डॉ. गैरी येट्स, बुक ऑफ द 12, सत्र 3,
बुक ऑफ द 12 का अवलोकन, भाग 1

© 2024 गैरी येट्स और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. गैरी येट्स द्वारा लघु भविष्यवक्ताओं पर व्याख्यान श्रृंखला में दिया गया है। यह बारह की पुस्तक का अवलोकन, भाग 1 पर व्याख्यान 3 है।

हमने भविष्यवक्ताओं के संदेश, उनकी भूमिका, उनके मिशन और उनकी सेवकाई पर कुछ सत्रों में नज़र डालकर अपना अध्ययन शुरू किया है।

मुझे उम्मीद है कि इससे हमें बारह की पुस्तक के छोटे भविष्यवक्ताओं के वास्तविक अध्ययन में जाने के लिए एक आधार मिल गया है। हम इस पाठ में इन बारह पुस्तकों का अवलोकन करने जा रहे हैं, उन्हें एक इकाई के रूप में थोड़ा देखेंगे, और कार्यप्रणाली के बारे में थोड़ी बात करेंगे और हम उनका अध्ययन कैसे और क्यों करते हैं। सबसे पहले हमें जिस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता है, वह यह है कि हम इन पुस्तकों को इन दो अलग-अलग नामों से क्यों संदर्भित करते हैं, बारह की पुस्तक में छोटे भविष्यवक्ताओं? खैर, हिब्रू कैनन में, हिब्रू कैनन को तीन खंडों में विभाजित किया गया है।

कानून, टोरा, भविष्यद्वक्ता, नेवीम और केतुवीम के लिए लेखन है। भविष्यद्वक्ता कैनन के दूसरे भाग में पाए जाते हैं, और उन्हें आगे पूर्व भविष्यद्वक्ताओं और बाद के भविष्यद्वक्ताओं में विभाजित किया गया है। पूर्व भविष्यद्वक्ता वे हैं जिनके बारे में हम अपनी अंग्रेजी बाइबल में ऐतिहासिक पुस्तकों के रूप में सोचते हैं।

यहोशू, न्यायियों, शमूएल और राजाओं की पुस्तकें हैं। इन्हें भविष्यद्वक्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि भविष्यद्वक्ताओं का उपदेश इन पुस्तकों की एक बहुत ही प्रमुख विशेषता है। वास्तव में, इस्राएल के इतिहास का खुलासा भविष्यद्वक्ताओं के संदेश द्वारा निर्धारित होता है।

ऐसा लगता है कि राजा या लोग नहीं, बल्कि भविष्यवक्ता ही निर्णायक प्रभाव डालते हैं। बाद के भविष्यवक्ताओं को हम अपनी भविष्यवाणियों की किताबें मानते हैं। और इनमें हिब्रू कैनन में यशायाह, यिर्मयाह और यहेजकेल शामिल हैं।

दानिय्येल की पुस्तक लिखित रूप में है, इसलिए नहीं कि यह भविष्यवाणी करने वाला पाठ नहीं है, बल्कि इसलिए कि दानिय्येल स्वयं आधिकारिक रूप से भविष्यवक्ता नहीं था। छोटे भविष्यवक्ता वास्तव में हिब्रू कैनन में हैं जिन्हें बारह की पुस्तक के रूप में संदर्भित किया जाता है। और कुछ अर्थों में, आपके पास 12 अलग-अलग संदेश, 12 अलग-अलग भविष्यवक्ता हैं।

लेकिन इस बात के प्रमाण हैं कि इसराइल के इतिहास में बहुत पहले, यीशु के समय से भी पहले, वे इन्हें एक ही किताब के रूप में देखते थे। यही कारण है कि जब हिब्रू कैनन की चर्चा होती है, तो आप 24 या 22 किताबों की चर्चा सुनते हैं। जोसेफस कैनन के साथ उन संख्याओं का संदर्भ देता है।

यह हमारे 39 से अलग है क्योंकि 12 छोटे भविष्यद्वक्ताओं को वास्तव में एक ही माना जाता है। और उन्हें इस शब्द से संदर्भित किया जाता है, बारह की पुस्तक। जैसा कि मैं समझता हूँ, छोटे भविष्यद्वक्ता शब्द एक ऐसा शब्द था जिसे बाद में ऑगस्टीन ने विकसित किया था और यह कुछ ऐसा था जो शुरुआती चर्च में उत्पन्न हुआ था।

जब हम छोटे भविष्यद्वक्ताओं शब्द का प्रयोग करते हैं, तो कृपया समझें कि हम उनके संदेश के महत्व के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम यशायाह, यिर्मयाह और यहेजकेल की तुलना में इन पुस्तकों के आकार के बारे में अधिक बात कर रहे हैं। ये पुस्तकें बहुत छोटी हैं।

इसलिए, उन्हें छोटे भविष्यद्वक्ता कहा जाता है। लेकिन उनके इतिहास और इस्राएल के इतिहास पर उनके प्रभाव के संदर्भ में, इन छोटे भविष्यद्वक्ताओं के उपदेशों में कम से कम तीन या चार बार, उनका उनकी संस्कृति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। यिर्मयाह ने उल्लेख किया है कि यह मीका का उपदेश था जिसके कारण हिजकिय्याह को पश्चाताप हुआ।

वह यिर्मयाह 26, श्लोक 17 से 19 में इसके बारे में बात करता है। नबी योना ने नीनवे, असीरियन के लोगों के बीच पश्चाताप आंदोलन का नेतृत्व किया, और यह एक आश्चर्यजनक तत्व है लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रभाव है। सपन्याह के उपदेश ने, कुछ अर्थों में, योशिया के सुधारों को प्रभावित किया होगा और वहाँ न्याय को कुछ समय के लिए रोक दिया होगा क्योंकि योशिया ने लोगों को वापस ईश्वर के पास ले जाया था।

जब हम निर्वासन के बाद के भविष्यवक्ताओं के बारे में बात करते हैं, तो हाग्गै और जकर्याह के उपदेशों ने लोगों को मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया। इसलिए, जब हम छोटे भविष्यवक्ताओं के बारे में बात करते हैं, तो हम महत्वहीन भविष्यवक्ताओं के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम उन भविष्यवक्ताओं के बारे में बात कर रहे हैं जिनके संदेश छोटे और संक्षिप्त हैं।

फिर से, इनमें से ज़्यादातर किताबें शायद इन भविष्यवक्ताओं द्वारा वास्तव में प्रचारित किए गए उपदेशों का केवल एक छोटा सा सारांश या सार हो सकती हैं। जब हम आमोस को देखते हैं, तो संभावना है कि आमोस ने उत्तरी इस्राएल राज्य में पाँच या दस साल तक प्रचार किया होगा। इसलिए, वे नौ अध्याय वह सब कुछ नहीं हैं जो वे कहना चाहते थे, लेकिन वे हमें उनके संदेश का एक संकलन और सारांश देते हैं।

ठीक है। हमने बारह की पुस्तक के बारे में बात की। उनके अध्ययन की पद्धति के संदर्भ में, एक बात जो आप देखेंगे वह यह है कि, विशेष रूप से लघु भविष्यवक्ताओं के समकालीन अध्ययन में, इन पुस्तकों को एकता के रूप में पढ़ने और उन्हें एक पुस्तक के रूप में पढ़ने पर जोर दिया जाता है।

तो, क्या हम उन्हें एक इकाई के रूप में देखते हैं? क्या हम उन्हें एक ही पुस्तक, बारह की पुस्तक के रूप में देखते हैं? या हम उन्हें 12 अलग-अलग रचनाओं, 12 अलग-अलग भविष्यवक्ताओं, 12 अलग-अलग समयों, संदेशों और उनके अद्वितीय योगदानों के रूप में देखते हैं? और इसका

उत्तर यह है कि हम दोनों ही करने जा रहे हैं। मुख्य रूप से, जैसा कि हम छोटे भविष्यवक्ताओं के माध्यम से काम कर रहे हैं, हम उन्हें 12 अलग-अलग भविष्यवक्ताओं, उनके अद्वितीय संदेशों, उनके योगदानों और उनके धर्मशास्त्र के रूप में देखेंगे और उन्हें इकाइयों के रूप में देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि ऐसे तरीके प्रतीत होते हैं जिनसे अंतिम संपादक या स्वयं भविष्यवक्ताओं ने इन पुस्तकों को एक तरह से एक साथ जोड़ दिया है।

उन्हें इस तरह से एकीकृत किया गया है कि हम उन्हें एक दूसरे के प्रकाश में पढ़ सकें। और मुझे लगता है कि कभी-कभी इन भविष्यवक्ताओं के प्रति कुछ दृष्टिकोण इस पर ज़रूरत से ज़्यादा ज़ोर दे सकते हैं। एकल रचना के रूप में लघु भविष्यवक्ताओं के कुछ आधुनिक अध्ययन संपादन संबंधी मुद्दों में जा रहे हैं और देखते हैं कि प्रक्रिया के अंत में, ये पुस्तकें एक इकाई के रूप में रची गई हैं।

