

# डॉ. रॉबर्ट चिशोल्म, आमोस: सिंह दहाड़ चुका है, कौन नहीं डरेगा? सत्र 3 (ए): उद्धार का इतिहास आता है (आमोस 3-6)

यह डॉ. रॉबर्ट चिशोल्म की आमोस की पुस्तक पर अपनी शिक्षा है। आमोस, सिंह दहाड़ चुका है, कौन नहीं डरेगा? सत्र 3 (अ), उद्धार का इतिहास उजागर होता है , आमोस 3-6।

खैर, हमने अध्याय 3 की आयत 1 और 2 पर गौर किया, जहाँ हमने यह सिद्धांत देखा कि जिसे बहुत दिया जाता है, उससे बहुत अपेक्षा की जाती है।

और प्रभु इस बात पर ज़ोर देते हैं कि वे इस्राएल पर न्याय करने वाले हैं। हो सकता है कि उनके पाप उतने बुरे न हों जितने कुछ राष्ट्र कर रहे थे, जैसे गर्भवती स्त्रियों का चीर-फाड़ करना। लेकिन प्रभु के दृष्टिकोण से, इस्राएल को बेहतर पता होना चाहिए था।

प्रभु ने अपनी इच्छा, अपनी नैतिक इच्छा, अपने कानून के माध्यम से व्यक्त की थी, और लोग कमज़ोरों और गरीबों के विरुद्ध पाप करने के दोषी थे। वे समन्वयवाद, मूर्तिपूजा में लिप्त थे। और इसलिए यह सिद्धांत वहाँ स्थापित है और बताता है कि इस समय इस्राएल परमेश्वर के न्याय का मुख्य लक्ष्य क्यों है ।

अब हम श्लोक 3 से 8 तक आगे बढ़ेंगे, जिसका शीर्षक मैंने रखा है, "हर प्रभाव का अपना कारण होता है।" और यह एक दिलचस्प भाग है, तो चलिए, मैं इसे पढ़ता हूँ। प्रभु कई प्रश्न पूछ रहे हैं, और मुझे लगता है कि जब तक हम इसे पूरा पढ़ेंगे, तब तक आपको यहाँ मुख्य बात समझ आ जाएगी।

हर प्रभाव का एक कारण होता है, और फिर वह इसे इज़राइल की वर्तमान स्थिति पर लागू करने जा रहे हैं। तो, क्या दो लोग साथ-साथ चलते हैं जब तक कि वे ऐसा करने के लिए सहमत न हों? मुझे लगता है कि इसे देखने का एक और तरीका यह है कि क्या दो लोग साथ-साथ चलते हैं जब तक कि वे किसी बिंदु पर एक साथ न आएँ? और यह स्पष्ट है। वे साथ-साथ नहीं चलते।

ये दोनों साथ-साथ हैं। क्या शेर झाड़ियों में दहाड़ता है जब उसका कोई शिकार नहीं होता? क्या वह अपनी माँद में गुर्राता है जब उसे कुछ नहीं मिलता? और जवाब है, नहीं। क्या कोई पक्षी ज़मीन पर पड़े जाल पर झपट्टा मारता है जब कोई चारा नहीं होता? कोई पक्षी यँही जाल में झपट्टा नहीं मारेगा।

उसे आकर्षित करने के लिए वहाँ कुछ तो होना ही चाहिए। क्या जाल ज़मीन से ऊपर उठता है अगर उसने कुछ नहीं फँसाया है? तो ये अनुभव से उपजी तार्किक बातें हैं। हाँ, मुझे नहीं लगता कि ये बेतरतीब हैं।

वह पद 3 में लोगों को साथ-साथ चलते हुए दिखाते हैं, जो सुनने में काफ़ी शांत लगता है। उदाहरण के लिए, प्रभु अपने लोगों के साथ चल रहे हैं। लेकिन फिर वह कुछ और भयावह चीज़ों की ओर बढ़ते हैं।

झाड़ियों में शेर दहाड़ रहे हैं, अपनी माँद में गुर्रा रहे हैं, पक्षी झपट्टा मारकर नीचे गिर रहे हैं और फँस रहे हैं। और यह सब इज़राइल में होने वाली घटनाओं का प्रतिबिम्ब है। वहाँ शांति है।

अब हिंसा और न्याय होने वाला है। तो एक तरह से यह नींव रखी जा चुकी है, और मुझे लगता है कि हम कह सकते हैं कि हर प्रभाव का एक कारण होता है। यही बात समझाने के लिए ये प्रश्न तैयार किए गए हैं।

लेकिन अगले श्लोक में इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा अलग होगा। जब किसी शहर में तुरही बजती है, तो क्या लोग काँपते नहीं? और इस प्रश्न का उत्तर है, हाँ, काँपते ज़रूर हैं। क्योंकि इस मामले में, मेढ़े का सींग, तुरही, शॉफ़र, एक संकेत है।

