डॉ. पेरी फिलिप्स, मीका, पैगम्बर आउटसाइड द बेल्टवे, सत्र 6, मीका 5

© 2024 पेरी फिलिप्स और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. पेरी फिलिप्स और पैगंबर मीका की पुस्तक, पैगंबर आउटसाइड द बेल्टवे पर उनकी शिक्षा है। यह सत्र 6, मीका 5 है।

अब हम मीका के बारे में अपना अध्ययन जारी रख रहे हैं और हम अध्याय पांच का अध्ययन करने जा रहे हैं।

सबसे पहले, इलेन की अध्याय चार की वर्तमान प्रस्तुति से एक बहुत ही संक्षिप्त समीक्षा, जो हम पाते हैं वह ऐतिहासिक और भौगोलिक परिवेश है। अध्याय एक, हम उस अनुबंध विवाद को प्रस्तुत करते हैं जो प्रभु ने इस्राएल के लोगों के साथ किया है और प्रभु अभियोजक, न्यायाधीश और गवाह के रूप में कार्य कर रहे हैं। फिर अध्याय दो में नेताओं के पापों का उल्लेख किया गया है, मूल रूप से उत्पीड़न, भविष्यवक्ताओं की ओर से झूठ।

अध्याय तीन में, जो मैंने पहले किया था, हम मिशपत, न्याय की तुलना ग़ज़ल से करते हैं, जो कुछ भी हो, लेकिन यह अन्याय है। फिर हमने उस माप-दर-माप के बारे में बात की जिसे प्रभु राष्ट्र पर लाने जा रहे हैं। फिर, अध्याय चार में, हमारे पास पुनर्स्थापना के दैवज्ञ थे, लेकिन उस दिन या आने वाले अंतिम दिनों तक कुछ दर्द अभी भी बाकी है।

फिर हम अध्याय पाँच से शुरू करते हैं और अध्याय का प्रवाह इस प्रकार होगा। पहले चार छंद पैरों से मसीहाई शासक, मसीहाई राजा, जिसे इस विशेष अध्याय में शासक कहा जाता है, के पास जाने से संबंधित है, जो अंततः चीजों को सीधा करने वाला है। फिर श्लोक पाँच से छः में हम शासक के मंत्रालय को देखते हैं कि वह अपने लोगों की रक्षा कैसे करेगा।

अगले तीन श्लोकों, सात से नौ तक आगे बढ़ते हुए, इस्राएल के अवशेष राष्ट्रों के बीच होने जा रहे हैं, जो फिर से निर्वासन की छवि को सामने लाता है। फिर अंत में, श्लोक दस से पंद्रह, इज़राइल या याकूब की राष्ट्रों पर विजय पर एक टिप्पणी है, कम से कम यही हो सकता है, या शायद इज़राइल राष्ट्र के साथ ईश्वर के अंतिम व्यवहार की ओर देख रहा हो। जब हम इस पर पहुंचेंगे तो हम इस पर चर्चा करेंगे।

मैं बता दूं कि अंग्रेजी में मीका अध्याय पांच, पद एक, हिब्रू में अध्याय चार, पद चौदह है। इसलिए, अध्याय पाँच के किसी भी अंग्रेजी संस्करण का हिब्रू छंद प्राप्त करने के लिए, बस एक घटाएँ और आपको हिब्रू छंद प्राप्त होगा। हालाँकि, मैं अंग्रेजी गणना का उपयोग करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग इस विशेष व्याख्यान को सुन रहे हैं उनमें से अधिकांश शायद अपनी अंग्रेजी बाइबिल देख रहे हैं।

तो, बिना किसी और बात के, आइए अध्याय की व्याख्या पर आते हैं। सबसे पहले, पाँचवीं से पाँचवीं तक की आयतें, हार से लेकर मसीहाई राजा या शासक के आने तक। आयत एक, अब

अपनी सेनाएँ इकट्ठी करो , हे सेना की बेटी! हमारे खिलाफ़ घेराबंदी की गई है , वे एक छड़ी से इस्राएल के न्यायाधीश के गाल पर वार करते हैं।

आइए इसका विश्लेषण करें। यह अध्याय चार, ग्यारहवें श्लोक से शुरू होता है, जहाँ हम उन राष्ट्रों के बारे में बात करते हैं जो इस्राएल के विरुद्ध आ रहे हैं। और वह श्लोक कहता है, जैसा कि एलेन ने स्पष्ट किया, अब बहुत से राष्ट्र तुम्हारे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं, और कह रहे हैं, उसे अपवित्र होने दो , और हमारी आँखें सिय्योन पर टिकी रहें।

और हम अपवित्र होकर उसे रौंदने जा रहे हैं, उसे ऐसे निहारेंगे जैसे कोई किसी अशोभनीय दृश्य को निहारता है। यही वह है जो राष्ट्र सिय्योन के साथ करने जा रहे हैं। और यहीं से यह श्लोक शुरू होता है।

तो, ऐसा लगता है कि यरूशलेम पर किसी तरह का हमला होने वाला है। और बचाव के लिए तैयार रहने का आह्वान किया गया है। जैसा कि शुरू हुआ, हे सिय्योन की बेटी, अपनी सेनाएँ इकट्ठी करो! अपनी सेनाएँ इकट्ठी करो! तैयार हो जाओ! सेना शब्द एक सैन्य शब्द है जो यरूशलेम पर आक्रमण और आक्रमण पर जोर देता है।

हम इसे मीका के अध्याय एक, श्लोक नौ में भी देखते हैं। अब, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह 701 ईसा पूर्व में यहूदा के लिए अश्शूरियों की उन्नति से संबंधित है। हम जानते हैं कि यह अश्शूर है क्योंकि श्लोक पाँच में अश्शूर का नाम नीचे दिया गया है।

लेकिन फिर असीरिया का एक दिलचस्प उल्लेख है जो थोड़ा अलग है, और हम देखेंगे कि जब हम वहां पहुंचेंगे तो वह क्या हो सकता है। तो, यह सेना के लिए हथियार उठाने का आह्वान है। हालांकि यह छोटा है, लेकिन उन्हें शक्तिशाली असीरियन सेना के खिलाफ लड़ाई के लिए खुद को तैयार करना है।

बेटी का मतलब है शहर। तो, सिय्योन की बेटी सिय्योन का शहर है। इसका इस्तेमाल यरूशलेम के लिए बहुत किया जाता है, जैसा कि इलेन ने बताया था।

जब हम इसे देखते हैं, तो हम इसे मीका में देख सकते हैं, और इसका उपयोग भविष्यवक्ता यशायाह में बहुत किया गया है, जैसा कि एलेन ने जो कहा उससे हमें पता चलता है। यह यरूशलेम, सिय्योन का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन इसका तात्पर्य ईश्वर और सिय्योन के बीच एक कोमल और कमजोर रिश्ते से है। यह बेटी है.