लेकिन मुझे लगता है कि यह शायद अतिशयोक्ति होगी, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे संकेत हैं कि इन पुस्तकों को एक दूसरे के प्रकाश में पढ़ा जाना चाहिए। और इसलिए, जैसे-जैसे हम उनके करीब पहुंचेंगे, हम दोनों का थोड़ा-थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है।

इस बात के प्रमाण मौजूद हैं कि हमें उन्हें एक इकाई के रूप में देखना चाहिए। 200 ईसा पूर्व तक, इस बात के प्रमाण पहले से ही मौजूद हैं कि यहूदी 12 की पुस्तक को मूल रूप से एक एकीकृत रचना के रूप में देखते थे। हमारे पास सिराच की पुस्तक, अध्याय 49, श्लोक 10 में एक कथन है।

यह यशायाह और यिर्मयाह तथा प्रमुख भविष्यद्वक्ताओं के उल्लेख के बाद आता है। यह कहता है, सिराच 49, 10, 12 भविष्यद्वक्ताओं की हड्डियाँ उनके दफ़न स्थानों से नया जीवन उग सकती हैं क्योंकि उन्होंने याकूब को सांत्वना दी और उन्हें आशापूर्ण विश्वास के साथ बचाया। और इसलिए, यह दिलचस्प है कि इन सभी 12 में भविष्यद्वक्ता का नाम, विशिष्ट योगदान, इस भविष्यद्वक्ता का संदेश संरक्षित है, लेकिन पहले से ही एक भावना है कि हमें उन्हें एक इकाई के रूप में पढ़ना चाहिए।

अगर यह सच है, तो इन पुस्तकों को कैसे व्यवस्थित किया गया था? क्या उन्हें सिर्फ़ आकार के हिसाब से या क्रम के हिसाब से एक साथ रखा गया था? और मुझे लगता है कि जब हम इन्हें एक इकाई के रूप में देखते हैं, तो यह विचार आता है कि व्यवस्था कालानुक्रमिक और विषयगत दोनों है। इसलिए, यह मुख्य रूप से कालानुक्रमिक है, लेकिन विषयगत संबंध भी हैं। मसोरेटिक पाठ में इन पुस्तकों का क्रम, जैसा कि हमारे हिब्रू बाइबिल में है, पुराने नियम के ग्रीक संस्करण, सेप्टुआजेंट में हमारे पास मौजूद क्रम से थोड़ा अलग है।

आइए सबसे पहले मसोरेटिक पाठ को देखें। हमारी अंग्रेजी बाइबल में, यह परिलक्षित होता है। ये वे तरीके हैं जिनसे छोटे भविष्यवक्ताओं या विशिष्ट शीर्षकों, ऐतिहासिक नोटेशन और उपरिलेखों की पहचान होती है, यह वह समय है जब इस भविष्यवक्ता ने सेवा की थी।

और वे हमें इसका कुछ संकेत देते हैं। वे छह पुस्तकें होशे, आमोस, मीका, सपन्याह, हाग्गै और जकर्याह हैं। जब हम उन छह पुस्तकों को देखते हैं, तो वे अनिवार्य रूप से कालानुक्रमिक क्रम में हैं।

और इसलिए, कालक्रम ने इसमें भूमिका निभाई है। होशे, आमोस और मीका ने 8वीं शताब्दी में असीरियन संकट के दौरान भविष्यवाणी की। सपन्याह ने 7वीं, 6वीं शताब्दी में बेबीलोन के संकट से निपटने के लिए भविष्यवाणी की।

और फिर 5वीं शताब्दी में निर्वासन के बाद की अवधि के दौरान हाग्गै और जकर्याह। और वे भविष्यवक्ता हैं जो लोगों से मंदिर के पुनर्निर्माण का आह्वान कर रहे हैं। ठीक है? तो उन छह पुस्तकों को अनिवार्य रूप से कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित किया गया है।

ऐसी छह अन्य पुस्तकें हैं जिनमें कालानुक्रमिक संकेतन नहीं है। और इसलिए ये पुस्तकें हैं: योएल, ओबद्याह, योना, नहूम, हबक्कूक और मलाकी। और अगर हम उन छह में से आखिरी चार, योना, नहूम, हबक्कूक और मलाकी को देखें, तो वे पुस्तकें भी कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित हैं।

उन्हें उनके आस-पास के भविष्यवक्ताओं के साथ समय-सीमा में छोटे भविष्यवक्ताओं में रखा गया है। इसलिए, जैसा कि हम 2 राजाओं की पुस्तक से जानते हैं, योना ने 8वीं शताब्दी में भविष्यवाणी की थी। उसे होशे, आमोस और मीका के साथ शामिल किया गया है।

नहूम और हबक्कूक के बारे में प्रचलित साक्ष्य बताते हैं कि उन्होंने बेबीलोन के संकट के दौरान भविष्यवाणी की थी। वे सपन्याह से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। मलाकी भविष्यवाणियों के युग के अंत में निर्वासन के बाद का भविष्यवक्ता है।

भविष्यवाणी का उपहार मूल रूप से समाप्त होने जा रहा है, उसकी सेवकाई के बाद इज़राइल में समाप्त होने जा रहा है। वह अंत में है। यह जो करता है वह यह है कि यह दो पुस्तकों को मसोरेटिक पाठ क्रम की शुरुआत के पास रखता है, जोएल और ओबद्याह, जो कुछ हद तक कालानुक्रमिक क्रम से बाहर प्रतीत होते हैं।

मुझे यकीन नहीं है कि हम सभी सवालों का पूरी तरह से जवाब दे सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जोएल, फिर से, इस पुस्तक की तिथि पर बहुत बहस हुई है। प्रचलित रूढ़िवादी राय यह थी कि यह संभवतः 12वीं की पुस्तक की सबसे पुरानी थी। और यह तथ्य कि यह क्रम में दूसरी पुस्तक है, शायद यही सुझाव देती है।

हालाँकि, आज रूढ़िवादी या आलोचनात्मक विद्वानों की आम सहमति यह है कि योएल संभवतः निर्वासन के बाद की किताब है। और इसलिए, हम सवाल पूछते हैं, यह होशे और योएल के सामने कैसे आ गई? ओबद्याह की किताब में, ओबद्याह भविष्यवाणी करता हुआ प्रतीत होता है; वह एदोम के राज्य के बारे में भविष्यवाणी करता है। ऐसा लगता है कि यह बेबीलोन काल से संबंधित है।

आठवीं शताब्दी के इन अन्य भविष्यवक्ताओं के साथ 12 की पुस्तक में वह सबसे आगे क्यों है? और मैं तर्क दूंगा कि इन दो पुस्तकों ने विशेष रूप से विषयगत चिंताओं के कारण क्रम और व्यवस्था में अपना स्थान प्राप्त किया है। जोएल और जेम्स नोगल्स्की की पुस्तक में इस बारे में बात की गई है, जो किसी अर्थ में, 12 की पुस्तक के संदेश के लिए एक अभिविन्यास हो सकता है। जोएल लोगों को भगवान के पास वापस बुलाता है, और वे पश्चाताप करते हैं, और वे भगवान की ओर लौटते हैं, और भगवान उसके स्थान पर आशीर्वाद भेजते हैं।

मैं योएल की पुस्तक को छोटे भविष्यवक्ताओं के सामने रखना चाहूँगा क्योंकि यही मानक प्रतिक्रिया है। यही वह है जो परमेश्वर अपने लोगों से देखना चाहता है। दुर्भाग्य से, यही वह चीज़ है जो आम तौर पर उसके लोगों में नहीं दिखती।

असीरियन संकट, बेबीलोन, निर्वासन के बाद का काल, कभी भी परमेश्वर की ओर पूर्ण रूप से मुड़ना संभव नहीं है। लेकिन जोएल हमें आदर्श देता है। पैगंबर उपदेश देते हैं, लोग जवाब देते हैं, परमेश्वर न्याय के स्थान पर आशीर्वाद भेजता है।

अगर ऐसा इन दूसरे समयों में हुआ होता, तो परमेश्वर को न्याय नहीं भेजना पड़ता। योएल की पुस्तक भी प्रभु के दिन के बारे में बात करने जा रही है और परमेश्वर का न्याय प्रभु का दिन होगा। यह एक ऐसा विषय है जो कई छोटे भविष्यवक्ताओं में दिखाई देता है।

जब हम छोटे भविष्यवक्ताओं और प्रमुख भविष्यवक्ताओं की तुलना करते हैं, तो दोनों ही प्रभु के दिन के बारे में बात करते हैं, लेकिन प्रभु का दिन इन अन्य पुस्तकों की तुलना में 12 की पुस्तक में अधिक प्रमुख चिंता का विषय प्रतीत होता है। इसलिए, योएल को सबसे आगे रखा जा सकता है क्योंकि, कुछ अर्थों में, इसे इसके बाद आने वाली अन्य पुस्तकों का परिचय देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, भले ही कालानुक्रमिक रूप से, जोएल का मंत्रालय भविष्यवाणी युग के अंत की ओर था।

