

डॉ. गैरी येट्स, पुस्तक 12, सत्र 30, मलाकी

© 2024 गैरी येट्स और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. गैरी येट्स की पुस्तक 12 पर उनकी शिक्षा है। यह उनका अंतिम सत्र है, मलाकी की पुस्तक पर सत्र 30।

हम अंततः उस स्थान पर पहुँच गए हैं जहाँ हम 12 की पुस्तक के अपने अध्ययन को समाप्त कर रहे हैं और मलाकी की पुस्तक पर इस अंतिम पाठ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

आप देखेंगे कि मैं मुस्कुरा रहा हूँ। हम इस कहानी के अंत में हैं और अगर आपने सभी वीडियो देखे हैं, तो ऐसा करने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि वे शिक्षाप्रद और मददगार रहे होंगे और आप भी मुस्कुरा रहे होंगे कि हम आखिरकार अंत में आ गए हैं।

अब मैं चाहता हूँ कि जब हम इस पुस्तक के अंत में पहुँचे और इन 12 पुस्तकों को देखा, तो मैं चाहता हूँ कि मलाकी के संदेश में हमें और अधिक आनन्दपूर्ण समाधान मिले। क्योंकि 12 पुस्तकों में से इस पुस्तक की शुरुआत में, याद रखें कि हमारी पहली पुस्तक होशे है। हमारे पास वहाँ क्या है? हमारे पास एक टूटी हुई शादी और परमेश्वर और उसके लोगों के बीच एक टूटा हुआ रिश्ता है।

फिर हमारे पास ऐसी किताबें हैं जो हमें असीरियन संकट, बेबीलोन संकट और निर्वासन के बाद की अवधि के दौरान 400 साल की भविष्यवाणी गतिविधि का विवरण देती हैं। जब हम इसके अंत में आते हैं, तो हमें लगता है कि निश्चित रूप से, इस्राएल के लोगों ने जो कुछ भी अनुभव किया है, उसके प्रकाश में, वे इस समय प्रभु के पास लौट आए हैं। एक बात जो हास्यास्पद लगती है, लेकिन वास्तव में, यह सिर्फ मानव स्वभाव है, वह यह है कि जब हम निर्वासन के बाद के समुदाय को देखते हैं, तो वे अक्सर वही चीजें दोहराते हैं और वही करते हैं जो उनके पिता करते थे।

उन्होंने वास्तव में अपने पिछले इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वे ऐसा कैसे नहीं सीख सकते? खैर, यह मानव स्वभाव का हिस्सा है और पाप और अवज्ञा के साथ संघर्ष हमारे अनुभव का हिस्सा है। जब तक हम प्रभु के साथ हैं, तब तक यह ऐसा ही रहेगा।

लेकिन मलाकी में, हमें यह विचार मिलता है कि परमेश्वर ने जिस विवाह को बहाल करने का वादा किया था, वह अभी तक हल नहीं हुआ है। होशे ने 12 की पुस्तक की शुरुआत परमेश्वर और उसके लोगों के बीच प्रेम के बारे में बात करते हुए की है। मलाकी का आरंभिक कथन है कि प्रभु कहते हैं, मैंने तुमसे प्रेम किया है।

चौंकाने वाली बात यह है कि लोग जवाब देते हैं, आपने हमसे कैसे प्यार किया है? मलाकी, निर्वासन के बाद की अवधि में सेवा करते हुए, वापस देश में आ गया है, लेकिन इस नाटक का समाधान, कहानी में अंतिम कार्य, निश्चित रूप से नहीं हुआ है। परमेश्वर अभी भी अपने लोगों को

उसके साथ एक प्रेमपूर्ण संबंध में वापस लाने के लिए काम कर रहा है। आश्चर्यजनक बात यह है कि उन सभी चीजों के बाद, जिनसे परमेश्वर अपने लोगों को लाया है, और वे अभी भी उस स्थान पर नहीं हैं जहाँ उन्हें होना चाहिए, उनके पास अभी भी यह जानने के लिए सही दिल नहीं है कि परमेश्वर इस पुस्तक के अंत में भी वादा करता है, मैं इसे हल करने जा रहा हूँ।

और इसलिए, हम निर्वासन के बाद की अवधि के अंत में आ गए हैं और परमेश्वर ने होशे की पुस्तक में वादा किया है, मैं उनके धर्मत्याग को ठीक करने जा रहा हूँ। परमेश्वर ने योएल की पुस्तक में वादा किया है, मैं सभी प्राणियों पर अपनी आत्मा उंडेलने जा रहा हूँ। परमेश्वर ने जकर्याह की भविष्यवाणियों में वादा किया है, मैं अपने लोगों पर पश्चाताप की आत्मा उंडेलने जा रहा हूँ और मैं उनके पापों को दूर करने जा रहा हूँ।

लेकिन आखिरकार इन किताबों के अंत में ऐसा नहीं होता। हम अभी भी अंतिम पुनर्स्थापना की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और अभी भी, जैसा कि हम यहाँ कहानी के अंत में हैं, अभी भी परमेश्वर को एक भविष्यवक्ता को खड़ा करने की आवश्यकता है जो लोगों को प्रभु के प्रति उनकी वफ़ादारी के लिए वापस बुलाएगा।

मलाकी निर्वासन के बाद के आखिरी भविष्यवक्ताओं में से एक है, इसलिए आइए एक मिनट लें और निर्वासन के बाद के काल के इतिहास की समीक्षा करें। लोग वापस लौटे, पहली वापसी 538 में, जरुब्बाबेल और जोशुआ, और 520 ईसा पूर्व में, उन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा किया, और इसे 515 में समर्पित किया गया। दूसरी वापसी एज्रा के अधीन होने जा रही है। वह इसके परिणामस्वरूप लोगों को आध्यात्मिक सुधारों के लिए बुलाता है।

ऐसा 458 में होता है। फिर, 445 में, नहेमायाह यरूशलेम की दीवारों का पुनर्निर्माण करने के लिए वापस आने वाला है। वे इसे पूरा करते हैं, और वे इसे 52 दिनों में पूरा करते हैं।

नहेमायाह यहूदा के राज्यपाल के रूप में भी कार्य करता है। लेकिन इस दौरान, आध्यात्मिक उतार-चढ़ाव की एक किस्म होती है, और लोग थोड़े समय के लिए परमेश्वर की ओर लौट आते हैं। जब वे वापस भूमि पर आते हैं, तो वे मंदिर के पुनर्निर्माण के बारे में उत्साहित होते हैं, और फिर वे उसमें डगमगा जाते हैं।

इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मंदिर 15 साल तक पूरा नहीं हुआ। जब हागै और जकर्याह ने उन्हें चुनौती दी, तो उन्होंने पश्चाताप किया और वे प्रभु के पास वापस आ गए।

आध्यात्मिक नवीनीकरण का समय है। लेकिन संभवतः, जैसा कि हम योएल की भविष्यवाणियों को देखते हैं, 500 ईसा पूर्व तक, वे आध्यात्मिक अस्वस्थता की स्थिति में वापस आ गए हैं जहाँ वे परमेश्वर के प्रति अवज्ञाकारी हैं। परमेश्वर को उनके विरुद्ध टिड्डियों की महामारी लानी होगी और आक्रमण करने के लिए एक और सेना लानी होगी और न्याय और विनाश को फिर से दोहराना होगा जब तक कि लोग पश्चाताप न करें।

फिर एज्रा और नहेम्याह के समय में आध्यात्मिक नवीनीकरण हुआ। यह वह समय था जब एज्रा लोगों के सामने खड़ा होकर उन्हें कानून पढ़कर सुनाता और उन्हें कानून समझाता। यह एक राष्ट्रीय नवीनीकरण और पश्चाताप था।

लेकिन यह आगे-पीछे और आगे-पीछे होता रहता है। धर्मत्याग की समस्या और परमेश्वर द्वारा लोगों के हृदय में व्यवस्था को पूरी तरह से लिखने की समस्या ताकि वे हमेशा उसका अनुसरण करें, उन मुद्दों का समाधान नहीं हुआ है। हम निश्चित रूप से लोगों की कठोरता में इसे देखते हैं क्योंकि मलाकी इस छोटी सी पुस्तक में अपनी भविष्यवाणियों में उनसे संवाद करता है और उनके पाप के बारे में उनसे बात करता है।

मलाकी कहाँ है, और मलाकी नाम का मतलब सिर्फ़ मेरा संदेशवाहक है। क्या यह मलाकी का वास्तविक व्यक्तिगत नाम है या यह सिर्फ़ एक उपाधि है जो उसे दी गई है? हमें इसका उत्तर नहीं पता। लेकिन यह आदमी, मलाकी, कब सेवकाई करता है? खैर, इसका उत्तर यह है कि ऐसा लगता है कि मलाकी कई मायनों में उन्हीं समस्याओं से निपट रहा है जिनसे हम एज्रा और नहेमायाह को 458 से 445 के वर्षों में जूझते हुए देखते हैं।

विदेशियों के साथ अंतर्जातीय विवाह की समस्या है जिसका समाधान मलाकी 2 में किया जाएगा। यह एज्रा अध्याय 9 और 10 में एक समस्या है। यह एक ऐसी समस्या भी है जिसका समाधान नहेमायाह को नहेमायाह अध्याय 13 में करना होगा जब यह समस्या फिर से शुरू होगी। लोगों द्वारा अपना दशमांश न चुकाने की समस्या है।

नहेमायाह अध्याय 13, आयत 10 से 14 में यह एक मुद्दा है। फिर से, एक राज्यपाल और नेता के रूप में, नहेमायाह को इस बारे में लोगों से भिड़ना होगा। मलाकी लोगों को इस तथ्य से भिड़ता है कि उन्होंने अपना दशमांश भी नहीं दिया है।

निर्वासन के बाद के समुदाय ने जो कुछ वित्तीय समस्याओं और अभाव और गरीबी का अनुभव किया था, उसके मद्देनजर हम इसे कुछ हद तक समझ सकते हैं। मलाकी में सामाजिक अन्याय की समस्या भी है। निर्वासन से पहले 8वीं सदी के भविष्यवक्ताओं में जिन पापों के बारे में बात की गई थी, वही पाप आज भी हो रहे हैं।

