डॉ. गैरी येट्स, पुस्तक 12, सत्र 11,
होशे और गोमेर का विवाह, होशे 1-3, भाग 1

© 2024 गैरी येट्स और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. गैरी येट्स की पुस्तक 12 पर अपनी व्याख्यान श्रृंखला में है। यह व्याख्यान 11 है, होशे और गोमेर का विवाह, होशे 1-3, भाग 1।

मैं इस पाठ में होशे की पुस्तक में संदेश और उसमें पाए जाने वाले शक्तिशाली संदेश को प्रस्तुत करने के लिए उत्साहित हूँ, जो इस्राएल के लोगों के लिए परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर की वाचा की वफ़ादारी के बारे में है, यहाँ तक कि उनके न्याय के बीच में भी। कई मायनों में, मुझे लगता है कि होशे 12 की पुस्तकों में सबसे यादगार है क्योंकि इस पुस्तक में पाया जाने वाला यह शक्तिशाली रूपक, होशे और गोमेर के बीच विवाह की तस्वीर एक छवि और परमेश्वर और इस्राएल के बीच के रिश्ते का प्रतिनिधित्व करती है।

साथ ही, यह हमें याद दिलाता है कि उस रिश्ते में क्या गलत हुआ था जिसके कारण परमेश्वर इस स्थान पर आया था जहाँ वह इस्राएल के लोगों को चेतावनी देने के लिए भविष्यद्वक्ताओं को भेज रहा था कि न्याय आने वाला है। हमने आमोस की पुस्तक के संदेश से देखा है कि 12 की पुस्तक में पाए जाने वाले पहले भविष्यद्वक्ता और वास्तव में इस्राएल में शास्त्रीय भविष्यवाणी का उदय, जहाँ हमारे पास ऐसे भविष्यद्वक्ता हैं जो लोगों पर अपना मंत्रालय केंद्रित करते हैं और जिनके संदेश हिब्रू कैनन में हमारे लिए लिखे और दर्ज किए गए हैं, यह सब आसन्न असीरियन संकट के कारण होने लगता है। इसलिए, हमारे पास कई भविष्यद्वक्ता हैं जो इस्राएल और यहूदा दोनों के लिए भविष्यवाणी करते हैं, उन्हें चेतावनी देते हैं कि परमेश्वर का न्याय असीरियन के हाथों उन पर आने वाला है।

अब हमने आमोस को जो तारीख दी है, उसके अनुसार आमोस की सेवकाई वर्ष 760 से 750 के बीच कहीं हुई प्रतीत होती है। होशे भी उत्तरी राज्य का एक भविष्यवक्ता है, लेकिन वह होशे का एक छोटा समकालीन है। वह वास्तव में उस समय तक सेवकाई और सेवा करने जा रहा है जब उत्तरी राज्य वर्ष 722 और 721 में गिर जाएगा।

आमोस ने जो कुछ पहले ही देखा और भविष्यवाणी की थी, होशे ने लोगों को चेतावनी देना जारी रखा, लेकिन वह उनके माध्यम से जीवित भी रहेगा। हमने उल्लेख किया कि होशे की पुस्तक शायद 12 की पुस्तक में पाए जाने वाले भविष्यवक्ताओं में सबसे यादगार है। कई मायनों में, यह पुस्तक कुछ सबसे कठिन व्याख्यात्मक चुनौतियों को भी प्रस्तुत करती है।

हम वीडियो के पाठों में इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन होशे की हिब्रू पाठ्य सामग्री और कुछ हिब्रू भाषाएँ बहुत कठिन हैं। जब आप टिप्पणियों में जाते हैं, तो अक्सर इस बात पर चर्चा होती है कि हमें होशे की पुस्तक के कुछ हिस्सों का अनुवाद कैसे करना चाहिए, या इससे भी ज़्यादा बुनियादी सवाल: पाठ में वास्तव में क्या लिखा है? कुछ कठिन व्याख्यात्मक चुनौतियाँ भी

हैं जिन पर हम थोड़ा और ध्यान देने जा रहे हैं। हाल ही में मुझे होशे की पुस्तक के बारे में एक उद्धरण मिला।

जेरोम, जो प्रारंभिक चर्च के प्रमुख हिब्रू विद्वानों और पुराने नियम के विद्वानों में से एक हैं, ने यह कहा: यदि सभी भविष्यवक्ताओं की व्याख्या में, हमें पवित्र आत्मा के हस्तक्षेप की आवश्यकता है, तो होशे की व्याख्या में प्रभु को कितना अधिक आह्वान किया जाना चाहिए? यदि जेरोम को पवित्र आत्मा की आवश्यकता महसूस हुई, तो मुझे निश्चित रूप से ऐसा महसूस होता है। जब हम परमेश्वर के वचन के किसी भी भाग के पास जाते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हमें अपनी आँखें खोलने के लिए आत्मा की आवश्यकता है, न केवल इसका अर्थ, बल्कि इसकी प्रासंगिकता और महत्व, इसके महत्व और हमारे जीवन में इसके अनुप्रयोग के लिए भी। इसलिए हम जेरोम की कही गई बातों को दिल से मानने जा रहे हैं, और मैं आत्मा से मेरा मार्गदर्शन करने और मुझे नेतृत्व करने के लिए कह रहा हूँ, जब मैं होशे पर इन सत्रों को पढ़ाता हूँ।

व्याख्यात्मक चुनौतियों में से एक है होशे और गोमेर के बीच के रिश्ते की सटीक और सटीक प्रकृति को समझना। टिप्पणियों में जाने पर आपको तुरंत एक बात पता चलेगी कि इस बारे में बहुत चर्चा है कि हमें वर्णित विवाह के रिश्ते को कैसे समझना चाहिए। अध्याय एक से तीन में इसे हमारे लिए विशेष रूप से उजागर किया गया है।

होशे की पुस्तक में, हम एक से तीन में होशे और गोमेर के बीच विवाह का वर्णन पाते हैं। फिर चौथे से चौदहवें अध्याय में, हम इस्राएल को होशे के उपदेशों के बारे में और अधिक जानकारी पाते हैं, जिसमें तथ्य पर विचार किया गया है और लोगों को समझाया गया है और उन्हें दोषी ठहराया गया है और उन्हें समझाया गया है कि वे यहोवा के प्रति उसी तरह से विश्वासघाती पत्नी क्यों रही हैं जिस तरह से गोमेर होशे के प्रति थी। लेकिन होशे को प्रभु द्वारा दी गई प्रारंभिक आज्ञा होशे के अध्याय एक, श्लोक दो और तीन में पाई जाती है।

प्रभु ने सबसे पहले होशे के माध्यम से बात की और उससे कहा, जाओ और अपने लिए एक वेश्या की पत्नी ले लो और वेश्या के बच्चे पैदा करो क्योंकि यह देश प्रभु को त्यागकर बहुत बड़ी वेश्यावृत्ति करता है। इसलिए, परमेश्वर और इस्राएल तथा होशे और गोमेर के बीच समानता यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। लेकिन होशे के टिप्पणीकारों और व्याख्याकारों ने इस बात पर चर्चा की है कि इस विवाह की प्रकृति वास्तव में क्या है।

जब हम उस अंश को पढ़ते हैं और हम सुनते हैं कि परमेश्वर भविष्यवक्ता से कह रहा है, मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर एक बेवफ़ा औरत से शादी करो, तो हमारे मन में कुछ नैतिक दुविधाएँ पैदा होनी चाहिए। इसका पहला कारण यह है कि कुछ लोगों ने ध्यान दिया है कि लैव्यव्यवस्था अध्याय 21.7 में, पुजारी को दिए गए निर्देशों में, वहाँ कहा गया है कि पुजारी को वेश्या या अपवित्र महिला से शादी नहीं करनी चाहिए। न ही वे अपने पति से तलाकशुदा महिला से शादी करें, क्योंकि पुजारी अपने परमेश्वर के लिए पवित्र है।

अब, हम समझते हैं कि मंदिर में एक पुजारी की एक विशिष्ट भूमिका होती थी, और उसकी सेवा उस सब से संबंधित थी। लेकिन अगर परमेश्वर उन पुजारियों को इस तरह के निर्देश देता है जो

