और अर्थ है, जैसा कि हम देखेंगे, जिसमें 5:19 से 5:20 का संबंध 5:13 से 5:18 तक हो सकता है। लेकिन अगर आप मुझे अब 5:13 से 5:18 या 5:20 तक के विस्तृत विश्लेषण को वापस लाने की अनुमति दें, जो मैंने यहां किया है, तो मुझे लगता है कि जो चीज इस सभी सामग्री को एक साथ जोड़ती है, वह तर्क और उपदेश हैं। ईश्वर की संप्रभु इच्छा और कार्रवाई के प्रति धैर्यपूर्वक समर्पण। दूसरे शब्दों में, जीवन की विविधता, जीवन के हमारे अनुभवों की विविधता पर ईश्वर के शासन के प्रति समर्पण।

और इसमें वास्तव में मुख्य रूप से दो चीजें शामिल हैं। मुझे लगता है कि बड़ा ब्रेक 5:6 और 5:7 के बीच आएगा। सबसे पहले, हमारे पास है, और मुझे इसे यहां थोड़ा और पूरी तरह से लाने दें। सबसे पहले, हमारे पास आत्मनिर्भरता के लिए चेतावनी है जो हम 4:13 से 5:6 में पाते हैं। यह सामग्री पैराग्राफ की शुरुआत में वाक्यांश की पुनरावृत्ति से एक साथ बंधी हुई है, 4:13 से 5:17 तक, और अगले पैराग्राफ की शुरुआत में, 5:1 से 6 तक, वाक्यांश की पुनरावृत्ति से, अब आओ, अब आ जाओ।

वह 4:13 में कहता है, अब आओ, तुम जो कहते हो। और फिर 5:1 में, हे धनवान, अब आओ। वह वाक्यांश की पुनरावृत्ति होगी.

और इसलिए इसका संबंध वास्तव में आत्मनिर्भर को दी जाने वाली चेतावनियों से है। जैसा कि हम देखेंगे, जो चीज़ इन दोनों अनुच्छेदों को एक साथ बांधती है, 4:13 से 5:17 और 5:1 से 6 तक, वह न केवल यह है कि वे इस आने वाले वाक्यांश से शुरू करते हैं, बल्कि इसमें उन लोगों के लिए चेतावनियाँ भी शामिल हैं जिनके पास है यानी जिनके पास धन है. 4:13 से 5:17 में व्यापारियों के लिए, और भूमिधारकों के लिए, 5:1 से 6 में। लेकिन फिर, 5:7 से 20 में, हमारे पास पीड़ा के प्रति चेतावनी है।

जिन्हें अपनी प्रचुरता में से, अपनी बहुतायत में से ईश्वर के प्रति समर्पित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उन्हें जो अपने संकट के बीच में भी ईश्वर के प्रति समर्पित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उनके कष्टों के बीच में. 4:13 से 5:6 के मामले में, वह उन लोगों से बात कर रहा है जो यह सोचने के लिए प्रलोभित हैं कि उनके पास सब कुछ है।

और ईश्वर के प्रति समर्पित होने का उपदेश यह सोचने के प्रलोभन से संबंधित है कि उनके पास सब कुछ है। जबकि, 5:7 से 20 में, पीड़ा के प्रति चेतावनियों में, वह उन लोगों से बात कर रहे हैं जो यह सोचने के लिए प्रलोभित हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है। अब, 4:13 से 5:6 में, निस्संदेह, हमारे यहाँ दो उपइकाइयाँ हैं।

4:13 से 17 और 5:1 से 6 तक। आइए यहां इन कथनों, इन अंशों को संक्षेप में देखें। तुम जो कहते हो, आओ, आज या कल हम दुखों के बीच अमुक नगर में जाएंगे, और वहां एक वर्ष बिताएंगे, और व्यापार करेंगे, और लाभ कमाएंगे। जबकि आपको कल के बारे में पता नहीं है.

इसमें वास्तव में एक विरोधाभास शामिल है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाषण का आत्मविश्वास और अगले दिन की वास्तविकता के विरुद्ध योजना बनाना। एक आवश्यक रूप से अज्ञात भविष्य.

तब वह निस्संदेह पद 14 की पुष्टि करता है। जबकि, आप कल के बारे 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 कहना चाहिए, और यहां, निश्चित रूप से, वे जो कह रहे हैं और जो वे कह रहे हैं उसमें जो समस्या है और जो समस्या है उसकी पुष्टि में वह विरोधाभास करते हैं।

वह उस सब की तुलना उस बात से करता है जो उन्हें कहना चाहिए। इसके बजाय, आपको यह कहना चाहिए, यदि प्रभु ने चाहा तो हम जीवित रहेंगे, और यह या वह करेंगे। फिर, वह इससे एक निष्कर्ष निकालता है।

वैसे भी, तुम अपने अहंकार पर घमंड करते हो। वह यहाँ श्लोक 16 में कहते हैं। तुम अपने अहंकार पर घमण्ड करते हो।

ऐसी सारी डींगें बुरी हैं। यह इस सामान्य सिद्धांत द्वारा और भी अधिक पुष्ट होता है। जो कोई जानता है कि क्या करना उचित है और वह उसे नहीं करता, उसके लिए यह पाप है।

अब, निस्संदेह, वे जानते हैं या उन्हें जानना चाहिए कि यह कहना गलत है कि आज या कल हम अमुक शहर में जाएंगे और वहां एक साल बिताएंगे और व्यापार करेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे क्योंकि यह उनके लिए स्पष्ट है कि वे ऐसा नहीं करते हैं। कल के बारे में जानें. उनका अपने भविष्य पर नियंत्रण नहीं है. इसलिए, इस ज्ञान के सामने कि भविष्य पर उनका नियंत्रण नहीं है, ऐसा करना स्पष्ट रूप से गलत है।

इसे कहने का दूसरा तरीका यह है कि हर इंसान जानता है या जानना चाहिए कि उसका अपने भविष्य पर नियंत्रण नहीं है और इसलिए, अन्यथा कोई भी शेखी बघारना जानबूझकर किया गया गलत काम है। इसमें यह जानना शामिल है कि क्या करना सही है और इसे करने में असफल होना और इसलिए, यह पाप है। अब, आप यहाँ ध्यान दें कि उनका तात्पर्य उन लोगों से है जिनके पास साधन हैं।

वह यही सुझाव देता है। आओ हम अमुक नगर में जायें और वहाँ एक वर्ष बिताकर व्यापार करें और लाभ कमायें। वह यहाँ धनी, कमोबेश, धनी व्यापारियों, लोगों और, वैसे, शहरी लोगों, हम कह सकते हैं, शहरी प्रकार के व्यक्तियों का उल्लेख कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वह चर्च के भीतर दृढ़ता से व्यक्तियों का सुझाव दे रहे हैं।

पद 17 में वह जो कहता है उससे भी इसका संकेत मिल सकता है: जो कोई जानता है कि क्या करना सही है और वह उसे करने में विफल रहता है, उसके लिए यह पाप है। हालाँकि, एक अर्थ में, मृत्यु की वास्तविकता और जीवन की अनिश्चितता के कारण दुनिया में हर कोई जानता है कि उनका भविष्य उनका नहीं है। यह विशेष रूप से मामला है, कि ज्ञान विशेष रूप से विश्वासियों के बीच मौजूद है।

प्लूटोस , धनवान शब्द का उपयोग नहीं करता है। उन्होंने यहाँ धनवान शब्द का प्रयोग नहीं किया है। हम पहले ही एक पैटर्न देख चुके हैं कि जेम्स प्लूटोस या अमीर शब्द का उपयोग केवल गैर-ईसाई धन के संदर्भ में करता है।

