डॉ. गैरी येट्स, 12 की पुस्तक, सत्र 26, हाग्गै

© 2024 गैरी येट्स और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. गैरी येट्स की पुस्तक 12 पर अपनी व्याख्यान श्रृंखला में है। यह हाग्गै की पुस्तक पर व्याख्यान 26 है।

यह सत्र भविष्यवक्ता हाग्गै की सेवकाई और संदेश पर ध्यान केंद्रित करने जा रहा है क्योंकि हम 12 की पुस्तक में पाए जाने वाले निर्वासन के बाद के भविष्यवक्ताओं में आगे बढ़ते हैं।

इससे पहले कि हम ऐसा करें, मैं हबक्कूक पर पिछले खंड के निष्कर्ष के रूप में, बस कुछ अनुप्रयोगों और धार्मिक सिद्धांतों के बारे में संक्षेप में बात करना चाहूंगा जो मुझे लगता है कि हम उस पुस्तक से सीख सकते हैं। यह एक ऐसी पुस्तक है जो हमें प्रभु में विश्वास और भरोसा रखने के लिए बुलाती है। यह एक ऐसी पुस्तक भी है जो हमें यह उदाहरण देती है कि हम अपने प्रश्न, अपने विलाप और अपनी शिकायतें परमेश्वर के सामने ला सकते हैं, और परमेश्वर हमें ऐसा करने पर बुद्धि में बढ़ने में मदद करेगा।

तो चलिए मैं इनमें से कुछ बातों पर जल्दी से नज़र डालता हूँ। इनमें से कुछ बातें हमें उन बातों की याद दिलाती हैं जो हम पहले ही भविष्यवक्ताओं में देख चुके हैं। पहली बात यह है कि परमेश्वर पृथ्वी के सभी राष्ट्रों और शासकों पर प्रभुता रखता है, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों।

परमेश्वर अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कई बार दुष्ट राष्ट्रों का उपयोग करता है, भले ही इसमें हिंसा और रक्तपात शामिल हो। बदले में, परमेश्वर उन सभी राष्ट्रों पर भी न्याय करेगा जो रक्त बहाकर और हिंसा करके नूह की वाचा का उल्लंघन करते हैं। परमेश्वर दुष्टों को दण्ड देता है, लेकिन ऐसा करने में वह अक्सर समय लेता है।

यही वह हिस्सा है जो कभी-कभी हमें परेशान करता है। परमेश्वर के तरीके हमारी समझ या अनुमान लगाने की क्षमता से परे हैं। यशायाह ने कहा कि मेरे तरीके तुम्हारे तरीके नहीं हैं।

विश्वास, जो कई बार संघर्षपूर्ण होता है, में हमें ईश्वर द्वारा किए गए वादे को पूरा करने और अंततः हमारे जीवन में परिस्थितियों का समाधान लाने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जैसा कि उसने वादा किया है। अतीत में ईश्वर ने अपने लोगों की ओर से जिस तरह से कार्य किया है, उससे हमें भविष्य के लिए ईश्वर द्वारा किए गए वादे पर भरोसा करने का आत्मविश्वास मिलता है। ईश्वर में सच्चा विश्वास व्यक्तिगत या राष्ट्रीय आपदा के बीच भी ईश्वर पर विश्वास करना है, न कि केवल विश्वास को सौभाग्य के आकर्षण के रूप में उपयोग करना और फिर उस विश्वास को त्याग देना जब आपको लगे कि ईश्वर ने आपको निराश किया है।

हबक्कूक कहता है, भले ही हम सब कुछ खो दें, हमारी सारी फसलें छीन ली जाएँ, हम अपने झुंड खो दें, बेबीलोन का आक्रमण हो जाए, हम उस तरह से परमेश्वर पर भरोसा करेंगे। और

फिर एक अंतिम विचार और इससे जो कुछ निकलता है, हमें कभी भी वास्तविक प्रश्नों या यहाँ तक कि हमारे संदेहों के साथ परमेश्वर के पास आने से डरना नहीं चाहिए। उन संदेहों और प्रश्नों से जूझना अक्सर वह तरीका होता है जिससे हम विश्वास में बढ़ते हैं।

हबक्कूक कहते हैं, इन सबके बीच भी हम परमेश्वर की महिमा और महानता की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि हम उन चीज़ों को व्यक्त करते हैं। हमारे आधुनिक संदर्भ में, हम अक्सर आराधना को सिर्फ़ उत्सव मनाने के एक आनंदमय समय के रूप में देखते हैं। आराधना का मतलब है खुश और उत्साहित रहना।

लेकिन इसके साथ समस्या यह है कि इस प्रकार की भावनाएँ हमेशा उन अनुभवों को प्रतिबिंबित नहीं करतीं जिनसे हम जीवन में गुज़र रहे हैं। और इसलिए, पुराने नियम में यह विचार प्रतिबिंबित होता है कि हम तब भी परमेश्वर की आराधना करना जारी रखते हैं जब हम प्रश्न और संदेह व्यक्त करते हैं या हम अपने जीवन में चल रही किसी विनाशकारी स्थिति के बारे में अपने दिल की बात उसके सामने रखते हैं। भजन संहिता की पुस्तक में प्राथमिक शैली विलाप है।

और इसलिए, आराधना सिर्फ़ एक उत्साहपूर्ण, सकारात्मक, खुशहाल अनुभव नहीं है। हम अक्सर परमेश्वर के पास तब आ सकते हैं जब हम सवालों और शंकाओं से जूझ रहे हों। परमेश्वर हमेशा हमारे सवालों का सीधे जवाब नहीं देता जैसा उसने हबक्कूक के साथ किया था।

वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं करता है, उदाहरण के लिए, अय्यूब के साथ। लेकिन परमेश्वर जो करता है वह यह है कि वह हमें बुद्धि और अपने बारे में गहरी समझ देगा। और हमें उन चीज़ों के साथ परमेश्वर के पास आने से कभी नहीं डरना चाहिए।

याकूब कहता है, अगर तुममें से किसी को बुद्धि की कमी है, तो वह परमेश्वर के पास आए। वह हमें बुद्धि देगा। फिर से, वह हमेशा हमें सीधा जवाब नहीं देगा, लेकिन वह हमें समझ और बुद्धि देगा।

इसके अंतिम भाग के रूप में, मुझे लगता है कि हमें यह भी समझने में सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि विलाप करना और सवाल पूछना अक्सर सच्ची पूजा का एक हिस्सा होता है। यह विश्वास में बढ़ने का एक हिस्सा है। लेकिन जब आप संदेह को आदर्श बना रहे हों या हमारी संस्कृति के इस विचार को मान रहे हों कि ईश्वर और उसके वचन के वादों के बारे में संदेह, संदेह या लगातार सवाल और संदेह, इस विचार को मानने में सावधानी बरतें कि ये चीज़ें ईश्वर में वास्तविक विश्वास, आस्था और भरोसे से ज़्यादा बौद्धिक रूप से ईमानदार हैं।

धर्मी लोग अपने विश्वास से जीते हैं, अपने संदेह से नहीं। संदेह अक्सर एक ऐसा साधन हो सकता है जिसका उपयोग परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम संदेह की स्थायी स्थिति में रहें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने विश्वास को संदेह और संदेह की प्रवृत्ति के साथ अपनाएँ।

मुझे लगता है कि यह हमारी संस्कृति की समस्याओं में से एक है। अक्सर लोग जो संदेह सामने लाते हैं, वे कट्टरपंथ के जवाबों की तरह ही सतही होते हैं। मुझे लगता है कि हमें इन दोनों चरम सीमाओं से सावधान रहने की ज़रूरत है।

चेस्टरटन ने यह कहा, और यह बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि उन्होंने यह हमारी संस्कृति के समय से पहले कहा था, लेकिन मुझे लगता है कि यह हमें पूरी तरह से वर्णित करता है। आज हम जिस चीज से पीड़ित हैं, वह है गलत जगह पर विनम्रता। विनम्रता महत्वाकांक्षा के अंग से हटकर दृढ़ विश्वास के अंग पर आ गई है, जहाँ इसका कभी मतलब नहीं था। एक आदमी को खुद के बारे में संदेह करने के लिए बनाया गया था, लेकिन सच्चाई के बारे में संदेह नहीं करने के लिए, और यह बिल्कुल उलट हो गया है।

उन्होंने कहा कि हम ऐसे लोगों की एक जाति बनाने की राह पर हैं जो मानसिक रूप से इतने विनम्र हैं कि वे गुणन सारणी पर विश्वास नहीं कर सकते। अक्सर, मैं इस तरह के सतही संदेह, निराशावाद और संदेह को देखता हूँ, चाहे वह लोकप्रिय ईसाई साहित्य में हो, आज के ब्लॉगों में हो, या कभी-कभी चर्च में उपदेशों में भी हो जहाँ मैं बौद्धिक रूप से अधिक ईमानदार हूँ क्योंकि मैं इन निरंतर संदेहों के साथ रहता हूँ और यह संदेह परमेश्वर के वचन के प्रति मेरे दृष्टिकोण में भी झलकता है। हबक्कूक की पुस्तक में, धर्मी लोग अपनी वफ़ादारी से जीवित रहेंगे।