उसके सेवक थे, तो परमेश्वर होशे जैसे भविष्यद्वक्ता से कैसे कह सकता है, जो लोगों के सामने उसका प्रतिनिधित्व करता है, मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और एक भ्रष्ट स्त्री से विवाह करो? इसलिए, इसके प्रकाश में, होशे और गोमेर के बीच इस विवाह की कई अलग-अलग व्याख्याएँ और समझ सामने आई हैं।

अगर हम इसे समकालीन संदर्भ में ले जाना चाहते हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके स्थानीय चर्च में क्या होगा अगर एक पादरी अचानक एक ऐसी कामुक महिला के साथ संबंध बना ले, जिसकी छवि खराब है। पादरी की पत्नियों को उससे कहीं कम गंभीर बातों के लिए भी फटकार लगाई जाती है। तो, भगवान एक ऐसे भविष्यवक्ता से कैसे पूछ सकते हैं जो उनका प्रतिनिधित्व करने वाला था कि वह एक बेवफा महिला से शादी करे? कुछ लोगों ने तर्क दिया है, और आप इसे कुछ टिप्पणियों में देखेंगे, कि हम यहाँ जिस बारे में बात कर रहे हैं वह केवल एक दर्शन, एक रूपक या एक दृष्टांत है।

अब, आमोस की पुस्तक में, हमने देखा कि आमोस के अध्याय सात से नौ में, परमेश्वर ने लोगों को दर्शनों की एक श्रृंखला के माध्यम से अपना संदेश संप्रेषित किया जो भविष्यवक्ता आमोस को प्रकट किए गए थे। उसने टिड्डियों की महामारी का दर्शन देखा, आग का दर्शन देखा, बेर की रेखा का दर्शन देखा, गर्मियों के फलों की टोकरी का दर्शन देखा, और फिर गिरते हुए पवित्र स्थान का दर्शन देखा। शायद यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वह केवल एक दर्शन है।

होशे को परमेश्वर की छवि दिखाई देती है जो उसे इस कामुक स्त्री से विवाह करने का आदेश दे रही है। यह केवल एक दिव्य दृष्टि के स्तर पर घटित होता है। यहेजकेल की पुस्तक में, ऐसे समय आते हैं जब यहेजकेल, जो बेबीलोन में रहता है, को परमेश्वर ले जाता है और उसे यहूदा की भूमि में होने वाली घटनाओं के दर्शन दिखाता है।

यहेजकेल शारीरिक रूप से यहूदा में नहीं था। यह बस एक दर्शन था। शायद यही बात हमारे यहाँ भी चल रही है।

भविष्यवक्ता यहेजकेल के अध्याय 16 और 23 में, हमारे पास ऐसे उदाहरण भी हैं जहाँ भविष्यवक्ता ने इस्राएल या यहूदा के लोगों या सामरिया और यरूशलेम के शहरों की तुलना करते हुए एक विस्तृत दृष्टांत दिया है। वह उनकी तुलना बेवफ़ा पत्नियों से करता है। ये बहुत ही जीवंत, बहुत ही सचित्र, बहुत ही शक्तिशाली अंश हैं।

उनमें से एक में, प्रभु अपने लोगों को खून से लथपथ एक परित्यक्त बच्ची के रूप में पाता है क्योंकि उसका पिता उसे नहीं चाहता। वह इस खूबसूरत युवा लड़की का पालन-पोषण करता है। जब वह वयस्क हो जाती है, तो वह उससे शादी कर लेता है, और फिर वह पलट जाती है और उसके प्रति विश्वासघाती हो जाती है।

इसलिए, भविष्यवक्ता यहेजकेल ने एक दृष्टांत का उपयोग करते हुए परमेश्वर और इस्राएल के बीच के रिश्ते को विवाह के रूप में वर्णित किया है। शायद यही वह बात है जो हम यहाँ कह रहे हैं। अन्य समयों में, भविष्यवक्ता नाटकीय कार्य या सांकेतिक कार्य करके अपना संदेश देते हैं।

होशे और गोमेर का विवाह शायद सिर्फ़ एक नाटक है। तो, यह इसका एक दृष्टिकोण है। हम बस एक दर्शन, एक रूपक या एक दृष्टांत के बारे में बात कर रहे हैं।

एक और व्याख्या यह है कि गोमेर वास्तव में एक पंथ वेश्या थी। होशे की पुस्तक में जो कुछ चल रहा है, उसमें से एक यह है कि पैगंबर उन्हें दोषी ठहरा रहे हैं और इस तथ्य में भगवान के प्रति उनकी बेवफाई के लिए उनकी निंदा कर रहे हैं कि उन्होंने अन्य देवताओं की पूजा की है। विशेष रूप से, वे कनानी देवता बाल की पूजा और प्रजनन संबंधी सभी अनुष्ठानों और उसके साथ होने वाली मूर्तिपूजक चीजों, अशेरा की पूजा में शामिल रहे हैं ।

इसलिए, कुछ व्याख्याकार बस यही कहेंगे, या कुछ व्याख्याकार वास्तव में तर्क देंगे कि गोमेर एक पंथ वेश्या थी जो इन बुतपरस्त अभयारण्यों में से एक में शामिल थी। हालाँकि, शब्दावली में ऐसा कुछ नहीं है। उसके वास्तविक वर्णन में कुछ भी नहीं है।

पुस्तक में कोई स्पष्ट कथन नहीं है जो स्पष्ट रूप से उसे उस तरह से पहचानता हो। इसलिए, शायद यह इस अंश की व्याख्या करने का सबसे संभावित तरीका नहीं है। एक अन्य व्याख्या यह है कि गोमेर वास्तव में एक व्यभिचारी महिला थी जिसने अपने पति को धोखा दिया या जो एक वेश्या या व्यभिचारिणी थी, इसके बजाय हमें इस भाषा को यह समझना चाहिए कि गोमेर, अन्य सभी इस्राएलियों की तरह, आध्यात्मिक बेवफाई का दोषी था।

इसलिए, अक्सर व्यभिचार की शब्दावली या अनैतिकता करने, वेश्या के रूप में कार्य करने, खुद को वेश्या बनाने की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। होशे की पुस्तक में इसका इस्तेमाल इस्राएल के लोगों की आध्यात्मिक बेवफाई के बारे में बात करने के लिए किया गया है क्योंकि वे इन अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। इसलिए, हमारे पास वास्तव में भगवान किसी भविष्यवक्ता को ऐसी महिला से शादी करने का आदेश नहीं देते हैं जो स्पष्ट रूप से भौतिक क्षेत्र में उनके प्रति बेवफा होने वाली है।

लेकिन गोमेर भी बाकी सभी इस्राएलियों की तरह प्रभु के प्रति विश्वासघाती है। वह बाल की उपासक है। हम इस्राएल को फिर से एक व्यभिचारी, विश्वासघाती वेश्या के रूप में देखते हैं जिसका वर्णन यहेजकेल 16 और 23 में बहुत ही स्पष्ट तरीके से किया गया है।

शायद गोमेर सिर्फ़ एक व्यक्ति है जो यह सब दर्शाता है। एक और व्याख्या, और यह हमें पहली बार सुनने पर थोड़ी अजीब लग सकती है, यह है कि हम संभवतः देखते हैं, और कुछ व्याख्याकारों ने इस पर तर्क दिया है, कि हम इस पुस्तक में होशे को संभवतः दो अलग-अलग महिलाओं से विवाहित देखते हैं। अध्याय एक में, हमें होशे और गोमेर के बीच का रिश्ता मिलता है।

उस रिश्ते से पैदा होने वाले बच्चों का वर्णन है। लेकिन फिर, अध्याय तीन, श्लोक एक में, प्रभु ने मुझसे कहा, फिर जाओ, एक ऐसी स्त्री से प्रेम करो जिसे कोई दूसरा पुरुष प्रेम करता है। होशे इस स्त्री को किसी दूसरे पुरुष की दासता से या किसी दूसरे पुरुष, उसके पिता या किसी और से खरीदता है।