ऐसा लगता है कि ओबद्याह की पुस्तक को भी पुस्तकों में स्थान देने के पीछे एक विषयगत चिंता है। यह एदोम के न्याय के बारे में है और ओबद्याह की पुस्तक आमोस की पुस्तक का अनुसरण करने जा रही है। और आमोस अध्याय नौ एदोम के बचे हुए लोगों के बारे में बात करने जा रहा है जो इस्राएल के भावी राजा के कब्ज़े में होंगे।

हो सकता है कि इसका एदोम से कोई संबंध हो। ओबद्याह भी प्रभु के एक दूत के बारे में बात करता है जो राष्ट्रों के पास जाकर विदेशी लोगों के न्याय से निपटता है।

और इसलिए, यह योना की पुस्तक से पहले आता है, जो प्राचीन इस्राएल में एकमात्र ऐसा भविष्यवक्ता है जिसे वास्तव में एक विदेशी लोगों के लिए एक भविष्यवक्ता मिशन पर भेजा गया था। इसलिए, मसोरेटिक पाठ में इन पुस्तकों का क्रम मुख्य रूप से कालानुक्रमिक है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि विषयगत चिंताओं का भी क्रम से कुछ लेना-देना है। अब, जब हम सेप्टुआजेंट में जाते हैं, तो सेप्टुआजेंट क्रम, प्रचलित एक, 12 की पुस्तक की अंतिम छह पुस्तकें, ठीक वैसी ही हैं जैसी हमें मसोरेटिक पाठ में मिलती हैं।

यह छोटे भविष्यवक्ताओं के सामने या 12 की पुस्तक के सामने है जहाँ हम अंतर पाते हैं। और LXX क्रम होशे, आमोस, मीका, योएल, ओबद्याह और योना है। और प्रचलित विद्वानों की आम सहमति यह है कि मसोरेटिक पाठ संभवतः वह क्रम है जो पहले आया था।

और LXX, आमोस और मीका को होशे के ठीक बाद जोड़ा गया है क्योंकि वे एक ही मूल समय अवधि से आते हैं। डेड सी स्क्रॉल में, 12 की पुस्तक की हमारी सभी आठ पांडुलिपियाँ, और उनमें से कोई भी पूर्ण नहीं है, वे सभी मसोरेटिक पाठ के क्रम का समर्थन करती प्रतीत होती हैं। एक पांडुलिपि है जो यह संकेत देती है कि योना की पुस्तक 12 की पुस्तक के अंत में थी।

और इसलिए, इस बारे में कुछ चर्चा और बहस है। तो, इस सब का क्रम, 12 की पुस्तक का क्रम, मुझे लगता है कि यह देखना महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इस अध्ययन को शुरू करते हैं, कि वे मुख्य रूप से एक कालक्रम से निपट रहे हैं। हम उनके बारे में छोटे भविष्यद्वक्ताओं के रूप में बात करते हैं, लेकिन उनका मंत्रालय वास्तव में शास्त्रीय भविष्यवाणी युग की पूरी श्रृंखला को शामिल करता है।

इसमें लगभग 300 साल का समय शामिल है। और इसलिए इसमें 400 साल तक का समय शामिल है। इसमें 8वीं सदी में असीरियन संकट के समय को शामिल किया गया है।

और हमारे पास जो भविष्यवक्ता हैं, वे हैं इसाय्याह, आमोस, होशे और योना, जो उत्तरी राज्य में भविष्यवक्ता हैं। हमारे पास मीका और यशायाह हैं, जो दक्षिणी राज्य में भविष्यवक्ता थे। और इसलिए 12 की पुस्तक का मंत्रालय, जो भविष्यवक्ता इसका हिस्सा हैं, वे असीरियन संकट के दौरान शुरू होते हैं।

फिर बेबीलोन संकट के दौरान, जब बेबीलोनियों ने असीरियन की जगह ले ली, और परमेश्वर उन्हें यहूदा का न्याय करने के लिए इस्तेमाल करने जा रहा था। हमारे पास उस अवधि के भविष्यवक्ताओं का एक समूह है। हमारे पास प्रमुख भविष्यवक्ताओं में यिर्मयाह और यहेजकेल हैं।

हमारे पास दानिय्येल है, जिसकी भूमिका भविष्यवक्ता की है। यिर्मयाह देश के लोगों को उपदेश देता है, मिस्र में निर्वासितों के बीच अपनी सेवकाई पूरी करता है। यहेजकेल और दानिय्येल निर्वासन में रह रहे यहूदियों के लिए सेवकाई करते हैं।

यह 12 की पुस्तक में भी समय है, हमारे पास नहूम, ओबद्याह, सपन्याह और हबक्कूक हैं। और उनकी सेवकाई भी इस समय अवधि के लिए महत्वपूर्ण है। फिर फारसी या निर्वासन के बाद की अवधि में, जब फारसी साम्राज्य इजरायल की भूमि पर हावी था, वे निर्वासन से वापस आ गए थे।

हालाँकि, वे पूरी तरह से परमेश्वर के पास वापस नहीं आए हैं। हाग्गै और जकर्याह लोगों को मंदिर का पुनर्निर्माण करने, परमेश्वर के पास वापस आने के लिए प्रोत्साहित करने जा रहे हैं। योएल और मलाकी इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि एक समस्या है, परमेश्वर और उसके लोगों के साथ रिश्ते में दरार आ गई है।

और अगर उन्हें कभी राज्य की आशीषों, पूर्ण बहाली का अनुभव करना है, तो उन्हें परमेश्वर के पास वापस आना होगा। और इसलिए, छोटे भविष्यवक्ता उस समय अवधि को कवर करने जा रहे हैं, वास्तव में लगभग 400 साल, 800 से 400 ईसा पूर्व, और वे शास्त्रीय भविष्यवक्ताओं के पूरे समय को कवर करने जा रहे हैं। यशायाह की पुस्तक का महत्वपूर्ण मॉडल यह है कि यशायाह 1 से 39 असीरियन संकट से निपटता है।

यशायाह 40 से 55 बेबीलोन संकट से संबंधित है। यशायाह 56 से 66, निर्वासन के बाद की अवधि और वह समय अवधि जब लोग देश में वापस आ गए। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि जब हम 12 की पुस्तक को देखते हैं, तो उनकी भविष्यवाणी वाली सेवकाई उस पूरे काल को भी कवर करने जा रही है।

आप कालक्रम का पता लगा सकते हैं। परमेश्वर न्याय करने जा रहा है क्योंकि लोगों ने असीरियन संकट के दौरान परमेश्वर की बात नहीं सुनी। परमेश्वर न्याय करने जा रहा है क्योंकि लोग परमेश्वर की ओर नहीं मुड़े।

योशियाह ने इस अस्थायी पुनरुत्थान का नेतृत्व किया, लेकिन अंततः, वे पूरी तरह से वापस नहीं आए और परमेश्वर ने न्याय किया। फिर, निर्वासन के बाद की अवधि में, न्याय आया है, और पुनर्स्थापना की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अगर वे परमेश्वर की ओर वापस नहीं आते हैं तो और अधिक न्याय आने वाला है। आप छोटे भविष्यवक्ताओं के माध्यम से चल सकते हैं और यह देख सकते हैं।

लेकिन एक और बात जो इन विषयगत संबंधों को दर्शाती है, जिसके बारे में हमने बात की है, वह यह है कि या तो खुद भविष्यवक्ता या अंतिम संपादक और संपादक जिन्होंने इन पुस्तकों को एक साथ रखा, और मैं उन्हें उसी तरह ईश्वर से प्रेरित देखता हूँ जिस तरह से मूल रूप से संदेश देने वाले लोग थे, अक्सर वे एक ऐसी तकनीक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसे हम कैचवर्ड कहते हैं। वे ऐसे शब्दों का उपयोग करने जा रहे हैं जो एक पुस्तक के अंत को दूसरी पुस्तक की शुरुआत से जोड़ते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम इसे देखें और कहें, ठीक है, यह एक या दो बार हुआ, तो यह एक दुर्घटना है।

लेकिन तथ्य यह है कि यह काफी बार-बार होता है, जेम्स नोगल्स्की और अन्य समकालीन विद्वान जो छोटे भविष्यवक्ताओं से निपटते हैं, वे इस बात पर जोर देने जा रहे हैं कि इन पुस्तकों को एक साथ कैसे जोड़ा गया है। मुझे लगता है कि एक डिजाइन है, और एक इरादा है कि हमें इन भविष्यवक्ताओं को एक इकाई के रूप में पढ़ना है। मैं इन सभी कैचवर्ड या इन सभी लिंक शब्दों का पता लगाने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इनके कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ।