इस पुस्तक में एक स्पष्ट बदलाव है जहाँ हबक्कूक अपने प्रश्नों और संदेहों से आगे बढ़कर परमेश्वर की शक्ति और अपने वादों को पूरा करने के लिए परमेश्वर की वफ़ादारी पर अटूट विश्वास की ओर बढ़ता है। निरंतर संदेह में रहना, संदेहवाद की ओर झुकाव के साथ जीना, आपको ऐसी जगह नहीं ले जाएगा जहाँ आप कहें, भले ही परमेश्वर मेरा सब कुछ छीन ले, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। और इसलिए, आइए हबक्कूक की पुस्तक से इस विचार को हटा दें।

आराधना में अक्सर परमेश्वर से प्रश्न पूछना और अपने संदेहों से निपटना और उन चीज़ों से जूझना शामिल होता है। लेकिन अंतिम लक्ष्य परमेश्वर के वादों पर विश्वास और भरोसा करना है क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने वादों के प्रति पूरी तरह से वफ़ादार है। अब, मुझे लगता है कि यह न केवल हबक्कूक के लिए एक निष्कर्ष प्रदान करता है, बल्कि यह 12 की पुस्तक में पाए जाने वाले निर्वासन के बाद के भविष्यवक्ताओं के संदेश का परिचय भी प्रदान करता है।

हम इस सत्र की शुरुआत हाग्गै के संदेश को देखकर करेंगे और उसके बाद के सत्रों में जकर्याह के संदेशों को देखेंगे। हाग्गै और जकर्याह निर्वासन के बाद की अवधि के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे भविष्यवक्ता हैं जिन्हें 520 ईसा पूर्व में लोगों को मंदिर के पुनर्निर्माण और उस कार्य को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भगवान द्वारा बुलाया गया था। मंदिर आवश्यक है यदि लोग पूरी तरह से भगवान की उपस्थिति और भगवान के आशीर्वाद का अनुभव करने जा रहे हैं जब वे भूमि पर वापस लौटते हैं।

मुझे यह तथ्य बहुत पसंद है कि पुराने नियम का समापन और समापन मूल रूप से, पुराने नियम का ऐतिहासिक सर्वेक्षण निर्वासन के बाद की अवधि के साथ समाप्त होता है क्योंकि यह हमें ईश्वर की वाचा की निष्ठा और इस तथ्य की याद दिलाता है कि ईश्वर अपने वादों को पूरा करता है और

बेबीलोन के निर्वासन के भयानक निर्णय के बावजूद ईश्वर स्थायी रूप से इज़राइल के लोगों के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे लगता है, कई मायनों में, बेबीलोन का निर्वासन पुराने नियम में अंतिम और सबसे बड़ा धार्मिक संकट है। यह इज़राइल के लोगों को लगता है कि ईश्वर ने हमें त्याग दिया है।

बेबीलोन के देवता हमारे देवताओं से महान हैं। इसका क्या मतलब है? क्या परमेश्वर पर भरोसा किया जा सकता है? क्या यह कहानी का अंत है? परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ जो वाचा बाँधी है, उसका क्या? क्या वह उन बातों के प्रति वफ़ादार रहेगा? क्या इस्राएल का कोई भविष्य है, या यह बस कहानी का अंत है? निर्वासन के बाद की अवधि, जब परमेश्वर अपने लोगों को वापस ले जाता है, जब परमेश्वर उन्हें वापस भूमि पर लाता है, उन निराश लोगों के लिए एक प्रोत्साहन है, जिन्होंने कई मायनों में अपना भरोसा छोड़ दिया था और माना था कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है। यह उनके लिए एक अनुस्मारक था कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए स्थायी रूप से प्रतिबद्ध है।

यह हमें परमेश्वर की कृपा की याद दिलाता है कि इस भयानक न्याय के बाद भी परमेश्वर अपने लोगों की पुनर्स्थापना करेगा। पुराने नियम की कहानी का अंत वास्तव में उसी तरह होता है जैसा मूसा ने व्यवस्थाविवरण अध्याय 30, श्लोक 1 से 10 में कहानी की शुरुआत में बताया था। जब परमेश्वर लोगों को देश में लाया, और फिर उन्होंने अंततः वाचा के अभिशापों का अनुभव किया, और जब परमेश्वर ने उन्हें इसके लिए दंड के रूप में निर्वासन में ले जाया, जब उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया, और जब उन्होंने परमेश्वर की ओर रुख किया और अपने पूरे दिल से उसकी तलाश की, तो परमेश्वर उन्हें पुनर्स्थापित करेगा और उन्हें देश में वापस लाएगा।

हम परमेश्वर को ऐसा करते हुए देखते हैं। भविष्यवक्ता यिर्मयाह ने कहा था कि 70 साल बाद बेबीलोन की बंधुआई पूरी हो जाएगी। परमेश्वर अपने लोगों को वापस लाएगा और उन्हें बहाल करेगा।

परमेश्वर अपनी वाचा के वादों को पूरा करता है, परमेश्वर वफ़ादार है, और परमेश्वर इस्राएल के लोगों के साथ शुरू किए गए वाचा के रिश्ते के लिए स्थायी रूप से प्रतिबद्ध है। पुनर्स्थापना और वापसी के उद्धार के कार्यान्वयन में, परमेश्वर अपने पुनर्स्थापना के कार्य को पूरा करने के लिए इस्राएल के आस-पास के राष्ट्रों का उपयोग करने जा रहा है, ठीक उसी तरह जैसे उसने अपने न्याय को पूरा करने के लिए बेबीलोन और अश्शूर के राष्ट्रों का उपयोग किया था। इसलिए, निर्वासन के बाद की अवधि में यह विचार कि परमेश्वर ही राष्ट्रों का नियंत्रण करता है, वह विचार आगे भी जारी रहता है।

इस तरह से परमेश्वर अंततः अपने लोगों को बहाल करने जा रहा है। परमेश्वर निर्वासन के बाद के काल में फारसी राजा कुस्रू महान को अपने साधन के रूप में इस्तेमाल करने जा रहा है जो पुनर्स्थापना लाएगा। यशायाह 44 कुस्रू को परमेश्वर का चरवाहा होने के बारे में बताता है।

यशायाह अध्याय 45 में उसके बारे में बताया गया है कि वह परमेश्वर का अभिषिक्त जन, उसका मसीहा है। कुस्रू और प्रभु के बीच का रिश्ता कोई व्यक्तिगत रिश्ता नहीं है, जहाँ कुस्रू परमेश्वर का उपासक या यहोवा के प्रति समर्पित व्यक्ति है, बल्कि यह वैसा ही रिश्ता है जैसा परमेश्वर का

अश्शूर के राजा और बेबीलोन के राजा के साथ था। परमेश्वर अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस राजा का उपयोग करता है।

साइरस और फारसी लोग अंततः बेबीलोनियों पर विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। फारसी लोग बेबीलोनियों की जगह उसी तरह लेने जा रहे हैं जिस तरह बेबीलोनियों ने असीरियन लोगों की जगह ली थी। जब साइरस बेबीलोन पर कब्ज़ा कर लेगा, तो वह एक फरमान जारी करने जा रहा है।

यह आदेश विदेशी और विजित लोगों को अनुमति देता है जो फ़ारसी साम्राज्य का हिस्सा हैं, हम इस सब में सहिष्णुता का एक बड़ा तत्व देखते हैं। साइरस ने यहूदियों और अन्य लोगों को अपने वतन लौटने, अपने मंदिरों का पुनर्निर्माण करने और भगवान की पूजा करने की अनुमति देने वाला एक आदेश जारी किया। यह पुराने नियम के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।

भविष्यवक्ता यशायाह ने इसकी भविष्यवाणी की थी। कुस्रू का फरमान एज्रा अध्याय 1 और 2 इतिहास अध्याय 36 में सूचीबद्ध है। यह इतिहास की पुस्तक का निष्कर्ष प्रदान करता है, जो हिब्रू शास्त्रों में पुराने नियम के कैनन का निष्कर्ष है।

परमेश्वर ने उद्धार के लिए साइरस और फारसियों को अपना साधन बनाया। साइरस ने यहूदियों को अपने वतन लौटने की अनुमति दी, और यह वापसी तीन चरणों में होगी। साइरस ने 538 और 537 में यहूदियों से संबंधित आदेश जारी किया।

इसके तुरंत बाद पहली वापसी होती है। उस पहली वापसी में शामिल दो प्रमुख और महत्वपूर्ण नेता हैं, बाबुल का फारसी-नियुक्त गवर्नर जरुब्बाबेल और यहोशू, जो निर्वासन के बाद के समुदाय के महायाजक के रूप में सेवा करने जा रहा है। उस पहली वापसी में मुख्य उपलब्धि मंदिर का पुनर्निर्माण होने जा रहा है।

दूसरी वापसी लगभग एक शताब्दी बाद 458 ईसा पूर्व में होने जा रही है। उस वापसी का नेता एज्रा होगा। एक शास्त्री और कानून के शिक्षक के रूप में एज्रा मुख्य रूप से लोगों के धार्मिक और आध्यात्मिक सुधार पर ध्यान केंद्रित करने जा रहा है और उन्हें भगवान के कानून की ओर वापस बुलाएगा।