मलाकी अध्याय 3, पद 5 में यह कहा गया है। प्रभु कहते हैं कि मैं न्याय के लिए तुम्हारे निकट आऊँगा। लोगों के लिए भविष्य में अभी भी न्याय का समय है।

मैं जादूगरों, व्यभिचारियों, झूठी शपथ खाने वालों, मजदूर को उसकी मजदूरी में सताने वालों, विधवा और अनाथों के विरुद्ध, परदेशी को तिरस्कृत करने वालों और मेरा भय न मानने वालों के विरुद्ध शीघ्र साक्षी बनूँगा, यहोवा की यही वाणी है। इसलिए, मलाकी की पुस्तक में सामाजिक अन्याय की समस्या है। नहेमायाह अध्याय 5, पद 13 में, यह भी उन समस्याओं में से एक है, जिनसे राज्यपाल के रूप में नहेमायाह को निपटना होगा।

यहां तक कि जब लोग एक साथ मिलकर दीवारों का पुनर्निर्माण करते हैं, और वे इसे पूरा करते हैं और 52 दिनों में ऐसा करते हैं, तब भी एक समस्या यह है कि जो लोग प्रभावशाली या अधिक धनी

हैं, वे उत्पीड़ित, गरीब और जरूरतमंदों का फायदा उठाते हैं। तो, मलाकी के मंत्रालय के समय के बारे में इसका क्या मतलब है? मुझे लगता है कि यह हमें संकेत देता है कि मलाकी के मंत्रालय के लिए शायद सबसे अच्छी तारीखें एज्रा और नहेमायाह के समय से ठीक पहले होने जा रही हैं। वह उन्हीं समस्याओं से निपट रहा है, लेकिन वे जो सुधार लाते हैं, वे अभी तक नहीं हुए हैं।

या फिर हम ऐसे भविष्यवक्ता को देख सकते हैं जो एज्रा और नहेम्याह के समय के बाद सेवा करता है। हम संभावित रूप से उसे 400 ईसा पूर्व का मान सकते हैं, और समस्याएँ खुद ही फिर से आ गई हैं क्योंकि हमारे पास यह मुद्दा है जहाँ उतार-चढ़ाव है, और लोगों को अपने पापी तरीकों पर वापस लौटने में बहुत समय नहीं लगता है। यहाँ तक कि उनके पास एक मजबूत नेता होने के बाद और यहाँ तक कि किसी ने उन्हें वापस भगवान के पास ले जाने के बाद भी, कुछ साल बाद, भगवान उनके जीवन में पीछे रह जाते हैं, और वे पापों के उसी पैटर्न को दोहराते हैं जो अतीत में थे।

इसलिए, मलाकी, हम उसे पहली वापसी और दूसरी वापसी के समय के बीच और एज्रा और नहेमायाह के समय के करीब या उसके तुरंत बाद 400 ईसा पूर्व में मान सकते हैं। किसी भी तरह से, मलाकी का मंत्रालय इज़राइल की भूमि में शास्त्रीय भविष्यवक्ताओं के अंत का प्रतीक है। यीशु के जन्म और उससे पहले, जॉन बैपटिस्ट के भविष्यसूचक मंत्रालय तक लोगों से बात करने के लिए कोई और भविष्यवाणी करने वाली आवाज़ नहीं होगी।

यहूदियों ने अंतर-नियम अवधि में पहचाना कि भविष्यद्वक्ताओं का आशीर्वाद, वे अब उसका अनुभव नहीं कर रहे थे और भविष्यद्वक्ता का पद अनिवार्य रूप से समाप्त हो गया था। इसलिए, 1 मैकाबीस अध्याय 9, श्लोक 27 में कहा गया है कि इस्राएल के लोगों के बीच भविष्यद्वक्ताओं का आना बंद हो गया, और इसलिए मलाकी उस के अंत को चिह्नित करता है। इसलिए, हम चाहते हैं कि यहाँ एक समाधान हो जहाँ परमेश्वर की ओर एक महान मोड़ हो, एक पुनरुद्धार हो, और लोगों ने अतीत के सबक सीखे हों, लेकिन वास्तव में, समस्या यह है कि प्रभु अभी भी लोगों को अपने पास वापस बुला रहे हैं।

जकर्याह की भविष्यवाणियों और मलाकी की भविष्यवाणी के बीच एक दिलचस्प संबंध है। जकर्याह अध्याय 1, पद 3 में, प्रभु कहते हैं, मेरे पास लौट आओ, और मैं तुम्हारे पास लौट आऊँगा। फिर, जकर्याह अध्याय 1 पद 6 में, उन्होंने पश्चाताप किया, वे प्रभु के पास लौट आए, और भविष्यवक्ता के समान कार्य किया।

इसलिए, हमारे पास पश्चाताप है और लोग परमेश्वर की ओर लौट रहे हैं और परमेश्वर लोगों की ओर लौट रहा है, लेकिन यह स्थायी पश्चाताप नहीं है। इसलिए, मलाकी की पुस्तक में अध्याय 3 में, मलाकी को लोगों से जो कहना है, उनमें से एक बात यह है कि, मेरे पास लौट आओ, और मैं तुम्हारे पास लौट आऊँगा। पश्चाताप का वही संदेश जिसकी जकर्याह मांग कर रहा था, वही समस्या, पश्चाताप की वही आवश्यकता, यह मलाकी की सेवकाई में उतनी ही वास्तविक थी जितनी कि हाग्वै और जकर्याह की सेवकाई में थी।

योएल ने लोगों को पश्चाताप करने, एक भोज को पवित्र करने, अपने दिलों को फाड़ने, अपने वस्त्रों को नहीं, के लिए बुलाया था। लोगों ने उस पर प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन फिर से हम उस स्थान पर वापस आ गए हैं जहाँ परमेश्वर को विद्रोही लोगों को पश्चाताप करने के लिए बुलाना पड़ रहा है। अब, मलाकी की पुस्तक में संदेश की शैली और विशिष्ट रूप, मुझे लगता है, यह दर्शाता है कि इस बिंदु पर परमेश्वर और उसके लोगों के बीच कितनी गंभीर दरार है।

मलाकी की पुस्तक में प्राथमिक भविष्यवाणी शैली वह है जिसे हम विवाद भाषण के रूप में संदर्भित करते हैं। तो लोग परमेश्वर के कितने करीब हैं? क्या विवाह बहाल हो गया है? नहीं, मलाकी यहाँ लगभग एक विवाह परामर्शदाता की तरह है क्योंकि परमेश्वर और उसके लोगों के बीच एक तर्क है, जो इस बात में परिलक्षित होता है कि वे भविष्यवक्ताओं के संदेश पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। जब भी मलाकी उनसे बात करता है और कहता है, अरे, यह वह मुद्दा है जिससे परमेश्वर चाहता है कि तुम निपटो; यहाँ वह है जिसे परमेश्वर चाहता है कि तुम बदलो, लोग अक्सर किसी तरह की व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया के साथ परमेश्वर को जवाब देते हैं।

मैंने शुरुआती विवाद में तुमसे प्यार किया है, और लोग कहने जा रहे हैं, अच्छा, तुमने हमसे कैसे प्यार किया है? इसलिए, हम पुराने नियम के सभी भविष्यवक्ताओं में इस तरह के भविष्यसूचक विवाद देखते हैं। इस पुस्तक में, फिर से, एक टूटी हुई शादी है, और मलाकी इस पति और उसकी अलग हुई पत्नी के बीच के रिश्ते को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, और लोग अभी भी प्रभु के पास आने के लिए प्रतिरोधी हैं। अब यदि आप भविष्यवक्ताओं में कुछ अन्य अंशों को देखना चाहते हैं जो इस तरह के विवाद को दर्शाते हैं, तो वास्तव में यहाँ जो चल रहा है वह यह है कि भविष्यवक्ता या तो दर्शकों की वास्तविक या काल्पनिक आपत्तियों से जुड़ रहा है और उन्हें संदेश की सत्यता के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा है।

अब, मलाकी में, लोग वास्तव में काफी विद्रोही और बेशर्म हैं; वे बस आपत्तियों को उगलने जा रहे हैं, लेकिन अक्सर, भविष्यवक्ता को यह अनुमान लगाना होगा कि लोगों को इस पर विश्वास करने के रास्ते में कौन सी बाधा खड़ी होने वाली है। मैं उन लोगों को कैसे समझाऊँगा जो मेरे संदेश को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, या उनके पास गलत विश्वास या गलत विचारधारा है? मैं इसे कैसे ठीक करूँगा? हमारे पास यह जकेल अध्याय 18 में विवाद का एक उदाहरण है। लोग कह रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने खट्टे अंगूर खाए हैं और हमारे दाँत खट्टे हो गए हैं। उनका गलत विश्वास है कि हमारे पूर्वजों ने पाप किया; हमारे माता-पिता ने पाप किया, और हम परिणामों से निपट रहे हैं।

और इसलिए, यह जकेल जो करता है वह यह है कि वह उस वास्तविक आपत्ति को लेता है, वह उसे संबोधित करता है, और वह कहता है, देखो, तुम अपने पिताओं के पापों के लिए पीड़ित नहीं हो। परमेश्वर तुम्हें उसी तरह से जवाब देगा जिस तरह से तुम उसे जवाब देते हो। एक धर्मी पिता एक पापी बेटे को बचाने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन दूसरी ओर, एक पापी पिता एक धर्मी बेटे पर न्याय नहीं लाएगा।

जो आत्मा पाप करती है, वह मर जाएगी। इसलिए, वह उनकी गलत समझ को सुधारता है। यशायाह अध्याय 40, आयत 12 से 31 में हमारे पास विवाद का एक उदाहरण है।

लोग कहते हैं कि हमारा मकसद बेकार है। भगवान हमें भूल गए हैं। भगवान ने हमें छोड़ दिया है।