और वे जानते हैं कि शोफ़र बजाने का क्या मतलब होता है। यह इस बात का संकेत है कि खतरा नज़र आ गया है। क्योंकि दीवारों पर पहरदार खड़े होते थे जो चारों ओर नज़र रखते थे कि कोई हमलावर सेना तो नहीं आ रही।

इसलिए जब शहर में तुरही बजती है, तो लोग डर जाते हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि तुरही इस बात का संकेत है कि संघर्ष और शायद युद्ध होने वाला है। और फिर, जब किसी शहर पर विपत्ति आती है, तो क्या वह प्रभु की वजह से नहीं आती? और इसका उत्तर है, हाँ, बिल्कुल, जब किसी शहर पर विपत्ति आती है, तो प्रभु की वजह से ही आती है।

लेकिन हम इसके बारे में यहाँ थोड़ी देर में और विस्तार से बात करेंगे। हम इसे सार्वभौमिक नहीं बना सकते और इसे सभी पर लागू नहीं कर सकते। यह एक सामान्यीकरण है जो इस संदर्भ में सही है, लेकिन इसके बारे में थोड़ी देर बाद विस्तार से बताया जाएगा।

इसलिए जब किसी शहर में युद्ध का संकेत देने वाली तुरही बजती है, तो लोग डर जाते हैं। और जब उस शहर पर विपत्ति आती है, तो प्रभु, सर्वोच्च परमेश्वर के रूप में, वह विपत्ति लाता है। इसलिए आमोस अब कारण और प्रभाव के इस सिद्धांत को अपनी सेवकाई में लागू करने जा रहा है।

वह पद 7 में कहते हैं, "...निश्चय ही प्रभु यहोवा अपने सेवकों, भविष्यद्वक्ताओं पर अपनी योजना प्रकट किए बिना कुछ भी नहीं करता।" इसलिए वह उन्हें वह सब कुछ बताता है जो प्रभु करने का इरादा रखता है, कम से कम इस वाचा समुदाय और इस राष्ट्र, इस्राएल के संदर्भ में, वह लोगों को अपने इरादे बताने वाला है। वह अपनी योजना अपने सेवकों, भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट करने वाला है। दूसरे शब्दों में, इस संदर्भ में, मुझ पर।

मैं यँ ही बातें नहीं कर रहा। मैं ये सब कल्पना नहीं कर रहा। प्रभु ने न्याय करने का निश्चय कर लिया है, और वह मुझे अपने इरादे बता रहे हैं, और मैं उन्हें आप तक पहुँचा रहा हूँ।

इसलिए आपको मेरी बात को गंभीरता से लेना चाहिए। और बाद में, हम देखेंगे कि प्रभु उन्हें पश्चाताप करने का अवसर दे रहे हैं। यह अभी तक तय नहीं हुआ है।

वह उन्हें पश्चाताप करने का अवसर दे रहा है, कम से कम कुछ लोगों को। और फिर पद 8 में, "...सिंह गरजा है, कौन न डरेगा?" और यही वह कथन है जिसे मैंने यहाँ आमोस की पूरी श्रृंखला के शीर्षक के रूप में चुना है। तो सिंह गरजा है।

उन्होंने अध्याय 1, श्लोक 2 में प्रभु के गरजने की बात की थी, और यहाँ भी उन्होंने वही क्रिया प्रयोग की है। "...सिंह गरजा है, कौन न डरेगा?" दूसरे शब्दों में, प्रभु ने मेरे माध्यम से न्याय की घोषणा की है। आपको डरने की ज़रूरत है।

उचित प्रतिक्रिया है डरना। आपको उसी तरह प्रतिक्रिया देनी होगी जैसे आप शॉफ़र सुनते समय देते, क्योंकि आप शॉफ़र सुनने ही वाले हैं। दुश्मन सेना आने वाली है, शॉफ़र बजेगा, और प्रभु ने आपको पहले ही यह बता दिया है, और सिंह दहाड़ चुका है, तो कौन नहीं डरेगा? उचित तार्किक प्रतिक्रिया है डरना।

परमप्रभु यहोवा ने कहा है। एक अर्थ में, यह गर्जना, कम से कम शुरुआत में, न्याय की भविष्यवाणी के रूप में है। भविष्यवाणी के अलावा और कौन हो सकता है? दूसरे शब्दों में, आमोस का कहना है कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है।

प्रभु ने मुझे, तेकोआ के चरवाहे को, तुम लोगों के लिए अपना भविष्यवक्ता चुना है, और प्रभु ने मुझसे बात की है, और मेरे पास भविष्यवाणी करने और प्रभु ने जो कहा है उसे तुम तक पहुँचाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। तो हम यहीं रुकते हैं। इस प्रकार आमोस वास्तव में कई तरीकों से अपनी सेवकाई को प्रमाणित कर रहा है।