जब वह उन ईसाइयों का उल्लेख करना चाहता है जिनके पास धन है, तो वह उनकी संपत्ति का वर्णन करता है, लेकिन वह उस शब्द का उपयोग नहीं करेगा। वह शब्द यहाँ अपनी अनुपस्थिति के कारण स्पष्ट है, जबकि 5 :1 में, अब आओ अमीरों, यहाँ यह तुम्हारे पास है। वहां प्लौसियोई का प्रयोग होता है, अब आओ अमीर।

प्लौसियोई का प्रयोग किया गया है, और इससे पता चलता है कि 5:1 से 6 में, वह उन अमीरों से बात कर रहा है जो चर्च के बाहर हैं। अब, निःसंदेह, आत्मनिर्भरता के संबंध में यहां दी गई चेतावनी, वे कहते हैं, जीवन की अनिश्चितता और संक्षिप्तता, यानी मृत्यु से संबंधित है। यह जमाखोरी और अहंकार के विरुद्ध एक चेतावनी है।

वह कहते हैं, वास्तव में, तुम्हें लगातार मृत्यु की आसन्नता के प्रकाश में रहना चाहिए, मृत्यु की आसन्नता के प्रकाश में रहना चाहिए। और वह कहते हैं कि इसका अर्थ है अब प्रभु के प्रति समर्पित होकर जीवन जीना, जिसके पास भविष्य है। इसलिए, यह कहने के बजाय, आज या कल, हम यह करेंगे। इसके बजाय, आपको कहना चाहिए, और निश्चित रूप से, यह केवल कहने का मामला नहीं है, बल्कि वास्तव में एक गहरी प्रतिबद्धता और अगर प्रभु ने चाहा तो गहरा विश्वास व्यक्त करने का मामला है।

कहने का तात्पर्य यह है कि, यह इस तथ्य को अपनाने का मामला है, जैसा कि मैंने यहां बात की थी, ईश्वर के प्रति समर्पित होना, वास्तविकता को अपनाने और जीवन में इस वास्तविकता को अपनाने के अर्थ में ईश्वर के प्रति समर्पण करना कि हमारा भविष्य हमारा नहीं बल्कि प्रभु का है। . अब, मैं चर्च के माहौल में कुछ लोगों को याद करने के लिए पर्याप्त बूढ़ा हो गया हूं, वे लोग जिनमें मैं बड़ा हुआ और एक बच्चे और एक युवा व्यक्ति के रूप में रहा, और कुछ बुजुर्ग संत जो वास्तव में प्रभु की इच्छा होने पर इस तरह से बात करते थे। और यहां तक कि जब वे पत्र लिखते थे या आपके पास क्या है, तो वे अक्सर डीवी, डीओ वोलेंटे जैसे पत्र शामिल करते थे, यदि प्रभु ने चाहा।

और, निःसंदेह, मैं महज़ एक खोखला, पवित्र इशारा बन सकता हूँ, लेकिन दूसरी ओर, यह एक अनुस्मारक और इस तरह की चेतावनी को अमल में लाने का एक तरीका भी हो सकता है। हालाँकि, वह आगे बढ़ता है और ज़मीन मालिकों से बात करता है, या कम से कम यहाँ ज़मीन मालिकों के बारे में बात करता है। मुझे नहीं लगता कि इस किताब में वास्तव में गैर-ईसाई अमीरों को संबोधित किया गया है।

तो, यह गैर-ईसाई अमीरों को संबोधित करने की अलंकारिक प्रथा में संलग्न होकर उनके बारे में बात करने का एक अलंकारिक उपकरण है। अब आओ, हे धनवान, अपने ऊपर आने वाले दुखों के लिए फसल काटो और चिल्लाओ। तेरा धन सड़ गया है, और तेरे वस्त्र कीड़े खा गए हैं।

तुम्हारे सोने और चाँदी को जंग लग गया है, और उनका जंग तुम्हारे विरुद्ध गवाही देगा, और आग की नाईं तुम्हारे शरीर को खा जाएगा। तू ने अन्तिम दिनों के लिये धन इकट्ठा किया है। देख, जिन मजदूरों ने तेरे खेत काटे, उन की मजदूरी, जो तू ने छल से रोक रखी है, चिल्ला रही है।

और फसल काटने वालों की दोहाई सेनाओं के यहोवा के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर विलासिता और आनंद में रहे हो। तुम ने वध के दिन अपना मन मोटा कर लिया है।

तुमने निंदा की है, तुमने धर्मात्मा को मार डाला है। वह आपका विरोध नहीं करता. अब, निःसंदेह, यह 4:13 से 17 तक का एक पूरक है।

यहां भी, आपके पास अमीर हैं, लेकिन वह यहां उन्हें स्पष्ट रूप से अमीर के रूप में संबोधित करता है, और जिस तरह से वह उनका वर्णन करता है उससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि वे ईसाई नहीं हैं। वे ईसाई भाईचारे का हिस्सा नहीं हैं. वह भयानक अंत समय के फैसले की निश्चितता और जीवन के एक पैटर्न के बारे में बात करता है जिसमें वास्तव में उन लोगों को लूटना शामिल है जो उनके लिए काम करते हैं।

ये व्यापारी नहीं हैं. वे भूमिधर हैं. वे शहरी लोग नहीं हैं. वे देहाती लोग हैं. वे चर्च के व्यक्ति नहीं हैं। वे चर्च के बाहर के व्यक्ति प्रतीत होते हैं।

उनके पास जो मंजूरी है, जो वारंट उन्होंने उनके प्रति अपनी चेतावनियों में दिया है, उसमें भविष्य के बारे में वास्तव में अहंकारी डींगें हांकना शामिल नहीं है, बल्कि जीवन की जिम्मेदारियों, उनके पास जो जिम्मेदारियां हैं, जो नैतिक अधिकार हैं, उन्हें गंभीरता से लेने से इनकार करना शामिल है। जिम्मेदारियाँ, सामाजिक जिम्मेदारियाँ जो उनके जीवन में हैं और मृत्यु के सामने उतनी नहीं जितनी उन्होंने 4:13 से 17 में जोर दिया है, बल्कि युगांतशास्त्रीय निर्णय के सामने भी। वह कहता है, अब आओ, हे धनवान, तुम पर आने वाले दुखों के लिए रोओ और चिल्लाओ। लेकिन ध्यान दें कि वह भविष्य के दुख, अंत समय की सज़ा की यह धारणा कैसे विकसित करता है।

वह कहते हैं कि अंत समय की सज़ा की वास्तविकता आपको अब इस दुनिया के भीतर जीवन से संबंधित क्षय और भ्रष्टाचार द्वारा देखी जा रही है। तेरा धन सड़ गया है, और तेरे वस्त्र कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने और चाँदी में जंग लग गया है, और जंग तुम्हारे विरुद्ध गवाही देगी, और आग की नाईं तुम्हारे शरीर को खा जाएगी।

दूसरे शब्दों में, जिसे हम वर्तमान जीवन की प्राकृतिक प्रक्रियाएँ कह सकते हैं, उसके कारण धन का क्षय और असुरक्षा, अमीरों पर अंतिम समय के फैसले की ओर इशारा करती है। फिर, यहाँ ऐसे लोग हैं जो, क्योंकि उनके पास साधन हैं, विश्वास करते हैं कि उनके पास सब कुछ है। इसे

कहने का दूसरा तरीका यह है कि चूँकि उनके पास इस दुनिया में भौतिक रूप से सब कुछ है, इसलिए उनका अपना भविष्य भी है।

लेकिन वह संकेत दे रहा है कि इस दुनिया में जो चीजें आपके पास हैं, आप अमीर हैं, वे भी क्षय, हानि के लिए अतिसंवेदनशील हैं। और इस वर्तमान युग की प्राकृतिक प्रक्रियाओं में आप अपनी भौतिक संपत्ति के संदर्भ में जिस प्रकार की हानि का अनुभव करते हैं, वह हानि का प्रमाण है, अंतिम हानि जिसकी आपको भविष्य में समाप्ति पर आशा करनी होगी। तू ने अन्तिम दिनों के लिये धन इकट्ठा किया है।