और इसलिए, यशायाह एक तस्वीर पेश करता है और कहता है, नहीं, प्रभु ही वह है जिसने अपने कार्यक्षेत्र में दुनिया का निर्माण किया। और तुम सोचते हो कि बेबीलोनवासी बहुत महान हैं, कि परमेश्वर अपने वादों को पूरा नहीं कर सकता। प्रभु की ओर देखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो, और प्रभु तुम्हारा ख्याल रखेगा।

प्रभु इतने महान और शक्तिशाली हैं कि वे बेबीलोनियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और भविष्यवक्ता उनकी झूठी विचारधारा को सही करता है। वह कहता है कि राष्ट्र बाल्टी में एक बूंद के अलावा कुछ नहीं हैं।

देखो, तुम इस वादे पर आपत्ति करते हो। तुम विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर इसे पूरा कर सकता है। परमेश्वर अपने वादे पूरे करेगा।

तो, यह एक भविष्यसूचक विवाद है। यिर्मयाह अध्याय 2 एक तरह से भविष्यसूचक विवाद और एक वाचा मुकदमे का संयोजन है। यिर्मयाह लोगों पर आध्यात्मिक व्यभिचार और परमेश्वर के प्रति बेवफाई का आरोप लगा रहा है, और लोग लगातार उससे बात कर रहे हैं।

हम भगवान के प्रति कैसे विश्वासघाती रहे हैं? आप हम पर मूर्तिपूजक होने का आरोप कैसे लगा सकते हैं? लेकिन फिर वे भी पलटकर कहेंगे, ठीक है, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमें इन मूर्तियों की पूजा करनी ही होगी।

हम उनकी ओर आकर्षित होते हैं। हम मजबूर होते हैं। इसलिए, उस अध्याय में पैगंबर और लोगों के बीच एक विवाद और संवाद चलता रहता है।

वह संवाद और उस तरह का संवाद वास्तव में मलाकी की पुस्तक में पूरी तरह से चलने वाला है। और फिर, यह 12 की पुस्तक का एक अजीब निष्कर्ष है क्योंकि होशे की पुस्तक में जो विवाद संबंध टूट गया है, अभी भी ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों के पश्चाताप की मांग करते हैं, और उन्हें पूरी तरह से प्रभु के पास लौटना होगा। मुझे लगता है कि हमारे पास यहाँ है, और मैं एक अन्य भविष्यवाणी पुस्तक का उल्लेख करूँगा।

मुझे लगता है कि यहाँ हम 12 में से किसी एक पुस्तक में देखी गई किसी चीज़ के बीच एक अंतर देख सकते हैं। हबक्कूक की पुस्तक और मलाकी की पुस्तक के बीच के अंतर पर ध्यान दें। हबक्कूक परमेश्वर के एक वफ़ादार सेवक के सवालों का प्रतिनिधित्व करता है जो परमेश्वर के तरीकों को नहीं समझता है और जो सवाल पूछता है, परमेश्वर, आप देश में दुष्टता के बारे में कब कुछ करने जा रहे हैं? परमेश्वर कहते हैं कि मैं कुछ करने जा रहा हूँ।

मैं बेबीलोनियों को भेज रहा हूँ। फिर एक और ईमानदार और गंभीर सवाल है। आप बेबीलोनियों का उपयोग कैसे कर सकते हैं जब वे हमसे ज़्यादा दुष्ट हैं? भगवान ने वादा किया है कि वह अंततः उससे निपटेंगे और धर्मी लोग विश्वास से जीते हैं।

हम इस तरह के ईमानदार सवालों और अपने संदेह और अपने विलाप के साथ परमेश्वर के पास आ सकते हैं और हमारे सवाल आखिरकार हमें स्तुति और आराधना और भरोसा और विश्वास की ओर ले जाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। धर्मी लोग अपनी वफ़ादारी से जीवित रहेंगे। हालाँकि, मलाकी में, हमारे पास सवाल भी हैं।

मैंने तुमसे प्रेम किया है। अच्छा, तुमने हमसे कैसे प्रेम किया है? तुम मेरे लिए बोझ रहे हो, भगवान कहते हैं। एक तरह से धर्मपरायण, अच्छा, हम तुम्हारे लिए कैसे बोझ रहे हैं? यह उन सवालों को दर्शाता है, जो एक आस्थावान व्यक्ति के सवालों के बजाय, जो वास्तव में ईश्वर की तलाश कर रहा है और ईश्वर के तरीकों को समझना चाहता है, वे ऐसे सवाल हैं जो ईश्वर के खिलाफ विद्रोह, निराशावाद, संदेह और मुझे लगता है कि उदासीनता को दर्शाते हैं, जहां वे इस हद तक बढ़ गए हैं कि हम नहीं जानते कि ईश्वर धर्मी को पुरस्कृत करता है या दुष्टों को दंडित करता है।

ईमानदारी से कहूँ तो, हमें यकीन नहीं है कि हम वाकई परवाह करते हैं। तो यह इस सब की पृष्ठभूमि है। चलिए विवादों पर चलते हैं।

विवाद संख्या एक विवाद है; अध्याय एक, श्लोक दो से पांच, परमेश्वर के प्रेम पर विवाद है। अब, हम यहाँ शुरुआत से ही शुरू करने जा रहे हैं। आप सोचते हैं कि अगर लोगों को सही तरीके से परमेश्वर के पास वापस लाया गया है, तो इस्राएल के लोगों की एक बात यह पुष्टि करेगी कि प्रभु ने उनसे प्रेम किया था।

यिर्मयाह कहता है, "मैंने तुझसे सदा प्रेम किया है, और मेरा प्रेम इस बात में झलकता है कि मैंने तुझे अपने हेसेड से कैसे खींचा है।" कोई भी यह आरोप या अभियोग नहीं लगा सकता था कि परमेश्वर किसी तरह इस रिश्ते के प्रति विश्वासघाती रहा है। और फिर भी मलाकी के दिनों में लोगों की निराशा, संदेह, संशय, अविश्वास, विद्रोह उन्हें यह कहने के लिए प्रेरित करता है, कि तूने हमसे कैसे प्रेम किया है? यहाँ तक कि प्रभु के बारे में यह सबसे बुनियादी बात भी, वे इसे चुनौती दे रहे हैं।

होशे और मलाकी 12 पुस्तकों में से वे पुस्तकें हैं जो विशेष रूप से इस्राएल के लिए परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर के लिए इस्राएल के प्रेम की कमी के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करती हैं। और इसलिए, पति कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है। और एक तरह से बेवफा पत्नी जो अपनी शादी की प्रतिबद्धता को पूरा नहीं कर पाई है, कहती है, तुमने हमसे कैसे प्रेम किया है? तो यह एक तरह से विस्फोटक शुरुआती बिंदु है।

और आप इस जोड़े से निपटने वाले विवाह सलाहकार कैसे बनना चाहेंगे? तो, प्रभु उन्हें याद दिलाने जा रहे हैं और इस आपत्ति का उत्तर देंगे: परमेश्वर ने हमसे कैसे प्रेम किया है? वह उनके भाग्य और एदोम राष्ट्र के भाग्य की तुलना करने जा रहे हैं। और वह कहते हैं, यहोवा की यह वाणी है, एसाव याकूब का भाई नहीं है, फिर भी मैंने याकूब से प्रेम किया है, लेकिन एसाव से घृणा की है। मैंने उसके पहाड़ी देश को उजाड़ दिया है और उसकी विरासत को रेगिस्तान के गीदड़ों के हवाले कर दिया है।

इसलिए, हम विवाह का इतिहास लिखना चाहते हैं। आइए उत्पत्ति की पुस्तक में बहुत पहले से ही वापस जाएं। लेकिन यहाँ परमेश्वर का कहना है कि मैंने तुम्हारे प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित किया है क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया है और उन सभी न्यायों के माध्यम से तुम्हें सुरक्षित रखा है जिनसे तुम गुज़रे हो।

मेरा मतलब है, कुछ हद तक, मैं इस बिंदु पर लोगों के सवाल को समझता हूँ। सोचिए कि 12 की पुस्तक में क्या हुआ है। अशूरियों ने आकर भूमि पर आक्रमण किया है।

बेबीलोनियों ने इस देश पर आक्रमण किया है। वहाँ बहुत बड़ा निर्वासन और निर्वासन हुआ है। वहाँ सभी प्रकार के अन्य वाचा शाप भी हुए हैं।

और निर्वासन के बाद की अवधि में भी, चीजें उतनी अच्छी नहीं रही हैं। इसलिए आपत्ति यह है कि आपने हमसे कैसे प्यार किया है? हे मनुष्य, विनाश और बरबादी के इस इतिहास को देखिए। लेकिन प्रभु जो कहते हैं, वह यह है कि आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको अपने लोगों के रूप में सुरक्षित रखा है और परमेश्वर ने आपसे वादा किया है और आपको आशा प्रदान की है।

इसके विपरीत, हाल ही में नबातियों ने एदोमियों को देश से बाहर निकाल दिया है। यह परमेश्वर का न्याय था और उन्हें पुनर्जीवित और बहाल नहीं किया जाएगा। यदि आप अपने लिए परमेश्वर के प्रेम को समझना चाहते हैं, तो सोचें कि यह रिश्ता हमारे इन सब से गुज़रने के 400 साल बाद भी कैसे बना हुआ है।

इसलिए, परमेश्वर उनके प्रति अपने प्रेम की पुष्टि करता है और उन्हें याद दिलाता है कि उसने उन्हें चुना है। उसने उन्हें चुना है। उसने उन्हें ऐसे तरीकों से आशीर्वाद दिया है जो अन्य राष्ट्रों के लिए सच नहीं है।

हालाँकि, इससे यह समस्या हल नहीं होती और इससे वे संतुष्ट नहीं होते। तो, फिर यह आरोप है कि परमेश्वर लोगों से कहता है, तुम मेरे पास भ्रष्ट उपासना लेकर आए हो, और तुम मेरे नाम का तिरस्कार करते हो। तुम मुझे जिस तरह की उपासना दे रहे हो, वह दर्शाता है कि तुम यह नहीं समझते और पहचानते नहीं और सम्मान नहीं देते कि मैं कौन हूँ।