वापसी की तीसरी किस्त और तीसरा चरण 445 में नहेम्याह के अधीन होने जा रहा है, जो यरूशलेम का राज्यपाल और यहूदा का राज्यपाल बन जाता है और यरूशलेम की दीवारों के पुनर्निर्माण का नेतृत्व करता है ताकि यह एक व्यवहार्य शहर बन सके। हाग्गै और जकर्याह का मंत्रालय इस पहली वापसी से संबंधित है। वर्ष 520 ईसा पूर्व में, परमेश्वर हाग्गै को बुलाता है और उसके तुरंत बाद सिदकिय्याह को बुलाता है।

उनका काम लोगों को प्रोत्साहित करना है, लोगों को भगवान के मंदिर के पुनर्निर्माण के काम पर वापस लौटने के लिए प्रेरित करना है जिसे उन्होंने 536 ईसा पूर्व में शुरू किया था लेकिन पिछले 15 या 16 सालों से छोड़ दिया था। जब वे वापस भूमि पर आए, तो उन्होंने शुरू में नींव रखी। वे मंदिर के पुनर्निर्माण पर तुरंत काम शुरू करना चाहते थे, लेकिन संसाधनों की कमी, वित्त की

कमी, अपने खुद के घर बनाने और एक व्यवहार्य समुदाय की स्थापना करने का दबाव, और विशेष रूप से देश के भीतर दुश्मनों का विरोध जो यहूदा के लोगों का विरोध करते थे, मंदिर का पुनर्निर्माण करना और एक बार फिर से व्यवहार्य लोग बनना, जिसने अंततः उन्हें इस काम को छोड़ने के लिए प्रेरित किया।

इसलिए, वे वापस उस भूमि पर आए, उन्होंने जोश के साथ, जोश के साथ काम शुरू किया, लेकिन फिर यह काम बीच में ही छूट गया, और वे अपने घरों, अपनी प्राथमिकताओं, अपने मूल्यों पर अधिक ध्यान देने लगे। इसलिए, भविष्यद्वक्ता हाग्गै और जकर्याह के पास परमेश्वर की ओर से एक विशिष्ट मिशन है। उन्हें परमेश्वर द्वारा एक टीम के रूप में लोगों की सेवा करने और उन्हें प्रोत्साहित करने, उनकी गलत प्राथमिकताओं और उनके गलत मूल्यों के लिए उन्हें फटकारने और लोगों को मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए बुलाने के लिए बुलाया गया है।

एज्रा की पुस्तक हाग्गै और जकर्याह की सेवकाई के बारे में बात करती है और अध्याय 5, श्लोक 1 और 2 में इसे इस तरह से सारांशित करती है। अब भविष्यद्वक्ता हाग्गै और इद्दो के पुत्र जकर्याह ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम से, जो उनके ऊपर है, यहूदा और यरूशलेम में रहने वाले यहूदियों से भविष्यवाणी की। और फिर जब उन्होंने भविष्यवाणी की, और लोगों को पुनर्निर्माण के लिए बुलाया, तब शालतीएल के पुत्र जरुब्बाबेल और योसादाक के पुत्र येशू उठे और यरूशलेम में परमेश्वर के भवन का पुनर्निर्माण करने लगे। और परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता उनके साथ थे, उनका समर्थन कर रहे थे।

इसलिए, वे उन्हें इसे फिर से बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और फिर, जब वे ऐसा कर रहे होते हैं, तो वे उन्हें पाँच साल की अवधि में प्रोत्साहित करते हैं, और मंदिर अंततः 515 ईसा पूर्व में पूरा हो जाता है। वे इस दौरान उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि प्रभु उनके साथ हैं, प्रभु उन्हें आशीर्वाद देंगे, और प्रभु अंततः उनके समुदाय को पुनर्स्थापित करेंगे।

एज्रा अध्याय 6, श्लोक 14 में भी यही कहा गया है, यहूदियों के पुरनियों ने हाग्गै नबी और एद्दू के बेटे जकर्याह की भविष्यवाणी के अनुसार निर्माण किया और सफल हुए। उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर के आदेश और फारस के राजा कुस्रू, दारा और अर्तक्षत्र के आदेश के अनुसार अपना निर्माण पूरा किया। और यह भवन राजा दारा के शासन के छठे वर्ष में अदार महीने के तीसरे दिन बनकर तैयार हुआ।

और इसलिए, जैसा कि हम पढ़ते हैं, उनके मंत्रालय के बारे में मैं जिस चीज़ की सराहना करता हूँ और जिस तरह से उन्होंने लोगों की सेवा की और उन्हें प्रोत्साहित किया, वह यह है कि उन्होंने उन्हें सिर्फ़ मंदिर बनाने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि वे पूरी प्रक्रिया के दौरान उनके साथ थे। और हाग्गै की पुस्तक में, हमारे पास पाँच संदेशों की एक श्रृंखला है। अगस्त 520 में, वह लोगों को निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

और फिर, तीन सप्ताह के भीतर, जो कि संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए, इस सब की नौकरशाही को देखते हुए बहुत ही आश्चर्यजनक है, लगभग तीन सप्ताह के भीतर, लोगों ने आज्ञा का पालन किया, उन्होंने पैगंबर के संदेश का जवाब दिया, और उन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण

शुरू कर दिया। अब, हमें यहाँ जो पूछना है, उसका एक हिस्सा, और मुझे लगता है कि यह हमारे लिए नए नियम के परिप्रेक्ष्य में इस पुस्तक के अनुप्रयोग को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, मंदिर इतना महत्वपूर्ण क्यों था? यह केवल एक पुस्तक नहीं है जिसे हम तब निकालते हैं जब हम अपने चर्च में लोगों को $18 मिलियन की पूजा सुविधा या उस तरह की चीज़ बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। यह केवल पूजा के लिए एक संरचना का निर्माण नहीं है।

मंदिर सिर्फ़ एक सभा स्थल से कहीं ज़्यादा है। मंदिर सिर्फ़ पूजा-अर्चना की जगह से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पुराने नियम में, मंदिर वह जगह है जहाँ परमेश्वर ने अपने लोगों के बीच रहने के लिए चुना था।

एक विशेष तरीके से, परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की उपस्थिति पूरी सृष्टि में व्याप्त है। लेकिन एक विशेष, विशिष्ट तरीके से, परमेश्वर की उपस्थिति इस्राएल के लोगों के लिए मंदिर में मध्यस्थ थी। परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ इसलिए थी ताकि वे उसकी आराधना कर सकें, उसका आनंद ले सकें, उसकी उपस्थिति के आशीर्वाद का अनुभव कर सकें, और अपनी प्रार्थनाएँ उसे अर्पित कर सकें।

पुराने नियम में परमेश्वर की ऐसी तस्वीर पेश की गई है कि वह सर्वोपरि है। यशायाह 66 में लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी परमेश्वर को समाहित नहीं कर सकते। वह उससे कहीं अधिक महान है।

लेकिन एक ऐसा परमेश्वर भी है जो आसन्न है, और वह अपने लोगों के निकट और उपस्थित है। और पुराने नियम में, परमेश्वर की वास्तविक उपस्थिति सबसे पहले तम्बू में और फिर बाद में मंदिर में रहती है। सबसे पवित्र स्थान में जहाँ केवल इस्राएली महायाजक को वर्ष में एक बार जाने की अनुमति थी, परमेश्वर की महिमा परमेश्वर की उपस्थिति की याद दिलाने के लिए वहाँ थी।

और इसलिए, सबसे बड़ी वाचा का आशीर्वाद जो प्रभु ने इस्राएल के लोगों को दिया वह वादा किया हुआ देश नहीं था। यह वादा किए गए देश की कृषि संबंधी आशीषें नहीं थीं। यह उनके राजा नहीं थे।

यह सैन्य विजय नहीं थी जो उन्होंने अपने शत्रुओं पर जीती थी। परमेश्वर के साथ वाचा के रिश्ते के भीतर सबसे बड़ी आशीष और आज परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते में सबसे बड़ी बात जिसका हम आनंद लेते हैं, वह है स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति। भजन 42 में, मेरा मानना है कि शायद उस समय जब दाऊद को परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर दिया गया था और वह मंदिर में नहीं जा पा रहा था, उसने कहा, जैसे हिरण पानी के लिए तड़पता है, वैसे ही मेरी आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति के लिए तरसती और प्यासी है।

भजन 84 में तीर्थयात्रियों की इच्छा के बारे में बताया गया है, जो हर साल तीन पर्वों और त्योहारों के लिए यरूशलेम की ओर बढ़ते हैं, जहाँ परमेश्वर के लोगों को एक साथ परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का अवसर मिलता है। वहाँ उपासक कहता है; मेरी इच्छा है कि मैं उन छोटे पक्षियों में से एक बन जाऊँ जो मंदिर की छत के नीचे अपना घोंसला बनाते हैं ताकि मैं हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकूँ। परमेश्वर के लोगों के रूप में इससे बढ़कर कोई आशीर्वाद नहीं है जिसका हम आनंद ले सकें।

और वह कहता है, तुम्हारे दरबार में एक दिन बिताना बेहतर है, भगवान की मौजूदगी में एक छोटा सा पल बिताना बेहतर है, बजाय हजारों लोगों के। भजनों के उपासकों की इच्छा, यह व्यक्त की गई है, मुझे लगता है, भजनों में एक से अधिक बार, कि वे राजा को उसकी सुंदरता में देखना चाहते हैं और भगवान की सुंदरता, भगवान की उपस्थिति, उनकी प्रार्थना के उत्तर का आनंद लेना और अनुभव करना चाहते हैं। ईश्वर ने इस्राएल को जो दिया है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है।