एक पिता का अपनी बेटी के साथ रिश्ता प्यार का होता है। लेकिन दूसरी ओर, जब बेटी गलत रास्ते पर चली जाती है, तो यह फटकार और अनुशासन का मामला है। और वह छवि हमें पवित्रशास्त्र में भी मिलती है।

सिय्योन की बेटी परमेश्वर की निराशा, दुःख और सज़ा के साथ प्रकट होती है। हम इसे यशायाह और यिर्मयाह में देखते हैं, साथ ही मुक्ति का वादा भी हम यशायाह में पाते हैं। लेकिन, लड़ाई हार जायेंगे.

अपने सैनिकों को इकट्ठा करो, और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन क्या होने वाला है? इस्राएल के न्यायाधीश के गाल पर मारो। और इसका तात्पर्य अपमान से है।

इसका तात्पर्य यह है कि लड़ाई हारने वाली है। दिलचस्प बात यह है कि यह शब्दों पर एक और नाटक है। हड़ताल शावत है , जज शावत है ।

अब, आप में से जो लोग अपने हिब्रू पाठ को देख रहे हैं, अपने विनम्र सेवक को केवल हिब्रू शब्दों को वैसे ही लिखने के लिए क्षमा करें जैसे वे ध्वनि करते हैं, न कि किसी विद्वान पत्रिका में जैसा लिखा जाता है। लेकिन, आपको शब्दों के खेल का अंदाज़ा हो गया है। हड़ताल, शावत , जज, शाफत ।

प्रथम राजा 22:24 में अपमान का विचार सामने आता है जो तब होता है जब किसी के गाल पर मारा जाता है। यह प्रथम राजा 22, श्लोक 24 है जिसका उल्लेख ऐलेन ने किया था जब हनाना के पुत्र नबी सिदकिय्याह ने सींग लगाए और अहाब से कहा कि वह अरामियों, सीरिया के लोगों को चीरने जा रहा है, और मीकायाह ने आकर कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं करने जा रहे हो। और, सिदकिय्याह तब मीकायाह के पास गया और उसके गाल पर थप्पड़ मारा और कहा, आत्मा मुझसे कैसे तुम्हारे पास आ गई? और मीकायाह ने तब जवाब दिया और कहा, जब अरामी आएंगे और हमला करेंगे तो तुम छिप जाओगे।

अय्यूब 16:10, वही बात। उन्होंने मेरे गाल पर घमण्ड से मारा है। मैं अय्यूब की तरह पूरी तरह से अपमानित हूँ।

यशायाह 50, पद 6, यीशु के स्पष्ट संदर्भ में प्रभु के सेवक के गाल पर मारा जाएगा। और फिर हम पाते हैं कि यह मत्ती 26 और लूका में यीशु के साथ सचमुच पूरा हुआ। इस संदर्भ में, न्यायाधीश, राजा का संदर्भ हिजकिय्याह हो सकता है, जिसका सन्हेरीब ने मज़ाक उड़ाया था।

सचमुच गाल पर वार नहीं किया गया, बल्कि उस पत्र के कारण उसका मज़ाक उड़ाया गया, अपमानित किया गया जो उसने यरूशलेम के लोगों को भेजा था, जिसमें हिजकिय्याह का मज़ाक उड़ाया गया था और साथ ही, उनके परमेश्वर, याहवे या यहोवा का भी मज़ाक उड़ाया गया था। खुद को तैयार करो, हे सैनिकों, खुद को तैयार करो। बाइबल के इन विशेष संस्करणों में इसका अनुवाद इसी तरह किया गया है।

न्यू इंग्लिश बाइबल, इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्शन, NASB, इत्यादि। आप उन्हें सूचीबद्ध देख सकते हैं। लेकिन एक और अनुवाद भी है जो किसी के पास हो सकता है।

अपने आप को सँभालने के बजाय, अपने आप को चोट पहुँचाएँ या काट लें। यह आपको न्यू इंग्लिश ट्रांसलेशन में होल्मन क्रिश्चियन स्टैंडर्ड बाइबिल में मिलता है। दूसरे शब्दों में, यहूदा के सैनिक युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं।

वे हार का शोक मना रहे हैं, और वे खुद को अपमानित कर रहे हैं, शायद उसी तरह जैसे भविष्यवक्ताओं ने कार्मेल पर्वत पर एलिय्याह के खिलाफ लड़ाई में किया था। उस विशेष संदर्भ में, पराजय पर विलाप करना वास्तव में अध्याय 4, श्लोक 11 के साथ बेहतर फिट बैठता है, जिसे हमने पहले पढ़ा था। अर्थात् अब बहुत सी जातियां तेरे विरूद्ध इकट्ठी होकर कहती हैं, वह अशुद्ध हो, और हम सिय्योन पर दृष्टि करें।

वह 4:11 है जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूं। लेकिन उस समय इस श्लोक को कैसे समझा गया? क्या यह आपके लिए घाव है? क्या इसे स्वयं असेंबल किया जाता है ? कई बार, हम पुराने नियम के ग्रीक अनुवाद को देखते हैं कि वे क्या सोचते थे और वे इसका अनुवाद कैसे कर सकते हैं। उन्होंने बाजी मार ली.

उन्होंने बस इतना कहा कि खुद को दीवार में बंद कर लो। लेकिन फिर, खुद को दीवार में बंद करने से यह विचार आएगा कि हार होने वाली है। सैनिकों की ओर से जीत नहीं होने वाली है।

जो भी हो, यह एक हारने वाला प्रस्ताव है। लेकिन यहाँ आशा है। श्लोक 2, जो सभी को परिचित है, लेकिन हे बेतलेहेम एप्राता, तुम जो यहूदा के कुलों में से बहुत छोटे हो, तुम में से मेरे लिए एक व्यक्ति निकलेगा जो इस्राएल में शासक होगा, जिसका उद्गम प्राचीन काल से, प्राचीन काल से है।

और मैं यहाँ न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल [NASB] का उपयोग कर रहा हूँ, और मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहले, मीका अब अपने सामान्य निंदा वादे चक्रों में वादे पर वापस आता है जो हमें पूरी किताब में मिलते हैं। इस्राएल की वर्तमान निम्न स्थिति के बावजूद, परमेश्वर ने उन्हें नहीं भुलाया है।

एक शासक, हिब्रू में मिशाल, सामने आएगा जो दाऊद का वंशज है। जैसा कि हम भजन 89 में पाते हैं, परमेश्वर ने पहले से ही दाऊद के राजात्व को हमेशा के लिए बनाए रखने का वादा किया है। इसलिए, राष्ट्र पर शासन करने के लिए दाऊद के समान शहर से एक नेता आएगा।