वह कह रहा है कि प्रभु ने मुझे अपना प्रवक्ता चुना है। प्रभु ने न्याय करने के लिए चुना है, इसलिए मुझे बोलना पड़ा है, और तुम्हें डरना चाहिए, क्योंकि तुरही बज रही है, और न्याय निकट है। लेकिन आइए इस कथन पर वापस आते हैं, जब किसी शहर पर विपत्ति आती है, तो क्या प्रभु ने ही उसे नहीं लाया है? यह एक बहुत ही दिलचस्प कथन है।

यह एक सामान्यीकरण जैसा लगता है, दुनिया का एक सामान्य सत्य, और वास्तव में यह एक संदर्भ में है, श्लोक 3 से 5 तक, जहाँ वह प्रकृति से उदाहरण दे रहे हैं। शेरों का दहाड़ना, पक्षियों का उड़ना, ऐसा लगता है जैसे यह लगभग कहावत जैसा हो। यह लगभग कहावत जैसा है।

यह एक सामान्य सत्य है जिसे हम केवल अवलोकन से ही सत्य मानते हैं। तो फिर अध्याय 3 का पद 6 सार्वभौमिक क्यों नहीं होगा? दूसरे शब्दों में, अगर किसी शहर पर न्याय आता है, कोई बवंडर किसी शहर से टकराता है, कोई तूफ़ान आता है और किसी शहर को तबाह कर देता है,

तो यह पद हमारे लिए इस बात का प्रमाण है कि प्रभु ही वह व्यक्ति है जिसने यह सब किया है। खैर, मुझे नहीं लगता कि यह सच है।

यीशु न्याय और आने वाली विपत्ति के बारे में बात करते हैं, और कहते हैं, "क्या यह इसलिए हुआ क्योंकि ये लोग, मीनार इन लोगों पर गिर गई, क्या इसलिए हुआ क्योंकि वे विशेष पापी थे?" नहीं, लेकिन वे इसे एक शिक्षा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे कहते हैं, "लेकिन अगर तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो इससे भी बुरा तुम पर आने वाला है। इस तरह की घटनाएँ पतित संसार में घटित होती हैं, और न्याय इस पतित संसार का चरमोत्कर्ष लेकर आएगा।"

जैसा कि पॉल कहते हैं, पूरी सृष्टि कराह रही है, छुटकारे की प्रतीक्षा कर रही है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह कोई सार्वभौमिक कथन है। मैं इसे एक संदर्भ-आधारित सामान्यीकरण कहता हूँ।

मैं इसे इस तरह समझाता हूँ कि जब मैं बच्चा था, लोग कहते थे, अगर अच्छी कार चाहिए, तो अमेरिकन कार खरीदनी होगी। तो वे जापानी कारों को नीचा दिखाते थे। अमेरिकन कार खरीदनी ही होगी।

यह एक सामान्यीकरण था जो शायद सच था। आप जानते हैं, अगर आप फोर्ड या शेवरले में काम करते हैं, तो यह सच होगा। हाँ, यह एक सामान्यीकरण था जो संदर्भ के मापदंडों, एक खास समय, एक खास जगह और कारों के निर्माण और इंजीनियरिंग वगैरह के बारे में खास परिस्थितियों के दायरे में सच था।

अगर आप आज ऐसा कहते, तो लोग आप पर हँसते। नहीं, यह कोई सार्वभौमिक बात नहीं थी। यह एक संदर्भ-आधारित सामान्यीकरण था, और ये संदर्भ-आधारित सामान्यीकरण हैं, और ये इज़राइल पर लागू होते हैं।

आमोस इस्राएलियों से एक खास समय पर, लगभग 760 ईसा पूर्व, बात कर रहे हैं। अध्याय 4 में हम जानेंगे कि प्रभु पहले ही लोगों पर न्याय के कई रूप ला चुके थे। कुछ सूखा पड़ा था।

वह संकेत भेज रहा था। 760 या उसके आसपास आने वाला भूकंप भी इन्हीं में से एक होगा। वह पहले से ही संकेत दे रहा था कि न्याय आने वाला है, और आपको उस पर उचित प्रतिक्रिया देनी होगी।