तो, यहाँ तर्क यह है कि यह जरूरी नहीं कि गोमेर ही हो। हम किसी दूसरी महिला के बारे में बात कर रहे हैं। होशे ने इस दूसरी महिला के प्रति जो प्रेम दिखाया, शायद उसे दूसरी पत्नी के रूप में लिया गया हो, जैसा कि व्यवस्थाविवरण अध्याय 21 आयत 15 से 17 में बताया गया है।

पाठ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्पष्ट रूप से इस महिला को गोमेर के रूप में पहचानता हो। इसलिए , संभवतः, हमारे पास यहाँ होशे की दो अलग-अलग महिलाओं से शादी है। फिर से, यह हमारे लिए अजीब है, लेकिन यह कुछ ऐसा है जिसे पुराने नियम के कानून के तहत अनुमति दी गई होगी।

इनमें से कुछ विचारों को दर्शाते हुए जो इसे वास्तविक विवाह के रूप में देखने से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, डगलस स्टुअर्ट, वर्ड बाइबिल कमेंट्री में, एक बहुत ही प्रतिभाशाली इंजील विद्वान, ने छोटे भविष्यवक्ताओं पर एक उत्कृष्ट टिप्पणी लिखी है। वह अध्याय 3 और अध्याय 1 के बीच के संबंध के बारे में बात करने जा रहे हैं और हमें होशे और गोमेर के बीच विवाह संबंध को कैसे समझना चाहिए। वह कहते हैं कि अध्याय 3 में ऐसा कोई डेटा नहीं है जो यह साबित करे कि गोमेर को अध्याय 3 में व्यभिचारी पत्नी के साथ पहचाना जाना चाहिए, जैसा कि अक्सर सुझाया गया है।

पाठ में गोमेर के पेशे या निष्ठा के बारे में वास्तव में कुछ भी नहीं बताया गया है। यह दिलचस्प धारणा कि होशे ने भगवान के आदेश पर एक वेश्या से विवाह किया था, इस तथ्य से कुंद हो जाती है कि विवाह अधूरा रह गया। चूँकि यह साबित नहीं किया जा सकता है कि गोमेर वही पत्नी है जिसका वर्णन अध्याय 3 में किया गया है, इसलिए गोमेर की वैवाहिक निष्ठा के बारे में कुछ भी नहीं पता लगाया जा सकता है।

अध्याय 1, श्लोक 2 में वह रूपकात्मक रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिला है, इसे उसके पेशे या अभ्यास के शाब्दिक कथन के रूप में नहीं लिया जा सकता। वह केवल एक इस्राएली है, जिनमें से सभी वेश्याएं हैं, जिनमें से सभी ने यहोवा की वाचा को तोड़ा है। इसलिए, मैं इसे इस पुस्तक की संभावित व्याख्या के रूप में सामने रखना चाहता हूँ।

लेकिन मुझे लगता है कि सबसे स्वाभाविक तरीका, सबसे ज्वलंत तरीका, जो चीज़ इस रूपक को विशेष रूप से शक्तिशाली बनाती है वह यह तथ्य है कि हम एक वास्तविक विवाह के बारे में बात कर रहे हैं। अगर यह केवल एक रूपक या दृष्टांत या रूपक है, तो मुझे लगता है कि इस पुस्तक में जो बताया जा रहा है उसका चौंकाने वाला मूल्य अपनी प्रभावशीलता खो देता है। यह अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक बात है कि भगवान अपने सेवकों में से एक को इस तरह की महिला से शादी करने के लिए कहेंगे।

ऐसा लगता है कि यह लैव्यव्यवस्था 21.7 में परमेश्वर द्वारा पुजारी को दिए गए निर्देशों के विपरीत है, लेकिन यही कारण है कि यह पुस्तक इतनी शक्तिशाली है। इस्राएल में स्थिति और परिस्थितियाँ इतनी विकट हो गई हैं कि परमेश्वर के लिए इस तरह के संदेशों और भविष्यवक्ता की ओर से इस तरह के चरम कार्यों का उपयोग करना आवश्यक है ताकि वास्तव में उनके संदेश की गंभीरता को व्यक्त किया जा सके। यदि इस्राएल को सूचित करने की आवश्यकता है

और उन्हें उनके पाप की गंभीरता और उनके अन्य देवताओं की पूजा करने के कारण उनके भटकाव के बारे में परमेश्वर क्या सोचता है, इस बारे में याद दिलाने की आवश्यकता है, तो एक भविष्यवक्ता द्वारा एक व्यभिचारी महिला से विवाह करना उस संदेश को बहुत प्रभावी ढंग से संप्रेषित कर सकता है।

उन्हें क्रोध, विश्वासघात और उस पीड़ा से अवगत कराना जो परमेश्वर ने महसूस की थी जब उसने देखा और देखा कि वे क्या कर रहे थे। वास्तविक विवाह इसे सबसे प्रभावी तरीके से संप्रेषित करता है। इसलिए, इन सभी अन्य व्याख्याओं के बावजूद, मुझे लगता है कि सबसे सरल, सबसे स्वाभाविक पढ़ना, जिस तरह से हम इस पुस्तक में जो कुछ भी देखते हैं उसके वास्तविक प्रभाव को संरक्षित करते हैं, वह यह है कि यह एक वास्तविक विवाह के बारे में बात कर रहा है।

गैरी स्मिथ ने NIV एप्लीकेशन कमेंट्री में यह कहा है, और मुझे लगता है कि यहीं पर मैं इस रिश्ते को भी समझ पाऊंगा। वह कहते हैं, "...हमारा मानना है कि शाब्दिक ऐतिहासिक व्याख्या को स्वीकार करना और यह निष्कर्ष निकालना सबसे अच्छा है कि होशे के साथ अपनी शादी से पहले और बाद में गोमेर अन्य पुरुषों के साथ यौन संबंध में थी।" यह पाठ का सबसे स्वाभाविक पाठ प्रतीत होता है। अब, मुझे लगता है कि इस दृष्टिकोण का समर्थन करने वाली चीजों में से एक यह है कि यदि आप अन्य भविष्यवक्ताओं के बारे में सोचते हैं, तो ऐसे कई स्थान हैं जहाँ परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के परिवार का उपयोग लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कुछ बताने के लिए करेगा।

तो, मैं इनमें से कुछ उदाहरणों का उल्लेख करना चाहूँगा। यिर्मयाह अध्याय 16 में, परमेश्वर ने भविष्यवक्ता यिर्मयाह को विवाह न करने और बच्चे न पैदा करने की आज्ञा दी। मुझे लगता है कि कभी-कभी हम पादरी या सेमिनरी के स्नातक के रूप में, और जब हम सेवकाई में जाते हैं, तो हम एक अलग या कठिन संदर्भ के बारे में सोचते हैं जहाँ परमेश्वर हमें सेवकाई करने के लिए बुला रहा है।

हम दुनिया के उस हिस्से में जाने के बारे में सोचते हैं जहाँ मुश्किलें होंगी और जहाँ हमारी जीवनशैली समृद्ध नहीं होगी। उन कुछ चीज़ों के बारे में सोचें जो परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं से करने के लिए कहता है ताकि वे उसके प्रति वफ़ादार सेवक बन सकें। यिर्मयाह, मैं तुम्हें सेवकाई के लिए बुला रहा हूँ।

यिर्मयाह को बहुत छोटी उम्र में बुलाया गया था। मैं तुम्हें अपना भविष्यवक्ता बनने के लिए बुला रहा हूँ। लोग तुमसे नफरत करने वाले हैं।

वे आपका विरोध करेंगे। वे आप पर हमला करेंगे। वे आपको सताएँगे।

इसके अलावा, आप जिस स्थिति में रह रहे हैं, उसके कारण आप शादी नहीं कर सकते या बच्चे पैदा नहीं कर सकते। आपको इन लोगों को यह बताना होगा कि परिवार बनाने के लिए यह सही समय नहीं है। यिर्मयाह की सेवकाई के समय में परमेश्वर यहूदा की भूमि पर ऐसी तबाही लाने जा रहा है कि बेहतर होगा कि लोग शादी न करें क्योंकि पतियों को युद्ध में ले जाया जाएगा।