बारह की पुस्तक में पहली पुस्तक, होशे की पुस्तक। होशे अध्याय 14, श्लोक 6 और 7। पुनर्स्थापना के बारे में बात करते हुए, इस निर्णय के बाद परमेश्वर अपने लोगों को पुनर्स्थापित करने जा रहा है, और वे वादा किए गए देश की उदारता और आशीर्वाद का अनुभव करने जा रहे हैं। श्लोक 6 में, परमेश्वर कहता है, मैं इस्राएल के लिए ओस की तरह होऊंगा, वह सोसन की तरह खिलेगा, वह लेबनान के पेड़ों की तरह जड़ पकड़ेगा, उसकी शाखाएँ फैलेंगी, उसकी

सुंदरता जैतून की तरह होगी, उसकी खुशबू लेबनान की तरह होगी, वे वापस आएंगे और मेरी छाया के नीचे रहेंगे, वे अनाज की तरह फलेंगे-फूलेंगे, वे दाखलता की तरह खिलेंगे, और उनकी प्रसिद्धि लेबनान की शराब की तरह होगी।

वहाँ तीन शब्द हैं: अनाज, दाखमधु और दाखलता। बहुतायत, समृद्धि और वादा किए गए देश के बारे में बात करते हुए। जब हम योएल अध्याय 1, श्लोक 10 और 11 में जाते हैं, तो हम इसे देखते हैं।

भविष्यवक्ता कहते हैं कि खेत नष्ट हो गए हैं, ज़मीन विलाप कर रही है, क्योंकि अनाज, फिर से हमारा वचन है, अनाज नष्ट हो गया है, शराब सूख गई है, तेल खत्म हो गया है। शर्म करो, हे भूमि के किसानों, व्हेल, हे दाख की बारी के किसानों, गेहूँ और जौ के लिए, क्योंकि खेत की फसल नष्ट हो गई है, बेल सूख गई है, और अंजीर का पेड़ खत्म हो गया है। और इसलिए फिर से, हमारे पास बेल, शराब और विभिन्न प्रकार के अनाज का तीन गुना संदर्भ है।

होशे के अंत में भविष्य की प्रचुरता के बारे में बात करना, जब परमेश्वर अपने लोगों को पुनर्स्थापित करेगा तो यह कैसा होगा, के बीच एक सीधा संबंध है। इसके विपरीत, योएल अध्याय 1 में लोगों ने जो न्याय का अनुभव किया है, क्योंकि यह टिड्डियों की महामारी देश में आई है। और होशे के अध्याय 14 के आशीर्वाद और योएल अध्याय 1 में न्याय के बीच संबंध, वहाँ एक विषयगत संबंध है।

हम योएल की पुस्तक के अंत में जाते हैं, और हम योएल और आमोस के बीच इन संबंधों को भी देखने जा रहे हैं। योएल अध्याय 3, श्लोक 16 में यह कहा गया है: प्रभु सिय्योन से गरजता है और यरूशलेम से अपनी आवाज़ सुनाता है। और आकाश और भूकम्प, लेकिन प्रभु अपने लोगों के लिए शरणस्थान और इस्राएल के लोगों के लिए गढ़ है।

ठीक है, भविष्यवक्ताओं को जिन चीज़ों का सामना करना है उनमें से एक यह है कि लोगों ने ईश्वर को हल्के में लिया है। ईश्वर एक दहाड़ते हुए शेर की तरह है। ईश्वर एक गरजते हुए तूफ़ान की तरह है, और आपको उससे निपटना होगा।

आप उसे हल्के में नहीं ले सकते। आप उसे हल्के में नहीं ले सकते। मुझे लगता है कि इसीलिए लोगों को आज खास तौर पर भविष्यवक्ताओं के बारे में संदेश सुनने की ज़रूरत है।

खैर, हम आमोस अध्याय 1 पर जाते हैं, और आमोस परमेश्वर के बारे में बात करने जा रहा है। और यहाँ आमोस अध्याय 1, श्लोक 2 में आरंभिक परिचय है। आमोस ने कहा, प्रभु सिय्योन से दहाड़ता है और यरूशलेम से अपनी आवाज़ सुनाता है। चरवाहों के चरवाहे विलाप करते हैं, और कर्मेल की चोटी मुरझा जाती है।

मुझे नहीं लगता कि यह संयोग है कि आमोस की शुरुआत में जोएल के अंत में एक गरजने वाले ईश्वर और एक गरजने वाले ईश्वर का उल्लेख है। जोएल अध्याय 3 पर वापस जाते हुए, एक और दिलचस्प संबंध है। अध्याय 3, श्लोक 4। हे सोर और सीदोन और पलिश्ती के सभी क्षेत्रों, तुम मेरे लिए क्या हो? वहाँ ईश्वर के कुछ विशिष्ट लोगों का उल्लेख है।

उत्तर की ओर टायर और सीदोन, और पलिश्ती लोग भी उस देश में थे। हम आमोस की पुस्तक में जाते हैं। आमोस अध्याय 1, श्लोक 6। आमोस यह कहता है, गाजा के तीन अपराधों और चार के लिए मैं दंड वापस नहीं लूंगा।

गाजा पलिश्तियों के पाँच प्रमुख शहरों में से एक था। हम अध्याय 1, श्लोक 9 पर जाते हैं। क्योंकि यहोवा यों कहता है, सोर के तीन और चार अपराधों के लिए मैं दण्ड वापस नहीं लूँगा। वही शहर जिसका उल्लेख आमोस अध्याय 3, श्लोक 4 में किया गया है। अब, इसका उद्देश्य यह कहना है कि इन भविष्यवक्ताओं को एक दूसरे के प्रकाश में पढ़ा जाना चाहिए।

वे दोनों ही न्याय और उद्धार के भविष्यवक्ता हैं। उनका संदेश एक दूसरे से मेल खाता है। हम सिर्फ़ जोएल के अंत पर ही नहीं रुक जाते और कहते हैं कि अब यह खत्म हो गया।

हम एक निरंतरता देखते हैं , और हम एक निरंतरता देखते हैं। हम इस बात पर अधिक जोर दे सकते हैं कि मैं सोचता हूं और इन्हें केवल इस तरह देखता हूं कि बाद में संपादक आता है और इन पुस्तकों को बदलता है या इन पुस्तकों को बनाता है। मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि जब हम इनमें से प्रत्येक भविष्यद्वक्ता के विशिष्ट संदेश का अध्ययन करते हैं, तो ऐसे समय हो सकते हैं जब हमें इस बारे में सोचने की आवश्यकता होती है कि यह समग्र रूप से छोटे भविष्यद्वक्ताओं की प्रगति के साथ कैसे मेल खाता है।

हमारे पास ये विषयगत संबंध हैं जो मुझे लगता है कि हमें उस दिशा में ले जा रहे हैं। योएल अध्याय 3, श्लोक 18, योएल की पुस्तक का एक और संदर्भ। योएल में कई संदर्भ हैं और सभी छोटे भविष्यवक्ताओं के साथ कई स्पष्ट अंतरपाठीय संबंध हैं।

मैं उन 11 बार के बारे में सोचता हूँ जब वह प्रभु के दिन के बारे में बात करता है, उनमें से 10 बार कुछ ऐसा ही है जो हम 12 की पुस्तक की दूसरी पुस्तक में पढ़ते हैं। लेकिन अध्याय 3, श्लोक 18 में यह कहा गया है, "...और उस दिन पहाड़ों से मीठा दाखमधु टपकने लगेगा और पहाड़ियों से दूध बहने लगेगा और यहूदा की सभी नदियाँ पानी से भर जाएँगी और प्रभु के भवन से एक झरना निकलेगा जो शित्तीम की घाटी को सींचेगा।" तो, वहाँ अविश्वसनीय समृद्धि है। यहाँ तक कि पहाड़ भी तरल नदियों, पानी और दाखमधु की नदियों की तरह होने जा रहे हैं।

खैर, जब हम आमोस की पुस्तक के अंत में जाते हैं, और हम आमोस के दर्शन को देखते हैं, तो पुस्तक में आशा का केवल एक ही वास्तविक संदेश है, आमोस अध्याय 9, श्लोक 11 से 15, आमोस यह कहता है, श्लोक 13, "...देखो, ऐसे दिन आ रहे हैं, यहोवा की वाणी है, जब हल चलानेवाला, काटनेवाले को और दाख की बारी को रौंदनेवाले को, अर्थात् बीज बोनेवाले को पकड़ लेगा। पहाड़ों से मीठी दाखमधु टपकेगी, और सब पहाड़ियों से भी मीठी दाखमधु बहेगी, और मैं इस्राएल के भाग्य को पुनःस्थापित करूँगा।" तो यहाँ, यह केवल योएल का अंत नहीं है जो आमोस की शुरुआत से जुड़ता है। योएल का अंत और आमोस का अंत, आशा और पुनर्स्थापना का यह अथक संदेश है जो इससे भी निकलता है।