और इसलिए, निर्वासन के बाद के समुदाय में क्या हो रहा है, वे वादा किए गए देश में वापस आ गए हैं, लेकिन वे पूरी तरह से वह सब अनुभव नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर ने उनके साथ संबंध के लिए डिज़ाइन किया था और परमेश्वर ने इरादा किया था क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति जिसका इस्राएल ने मंदिर में आनंद लिया और अनुभव किया, उसका आनंद तब तक नहीं लिया जा सकता था जब तक कि वह इमारत खंडहर में थी। और इसलिए, हाग्गै लोगों को उनकी गलत प्राथमिकताओं के बारे में बताने जा रहा है। मंदिर, इमारत और संरचना प्राथमिक चीज़ नहीं हैं।

ईश्वर के साथ उनका रिश्ता ही वास्तव में गायब है। इस बात की त्रासदी और उनके द्वारा किए गए पाप की सच्चाई यह है कि वे उन प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं जो यह कहती हैं कि हमारे लिए ईश्वर की उपस्थिति से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें हैं। 1 और 2 इतिहास की पुस्तक में, जो निर्वासन के बाद के समय में लिखी गई थी, ताकि हमें निर्वासन के बाद के समुदाय के दृष्टिकोण से इज़राइल का इतिहास दिया जा सके, नवीनीकरण और बहाली की आवश्यकता और लोगों द्वारा अपने पापों को स्वीकार करने और ईश्वर के पास वापस आने और भविष्य में ईश्वर द्वारा उनके लिए रखी गई आशा के बारे में बात की जा सके।

इस नज़रिए से इस्राएल के इतिहास को देखने पर विशेष रूप से उस काम पर ध्यान केंद्रित होता है जो दाऊद और सुलैमान ने मंदिर के पुनर्निर्माण में किया था। और 2 इतिहास में एक अंश में कहा गया है, मेरी आँखें और मेरा दिल हमेशा इस जगह की ओर रहेगा। और इसलिए जब तक लोगों ने मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं किया और जब तक यह उनके समुदाय और उनकी पूजा का हिस्सा नहीं बन गया, तब तक एक बार फिर, वे उस वाचा के सभी आशीर्वादों का पूरी तरह से आनंद नहीं ले रहे थे जो परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ की थी।

वास्तव में, वे सबसे महत्वपूर्ण भागों को भूल गए थे। इसलिए यहाँ मंदिर पर ध्यान देना इतना महत्वपूर्ण है। इसलिए, यह केवल एक संदेश नहीं है, फिर से, जिसका उपयोग हम चर्च की इमारत बनाते समय धन जुटाने के लिए करते हैं।

यह अपने लोगों के बीच परमेश्वर की उपस्थिति की महानता की याद दिलाता है और यह बताता है कि निर्वासन के बाद के समुदाय में यह कैसे होना चाहिए, उनकी प्राथमिकता और उनका मूल्य। और यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता और मूल्य भी होना चाहिए। अब हम हाग्गै की पुस्तक में पाए जाने वाले पाँच संदेशों को देखने जा रहे हैं, लेकिन इस पुस्तक की कुछ ऐसी एकीकृत विशेषताएँ हैं जिनके बारे में मैं चाहता हूँ कि हम पहले सोचें।

सबसे पहले, प्रभु ने अध्याय 1, श्लोक 2 में खुद को पहचाना। पहला संदेश जो 520 ईसा पूर्व के सितंबर में दिया जाने वाला है, क्योंकि लोगों ने अभी भी मंदिर के पुनर्निर्माण के अपने काम को

छोड़ दिया है। यह लगभग 15 वर्षों से निष्क्रिय है। प्रभु कहते हैं, सेनाओं के प्रभु, सेनाओं के प्रभु, यहोवा सेनाओं।

और ईश्वर के लिए वह नाम और वह उपाधि और वह पदनाम पूरी किताब में दिखाई देगा। और मुझे लगता है कि यह यहाँ पाए जाने वाले संदेश के लिए महत्वपूर्ण है। यह लोगों को याद दिलाता है, यहाँ तक कि निर्वासन के बाद के दौर में भी, कि ईश्वर अभी भी राजा है।

परमेश्वर अभी भी अपने सिंहासन पर विराजमान है। परमेश्वर अभी भी महान है। परमेश्वर अभी भी अपनी स्वर्गीय सेना का प्रभारी है।

और भले ही यहूदा प्रांत के लोग अभी भी फारसी नियंत्रण और फारसी अधिकार के अधीन हैं, फिर भी परमेश्वर राजा है, भले ही इस समय इस्राएल के पास अपना राजा न हो। कई मायनों में, जब इस्राएल निर्वासन के बाद की अवधि में वापस आया, तो यह एक निराशाजनक समय था। हम हाग्गै, जकर्याह, योएल और मलाकी को देखकर यह देखने जा रहे हैं।

लोग वापस अपने देश में आ गए थे। कई मायनों में, वे पूरी तरह से परमेश्वर के पास वापस नहीं आए थे। यह पूर्ण और अंतिम और अंतिम बहाली नहीं थी जिसका परमेश्वर ने लोगों के लिए वादा किया था।

वास्तव में, इन भविष्यवक्ताओं से जो संदेश उभरने वाला है, और मुझे लगता है कि यह इस संदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, वह यह है कि 538 में जो वापसी उन्होंने अनुभव की थी, उससे भी आगे एक वापसी होने जा रही है। हालाँकि, इन सबके बीच, परमेश्वर अभी भी अपने सिंहासन पर है। वह अभी भी सेनाओं का प्रभु है।

इसके अलावा, एक और अभिव्यक्ति होगी जिसका उपयोग पुस्तक में शुरुआत में चार अलग-अलग बार किया गया है ताकि उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया जा सके कि उन्होंने मंदिर क्यों नहीं बनाया। और वह अभिव्यक्ति है, ध्यान से सोचो या अपने तरीकों पर विचार करो। और यह अध्याय 1, श्लोक 5 और 7 में दिखाई देगा। ध्यान से सोचो और अपने तरीकों पर विचार करो।

अपने जीवन में आई आपदा और आशीर्वाद की कमी को देखें क्योंकि आपने मंदिर बनाने की अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है और यह 15 वर्षों से निष्क्रिय पड़ा हुआ है। अपने तरीकों पर विचार करें। और फिर अध्याय 2 श्लोक 15 और 18 में, उसी अभिव्यक्ति का उपयोग इन लोगों के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में किया गया है।

उन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया है। वे इस प्रक्रिया के बीच में हैं। अपने तरीकों पर विचार करें।

और मैं चाहता हूँ कि आप इस बात पर ध्यान दें कि परमेश्वर क्या कहता है, मैं आपको आशीर्वाद देने जा रहा हूँ। मैं आपको समृद्ध करने जा रहा हूँ। यह आपके द्वारा अतीत में अनुभव किए गए अनुभवों से बिलकुल अलग होगा।

एक और अभिव्यक्ति, और मुझे लगता है कि यह एक महत्वपूर्ण है, अध्याय 1, श्लोक 13, और अध्याय 2, श्लोक 4 है। जब लोग मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू करते हैं, तो प्रभु उनसे कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और याद रखें, अंतिम वाचा आशीर्वाद भगवान की उपस्थिति थी। जिस चीज ने इसे एक बार फिर से एक मजबूत और व्यवहार्य समुदाय बनाया, वह यह तथ्य था कि भगवान उनके साथ थे।

और फिर अंत में, एक और अभिव्यक्ति जो पुस्तक में दो बार इस्तेमाल की गई है, अध्याय 2 श्लोक 6, अध्याय 2 श्लोक 21 में, प्रभु कहते हैं, मैं एक बार फिर आकाश और पृथ्वी को हिला दूंगा। और प्रभु शक्तिशाली और शक्तिशाली चीजें करने जा रहा है जो अंततः उसके लोगों की पूर्ण बहाली लाएगी। वे वर्तमान में इसका अनुभव नहीं कर रहे हैं।

सिंहासन पर कोई दाऊदवंशी राजा नहीं है, लेकिन प्रभु अंततः आकाश और पृथ्वी को हिला देगा, और वह लोगों को पूरी तरह से पुनर्स्थापित करेगा। तो ये विचार इन पाँच संदेशों को एक तरह से एकीकृत करते हैं। परमेश्वर सेनाओं का प्रभु है।

विचार यह है कि इस्राएल को अपने तरीकों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। यह वादा कि परमेश्वर उनके साथ है और यह वादा कि परमेश्वर एक बार फिर आकाश और पृथ्वी को हिलाने जा रहा है। तो अब, इसके प्रकाश में, आइए पाँच संदेशों को देखें।

अध्याय 1 की आयत 1 से 12 में पहला संदेश लोगों को यह एहसास दिलाने के लिए है कि उन्हें परमेश्वर के घर के पुनर्निर्माण के लिए वापस लौटना होगा। फिर से, काम रुक गया और 15 साल तक इसे फिर से शुरू नहीं किया गया। और इसलिए, भविष्यवक्ता ने उनसे एक सीधा सवाल पूछा।