यूसुफ का दाऊद बेतलेहेम एप्राता के क्षेत्र से देश पर शासन करने के लिये आया। बेतलेहेम एप्राता के कुल में था, जो कि दाऊद का पिता था, एक एफ्राथाइट था , एक एप्रैमी के साथ रास्ते में भ्रमित नहीं होना चाहिए, जो उत्तर की ओर जनजाति है। वह बेथलेहम से है, और हमारे पास इसकी पुष्टि के लिए बहुत सारे छंद हैं।

यह कबीला, जो एक विस्तारित परिवार या परिवारों का एक समूह है जो समान ऐतिहासिक वंशावली का हिस्सा हैं, आदि। यहूदा के कबीले के बीच बहुत कम है। यह वह है जो शासक को जन्म देगा और यह निश्चित रूप से हमें डेविड के पास लाता है, क्योंकि वह भी अपने परिवार में सबसे छोटा था, कुल में सबसे छोटा था, और फिर भी वह राजा बन गया।

इसलिए, हम यहां कुछ आशाजनक घटित होते देख रहे हैं, भले ही सेना वास्तव में बहुत कमजोर है और असीरिया के खिलाफ जा रही है। फिर भी, शायद, डेविड की तरह, हमारे यहाँ भी डेविड और गोलियथ वाली स्थिति घटित होने वाली है। और गोत्र शब्द पर ध्यान दें, मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि यह एक ही वंश का एक विस्तारित परिवार है।

और जब हम इसे देखते हैं तो हमें याद आता है, हम डेविड को देखते हैं या हम देखते हैं कि शासक क्या करने जा रहा है या सेना शक्तिशाली हमलावर के खिलाफ क्या करने जा रही है। परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कमज़ोरों का उपयोग करता है। यह बात 1 कुरिन्थियों 1, आयत 27 में सामने आती है।

परन्तु परमेश्वर ने बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिये जगत में मूर्खता को चुन लिया। परमेश्वर ने बलवानों को लज्जित करने के लिये संसार में जो कमज़ोर है उसे चुना।

भावी शासक, मोशेल। यह एकमात्र अवसर है जब मीका ने शासक के लिए इस शब्द का उपयोग किया है। और उसका निकलना प्राचीन काल से, अनन्तकाल से है।

अब, दिलचस्प बात यह है कि कुछ अनुवादों में गोइंग फ़ॉरवर्ड शब्द का उपयोग किया जाता है, जो ईएसवी करता है। अन्य लोग कहते हैं कि उसकी उत्पत्ति पुराने समय से हुई है। जो शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है, आगे जाना, वही शब्द है जो युद्ध के लिए जाने वाले राजाओं, विजय प्राप्त करने के लिए जाने वाले राजाओं के लिए प्रयोग किया जाता है।

हमने पहले इसका उल्लेख किया है और हम देखते हैं कि इस शब्द का उपयोग कई अन्य अनुच्छेदों में कैसे किया जाता है। तो, मेरी विनम्र राय में, इस शब्द के अनुवाद के रूप में मूल मेरे लिए असंतोषजनक है, फिर भी यह एनआईवी, टीएनआईवी, आरएसवी, होल्मन क्रिश्चियन स्टैंडर्ड बाइबिल, आदि में दिखाई देता है। मुझे ईएसवी ने जिस तरह से किया है वह पसंद है।

और जब आप ग्रीक अनुवाद सेप्टुआजिंट को देखते हैं, तो वे ग्रीक में एक्सोडस कहते हैं या एक्सो शब्द का उपयोग करते हैं , और यह आगे जा रहा है, बाहर जा रहा है। और इसलिए, यह इस विचार को सामने लाता है कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह एक शासक है जो युद्ध के लिए जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वह हमेशा से, अतीत से अस्तित्व में था, बल्कि यह कि वह इस पूरे समय सक्रिय रहा है।

और यही वह है जो इस्राएल पर शासन करने के लिये आनेवाला है। तो, आप देख सकते हैं कि यह एक मसीहाई मार्ग क्यों है और इसका तात्पर्य इज़राइल के दुश्मनों पर जीत है। उनके स्वतंत्र अस्तित्व का उल्लेख किया गया है।

वह पुराने समय का है, प्राचीन काल का है। मिक्केडेम या मिमेई ओलम। ऐलेन ने पहले ओलम शब्द का उल्लेख किया था, जिसका अर्थ बहुत पहले से है।

और आम तौर पर, इसका अनुवाद शाश्वत या चिरस्थायी होता है। संभवतः सबसे अच्छा सबसे प्राचीन दिन या सबसे दूर का समय है। यही इस शासक पर लागू होता है।

तथ्य यह है कि वह न केवल लंबे समय से मौजूद है, बल्कि लंबे समय से सक्रिय भी है। और वैसे, ये दोनों शब्द, जिनका मैंने ऊपर उल्लेख किया है, एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं।

व्यवस्थाविवरण 33 में, हम प्राचीन पहाड़ों की सबसे अच्छी उपज और सदियों पुरानी पहाड़ियों द्वारा उत्पादित फसल के बारे में निम्नलिखित पढ़ते हैं।

ध्यान दें कि केडेम और ओलम का एक साथ कैसे उपयोग किया जाता है। फिर, हम व्यवस्थाविवरण 33 में पाते हैं कि सनातन परमेश्वर एक शरणस्थान है, और तुम्हारे नीचे उसकी सनातन भुजाएँ हैं। फिर से, उन दोनों शब्दों का खेल और यही मोशेल, आने वाले राजा पर लागू होता है।

और फिर, मैं दोहराता हूं, वह अनंत काल से है, और वह सक्रिय रहा है, और फिर भी वह बेथलहम से आने वाला है। पद्य का मसीहा संबंधी आयात. यीशु के समय में मुख्य पुजारियों और कानून के विशेषज्ञों, शास्त्रियों द्वारा इसे मसीहाई के रूप में देखा गया था।

जैसा कि हम मैथ्यू अध्याय 2 में पाते हैं, यह सर्वविदित है। और ध्यान दें कि दिलचस्प बात यह है कि, हालांकि, यहूदी अध्ययन बाइबिल में केवल इतना कहा गया है कि यह डेविड का संदर्भ है। डेविड के भावी वंशज, स्वयं यीशु मसीह के विचार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया।

और हमें हेरोदेस महान के बारे में अधिक देर तक बात करने की आवश्यकता नहीं है, जो यहूदिया का राजा था जब यीशु का जन्म बेथलहम में हुआ था। याद रखें, जादूगर ने आकर पूछा था, वह जो यहूदियों का राजा पैदा हुआ है, कहाँ है? और मैं "यहूदियों के जन्मे राजा" पर जोर देता हूं क्योंकि राज्य सही मायने में यीशु का है। वह जन्मजात यहूदियों का राजा था।

हेरोदेस यहूदियों का राजा था, लेकिन उसने अपनी हुकूमत को बनाए रखने के लिए लोगों की हत्या, अपने बेटे की हत्या और अपनी पत्नी की हत्या करके यह सब किया। लेकिन यहाँ वह है जो आता है, जो यहूदियों का राजा पैदा हुआ था। और याजकों और शास्त्रियों, व्यवस्था के शिक्षकों ने मीका द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुसार बेथलेहम की ओर इशारा किया।