परिवार विभाजित और अलग-थलग होने जा रहे हैं। बेबीलोन के आक्रमण के कारण माता-पिता अपने बेटे और बेटियों को खोने जा रहे हैं। यह इस बात को व्यक्त करने का एक गंभीर तरीका था।

लोगों से स्पष्ट रूप से कह रहे थे, देखो, कितनी भयानक चीजें होने वाली हैं। जिस तरह से परमेश्वर ने यिर्मयाह के विवाह न करने के निषेध का स्पष्ट रूप से उपयोग किया, मुझे लगता है कि परमेश्वर उसी तरह से होशे के विवाह का उपयोग कर रहा है। जब यहूदा के लोगों ने यह समझने की कोशिश की कि यिर्मयाह जैसे युवक का विवाह क्यों नहीं होगा, जब उसने यह समझाया, तो मुझे लगता है कि इससे संदेश और भी गहरा हो गया।

हम भविष्यवक्ता यहेजकेल अध्याय 24 में यह भी देखते हैं कि जिस दिन यरूशलेम बेबीलोनियों के हाथों में चला गया, उसी दिन यहेजकेल की पत्नी की मृत्यु हो गई। परमेश्वर ने यहेजकेल को संदेश दिया कि उसे लोगों को संदेश के रूप में शोक के कोई बाहरी लक्षण नहीं दिखाने चाहिए। तो, यहाँ एक भविष्यवक्ता है जो परमेश्वर के प्रति वफ़ादार रहा।

उसने परमेश्वर के आह्वान का जवाब दिया था। उसने विद्रोही लोगों को वचन का उपदेश दिया था जो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वास्तव में, वे उसके संदेश को बहुत संदेह की दृष्टि से देखते थे।

इसलिए, इन लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, प्रभु यहेजकेल से कहते हैं, मैं तुम्हारी पत्नी को ले जा रहा हूँ। लोगों को यह दिखाने के लिए कि यह राष्ट्रीय आपदा का समय होने जा रहा है, जहाँ तुम्हारे पास जो कुछ हुआ है उसके लिए शोक करने का भी समय नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम शोक के कोई शारीरिक या बाहरी लक्षण दिखाओ।

मुझे लगता है कि उस समय हममें से कई लोगों ने भगवान से कहा होगा, ठीक है, अब तो यही अंत है। मैं इस पेशे से बाहर निकलना चाहता हूँ। मैंने इन लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की है, और अब आप मुझसे कह रहे हैं कि आप मेरी पत्नी को ले जाएँगे ताकि वे मेरी बात सुनें।

मेरा मतलब है, यह एक चौंकाने वाली बात है। लेकिन परिवार में जो हुआ और यहेजकेल के परिवार में जो हुआ, वह लोगों तक उस संदेश को शक्तिशाली ढंग से पहुँचाने वाला था। मुझे लगता है कि होशे और गोमेर के विवाह के साथ भी यही बात होती है।

हम अध्याय एक में यह भी देखेंगे कि जैसे-जैसे इस रिश्ते में बच्चे पैदा होते हैं, इन बच्चों के नाम का प्रतीकात्मक महत्व होता है। फिर से, यह बहुत करीब से समानता रखता है जो हम भविष्यवक्ता यशायाह के मंत्रालय में जीवन में होते हुए देखते हैं। उसके दो बेटे हैं। उनमें से एक का नाम शार- याशूब है, एक अवशेष वापस आएगा। वह बच्चा यशायाह के साथ जाता है जब वह जल-संग्रह पर आहाज से मिलने जाता है, जब उसके पास अराम -एप्रैमाइट युद्ध के समय आहाज को बताने के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश होता है। उस छोटे बच्चे, उस बेटे, उस बच्चे के नाम में राजा को बताने के लिए एक संदेश था।

बाद में, यशायाह को एक और बेटा होने वाला है, यशायाह 8, मेरा पसंदीदा बाइबिल का नाम, मेरा मारहर - शालल - हश - बज़ । हमें नहीं पता कि उसने अपनी फुटबॉल वर्दी के पीछे यह कैसे लिखवाया, लेकिन यह नाम लूट के लिए तेज़ है, लूट के लिए तेज़ है। यह इस्राएल के लोगों के लिए एक संदेश भी था कि परमेश्वर का न्याय शीघ्र होने वाला था, और फिर उद्धार, परमेश्वर शत्रु को शीघ्रता से छुटकारा दिलाएगा।

तो, उन दोनों बच्चों के नामों में एक मिश्रित संदेश है। होशे के बच्चों के नामों में भी एक प्रतीकात्मक संदेश होगा। उनके पास एक मिश्रित संदेश भी होगा क्योंकि शुरुआत में उनके नामों का संदेश न्याय होगा।

उन नामों को उलट दिया गया है और उलट दिया गया है। फिर वे उस वादे और पुनर्स्थापना के आशीर्वाद के बारे में बात करते हैं जो परमेश्वर अंततः अपने लोगों को देने जा रहा है। इसलिए, हमारे पास अन्य भविष्यवाणियों के ग्रंथों में स्पष्ट उदाहरण हैं कि कैसे परमेश्वर बच्चों, पत्नियों, परिवारों और भविष्यवक्ता के व्यक्तिगत जीवन की परिस्थितियों का उपयोग संदेश को व्यक्त करने के नाटकीय तरीके के रूप में करता है, किसी तरह उन लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है जो उनकी बात नहीं सुनेंगे।

इसलिए, यह आश्चर्यजनक नहीं है कि परमेश्वर ने होशे से ऐसा कुछ करने के लिए कहा, भले ही यह सतह पर चौंकाने वाला लगता हो। अब, जब हम उस स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ हम पहचानते हैं कि यह संभवतः एक वास्तविक विवाह के बारे में बात कर रहा है, तो कुछ अन्य व्याख्यात्मक प्रश्न हैं, और कुछ अन्य मुद्दे सामने आते हैं। इसका एक हिस्सा यह है कि जैसा कि हम यहाँ पद 2 को देखते हैं, जाओ और अपने लिए एक वेश्या की पत्नी लो और वेश्या के बच्चे पैदा करो, क्योंकि देश ने प्रभु को त्यागकर बहुत बड़ी वेश्यावृत्ति की है।

इसका वास्तव में क्या मतलब है? मुझे लगता है कि टिप्पणीकारों ने वास्तव में इसे दो अलग-अलग तरीकों से व्याख्यायित किया है। कुछ लोग तर्क देंगे, और फिर से, जैसा कि गैरी स्मिथ ने अपने उद्धरण में दर्शाया है, सबसे स्वाभाविक अर्थ यह है कि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि गोमर शादी से पहले और बाद में अन्य पुरुषों के साथ यौन संबंध रखती थी। वह एक वेश्या है।

होशे के लिए इस तरह की महिला से शादी करना, उसके समुदाय के लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए था। इस बात से तुरंत ही लोगों को झटका लगा होगा। आखिर कोई भविष्यवक्ता इस तरह की महिला से कैसे शादी कर सकता है? हालाँकि, इसका एक और अर्थ है, और फिर से, मुझे लगता है कि ईश्वर द्वारा किसी को एक महिला से शादी करने के लिए कहने और ऐसा कुछ करने की नैतिक दुविधा से निपटने की कोशिश करना जो कि हम आमतौर पर विवाह और इज़राइल में आध्यात्मिक नेताओं के विवाह के बारे में देखते हैं, का उल्लंघन है, यह है कि कुछ लोगों ने इस आदेश को भविष्यसूचक रूप से पढ़ने के लिए लिया है।

इसका मतलब यह है कि जब यहाँ कहा गया है कि परमेश्वर ने उसे वेश्या की पत्नी से विवाह करने का आदेश दिया, तो इसका मतलब है कि जिस समय होशे ने गोमेर से विवाह किया, उस समय वह बेवफ़ा नहीं थी। परमेश्वर ने उसे बस यह निर्देश दिया कि वह जाकर इस स्त्री से विवाह करे,

इस विशिष्ट स्त्री, गोमेर से। लेकिन बाद में, वह विवाह संबंध के बीच में होशे के प्रति व्यभिचारी और बेवफ़ा बन जाती है।