और फिर, इस भविष्यवाणी को स्वीकार करने के बजाय, प्रभु की बात सुनने और यह कहने के बजाय कि, आप जानते हैं, ठीक है, हम किस तरह से बदल सकते हैं? लोग यह कहते हैं: हमने आपके नाम का अपमान कैसे किया है, और हमने आपको कैसे प्रदूषित किया है? और फिर बाद में, वे कहेंगे, जब वे प्रभु की पूजा करने के बारे में बात कर रहे हैं, यह कितनी थकान है। और आप भगवान के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने में नाक-भौं सिकोड़ते हैं। इसलिए, भगवान कहते हैं, तुमने मेरे नाम का अपमान किया है।

आपने यह कैसे किया? पैगंबर जो मुद्दा उठाने जा रहे हैं वह यह है कि आप जिस तरह की पूजा कर रहे हैं वह परमेश्वर की महानता और उसके नाम की महिमा को नहीं दर्शाता है। सबसे पहले,

आप जिस तरह से परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं, वह यह है कि आप उसके लिए अनुचित बलिदान ला रहे हैं। इस सब में पहली समस्या यह है कि वे बलिदान ला रहे हैं।

वे ऐसे जानवर ला रहे हैं जो लंगड़े हैं। वे ऐसे जानवर ला रहे हैं जो अपंग हैं। चलो इसे भगवान के पास ले चलते हैं।

यह हमारे लिए किसी भी मूल्य या महत्व का नहीं है। वह कहता है कि जो भेंट और बलिदान आप प्रभु को देते हैं, उसमें यह प्रतिबिंबित होना चाहिए कि आप परमेश्वर की महानता के बारे में क्या सोचते हैं। श्लोक 8, जब आप अंधे जानवरों की बलि चढ़ाते हैं, तो क्या यह बुरा नहीं है? और जब आप लंगड़े या बीमार लोगों की बलि चढ़ाते हैं, तो क्या यह बुरा नहीं है? इसे अपने राज्यपाल के सामने पेश करें।

क्या वह इसे स्वीकार करेगा या आप पर कृपा करेगा? आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर आप पर कृपा क्यों नहीं करता और आपको अपना आशीर्वाद क्यों नहीं देता। आप दावा करते हैं कि आपने उसकी पूजा की है और उसके लिए बलिदान और भेंटें लाई हैं, लेकिन आप उसके लिए दोषपूर्ण भेंटें ला रहे हैं जिन्हें आपका अपना राज्यपाल स्वीकार नहीं करेगा। क्या आपकी पूजा परमेश्वर की महिमा और महानता को दर्शाती है? और मुझे लगता है कि इस विषय का पता लगाने में, हम लगभग कैन और हाबिल के समय में वापस जा सकते हैं।

कैन प्रभु के लिए भेंट लाता है, लेकिन फिर क्रोधित हो जाता है जब परमेश्वर उसकी भेंट स्वीकार नहीं करता और हाबिल की भेंट स्वीकार कर लेता है। लेकिन हाबिल अपने झुंड का पहला फल लाता है और ऐसा लगता है कि वह एक बेहतर भेंट लेकर आया है। कैन भेंट लाता है।

हाबिल सबसे बढ़िया चीज़ लाता है। और जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और जब हम बलिदान चढ़ाते हैं या जब हम परमेश्वर के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं, तो यह उस तरह की भक्ति होनी चाहिए जो उसका सम्मान करती है और उसकी महानता को दर्शाती है। श्लोक 11 कहता है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, राष्ट्रों के बीच मेरा नाम महान होगा।

और हर जगह मेरे नाम पर धूप जलाई जाएगी, और मेरे नाम के लिए शुद्ध भेंट राष्ट्रों में महान होगी। इसलिए, यह अंश उस समय की ओर देखता है जब परमेश्वर की आराधना सिर्फ यरूशलेम में ही नहीं होगी। प्रभु की आराधना पूरी दुनिया में की जाएगी और सभी राष्ट्र परमेश्वर की महानता का सम्मान और प्रतिबिम्बन करेंगे।

मलाकी कह रहा है कि अब आपको इस पर विचार करने की ज़रूरत है। यही वह परमेश्वर है जिसे आप जानते हैं। उसे ऐसी आराधना दीजिए जो इस बात को प्रतिबिंबित करती हो।

अब, श्लोक 13 में, दूसरी समस्या यह है कि वे परमेश्वर की आराधना करने का प्रयास करते हुए अन्याय भी कर रहे हैं। और इसलिए, मीका और आमोस और वे लोग जो संदेश देते हैं, हम उसी विशेष मुद्दे पर वापस आ गए हैं। वे परमेश्वर को बलिदान चढ़ा रहे हैं और अपने अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन वे गरीबों और ज़रूरतमंदों और उत्पीड़ितों के प्रति उस तरह से व्यवहार नहीं कर रहे

हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न और सम्मानित करता हो या जो उनके द्वारा दी गई आज्ञाओं का पालन करता हो।

तो, श्लोक 13 कहता है, यह कितनी थकान है, और तुम इस पर नाक-भौं सिकोड़ते हो। तुम हिंसा से छीनी गई चीज़ लाते हो या लंगड़ा या बीमार, और इसे अपनी भेंट के रूप में लाते हो। तो अब मुद्दा सिर्फ़ यह नहीं है कि वे दोषपूर्ण बलि चढ़ा रहे हैं। वे ऐसे जानवर चढ़ा रहे हैं जिन्हें उन्होंने अपने पड़ोसियों से लूटा है।

और मैं आमोस की ओर वापस आकर्षित होता हूँ, जो कहता है, तुम प्रभु की आराधना करने के लिए आते हो, और तुम उस वस्त्र पर लेट जाते हो जिसे तुमने अपने पड़ोसी से प्रतिज्ञा के रूप में लिया था कि तुम्हें हर रात उसे वापस करना था। तुम पवित्र स्थान में प्रभु की आराधना करते हुए उत्सव में शराब पीते हो, और यह शराब तुमने अपने गरीब पड़ोसियों पर लगाए गए अत्याचारी जुर्मने से पी है। तो उन्होंने अपनी आराधना में परमेश्वर के नाम के प्रति अवमानना कैसे दर्शाई है? उन्होंने उसे दोषपूर्ण बलिदान चढ़ाए हैं और उनकी जीवनशैली उनके द्वारा बताए गए तरीकों से मेल नहीं खाती है।

तो, पहले विवाद में परमेश्वर के प्रेम का प्रश्न है, अध्याय 1, श्लोक 2 से 5 तक। दूसरे विवाद में भ्रष्ट उपासना का प्रश्न है, और यह अध्याय 2, श्लोक 9 तक फैला हुआ है। इसके बीच में, विशेष रूप से पुजारी के लिए, नेतृत्व का उचित स्थान ग्रहण करने और लोगों को परमेश्वर का सम्मान करने वाले तरीके से आराधना करने के लिए नेतृत्व करने का आह्वान है। निर्वासन का पहला कारण यह था कि इस्राएल के पास भ्रष्ट नेता थे। उनके पास पुजारी थे जो परमेश्वर के तरीकों को नहीं सिखाते थे।

उनके पास ऐसे पुजारी थे जो केवल अपने निजी लाभ के लिए सेवा करते थे। खैर, अभी भी वह मुद्दा और वह समस्या है, और अगर लोग शुद्ध और उचित तरीके से भगवान की पूजा करने जा रहे हैं, तो उन्हें अपने पुजारी से सही तरह के नेतृत्व की आवश्यकता होगी। तो यह दूसरा विवाद है।

अध्याय 2, श्लोक 10 से 16 में तीसरा विवाद उठता है, और यह इस्राएल की वफ़ादारी पर विवाद है। फिर से, हम उपासना के मुद्दे पर वापस आ गए हैं, और लोग परमेश्वर से शिकायत कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि यहूदा उसके प्रति विश्वासघाती रहा है, और लोग जवाब देते हैं, ठीक है, हमने अपनी बलि चढ़ा दी है।

ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे प्रति विश्वासघाती है। उसने हमारे बलिदान क्यों स्वीकार नहीं किए? परमेश्वर ने हमारे चढ़ावों को क्यों स्वीकार नहीं किया? इसका उत्तर इस्राएल के लोगों और निर्वासन के बाद के समुदाय की विश्वासघात है। यह शब्द, बगात, विश्वासघाती या विश्वासघाती शब्द, तीन बार दोहराया जाने वाला है।

आप ईश्वर की आराधना करने का दावा कर रहे हैं, और आप इस बात से नाराज़ हैं कि ईश्वर ने आपके चढ़ावे को स्वीकार न करके आपके साथ विश्वासघात किया है। यहाँ असली मुद्दा यह है कि ईश्वर इन चढ़ावों को स्वीकार नहीं करता है क्योंकि आप उसके प्रति वफादार नहीं रहे हैं। इस

अंश में जिस विशिष्ट तरीके से वे उसके प्रति वफादार नहीं रहे हैं, वह विवाह के संबंध में उनके व्यवहार और उनके आचरण से संबंधित है।

यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है। यह एक कठिन अंश है। यहाँ कुछ व्याख्यात्मक मुद्दे हैं जिन्हें हमें उठाना होगा।

कुछ अनुवाद संबंधी मुद्दे हैं जिन्हें मैं नहीं उठाऊंगा। यहाँ कुछ कठिन चीजें हैं। लेकिन विवाह ही मुद्दा है।

परमेश्वर के प्रति उनकी बेवफाई सिर्फ उनकी पूजा-पद्धतियों में ही नहीं बल्कि उनके सामाजिक व्यवहारों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। विवाह के संबंध में दो क्षेत्र हैं जहाँ उन्होंने प्रदर्शित किया है कि वे वाचा के प्रति वफादार लोग नहीं हैं, और उन्हें यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि परमेश्वर उनके चढ़ावे को स्वीकार करेगा क्योंकि वे ऐसे लोग नहीं हैं जो उसके प्रति वफादार रहे हैं। यहाँ अध्याय 2, पद 11 में पहला मुद्दा है, और मुझे लगता है कि ये दोनों मुद्दे जुड़े हुए हैं।