यहाँ जो भविष्यवाणी शैली का उपयोग किया जा रहा है, वह यह है कि यह पश्चाताप के लिए एक भविष्यवाणी है, जिसमें मुख्य रूप से नकारात्मक प्रेरणाएँ हैं, जो इस तथ्य के प्रकाश में हुई हैं कि उन्होंने वह नहीं किया जो परमेश्वर ने उनसे करने को कहा था। इसलिए, 520 के अगस्त में, भविष्यवक्ता कहता है, क्या यह समय है कि आप अपने पैनल वाले घरों में रहें, जबकि प्रभु का घर खंडहर में पड़ा है? इसलिए, सेनाओं का यहोवा कहता है, अब अपने तरीकों पर विचार करें। यहाँ जो हुआ है, उसके बारे में सोचें।

आपके पास बहुत कुछ है। आपने बहुत कम फसल काटी है। आप खाते हैं, लेकिन आपको कभी भी पर्याप्त नहीं मिलता।

तुम पीते तो हो, पर कभी तृप्त नहीं होते। तुम कपड़े पहनते हो, पर कोई गर्म नहीं होता। और जो मजदूरी कमाता है, वह उसे छेद वाली थैली में भरता है।

प्रभु ने उनसे वित्तीय आशीर्वाद छीन लिया है। वाचा के आशीर्वाद के बजाय वाचा के शाप प्रभावी हो गए हैं। और याद रखें, लैव्यव्यवस्था 26 और व्यवस्थाविवरण 28 में कहा गया है कि यदि आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं, तो परमेश्वर देश के आशीर्वाद को छीन लेगा।

परमेश्वर उसकी उपज छीन लेगा। परमेश्वर तुम्हारा आशीर्वाद छीन लेगा। इसलिए अपने कामों पर ध्यान से सोचो।

यहाँ कुछ गलत प्राथमिकताएँ हैं क्योंकि आप अपने पैनल वाले घरों में रहते हैं, और परमेश्वर का घर अधूरा और अधूरा पड़ा है। मैं यहाँ एक व्याख्यात्मक प्रश्न उठाना चाहता हूँ। पैनल वाले घरों की इस अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है? जिस तरह से इसका ESV में अनुवाद किया गया है, मुझे लगता है कि यह संभवतः सही अनुवाद है।

यहाँ पैनल के लिए शब्द हिब्रू शब्द सेफोनिम है। और यह एक ऐसे घर के बारे में बात कर रहा है जिसमें पैनल लगे हुए हैं। और समस्या यह है कि यह आम तौर पर एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल या तो शाही महल या काफी शानदार आवास या यहाँ तक कि 1 राजा अध्याय छह में मंदिर के बारे में बात करने के लिए किया जाता है।

तो, क्या लोग वास्तव में इन आलीशान पैनल वाले घरों में रह रहे हैं? यह एक तरह की समस्या लगती है क्योंकि निर्वासन के बाद का समुदाय, अधिकांशतः, बहुत गरीब लोग थे। उनके पास बहुत सीमित संसाधन थे। तो, क्या उन्होंने वास्तव में पैनल वाले घर बनाए हैं? उदाहरण के लिए, यिर्मयाह 22 में यहोयाकीम ने अपने लिए जिस घर को फिर से बनाया और बनाया।

इस शब्द सेफोनिम का एक और संभावित अनुवाद यह है कि यह केवल उन घरों को संदर्भित कर सकता है जिन पर छतें हैं। तो, दूसरे शब्दों में, आपके पास एक पूरा घर है। आपके पास एक घर है जिसमें आप रह सकते हैं , और आपको मौसम से सुरक्षा मिलती है।

भगवान का घर अभी भी खंडहर में है। ऐसा लगता है कि अन्यत्र उपयोग के आधार पर, पैनल्ड शायद यहाँ सही व्याख्या है या इस शब्द का सही वाचन और अनुवाद है। यहाँ जो बात ध्यान में रखी जा सकती है, वह यह है कि घरों और सभी लोगों के आवासों के बजाय, यह एक ऐसा शब्द हो सकता है जो सीधे राज्यपाल और नेताओं को संबोधित करता है।

आपके पास ऐसे आलीशान घर हैं जो आपकी स्थिति के अनुकूल हैं। लेकिन सवाल यह है कि आपने परमेश्वर के घर पर ध्यान देने के बजाय इस पर इतना ध्यान क्यों दिया है? और इसलिए, इसके परिणामस्वरूप, वाचा के शाप एक बार फिर प्रभावी हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु का सम्मान नहीं किया है। उन्होंने परमेश्वर के घर को पूरा करना अपनी प्राथमिकता नहीं बनाया है।

एक तरह से, इस वजह से, वे अवज्ञा में जी रहे हैं। परमेश्वर उनकी अवज्ञा का बदला चुकाता है। फिर से, भविष्यद्वक्ता अक्सर इस विचार पर प्रकाश डालते हैं कि सज़ा अपराध के अनुरूप होती है।

परमेश्वर की प्रतिक्रिया लोगों और उनके द्वारा किए गए कार्यों के प्रति उचित पारस्परिक प्रतिक्रिया है। और इसलिए अध्याय चार और नौ में जो कहा गया है वह यह है कि परमेश्वर का घर खंडहर में पड़ा है, कारेव। तो, इसलिए, श्लोक 11 में, क्योंकि परमेश्वर का घर कारेव में है, खंडहर में, मैंने यहूदा की भूमि के खिलाफ सूखे, एक कारेव को बुलाया है।

और यह भूमि और पहाड़ियों पर, अनाज, नई शराब, तेल, जब जमीन पैदा होती है, मनुष्य और पशु और उनके सभी श्रम पर लाया गया है। और इसलिए, वास्तव में, हम निर्वासन के बाद के समुदाय की ओर आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे ही मुद्दे जिनके बारे में हमने असीरियन संकट और बेबीलोनियन संकट में बात की है, 12 की पुस्तक में लगातार दाखलता, शराब और अनाज के अभाव पर ध्यान केंद्रित किया गया है, और वही मुद्दे वहाँ हैं।

वे वापस अपने देश में आ गए हैं, लेकिन यह अंतिम समाधान नहीं है। वे पूरी तरह से बहाल नहीं होंगे। जब तक वे परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेंगे, तब तक उन्हें वाचा की आशीषें नहीं मिलेंगी।

और जब तक वे पूरी तरह से प्रभु के पास वापस नहीं लौटेंगे, तब तक पूर्ण वापसी या पुनर्स्थापना का पूर्ण अनुभव नहीं होगा। और हम जानते हैं कि, अंततः, हम अभी भी इसके अंतिम समापन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो यह हाग्गै के अध्याय एक, श्लोक एक से 12 का आरंभिक संदेश है।

अब समय आ गया है कि परमेश्वर के भवन का पुनर्निर्माण किया जाए। अब, लोगों की प्रतिक्रिया क्या है? हमारे पास दूसरा संदेश है जो पद 12 से 15 में इसे दर्शाता है। और यहाँ यह कहा गया है, "...तब शततीएल के पुत्र जरुब्बाबेल और योसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक ने शेष सभी लोगों के साथ मिलकर अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानी और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू की।" और इसलिए तीन सप्ताह के भीतर, उन्होंने संसाधन जुटाए, उन्होंने एक योजना बनाई और उन्होंने परमेश्वर के भवन का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया।

तो, यहाँ आश्चर्य का तत्व क्या है? खैर, अगर आप 12 की पुस्तक पर ध्यान दे रहे हैं, तो यहाँ आश्चर्य का तत्व यह है कि हमारे पास आज्ञाकारिता, पश्चाताप और प्रतिक्रिया के बहुत अधिक उदाहरण नहीं हैं। पश्चाताप करने और प्रभु के पास लौटने के आह्वान का विचार 12 में एकीकृत विषयों में से एक है, लेकिन होशे की पुस्तक से आगे, हमारे पास इसके बहुत सीमित उदाहरण हैं। हम जोएल अध्याय दो में पश्चाताप और प्रभु के पास लौटने का एक उदाहरण देखने जा रहे हैं।

यह एक उदाहरण है। हम पश्चाताप और वापसी का एक उदाहरण देखते हैं और योना की पुस्तक में नीनवे के लोगों में एक तरह से आश्चर्यजनक उदाहरण है। लेकिन अब हमारे पास इसका एक और बड़ा उदाहरण है, हाग्गै और जकर्याह का उपदेश; लोग इसका जवाब देते हैं, और इसके परिणामस्वरूप, परमेश्वर लोगों को आशीर्वाद देने का वादा करता है।

और प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, और मैं तुम्हारी मदद करूँगा, और मैं इस पूरी प्रक्रिया में तुम्हारे साथ रहूँगा। तो, दूसरा संदेश है: जैसे ही लोग परमेश्वर की आज्ञा मानने का वादा करते हैं, वे परमेश्वर की आज्ञा मानने का वादा करते हैं, और परमेश्वर उनके साथ रहने का वादा करके जवाब देता है। अध्याय एक के पहले भाग में, उन्होंने परमेश्वर के घर को खंडहर में पड़े रहने दिया है।