इसलिए, जैसा कि हम इस पर आगे काम करना जारी रखते हैं, हम आमोस में जाते हैं और हम आमोस अध्याय 9, श्लोक 12 को देखते हैं, परमेश्वर दाऊद के गिरे हुए तम्बू को फिर से खड़ा करने जा रहा है। परमेश्वर दाऊद के घराने के लिए अपनी वाचा की प्रतिज्ञाओं को पूरा करने जा रहा है। और यहाँ क्या होने जा रहा है, श्लोक 12, "...ताकि वे एदोम के बचे हुए लोगों को अपने अधिकार में कर सकें।" एदोम के बचे हुए लोग।

परमेश्वर दाऊद को उसके शत्रुओं पर विजय दिलाने जा रहा है। "...और मेरे नाम से पुकारे जाने वाले सभी राष्ट्रों की घोषणा यहोवा करता है जो ऐसा करता है।" तो, एदोम का संदर्भ है, और दाऊद का घराना एसाव के वंशजों पर विजयी होने जा रहा है। खैर, ओबद्याह की पुस्तक, इस खंड में सबसे छोटी पुस्तक है, जो विशेष रूप से एदोम के न्याय पर केंद्रित है।

अध्याय 1 में, श्लोक 1 में कहा गया है, "...ओबद्याह का दर्शन, एदोम के विषय में प्रभु परमेश्वर यों कहता है।" और इसलिए, ओबद्याह के कालानुक्रमिक क्रम से बाहर होने का एक कारण यह है कि यह एदोम पर जोर देने के कारण आमोस से जुड़ा हुआ है। ओबद्याह 1 कहता है, "...हमने प्रभु से एक रिपोर्ट सुनी है, और राष्ट्रों के बीच एक दूत भेजा गया है।" वह ओबद्याह नहीं था। ओबद्याह बाहर नहीं गया और एदोम के लोगों को यह उपदेश नहीं दिया।

लेकिन योना अध्याय 1 में, प्रभु योना से कहते हैं, "...उठो और अश्शूर के शहर निनवे जाओ।" नबी को यह संदेश राष्ट्रों के बीच एक संदेशवाहक बनने के लिए मिलता है, और वह उस संदेश को पूरा करने के बारे में बहुत उत्साहित नहीं है, वह अवज्ञा करता है, और वह विपरीत दिशा में भाग जाता है। यह वास्तव में संभव लगता है क्योंकि ओबद्याह ने न्याय में एक विदेशी राष्ट्र, एदोम पर ध्यान केंद्रित किया, योना ने एक विदेशी राष्ट्र, निनवे के लोगों, अश्शूरियों पर ध्यान केंद्रित किया, और अब आशा है क्योंकि वे पश्चाताप करते हैं, वे लौटते हैं, भगवान उन पर दया और करुणा दिखाते हैं। मुझे लगता है कि ये दोनों पुस्तकें, किसी अर्थ में, एक दूसरे की पूरक हैं, और इसका कुछ संबंध छोटे नबियों को एक साथ रखने के क्रम और व्यवस्था से हो सकता है।

अब, मैं बाकी छोटे भविष्यवक्ताओं के बारे में नहीं बताऊंगा और यह नहीं करूंगा, लेकिन अलग-अलग व्यक्तिगत पुस्तकों के बीच इस तरह के कैचवर्ड और कनेक्शन हैं। अब मैं यह देखना चाहूंगा कि सभी पुस्तकों के बीच कुछ विषयगत संबंध भी प्रतीत होते हैं। एक अर्थ में, जब आप एक पुस्तक से दूसरी पुस्तक में जाते हैं तो लगभग एक संदेश सामने आता है जो दर्शाता है कि इन पुस्तकों को आपस में जुड़े हुए के रूप में समझा जाना चाहिए।

उनमें से एक संबंध यह है कि बारह की पुस्तक विशेष रूप से पुराने नियम के एक महत्वपूर्ण अंश से एक अंतरपाठीय संबंध को उजागर करने जा रही है। पुराने नियम का वह महत्वपूर्ण अंश जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वह है निर्गमन 34, पद 6 और 7। यह पुराने नियम में यहोवा के बारे में केंद्रीय स्वीकारोक्ति में से एक है, जो उसकी पवित्रता और उसकी दया, करुणा और वाचा की वफ़ादारी दोनों के बारे में बात करता है। यह अंश या यह स्वीकारोक्ति, जब इस्राएल यह समझने लगा कि यहोवा कौन है, यह वाचा का परमेश्वर जिसने उन्हें मिस्र में उनकी गुलामी से बाहर निकाला था, एक महत्वपूर्ण कथन है।

यह इस्राएल के लिए रिक्त स्थान भरता है, यहाँ हमारे परमेश्वर का चरित्र, प्रकृति है। और इसलिए, यह स्वीकारोक्ति पुराने नियम में कई बार दोहराई जाने वाली है। हम इसे भजन 86, भजन 103, संख्या 14, और छोटे भविष्यवक्ताओं में पाएंगे।

और यहाँ वह स्वीकारोक्ति क्या कहती है। यह इस्राएल द्वारा सोने के बछड़े के साथ पाप करने के बाद है, और इसलिए उनके लिए यह जानना महत्वपूर्ण है। प्रभु उसके सामने से गुजरे और घोषणा की, प्रभु, प्रभु, ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीमा और दृढ़ प्रेम और वाचा के प्रति विश्वासयोग्य, हज़ारों पीढ़ियों तक दृढ़ करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला, लेकिन किसी भी तरह से दोषी को निर्दोष नहीं ठहराता, पिता के अधर्म का दण्ड उसके बच्चों और उनके बच्चों को तीसरी और चौथी पीढ़ी तक देता है।

और फिर, यह परमेश्वर के बारे में एक केंद्रीय स्वीकारोक्ति बन जाती है। परमेश्वर करुणा और दया से भरा परमेश्वर है। वह हेसेड का परमेश्वर है, वाचा की वफ़ादारी का, और वह इसे हज़ार पीढ़ियों तक दिखाता है।

हालाँकि, वह एक ऐसा परमेश्वर है जो दोषियों को माफ भी नहीं करता। और इसलिए, जब इस्राएल ने सोने के बछड़े के साथ पाप किया, तो परमेश्वर ने अपना हेसेड रखा। भले ही उन्होंने वाचा पर स्याही सूखने से पहले ही परमेश्वर को धोखा दिया था, परमेश्वर ने उन्हें नष्ट नहीं किया।

हालाँकि, परमेश्वर ने दोषी को क्षमा भी नहीं किया; वहाँ दण्ड था, अनुशासन था, और इस पाप के परिणाम थे। परमेश्वर का वह पहलू पूरे पुराने नियम में अपने आप काम करने वाला है। फिर से, मुझे लगता है कि इसीलिए भविष्यवक्ता न्याय और उद्धार की शिक्षा देते हैं।

मुझे लगता है कि यही कारण है कि बाद में इन संदेशों में मोक्ष के बारे में जो महत्वपूर्ण विचार जोड़ा गया, मुझे नहीं लगता कि यह एक आवश्यक विचार है क्योंकि ईश्वर न्याय और मोक्ष दोनों का ईश्वर है। खैर, इस बात पर जोर देने के लिए, छोटे भविष्यवक्ता अक्सर यहोवा के बारे में इस केंद्रीय स्वीकारोक्ति का संकेत देते हैं या सीधे उद्धृत भी करते हैं। और इसलिए, छोटे भविष्यवक्ताओं के बारे में एक बात यह है कि ऐसे कई स्थान हैं जहाँ हमें निर्गमन अध्याय 34 पद 6 का स्वीकारोक्ति मिलता है। पहला स्थान जहाँ हमें यह मिलता है वह योएल अध्याय 2 में है। और हमने इसे पिछले सत्र में पढ़ा था, लेकिन मैं इसे फिर से पढ़ना चाहता हूँ।

यह छोटे भविष्यवक्ताओं में एक प्रारंभिक पाठ है। फिर भी अब भी प्रभु घोषणा करता है, अपने पूरे दिल से, उपवास के साथ, रोने के साथ, विलाप के साथ मेरे पास लौट आओ। अपने दिल को फाड़ो, अपने कपड़े नहीं।

अपने प्रभु परमेश्वर की ओर लौटो। यह पश्चाताप का आह्वान है। और यह बारह की पुस्तक की सेवकाई का एक प्रमुख भाग है और बारह की पुस्तक में प्रमुख संदेश है।

ठीक है, लेकिन उन्हें परमेश्वर के पास क्यों लौटना चाहिए? और मैं चाहता हूँ कि आप जोएल की बात सुनें, क्योंकि वह अनुग्रहशील और दयालु है, क्रोध करने में धीमा और दृढ़ प्रेम से भरपूर है। ठीक है? वही बात जो मूसा ने सोने के बछड़े के बाद परमेश्वर के बारे में सीखी थी।

इसलिए इस्राएल को परमेश्वर के पास वापस आने की ज़रूरत है। असीरियन संकट, बेबीलोन संकट और निर्वासन के बाद के दौर में चल रहे न्याय के रूप में यही संदेश था। लोगों को यह जानने की ज़रूरत थी कि वे एक क्षमाशील परमेश्वर, एक दयालु परमेश्वर की सेवा करते हैं, जो उन्हें वापस लेने के लिए तैयार था और जो ये न्याय नहीं लाना चाहता था।