और हम सभी कहानी का बाकी हिस्सा जानते हैं। चलिए श्लोक 3 पर चलते हैं। खैर, हम कई सवाल पूछ सकते हैं। वह कौन है जिसने उन्हें छोड़ दिया है? वह कौन है जो प्रसव पीड़ा में है? और बाकी भाई कौन हैं जो वापस आने वाले हैं? वह उन्हें छोड़ देगा।

वह उन्हें छोड़ देगा। वह संभवतः वह प्रभु है जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। वह उन्हें शासक के आने तक छोड़ देगा, जैसा कि हमने पिछली आयत में चर्चा की थी।

दूसरे शब्दों में, पहले चर्चा किए गए पापों के कारण प्रभु यहूदा को तब तक त्याग देंगे जब तक कि शासक नहीं आएगा जो इस्राएल पर शासन करेगा और इस्राएल को प्रभु के पास वापस लाएगा। और हमें यहां अध्याय 3 में होशे के साथ एक बहुत दिलचस्प समानता मिलती है, जो अपनी पत्नी को वापस लाता है। ऐसे में भगवान अपनी बेटी को वापस ला रहे हैं.

वह जो प्रसव पीड़ा में है और उसने बच्चे को जन्म दिया है। सबसे अधिक संभावना है, लोग कहेंगे, ठीक है, यह स्पष्ट रूप से वर्जिन मैरी द्वारा यीशु को जन्म देने को संदर्भित करता है। नहीं, लेकिन आइए मीका में संदर्भ को देखें।

मीका और उसके लोगों ने इसे संदर्भ में कैसे समझा होगा? वह शायद, इस संदर्भ में, बेथलहम, एप्राता, या शायद उस राष्ट्र को संदर्भित करती है जो इस शासक को जन्म दे रहा है जिससे यह शासक आने वाला है। और यह दिलचस्प भी है, जैसा कि एलेन ने उल्लेख किया था, मीका अध्याय 4, छंद 9 और 10 में, हमारे पास वाक्यांश है, प्रसव पीड़ा में महिला। और उस विशेष समय में, यह निर्वासन के कारण यरूशलेम से निकाले जाने के जन्म पर विलाप करने को संदर्भित करता है।

लेकिन इस संदर्भ में, इस विशेष श्लोक में, इस संदर्भ में, जब शासक का जन्म होगा तो यह खुशी की चीख होगी। कई बार, पवित्रशास्त्र में, पवित्रशास्त्र उस दर्द की चर्चा करता है जो एक महिला प्रसव के दौरान झेलती है, लेकिन उसके बाद, अपने बच्चे को देखने की परम खुशी। उसके भाइयों के अवशेष, वह कौन है जिसने संकट लाया है, जिसने अब जन्म दिया है, वह जिसने जन्म दिया है, शासक अब अपने भाइयों के अवशेषों को देखने जा रहा है और उन्हें वापस लाएगा।

क्या ये उत्तरी जनजातियाँ हैं जिन्हें पहले ही असीरियनों ने बंदी बना लिया है? क्या ये वे सभी लोग हैं जो निर्वासन के कारण तितर-बितर हो गए हैं, एक सेनापति उन लोगों को वापस ला रहा है जिन्हें निर्वासित किया गया है? उसके भाई, पूर्ववर्ती या तो प्रभु या शासक है जिसे हम यहाँ देख रहे हैं। अब, यह अधिक समझ में आता है कि यह शासक और उसके संबंध हैं। यह मीका अध्याय 2 से जुड़ा हुआ है, जहाँ राजा लोगों को उनकी कैद से छुड़ाता है और उनका चरवाहा बन जाता है। यह उस चीज़ से वापस जाता है जिसका उल्लेख एलेन ने अध्याय 2 में किया है। उस विशेष अर्थ में छुड़ाना कैद से छुड़ाना है, एक चरवाहे के अधीन एक साथ लाया जाना।

और यही विचार हमें इस विशेष आयत में भी मिलता है। इतना ही नहीं, शासक पूरे इस्राएल को एक करने जा रहा है। और ध्यान दें कि कैसे यीशु शांति और एकता लाता है, शासक।

इफिसियों अध्याय 2, यहूदियों और यूनानियों को एक साथ लाया गया है। गलातियों 3 में, यहूदियों, अन्यजातियों, दासों, स्वतंत्र, पुरुषों, महिलाओं को एक साथ लाया गया है। श्रमिक, नियोक्ता, उन सभी को एक साथ लाया गया है।

इसलिए वह वह है जो न केवल अपने भाइयों और इस्राएलियों को एक साथ लाता है बल्कि उन सभी को भी एक साथ लाता है जो वर्तमान समय में शासक पर विश्वास करते हैं। श्लोक 4 शासक के साथ जारी है। और वह यहोवा की शक्ति से, और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से खड़ा होकर अपने झुण्ड की चरवाही करेगा।

और वे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अब वह पृथ्वी की छोर तक महान होगा। इसलिए, यह सिर्फ इज़राइल के बारे में नहीं है कि शासक चिंतित है। अब शासक को सारी पृथ्वी की चिंता है, पृथ्वी के छोर तक।

इसलिए, हमारे पास शासक, चरवाहा, राजा की निरंतरता है जो इस्राएल को एकजुट करेगा। लेकिन उन शासकों के विपरीत जो इस्राएलियों पर अत्याचार करते रहे हैं, शासक, शासक दयालु होगा। और मीका के समय के निर्दयी नेताओं की तरह नहीं, वह दाऊद जैसा चरवाहा होगा।

प्रभु की शक्ति प्रभु की महिमा, प्रभु के नाम के बराबर है। याद रखें, वह यह सब प्रभु की शक्ति और प्रभु के नाम की महिमा में कर रहा है। और ये तुलनात्मक विचार हैं जो हमारे यहाँ हैं।

वे वहीं रहेंगे। अब के विपरीत, इस्राएल और यहूदा को फिर से निर्वासित नहीं किया जाएगा। याद रखें, वह अपने भाइयों को लाता है, और वे वहीं रहते हैं जहाँ वे हैं।

उन्हें फिर से निर्वासित नहीं किया जाएगा। इसलिए, यह एक अधिक युगांतिक समय की ओर इशारा करता है क्योंकि शासक का नाम और शक्ति पूरी पृथ्वी पर जानी जाएगी। इसलिए यह एक सभा के लिए भविष्य का समय लगता है।

जो उन्हें इकट्ठा कर रहा है, उसका नाम पूरी धरती पर जाना जाता है। यह विचार यशायाह में भी आता है। यह वास्तव में अध्याय 4, श्लोक 1 से 5 के संदेश को पूरा करता है, कि वचन सिय्योन से निकलकर पृथ्वी के छोर तक जाएगा।