इसके परिणामस्वरूप, होशे को बाद में, भविष्यसूचक रूप से, एहसास होता है कि परमेश्वर उसे उस समय एक बेवफ़ा महिला से शादी करने का आदेश दे रहा था जब उसकी शादी शुरू हुई थी। यह उस समय स्पष्ट नहीं था क्योंकि गोमेर अपने जीवन के उस समय एक बेवफ़ा महिला या व्यभिचारी नहीं थी। ऐसा केवल बाद में होता है।

मुझे यकीन नहीं है कि हम वास्तव में इस मामले को सुलझा पाएंगे। हम इस विवाह के बारे में कुछ विवरण जानना चाहते हैं जो कि पाठ में वास्तव में हमें नहीं बताया गया है। मुझे लगता है कि हमें घोटाले पसंद हैं, हमें सब कुछ बताने वाली कहानियाँ पसंद हैं, हमें ये इकबालिया बयान पसंद हैं।

मैं मानता हूँ कि जब मैं किराने की दुकान पर जाता हूँ, तो मैं नेशनल इन्क्वायरर पर एक नज़र डालता हूँ और देखता हूँ कि क्या सुर्खियाँ हैं। हम इस बारे में सभी विवरण जानना चाहते हैं। हम एक ऐसा इकबालिया बयान चाहते हैं जिसमें सब कुछ बताया गया हो।

क्या गोमेर विवाह के समय बेवफ़ा थी , या यह कुछ ऐसा था जो बाद में हुआ? और है के इस विचार के बारे में क्या, और शब्द लेना वह शब्द है जिसका उपयोग इन दोनों के लिए किया जाता है, वेश्या की पत्नी और वेश्या के बच्चे लेना। क्या गोमेर इन अन्य रिश्तों के कारण पैदा हुए बच्चों को ला रही है? क्या वह इसे विवाह में ला रही है? या यह उन बच्चों के बारे में बात कर रही है जो अध्याय के बाकी हिस्सों में पैदा होने वाले हैं? पाठ उन सवालों का जवाब नहीं देता है। कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि इस आज्ञा की एक भविष्यसूचक समझ, जहां गोमेर शुरू में अपने पति के प्रति वफादार है और फिर बेवफा हो जाती है, भगवान और उसके लोगों के बीच संबंधों के इतिहास का एक बेहतर चित्रण है।

वे शुरू में उसके प्रति वफादार थे और फिर विश्वासघाती हो गए। हालाँकि, अगर आप वास्तव में पुराने नियम की कहानी पढ़ते हैं, तो वे शुरू से ही उसके प्रति विश्वासघाती थे। याद रखें कि पहली बार जब इस्राएल ने आध्यात्मिक व्यभिचार किया या प्रभु को धोखा दिया, तो वह तब था जब उन्होंने निर्गमन अध्याय 32 में सोने के बछड़े की पूजा की थी।

अनुबंध पर स्याही सूखने से पहले ही, इस्राएल ने दूसरे देवताओं की पूजा करना शुरू कर दिया था। विवाह के उदाहरण का उपयोग करें तो, इस्राएल हनीमून के दौरान परमेश्वर को धोखा देता है। यदि आप यहेजकेल की पुस्तक में जाएँ और यहेजकेल अध्याय 20 को पढ़ें, तो यहेजकेल लोगों पर आरोप लगाएगा और कहेगा, तुम मिस्र में रहने के समय से ही मूर्तियों की पूजा करते आ रहे हो, और इसके बावजूद परमेश्वर ने तुम्हें बचाया।

एक अन्य स्थान पर, यिर्मयाह 2 कहता है, मुझे हमारी शादी के शुरूआती समय की याद है जब तुम जंगल में मेरे प्रति वफादार रहे थे। इसे देखने का एक तरीका यह है। यह एक प्रारंभिक हनीमून था।

यह बहुत लंबे समय तक नहीं चला। लेकिन इसे देखने का एक और तरीका यहेजकेल अध्याय 20 है , जिसमें कहा गया है कि तुम मिस्र में रहते हुए भी मूर्तिपूजक थे। इसलिए, मुझे लगता है कि हमें यह देखने की ज़रूरत नहीं है कि विवाह की शुरुआत में गोमेर होशे के प्रति वफ़ादार थी, ताकि हम इस्राएल के इतिहास में जो चल रहा है उसे सही ढंग से बता सकें।

मैं और भी स्पष्ट रूप से सोचता हूँ, अगर यह महिला विवाह के समय बेवफ़ा होती, तो यह तुरंत लोगों को बता देता कि अभी तुम्हारी स्थिति ऐसी है। हमें इस दृष्टांत को चारों पैरों पर चलने या विवाह को इसराइल के पूरे इतिहास का उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है। यह इसराइल की स्थिति और ईश्वर के साथ उनके रिश्ते को दर्शाता है।

वे उसके प्रति आध्यात्मिक बेवफाई और व्यभिचार करने के बीच में हैं। फिर से, मुझे लगता है, जैसा कि स्मिथ ने कहा, हम मानते हैं कि शाब्दिक ऐतिहासिक व्याख्या को स्वीकार करना और यह निष्कर्ष निकालना सबसे अच्छा है कि होशे के साथ अपने विवाह से पहले और बाद में गोमेर अन्य पुरुषों के साथ यौन संबंध में थी। तो, चाहे इस रिश्ते में बच्चे पैदा हुए हों, मुझे लगता है कि इस पाठ में वेश्यावृत्ति के बच्चे उन तीन बच्चों को संदर्भित कर रहे हैं जिन्हें हम कुछ मिनटों में देखने जा रहे हैं।

इन सबका विवरण स्पष्ट नहीं है, लेकिन हमें यह आदेश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है : जाओ और एक बेवफ़ा महिला से शादी करो। हमें इसे भविष्यसूचक रूप से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए, एक सुबह होशे की शादी इस व्यक्ति से हो जाती है जिसकी व्यभिचार के लिए प्रतिष्ठा है।

यह होशे की सेवकाई के दौरान लोगों को यह संदेश देगा कि प्रभु उनकी बेवफाई के बारे में क्या महसूस करता है। ठीक है। अब, अगर हम अध्याय दो में जाते हैं, तो मैं इस विवाह के कुछ विवरणों के बारे में बात करना चाहता हूँ।

और फिर, जैसा कि हम होशे के अध्याय एक से तीन तक आगे बढ़ रहे हैं, मानवीय स्तर पर, आपको होशे और गोमेर के बीच विवाह को देखने की ज़रूरत है, लेकिन यह पूरे समय ईश्वर और इस्राएल के बीच विवाह के साथ विलीन हो जाता है। कभी-कभी हम होशे को पति के रूप में देखते हैं, तो कभी-कभी हम यहोवा को देखते हैं। तो, उस तरह के मानवीय और दैवीय स्तर को देखते हुए, आइए अध्याय दो, श्लोक दो से चार में विवाह के बारे में जो कहा गया है, उस पर चलते हैं।

मेरे भाइयों से कहो, तुम मेरे लोग हो, और अपनी बहनों से कहो, तुम पर दया की गई है। होशे लोगों को उनके परिवार के परमेश्वर के साथ वाचा के रिश्ते की याद दिलाता है। अपनी माँ से विनती करो और विनती करो क्योंकि वह मेरी पत्नी नहीं है और मैं उसका पति नहीं हूँ, कि उसने अपने चेहरे से व्यभिचार और अपने स्तनों के बीच से व्यभिचार को दूर कर दिया।

तो, जिस तरह से गोमेर ने आखिरकार होशे के साथ विश्वासघात किया, उसी तरह प्रभु भविष्यवक्ता होशे से कह रहे हैं कि लोगों से कहो, तुमने मेरे साथ यही किया है। अब, जब हम गोमेर के बारे में बात करते हैं, तो क्या वह एक वेश्या थी, या वह बस एक बेवफा पत्नी थी? फिर

से, शब्दावली हमें उन सभी विवरणों का उत्तर नहीं देती है जिन्हें हम जानना चाहते हैं। उसकी बेवफाई का वर्णन करने के लिए जिन दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, नाफ़ , व्यभिचार के लिए शब्द है।