और अगर वे बस पश्चाताप करेंगे, जोएल कहते हैं, वह भी एक भगवान है जो नरम पड़ जाता है। नाहम। वह आपदा के बारे में अपना मन बदल लेता है।

वह ऐसा क्यों करता है? उन गुणों के कारण जिनके बारे में हम निर्गमन अध्याय 34, श्लोक छह में पढ़ते हैं। ठीक है। तो योएल, इन पुस्तकों की शुरुआत में, याद करता है कि यह कुछ मायनों में, भविष्यवक्ताओं के बंधन के लिए एक तरह का कार्यक्रमिक परिचय है।

इसलिए, यह हमारे लिए आश्चर्यजनक नहीं है, और यह एक कारण हो सकता है कि यह शुरुआत में ही निर्गमन अध्याय 34, छंद छह और सात को उजागर करता है। ठीक है। अगली जगह जहाँ हम निर्गमन 34, छंद छह का संदर्भ देखते हैं, और यह थोड़ा आश्चर्यजनक है।

योना अध्याय चार, श्लोक दो। ठीक है। योना नीनवे क्यों नहीं जाना चाहता था? क्या इसलिए कि वह डर गया था? क्या इसलिए कि उसके पास दूसरे काम थे? क्या इसलिए कि वह नहीं जानता था कि अश्शूर किस तरह से प्रतिक्रिया करेंगे? नहीं, वह नीनवे नहीं जाना चाहता था क्योंकि वह परमेश्वर की करुणा के बारे में जानता था।

ठीक है। और यह हमें अजीब लगता है। योना इस बात से नाराज़ है कि परमेश्वर दया दिखाता है।

और इसलिए फिर से, हमारे पास निर्गमन 34, पद छह का एक और संदर्भ है। योना अध्याय चार, पद दो। योना ने प्रभु से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, क्या यह वही नहीं है जो मैंने तब कहा था जब मैं मीका में था? मुझे पता था कि आप ऐसा करने जा रहे हैं।

मैं इन लोगों को उपदेश देने जा रहा था, और आप उन्हें क्षमा करने जा रहे थे। योना को यह कैसे पता चला? खैर, यहाँ वह क्या कहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप एक अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर हैं, क्रोध करने में धीमे और दृढ़ करुणा से भरपूर और विपत्ति से दूर रहने वाले हैं।

यही बात हमने योएल के दूसरे अध्याय में पढ़ी है। और अब, जब हम छोटे भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में आगे बढ़ रहे हैं, तो आश्चर्यजनक बात यह है कि परमेश्वर नीनवे के लोगों के प्रति भी वही दया और करुणा दिखाने को तैयार है जो उसने इस्राएलियों के प्रति दिखाई थी। वही वाचागत चरित्र जो परमेश्वर ने सैकड़ों-हजारों वर्षों तक इस्राएल के साथ अपने व्यवहार में प्रदर्शित किया था, योना इस तथ्य से नाराज़ है कि परमेश्वर नीनवे के लोगों के साथ भी उसी तरह से व्यवहार करने को तैयार है।

मैं उन पर दया, करुणा और अनुग्रह दिखाऊँगा। मैं नीनवे के विरुद्ध विपत्ति से उसी तरह पीछे हट जाऊँगा जैसे मैं अश्शूरियों के विरुद्ध विपत्ति से पीछे हट जाऊँगा। आश्चर्यजनक बात यह है कि अश्शूरियों ने इस संदेश का जवाब दिया।

ज़्यादातर मामलों में, इस्राएलियों ने ऐसा नहीं किया। इसलिए, हमारे पास निर्गमन 34, श्लोक 6 और 7 का दूसरा संदर्भ है। हमारे पास एक तीसरा संकेत है, एक तीसरा, मुझे लगता है, शायद मीका अध्याय 7, श्लोक 18 से 20 में इस्राएल द्वारा परमेश्वर के बारे में किए गए इस महान स्वीकारोक्ति का एक अंतरपाठीय उद्धरण है। फिर से, इस पुस्तक के अंत में, अंततः, मीका जैसे लोगों की आशा यह है कि वे उद्धार लाने के लिए परमेश्वर की प्रतीक्षा करने जा रहे हैं।

वे परमेश्वर द्वारा न्याय पलटने का इंतज़ार करेंगे। इस्राएल को पीड़ित करने वाले शत्रु अंततः शर्मिंदा होने वाले हैं। मीका को इस बात का भरोसा कैसे है? मीका, परमेश्वर कभी उस तरह से क्यों कार्य करेगा? और यहाँ मीका क्या कहता है, मीका अध्याय 7 पद 18।

तेरे जैसा कौन परमेश्वर है, जो अपने बचे हुए लोगों के लिए अधर्म को क्षमा करता है और अपराध को अनदेखा करता है? वह हमेशा के लिए अपना क्रोध नहीं रखता क्योंकि वह दृढ़ प्रेम से प्रसन्न होता है। वह फिर से तुम पर दया करेगा। और इसलिए, जब आप इसे देखते हैं, तो क्या आप निर्गमन अध्याय 34, श्लोक 6 और 7 के शब्दों को फिर से सुनते हैं? वहाँ दया है, वहाँ अपराध को अनदेखा करना है, वहाँ हेसेड है, वहाँ विश्वासयोग्यता है।

यही कारण है कि परमेश्वर हम पर क्रोधित नहीं रहता। और इसलिए यह सब, मीका के लिए परमेश्वर की आशा, वह आशा जो वह उन्हें देता है, परमेश्वर के चरित्र पर आधारित है जो हमें प्रकट किया गया है, निर्गमन अध्याय 34 पद 6। उसके आधार पर, मीका कहता है, परमेश्वर फिर से हम पर दया करेगा। वह हमारे अधर्म को पैरों तले रौंद देगा।

तू हमारे सारे पापों को समुद्र की गहराई में फेंक देगा। तू याकूब के प्रति वफादारी और अब्राहम के प्रति दृढ़ प्रेम दिखाएगा, जैसा कि तूने हमारे पूर्वजों से प्राचीन काल से शपथ खाई है। परमेश्वर की वाचागत वफादारी, करुणा, दया और क्रोध के गुणों के कारण इस्राएल जानता है कि परमेश्वर उन्हें पुनःस्थापित करने जा रहा है।

और इसलिए, यही कारण है कि छोटे भविष्यवक्ता इस स्वीकारोक्ति पर वापस आते रहेंगे। हम इसे पहले ही तीन बार देख चुके हैं। एक अंतिम पुस्तक है जो विशेष रूप से और सीधे 12 की पुस्तक में निर्गमन अध्याय 34, श्लोक 6 और 7 का संदर्भ देने जा रही है। और वह पुस्तक नहूम की पुस्तक है और नहूम भविष्यवक्ता है, और उसके नाम का अर्थ है करुणा।

चौथा और अंतिम संदर्भ निर्गमन 34, 6 और 7 का होगा। अब फिर से, इसे योना की पुस्तक की तरह ही लागू किया जाएगा। यह निर्गमन 34, 6 और 7 के सिद्धांतों को लेगा और उन्हें नीनवे और अश्शूरियों पर लागू करेगा क्योंकि योना एक भविष्यवक्ता था जिसने उपदेश दिया था, और परमेश्वर ने नीनवे के लोगों पर दया दिखाई थी।

परमेश्वर ने उन्हें न्याय से बचा लिया। 150 साल बाद, नहूम आने वाला है, और नहूम कहेगा कि नीनवे के लिए परमेश्वर की करुणा और दया का समय समाप्त हो गया है। वे अपने पापी मार्गों पर लौट आए हैं, और इसके परिणामस्वरूप, परमेश्वर उनका न्याय करने जा रहा है।

ठीक है, परमेश्वर उनका न्याय क्यों करने जा रहा है? इसका आधार क्या है? नहूम अध्याय 1 की आयत 2 में यह कहा गया है: यहोवा ईर्ष्यालु और बदला लेने वाला परमेश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला और क्रोधी है। यहोवा अपने विरोधियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं के लिए क्रोध बनाए रखता है।

प्रभु क्रोध करने में धीमे और शक्ति में महान हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने नीनवे पर यह दया दिखाई है। लेकिन यह भी कहा गया है, श्लोक 3, प्रभु किसी भी तरह से दोषियों को निर्दोष नहीं ठहराएगा।

और इसलिए, उसके बाद, नहूम परमेश्वर को एक तूफान के रूप में, एक योद्धा के रूप में चित्रित करने जा रहा है जो नीनवे पर हमला करने जा रहा है। वह ऐसा क्यों करने जा रहा है? परमेश्वर के चरित्र के बारे में सिद्धांतों के कारण जो निर्गमन 34, 6 और 7 में पाए जाते हैं। योएल और योना और मीका ने परमेश्वर के करुणामय पक्ष के बारे में बात की है। नहूम आगे जाने वाला है।