शासक के कार्य सिय्योन से लेकर पृथ्वी के छोर तक भी जाने वाले हैं। इसलिए, संक्षेप में, शासक एक नई शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि दाऊद ने किया था, एक राजवंश। हालाँकि एक योद्धा, वह दीन और विनम्र होगा।

यह हमें जकर्याह अध्याय 9 से पता चलता है। वह अपने लिए नहीं, बल्कि प्रभु की ओर से काम कर रहा है। मीका के समय के दुष्ट शासकों के विपरीत, वह पूरे इस्राएल और अंततः पूरी पृथ्वी पर शासन करेगा, और हम इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।

आइए दूसरे भाग, श्लोक 5 और 6 पर चलते हैं। तो वह उनकी शांति बनने जा रहा है, और जब असीरियन आएंगे, तो वह उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अब, यहाँ दिलचस्प क्या है। श्लोक 5ए, और वह उनकी शांति होगी, वास्तव में अध्याय 4 के साथ बेहतर फिट बैठता है। यह वास्तव में उस विशेष अध्याय के अंत में बेहतर फिट बैठता है।

और यह इसी प्रकार चलता है। मैं पद 4 उद्धृत करने जा रहा हूं, और फिर मैं 5ए पर जा रहा हूं, और हम देखेंगे कि पद 4 के साथ 5ए वास्तव में कैसे बेहतर फिट बैठता है। और वह खड़ा होगा और प्रभु की ताकत में अपने झुंड की देखभाल करेगा, अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से वे निडर बसे रहेंगे। अभी के लिए, वह पृथ्वी के छोर तक महान होगा, और वह उनकी शांति होगी।

देखें कि यह कैसे बेहतर तरीके से जुड़ता है? अब, 5बी में, जब असीरियन भूमि पर आए, तो इसकी शुरुआत कुछ और ही हुई। तो, वास्तव में, जैसा कि मैंने कहा, यहां पद्य में थोड़ा बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि 5ए वास्तव में पद 4 के साथ बेहतर फिट बैठता है। हालाँकि, अश्शूरियों की ओर बढ़ते हुए, हम पहले से ही जानते हैं कि वे वही हैं जो इज़राइल, यहूदा, को पीड़ित कर रहे हैं। इस विशेष समय पर. वे वही हैं जिन्होंने 722 ईसा पूर्व में उत्तर, इज़राइल के लोगों को निर्वासित कर दिया था, और वे ही अब 701 में यरूशलेम पर हमला कर रहे हैं, और

राजा सन्हेरीब, जो दावा करता है कि उसने पहले ही यहूदा के 46 गढ़वाले शहरों पर विजय प्राप्त कर ली है। .

तो, यह मीका के समय की आक्रमणकारी शक्ति है, और उसने यहूदा पर कहर बरपाया है। लेकिन, जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, हिजकिय्याह की प्रार्थना के माध्यम से प्रभु के दूत के हस्तक्षेप के कारण उसने यरूशलेम में प्रवेश नहीं किया। और 185,000 अश्शूरियों को खोने के बाद, वह अपनी मातृभूमि की ओर अपमानजनक वापसी करता है।

लेकिन दिलचस्प बात यह है कि असीरिया को कई बार इज़राइल के अन्य शत्रुओं के लिए एक रूपक के रूप में प्रयोग किया जाता है, एक रूपक, यानी कि इज़राइल के अन्य शत्रुओं के लिए एक विकल्प। और यहां बताया गया है कि यह कैसे काम करता है। विलापगीत 5, श्लोक 5 में, यिर्मयाह उन अश्शूरियों के बारे में बात करता है जिन्होंने यरूशलेम को नष्ट कर दिया है, लेकिन यह वास्तव में बेबीलोनियों ने किया है।

एज्रा 6, पद 22, अश्शूरियों के बारे में बात करता है और फिर भी फ़ारसी शासन के अधीन है। जकर्याह, अध्याय 10, और 11, उत्तरी निर्वासन की भूमि में मिस्र के बारे में बात करता है, और यह असीरिया शब्द का उपयोग करता है। तो, अंततः, इज़राइल अपने सभी दुश्मनों के खिलाफ विजयी होगा, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि असीरिया नाम, भले ही मीका के समय यह वास्तव में वह राष्ट्र था जो यरूशलेम पर हमला कर रहा था, फिर असीरिया शब्द का उपयोग इस रूप में किया जाने लगा इस्राएल के विरुद्ध आने वाले शत्रुओं के लिए एक सामान्य शब्द।

अब, उस हमले को कैसे विफल किया जाएगा? हम पढ़ते हैं कि वह सात चरवाहों और आठ राजकुमारों को पालेगा। यह इंटरनेशनल क्रिटिकल कमेंटरी से आता है, और यह उस पर आधारित है जो हम यहां कह रहे हैं, सात और आठ। इसका प्रयोग धर्मग्रन्थ में किस प्रकार किया गया है? और मैंने पढ़ा है कि दो संख्याओं का यह संयोजन, दूसरा पहले से बड़ा है, एक इकाई द्वारा, यहां हमारे पास सात और आठ हैं, अनिश्चितता के विचार को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है।

इस मामले में, नेताओं की आपूर्ति की जाने वाली सभी मांगों के बराबर होगी। तो, विचार यह है कि यहां पर्याप्तता है, और यह इसे कहने का एक काव्यात्मक तरीका है। दूसरे शब्दों में, इज़राइल के दुश्मनों को हराने के लिए प्रचुर मात्रा में जनशक्ति उपलब्ध होगी।

हम सात चरवाहे और आठ हाकिम पालेंगे। यह एक क्रम है, सात से आठ। उदाहरण के लिए, आपको एक्लेसिएस्टिक्स में भी यही चीज़ मिलती है।

अपनी रोटी को पानी पर डालें, एक हिस्सा सात या आठ तक। दूसरे शब्दों में, इसे प्रचुर बनाएं। अमोस में समान संरचना का उपयोग किया जाता है, लेकिन वहां यह तीन-चार संरचना है।

दमिश्क के तीन पापों के लिए, फिर भी चार के लिए। वह वास्तव में दमिश्क के सभी पापों को पूरा करेगा। तो, आपको वही रास्ता मिलता है जो चलता है।

तो, इज़राइल के खिलाफ आने वाले दुश्मनों को विफल करने के लिए लोगों की पर्याप्त संख्या होने वाली है। वे अश्शूर के देश की और उसके प्रवेश द्वारों पर निम्रोद के देश की चरवाही करेंगे। और जब अश्शूर हमारे देश में आकर हमारी सीमा के भीतर पांव रखेगा, तब वह हमें उसके हाथ से बचाएगा।

क्या वह अब स्थानीय स्तर पर बात कर रहा है, या असीरिया शब्द अब सभी दुश्मनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? अश्शूर देश की चरवाही तलवार से करो। वह तलवार के बल से अश्शूर देश की रखवाली करेगा। यह शांतिपूर्ण चरवाही नहीं है.