यह एक बहुत ही विडम्बनापूर्ण कथन है क्योंकि निस्संदेह, वह कह रहे हैं कि यह सोचने की प्रक्रिया में कि आप खजाना जमा कर सकते हैं जो टिकेगा, वास्तव में, कहने का तात्पर्य यह है कि, आपने वास्तव में अंतिम दिनों के लिए खजाना जमा कर रखा है, एक एक प्रकार का जहर का खजाना जो अंत में आपको नष्ट कर देगा। और वह यहां उनके अपराधों का वर्णन करते हुए आगे बढ़ते हैं। देख, जिन मजदूरों ने तेरे खेत काटे, उन की मजदूरी, जो तू ने छल से रोक रखी है, चिल्ला रही है।

वैसे, जब वह धोखे से वापस रखने के बारे में बात करता है, तो यह पता चलता है कि कुछ प्रकार की पेचीदा और चालाक और बहुत ही अनुचित कानूनी प्रथा रही होगी जिसका उपयोग उन्होंने अपने श्रमिकों को बकाया मजदूरी को वापस रखने या रोकने के लिए किया था। . यह उस बात से संबंधित हो सकता है जो उसने 1:26 में कही थी। क्या अमीर लोग तुम पर जुल्म नहीं करते? क्या ये वही नहीं हैं जो तुम्हें अदालत में घसीटते हैं? लेकिन आपके खेत काटने वाले मजदूरों की मजदूरी, जिसे आपने धोखे से रोक रखा है, चिल्ला-चिल्ला कर कहते हैं, इस बारे में बात करने का एक बहुत ही ज्वलंत तरीका है।

फ़सल काटने वालों की पुकार सेनाओं के यहोवा, अर्थात् यहोवा और उसकी शक्तिशाली सेनाओं के कानों तक पहुँच गई है। तुम पृथ्वी पर विलासिता और विलासिता से जीवन बिताते हो, और वध के दिन अपने हृदयों को मोटा करते हो।

तुमने निंदा की है, तुमने धर्मात्माओं की हत्या की है। यहां वास्तव में दो चीजें हैं जिनके बारे में वह बताते हैं कि वे समस्याग्रस्त हैं। एक, और निश्चित रूप से सबसे स्पष्ट रूप से, और जिस पर सबसे अधिक जोर दिया गया है वह है अपने कर्मचारियों को धोखा देने का यह व्यवसाय।

अमीर उन अपेक्षाकृत गरीब व्यक्तियों को धोखा देते हैं जो उनके लिए काम करते हैं, वास्तव में, उनसे चोरी करते हैं, बिना भुगतान किए उनका श्रम लेते हैं। निःसंदेह, यह इस प्रकार की बात है कि भविष्यवक्ता इस बात पर जोर देते हैं कि प्रभु घृणा करते हैं। इस पूरी तरह की चीज़ पर एक टिप्पणी अमोस वगैरह की किताब होगी।

प्रभु, पुराने नियम का प्रभु, इस प्रकार की चीज़ों से बिल्कुल नफ़रत करता है, बिल्कुल नफ़रत करता है। इससे निश्चित और गंभीर निर्णय होते हैं। यह पुराने नियम और विशेषकर भविष्यवक्ताओं का दृष्टिकोण है।

हालाँकि, हो सकता है कि वह यह भी सुझाव दे रहा हो, विशेषकर पद 5 में जब वह कहता है, आप पृथ्वी पर विलासिता और आनंद में रहे हैं। तुम ने वध के दिन अपना मन मोटा कर लिया है। हो सकता है कि वह उन पर दया करने से रोकने, गरीबों की मदद रोकने, गरीबों की मदद रोकने का भी आरोप लगा रहा हो।

अब फैसले का आधार भी यही है. मजदूरों से उनके वेतन को ठगने के बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहना, यह तथ्य कि आप गरीबी के बीच, जरूरत के बीच, विलासिता और आनंद में रहे हैं, बिना किसी परवाह के अपने सभी संसाधनों को खुद पर और अपनी खुशी पर लुटाते रहे हैं। जिन लोगों को आवश्यकता है, अध्याय 2 की भाषा में, उन्हें शरीर के लिए आवश्यक चीजें न देना स्वयं पाप है और अंतिम दिन में जबरदस्त न्याय के योग्य है। अब वह 5:7 से 20 में आगे बढ़ता है जैसा कि मैं कहता हूं, ईश्वर के संप्रभु हाथ और कार्रवाई के प्रति समर्पण करने की चेतावनी देने के लिए, अब उन लोगों को नहीं जो पर्याप्त हैं, बल्कि उन लोगों को जो पीड़ित हैं।

और निश्चित रूप से यहां आपके पास विरोधाभास का एक तत्व है। आपके पास कारण का एक तत्व भी है, विशेष रूप से 5:1 से 6 में अमीर उत्पीड़कों के संबंध में उन्होंने जो कहा उससे लेकर 5.7 से 11 में अमीर उत्पीड़कों से पीड़ित लोगों के संबंध में वह क्या कहेंगे। इसलिए धैर्य रखें भाइयों , प्रभु के आने तक।

देखो, किसान पृथ्वी के बहुमूल्य फल की बाट जोहता है, और उस पर तब तक धीरज रखता है जब तक कि जल्दी और देर से वर्षा न हो जाए। अब, इसलिए, श्लोक 7 में संबंध है, जैसा कि मैं कहता हूं, श्लोक 7 में उसने फसल काटने वालों और उन कटाई करने वालों के संबंध में जो कहा था, जिनकी पुकार सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है, के आने के साथ जुड़ा हुआ है। तो वह स्पष्ट रूप से यहां छंद 7 में है और उसके बाद, विशेष रूप से उन लोगों से बात कर रहा है जो अमीर उत्पीड़न के शिकार हुए हैं, जिसका वर्णन वह यहां 5.1 से 6 में कर रहा है। इसलिए, धैर्य रखें, हे फसल काटने वालों, जिनकी चीखें कानों तक पहुंच गई हैं सेनाओं का यहोवा।

धैर्य रखें, और यहां शब्द, निश्चित रूप से, मैक्रोथुमेओ है , इसलिए धैर्य रखें, भाइयों, प्रभु के आने तक या प्रभु के आने की दृष्टि से। यह वास्तव में यहाँ का मूल उपदेश है। वह पद 9 में एक और उपदेश देगा, एक समन्वित उपदेश।

देखो, किसान पृथ्वी के बहुमूल्य फल की बाट जोहता है, और उस पर तब तक धीरज रखता है जब तक कि जल्दी और देर से वर्षा न हो जाए। ध्यान दें कि वह उन लोगों से बात कर रहे हैं जो कटाई करते हैं और इसलिए, इस कृषि वातावरण में रहते हैं। इसलिए, वह उनसे उस भाषा के अनुसार बात करता है जिसे वे समझते हैं, उन छवियों के अनुसार जिनसे वे जुड़ सकते हैं।

किसान पृथ्वी के बहुमूल्य फल की प्रतीक्षा करता है। पृथ्वी के अनमोल फल पर ध्यान दें, जिसका अर्थ है कि जिसकी प्रतीक्षा की जाती है वह प्रतीक्षा करने योग्य है, यह प्रतीक्षा करने योग्य है, यह प्रतीक्षा करने योग्य से भी अधिक है। पृथ्वी का अनमोल फल उस पर तब तक धैर्य रखना है जब तक कि जल्दी और देर से बारिश न हो।