वह निर्गमन अध्याय 34 में श्लोक 7 पर जाएगा, और वह परमेश्वर के प्रतिशोधी परमेश्वर होने के बारे में बात करने जा रहा है। परमेश्वर क्रोध करने में धीमा है, लेकिन वह दोषियों को माफ नहीं कर सकता। और इसलिए फिर से, यहाँ जो चल रहा है वह यह है कि जब हम छोटे भविष्यवक्ताओं के माध्यम से काम करते हैं, तो परमेश्वर नीनवे के लोगों के साथ ठीक उसी तरह से व्यवहार कर रहा है जैसे वह इस्राएलियों के साथ व्यवहार कर रहा है।

उसका चरित्र इन दोनों लोगों पर समान रूप से लागू होता है। न्याय और पुनर्स्थापना के इस समय के दौरान, मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण था कि भविष्यवक्ताओं ने निर्गमन अध्याय 34, श्लोक 6 और 7 के महत्व को संदर्भित और उजागर किया। यह एक और एकीकृत विशेषता है। निर्गमन 34 का संदर्भ योना और नहूम के बीच एक और आकर्षक शब्द है जो इन दो पुस्तकों को जोड़ता है।

ठीक है। ठीक है। विषयगत रूप से, हमने जिन चीज़ों के बारे में बात की है, उनसे परे हम छोटे भविष्यवक्ताओं में किस तरह की एकता देखते हैं? और मैं ज़ोर देना चाहता हूँ, और मैं बस दो चीज़ों को उजागर करना चाहता हूँ और इन पुस्तकों के माध्यम से उन्हें खोजने में थोड़ा समय बिताना चाहता हूँ।

मुझे लगता है कि छोटे भविष्यवक्ताओं में एक प्रमुख विषय और जोर यह है कि वे इस केंद्रीय मुद्दे से निपटने जा रहे हैं कि लोग भविष्यवक्ताओं द्वारा बताए गए परमेश्वर के वचन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। और फिर, हमारे पास यह तीन से 400 साल की अवधि है, असीरियन संकट, बेबीलोनियन संकट और फारसी संकट। लोगों ने परमेश्वर के प्रति कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की? पश्चाताप के केवल सीमित उदाहरण हैं, या परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से अस्वीकार करने के उदाहरण हैं।

इसके परिणामस्वरूप, यह न्यायदंड आने वाला है। हम पुराने नियम के इतिहास की इस तीन से 400 साल की अवधि को कैसे समझते हैं? खैर, यह ईश्वर द्वारा इस्राएल को विफल करने की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है कि कैसे इस्राएल ने परमेश्वर के वचन का जवाब नहीं दिया। और इसलिए, पश्चाताप का मुद्दा और लोग परमेश्वर के वचन को कैसे सुनते हैं? पुराने नियम के कैनन को एक साथ जोड़ने के तरीकों को देखते हुए, एक जीवंत उदाहरण है, और मुझे लगता है कि एक ठोस उदाहरण है।

यिर्मयाह 18, अगर मैं किसी लोगों पर विपत्ति की घोषणा करता हूँ और वे पलट जाते हैं और पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर के साथ सही हो जाते हैं, तो मैं न्याय भेजने से पीछे हट जाऊँगा। दूसरी ओर, अगर मैं लोगों के एक समूह से भलाई का वादा करता हूँ और वे मुझसे दूर हो जाते हैं और वे अवज्ञा करते हैं, तो मैं उस उद्धार को न्याय में बदल दूँगा। हमारे पास छोटे भविष्यवक्ताओं में इसका एक जीवंत उदाहरण है।

परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं का एक समूह भेजा। परमेश्वर ने आमोस, योना और होशे को भेजा, और लोगों ने उनके प्रति जो प्रतिक्रिया व्यक्त की, उसके आधार पर लोगों को बख्शा गया या उन्हें न्याय का सामना करना पड़ा। परमेश्वर ने अश्शूरियों को उत्तरी राज्य में लाया।

मीका दक्षिणी राज्य में न्याय के बारे में प्रचार करता है। लोग आज्ञा मानते हैं। वे प्रतिक्रिया देते हैं।

हिजकिय्याह सुनता है, और न्याय अस्थायी रूप से रुक जाता है। बेबीलोन का संकट, प्रभु का दिन, आ रहा है। आपको सही रास्ते पर चलने की ज़रूरत है।

तुम्हें तैयार रहना होगा। तुम्हें इसके लिए तैयार रहना होगा। न्याय आने वाला है।

और फिर, निर्वासन के बाद की अवधि में, भविष्यवक्ता हाग्गै और जकर्याह, आपको परमेश्वर के घर के पुनर्निर्माण में व्यस्त होने की आवश्यकता है। यदि आप कभी भी उसके आशीर्वाद का आनंद लेने जा रहे हैं, तो आपको उसके मूल्यों और प्राथमिकताओं को साझा करना होगा। आपको आराधना पर जोर देना होगा।

आपको इस स्थान को पुनर्स्थापित करना होगा जो ईश्वर के साथ आपके रिश्ते के लिए केंद्रीय है। लोग प्रतिक्रिया देते हैं और इससे धन्य होते हैं। लेकिन दूसरी ओर, वे अपने पापपूर्ण तरीकों को जारी रखने जा रहे हैं।

योएल और मलाकी इस बारे में उनसे भिड़ने वाले हैं, और परिणामस्वरूप, पुनर्स्थापना पूरी नहीं हुई है। परमेश्वर के वचन के प्रति प्रतिक्रिया के आधार पर न्याय और उद्धार का यह पूरा पैटर्न, यीशु के समय में स्थानांतरित होने वाला है। और यीशु इस्राएल के लोगों को पश्चाताप करने के लिए बुलाएगा।

और एक और निर्वासन और अधिक न्याय होने जा रहा है क्योंकि वे पूरी तरह से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। और यह सब अंततः युगांतिक न्याय और पुनर्स्थापना में परिणत होने जा रहा है जब यह

पैटर्न अंततः परिणत होगा। लेकिन 12 की पुस्तक में एक प्रमुख संदेश यह है कि हमारे लिए देखने के लिए एक रिकॉर्ड है, हमारे लिए यह जांचने के लिए कि लोगों ने परमेश्वर के वचन पर कैसे प्रतिक्रिया दी। 12 की पुस्तक में छोटे भविष्यवक्ताओं का एक अध्ययन जिसकी मैं अनुशंसा करना चाहूँगा, और यदि आप इसे और अधिक देखना चाहते हैं, तो जेसन लेक्योरेक्स ने 12 की पुस्तक की विषयगत एकता नामक एक पुस्तक लिखी है।

वह इस विचार पर जोर देते हैं कि शब्द शब, पश्चाताप करने का शब्द, या कभी-कभी शब्द भगवान के बारे में बात करता है, बहाल करना, शब, अपने लोगों को वापस लाना, उन्हें वापस करना, उनके भाग्य को बहाल करना। उनका मानना है कि यह मुख्य विषयों, मुख्य विचारों और मुख्य शब्दों में से एक है जो छोटे भविष्यवक्ताओं में उपयोग किए जाते हैं। और इसलिए जैसे-जैसे हम छोटे भविष्यवक्ताओं के माध्यम से अपना काम करते हैं, हम अपना समय मुख्य रूप से व्यक्तिगत संदेशों को देखने और प्रत्येक छोटे भविष्यवक्ताओं के विशिष्ट योगदान को देखने में व्यतीत करने जा रहे हैं।

लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि इस पूरी कहानी का मुख्य संदेश क्या है, यह पूरी कहानी, यह किस तरह की साजिश है कि जब लोग परमेश्वर के वचन पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं तो क्या होता है। ठीक है। मैं इसे विकसित करने और इसका पता लगाने के लिए थोड़ा समय लेना चाहूँगा।

और फिर, इससे मुझे इन पुस्तकों को एक नए तरीके से पढ़ने में मदद मिली है क्योंकि मैं उन दोनों के बीच अंतर्संबंधों को देखता हूँ। होशे 12 की पुस्तक के छोटे भविष्यवक्ताओं की शुरुआती पुस्तक है । और होशे इस तथ्य पर जोर देने जा रहा है कि भविष्यवक्ता लोगों को पश्चाताप करने के लिए बुलाता है।

पिछले साल जब मैं छोटे भविष्यवक्ताओं का अध्ययन कर रहा था, तो मैंने जो काम किया, उनमें से एक था उन सभी जगहों को चिन्हित करना और बोल्ड करना, जहाँ भविष्यवक्ताओं ने लोगों को पश्चाताप करने के लिए वापस बुलाया था। होशे की पुस्तक में, तीन प्रमुख स्थान हैं जहाँ होशे ने लोगों को पश्चाताप करने और परमेश्वर के पास वापस आने के लिए बुलाया है। पहला स्थान, होशे अध्याय 6, श्लोक 1 से 3। भविष्यवक्ता यह कहता है: आओ, हम प्रभु के पास लौटें।