परमेश्वर ने उनके खिलाफ़ अदालत खोल दी है। अब परमेश्वर, वे आज्ञा मानने का वादा करते हैं, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। अंतिम बात जो मैं इस दूसरे संदेश में बताना चाहता हूँ, वह यह है कि मुझे लगता है कि हम पवित्रशास्त्र में एक सुंदर उदाहरण देखते हैं कि कैसे मानवीय पश्चाताप और

परमेश्वर की पहल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं, बल्कि वे एक दूसरे के पूरक हैं और वे एक साथ काम करते हैं।

और इसलिए जब हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ईश्वरीय संप्रभुता और मानवीय प्रतिक्रिया और मानवीय स्वतंत्रता और ये चीजें एक साथ कैसे काम करती हैं, तो मुझे लगता है कि बाइबल का विचार यह है कि इन दोनों चीजों के बीच एक सामंजस्य है। यह श्लोक 12 में कहता है कि लोगों ने प्रभु की आवाज़ का पालन किया, लेकिन यह श्लोक 14 में यह भी कहने जा रहा है कि प्रभु ने जरुब्बाबेल की आत्मा और नेताओं और लोगों की आत्मा को परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए प्रेरित किया। और इसलिए, यह पारस्परिक संबंध है।

परमेश्वर पहल करता है और लोग जवाब देते हैं। जब लोग सही तरीके से जवाब देते हैं, तो परमेश्वर उन्हें आशीर्वाद देता है। अगर लोग जवाब नहीं देते, तो परमेश्वर देरी करता है और अपने वादों को पूरा करने के लिए दूसरे तरीके से काम करता है।

लेकिन मुझे लगता है कि यह एक ऐसा संतुलन है जिसे हम कभी-कभी अपनी धार्मिक प्रणालियों से बाहर कर देते हैं या हम अपनी धार्मिक प्रणालियों में ईश्वरीय पहल और मानवीय प्रतिक्रिया के बीच की अनदेखी करते हैं। तीसरे उत्तर में या तीसरे संदेश में जिसे हम भविष्यवक्ता हाग्गै से देखते हैं, मंदिर की महिमा के बारे में एक वादा है, दूसरा मंदिर जिसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। मंदिर के पुनर्निर्माण के समय जो कुछ हुआ, उनमें से एक, जब उन्होंने 536 में नींव रखी, तो कुछ बुजुर्ग लोग जो वास्तव में आसपास थे और इतने बूढ़े थे कि वे सुलैमान के मंदिर की समृद्धि और महानता और सुंदरता और वैभव को याद कर सकते थे, वे रोने लगे।

इसलिए, इस बात पर खुशी थी कि नींव रखी जा रही थी। लेकिन रोना इसलिए था क्योंकि जो मंदिर फिर से बनाया जा रहा था वह उतना प्रभावशाली नहीं था। इसमें सुलैमान के मंदिर जैसी भव्यता, धन और वैभव नहीं था।

और इसलिए, जब वे काम फिर से शुरू करते हैं, तो फिर से उसी तरह का विचार आता है। भविष्यवक्ता कहता है, तुम सब लोग मजबूत बनो, देश की घोषणा करता है। काम करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ उस वाचा के अनुसार हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ मिस्र से बाहर आने पर की थी।

और वापस पद 3 में, तुममें से कौन बचा है जिसने इस भवन को इसके पूर्व गौरव में देखा था? ठीक है, हाँ, हमने इसे देखा था। कुछ पुराने लोगों को यह याद है। और तुलनात्मक रूप से, यह भवन काफी कमतर प्रतीत होता है।

और इसलिए, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, अध्याय 2 में उन्हें दिया गया प्रभु का वादा, वह कहता है, श्लोक 8, चांदी मेरी है, और सोना मेरा है, प्रभु की घोषणा है। और इस भवन की पिछली महिमा पिछली महिमा से अधिक होगी, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। और इस स्थान पर, मैं शांति प्रदान करूंगा, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है।

तो, यहाँ सवाल उठता है, और मुझे लगता है कि यह एक वैध सवाल है। यह वादा कभी कैसे पूरा हुआ? अगर हम वास्तविक इमारत और दूसरे मंदिर में जो बनाया गया था, उसके बारे में बात

कर रहे हैं, तो उस इमारत की महिमा सुलैमान के मंदिर की तुलना में काफी कम थी, जो पहले वहाँ खड़ा था। क्या हम यहाँ बात कर रहे हैं, और क्या भविष्यवक्ता मंदिर की भव्यता के बारे में कुछ वादा कर रहे हैं जो नए नियम के युग के दौरान हेरोदेस द्वारा किए गए व्यापक नवीनीकरण, पुनर्निर्माण और मंदिर में किए गए परिवर्धन के परिणामस्वरूप हुआ? मुझे नहीं लगता कि यह फोकस है।

हेरोदेस के समय में इमारत की भव्यता निश्चित रूप से अविश्वसनीय थी, लेकिन इमारत की पवित्रता और परमेश्वर की पुनर्स्थापना और उसके लोगों के साथ संबंधों के बारे में जो कुछ कहा गया था, उसका वास्तव में हेरोदेस की पुनर्स्थापना से कोई लेना-देना नहीं है। कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि यहाँ हम जो देख रहे हैं वह यह है कि इस मंदिर की महिमा और भी अधिक होगी क्योंकि मसीहा, यीशु, 70 ई. में नष्ट होने से पहले दूसरे मंदिर में खुद को प्रस्तुत करेंगे। और यह भी इस वादे का हिस्सा हो सकता है।

अन्य लोगों ने इसे देखा और कहा कि यह केवल असफल भविष्यवाणी का एक उदाहरण है। आप जानते हैं, हे, हाग्गै लोगों को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि वे खुद को समर्पित करें और इस परियोजना के लिए खुद को समर्पित करें।

वह बस बहक गया। और इस कथन को आदर्शवादी तरीके से देखा जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अन्य धर्मग्रंथों और पुराने नियम में मौजूद कुछ अन्य भविष्यसूचक ग्रंथों के प्रकाश में इसकी सबसे अच्छी समझ यह है कि यह उस युगांतिक साम्राज्य की महिमा का उल्लेख कर रहा है जिसे भविष्य के युगांतिक साम्राज्य के दौरान फिर से बनाया और बहाल किया जाएगा।

हम सभी जानते हैं कि दूसरा मंदिर 70 ई. में नष्ट हो गया था। तो वह इमारत और दूसरे मंदिर की महिमा कैसे अंतिम संस्कार मंदिर की महिमा से जुड़ी हो सकती है? खैर, अध्याय 2, श्लोक 3 में भविष्यवक्ता क्या कहता है, इसे देखिए। तुममें से कौन बचा है जिसने इस भवन को इसके पूर्व गौरव में देखा? यहाँ हाग्गै की भविष्यवाणी में सुलैमान के पहले भवन और दूसरे मंदिर के बीच एक संबंध है जिसे पहले वाले के विनाश के बावजूद फिर से बनाया गया था। और इसलिए, मुझे लगता है कि हम यहाँ यह कह सकते हैं कि इस भवन की महिमा पहले वाले से बढ़कर होगी।

हम भविष्य के युगांत-संबंधी मंदिर से जुड़ सकते हैं, भले ही दूसरा मंदिर भी 70 ई. में नष्ट हो गया था। और इसलिए, यहाँ एक बड़ी महिमा का वादा है जो अन्य भविष्यवाणियों के ग्रंथों के प्रकाश में है, और मैं विशेष रूप से यहेजकेल अध्याय 40 से 48 के बारे में सोच रहा हूँ, कि एक युगांत-संबंधी मंदिर होगा जहाँ प्रभु की महिमा और मंदिर की महिमा का आनंद लिया जाएगा और और भी अधिक तरीके से अनुभव किया जाएगा। मैं फिर से, यहेजकेल 40 से 48 और यशायाह 56 जैसे अंशों के प्रकाश में विश्वास करता हूँ जो मंदिर के बारे में बात करते हैं कि यह प्रार्थना का घर है और भविष्य में इस्राएल की बहाली में परमेश्वर जो करेगा उसका एक हिस्सा है।

भविष्यवक्ताओं में भविष्य के मंदिर का एक युगांतिक वादा है और यह मंदिर युगांतिक राज्य में मौजूद होगा। रिचर्ड हेस ने अपने एक लेख में, द फ्यूचर रिटेन इन द पास्ट में, हमें कुछ कारण बताए हैं कि हमें इसे एक शाब्दिक मंदिर और एक शाब्दिक संरचना के बारे में बात करने के

रूप में क्यों देखना चाहिए। जब प्राचीन निकट पूर्व में भविष्यवक्ताओं ने घटनाओं के बारे में बात की, तो सामान्य अपेक्षा, चाहे वह इज़राइल में हो या असीरिया में या कहीं और, यह थी कि वे घटनाएँ शाब्दिक रूप से पूरी होने जा रही थीं।

जब एक असीरियन भविष्यवक्ता ने राजा के बाहर जाकर अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने के बारे में बात की, तो उन्हें उम्मीद थी कि यह सच होगा। और इसलिए, यह प्राचीन निकट पूर्वी भविष्यवाणी को पढ़ने का एक स्वाभाविक तरीका है। जब हम यहेजकेल 40 से 43 में नए मंदिर के विवरण में पाए जाने वाले विशिष्ट माप और विवरण पढ़ते हैं, तो वे विवरण हमें यह विचार देते हैं कि हम एक वास्तविक संरचना के बारे में बात कर रहे हैं।