अध्याय 2, श्लोक 11. यहूदा ने परमेश्वर के प्रति विश्वासघात किया है, और इस्राएल और यहूदा में घृणित कार्य किए गए हैं, क्योंकि यहूदा ने यहोवा के पवित्रस्थान को अपवित्र किया है, जिसे वह प्यार करता है। परमेश्वर ने एक पवित्रस्थान प्रदान किया है, और परमेश्वर ने उस पवित्रस्थान को एक ऐसे स्थान के रूप में प्रदान किया है जहाँ लोग परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर के प्रेम का आनंद ले सकते हैं और उसका अनुभव कर सकते हैं।

भगवान को वह पवित्र स्थान बहुत पसंद है, लेकिन जो हुआ वह यह है कि जब लोग आते हैं और भगवान की पूजा करते हैं और उन्हें इस विवाह संबंध का आनंद लेना चाहिए, तो उन्होंने एक विदेशी देवता की बेटी से विवाह कर लिया है। और इसलिए, उनके विवाह और भगवान के प्रति उनकी निष्ठा और भगवान के साथ उनके विवाह का मुद्दा निश्चित रूप से यहाँ आपस में जुड़ा हुआ है। और हम फिर से होशे की पुस्तक में समस्या पर वापस आ गए हैं।

उनका समन्वयवाद, या अन्य देवताओं और मूर्तियों का आकर्षण, उन्हें भगवान से दूर कर रहा है। और इसलिए, भगवान उन्हें विदेशी महिलाओं से उनके विवाह के बारे में बताते हैं जो इन अन्य देवताओं के प्रति समर्पित लगती हैं। और इसलिए, यह विदेशियों के साथ आंतरिक विवाह है जिसे यहाँ संबोधित किया जा रहा है।

हमारे लिए यह समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ जिस मुद्दे पर बात की जा रही है, वह सिर्फ नस्लीय नहीं है। यह अंतरजातीय विवाह के खिलाफ बाइबल में दिया गया निषेध नहीं है।

और हम पुराने नियम में विभिन्न स्थानों पर इस प्रकार के विवाहों को देखते हैं। लेकिन यहाँ मुद्दा, वही मुद्दा जो तब उठाया गया था जब इस्राएली शुरू में भूमि पर वापस आए थे, वह यह था कि जब वे इन झूठे देवताओं की पूजा करते थे तो उन्हें इन विदेशी महिलाओं से विवाह नहीं करना चाहिए था क्योंकि उनके साथ भी वही होगा जो अंततः सुलैमान और इस्राएल के लोगों के साथ विभिन्न समयों पर हुआ था। जब वे इन अन्य लोगों के साथ विवाह करते थे, तो वे अपने अन्य देवताओं की पूजा करना शुरू कर देते थे।

और इसलिए, न्यायियों के अध्याय 3 की आयत 6 और 7 में इस बारे में बात की गई है। समस्या यह थी कि जब इस्राएलियों ने कनानियों को नहीं निकाला, तो उसके परिणामस्वरूप क्या हुआ, अध्याय 3, आयत 6 और 7 में, उन्होंने अपनी पत्नियों और अपनी बेटियों के लिए बेटियों को अपने पास रख लिया। उन्होंने अपने बेटों को दे दिया, और उन्होंने इन दूसरे देवताओं की सेवा की।

मेरा मतलब है, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण, इसके खिलाफ सबसे बढ़िया चेतावनी, आपको सुलैमान के जीवन को देखना चाहिए। पहले राजा अध्याय 11 में, उसने कई विदेशी महिलाओं से शादी की और आखिरकार अपना दिल इन झूठे देवताओं को दे दिया। इसलिए, इस्राएल ने परमेश्वर के साथ अपने विवाह में झूठ बोला है क्योंकि इन विदेशियों के साथ उनके विवाह ने उन्हें भटका दिया है।

अंततः, हम जानते हैं कि निर्वासन के बाद की अवधि में मूर्तिपूजा की समस्या का समाधान काफी पहले ही हो गया था। इस्राएल को दूसरे देवताओं की पूजा करने के खतरे का एहसास हुआ। यीशु के समय तक, यहूदी यहाँ से मूर्ति पूजा को खत्म करने के लिए काफी उत्साही हो गए थे।

लेकिन यहाँ, अन्य देवताओं की पत्नियों के साथ उनके विवाह के कारण होने वाली समन्वयता की समस्या है। इसलिए, ऐसा करके वे उल्लंघन कर रहे हैं, वे उस आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं जो परमेश्वर ने दिया है कि उन्हें केवल उसके प्रति समर्पित होना है। और वह रिश्ता जो परमेश्वर को इन लोगों के साथ निभाना चाहिए था, भले ही पवित्र स्थान और मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया हो, वह रिश्ता नहीं निभाया जा सकता क्योंकि लोग विश्वासघाती रहे हैं।

इन विदेशी देवताओं की पत्नियों को लाकर और समन्वयवाद और मूर्तिपूजा के आकर्षण को फिर से तस्वीर में लाकर, उन्होंने ईश्वर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से समझौता किया है। और इसलिए, फिर से, निर्वासन के प्रकाश में, उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में जो कुछ हुआ है, उसके प्रकाश में, वे संभवतः ऐसा कैसे कर सकते हैं? और फिर भी, अंततः, यही हुआ है। अब, यहाँ एक वैकल्पिक व्याख्या है, और फिर से, हमारे पास कुछ व्याख्यात्मक मुद्दे हैं, यह है कि कुछ टिप्पणीकार इस अंश की व्याख्या करेंगे जहाँ यह कहा गया है कि यहूदा ने एक विदेशी देवता की बेटी से विवाह किया है।

इसके बजाय कि यह वास्तविक अंतर्जातीय विवाह और विदेशियों से विवाह का संदर्भ हो, वे इसे अशेरा जैसी मूर्तिपूजक देवी-देवताओं की पूजा के बारे में बात करते हुए देखते हैं, जैसा कि हमने होशे और यिर्मयाह और अन्य सभी भविष्यवक्ताओं के समय में देखा था। हालाँकि, तथ्य यह है कि इस अंश का बड़ा हिस्सा, और अध्याय 2 पद 13 और उसके बाद, वास्तविक विवाह और तलाक से निपटता है, ऐसा लगता है कि पूरा अंश वास्तविक विवाहों से निपट रहा है। लेकिन किसी भी तरह से, यहाँ मुद्दा संभावित समझौता है जो इसके परिणामस्वरूप हुआ है।

अब, इसी मुद्दे को एज्रा अध्याय 9 और 10 में संबोधित करेगा। एज्रा कुछ गंभीर काम करने जा रहा है। वह इन लोगों को आदेश देगा कि वे अपनी विदेशी पत्नियों को तलाक दे दें और इन रिश्तों से पैदा हुए बच्चों को भी दूर भेज दें।

एज्रा द्वारा इन चरम उपायों को अपनाने का कारण यह है कि कुछ लोगों ने उस पर कट्टरता और पूर्वाग्रह तथा मूसा के कानून और इस तरह की अन्य चीजों से परे जाने का आरोप लगाया है। लेकिन वास्तविकता यह है कि इन लोगों के नेता के रूप में, वह समन्वयवाद और झूठी पूजा के साथ समझौता करने की गंभीरता को समझता है। मुझे लगता है कि यही मुद्दा और यही संभावित समस्या है जिसके कारण वह इन चरम उपायों को अपनाता है और कहता है, देखो, तुम्हें इन महिलाओं को दूर रखना होगा, और तुम्हें अपने बच्चों को दूर भेजना होगा।

यह परमेश्वर की सामान्य योजना या परमेश्वर का सामान्य डिज़ाइन नहीं है, लेकिन यह कुछ ऐसा था जो इस विशिष्ट स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक था। नहेमायाह, यह समस्या यहूदा के राज्यपाल के रूप में नहेमायाह के समय में वापस आने वाली है। अध्याय 13, श्लोक 23 में कहा गया है कि उसे इस तरह की प्रतिक्रिया मिलने वाली है।

उन दिनों, मैंने यहूदियों को भी देखा जिन्होंने अशदोद, अम्मोन और मोआब से विवाह किया था, और उनके आधे बच्चे अशदोद की भाषा बोलते थे, और वे यहूदा की भाषा नहीं बोल सकते थे, बल्कि केवल प्रत्येक लोगों की भाषा बोल सकते थे। मैंने उनका सामना किया, मैंने उन्हें शाप दिया, मैंने उनमें से कुछ को पीटा, और मैंने उनके बाल उखाड़ दिए। यह केवल नहेमायाह का पागल कट्टरपंथी बनना नहीं है। यह इस समझौते की गंभीरता को पहचानता है और दर्शाता है कि वे इन विदेशी पत्नियों को कहाँ ले जा रहे हैं।

फिर से, मुद्दा मुख्य रूप से नस्लीय नहीं है, बल्कि मुद्दा आध्यात्मिक है। अब, यहूदा के इतिहास में इस समय, इनमें से कुछ उपाय इस तथ्य के कारण भी हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे इन अन्य लोगों से घिरे हुए हैं कि वे अपनी विशिष्ट राष्ट्रीय पहचान और यहूदियों और ईश्वर के लोगों के रूप में अपनी जातीय पहचान बनाए रखें, लेकिन अंततः यहाँ मुद्दा उनकी निष्ठा और ईश्वर के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है। वे दावा करते हैं कि वे ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, वे चाहते हैं कि ईश्वर उनकी भेंट स्वीकार करे, वे ईश्वर से नाराज़ हैं, और वे ईश्वर पर उनकी भेंट स्वीकार न करने का आरोप लगाते हैं।