तो इस अंश का एक संदर्भ है, और इसलिए जब शोफ़र की बात आती है, तो मुझे यकीन है कि आपने इसके बारे में सुना होगा। क्या लोग काँपते नहीं हैं? हमारे डीटीएस में एक पादरी हुआ करते थे, बिल ब्रायन, और वे एक बेहतरीन तुरही वादक थे, और वे हमेशा चैपल में अपनी तुरही बजाते थे, और इसलिए अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, मैं कहूँगा कि अगर प्रोफ़ेसर ब्रायन यहाँ डलास सेमिनरी के प्रांगण में जाकर अपनी तुरही बजाना और उसे बजाना शुरू कर दें, तो क्या पूरा शहर डर और काँप के साथ प्रतिक्रिया देगा? नहीं, क्योंकि हमारे संदर्भ में तुरही बजाने का यह मतलब नहीं है।

यह इस विशेष संदर्भ, इस समय और इस विशिष्ट स्थान के लिए विशिष्ट है, और इसलिए जब किसी शहर पर विपत्ति आती है, तो क्या प्रभु ने ही उसे नहीं लाया है? यह एक सामान्यीकरण है जो आमोस के समय में सत्य था। संदर्भ और प्रभु ने जो घोषणा की थी, उसे देखते हुए, आमोस यह बात कह रहा है कि यदि आपके किसी शहर पर विपत्ति आती है, और वह पहले से ही घटित होने लगी है, तो एक शहर में सूखा पड़ेगा, दूसरे शहर में बारिश होगी। हम इसके बारे में अध्याय 4 में पढ़ेंगे। आप इस पर भरोसा कर सकते हैं।

यह प्रभु की बात है, क्योंकि प्रभु ने मुझे पहले ही बता दिया है, और यह एक और बात है। देखिए, जैसे ही वह आगे बढ़ता है, वह कहता है कि प्रभु हमेशा अपने सेवक भविष्यवक्ताओं के माध्यम से प्रकट करते हैं कि वह कब कुछ करने वाले हैं, जैसे न्याय, अपने सेवक भविष्यवक्ताओं के माध्यम से। तो, यह किसने कहा? वह भविष्यवक्ता कहाँ था जिसने कहा था कि कैटरीना तूफ़ान ईश्वर की ओर से आ रहा है? मैं इसे एक उदाहरण के रूप में उपयोग करता हूँ।

इसका यहाँ बहुत बड़ा असर हुआ। आज भविष्यवक्ता कहाँ हैं? बाइबल से हमें कुछ सामान्य सिद्धांत मिल सकते हैं, और मुझे लगता है कि कभी-कभी हम ईश्वर द्वारा लाई गई त्रासदियों को देख सकते हैं, और उस संदर्भ में, हम कह सकते हैं, मुझे लगता है कि यह ईश्वर का न्याय है। लेकिन आप यह मानकर नहीं चल सकते कि हर बार जब किसी शहर पर विपत्ति आती है, तो वह ईश्वर की ओर से ही होती है।

लेकिन मैंने जाने-माने धर्मगुरुओं को सुना है, जब कुछ शहरों में कुछ आपदाएँ आईं, और मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, तो उन्होंने इस आयत को अपने प्रमाण के रूप में उद्धृत किया। उन्होंने इसे सार्वभौमिक बना दिया। उन्होंने इसे हर जगह, हर समय सत्य सिद्ध किया।

उन्होंने इसे अनुचित तरीके से धर्मशास्त्रीय रूप दिया, और मैं तर्क दूँगा कि यह एक संदर्भगत सामान्यीकरण है, और उस समय इज़राइल में यह सच था। लेकिन फिर भी, कुछ धर्मशास्त्री इसे बढ़ावा देंगे, जिसे हम सर्व-कारण कहते हैं, जहाँ ईश्वर ही सब कुछ है, सबका कारण है। और यह दिलचस्प है कि इस सर्व-कारण में विश्वास करने वाले धर्मशास्त्री कभी-कभी यह तर्क देते हैं कि ईश्वर का एक राक्षसी अंधकारमय पक्ष भी है।

सर्व-कारण-सम्बन्ध, अगर आप इस पर ज़ोर दें, तो दृढ़ नियतिवाद, सर्व-कारण-सम्बन्ध, ईश्वर हर चीज़ का प्रत्यक्ष कारण है। अब, वेस्टमिंस्टर कन्फ़ेशन कहता है कि वह कई बार गौण कारणों के माध्यम से कार्य करता है। लेकिन अगर आप इस पर ज़ोर दें, तो आप कह सकते हैं कि ईश्वर का एक अंधकारमय पक्ष भी है।

न कोई अच्छाई है, न कोई बुराई। वह तो बस प्रतिक्रिया दे रहा है। आपके पास एक सर्वोच्च ईश्वर है जो ज़रूरी नहीं कि अच्छा ही हो।

मुझे नहीं लगता कि हम उस दिशा में जाना चाहते हैं। 80 के दशक में एक विद्वान थे, फ्रेडरिक लिंडस्ट्रॉम, स्कैंडिनेवियाई विद्वान, और वे सर्व-कारणता को बढ़ावा देने पर एक किताब लिखना चाहते थे, जिसे यहोवा के दृष्टिकोण में राक्षसी कहा जाता है, और जब उन्होंने सभी अंशों को