निम्रोद की भूमि, यह असीरिया का एक और संदर्भ है। यह अश्शूर का एक शक्तिशाली नगर था। लेकिन, हमने जो पहले कहा था, उससे यह भविष्य की बात हो सकती है।

यह बेबीलोन हो सकता है क्योंकि उत्पत्ति अध्याय 10 में निम्रोद और बेबीलोन के बीच संबंध है। जैसा कि ऐलेन ने उल्लेख किया था, मीका, यशायाह की तरह, बेबीलोन के आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहा है जो भविष्य में आएगा और लोगों को उसके लिए तैयार करेगा। यह अश्शूर की भूमि की देखभाल करने के बारे में बात करता है, और इसके प्रवेश द्वारों पर निम्रोद में तलवार होने वाली है।

और दिलचस्प बात यह है कि इसके प्रवेश द्वारों पर निम्रोद कहने के बजाय, थोड़े बदलाव के साथ, यह तलवार वाला निम्रोद बन जाता है। और वह समानता बनाए रखता है। तलवार असीरिया पर है, तलवार निम्रोद पर है, और आपके पास वहाँ एक अच्छी समानता है।

लेकिन आइए श्लोक 7 और 9 पर चलते हैं। राष्ट्रों के बीच इस्राएल के बचे हुए लोग। तब याकूब के बचे हुए लोग बहुत से लोगों के बीच होंगे, यहोवा की ओर से ओस की तरह, घास पर होने वाली वर्षा की तरह, जो किसी मनुष्य के लिए देर नहीं करती, न ही मनुष्य के बच्चों की प्रतीक्षा करती है। खैर, तुरंत, ओस का विचार हर जगह फैल गया।

हर जगह बारिश होने का विचार, आपको यह विचार देता है कि यहाँ इस्राएलियों का बिखराव है, और निश्चित रूप से। फिर याकूब के अवशेष। फिर कब? यह कब होने वाला है? फिर, याकूब के अवशेष।

खैर, सबसे पहले इस्राएलियों का बहुत से लोगों के बीच बिखराव, ओस, और घास पर बारिश, इस्राएलियों के फैलने के रूप में आता है। यह किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा नहीं करता है, इसका अर्थ है कि ईश्वर इसे निर्देशित कर रहा है, चाहे यह कुछ भी हो। यह मुझे एक अमेरिकी राष्ट्रपति की याद दिलाता है जिन्होंने एक बार कहा था, यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या है, क्या है।

तो अब, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तब क्या होगा। तो, आइए इसे समझने की कोशिश करें। क्या ओस और बारिश अच्छी चीज है या बुरी चीज? क्या यह एक अच्छा संकेत है कि इस्राएली राष्ट्रों में बिखरने जा रहे हैं, या यह एक बुरी चीज है कि वे राष्ट्रों में बिखर जाएंगे? खैर, आइए इसे एक अच्छे संकेत के रूप में देखें।

यह एक अच्छा संकेत क्यों होगा? क्योंकि ओस की वर्षा इस्राएल में फसलों के लिए आवश्यक थी। वर्षा के बिना, वर्षा के बिना, ओस के बिना, कोई कृषि नहीं हो सकती। इसे उत्पत्ति, व्यवस्थाविवरण में आशीर्वाद कहा गया है।

इसलिए, निर्वासन में इज़राइल राष्ट्रों के लिए एक आशीर्वाद होगा जैसे ओस और बारिश फसलों के लिए एक आशीर्वाद है। और कोई इसका अर्थ देख सकता है क्योंकि आज भी, जिन देशों में बड़ी यहूदी आबादी है, वे आम तौर पर पूरे समाज के संदर्भ में यहूदी लोगों के इनपुट के कारण अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए, यह एक आशीर्वाद रहा है, और यह निश्चित रूप से यहाँ अमेरिका में एक आशीर्वाद रहा है।

लेकिन क्या यह एक बुरा संकेत हो सकता है? खैर, ओस और बारिश एक बुरा संकेत कैसे हो सकते हैं? खैर, आइए देखें कि होशे, अध्याय 6 में इसका उपयोग कैसे किया गया है। ओस बेवफ़ाई और चंचलता, एक अस्थिर विश्वास का संकेत है। क्यों? क्योंकि प्रभु कहते हैं, तुम्हारा विश्वास, इस्राएल, जमीन पर ओस की तरह है जो सुबह ही वाष्पित हो जाती है। इसलिए यह एक अच्छा संकेत नहीं है।

ओस और सुबह की धुंध का गायब होना इस बात का उदाहरण है कि कैसे प्रभु उत्तरी राज्य को मिटा देंगे। मैं तुम्हें वैसे ही मिटा दूंगा जैसे सुबह की ओस गायब हो जाती है। इसलिए, अगर हम इसे उस दृष्टिकोण से देखें तो यह एक अच्छा संकेत नहीं है।

जारी रखना एक बुरा संकेत है. जब दाऊद अबशालोम से भाग रहा था, तो हिथोपेल ने अबशालोम को जो सलाह दी वह यह थी, नहीं, अब जब दाऊद यरूशलेम से भाग रहा है, उस पर आक्रमण करो और उससे छुटकारा पाओ और उसके लोगों से छुटकारा पाओ। लेकिन तभी हुशै आता है, जो उस सलाह को विफल करने की कोशिश कर रहा है, और वह कहता है, नहीं, नहीं, नहीं, रुको।

आओ, हम एक सेना इकट्ठी करें, और तब हम दाऊद पर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे ओस भूमि पर गिरती है। तो, हम देखते हैं कि गिरती ओस को एक सैन्य अर्थ के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ध्यान दें कि श्लोक 8 में ओस, बारिश और शेर को टुकड़े-टुकड़े करने के बीच समानता है, जिस पर हम पहुंचेंगे।

और यह दिलचस्प है कि एक ओर, निर्वासन में इज़राइल को ओस, बारिश कहा जाता है, लेकिन शेर, टुकड़े-टुकड़े करने वाला शेर भी कहा जाता है। और हम उस तक पहुंचेंगे. खैर, हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? मेरी विनम्र राय में, यदि यह एक आशीर्वाद है, तो यह अस्थायी है क्योंकि इज़राइल पर हमला किया जा रहा है।

इस्राएल भले ही राष्ट्रों में बिखरा हुआ हो, लेकिन अंततः वे अपने शत्रुओं के विरुद्ध उठ खड़े होंगे। अब हम श्लोक 8 पर आते हैं, जो हमें निर्वासित लोगों की एक और छवि देता है। याद रखें, हम अभी भी उन भाइयों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें शासक एक साथ लाते हैं।