परमेश्वर ने उन्हें जवाब दिया, तुम ही वे लोग हो जो वाचा के प्रति विश्वासघाती हो, और जिस तरह से तुम वाचा के प्रति विश्वासघाती हो, वह यह है कि तुमने इन विदेशी महिलाओं के साथ विवाह किया है। अब यह हमें दूसरे मुद्दे पर ले आता है जिसे विवाह के संबंध में संबोधित किया जाएगा, लेकिन दूसरी समस्या और दूसरा मुद्दा यह है कि वे अपनी युवावस्था की पत्नियों को तलाक दे रहे थे। श्लोक 14 में, तुम कहते हो, परमेश्वर हमारे बलिदानों को क्यों स्वीकार नहीं करता? यहाँ जो मुद्दा जुड़ा है वह यह है कि प्रभु तुम्हारे और तुम्हारी युवावस्था की पत्नी के बीच एक गवाह था।

उन्होंने अपनी युवावस्था की पत्नियों को तलाक देकर उन्हें दूर कर दिया है, और मुझे लगता है कि उन्होंने उन्हें विशेष रूप से दूर इसलिए किया है ताकि वे इन विदेशी महिलाओं से विवाह कर सकें जिनका उल्लेख पहले अंश में किया गया है। और इसलिए, उनकी युवावस्था की पत्नियों के तलाक और इन विदेशी देवताओं की पत्नियों को लेने के बीच एक संबंध है। शायद इसका कारण और इसके लिए प्रेरणा यह है कि भूमि में रहने वाले लोगों के साथ विवाह करने से उन्हें उन परिवारों की भूमि पर स्वामित्व प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

और इसलिए, वे उन पत्नियों से छुटकारा पा रहे थे जिनके साथ उन्होंने पहले खुद को प्रतिबद्ध किया था और वे वापस आने के बाद अधिक भूमि प्राप्त करने के उद्देश्य से अंतर्जातीय विवाह कर रहे थे। लेकिन किसी भी तरह से, परमेश्वर इसे और विवाह की वाचा के प्रति उनके विश्वासघात को प्रभु के साथ वाचा के प्रति विश्वासघात के रूप में देखता है। मुझे लगता है कि यह हमारे लिए एक शक्तिशाली अनुस्मारक है, कि परमेश्वर विवाह और हमारे द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को कितनी गंभीरता से लेता है।

इस अनुच्छेद में विवाह को एक वाचा के रूप में संदर्भित किया गया है। यह कोई अनुबंध नहीं है जिस पर दोनों पक्ष सहमत होते हैं। यह एक वाचा और एक वादा है जो वे परमेश्वर के सामने करते हैं।

अब, अनुवाद संबंधी मुद्दों से संबंधित कुछ व्याख्यात्मक मुद्दे भी हैं जो इस अंश में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक, श्लोक 16 से संबंधित हैं। हम सभी इस कथन को जानते हैं, मैं तलाक से घृणा करता हूँ, जहाँ प्रभु उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं। हालाँकि, शाब्दिक रूप से, हिब्रू पाठ यहाँ कहता है कि वह तलाक से घृणा करता है, तीसरा व्यक्ति, और तीसरा व्यक्ति, वह जो तलाक से घृणा करता है, वही व्यक्ति है जो हिंसा से अपने वस्त्र को ढकता है।

इसलिए, यहाँ नफरत और तलाक का संदर्भ संभवतः प्रभु का संदर्भ नहीं है। यह संभवतः उन पतियों का संदर्भ है जो अपनी पत्नियों को तलाक दे रहे थे ताकि वे उन विदेशियों की पत्नियों से विवाह कर सकें जो अन्य देवताओं की पूजा करते थे। यह अंश शायद क्या पढ़ रहा है या शायद कह रहा है, और शायद कुछ पाठ से बाहर हो गया है या गिर गया है, यह कह सकता है, वह जो नफरत करता है, दूसरे शब्दों में, वह जो अपनी पत्नी से नफरत करता है।

हम अक्सर पुराने नियम में नफरत शब्द का इस्तेमाल एक नापसंद पत्नी के संदर्भ में देखते हैं। नीतिवचन अध्याय 30, उत्पत्ति की पुस्तक में लिआ का इस तरह से वर्णन किया गया है। तो, ये पति जो अपनी पत्नियों से नफरत करते हैं, वे ही तलाक लेते हैं।

ऐसा करके वे हिंसा से अपने वस्त्रों को ढक लेते हैं। तलाक के बारे में परमेश्वर क्या मानता है, इसका एक और प्रतिबिंब यहाँ दिया गया है। एक आदमी जो अपनी पत्नी को छोड़ कर उसके साथ दुर्व्यवहार करता है और अपने वाचा के वादों को पूरा नहीं करता है ताकि वह व्यक्तिगत या वित्तीय या यहाँ तक कि धार्मिक कारणों से दूसरी महिला को पा सके, जिसने ऐसा किया है उसने सामाजिक अन्याय का पाप किया है।

वह किसी ऐसे व्यक्ति से अलग नहीं है जो हिंसा के कृत्यों को अंजाम देता है क्योंकि उसने अपनी पत्नी की भलाई और आजीविका को खतरे में डाला है। इसलिए परमेश्वर इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लेता है। विवाह वाचा के प्रति विश्वासघात अंततः उनके विवाह और प्रभु के साथ उनकी वाचा के प्रति विश्वासघात के रूप में विवाह पर प्रतिबिंबित होता है।

मलाकी पर अपनी टिप्पणी में एंड्रयू हिल ने तलाक की भविष्यसूचक समझ के बीच एक अंतर दर्शाया है जो इस अंश में परिलक्षित होता है और यहूदी लोगों के एलिफेंटाइन समुदाय में तलाक की प्रथा जो लगभग उसी अवधि के दौरान थी। एलिफेंटाइन समुदाय में, जो यहूदी लोगों का एक समूह था जो मिस्र की भूमि में शरणार्थी के रूप में रह रहे थे, उन्होंने विवाह को एक सख्त संविदात्मक अर्थ में देखना शुरू कर दिया था। एलिफेंटाइन से, इस यहूदी समूह से हमारे पास जो दस्तावेज़ हैं, उनमें विवाह में मुद्दे निष्ठा और उस विवाह के प्रति प्रतिबद्धता के बारे में नहीं हैं, बल्कि वे दहेज और दुल्हन की कीमत और संपत्ति के अधिकार और विरासत के बारे में हैं।

ऐसा लगता है कि इस तरह के अनुबंध संबंधी मुद्दों के कारण रिश्ते को छोड़ दिया गया है। ऐसा लगता है कि एलिफेंटाइन में विवाह संबंध बिना किसी विशेष कारण के समाप्त किया जा सकता था। यह अंश विवाह के महत्व पर जोर देता है।

व्यवस्थाविवरण अध्याय 24 में तलाक की अनुमति दी गई थी, जब किसी व्यक्ति को अपनी पत्नी में कुछ ऐसा मिला जो यौन रूप से अभद्र था, जो व्यभिचार से कम था। लेकिन यहाँ जो हो रहा है वह यह है कि ये पुरुष अपनी पत्नियों को केवल इसलिए तलाक दे रहे हैं क्योंकि वे किसी और से शादी करना चाहते हैं या केवल आर्थिक कारणों से। अंततः, मूर्तिपूजा फिर से एक ऐसा मुद्दा था जिसे निर्वासन के बाद की अवधि में काफी पहले ही निपटा दिया गया था, लेकिन यह अभी भी कुछ ऐसा है जो प्रलोभन का हिस्सा है जो परमेश्वर के लोगों को उससे दूर कर रहा है।

यह एक खतरा है। यह उन तरीकों में से एक है जिससे इस्राएल इन विदेशी महिलाओं से शादी करके प्रभु के प्रति अपनी बेवफ़ाई को दर्शा रहा है। हमने छोटे भविष्यवक्ताओं पर व्याख्यानों की इस श्रृंखला में मूर्तिपूजा के बारे में बहुत कुछ बात की है।

इससे पहले कि हम इस मुद्दे पर आखिरी बार चर्चा करें, मैं मूर्तिपूजा के बारे में एक उद्धरण देना चाहता हूँ। फिर से, हम इसे पढ़ते हैं और कहते हैं, आखिर इस्राएल ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने इन देवताओं की पूजा क्यों की? वे लगातार प्रभु, सच्चे परमेश्वर, जीवन के जल के स्रोत से दूर क्यों हो रहे थे, इन टूटे हुए कुंडों के लिए जो उन्हें कभी संतुष्ट नहीं कर सकते थे? वे किसी ऐसी चीज़ से कैसे दूर हो सकते थे जो हमारे लिए स्पष्ट रूप से झूठी चीज़ के लिए सच थी? एक लेखक का यह सुझाव है। वह यह कहता है।

वह कहते हैं कि ईश्वर की तुलना में या ईश्वर के विपरीत एक मूर्ति सुरक्षित है। एक मूर्ति कभी आपको चुनौती नहीं देती। यह न्याय नहीं करती या वफादारी की मांग नहीं करती, लेकिन इस्राएल का पवित्र एक ईर्ष्यालु ईश्वर है।

वह एक भावुक और प्रेमपूर्ण ईश्वर है, लेकिन हाँ, वह अविश्वसनीय रूप से खतरनाक भी है। भविष्यवक्ताओं के समय में इस्राएलियों के कार्य हमें अजीब लग सकते हैं, लेकिन जब आप जीवित ईश्वर की पूजा करने की चुनौतियों पर विचार करते हैं, तो पालतू मूर्तियों के प्रति प्रेम अधिक समझ में आता है। मुझे लगता है कि यहाँ शायद यही हो रहा है।

वे फिर से समन्वयवाद की ओर आकर्षित होते हैं। ईश्वर मांग करता है, देखो, अगर तुम मेरी पूजा करने जा रहे हो और अगर तुम मेरे साथ वाचा में रहने जा रहे हो और अगर तुम मेरे साथ रिश्ता

बनाने जा रहे हो, तो इसके लिए मुझे अपने ईश्वर के रूप में अनन्य भक्ति की आवश्यकता है। यह आपके विवाह और आपके रिश्तों के प्रति निष्ठा की भी मांग करता है।