उनके संदर्भ में ध्यान से देखना शुरू किया, तो उन्होंने पलटकर एक किताब लिखी, "ईश्वर और बुराई की उत्पत्ति", और उन्होंने उन आयतों का अध्ययन किया जिनका उपयोग सर्व-कारणता, दैवीय सर्व-कारणता की स्थिति में किया गया है, और दिखाया कि वे जो कहा जा रहा है वह नहीं सिखा रहे हैं। यशायाह 45, जैसा कि आप जानते हैं, एक और उदाहरण है जहाँ प्रभु अच्छाई की रचना करते हैं, वे बुराई की भी रचना करते हैं।

मुझे नहीं लगता कि वहाँ राह का अनुवाद करने के लिए बुराई सबसे उपयुक्त शब्द है। यह एक विपत्ति है, और यह बस यह बात स्पष्ट करता है कि जब प्रभु संसार में हस्तक्षेप करने का निर्णय लेते हैं, तो वे उद्धार और न्याय दोनों के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। लेकिन यह अंश भी एक संदर्भगत सामान्यीकरण है।

लेकिन लिंडस्ट्रॉम ने जो कहा, वह यह है: आमोस 3:6 के अंश का उद्देश्य अपने पाठकों को यहोवा के कार्यों और उत्तरी इस्राएल पर आई विपत्तियों के बीच संबंध को समझने के लिए प्रेरित करना है। इस पाठ में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि भविष्यवक्ता सभी विपत्तियों के लिए यहोवा को ज़िम्मेदार ठहराने का प्रयास कर रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ सीख यह है कि हमें बहुत सावधान रहना होगा कि हम अंशों को उनके संदर्भ से बाहर न निकालें और उन्हें ऐसे व्यापक रूप से लागू न करें जो वास्तव में अंश के संदर्भ का, और हमारे अनुभव का भी उल्लंघन करता हो।

मुझे लगता है कि परमेश्वर दुनिया में काम कर रहा है, वह सर्वोच्च है, वह जब चाहे हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन मैं यह कहने को तैयार नहीं हूँ कि हर बार किसी शहर पर विपत्ति या संकट आता है, या यह सीधे तौर पर उसकी ओर से न्याय है। मुझे नहीं लगता कि बाइबल ऐसा सिखाती है। यह एक पतित दुनिया है, और जैसा कि रोमियों 8 कहता है, सृष्टि कराह रही है, परमेश्वर के पुत्रों के छुटकारे की प्रतीक्षा कर रही है, और इसलिए पतित दुनिया में, घटनाएँ बस घटित होती रहती हैं।

और अगर कुछ भी हो, तो वह है अन्यायपूर्ण दुनिया। और इसलिए, टेक्सास में अभी जो जलप्रलय आया, मुझे नहीं लगता कि वह किसी पर ईश्वर का सीधा न्याय था। यह बस, घटित हुआ, और ऐसी घटनाएँ पतित दुनिया में होती रहती हैं।

यही उन चीज़ों में से एक है जो इसे गिरा देती हैं। तो इस आयत का मतलब यही है कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो आमोस जो कह रहा है वह सच है।

कोई भी शहर जो इस संदर्भ में न्याय का अनुभव करेगा, उसे पता चल जाएगा कि यह स्वयं प्रभु का न्याय है। ठीक है। तो यह मेरा, इस पर मेरा विचार है, और इस पर विचार करें।

यहाँ एक सिद्धांत है, और वह एक सकारात्मक सिद्धांत है जो सामने आता है। जब परमेश्वर अपने लोगों से नाराज़ होता है और उन्हें अनुशासित करने के लिए तैयार होता है, तब भी वह पश्चाताप का अवसर प्रदान करता है। वह भविष्यवक्ता के माध्यम से पहले ही घोषणा कर देता है कि वह क्या करने वाला है।

अब, कभी-कभी जब भविष्यवक्ता अपना संदेश सुनाते हैं, तो बात खत्म हो जाती है। यह एक आदेश है। यह होने वाला है।

यह बिना किसी शर्त के है। लेकिन अक्सर, भविष्यवक्ता अपने संदेश का प्रचार इस उम्मीद से करते हैं कि लोग इसे गंभीरता से लेंगे और पश्चाताप करेंगे, और यही वह समय होता है जब आप पुराने नियम में पढ़ते हैं, और प्रभु ने पश्चाताप किया। योना इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

योना नीनवे जाता है और कहता है, "अब से 40 दिन बाद नीनवे नष्ट हो जाएगा।" ऐसा लगता नहीं कि इसमें कोई शर्त है। इससे आपको आश्चर्य होता है कि वह 40 दिन और क्यों कहता है।