यह एक ऐसी महिला के बारे में बात कर रहा है जिसने अपने पति के खिलाफ़ यौन अनैतिकता की है। पुराने नियम में उस अपराध की गंभीरता को याद रखें। यह एक मृत्युदंडनीय अपराध था।

दूसरा शब्द, ज़ानाह , एक ऐसा शब्द है जो ज़रूरी नहीं कि किसी वेश्या के बारे में बात करे, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी यौन सेवाएँ या अपना शरीर बेचता हो। यह सामान्य रूप से अनैतिकता और यौन संकीर्णता के लिए एक सामान्य शब्द है। तो, एक परंपरा है जहाँ हम होशे और उसकी पत्नी और गोमेर के वेश्या होने के बारे में बात करते हैं।

लेकिन भाषा से यह पता चलता है कि वह व्यभिचारिणी और यौन रूप से कामुक महिला है। इज़राइल के साथ समस्या यह है कि वे केवल कामुक नहीं हैं। उन्होंने केवल बेवफाई और व्यभिचार नहीं किया है।

यह उससे भी बड़ा है। उन्होंने इसे बार-बार किया है। यह कुछ ऐसा है जो विवाह के रिश्ते और ईश्वर और इस्राएल के बीच के रिश्ते में एक पैटर्न बन गया है।

इसलिए, परमेश्वर होशे से कहता है कि वह लोगों से उनके द्वारा लगातार की जा रही बेवफाई के बारे में पूछे। जब यह सब हो रहा था, तो इसका संदर्भ और पृष्ठभूमि यह थी कि होशे ने अपने विवाह में भी इसका अनुभव किया था। इसका दुखद पहलू यह है कि परमेश्वर अपनी पत्नी को बुला रहा है, जबकि वह उसे तलाक देने वाला है।

भविष्यवक्ता निर्वासन के वास्तविक तलाक के समय के बारे में बात करेंगे। यिर्मयाह 3 में, परमेश्वर ने पहले ही उत्तरी राज्य को तलाक दे दिया है, और वह दक्षिणी राज्य के साथ भी ऐसा ही करने वाला है। उन्हें जागने और यह समझने की ज़रूरत है कि क्या हो रहा है।

उन्हें उसके पास वापस लौटने की ज़रूरत है। इसलिए, यहाँ तलाक होने जा रहा है, लेकिन परमेश्वर लोगों को पश्चाताप के लिए वापस बुला रहा है। यदि वे पश्चाताप नहीं करते हैं, तो पद 3 में यह बताया गया है कि क्या होने जा रहा है, "...ऐसा न हो कि मैं उसे नंगा कर दूँ, और उसे जन्म के दिन के समान बना दूँ, और उसे जंगल के समान बना दूँ, और उसे प्यास से मार डालूँ।" इसलिए, प्रभु अपनी बेवफ़ा पत्नी को शारीरिक रूप से दंडित करने जा रहा है।

फिर से, शारीरिक दंड, शारीरिक दंड, प्राचीन निकट पूर्व की संस्कृति का एक हिस्सा था। हमें इसे उस पृष्ठभूमि में समझने की ज़रूरत है। यही वह है जो परमेश्वर अपने लोगों के साथ करने जा रहा है।

समस्या यह है कि बेवफाई इसराइल के जीवन में इतनी गहरी पैठ बना चुकी है कि यह ऐसी चीज़ है जिससे वे दूर नहीं जा सकते। उनके पास अपने पति की ओर लौटने का दिल नहीं है। इसलिए, प्रभु जो करने जा रहे हैं वह यह है कि प्रभु निर्वासन के न्याय का उपयोग अंततः अपनी बेवफ़ा

पत्नी के दिल को बदलने और उसे ऐसी जगह पर लाने के लिए करेंगे जहाँ वह इन दूसरे देवताओं पर भरोसा करने की व्यर्थता और मूर्खता को पहचानती है और उसका दिल बदल जाता है जहाँ अंततः वह अपने पति से प्यार करेगी।

और इसलिए, यहाँ नाटक अपने आप ही काम कर रहा है। परमेश्वर अध्याय 2 की आयत 5 में कहता है, "...क्योंकि उनकी माँ ने वेश्या का काम किया है। जिसने उन्हें गर्भ में रखा है, उसने शर्मनाक काम किया है, और उसने कहा है, मैं अपने प्रेमियों के पीछे जाऊँगी जो मुझे रोटी और पानी, मेरा ऊन, मेरा सन, मेरा तेल, मेरा पेय देते हैं।" और इसलिए, परमेश्वर द्वारा उन्हें दिए गए आशीर्वाद को पहचानने के बावजूद, इस्राएल के लोग उपज और आशीर्वाद और समृद्धि और कृषि उत्पादों का श्रेय देते हैं जो परमेश्वर ने उन्हें दिए हैं।

वे उन्हें इन दूसरे देवताओं से आने वाले के रूप में पहचानते हैं। और इसलिए, परमेश्वर कहता है, मैं एक शुद्धिकरण निर्णय का उपयोग करने जा रहा हूँ। केवल अपना प्रतिशोध और अपना क्रोध पूरा करने के लिए नहीं, हालाँकि एक विश्वासघाती पति के रूप में परमेश्वर क्रोधित है और अपने लोगों को शारीरिक रूप से दंडित करने जा रहा है, लेकिन इस निर्णय का उद्देश्य और निर्वासन में इस्राएल द्वारा अनुभव की जाने वाली सभी भयानक चीजों का उद्देश्य अंततः उनके दिलों को बदलना है, अन्य देवताओं का अनुसरण करने की इस अतृप्त इच्छा को दूर करना और इसके बजाय उन्हें प्रभु का अनुसरण करने की इच्छा देना है।

और इसलिए, प्रभु पद 6 में कहते हैं, "...इसलिए मैं उसके मार्ग को कांटों से घेर दूँगा, और उसके विरुद्ध एक दीवार खड़ी करूँगा ताकि वह अपना मार्ग न पा सके। वह अपने प्रेमियों का पीछा करेगी, परन्तु उन्हें पकड़ न सकेगी। वह उन्हें खोजेगी, परन्तु उन्हें न पाएगी।" और फिर, यहाँ वह परिवर्तन है जो होने वाला है।

"...तब वह कहेगी, मैं अपने पहले पति के पास लौट जाऊँगी, क्योंकि तब मेरे लिए अब से बेहतर था।" और इसलिए, अंततः, यह सारा न्याय, फिर से, केवल लोगों पर परमेश्वर के क्रोध और परमेश्वर के क्रोध को उंडेलने के लिए नहीं है। यह अंततः उनके दिलों को बदलने के लिए है। वे परमेश्वर की खोज नहीं कर सकते क्योंकि उनकी मूर्तिपूजा और उनकी संकीर्णता उनके चरित्र में समाहित है ।

निर्वासन से वंचित होना और निर्वासन की पीड़ा उन्हें यह एहसास कराएगी कि हमें प्रभु के प्रति वफादार रहना चाहिए था क्योंकि वही हमारे आशीर्वाद का स्रोत है। परमेश्वर अपने लोगों के साथ कुछ बहुत ही भयानक काम करने जा रहा है। अध्याय 2, श्लोक 12, "...मैं उसकी दाखलताओं और अंजीर के पेड़ों को नष्ट कर दूँगा जिनके बारे में उसने कहा था, ये मेरी मजदूरी है, जो मेरे प्रेमियों ने मुझे दी है।

मैं उन्हें जंगल बना दूँगा, और मैदान के जानवर उन्हें खा जाएँगे। और मैं उसे गठरियों के पर्व के दिनों के लिए दण्ड दूँगा, जब उसने उनके लिए बलि जलाई और अपनी अंगूठी और अपने गहनों से खुद को सजाया, और दूसरे प्रेमियों के पीछे चली गई, और मुझे भूल गई, यहोवा की यही वाणी

है।" लेकिन फिर से, ये सभी भयानक बातें केवल एक ईर्ष्यालु, प्रतिशोधी पति द्वारा अपनी पत्नी को दण्डित करना नहीं है। यह अंततः उसका हृदय बदलने के लिए है।