इसलिए यह विवाद का स्रोत बन जाता है। लोग जानना चाहते हैं कि परमेश्वर उनके प्रति वफादार क्यों नहीं रहा। हालाँकि, आरोप वास्तव में है, और आरोप यह है कि पैगंबर कहते हैं, तुम ही वे लोग हो जो परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं रहे हो। अध्याय 2, श्लोक 17 से अध्याय 3, श्लोक 5 में, पैगंबर सीधे लोगों पर आरोप लगाने जा रहे हैं और कह रहे हैं, तुमने अपने शब्दों से प्रभु को थका दिया है।

और हम सोचते हैं, अच्छा, वाह, अगर ईश्वर का कोई प्रवक्ता आपको इस तरह से चुनौती दे, तो आप स्वाभाविक रूप से लोगों से जो प्रतिक्रिया देखने की उम्मीद करेंगे, वह यह होगी कि, हम कैसे बदल सकते हैं? लेकिन पैगंबर जो कहने जा रहे हैं वह यह है कि लोग उन्हें जवाब देते हैं: हमने उन्हें कैसे थका दिया है? और जिस तरह से उन्होंने ईश्वर को थका दिया है वह यह है कि उन्होंने ईश्वर के न्याय को चुनौती देना और उस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। लोगों के रवैये, लोगों की उदासीनता ने उन्हें यह कहने के लिए प्रेरित किया है कि जो कोई भी बुराई करता है वह प्रभु की दृष्टि में अच्छा है, और वह उनसे प्रसन्न होता है। ईश्वर बुरे लोगों को पुरस्कृत करता है।

उसने हमें पुरस्कृत क्यों नहीं किया? या न्याय का परमेश्वर कहाँ है? प्रभु का उत्तर और प्रभु की इस पर प्रतिक्रिया यह है कि प्रभु एक ऐसा न्याय करने जा रहा है जिससे लोगों को एहसास होगा कि वे अपने व्यवहार और अपने कार्यों में कितने पापी हैं। और प्रभु कहते हैं, मैं अपना दूत भेजने जा रहा हूँ, जो मलाकी के लिए भी वही शब्द है, लेकिन अब हम भविष्य के दूत के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे दूत, मलाकी की भूमिका, इस युगांतिक भविष्यवक्ता की आशा करती है और वह मेरे सामने मार्ग तैयार करेगा।

और फिर, जब परमेश्वर ने अपने दूत के साथ मार्ग तैयार कर लिया है, तो यह कहता है, और प्रभु जिसे तुम खोज रहे हो वह अपने मंदिर में आएगा और वाचा का दूत जिससे तुम प्रसन्न हो। और इस मार्ग की समानता के प्रकाश में, प्रभु और वाचा का दूत संभवतः दोनों ही स्वयं परमेश्वर के वर्णन हैं। इसलिए, प्रभु एक युगांत-संबंधी भविष्यवक्ता भेजने जा रहा है, और फिर अंत में, प्रभु स्वयं आने वाला है।

लोग परमेश्वर के न्याय को चुनौती दे रहे थे। परमेश्वर का न्याय कहाँ है? शायद यह सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या मंदिर बनाने के बाद परमेश्वर की महिमा वास्तव में वापस लौटी है? परमेश्वर कहते हैं, अंततः, एक दिन, मैं वापस आऊँगा, लेकिन ऐसा होने से पहले, मैं अपना दूत भेजूँगा। और वह तुम्हें चेतावनी देगा, और वह लोगों को परमेश्वर के पास वापस बुलाएगा।

और फिर एक शुद्धिकरण न्याय होगा। और यह न्याय, यह कहता है, यह होगा, कि जब परमेश्वर वापस आएगा, तो वह एक शोधक और चाँदी को शुद्ध करने वाले के रूप में बैठेगा, और वह लोगों और उनके पुजारियों और उनके नेताओं को शुद्ध करेगा। परमेश्वर ने न्याय को उस तरह से नहीं छोड़ा है जिस तरह से लोग आरोप लगा रहे हैं।

भगवान अंततः न्याय करेंगे। और लोगों को यह समझने की ज़रूरत है कि उन्हें आशीर्वाद का अनुभव न होने का कारण यह है कि वे झूठी कसम खा रहे हैं। वे अपने कर्मचारियों को उनकी मज़दूरी नहीं दे रहे हैं।

वे विधवाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं। उन्हें न्याय से परेशानी है, ईश्वर से नहीं। इसलिए, आरोप उन पर ही लगाया जाता है।

पाँचवाँ विवाद इस्राएल द्वारा दशमांश का भुगतान न करने का प्रश्न है। और मैं इस पर बस कुछ मिनटों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हम इसे आज कैसे लागू करते हैं, हमें सावधान रहना होगा कि हम यहाँ कुछ गलतियाँ न करें। लेकिन प्रभु फिर से एक आरोप लगाते हैं, और वे कहते हैं, मेरे पास लौट आओ, और मैं तुम्हारे पास लौट आऊँगा।

प्रभु, मैं आपको वापस ले जाने का इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन समस्या यह है कि आप भगवान को लूट रहे हैं। और वे कहते हैं, आप जानते हैं, हम भगवान को लूट रहे हैं।

हम परमेश्वर को कैसे लूट रहे हैं? और प्रभु कहते हैं कि तुम अपना दशमांश और अपना चढ़ावा न देकर परमेश्वर को लूट रहे हो। और इसके परिणामस्वरूप, तुम शापित हो। परमेश्वर पद 10 में कहते हैं, पूरा दशमांश भण्डार में लाओ कि मेरे घर में भोजन हो और मुझे परखो, और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूँगा।

इसलिए, प्रभु कहते हैं, जिस कारण से तुम शापित हो रहे हो और जिस कारण से तुमने मुझे लूटा है और जिस तरह से तुमने मुझे लूटा है, वह यह है कि तुमने अपना दशमांश नहीं दिया है। तुम अपने चढ़ावे नहीं लाए हो। ये बहुत महत्वपूर्ण थे, विशेष रूप से इस समय, पुजारी और मंदिर में लेवियों के कार्यकर्ताओं के समर्थन के लिए।

और ऐसा न करके, उन्होंने वास्तव में न केवल पुजारी और लेवियों को लूटा, बल्कि उन्होंने परमेश्वर को भी ठगा। इस अंश में एक वादा है कि अगर वे अपना दशमांश देंगे, कानून का पालन करेंगे और वही करेंगे जो परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी है, तो प्रभु उन पर अपना आशीर्वाद बरसाएंगे। और यह हागै की पुस्तक से बहुत मिलता-जुलता है।

तुमने मंदिर नहीं बनाया है, और भगवान ने तुम्हें शाप दिया है और तुम्हारी सारी संपत्ति और आजीविका तुमसे छीन ली है। लेकिन जब वे निर्माण शुरू करते हैं, तो ध्यान दें कि यहाँ क्या होता है। भगवान कहते हैं, आज से मैं तुम्हें आशीर्वाद दूँगा। और प्रभु कहते हैं, मुझे परखो, और मैं देखूँगा कि क्या मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की खिड़की नहीं खोलूँगा और तुम पर तब तक आशीर्वाद बरसाऊँगा जब तक कि भोजन खत्म न हो जाए।

परमेश्वर ने उन्हें दशमांश देने में उनकी ईमानदारी के जवाब में भौतिक समृद्धि का वादा किया है। इसलिए मुझे लगता है कि हम तुरंत कुछ आवेदन संबंधी मुद्दों को देख सकते हैं जो यहाँ सामने आते हैं। सबसे पहले, यहाँ मूसा की वाचा का मुद्दा है जो यहाँ कही जा रही हर बात से ऊपर है।

परमेश्वर इस्राएल से उन विशेष वादों का वादा कर रहा है जो उसने मूसा की वाचा के संबंध में इस्राएल के लोगों से किए थे। मूसा की वाचा अभी भी प्रभावी है। यदि तुम मेरी आज्ञा मानोगे, तो मैं तुम्हें शारीरिक रूप से आशीर्वाद दूंगा।

यदि तुम मेरी अवज्ञा करोगे, तो मैं तुम्हें शाप दूंगा। और इसलिए यहाँ वादा और विचार, मुझे परखें, और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, और मैं तुम पर अपनी सारी भरपूर आशीष और समृद्धि उंडेल दूंगा, को मूसा की वाचा के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों को विशिष्ट वाचा आशीर्वाद का वादा किया था जो आज हमारे लिए जरूरी नहीं है।

और यहाँ एक सामान्य आध्यात्मिक सिद्धांत है कि परमेश्वर उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो उसे देने में वफादार हैं, लेकिन वह आशीर्वाद हमेशा वैसा आशीर्वाद नहीं हो सकता जैसा परमेश्वर ने इस्राएल को दिया था। परमेश्वर ने उस वाचा में उन्हें भूमि के आनंद से संबंधित विशिष्ट वाचा आशीर्वाद का वादा किया था। जब हम देते हैं तो परमेश्वर अक्सर हमें आर्थिक रूप से आशीर्वाद देता है।

और पॉल इस तथ्य के बारे में बात करेंगे कि ईश्वर आपको आर्थिक रूप से आशीर्वाद देगा ताकि आप प्रभु को अधिक दे सकें, और प्रभु इसका सम्मान करेंगे, लेकिन भौतिक समृद्धि या ईश्वर के प्रति वफादारी और निष्ठा से आने वाली संपत्ति का एक विशिष्ट वादा उन तरीकों में से एक है जिससे इस मार्ग को लिया जाता है और उसका दुरुपयोग किया जाता है, खासकर समृद्धि धर्मशास्त्रियों द्वारा। उनमें से एक यह कहता है: दशमांश देकर, आप वित्तीय सुरक्षा और प्रचुरता की नींव रख रहे हैं। आप ईश्वर के पास जमा राशि स्थापित कर रहे हैं जिसका उपयोग आप जरूरत पड़ने पर कर सकते हैं।

और इस तरह, जैसे, आप मांग कर सकते हैं, भगवान को परख सकते हैं, आप इसकी मांग कर सकते हैं। यह इस तथ्य के प्रकाश में इस मार्ग के अनुप्रयोग की एक गलत समझ है कि हम मोज़ेक वाचा के तहत नहीं रह रहे हैं। मुझे लगता है कि कभी-कभी, पादरी के रूप में भी, जब हम लोगों से देने के बारे में बात करते हैं, तो हम उन तरीकों से परे जा सकते हैं, जिन्हें हमें लागू करना चाहिए।