क्या कोई अवसर है? लेकिन वह इसे स्पष्ट नहीं करता। और नीनवे का राजा यह सुनता है, और वह कहता है, "हमें ज़रूरत है, कौन जाने, इब्रानी में, कौन जाने, शायद यह परमेश्वर नरम पड़ जाए। शायद वह अपने पापों से, अपने पापों से, हमारे पापों के बारे में अपनी चेतावनी से, अगर हम अपने पापों से मुड़ें, तो विमुख हो जाए, और उसका न्याय टल जाए।"

और इसलिए वह सबको इसमें शामिल कर लेता है। सब पछताते हैं। यहाँ तक कि वह जानवरों को भी इसमें शामिल कर लेता है।

वे जानवरों को खाना नहीं देते, इसलिए जानवर रंभाते हैं और जानवरों जैसा ही व्यवहार करते हैं, रेंकते हैं, और ऐसा लगता है जैसे वे ईश्वर को पुकार रहे हों। और पाठ हमें बताता है कि प्रभु नरम पड़ जाते हैं, और वे नीनवे शहर पर न्याय न करने का फैसला करते हैं। वैसे, बाद में वे ऐसा करते हैं।

नहूम, भविष्यवक्ता नहूम, सातवीं शताब्दी में, योना के लगभग सौ साल बाद, इस बारे में बात करते हैं। प्रभु, अंततः, 150 साल बाद, नीनवे पर न्याय लाता है। लेकिन उन्होंने पश्चाताप किया, और प्रभु ने उस न्याय को भेजने से इनकार कर दिया।

और योना इस बात से चिढ़ जाता है, और लोग सवाल पूछते हैं, योना नीनवे क्यों नहीं जाना चाहता था? और वे कहते हैं कि वह डर गया था या कुछ और। नहीं, वह डरता है, वह नीनवे के लोगों से नफ़रत करता है। अगर आप पिछली सदी में इस्त्राएल के साथ जो कुछ हुआ था, उस पर गौर करें, तो शायद आप भी ऐसा ही सोचते।

इसलिए वह नीनवे के लोगों को पसंद नहीं करता, और उसे नहीं लगता कि परमेश्वर उन्हें दूसरा मौका दे। इसलिए वह अध्याय 4 में परमेश्वर से कहता है, "मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, इसीलिए मैं भाग गया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप किस तरह के परमेश्वर हैं। आप सहनशील हैं, धैर्यवान हैं, और विपत्तियाँ भेजने से बचते हैं।"

आप ऐसे ही परमेश्वर हैं। मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता, आप जानते हैं, इसमें कोई हिस्सा नहीं लेना चाहता। मैं आपकी नीनवे योजना के पुनर्ग्रहण में शामिल नहीं होना चाहता।

और वह इससे बहुत परेशान है, और ऐसा होने के बाद भी, वह अभी भी उम्मीद कर रहा है कि प्रभु नीनवे पर आग बरसाएगा। लेकिन योना जानता है, और वह सामान्यीकरण करता है, वह सामान्यीकरण करता है कि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो न्याय करने से पीछे हटता है। कभी-कभी वह कहता है, " बस , मैं इंसान नहीं हूँ कि मुझे पीछे हटना चाहिए," और कभी-कभी वह न्याय करने की कोशिश करता है, और तुम हद पार कर जाते हो।

लेकिन अक्सर वह नरम पड़ जाता है, और ऐसा लगता है जैसे वह उन्हें यहाँ एक मौका दे रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हम देखते हैं। और प्राचीन इस्राएल में, भविष्यवक्ता ईश्वर के संचार के माध्यम थे।

आज हमारे पास ऐसे भविष्यवक्ता नहीं हैं जो हमें परमेश्वर की ओर से विशेष प्रकाशन दें, लेकिन हमारे पास उनका लिखित वचन ज़रूर है, और हम उससे सिद्धांत निकाल सकते हैं। लेकिन हम कभी भी ठीक-ठीक नहीं बता सकते कि यह परमेश्वर का न्याय है या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ यह देखकर सुकून मिलता है कि भविष्यवक्ता कहते हैं कि प्रभु कार्य करने से पहले, अपने भविष्यवक्ताओं के माध्यम से संवाद करेंगे।

मुझे लगता है, यह इस्राएल के लोगों के लिए बहुत उत्साहवर्धक था, और इससे उन्हें, नीनवे के राजा की तरह, आने वाले न्याय को टालने के लिए कुछ सकारात्मक करने की प्रेरणा मिली होगी। खैर, अब हम आयतों पर आते हैं, मैंने आयत 9 से 15 तक को एक साथ रखा है, और रूपरेखा में मैंने इसे "इन लोगों को किसने आमंत्रित किया?" कहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है? खैर, आप यहाँ एक पल में देखेंगे। तो, न्याय आ रहा है।