यह अंततः परमेश्वर और इस्राएल के बीच प्रेम संबंध बनाने के लिए है जिसे प्रभु ने शुरू से ही अपने लोगों के साथ बनाए रखने की इच्छा की थी। तो यहाँ अध्याय 2, श्लोक 14 में क्या कहा गया है। यह परमेश्वर और इस्राएल के बीच इसकी परिणति है।

"...इसलिए, देखो, मैं उसे लुभाऊँगा, और मैं उसे जंगल में ले जाऊँगा, और मैं उससे प्रेम से बात करूँगा, और मैं उसे दाख की बारियाँ दूँगा, और मैं आकोर की घाटी को आशा का द्वार बनाऊँगा। और वहाँ वह अपनी जवानी के दिनों की तरह उत्तर देगी, जैसे उस समय जब वह मिस्र देश से बाहर आई थी।" परमेश्वर सिर्फ़ अपने लोगों को नष्ट नहीं करने जा रहा है। परमेश्वर उनसे जो छीनता है उसका उपयोग करेगा और उन्हें ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ उन्हें एहसास होगा कि हमारे लिए दूसरे देवताओं पर भरोसा करना व्यर्थ है।

प्रेम में, वह उन्हें आकर्षित करेगा और उन्हें लुभाएगा। यही वह चीज़ होगी जो उनके दिलों को बदल देगी। मेरा मानना है कि होशे के इन शुरुआती अध्यायों में जो कुछ भी है वह सिर्फ़ होशे के संदेश की शुरुआत नहीं है; यह बारह की पुस्तक के संदेश की शुरुआत है।

बारह की पुस्तक में, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के पास वापस नहीं लौट सकते, जो असीरियन संकट, बेबीलोन संकट और यहाँ तक कि निर्वासन के बाद की अवधि में भी परमेश्वर की बात नहीं सुनते, जब वे देश में वापस आ गए हैं और उन्हें आशीर्वाद का अनुभव करना चाहिए था। वे केवल आंशिक रूप से ही लौटे हैं। परमेश्वर इस सारे न्याय, पीड़ा और विपत्ति के बीच उनके हृदयों को बदलने जा रहा है।

परमेश्वर अंततः उद्धार का कार्य करने जा रहा है जो उसके और उसके लोगों के बीच सही प्रकार का प्रेम संबंध स्थापित करेगा। वह उनका परमेश्वर होगा और वे उसके लोग होंगे। वे उससे प्रेम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे और उसका अनुसरण करेंगे।

इस्राएल खुद को सुधार नहीं सकता। इस्राएल बस यह नहीं कह सकता कि हम अब बाल के उपासक नहीं रहेंगे। वे इन चीज़ों के प्रति समर्पित हैं।

उनका हृदय पाप के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन परमेश्वर उन्हें बदलने जा रहा है। हम होशे की पुस्तक के अंत में अपना काम कर सकते हैं। अध्याय 14 पद 3, परमेश्वर द्वारा लोगों को वापस लौटने के लिए बुलाए जाने के बाद और वे वापस नहीं आ पाते हैं, मैं उनके धर्मत्याग को ठीक कर दूँगा।

हम भविष्यवक्ता योएल के पास जाते हैं, और योएल कहता है, मैं अपनी आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा, और लोगों को आत्मा देकर उन्हें बदल दूंगा। जकर्याह, मैं उन पर पश्चाताप की आत्मा उंडेलूंगा। मलाकी, मैं युगांतशास्त्रीय भविष्यवक्ता एलिय्याह को भेजूंगा, और वह पिताओं के हृदयों को उनके बच्चों की ओर और बच्चों के हृदयों को उनके पिता की ओर मोड़ देगा।

उद्धार का संदेश है कि परमेश्वर न्याय के ये सभी कार्य अपने लोगों के हृदयों को बदलने के लिए कर रहा है। यहाँ विवाह के संदर्भ में, परमेश्वर अंततः इस्राएल को उससे उसी तरह प्रेम करने के लिए प्रेरित करेगा जैसा उसने शुरू से ही डिज़ाइन किया था। यिर्मयाह में प्रभु कहते हैं, मैंने तुमसे सदा प्रेम किया है।

मैंने तुम्हें अपने हेसेड से आकर्षित किया है। इस्राएल ने उस पर प्रतिक्रिया नहीं दी थी। परमेश्वर उद्धार के महान कार्य करने जा रहा है।

वह उन्हें निर्वासन से बाहर लाने जा रहा है। वह यीशु को उनके उद्धारकर्ता के रूप में उनके पाप की समस्या का समाधान करने के लिए भेजने जा रहा है। वह अंततः एक नए वाचा के लोगों का निर्माण करने जा रहा है जो उसके प्रति उस तरह से समर्पित होंगे जैसा कि हमने पूरे पुराने नियम में नहीं देखा।

अब, इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे पुराने नियम में इस्राएल के लोगों को आध्यात्मिक परिवर्तन उपलब्ध नहीं था। परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों को मूसा की वाचा नहीं दी और कहा, ठीक है, यहाँ नियम हैं, उनमें से 613, इसे करो। परमेश्वर ने पुराने नियम में उन लोगों को सक्षमता प्रदान की थी जो उसे वास्तविक और व्यक्तिगत तरीके से जानते थे ताकि वे परमेश्वर की आज्ञा मान सकें।

परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से छुड़ाया था। परमेश्वर ने उसके द्वारा उनके हृदय को परिवर्तित कर दिया था। जब एक व्यक्तिगत इस्राएली ने प्रभु की आज्ञाओं के प्रति विश्वास और आज्ञाकारिता के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की और प्रभु के वादों पर विश्वास और भरोसा किया, तो आध्यात्मिक परिवर्तन उपलब्ध था।

मेरा मानना है कि आत्मा की सेवकाई थी। पुराने नियम में भी आत्मा की एक पुनर्जीवित करने वाली सेवकाई थी, जिसने परमेश्वर के सच्चे लोगों को परमेश्वर की आज्ञा मानने की क्षमता और योग्यता दी। पुराने नियम में समस्या यह है, और आप जंगल की पीढ़ी में वापस जा सकते हैं, कि बहुत से लोग जो परमेश्वर के पुराने नियम के लोगों का हिस्सा थे, जो इस राष्ट्रीय इकाई का हिस्सा थे जिसे इज़राइल कहा जाता था जिसे परमेश्वर के लोगों के रूप में चुना गया था, उन्होंने कभी भी उस व्यक्तिगत व्यक्तिगत परिवर्तन का अनुभव नहीं किया था।

छोटे-छोटे भविष्यवक्ताओं में परमेश्वर, और यहाँ होशे के आरंभिक अध्यायों में जब वह इस विवाह के बारे में बात कर रहा है, तो वह उस समस्या को ठीक करने का वादा कर रहा है। जब दाऊद ने पाप किया और बतशेबा के साथ व्यभिचार किया, तो भजन 51 में, वह कहता है, हे प्रभु, मेरे भीतर एक नया हृदय उत्पन्न करो, या मुझे एक नया हृदय दो, और मेरे भीतर एक सही आत्मा को नवीनीकृत करो। मेरा मानना है कि दाऊद उस तरह के आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए प्रार्थना कर रहा है जो परमेश्वर ने हर सच्चे विश्वासी इस्राएली को दिया था।

परमेश्वर ने उन्हें नया हृदय दिया। परमेश्वर ने अपनी आत्मा उनके भीतर डाली। दाऊद जो कह रहा है, वह यह है कि मेरे पाप के लिए मुझे केवल क्षमा मत करो। मेरे चरित्र को बदलो ताकि मैं फिर से ऐसा करने के लिए प्रवृत्त न होऊँ।

भविष्यवक्ता वादा कर रहे हैं कि परमेश्वर इस्राएल के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा करने जा रहा है। परमेश्वर जिस तरह से ऐसा करने जा रहा है वह यह है कि परमेश्वर उन्हें निर्वासन में अनुभव की गई सभी चीज़ों से बाहर निकालेगा। परमेश्वर उन्हें न्याय के द्वारा शुद्ध करने जा रहा है।