यह हमारा वचन है, दिखाओ। आओ हम प्रभु के पास लौट चलें, क्योंकि उसने हमें फाड़ डाला है ताकि वह हमें चंगा कर सके।

उसने हमें मारा है, और वही हमें बाँधेगा। दो दिन के बाद वह हमें जिलाएगा। तीसरे दिन वह हमें खड़ा करेगा ताकि हम उसके सामने जीवित रहें।

तो, परमेश्वर यह न्याय करने जा रहा है। यह दो दिनों तक चलेगा, लेकिन उसके बाद, परमेश्वर हमें पुनःस्थापित करेगा। इसलिए, आइए हम उसके पास वापस लौटें।

पद्य 3. आइए हम प्रभु को जानने के लिए आगे बढ़ें। उसका जाना भोर की तरह निश्चित है। वह वर्षा की तरह ऊपर आएगा, जैसे वसंत की बारिश जो धरती को सींचती है।

अगर हम परमेश्वर के पास वापस आएँगे, अगर हम वापस आएँगे, और अगर हम अपने पापों का पश्चाताप करेंगे, तो हमारे लिए एक आशीर्वाद इंतज़ार कर रहा है। अध्याय 12, पद 6. होशे बिल्कुल यही बात कहने जा रहा है। अध्याय 12, पद 6 में, वह यह कहता है: इसलिए, आप अपने परमेश्वर की मदद से, उन्हें ऐसा करने के लिए परमेश्वर की मदद की ज़रूरत होगी, लेकिन अपने परमेश्वर की मदद से, वापस आएँ।

प्रेम और न्याय को दृढ़ता से थामे रहो और अपने परमेश्वर की प्रतीक्षा करो। मैं चाहता हूँ कि तुम परमेश्वर के पास वापस आओ, और मैं चाहता हूँ कि तुम न्याय और न्याय की विशेषताओं को प्रदर्शित करो और परमेश्वर पर भरोसा रखो, और यह इस तथ्य का प्रतिबिंब होगा कि तुमने वास्तव में पश्चाताप किया है। अध्याय 14, श्लोक 1 से 3। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आओ।

फिर से, बिलकुल शुरुआत में, आज्ञाकारिता में, शब्द शुब। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तू अपने अधर्म के कारण ठोकर खा गया है। ठीक है? परमेश्वर के पास लौट आ।

ठीक है, यह है कि आप इसे कैसे करते हैं। अपने शब्दों के साथ ले लो। ठीक है? स्वीकारोक्ति की प्रार्थना लाओ।

अपने मन और हृदय में यह तय करें कि आपको परमेश्वर से क्या कहना है और प्रभु के पास लौटना है। उससे कहें, सारे अधर्म को दूर कर दो, जो अच्छा है उसे स्वीकार करो, और हम बैलों और अपने होठों की मन्नतों से भुगतान करेंगे। अश्शूर हमें नहीं बचाएगा।

हम घोड़ों पर सवार नहीं होंगे। हे हमारे परमेश्वर, हम अपने हाथों के कामों के विषय में और कुछ नहीं कहेंगे। अनाथों को तुझ पर दया आती है।

ठीक है? पैगंबर कहते हैं, शब्द ले लो और भगवान के पास लौट जाओ, और वह चिंतित है कि लोग नहीं जानते कि उन शब्दों को कैसे कहा जाए, इसलिए वह उन्हें कहने के लिए शब्द देता है। और कहता है, हमारे पाप दूर करो और हमें बहाल करो, और हम अपनी मूर्तिपूजा और इन अन्य देवताओं और इन अन्य देशों में अपने झूठे भरोसे को स्वीकार करते हैं। भगवान, हमें बचाओ।

और इसलिए, यह 12 की पुस्तक में नहीं है, बल्कि 8वीं शताब्दी के इस्राएल को होशे का संदेश है। यह 12 की पुस्तक का निरंतर और निरंतर परमेश्वर के लोगों के लिए प्रचलित संदेश है। इन 12 की आरंभिक पुस्तक के रूप में, पश्चाताप का यह विचार सबसे आगे है।

ठीक है? लेकिन कथानक और तनाव और संघर्ष यह है कि क्या यह पश्चाताप कभी होने वाला है? जैसा कि हम इन अन्य 11 पुस्तकों में जाते हैं, क्या यह वास्तव में होने वाला है? और होशे जो कहने जा रहा है वह यह है कि इस विचार के साथ, मैं लोगों को पश्चाताप करने के लिए वापस बुला रहा हूँ। मैं उन्हें परमेश्वर के पास लौटने के लिए बुला रहा हूँ। इसका दूसरा पहलू यह है कि भविष्यवक्ता कह रहा है कि इस्राएल वह करने में सक्षम नहीं है जो परमेश्वर उन्हें करने के लिए कह रहा है।

अध्याय 5, श्लोक 4 से 6, उनके कर्म उन्हें अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटने की अनुमति नहीं देते। क्योंकि उनके भीतर व्यभिचार की आत्मा है, और वे परमेश्वर को नहीं जानते। उन्होंने इतने लंबे समय तक पाप किया है।

इन दूसरे देवताओं के प्रति प्रतिबद्धता का यह प्रचलित रवैया, ईश्वर के प्रति सच्चे, ईमानदार प्रेम के स्थान पर वस्तुओं के प्रति यह प्रेम, उनके हृदय पर इस कदर हावी हो गया है कि वे ईश्वर के पास वापस नहीं लौट सकते। होशे अध्याय 11 पद 7 में कहने जा रहा है, आप जानते हैं, क्या ये लोग कभी ईश्वर के पास वापस आएंगे? यही संघर्ष है। यही इरादा है।

और परमेश्वर कहता है, मेरे लोग मुझसे दूर जाने पर तुले हुए हैं। और इसलिए अब वह शब्द शब लेता है जिसका उपयोग सकारात्मक तरीके से किया जाता है, परमेश्वर के पास वापस आओ, और अब इसका उपयोग नकारात्मक तरीके से किया जाता है, इस बारे में बात करते हुए कि वे गलत चीजों की ओर मुड़ रहे हैं। मेरे लोग मुझसे दूर जाने पर तुले हुए हैं, और यद्यपि वे सर्वोच्च को पुकारते हैं, वह उन्हें बिल्कुल भी नहीं उठाएगा।

और इसलिए, हम यहाँ हैं, और मैं इस बिंदु पर पाठ समाप्त करने जा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हम इस बारे में सोचें। छोटे भविष्यवक्ताओं में तनाव यहीं शुरू में ही उठाया गया है। आरंभिक विचार यह है कि लोग परमेश्वर के वचन पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। होशे कहते हैं कि परमेश्वर के लोग ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं।

मुझे यह तथ्य याद आ रहा है कि होशे का संभवतः भविष्यवक्ता यिर्मयाह और उसके संदेश पर बहुत ही रचनात्मक प्रभाव था। और यिर्मयाह के शुरुआती अध्यायों में याद रखें, लगातार लौटो, लौटो, लौटो। विलियम हॉलिडे ने इस तथ्य के बारे में बात की है कि यिर्मयाह की पुस्तक में शब एक महत्वपूर्ण शब्द है।

लेकिन यिर्मयाह कहता है, यिर्मयाह 17 :1, मेरे लोगों ने अपने पाप को अपने हृदय पर हीरे की नोक वाली पिन से अंकित कर लिया है। यह उनके चरित्र में लिखा हुआ है। वे परमेश्वर के पास वापस नहीं लौट सकते।

अंततः, परमेश्वर को उनके लिए कुछ करना होगा। और इसलिए, हमारे अगले पाठ में, हम देखेंगे कि यह छोटे भविष्यवक्ताओं के माध्यम से कैसे काम करता है? यह तनाव कैसे हल होता है? लेकिन बिलकुल शुरुआत में, हम समझ रहे हैं कि इन 12 पुस्तकों में एक एकीकृत संदेश है और संदेश यह है कि परमेश्वर के लोग उसके प्रति कैसी प्रतिक्रिया देंगे? मुझे आशा है कि यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का वचन और हम इसे कैसे सुनते हैं, यह जीवन और मृत्यु का मुद्दा है। और जिन लोगों को इसे सिखाने, इसका प्रचार करने, दूसरों के साथ सुसमाचार साझा करने के लिए बुलाया गया है, उनके लिए यह जीवन और मृत्यु का मामला है।

हम जो कर रहे हैं वह मायने रखता है और परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। इन छोटे भविष्यवक्ताओं में हमें याद दिलाया गया है कि इस्राएल का इतिहास अंततः इस बात से तय हुआ

कि उन्होंने परमेश्वर और उसके भविष्यवक्ताओं के संदेश के प्रति किस तरह प्रतिक्रिया व्यक्त की। यह डॉ. गैरी येट्स द्वारा छोटे भविष्यवक्ताओं पर अपने व्याख्यान श्रृंखला में दिया गया है।

यह बारह पुस्तकों के अवलोकन पर व्याख्यान संख्या तीन, भाग एक है।