अशदोद के किलों में, जो पलिशियों का इलाका है, और मिस्र के किलों में, यह घोषणा करो कि तुम सब सामरिया के पहाड़ों पर इकट्ठा हो जाओ। यह बहुत ही लाक्षणिक है, मुझे नहीं लगता कि भविष्यवक्ता वास्तव में उन जगहों पर गए और कहा, " अरे , लोगों को इकट्ठा करो और सामरिया चलो।" यह बहुत ही काव्यात्मक और लाक्षणिक है।

और उसके भीतर बड़ी अशांति और उसके लोगों के बीच अत्याचार को देखो। वे धर्म करना नहीं जानते, यहोवा की यही वाणी है, जिन्होंने अपने गढ़ों में लूट-खसोट करके अपना माल जमा किया है। वह उनके अन्याय की ओर इशारा कर रहा है, और यह भी कि कैसे उन्होंने लोगों की संपत्ति और अन्य चीज़ें चुराई हैं, जिसका ज़िक्र अध्याय 2 में किया गया है। इसलिए, प्रभु यहोवा यही कहता है: एक शत्रु तुम्हारे देश पर आक्रमण करेगा।

तुम्हारे गढ़ों को गिरा दो और तुम्हारे दुर्गों को लूट लो। तो चलिए, एक मिनट के लिए यहीं रुकते हैं। वह स्पष्ट रूप से उत्तरी राज्य की राजधानी सामरिया में हो रहे अन्याय की बात कर रहा है।

मेरा मतलब है, यहीं नाबोत की दाख की बारी हुई थी और चोरी हो गई थी। इसलिए वह इन विदेशियों से कह रहा है, "आओ और देखो कि यहाँ कैसा अत्याचार हो रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं, और प्रभु उन्हें इसके लिए दण्ड देगा।"



लेकिन उसने पलिशतियों और मिस्रियों को आकर देखने के लिए क्यों बुलाया? उसने ऐसा क्यों किया? ज़रा सोचिए। मिस्र में, वे परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार करते थे। अफ़सोस की बात है कि इस्राएली सैकड़ों सालों तक मिस्र में गुलाम रहे।

फिरौन ने परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार किया, और जब मूसा ने आकर कहा, " उन्हें जाने दो , " तो परमेश्वर ने कहा, " उन्हें जाने दो ।" फिरौन ने कहा, "मुझे नहीं पता, मैं उसके अधिकार को नहीं पहचानता, मैं उसे नहीं जानता, और मैं उन्हें जाने नहीं दूँगा।" और उसने उनके लिए स्थिति और भी बदतर बना दी।

और हाँ, अगर आप इतिहास पढ़ें, तो मिस्रियों और पलिशतियों का अक्सर इस्राएलियों पर दबदबा रहा और उन्होंने इस्राएलियों पर अत्याचार किए। इसलिए वह इस्राएल के इतिहास के मुख्य उत्पीड़कों को सामने ला रहे हैं, और उन्हें सामरिया में जो कुछ हो रहा है उसे देखने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। बहुत ही रोचक।

मुझे तो ये बहुत व्यंग्यात्मक लगता है। और मुझे लगता है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि फ़िलिस्ती और मिस्री, अत्याचार करने में माहिर हैं। जब वो इसे देखते हैं तो उन्हें इसका एहसास हो जाता है।

और इसलिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वे आएँ और गवाह बनें। वे विशेषज्ञ गवाह होंगे। वे कह पाएँगे कि हाँ, यह उत्पीड़न है, हम इसी तरह का काम करते हैं।

और इसलिए वह बहुत व्यंग्यात्मक है, और वह उन्हें आमंत्रित कर रहा है कि वे आकर इस्राएलियों के विरुद्ध परमेश्वर के साक्षी बनें और देखें। तो इसका क्या मतलब है? हो सकता है कि इस्राएली मिस्रियों और पलिशतियों से भी बदतर हों, लेकिन कम से कम किसी न किसी रूप में वे तुलनीय तो हैं। और इसलिए मैंने पहले भी लिखा है, यह गर्भपात के विरोधियों के लिए हिटलर और उसके नाज़ी साथियों को अमेरिका के गर्भपात क्लीनिकों में हो रहे नरसंहार को देखने के लिए आमंत्रित करने जैसा होगा, उद्धरण-उद्धरण।

इस तरह की बयानबाज़ी से यह साफ़ ज़ाहिर होता है कि ये क्लीनिक कुछ मायनों में ऑशविट्ज़ की भट्टियों जैसे हैं। यहाँ वह कुछ ऐसा ही कर रहा है। यह बेहद अपमानजनक है।