विभिन्न यहूदी लोगों और यहूदी समूहों की अपेक्षाएँ, चाहे वह कुमरान हो या सामरी या मुख्यधारा के यहूदी, मानते थे कि एक युगांतकारी मंदिर था और यह इसराइल के भविष्य के लिए ईश्वर की योजना का हिस्सा था। यीशु स्वयं इसराइल की बहाली के बारे में बात करने जा रहे हैं। वह यरूशलेम की बहाली के बारे में बात करने जा रहे हैं।

यरूशलेम को तब तक रौंदा जाएगा जब तक कि अन्यजातियों का समय पूरा नहीं हो जाता। और फिर अंततः यरूशलेम को बहाल कर दिया जाएगा। जब वह मंदिर के बारे में बात करता है और मार्क अध्याय 11 में मंदिर को साफ करता है, तो वह यशायाह 56 को उद्धृत करता है, यह घर भगवान द्वारा प्रार्थना का घर होना चाहिए था।

वह यशायाह के उस वादे को इस्राएल के लिए भविष्य के भविष्य का हिस्सा मानता है। इसलिए, मुझे पता है कि इस बारे में बहुत सी असहमति और चर्चाएँ हैं, और कुछ लोग देखेंगे कि इसकी शाब्दिक पूर्ति नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि भविष्यवक्ताओं का सबसे स्वाभाविक पाठ, जैसा कि हम इसे कुछ अन्य भविष्यवाणियों के ग्रंथों से जोड़ते हैं, यह भविष्य के भविष्यसूचक दर्शन का हिस्सा है।

एक युगांतिक मंदिर होगा। और मुझे नए नियम में ऐसा कुछ नहीं दिखता कि उसे अलग रखा जाए या यह सोचा जाए कि शाब्दिक पूर्ति से कम कुछ होगा। दूसरी तरफ, और मैं शायद उन लोगों के साथ शांति बनाना चाहता हूँ जो इससे असहमत हैं, कि मैं समझता हूँ कि भविष्यवक्ताओं द्वारा किए जा रहे युगांतिक वादों के संदर्भ में, प्राथमिक जोर मंदिर पर नहीं है।

मुझे लगता है कि कभी-कभी डिस्पेंसेशनल एस्कैटोलॉजी और जिस तरह से यह इन सभी विवरणों में समाहित हो जाता है, कभी-कभी यह वहाँ ध्यान केंद्रित करता है। प्राथमिक जोर संरचना पर नहीं है। प्राथमिक जोर लोगों द्वारा ईश्वर की उपस्थिति का आनंद लेने पर है।

नए नियम में इस बात पर भी जोर दिया जाएगा कि मंदिर में जो कुछ अपेक्षित था, जैसा कि लोगों ने पुराने नियम में परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लिया था, वह मसीह में कहीं अधिक बड़े तरीके से साकार और पूर्ण होने जा रहा है। नए नियम में एक धर्मशास्त्र है कि यीशु अंततः मंदिर का प्रतिस्थापन होगा। वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा, और हमने उसकी महिमा देखी।

महिमा परम पवित्र स्थान में नहीं रहती। महिमा यीशु के व्यक्तित्व में रहती है। इस मंदिर को नष्ट कर दो, और तीन दिन में मैं इसे खड़ा कर दूँगा।

यीशु अपने बारे में बात कर रहे हैं। वे मंदिर का प्रतिस्थापन हैं। परमेश्वर के लोग मंदिर बन गए हैं।

तो एक अर्थ में, नया नियम मंदिर के प्रतिस्थापन और किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करता है जो सिर्फ़ एक संरचना से कहीं ज़्यादा बड़ी है। लेकिन मेरा मानना है कि हम एक शाब्दिक मंदिर को भविष्य के भविष्य के हिस्से के रूप में देख सकते हैं, साथ ही इस अहसास के साथ कि भविष्यवक्ताओं के वादे और इस घर की महिमा पहले वाले से बढ़कर होगी। यह सिर्फ़ संरचना के बारे में नहीं है।

यह अंततः परमेश्वर की उपस्थिति के गहरे अनुभव के बारे में है जिसे अब मसीह में अनुभव किया जाता है और जिसे अंततः अनंत काल तक अनुभव किया जाएगा जब परमेश्वर के लोग उसकी उपस्थिति में रहते हैं। नए यरूशलेम में, प्रकाशितवाक्य अध्याय 21 में, कोई मंदिर नहीं है क्योंकि मंदिर की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए तीसरे संदेश में यह वादा है जो हाग्गै को वापस जाता है और जो वह लोगों से कह रहा है।

हमें नए नियम और अन्य सभी चीज़ों के बारे में इन धार्मिक मुद्दों को हल करना है, लेकिन यह समझना है कि इसका प्राथमिक उद्देश्य फिर से लोगों को प्रोत्साहित करना है क्योंकि वे इस मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। वे इसे देखते हैं और कहते हैं, ठीक है, यह मंदिर उतना महान नहीं है जितना कि सुलैमान ने बनाया था। अंततः यह अप्रासंगिक है।

परमेश्वर की उपस्थिति और उसके लोगों पर परमेश्वर का आशीर्वाद ही मुख्य बात होगी। अध्याय 2 की आयत 10 से 19 में, हमारे पास चौथा संदेश है जो लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया है। यह संदेश पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में लगे तीन महीने बाद दिया गया है।

यह पुराने नियम के कानून से एक उदाहरण है। यह एक उदाहरण है कि, जैसा कि हम इसे पढ़ते हैं और जैसा कि हम विवरण देखते हैं, यह पुराने नियम में पवित्रता के अनुष्ठानिक नियमों पर वापस जा रहा है। हमारे लिए इसे समझना और इसका कुछ अर्थ निकालना थोड़ा मुश्किल है।

लेकिन प्रभु ने भविष्यवक्ता से याजक से एक प्रश्न पूछने को कहा। प्रश्न यह है। यदि कोई व्यक्ति अपने वस्त्र की तह में पवित्र मांस रखता है और अपनी तह से रोटी या खिचड़ी या मदिरा या तेल या किसी भी प्रकार का भोजन छूता है, तो क्या वह पवित्र हो जाता है? तब याजक ने उत्तर दिया, नहीं, वह पवित्र नहीं हो जाता।

यदि आप इस बात की व्याख्या थोड़ा और विस्तार से देखना चाहते हैं तो आप लैव्यव्यवस्था 6:27 में दिए गए नियम को देख सकते हैं। पवित्र मांस को वस्त्र में रखकर ले जाया जाता था, जिससे वह वस्त्र प्रभु के लिए पवित्र हो जाता था। उस वस्त्र को परमेश्वर के लिए अलग रखा गया था क्योंकि उसमें मांस रखा जाता था।

हालाँकि, उस पवित्रता को उस वस्त्र से किसी अन्य वस्तु में परिवर्तित नहीं किया जा सकता था। तो यह वस्तु पाठ का पहला भाग है। और वस्तु पाठ का दूसरा भाग एक विरोधाभास को उजागर करना है।

और इसलिए, पद 13 में, हाग्गै ने कहा, यदि कोई व्यक्ति मृत शरीर के संपर्क से अशुद्ध है, तो क्या वह इनमें से किसी को छूता है, तो क्या वह अशुद्ध हो जाता है? और इसका उत्तर है, हाँ, वह अशुद्ध हो जाता है। फिर से, आप मूसा के कानून के नियमों और नुस्खों को देख सकते हैं जो संख्या अध्याय 19 और लैव्यव्यवस्था अध्याय 22 जैसे अंशों में शुद्धता की इन समझों को बताते हैं। यदि कोई चीज़ अशुद्ध थी और यदि कोई व्यक्ति किसी मृत शरीर या किसी अशुद्ध चीज़ के संपर्क में आया, तो वह अशुद्धता मूल वस्तु से उस वस्तु में स्थानांतरित हो गई जो उसके संपर्क में आई।

और इस सबका मुद्दा यह है कि हम इन पुरोहिती प्रश्नों और चर्चाओं में उलझे रहते हैं। इस सबका मुद्दा यह है कि इस्राएल एक राष्ट्र के रूप में मंदिर के पुनर्निर्माण में अपनी विफलता के कारण अपवित्र हो गया था। और इसलिए, उसी तरह, उस अनुष्ठान की अशुद्धता को वस्तुओं में द्वितीयक रूप से स्थानांतरित किया जा सकता है, जो कि परिधान के लिए सच नहीं था और जिस तरह से यह शुद्धता को स्थानांतरित करने में असमर्थ था, मंदिर के पुनर्निर्माण में इस्राएल की विफलता और निर्वासन के बाद के समुदाय द्वारा ईश्वर की आज्ञा का पालन करने में विफलता ने पूरे समुदाय को अपवित्र कर दिया था।

और इसके परिणामस्वरूप, उनके अधूरे काम और मंदिर पर उनके अधूरे काम के कारण, उनकी सारी पूजा, उनके बलिदान, उनकी भक्ति, उनके कर्म, ये सभी चीजें अपवित्र हो गई थीं। ऐसा कुछ भी नहीं था जो वे मंदिर पूरा होने तक परमेश्वर को पूरी तरह से प्रसन्न करने के लिए कर सकते थे। अधूरा मंदिर एक लाश की तरह था जिसने उनके समाज को भ्रष्ट कर दिया था और जिसने उन्हें अशुद्ध बना दिया था।