तुम भी धैर्य रखो और अपने हृदय स्थिर करो क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। अब, यह एक सकारात्मक उपदेश है। वह आगे बढ़ता है और नकारात्मक उपदेश की ओर बढ़ता है।

धैर्यवान होने का यह व्यवसाय कैसा दिखता है? इस धैर्य से काम लेने वाला व्यक्ति क्या नहीं करेगा? भाई-भाई एक दूसरे पर कुड़कुड़ाओ मत, ऐसा न हो कि तुम पर दोष लगाया जाए। इसलिए, सावधान रहें कि आप अभी कार्य करें ताकि आने वाले सबसे बड़े आकार का अनुभव करें जो कि आपके समर्थन और पृथ्वी के अनमोल फल प्राप्त करने की घटना के रूप में नहीं, बल्कि आपके निर्णय का अनुभव करने के अवसर के रूप में, उसी प्रकार का हो। वह निर्णय जो तुम्हारे उत्पीड़कों को ठीक ही अनुभव होगा। देखो, न्यायी द्वार पर खड़ा है।

और फिर, श्लोक 11 में एक प्रकार का अधीनस्थ उपदेश, पीड़ा और धैर्य के उदाहरण के रूप में, भाइयों, उन भविष्यवक्ताओं को लें जो प्रभु के नाम पर बोलते थे, प्रेरणा के संदर्भ में एक उदाहरण क्योंकि वह आगे बढ़ता है और उनके बारे में बात करता है एक ओर तो कुड़कुड़ाना न करने की प्रेरणा और दूसरी ओर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने की प्रेरणा के रूप में सुखद अंत, इसके लिए प्रेरणा और इसके लिए निर्देश भी। वे आपको न केवल ऐसा करने का उदाहरण देते हैं, प्रेरणा देते हैं, बल्कि यह भी देते हैं कि प्रभु के आने तक धैर्य रखना कैसा होता है। इस प्रकार के उत्पीड़न का जवाब न देना कैसा लगता है, एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे कि यह कभी बंद नहीं होगा, एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे कि जो लोग आप पर अत्याचार कर रहे हैं वे कभी भी अपना उचित बकाया नहीं चुकाएंगे।

वास्तव में मुझे दिए गए इन उपदेशों का पालन करना कैसा दिखता है? वह सामग्री, वह विशिष्ट सामग्री, वास्तव में जो मैं आपसे करने का आग्रह कर रहा हूं उसमें क्या शामिल है, वह आपके लिए भविष्यवक्ताओं की ओर से उदाहरण के रूप में आपके लिए प्रस्तुत किया गया है, और वह आपकी ओर से उल्लेख करने के लिए आगे बढ़ेगा काम। दूसरे शब्दों में, आपके पास शास्त्रीय उदाहरण हैं। संयोग से, मुझे बस यहीं रुकना चाहिए और कहना चाहिए कि ईसाई चर्च में पुराने नियम के कार्यों में से एक, पुराना नियम चर्च के भीतर ईसाई धर्मग्रंथ का हिस्सा है, बिल्कुल वही है जो जेम्स यहां कहते हैं।

यह निर्देश देना कि ईश्वर के महान युगांतिक कार्य की प्रत्याशा में कैसे जीना है। पुराना नियम अपने आप में कोई अंत नहीं है, यह लगातार आगे बढ़ता रहता है, यह एक ऐसे निष्कर्ष की ओर इशारा करता है जो पुराने नियम में ही नहीं पाया जाता है। पुराने नियम के लोग, कुलपिता, ऋषि, भविष्यवक्ता, पुराने नियम के धर्मी लोग, जैसा कि इब्रानियों 11 में बताया गया है, केवल परमेश्वर के राज्य की यात्रा पर थे, जिसके अंत का उन्हें अनुभव नहीं हुआ था।

संपूर्ण पुराना नियम ईश्वर के महान अंत-समय के युगांतकारी कार्य की प्रतीक्षा का एक मॉडल है। और ठीक यही वह यहाँ कहता है। आपके पास हिब्रू धर्मग्रंथों में उदाहरण हैं कि ईश्वर की कार्रवाई की प्रतीक्षा करने का क्या मतलब है, ईश्वर के फैसले की प्रतीक्षा करने का क्या मतलब है।

पीड़ा और धैर्य के उदाहरण के रूप में, उन भविष्यवक्ताओं को लें जिन्होंने प्रभु के नाम पर बात की थी। देखो, हम उन्हें सुखी कहते हैं जो दृढ़ थे। तुमने अय्यूब की दृढ़ता के बारे में सुना है और तुमने प्रभु का उद्देश्य देखा है।

संभवतः, उसका क्या मतलब है, आपने इसे भविष्यवक्ताओं और पुराने नियम में अय्यूब जैसे लोगों की इन कहानियों में देखा है। तुम ने प्रभु का प्रयोजन देख लिया है, कि प्रभु किस प्रकार दयालु और कृपालु हैं। अब, इस व्यवसाय के संबंध में यहाँ बड़बड़ाने के बारे में बस एक शब्द।

हे भाइयो, एक दूसरे पर कुड़कुड़ाओ मत, ऐसा न हो कि तुम पर दोष लगाया जाए। एक बार फिर वह भाषण की बात करते हैं. और उन चीजों में से एक जो वास्तव में विशेष रूप से 5 :7 से 18 तक को एक साथ बांधती है वह भाषण का निरंतर संदर्भ है।

यहाँ एक दूसरे पर कुड़कुड़ाना मत। श्लोक 12 में, वह कहता है, सबसे बढ़कर, हे भाइयों, शपथ मत खाओ। फिर, कि तुम निन्दा के पात्र न बनो।

ध्यान रखो, एक दूसरे पर कुड़कुड़ाओ मत, ऐसा न हो कि तुम पर दोष लगाया जाए। तब वह कहेगा, शपथ न खाना, कि तू दोषी न ठहरे। और श्लोक 13 से 18 में, वह प्रार्थना करने, स्तुति गाने, चर्च के बुजुर्गों को बुलाने, उनके द्वारा उसके लिए प्रार्थना करने, इस तरह की बात करता है।

निःसंदेह, इस सब में भाषण शामिल है। धैर्य रखने से इनकार करने, गैर-ईसाई अपराधियों द्वारा उत्पीड़ित लोगों के धैर्य रखने के उपदेश को स्वीकार करने से इनकार करने, प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करने में जो कुछ शामिल है, वह अपनी हताशा और अपनी चोट को बाहर निकालना है समुदाय में अन्य लोग एक-दूसरे के विरुद्ध कुड़कुड़ाकर। वे अपनी कमजोरी के कारण, अपनी असुरक्षा के कारण, अपने उत्पीड़कों का विरोध करने में असमर्थता के कारण, पद 6 नहीं कर सकते, वे उनके विरुद्ध हमला नहीं कर सकते।

इसलिए, वे उन लोगों पर हमला करते हैं जिनके खिलाफ वे हमला कर सकते हैं, अर्थात्, चर्च में उनके भाइयों और बहनों पर। उनका कहना है कि निःसंदेह, यह वह तरीका नहीं है जिससे आपको कार्य करना चाहिए। और फिर, वह अनुचित भाषण की इस धारणा को सामने लाता है।

अब, पद 12 में, वह कहता है, परन्तु हे मेरे भाइयों, सब से बढ़कर, न तो आकाश की, न पृथ्वी की, न किसी और की शपथ खाओ; परन्तु तुम्हारा हां हां हो, और तुम्हारा ना ना हो, ऐसा न हो कि तुम गिर जाओ। निंदा के तहत. अब, फिर से, वह भाषण के इस पूरे मुद्दे को एक बार फिर से उठाते हैं, और वह इंगित करते हैं कि यहां सबूत है, कि वह यहां जो कहते हैं वह भाषण के संबंध में इस पूरे व्यवसाय के लिए बिल्कुल केंद्रीय है। निःसंदेह, कुछ प्रश्न हैं कि श्लोक 12 यहाँ क्या कर रहा है।