दशमांश देने की अवधारणा मूल रूप से, फिर से, एक पुराने नियम की अवधारणा है, और यहाँ इस्राएल द्वारा जिस तरह से दशमांश देने का अभ्यास किया जाता है, वह कुछ ऐसा है जो मूसा के कानून द्वारा विनियमित और निर्धारित है। अब, क्या हमें सिद्धांत के रूप में दशमांश देने का अभ्यास जारी रखना चाहिए, यह कुछ ऐसा है जिस पर हम बहस और चर्चा कर सकते हैं, लेकिन नया नियम अनुग्रह देने के विचार पर अधिक जोर देने वाला है, और दशमांश देना एक ऐसा उपाय हो सकता है जिसका उपयोग हम ईश्वर के प्रति अपनी वफादारी को मापने के लिए कर सकते हैं, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं है जो विशेष रूप से नए नियम के ईसाइयों को आदेश दिया गया है। सावधान रहें कि आप इसे कैसे लागू करते हैं।

दशमांश को भण्डारगृह में लाने का विचार, आप जानते हैं, यहाँ के संदर्भ के अनुसार, वे वास्तव में अपनी फसल और दशमांश को मंदिर में पेश करते थे क्योंकि, फिर से, वे पुजारी और लेवियों

के लिए प्रदान कर रहे थे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह मांग करता हो कि हम यह कहकर इसे लागू करें कि आपको अपनी भेंट स्थानीय चर्च को देनी होगी। यह वह नहीं है जिसके बारे में यह अंश बात कर रहा है।

इसलिए, हम इस अंश से देने के बारे में सिद्धांत प्राप्त कर सकते हैं। हम दशमांश के आध्यात्मिक अनुशासन के मूल्य के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन सावधान रहें कि हम मूसा के कानून की उचित समझ के बिना लोगों पर इस अंश को कानूनी रूप से न थोपें। और इसलिए मुझे लगता है कि कभी-कभी वफादार पादरी, साथ ही समृद्धि धर्मशास्त्री भी इस अंश के बारे में गलत व्याख्या कर सकते हैं।

यह एक मुद्दा था। अंतिम विवाद ईश्वर के प्रति इस्राएल के अहंकार का प्रश्न होगा। और फिर, आरोप, आपने मेरे लिए कठोर बातें कही हैं और लोग कहते हैं, हमने आपके खिलाफ क्या कहा है? और फिर, यह विचार है कि लोगों को अब यह विश्वास नहीं है कि ईश्वर की आज्ञा मानने में कोई मूल्य और लाभ है।

और वे कहते हैं कि परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। उसके आदेश का पालन करने से हमें क्या लाभ है? दुष्ट लोग न केवल समृद्ध होते हैं, बल्कि वे परमेश्वर की परीक्षा लेते हैं, और बच निकलते हैं। तो फिर, हम उसी जगह पर वापस आ गए हैं जहाँ वे परमेश्वर की भलाई और न्याय को चुनौती दे रहे हैं।

और प्रभु कहते हैं, तुमने मुझे थका दिया है, और तुमने मेरे खिलाफ ये कठोर बातें कही हैं। अब, भविष्यवाणी संदेश के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया का अंतिम उदाहरण इसके तुरंत बाद पाया जाता है। और हमारे पास यह छोटा सा कथात्मक अंतराल है और हम इसे आगे नहीं बढ़ाएँगे, लेकिन यह कहता है कि जब उसने यह संदेश प्रचार किया, तो एक सकारात्मक प्रतिक्रिया हुई।

यह समग्र रूप से लोगों की ओर से नहीं था, और हम आध्यात्मिक पुनरुत्थान नहीं देखते हैं। हम ईश्वर की ओर वापसी नहीं देखते हैं, लेकिन यह कहा जाता है कि जो लोग प्रभु का भय मानते थे, वे एक दूसरे से बात करते थे, और फिर प्रभु ने ध्यान दिया और उनकी बात सुनी। और इसलिए, फिर से, यह पारस्परिक संबंध है।

जब लोग परमेश्वर के वचन का सही तरीके से जवाब देते हैं, तो वे परमेश्वर के आशीर्वाद का आनंद लेंगे। जब वे परमेश्वर के पास लौटेंगे, तो परमेश्वर उनकी ओर मुड़ेगा। और इन लोगों की आज्ञाकारिता परमेश्वर की नज़र में इतनी महत्वपूर्ण थी कि स्मरण की एक पुस्तक लिखी गई, और इन लोगों के नाम विशेष रूप से दर्ज किए गए।

वे परमेश्वर के आशीर्वाद का आनंद लेंगे, यहाँ तक कि इस समय भी जब समुदाय में धर्मत्याग व्याप्त है और लोग परमेश्वर के न्याय के अधीन हैं। और प्रभु कहते हैं, जब तुम देखोगे कि मैं अपने बचे हुए लोगों को कैसे आशीर्वाद देता हूँ और दुष्टों को कैसे न्याय करता हूँ, तो तुम जान जाओगे, और तुम देखोगे कि धर्मी और दुष्टों के बीच, परमेश्वर की सेवा करने वाले और उसकी सेवा न करने वाले के बीच एक अंतर है। इसलिए निर्वासन के बाद के समुदाय में भी, परमेश्वर उन लोगों को आशीर्वाद देने जा रहा है जो प्रतिक्रिया देते हैं।

परमेश्वर उन लोगों का न्याय करेगा और उन्हें शाप देगा जो ऐसा नहीं करते, और वे अंततः इसे देखेंगे। फिर भी, जैसा कि हमने बारह की पुस्तक के माध्यम से अपना काम पूरा किया है, परमेश्वर के प्रति जो प्रतिक्रियाएँ की जाती हैं, पश्चाताप के ये सीमित उदाहरण, पूर्ण वापसी, पूर्ण बहाली नहीं हैं, बल्कि यह तथ्य कि लोगों का एक छोटा समूह है जो प्रभु के वचन को सुनता है, इसका जवाब देता है, स्मरण की पुस्तक में लिखा गया है, अंततः अंतिम बहाली की ओर इशारा करता है जो अध्याय चार में होगी। और याद रखें, निर्वासन के बाद की अवधि इस्राएल के लोगों की पूर्ण बहाली और उद्धार की शुरुआत मात्र है।

वापसी से परे एक वापसी है। और फिर इस भविष्य के समय में, जब परमेश्वर फिर से दुष्टों को शुद्ध करेगा, जब परमेश्वर उनका न्याय करेगा, तो यह कहता है, तुम में से जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धार्मिकता का पुत्र चंगा हो जाएगा, उनके पंखों में चंगाई के साथ उठेगा। तुम बछड़ों की तरह उछलते हुए निकलोगे, और दुष्टों को रौंदोगे, क्योंकि वे तुम्हारे पैरों के तलवों के नीचे राख हो जाएँगे।

परमेश्वर आशीष देगा। परमेश्वर पुनर्स्थापित करेगा। परमेश्वर अपने लोगों को वापस लाएगा।

और इसे पूरा करने के लिए अध्याय चार, पद पाँच में, परमेश्वर युगान्तकारी भविष्यवक्ता एलिय्याह को भेजने जा रहा है। परमेश्वर मार्ग तैयार करने के लिए एलिय्याह जैसे भविष्यवक्ता को भेजने जा रहा है। नया नियम इसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई से जोड़ता है, लेकिन परमेश्वर अंततः अपने लोगों को पुनर्स्थापित करने के अपने कार्य के लिए प्रतिबद्ध है।

12 की पुस्तक पश्चाताप की आवश्यकता, परमेश्वर की ओर लौटने की आवश्यकता और लोगों द्वारा ऐसा करने में विफलता पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करती है। यह इस वादे के साथ समाप्त होता है कि जब भविष्य में युगांतशास्त्रीय भविष्यवक्ता एलिय्याह आएगा, तो वह पिताओं के हृदयों को उनके बच्चों की ओर, बच्चों के हृदयों को उनके पिताओं की ओर मोड़ देगा, ऐसा न हो कि मैं आकर देश को पूरी तरह से नष्ट करने के आदेश के साथ मार डालूँ। अब पीढ़ियों के बीच कोई संघर्ष नहीं होगा क्योंकि अब धर्मी और दुष्ट के बीच कोई अंतर नहीं होगा। सभी लोग धर्मी होंगे, और परमेश्वर अपने लोगों को शुद्ध करेगा।

मैं इस बात की सराहना करता हूँ कि मुझे इस श्रृंखला में छोटे भविष्यवक्ताओं पर पढ़ाने का अवसर मिला है। और आप में से जिन लोगों ने यह सब सुना और देखा है, मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि हम इस सब के माध्यम से परमेश्वर के वचन की शक्ति को याद दिलाएँगे।

यह जीवन और मृत्यु का मामला है, हम परमेश्वर के वचन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, हम उसके भविष्यवक्ताओं को कैसे सुनते हैं, और हम उस भविष्यवाणी के वचन को कैसे सुनते हैं जो परमेश्वर ने हमें पवित्रशास्त्र में दिया है। और उस वचन का महत्व इस तथ्य में परिलक्षित होता है कि यह हमें एक ऐसे परमेश्वर की याद दिलाता है जो हमें अनन्त प्रेम से प्यार करता है और जो अपने लोगों से किए गए वाचा के वादों के प्रति पूरी तरह से वफादार है।

मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप 12 की पुस्तक के संदेश से प्रोत्साहित और धन्य होंगे क्योंकि आप इसे पढ़ना जारी रखते हैं और इसे अपने ईसाई जीवन के एक हिस्से के रूप में अध्ययन करते हैं।

धन्यवाद।

यह डॉ. गैरी येट्स की पुस्तक 12 पर उनकी शिक्षा है। यह उनका अंतिम सत्र है, मलाकी की पुस्तक पर सत्र 30।