लेकिन इस सब में प्रोत्साहन यह है कि, अरे, लोग तीन महीने से पुनर्निर्माण कर रहे हैं। परमेश्वर उनके साथ है। और वह कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बिंदु से आगे विचार करो, तुम इस बिंदु तक अपवित्र हो जब तक तुमने मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं किया।

और इसके परिणामस्वरूप, आपने अध्याय एक में अभाव और गरीबी का अनुभव किया है। मूसा की वाचा के आधार पर, अब परमेश्वर उन्हें समृद्ध करेगा और उन्हें आशीर्वाद देगा। और वह कहता है, इस क्षण से आगे, अपने तरीकों पर विचार करें, अंतर को देखें और देखें कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए क्या करने जा रहा है।

मंदिर के पुनर्निर्माण के दौरान लोगों को प्रोत्साहन और सांत्वना का अंतिम संदेश उसी समय दिया जाता है। और यह पाँचवाँ और अंतिम संदेश जरुब्बाबेल को दिया गया वादा है, जो इस समय यहूदा का नियुक्त फारसी राज्यपाल है। और यहाँ वादा है, हाग्गै अध्याय दो, श्लोक 21।

यहूदा के राज्यपाल जरुब्बाबेल से कहो, मैं आकाश और पृथ्वी को उसी तरह हिलाने वाला हूँ जिस तरह परमेश्वर ने निर्गमन में कार्य किया था और नीचे आकर गरज और बिजली और धरती

को हिलाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। परमेश्वर फिर से ऐसा करने जा रहा है। परमेश्वर दूसरा निर्गमन करने जा रहा है और परमेश्वर राज्यों के सिंहासन को उखाड़ फेंकने जा रहा है।

मैं राष्ट्रों के राज्यों को नष्ट करने और रथों और उनके सवारों को उलटने पर हूँ, और घोड़े और सवार नीचे गिर जाएँगे। उस दिन हर कोई अपने भाई की तलवार से मारा जाएगा, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। हे शालतीएल के पुत्र, मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझे ले लूँगा, और तुझे मुहर की अंगूठी के समान बनाऊँगा, क्योंकि मैं ने तुझे चुना है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है।

तो, यहूदा के लोगों के लिए परमेश्वर ने क्या आशीर्वाद रखा है, जब वे मंदिर का पुनर्निर्माण करेंगे? परमेश्वर उन्हें आशीर्वाद देगा। परमेश्वर उन्हें देश में स्थापित करेगा। परमेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण के काम को पूरा करने में उनकी मदद करेगा।

और फिर अंततः इन सब के बीच में, परमेश्वर अंततः अपना वादा पूरा करेगा और दाऊद के सिंहासन और परिवार और राजवंश की स्थापना करेगा। जरुब्बाबेल दाऊद के परिवार से था। वह दाऊद के परिवार का सदस्य था।

हालाँकि जरुब्बाबेल कभी भी उस अर्थ में दाऊद का राजा या शासक नहीं बना, लेकिन परमेश्वर ने फारसियों के अधीन जरुब्बाबेल को जो अधिकार दिया था, वह यह था कि फारसियों ने उसे राज्यपाल नियुक्त किया था, यह इस बात की ओर इशारा करता है कि एक दिन परमेश्वर अंततः दाऊद के राजवंश को बहाल करेगा और परमेश्वर अंततः दाऊद से किए गए वाचा के वादों को पूरा करेगा। अब, जब हम इस भविष्यवाणी को देखते हैं, तो फिर से ऐसा लगता है कि हम एक भविष्यवाणी को देख रहे हैं। क्या यह भविष्यवाणी उन सभी तरीकों से पूरी हुई जो परमेश्वर ने कहा था? ऐसा लगता है कि परमेश्वर राष्ट्रों को उखाड़ फेंकने, इस्राएल के दुश्मनों को हराने और जरुब्बाबेल को राजा के रूप में स्थापित करने वाला है।

ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ हमारे पास एक भविष्यवाणी है जो निकट और दूर दोनों को देखती है। और निकट भविष्य में, परमेश्वर जरुब्बाबेल के लिए क्या कर रहा है और उसने जो अधिकार उसे सौंप दिया है, और जो आशीर्वाद उसने उस पर बरसाया है, वह वर्तमान में एक अनुस्मारक है कि परमेश्वर ने दाऊद के घराने को नहीं भुलाया है।

और अंततः एक दिन भविष्य में एक शासक और एक राजा होगा जो दाऊद के वंश से आएगा, यीशु मसीहा के रूप में और दाऊद के पुत्र के रूप में, जो एक राजा होगा और उसके पास वह प्रभुत्व और अधिकार होगा जिसका वादा यहाँ दाऊद के घराने से किया गया है। अब, क्या हाग्गै के दिनों में लोगों ने इसे पूरी तरह से समझा था? मुझे यकीन नहीं है कि वे इस सब के समय को समझ पाए होंगे। मुझे यकीन नहीं है कि हाग्गै ने इसे समझा होगा।

शायद वह यहाँ एक अधिक तात्कालिक पूर्ति को प्रतिबिंबित करता प्रतीत होता है। लेकिन अंततः जो हो रहा है, हम दाऊद के घराने के प्रति परमेश्वर की स्थायी प्रतिबद्धता को देखते हैं और परमेश्वर अंततः अपने वादों को पूरा करेगा और परमेश्वर अंततः दाऊद के सिंहासन को पुनः स्थापित करेगा। जरुब्बाबेल इसकी पुष्टि करता है।

इस भविष्यवाणी में जरूब्बाबेल को भगवान की मुहर वाली अंगूठी के रूप में संदर्भित किया गया है। एक मुहर वाली अंगूठी एक अंगूठी होती थी जिस पर एक प्रतीक होता था जिसका उपयोग किसी अधिकारी या राजा या शासक के अधिकार को चिह्नित करने या पहचानने के लिए किया जाता था। उस मुहर को मिट्टी में अंकित किया जाता था और उसका उपयोग दस्तावेजों या पत्रों को सील करने के लिए किया जाता था।

यह उस व्यक्ति के अधिकार का प्रतिनिधित्व करता था। इसलिए, जब प्रभु कहते हैं कि वह जरुब्बाबेल को अपनी अंगूठी के रूप में स्थापित कर रहे हैं, तो यह परमेश्वर और दाऊद के बीच मौजूद विशेष संबंध को संदर्भित करता है। परमेश्वर ने दाऊद को अपना उप-शासक बनाया था और दाऊद का अधिकार परमेश्वर के अधिकार का प्रतिबिंब था।

इतिहास की पुस्तक में कहा गया है कि सुलैमान ने प्रभु के सिंहासन पर शासन किया। वह परमेश्वर का मानवीय प्रतिनिधि था। लेकिन जब परमेश्वर ने दाऊद के घराने पर न्याय किया, तो यिर्मयाह की पुस्तक में, जैसा कि यहोयाकीम को निर्वासन में ले जाया जा रहा है, और फिर याद रखें कि उसके बाद सिदकिय्याह को निर्वासन में ले जाया गया।

यिर्मयाह 22 में एक अंश है जो इस 18 वर्षीय राजा से कहता है, भले ही तुम परमेश्वर की मुहर वाली अंगूठी हो, वह तुम्हें अपने हाथ से उतार कर फेंक देगा। और इस तरह, अस्थायी रूप से, परमेश्वर दाऊद के राजाओं को अस्वीकार कर रहा था। वह उनका शासन छीन रहा था।

वह उनका अधिकार छीन रहा था। वह उनका प्रतिनिधित्व करने का अधिकार छीन रहा था। हाग्गै हमसे जो वादा कर रहा है वह यह है कि परमेश्वर अब यिर्मयाह 22 के न्याय को पलट रहा है।

परमेश्वर के पास अभी भी एक योजना है। परमेश्वर के पास अभी भी इस्राएल के लोगों के लिए एक भविष्य है, और इसमें एक बहाल दाऊदवंशी राजा शामिल होगा। जरुब्बाबेल उस वादे की प्रारंभिक पूर्ति का प्रतिनिधित्व करता है।

जकर्याह में हाग्गै की भूमिका लोगों को मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए बुलाना है, न केवल भवन के महत्व के कारण बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति के महत्व और रिश्ते की प्राथमिकता और लोगों द्वारा परमेश्वर को अर्पित की जाने वाली पूजा के कारण। और जब लोग आज्ञा मानते हैं, तो परमेश्वर उन्हें अविश्वसनीय आशीर्वाद देने का वादा करता है। निर्वासन के बाद की अवधि के शुरुआती चरणों में परमेश्वर अपने लोगों पर जो आशीर्वाद बरसाता है, वह परमेश्वर की वाचा की वफ़ादारी और इस तथ्य की याद दिलाता है कि वह उन्हें पूरी तरह से बहाल करेगा और परमेश्वर अंततः उस राज्य को स्थापित करने के लिए अपने वादों को पूरा करेगा जिसका उसने उनके लिए वादा किया है।

यह डॉ. गैरी येट्स की 12वीं पुस्तक पर व्याख्यान श्रृंखला है। यह हाग्गै की पुस्तक पर व्याख्यान संख्या 26 है।