कई टिप्पणीकारों ने सुझाव दिया है, तर्क दिया है कि श्लोक 12 अनुचित है। आख़िरकार, वास्तव में, यह यहाँ मेरी स्कीम के संदर्भ में विशेष रूप से अच्छी तरह से फिट नहीं बैठता है, आप जानते हैं, आत्मनिर्भर के लिए चेतावनी, पीड़ित के लिए चेतावनी, यानी विनम्रतापूर्वक समर्पण करना, समर्पित होना ईश्वर की संप्रभु कार्रवाई के प्रति विनम्रतापूर्वक, इस प्रकार की बात। तो, वास्तव में

शपथ ग्रहण के इस व्यवसाय का इससे क्या लेना-देना है? ऐसी संभावना है, और इसे राल्फ़ मार्टिन जैसे टिप्पणीकारों द्वारा सामने रखा गया था, कि जिस कारण से उन्होंने यहां शपथ ग्रहण के संबंध में इस निषेध का उल्लेख किया है, वह वास्तव में उत्पीड़न की प्रतिक्रिया से संबंधित है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक शपथ ग्रहण शामिल है , उत्पीड़कों से बहुत प्रतिशोध लेना, उत्पीड़कों से प्रतिशोध की शपथ लेना, उनके विरुद्ध प्रतिशोध की शपथ लेना या उसके समान।

हालाँकि, इसका संबंध उन्हें अदालती कार्यवाही में शपथ लेने के लिए मजबूर करने से भी हो सकता है, क्योंकि उनके उत्पीड़क उन्हें अदालत में लाते हैं और कानूनी प्रक्रिया में हेरफेर के माध्यम से धोखाधड़ी से उनकी मजदूरी लूटने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कि शायद यहाँ इसकी संभावना अधिक है, ऐसा मामला है। लेकिन निःसंदेह, यदि ऐसा है भी, तो शपथ न लेने के संबंध में वह जो कहते हैं उसका उससे कहीं अधिक व्यापक अनुप्रयोग होगा।

यह उस विशेष स्थिति से आगे निकल जाएगा। निःसंदेह, यह उन अंशों में से एक है जो मैथ्यू के सुसमाचार में यीशु की शिक्षाओं को प्रतिध्वनित करता है। आपको मैथ्यू 5:21 से 48 तक के प्रतिपक्षों में याद है, आपके पास प्रतिपक्षी है, आपके पास 5:33 में दो शपथों के संबंध में यीशु का निर्देश है और इसके बाद, फिर से, आपने कहा है, आपने सुना है कि यह कहा गया था तुम प्राचीनकाल के मनुष्यों से झूठी शपथ न खाना, परन्तु जो शपथ तू ने यहोवा के लिये खाई है उसे पूरा करना।

परन्तु मैं तुम से कहता हूं, शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न पृथ्वी की, क्योंकि वह परमेश्वर के चरणों की चौकी है, और न यरूशलेम की, क्योंकि वह महान राजा का नगर है। और अपने सिर की शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी सफेद या काला नहीं कर सकता। आप जो कहते हैं उसे केवल हाँ या ना होने दें।

इससे अधिक कुछ भी बुराई से आता है। अब, वास्तव में, यहां मैथ्यू 5:33 से 37 में, शपथ ग्रहण की समस्या इस तथ्य से संबंधित है कि आप जिस चीज की शपथ लेते हैं वह वास्तव में आपके विशेषाधिकार के अंतर्गत नहीं आती है बल्कि भगवान के विशेषाधिकार के अंतर्गत आती है। यह यहाँ पर शपथ ग्रहण के विरुद्ध एक तर्क है।

हालाँकि, वह श्लोक 37 में सुझाव देते हैं कि शपथ ग्रहण के साथ एक और समस्या यह है कि यह वास्तव में सामान्य रूप से सत्य के साथ एक प्रकार का ढीलापन लेता है, ताकि आपकी बात केवल अपने से परे किसी चीज़ की शपथ लेने की सीमा तक जाकर ही स्थापित की जा सके। . दूसरे शब्दों में, यह तथ्य कि आपको शपथ लेनी है, झूठ बोलने की स्वीकारोक्ति है। यह स्वीकारोक्ति है कि अन्यथा आपकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

यह गाली-गलौज से कहीं अधिक गहरी समस्या का सूचक है। यह सांकेतिक है. तथ्य यह है कि किसी को अपनी बात की सत्यता स्थापित करने के लिए शपथ लेनी चाहिए, यह मानता है कि आप जो कहते हैं उसकी सत्यता को केवल आपके कहने के आधार पर नहीं माना जा सकता है।

जेम्स के पूरे भाषण में जीभ के उपयोग की इस चर्चा में, जेम्स यहाँ सुझाव दे रहे हैं कि, कुछ मायनों में, यह सबसे केंद्रीय और सबसे अधिक चिंता का विषय है। इसीलिए वह इसका परिचय यह कहकर देते हैं, सबसे बढ़कर, मेरे भाइयों, कसम मत खाओ। भाषण के संबंध में जेम्स की चिंता के केंद्र में भाषण की अखंडता, भाषण की अखंडता का पूरा मुद्दा है।

लेकिन फिर वह, जैसा कि मैं कहता हूं, श्लोक 13 में आगे बढ़ता है, वह उन लोगों से आगे बढ़ता है जो शोषकों के लिए दुर्व्यवहार सह रहे हैं, धैर्य, उन लोगों की ओर जो बीमारी, प्रार्थना से पीड़ित हैं। क्या आपमें से कोई पीड़ित है? उसे प्रार्थना करने दो. निःसंदेह, यह विश्वास में प्रार्थना, ईश्वर के प्रति प्रार्थना, ईश्वर से माँगने, बिना किसी संदेह के दृढ़ विश्वास के साथ विश्वास में माँगने पर जोर देता है कि ईश्वर सभी व्यक्तियों को उदारतापूर्वक बिना निंदा किए देता है, और यह उसे दिया जाएगा, इस दृढ़ विश्वास से कि हर अच्छी बंदोबस्ती और हर उत्तम उपहार ऊपर से है, रोशनी के पिता से आ रहा है, जिसके साथ परिवर्तन के कारण कोई भिन्नता या छाया नहीं है।

तो फिर, वह उसे उठाता है और उसे विकसित करता है। क्या आपमें से कोई पीड़ित है? उसे प्रार्थना करने दो. क्या कोई हर्षित है? उसे स्तुति गाने दो.

ध्यान दें कि ईश्वर को संबोधित करना व्यक्ति का उचित स्थिर रुख है, जिस भी परिस्थिति में व्यक्ति उसे पाता है। कष्ट की परिस्थितियों में प्रार्थना में ईश्वर को संबोधित करना। आनंद की, प्रसन्नता की, प्रचुरता की, स्तुति गाने की, स्तुति में ईश्वर को संबोधित करने की परिस्थितियों में।

लेकिन फिर वह आगे बढ़ता है और दुख की इस धारणा को विशिष्ट बनाता है। वह वास्तव में बीमारी पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। क्या आपमें से कोई बीमार है? उसे चर्च के बुजुर्गों को बुलाने दो।

और वे यहोवा के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिये प्रार्थना करें। और विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा, और प्रभु उसे उठा लेगा, और यदि उस ने पाप किया हो, तो वह क्षमा किया जाएगा। इसलिए, वह कहता है, एक दूसरे के सामने अपने पापों को स्वीकार करो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि तुम ठीक हो जाओ।

एक धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना के प्रभाव में बहुत शक्ति होती है। एलिय्याह हमारे समान स्वभाव का व्यक्ति था, और उसने बड़े उत्साह से प्रार्थना की कि बारिश न हो, और तीन साल और छह महीने तक पृथ्वी पर बारिश नहीं हुई। तब उस ने फिर प्रार्थना की, और आकाश से मेंह बरसा, और पृथ्वी पर उसका फल उत्पन्न हुआ।

अब, आप यहाँ ध्यान दें कि वह एक बार फिर यहाँ ईसाइयों से बात कर रहे हैं। क्या आपमें से कोई पीड़ित है? यह श्लोक 12 में मेरे भाइयों के पास जाता है। क्या तुममें से कोई पीड़ित है? उसे प्रार्थना करने दो.