परमेश्वर पापियों को देश से निकाल देगा, जिसके बारे में भविष्यवक्ता सपन्याह बात करेंगे। फिर परमेश्वर अंततः ऐसे लोगों का निर्माण करने जा रहा है जो उससे प्रेम करेंगे। यदि हम लोगों को परमेश्वर से प्रेम करने और मसीह का अनुसरण करने के लिए राजी करना चाहते हैं, तो हमें उन्हें यह समझने में मदद करनी होगी कि परमेश्वर का प्रेम और मसीह का प्रेम उनके जीवन में अन्य सभी प्रेमों से कहीं अधिक महान है।

यही वह है जो परमेश्वर को अंततः इस्राएल के लोगों के लिए भी करना था। परिवर्तित संबंध और परिवर्तित विवाह जो होने जा रहा है, उसके बारे में अध्याय 2 पद 16 में बात की गई है। उस दिन, यहोवा की घोषणा है, तुम मुझे मेरा पति कहोगे, और वहाँ इब्रानी शब्द है वह, पति के लिए शब्द, ठीक इब्रानी शब्द इश , पुरुष या पति।

बाल नहीं कहोगे , जो हिब्रू शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है भगवान या मालिक या पति। वे बाल , भगवान या मालिक शब्द का इस्तेमाल नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास बाल के प्रति अपनी पिछली प्रतिबद्धताओं के साथ जो सभी जुड़ाव थे। इसके बजाय वे भगवान के प्रति समर्पित होने जा रहे हैं, और वे कहेंगे, तुम मेरे पति हो, हम तुमसे प्यार करते हैं, हम केवल तुम्हारे लिए और केवल तुम्हारे लिए समर्पित हैं।

जब परमेश्वर लोगों के हृदय को बदल देता है और उनके भीतर एक ऐसा प्रेम उत्पन्न करता है जो मूर्तियों, धन, समृद्धि या उनके जीवन की किसी भी अन्य चीज़ के प्रति उनके प्रेम से कहीं अधिक होता है, तब वे अंततः ऐसे लोग बन जाते हैं जैसा परमेश्वर उन्हें बनाना चाहता है। परमेश्वर और इस्राएल के बीच चल रहे इस दिव्य नाटक के बीच और परमेश्वर अपने लोगों को निर्वासन में तलाक दे रहा है, और यह एक तलाक है, परमेश्वर उन्हें अलग कर देता है। वहाँ एक मानवीय नाटक भी चल रहा है जो इस्राएल के लोगों को यह देखने की अनुमति देता है कि प्रभु के साथ उनके रिश्ते में क्या हो रहा है। होशे के प्रति गोमेर की बेवफ़ाई है।

जिस तरह से इस्राएल बार-बार प्रभु के प्रति विश्वासघाती रहा था, उसी तरह गोमेर भी बार-बार अपने पति के प्रति विश्वासघाती रही है। इसका समाधान अध्याय तीन में होता है। अध्याय तीन में, प्रभु ने होशे से कहा, फिर जाओ, एक स्त्री से प्रेम करो, और ईएसवी, जैसा कि मैं इसे यहाँ पढ़ रहा हूँ, कहता है, कौन दूसरे पुरुष से प्रेम करता है?

याद रखें कि डग स्टीवर्ट और अन्य टिप्पणीकारों ने देखा है कि यहाँ गोमर का नाम विशेष रूप से हमारे लिए उल्लेखित नहीं है। इसलिए संभवतः हम किसी अन्य महिला के बारे में बात कर रहे हैं और इसे केवल ईश्वर के प्रेम और इज़राइल के प्रति प्रतिबद्धता के सादृश्य के रूप में कहानी में लाया जा रहा है। लेकिन जैसा कि अन्य टिप्पणीकारों ने बताया है, यदि यह गोमर नहीं है, तो यह कुछ हद तक सादृश्य और चित्रण को नष्ट कर देता है।

फिर से, यह कहानी की ताकत को कम कर देता है। इसलिए, मुझे लगता है कि इसे यहाँ पढ़ना सबसे अच्छा है क्योंकि यह गोमेर के बारे में बात कर रहा है। जब वह अपने अवैध प्रेमियों के पीछे चली गई और ऐसा लगता है कि होशे और गोमेर के बीच वास्तव में तलाक हो गया है, चाहे वह किसी दूसरे आदमी से विवाहित थी या नहीं, वह इन सब बातों के बाद अपने पिता के घर वापस लौट गई होगी।

हो सकता है कि वह अपने किसी अवैध प्रेमी की गुलाम बन गई हो। इस स्थिति में गोमेर के पास होशे के लिए ऐसा करने का कोई कारण नहीं है। होशे जाता है, और कहता है कि वह उसे 15 शेकेल चांदी में खरीदता है और फिर उसके साथ रिश्ता बहाल करता है।

अब, यह श्लोक तीन में कहता है, तुम्हें बहुत दिनों तक मेरे समान रहना होगा। तुम वेश्या नहीं बनोगी या किसी दूसरे पुरुष की नहीं रहोगी, इसलिए मैं भी तुम्हारी ही रहूँगी। इसलिए रिश्ता तुरंत पहले जैसा नहीं हो जाता।

उसे कई दिनों तक उसके साथ रहना होगा, लेकिन आखिरकार, वह फिर से उसका पति बन जाएगा। होशे और गोमेर को बहाल किया जाएगा। यह बताता है कि कैसे परमेश्वर इस्राएल के लोगों के साथ अपने रिश्ते को बहाल करेगा।

जब पाठ में कहा गया है, ईएसवी अध्याय तीन, श्लोक एक, फिर से जाओ, एक महिला से प्यार करो जो किसी अन्य पुरुष से प्यार करती है। हिब्रू में शाब्दिक रूप से कहा गया है, जिसे एक दोस्त से प्यार है। इसलिए, वहाँ दोस्त वास्तव में कोई अन्य पुरुष नहीं हो सकता है।

यह होशे के बारे में ही बात कर रहा होगा। होशे ही मित्र है। होशे ही वह है जो उसके किए के बावजूद उससे प्रेम करता है।

उसके बाद वह उसे वापस ले लेता है और वे एक दूसरे से अलग रहते हैं, और फिर वह विवाह बहाल हो जाता है और रिश्ता फिर से बहाल हो जाता है। यह इस्राएल के लिए परमेश्वर के प्रेम की एक तस्वीर है। अध्याय तीन, पद पाँच, उसके बाद, इस्राएल के बच्चे वापस लौटेंगे और अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद की खोज करेंगे, और वे अंतिम दिनों में यहोवा और उसकी भलाई के लिए भयभीत होकर आएँगे।

छोटे-छोटे भविष्यवक्ताओं के ज़रिए परमेश्वर लोगों को प्रेरित करने का प्रयास कर रहा है, वह भविष्यवक्ताओं के ज़रिए लोगों को बुला रहा है कि वे उसे खोजें, उसके पास लौटें। वे ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अंततः परमेश्वर जो न्याय करने जा रहा है, उसके ज़रिए परमेश्वर सिर्फ़ अपना क्रोध नहीं उंडेल रहा है।

परमेश्वर सिर्फ़ इसलिए अपना हक नहीं मांग रहा है क्योंकि वह अपनी बेवफ़ा पत्नी से नाराज़ है। परमेश्वर आखिरकार उन्हें बहाल करने और इस प्रेम संबंध को बनाने के लिए काम कर रहा है जिससे इस्राएल हमेशा उसके प्रति वफ़ादार रहेगा। होशे और गोमेर का विवाह एक प्रभावशाली उदाहरण था।

यह इस्राएल को यह दिखाने का एक शक्तिशाली तरीका था कि उन्हें वापस लौटने की ज़रूरत है और उनके लिए परमेश्वर के प्रेम की गहराई है।

यह डॉ. गैरी येट्स की पुस्तक 12 पर उनके व्याख्यान श्रृंखला में है। यह व्याख्यान 11 है, होशे और गोमेर का विवाह, होशे 1-3, भाग 1।