और याकूब के बचे हुए लोग बहुत सी जातियों के बीच में होंगे, जैसे जंगल के जानवरों के बीच में सिंह, भेड़ों के झुंड के बीच में जवान सिंह। दूसरे शब्दों में, यह कुछ ऐसा है जो लालची है, जो जब आगे बढ़ता है, तो कुचल देता है और टुकड़े-टुकड़े कर देता है, और कोई बचाने वाला नहीं होता। खैर, अचानक, इस्राएलियों के पास शक्ति आ जाती है।

और फिर, श्लोक 7 के साथ समानता पर ध्यान दें, जिसका मैंने पहले ही उल्लेख किया है। तब याकूब के बचे हुए लोग बहुत से लोगों के बीच में होंगे। और फिर यहाँ श्लोक 8, और याकूब के बचे हुए लोग बहुत से लोगों के बीच में राष्ट्रों के बीच होंगे।

तो अब हमारे पास शायद थोड़ी बेहतर परिभाषा है कि इस्राएलियों, याकूब के अवशेष, लोगों के बीच होने के विचार को कैसे समझा जाए। ये दोनों श्लोक वास्तव में एक साथ लेने के लिए हैं। और श्लोक 8 श्लोक 7 के निष्कर्ष पर जोर देता है, कि ओस और बारिश, मुझे लगता है, राष्ट्रों के बीच इज़राइल के अचानक और व्यापक विद्रोह का प्रतिनिधित्व करते हैं।

लेकिन एक मिनट रुकिए. यह कैसे काम करेगा? आइए एक और सुझाव दें. वाक्यांश, बीच में, हिब्रू में, बेकेरेब , का अर्थ बीच में हो सकता है।

विचार यह है कि इज़राइल के राष्ट्रों के बीच होने का मतलब यह नहीं है कि आपके पास अलग-अलग यहूदी लोग अलग-अलग राष्ट्रों में फैले हुए हैं, बल्कि यह राष्ट्र स्वयं, इस अर्थ में, उनके चारों ओर के राष्ट्रों, मध्य पूर्व के राष्ट्रों के बीच में है। और निस्संदेह, यही वह है जो हम आज पाते हैं। इज़राइल बेकेरब है , मध्य पूर्व के राष्ट्र, बेकेरब , दुनिया के राष्ट्र।

इस अर्थ में, वे कई राष्ट्रों के बीच में हैं। तो, इसका मतलब यह नहीं है कि इजरायल सभी देशों में बिखरे हुए हैं, बल्कि यह कि आपके पास एक राष्ट्र है जो बेकेरेब , मध्य पूर्व के भीतर है। ध्यान दें कि श्लोक 9 में क्या कहा गया है: आपका हाथ आपके विरोधियों पर उठाया जाएगा, और आपके सभी शत्रु काट दिए जाएंगे।

और इस मामले में, विरोधियों पर हाथ उठाना उन्हें आशीर्वाद देना नहीं है। क्या हो सकता है? आपका हाथ ऊपर उठ जायेगा. हाथ में किसके? आपका हाथ किसकी ओर इशारा करता है? खैर, अभिव्यक्ति, सबसे पहले, उठा हुआ हाथ, भगवान पर लागू होती है।

यशायाह के अध्याय 26 के श्लोक 26 को देखो, हे प्रभु, तेरा हाथ ऊपर उठा है। भजन 89, फिर, तेरा हाथ ऊंचा है, तेरा दाहिना हाथ ऊंचा है, ऊपर उठाया हुआ है। व्यवस्थाविवरण, मैं अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाऊंगा, मैं अपने द्रोहियों से पलटा लूंगा।

यह प्रभु का अपने शत्रुओं को कुचलने के लिए, उन्हें पटकनी देने के लिए अपना हाथ उठाने का विचार है। इस अर्थ में, यह उठा हुआ हाथ है। लेकिन फिर, किसका हाथ उठा? सन्दर्भ से.

दूसरी ओर, यह प्रभु हो सकता है, लेकिन दूसरी ओर, आपके हाथ का निकटतम पूर्ववर्ती याकूब का अवशेष है। यह भगवान के बजाय तत्काल पूर्ववृत्त है। तो फिर, ऐसा प्रतीत होता है कि इस्राएली शेर की तरह अपना हाथ उठा रहे हैं।

इसलिए, मेरी विनम्र राय में, यह बचे हुए लोगों को संदर्भित करता है, लेकिन अध्याय 5 के शासक की मदद से। आखिरकार, वे अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेंगे। और श्लोक 9 में, संक्षेप में, इस्राएल और याकूब के अश्शूर के अधीन होने के बावजूद, अंततः, शासक के कार्य के माध्यम से, इस्राएल अंततः सभी अश्शूरियों पर विजय प्राप्त करेगा, इसे बहुवचन में उपयोग करते हुए। और यह दिलचस्प है कि पवित्रशास्त्र उद्धरण में इस्राएल के अपने दुश्मनों के विनाश की ओर इशारा करता है, अंत समय, जैसा कि पहले चर्चा की गई है, इसका क्या मतलब है, शांति के साथ।

लेकिन जब सेवक अपने शत्रुओं को रौंदने आएगा, जैसा कि हम न केवल मीका के अध्याय 5 में, बल्कि यशायाह के अध्याय 63, प्रकाशितवाक्य अध्याय 19 में भी पाते हैं, तो परमेश्वर उस समय राष्ट्रों को नष्ट कर देगा। खैर, यहाँ एक सवाल है। श्लोक 7 और 9 को एक साथ जोड़ते हुए, क्या इसमें वह कलीसिया शामिल है जिसे इस्राएल में जोड़ा गया है? आखिरकार, हम पहले अर्थ में राष्ट्रों में बिखरे हुए हैं, राष्ट्र में यहाँ और वहाँ के व्यक्ति।

क्या चर्च राष्ट्रों के बीच ओस और बारिश की तरह बिखरा हुआ नहीं है? क्या शासक यीशु के आने पर चर्च अंततः दुश्मनों पर विजयी नहीं होगा, जिसकी चर्चा हम न केवल मीका और जकर्याह और डैनियल में बल्कि प्रकाशितवाक्य में भी पाते हैं? खैर, यह कहकर, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि चर्च ने राष्ट्रीय इज़राइल का स्थान ले लिया है, न ही यह कि भगवान के पास राष्ट्रीय इज़राइल के लिए कोई भविष्य की योजना नहीं है, लेकिन यह एक और दिन का विषय है। मैं जो कहना चाह रहा हूं वह यह है कि शासक, यीशु, जिस पर हम अपने शासक और अपने उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा करते हैं, अंततः हमें राष्ट्रों से बाहर लाएगा और हमें अपने सभी भाइयों के साथ लाएगा। आइए अब मीका अध्याय 5 के अंतिम भाग, श्लोक 10 से 15 की ओर आगे बढ़ें।