क्या कोई हर्षित है? उसे स्तुति गाने दो. क्या आपमें से कोई बीमार है? वह कलीसिया के पुरनियों को बुलाए, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिये प्रार्थना करें। अब, निस्संदेह, यह वास्तव में पीड़ा के एक महत्वपूर्ण पहलू से संबंधित है।

यह, निश्चित रूप से, विशेष रूप से, यह आज की तुलना में प्राचीन दुनिया में और भी अधिक सच है, जहां, निश्चित रूप से, उनके पास आधुनिक चिकित्सा के फायदे नहीं थे और इसलिए बीमारी अक्सर बहुत कष्टदायक होती थी। राहत की राह में ज्यादा कुछ नहीं था। यह अक्सर घातक होता था.

यह प्रायः हमारे समय की बीमारी से कहीं अधिक गंभीर थी। उस तरह की औषधीय, चिकित्सा सहायता उपलब्ध नहीं थी और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में, बीमारी से जुड़ा कलंक था। बीमारी के साथ कलंक जुड़ा हुआ था।

एक व्यक्ति जो बीमार था, वह बीमारी के समय के लिए था, और निश्चित रूप से, यदि वह व्यक्ति लंबे समय से बीमार था, तो आपको यहां ध्यान में रखना होगा, विशेष रूप से लंबे समय से बीमार और गंभीर रूप से बीमार, यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार था, वह व्यक्ति वास्तव में समाज में हाशिए पर था। दरअसल, यीशु के मंत्रालय में बीमारों के उपचार में जो शामिल है उसका एक हिस्सा यह है कि यीशु विनम्रतापूर्वक हाशिए पर पड़े लोगों की देखभाल करते हैं क्योंकि बीमारों को हाशिए पर रखा गया था , और यीशु के लिए बीमारों को छूना और बीमारों के पास जाना और बीमारों को ठीक करना और बीमारों की ज़रूरतों को पूरा करना और उनकी ज़रूरतों को स्वीकार करना वास्तव में यीशु की ओर से बहुत बड़ी विनम्रता का कार्य था क्योंकि बीमारी और इस तरह की चीज़ों से सामाजिक कलंक जुड़ा हुआ था। तो, इसमें वास्तव में इन व्यक्तियों की ओर से वास्तविक पीड़ा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू शामिल है।

हालाँकि, हम यहाँ जो नोट करते हैं, वह इस परिच्छेद में बीमारों के लिए प्रार्थना में समुदाय की भूमिका पर जोर है। "'क्या आप में से कोई बीमार है? वह चर्च के बुजुर्गों को बुलाए और वे प्रभु के नाम पर तेल से उसका अभिषेक करते हुए उसके लिए प्रार्थना करें।'" अब, जिस तेल के बारे में वह सोच रहा है वह लगभग निश्चित रूप से जैतून है तेल, और यह एक प्रकार का तेल था जिसके बारे में यह माना जाता था कि इसमें किसी प्रकार का औषधीय मूल्य, किसी प्रकार का औषधीय मूल्य है। लेकिन वास्तव में, यह तेल से अभिषेक उस तेल के औषधीय महत्व के लिए नहीं किया गया था, बल्कि यह तथ्य कि उन्होंने उस तेल का उपयोग किया था जो अधिक व्यापक रूप से उपचार से जुड़ा था, वास्तव में इस प्रकार के बारे में बात करने का एक रूपक तरीका था इस प्रकार के अभिषेक के माध्यम से प्रभु स्वयं उपचार करेंगे।

और वह कहता है, "'और विश्वास की प्रार्थना बीमार आदमी को बचाएगी, और प्रभु उसे उठाएगा।'" अब, यह बहुत दिलचस्प भाषा है। यह सच है कि नए नियम में अन्यत्र, उपचार को कभी-कभी मुक्ति के संदर्भ में वर्णित किया गया है। सिनॉप्टिक गॉस्पेल में ऐसे अवसर हैं जहां यीशु ने एक व्यक्ति को ठीक किया, कोई सोचता है, मुझे लगता है कि यहां विशेष रूप से 12 साल तक खून की समस्या से जूझ रही महिला के ठीक होने की कहानी को सोज़ो के संदर्भ में वर्णित किया गया है , अर्थात सहेजे गए इत्यादि के संदर्भ में।

और इस प्रकार के शारीरिक उपचार के संबंध में मोक्ष भाषा का उपयोग यहां इसलिए किया जाता है क्योंकि इसे वास्तव में एक प्रकार के अंत समय के उद्धार के रूप में देखा जाता था।

लौकिक बुराई के उन पहलुओं में से एक, जिसके बारे में यहूदियों का मानना था कि मानवता बंधन में है और केवल राज्य के आने के साथ ही टूटेगी, आमतौर पर अधिकांश यहूदी हलकों में मसीहा के आगमन के साथ जुड़ा हुआ है, बीमारी थी। दूसरे शब्दों में, आने वाले युग में राज्य के आने से पहले के वर्तमान दुष्ट युग में, यहूदियों ने जो दो-योजनाएँ अपनाई थीं वह बीमारी थी।

और वर्तमान दुष्ट युग से ग्रहण की गई लौकिक बुराई की विशेषता थी, अर्थात्, दुनिया को बुराई के बंधन में रखा गया था, जो विभिन्न तरीकों से प्रकट हुई थी, दानव कब्जे में, अशुद्धता में, अन्याय में, मृत्यु में, लेकिन साथ ही शारीरिक बीमारी में. फिर राज्य के आगमन में, राज्य के उद्धार या मोक्ष में जो शामिल है, उसका एक हिस्सा शारीरिक बीमारी से मुक्ति है, शारीरिक स्वास्थ्य है। और इसलिए, यीशु की चंगाई अभिव्यक्तियाँ हैं; वे मुक्ति के पहलू हैं, बुराई से अंतिम समय की मुक्ति जिसे वह परमेश्वर के राज्य में प्राप्त करने के लिए आया था।

और इसलिए, मुझे लगता है कि यही एक कारण है कि वह उद्धारकर्ता शब्द का उपयोग करता है, और यह इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है कि हम शारीरिक उपचार को कैसे समझते हैं। दरअसल, शारीरिक बीमारी एक बुराई है। यह पाप, मृत्यु और शैतान के दायरे से संबंधित है।

और उन्होंने कहा कि इस प्रकार का मोक्ष उपलब्ध है। और प्रभु, वह कहता है, उसे ऊपर उठायेगा। अब एक बार फिर, बीमारी से ऊपर उठने का यह व्यवसाय उपचार, शारीरिक उपचार और इस तरह की बातों के बारे में बात करने का एक प्रकार का बोलचाल का तरीका है।

जैसे , ऊपर उठाने की भाषा दोनों के संबंध में , आपके पास एक प्रकार की अस्पष्टता है क्योंकि इस प्रकार की भाषा भी अंत समय के उद्धार की ओर इशारा करती है। नए नियम में अक्सर मोक्ष का उपयोग मुक्ति या उस मोक्ष के संदर्भ में किया जाता है जिसका हमें अभी तक अनुभव करना है, जो राज्य के अंतिम आगमन के साथ आएगा, राज्य की समाप्ति के साथ, राज्य के आगमन के साथ उसके अंतिम आगमन के साथ आएगा परिणति. और ऊपर उठाने का संदर्भ, निश्चित रूप से, जैसा कि मैं कहता हूं, अक्सर बीमारी के बिस्तर से उठाए जाने के संदर्भ में एक बोलचाल की अभिव्यक्ति है, लेकिन यह वह शब्द भी है जो आमतौर पर पुनरुत्थान के लिए उपयोग किया जाता है, जो सुझाव दे सकता है कि जो व्यक्ति बीमार है, जिसके लिए चर्च प्रार्थना करता है, वह वास्तव में अब शारीरिक रूप से ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन चर्च की ओर से विश्वास की प्रार्थना सुनी जाएगी, वह व्यक्ति स्वचालित रूप से इस प्रकार की बीमारी से बच जाएगा, जब वह अंतिम दिन में उठाया जाएगा तब उठाया जाएगा।

यहां शारीरिक उपचार, भगवान के नाम पर, वर्तमान समय में, वास्तव में उपचार के प्रकार की ओर इशारा करता है, उस प्रकार का संपूर्ण उपचार जो अंतिम दिन में शरीर के पुनरुत्थान के साथ होगा। अब, वह यह कहने के लिए आगे बढ़ता है कि यदि उसने पाप किए हैं, तो उसे माफ कर दिया जाएगा, जो बताता है, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, कि जेम्स इस संभावना की अनुमति देता है कि, कुछ मामलों में, बीमारी पाप के परिणामस्वरूप आती है। इसलिए, बीमार व्यक्ति के उपचार के साथ-साथ उन पापों की क्षमा भी है जिनके कारण सबसे पहले यह बीमारी उत्पन्न हुई।

लेकिन वह यहां तीसरी श्रेणी के सशर्त बयान का उपयोग करता है, इसलिए नहीं कि उसने पाप किए हैं, यदि प्रथम श्रेणी सशर्त का उपयोग किया जाता तो आपके पास यही होता, लेकिन तीसरी श्रेणी सशर्त, यदि उसने पाप किए हैं, तो यह इंगित करता है कि जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो. यदि संभवतः पाप इस पूरे व्यवसाय का हिस्सा रहा है, तो, वह कहते हैं, उसे माफ कर दिया जाएगा। इसलिए, वह कहता है, एक दूसरे के सामने अपने पापों को स्वीकार करो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि तुम ठीक हो जाओ।

और यहाँ फिर से, वह उपचार का उपयोग कर रहा है, मुझे लगता है, एक बहुत ही अस्पष्ट तरीका। फिर से, शारीरिक उपचार और पापों की क्षमा दोनों के संदर्भ में चंगा हुआ। और संयोग से, इस वाक्यांश में, आपके पास ग्रीक में विभक्ति बहुत दिलचस्प है, ताकि, वे कहते हैं, आप ठीक हो सकें।

तथ्य यह है कि वह बहुवचन में इसका उपयोग करता है, कि आप वहां कार्यरत हैं, यह दर्शाता है कि वह केवल उस व्यक्ति के उपचार के बारे में बात नहीं कर रहा है जो बीमार है या जिसने पाप किया होगा, बल्कि इस प्रक्रिया में, समुदाय के उपचार के बारे में बात कर रहा है। जब समुदाय में पाप होता है, तो समुदाय के भीतर बीमारी और संकट होता है। दूसरे शब्दों में, समुदाय के किसी एक सदस्य के पापपूर्ण व्यवहार का पूरे समुदाय पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

यह समुदाय पर बीमारी, एक प्रकार की बीमारी लाता है। तो, वह यहां जिस बारे में बात कर रहे हैं वह व्यक्ति के संबंध में समुदाय की भूमिका है। व्यक्ति को उस व्यक्ति के उपचार के लिए एक समुदाय और समुदाय की मध्यस्थता प्रार्थना की आवश्यकता होती है।

लेकिन समुदाय को अपने कॉर्पोरेट स्वास्थ्य के लिए व्यक्तियों के उपचार की भी आवश्यकता है। अब, वह आगे बढ़ता है और धर्मी व्यक्ति की ओर से प्रार्थना की प्रभावशीलता के बारे में बात करके प्रार्थना की इस धारणा को पुष्ट करता है। एक धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना के प्रभाव में बहुत शक्ति होती है।

अब, निःसंदेह, वह यहां जो संकेत दे रहा है, मुझे लगता है कि इस बिंदु पर वह वास्तव में दो बातें कह रहा है। व्यापक संदर्भ के संदर्भ में, वह उत्तर दी गई प्रार्थना के संबंध में उस सिद्धांत पर वापस जा रहे हैं जिसे उन्होंने पुस्तक की शुरुआत में 1.5 से 8 में व्यक्त किया था, जहां वह व्यक्ति के दृष्टिकोण, विशेष रूप से विश्वास के बारे में बात करते हैं। वह उस व्यक्ति के शक्तिशाली होने की बात कर रहा है जो उत्तर प्राप्त प्रार्थना के लिए प्रार्थना करता है।

और, निःसंदेह, वह प्रार्थना के बारे में जो कहा है और अध्याय 4, विशेष रूप से श्लोक 3 में प्रार्थना का उत्तर दिया है, उस पर भी वापस जा रहा है। आप मांगते हैं और प्राप्त नहीं करते हैं क्योंकि आप इसे अपने जुनून पर खर्च करने के लिए गलत तरीके से मांगते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? जो कोई संसार का मित्र बनना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का शत्रु बनाता है। फिर से, यह सिद्धांत कि उत्तर प्राप्त प्रार्थना की कुंजी, प्रभावी प्रार्थना की कुंजी, ईश्वर के साथ सही संबंध है।

तो, वह यहां उस पर वापस आता है। वह कहते हैं, एक धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना के प्रभाव में बहुत शक्ति होती है, जो हमें उस मानवीय स्थिति की याद दिलाती है जो प्रार्थना के उत्तर के लिए आवश्यक है। लेकिन ध्यान दें कि यहां पद 16 में धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना और पद 6 में उसने जो कहा है, उसके बीच एक संबंध है: आपने निंदा की है, आपने धर्मी व्यक्ति की हत्या की है।

तू ने धर्मात्मा को मार डाला, वह तेरा विरोध नहीं करता। अब, वे कहते हैं, धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना के प्रभाव में बहुत शक्ति होती है। अब, हमने पहले ही उल्लेख किया है कि पुराने नियम में गरीबी के बीच एक संबंध बताया गया है, जिसमें न केवल धन की कमी शामिल है, बल्कि शक्ति की कमी, उत्पीड़न के प्रति संवेदनशीलता, उस प्रकार की गरीबी और धार्मिकता के बीच भी शामिल है।

यहाँ, श्लोक 16 में, जब वह कहता है कि एक धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना के प्रभाव में महान शक्ति होती है, तो वह न केवल धार्मिकता का सुझाव दे रहा है, अर्थात्, धार्मिकता, ईश्वर के साथ सही संबंध प्रार्थना के उत्तर की कुंजी है, बल्कि वह एक उत्पीड़ित व्यक्ति की प्रार्थना के बारे में भी बात कर रहा है। गरीब होने के संदर्भ में, जरूरतमंद होने के संदर्भ में, असुरक्षित होने के संदर्भ में, उत्पीड़ित होने के संदर्भ में एक धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना के प्रभाव में बहुत शक्ति होती है। दूसरे शब्दों में, यह मत सोचिए कि चूँकि आप उत्पीड़न सह रहे हैं, क्योंकि आपकी अन्य लोगों के साथ कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि शक्तिशाली लोगों के साथ आपकी कोई हैसियत नहीं है, इसलिए ईश्वर के साथ आपकी कोई हैसियत नहीं है।