यह इज़राइल या याकूब की राष्ट्रों पर विजय पर एक टिप्पणी के रूप में आता है, या हम ऐसा सोचते हैं, या क्या यह इज़राइल के साथ ईश्वर का व्यवहार है? फिर, क्या हम स्थानीय या सार्वभौमिक रूप से बात कर रहे हैं? और यहोवा की यह वाणी है, उस दिन मैं तुम्हारे घोड़ोंको तुम्हारे बीच में से नाश करूंगा, और तुम्हारे रथोंको नाश करूंगा। अब, ऐसा लगता है कि शायद वह अभी भी इस्राएलियों को यह बताने के लिए वापस आ रहा है कि न केवल अश्शूरियों के आने वाले आक्रमण के खिलाफ वे कुछ भी करें, वे सफल नहीं होंगे; कम से कम यरूशलेम को बचा लिया गया, लेकिन शायद उस दिन भी जब बेबीलोन के लोग आये। तो, क्या यह मीका अध्याय 4, बाद के दिनों और उससे जुड़ी सभी बातों का संदर्भ देता है? क्या यह इस्राएल के शत्रुओं के साथ प्रभु के व्यवहार की निरंतरता है? श्लोक 9, एक या दूसरा है? या क्या यह इस्राएल के विरुद्ध परमेश्वर के विनाश के विषय की ओर वापसी है? ध्यान दें कि श्लोक 9 में कटे हुए शत्रु श्लोक 10 से 13 में कटे हुए शत्रुओं के साथ कैसे जुड़ते हैं।

और उससे मेरा तात्पर्य यह है। श्लोक 9 में शत्रुओं को काट डालो। पद 10 में, वह घोड़ों को काटने जा रहा है।

पद 11 में, नगरों को काट डालो। काट देने के विचार का अर्थ है अंत करना। श्लोक 12 में, जादू-टोने को काट डालो।

श्लोक 13, नक्काशीदार छवियों को काटें। मूर्तिपूजा जैसा लगता है. ऐसा लगता है जैसे इज़राइल अपनी मूर्तिपूजा के साथ क्या कर रहा है।

श्लोक 14 में, वह जड़ से उखाड़ फेंकना शब्द का प्रयोग करता है। लेकिन यह उन्मूलन के उसी विचार को कायम रखता है। काट डालो, काट डालो, काट डालो, काट डालो, जड़ से उखाड़ दो।

वह किस बात का जिक्र कर रहा है? क्या वह आखिरकार इस्राएल के पूरी तरह से उखाड़ फेंकने की बात कर रहा है? खैर, मेरी विनम्र राय में, यह पेरिकोप उन राष्ट्रों के परमेश्वर के विनाश को संदर्भित करता है जो उसका सम्मान करने से इनकार करते हैं। दूसरे शब्दों में, यह उन राष्ट्रों का अंतत: विनाश है जो इस्राएल के विनाश को देखने के लिए आए हैं। लेकिन यह हिजकिय्याह के बचाव की प्रत्याशा में है, जिसकी निंदा की जाती है।

क्योंकि सच्ची शक्ति यहोवा में है। और हमने पहले भी इस पर चर्चा की है। और मैं तुम्हारे देश के शहरों को नष्ट कर दूँगा और तुम्हारे सभी गढ़ों को गिरा दूँगा।

और मैं तुम्हारे हाथ से जादू-टोना बंद कर दूँगा। और तुम्हारे पास भविष्य बताने वाले कोई नहीं होंगे। इन आयतों का महत्व पिछली चर्चाओं में बताया जा चुका है।

पद 13, मैं तेरे बीच में से तेरी खुदी हुई मूरतें और खम्भे काट डालूंगा। और तू अपने हाथ के काम के आगे फिर न झुकना। यहां पुरातत्वविदों को नक्काशीदार छवियां मिली हैं जो उन देवताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनकी लोग पूजा करते थे।

ये बायीं ओर उत्तर की ओर एक शहर हासोर में हैं। और फिर वहाँ खंभे हैं, हम बिल्कुल नहीं जानते कि उनका उपयोग किस लिए किया गया था, जो गेजेर में पाए गए थे। और आप देख सकते हैं कि वे बहुत बड़े हैं क्योंकि वहां हमारे कुछ छात्र अपने पर्वतारोहण कौशल का परीक्षण करने के लिए उनका उपयोग करते हैं।

और मैं तेरी अशेरा नाम मूरतोंको तेरे बीच में से उखाड़ डालूंगा, और तेरे नगरोंको नाश करूंगा। हम पहले ही बाल और अशेरा, तूफ़ान देवता बाल और उर्वरता की देवी अशेरा के बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। और फिर पद 15, क्रोध और क्रोध में, मैं उन राष्ट्रों से बदला लूंगा जिन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया।

और यह सवाल का जवाब देता है, है न? कि मूर्तिपूजक राष्ट्रों को अंततः प्रभु द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने इस्राएल को नष्ट किया था। लेकिन अंतर यह है कि उसने इस्राएल को वापस लाया। और ऐसे संकेत हैं कि यदि हम जकर्याह को पढ़ें तो कई राष्ट्रों, गोइम को वापस लाया जाएगा।

आइए इस पर कुछ नोट्स बनाते हैं। राष्ट्रों पर जोर दिया गया है, यही कारण है कि, मेरी विनम्र राय में, आयत 10 से 14 तक का विवरण राष्ट्रों से संबंधित है, न कि सख्ती से इस्राएल से। समय आ रहा है।

राष्ट्रों के पाप जो न्याय लाते हैं। परमेश्वर राष्ट्रों का न्याय क्यों करता है? क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह इस्राएल है या याकूब या राष्ट्र। घमंड एक पाप है।

अपनी सेना, अपनी संपत्ति, अपनी सांस्कृतिक गौरव पर गर्व। क्रूरता एक पाप है जिसे हम आमोस में देखते हैं। शरणार्थियों का उत्पीड़न एक पाप है जिसे हम ओबद्याह में देखते हैं।

ये ऐसी चीजें हैं जो राष्ट्र करते हैं और अंततः उनका न्याय किया जाएगा, और विशेष रूप से भगवान की पवित्रता के उल्लंघन के कारण। और यह भजन अध्याय 2, श्लोक 12 में आता है। तो, हम मीका अध्याय 5 के संक्षिप्त अध्ययन से क्या सीख सकते हैं? खैर, सबसे पहले, भगवान इस्राएल के पाप का ख्याल रखेंगे, लेकिन शासक के आने से पहले नहीं।

अंततः, परमेश्वर केवल इस्राएल ही नहीं, बल्कि सभी राष्ट्रों का न्याय करेगा, जो परमेश्वर का सम्मान करने से इनकार करते हैं। वह दिन आ रहा है, उस दिन को समाप्त करो। और इसके साथ ही, हम अध्याय 5 को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।

यह डॉ. पेरी फिलिप्स और पैगंबर मीका की पुस्तक, पैगंबर आउटसाइड द बेल्टवे पर उनकी शिक्षा है। यह सत्र 6, मीका 5 है।