मामला बिल्कुल उलट है. पद 17 में वह एलिय्याह के बारे में जो कहता है, उससे यह पता चलता है। एलिय्याह हमारे जैसे ही स्वभाव का व्यक्ति था।

इसका क्या मतलब है? वह भी असुरक्षित था. उसे भी कष्ट सहना पड़ा, और निश्चित रूप से आप 1 और 2 राजाओं में एलिय्याह कथा पर वापस जाएँ, उसने उत्पीड़न सहा, लेकिन इससे उसकी प्रार्थनाएँ अप्रभावी नहीं हुईं, बल्कि इसका बिल्कुल विपरीत उद्देश्य पूरा हुआ। परमेश्वर ने धर्मी पीड़ित की प्रार्थना सुनी।

एलिय्याह हमारे जैसा ही स्वभाव का व्यक्ति था, और उसने बड़े उत्साह से प्रार्थना की कि बारिश न हो, और तीन साल और छह महीने तक बारिश नहीं हुई। और वैसे, ध्यान दें कि एलिय्याह की प्रार्थनाओं के संबंध में वह जो कहता है उसके बीच एक संबंध है। तीन महीने, कुछ वर्ष, और छः महीने तक पृथ्वी पर वर्षा न हुई, और उस ने फिर प्रार्थना की, और आकाश से वर्षा हुई, और पृथ्वी से उसका फल उत्पन्न हुआ।

यह बिल्कुल उसी प्रकार की भाषा है जिसका प्रयोग उन्होंने 5.7 में किया था। इसलिये हे भाइयो, प्रभु के आने तक धैर्य रखो। देखो, किसान पृथ्वी के अनमोल फल की बाट जोहता है। अब वह पद 18 में कहता है, और एलिय्याह की प्रार्थना के उत्तर में पृथ्वी ने उसका फल उत्पन्न किया।

जब तक जल्दी और देर से वर्षा न हो जाए, तब तक धीरज रखो। फिर, यह एलिय्याह के बारे में वह जो कहता है उससे संबंधित है। तब उस ने फिर प्रार्थना की, और पृथ्वी और आकाश से मेंह बरसा, और पृथ्वी अपना फल लाई।

तो, वह वास्तव में यहाँ बात कर रहा है, और जब वह धर्मी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, तो वह उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है जो उत्पीड़ित है, जो हाशिए पर है, जो गरीब है। हाँ, आर्थिक रूप से गरीब, लेकिन संसाधनों और शक्ति के मामले में विशेष रूप से गरीब। यह सोचने में प्रलोभित न हों क्योंकि आप दुनिया में अपने जीवन में उस तरह की स्थिति में हैं कि आप ईश्वर के सामने शक्तिहीन हैं।

इस दुनिया में आपकी शक्तिहीनता का वास्तव में मतलब यह है कि आपके पास अधिक है, आपको विश्वास है कि आपकी प्रार्थनाओं में सर्वशक्तिमान के पास महान शक्ति है। अब, वह यहाँ श्लोक 19 से 20 के साथ समाप्त करता है। और फिर, यह उस बात से संबंधित हो सकता है जो उसने पीड़ितों के लिए चेतावनियों के संबंध में कहा है क्योंकि 19 से 20 वास्तव में उन लोगों के लिए पीड़ा का एक तत्व शामिल करता है जो बचाव कर सकते हैं जो लोग सबसे बड़े नुकसान से पीड़ित हैं, विश्वास की हानि और सच्चाई से मुंह मोड़ना।

हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य से भटक जाए, और कोई उसे लौटा लाए, तो जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को लौटा लाएगा, वह उसके प्राण को अर्थात् उस पापी के प्राण को मृत्यु से बचाएगा। बहुत से पापों को ढांप दो। यह वाक्यांश बहुत सारे पापों को ढँक देगा, संभवतः नीतिवचन 10:12 का संकेत है जहाँ बहुत सारे पापों को ढँकने का अर्थ है बहुत सारे पापों को रोकना, भविष्य के पापों को रोकना। उसकी आत्मा को मृत्यु से बचाएं और उसे भविष्य के पापों से बचाएं।

फिर, मुझे ऐसा लगता है कि यह पूरी किताब का चरमोत्कर्ष हो सकता है क्योंकि जेम्स हमेशा से यही करता रहा है, यानी उन लोगों को संबोधित करना जो सच्चाई से भटक गए हैं और जो सच्चाई से भटक गए हैं उन्हें वापस लाना यह जानते हुए कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को लौटा लाएगा, वह उसके प्राण को मृत्यु से बचाएगा, और बहुत से पापों पर पर्दा डाल देगा। वह वास्तव में इस बात पर जोर देकर इस पुस्तक को समाप्त करता है कि हम, ईसाई धर्म में, ईसाई संगति में, ईसाई समुदाय में, एक दूसरे के प्रति ज़िम्मेदार हैं और यह हम पर निर्भर है, विशेष रूप से नैतिक और आध्यात्मिक भटकन के इस व्यवसाय के संदर्भ में, जो सभी का सबसे बड़ा दुख है. यह सभी में से सबसे बड़ी क्षति है.

वास्तव में हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम एक ऐसे पापी को वापस लाएँ, जो सत्य से भटक गया है, उस पापी को उसके ग़लत तरीकों से वापस लाएँ। बेशक, जब वह सच्चाई से भटकने की बात करता है, तो मुझे लगता है कि आपको इसे 2:19 के प्रकाश में समझना होगा: आप मानते हैं कि भगवान एक है, आप अच्छा करते हैं, यहां तक कि राक्षस भी विश्वास करते हैं और कांपते हैं। अर्थात् एक जीवन, एक जीवन पथ, एक जीवन शैली अपनाने के अर्थ में भटकना।

ध्यान दें कि वह अपने रास्ते की त्रुटि के बारे में बात करता है, यहूदी नैतिक शिक्षा में दो तरीके, प्रभु का रास्ता और पाप का रास्ता। जो व्यक्ति सत्य से भटक जाता है वह इस वास्तविकता को भूल जाता है या पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता है कि ईश्वर की भलाई में, ईश्वर की देने की प्रतिबद्धता में ईश्वर एक है, और जो, इसलिए, एक प्रकार का विश्वास, एक प्रकार का विश्वास नहीं रखता है। ऐसे भगवान की अच्छाई. जेम्स ने हमेशा ही बताया है कि इससे कई तरह की समस्याएं और कई तरह की त्रुटियां पैदा होती हैं।

वास्तव में, प्रत्येक ईसाई प्रत्येक दूसरे ईसाई के लिए जिम्मेदार है। पृथक पाप जैसी कोई चीज़ नहीं होती। बेशक, अक्सर प्रतिक्रिया काफी अलग होती है।

समुदाय में उन लोगों को समुदाय में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नापसंद किया जाता है जो समुदाय में रहा है या शायद समुदाय में बना हुआ है और सच्चाई से भटक रहा है, एक प्रकार का जीवन जी रहा है जो आक्रामक, आपत्तिजनक और स्पष्ट रूप से गलत है। लेकिन प्रतिक्रिया अलगाव की नहीं होनी चाहिए, घृणा की नहीं, बल्कि जुड़ाव की होनी चाहिए, उस पापी को उसके गलत तरीकों से वापस लाना चाहिए।

और इस प्रकार जेम्स ने इस पुस्तक को समाप्त किया, एक शक्तिशाली पुस्तक, जिसका सदियों से बहुत प्रभाव रहा है। इसके साथ काम करने में सक्षम होना वास्तव में एक खुशी की बात है, है ना।

यह डॉ. डेविड बोवर आगमनात्मक बाइबिल अध्ययन पर अपने शिक्षण में हैं। यह सत्र 27, जेम्स 4:13-5:20 है।