हम उन लोगों जितने बुरे नहीं हैं। खैर, प्रभु आपको बुरा मानते हैं, और वे विशेषज्ञ हैं। प्रभु ने आपके खिलाफ़ जो मुकदमा दायर किया है, उसमें वे उसके विशेषज्ञ गवाह होंगे।

और इसलिए जब प्रभु यह कहते हैं, तो वे उनके कार्यों की प्रकृति के बारे में कुछ संकेत दे रहे हैं, और वे उनके लालच और उनके उत्पीड़न की निंदा करते हैं, और वे वास्तव में मिस्रियों और पलिशतियों जैसे ही हैं। इसलिए न्याय आ रहा है, और प्रभु यही कहते हैं, जैसे एक चरवाहा शेर के मुँह से केवल दो पैरों की हड्डियाँ या कान का एक टुकड़ा बचाता है, वैसे ही सामरिया में रहने वाले इस्राएलियों को केवल एक पलंग के सिरहाने और एक सोफे से कपड़े के एक टुकड़े से बचाया जाएगा। जब अशशूर आएंगे, और न्याय आएगा, तो कुछ भी नहीं बचेगा।

और आप जानते हैं कि पुराने नियम के कानून में चरवाहों के लिए एक प्रावधान था। एक चरवाहे के लिए शेर, भालू या किसी शिकारी को रोकना मुश्किल होता है। इसलिए कभी-कभी, खासकर रात में, चरवाहे बाहर होते हैं, और वे इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि कोई शिकारी भेड़ों को नहीं पकड़ेगा।

और मुझे लगता है कि प्राचीन निकट पूर्व की न्याय व्यवस्था इसे समझती है, और हम चरवाहों के अनुबंधों में इसके प्रमाण देखते हैं, और यह भी एक ऐसी बात है जिसे प्रभु ने मान्यता दी है। इसलिए, अगर ऐसा हुआ है, तो चरवाहे को यह साबित करने के लिए कि उसने भेड़ों को नहीं चुराया था, अगर वह कोई सबूत पेश कर सके कि शिकारी ने भेड़ को मारा है, जैसे कि हड्डी, पैरों की कुछ हड्डियाँ, या कान का एक टुकड़ा, तो उसे कुछ सबूत पेश करने होंगे, और फिर उस भेड़ के लिए उस पर कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा। अब, आप जानते हैं, यह मुझे हमेशा डेविड की याद दिलाता है।

डेविड ने कहा, "मैंने शेर को रोका, मैंने भेड़ों को शेर और भालू से बचाया ... शानदार... शानदार कि डेविड ऐसा कर सका।"

वह एक बेहतरीन चरवाहा था। और इसलिए, यही बात सच होने वाली है। सामरिया से गुज़रने के बाद, वहाँ बस एक पलंग का हिस्सा होगा, एक सोफ़े का हिस्सा होगा।

यह एक विनाशकारी न्याय होगा, ठीक वैसे ही जैसे कोई शिकारी भेड़ को पकड़कर उसके टुकड़े-टुकड़े कर देता है। यह कोई अच्छी बात नहीं है। तो, इसे सुनो और पद 13 में गवाही दो।

यह बहुवचन है, और मुझे लगता है कि वह पलिशितियों और मिस्रियों की बात कर रहा है, जिन्हें उसने पहले इस अंश में इकट्ठा होने के लिए बुलाया था। तो, इसे सुनो और याकूब के वंशजों के विरुद्ध गवाही दो, प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर की वाणी है। शाब्दिक रूप से, पारंपरिक रूप से, इसे सेनाओं के प्रभु परमेश्वर के रूप में समझा जाता रहा है, लेकिन सेनाएँ थोड़ा पुराना शब्द है।

जानते हो, सेना क्या होती है? एनआईवी के अनुसार इसका अनुवाद सर्वशक्तिमान प्रभु है, और कुछ अनुवादों में इसे सेनाओं का प्रभु भी कहा गया है। क्योंकि इब्रानी में, सिवाओट, सेना का भी उल्लेख हो सकता है। इसलिए, सेनाओं की कमान प्रभु के हाथ में है।

तो, वह यहाँ खुद को एक योद्धा राजा के रूप में चित्रित कर रहा है, और कहता है, "जिस दिन मैं इस्राएल को उसके पापों का दण्ड दूँगा, उस दिन मैं बेतेल की वेदियों को नष्ट कर दूँगा। वेदियों के सींग काट कर ज़मीन पर गिर जाएँगे। मैं ग्रीष्म ऋतु के भवन के साथ-साथ शीत ऋतु के भवन को भी गिरा दूँगा।"

यह वाणी है, हाथीदांत से सजे घर नष्ट कर दिए जाएँगे, और हवेलियाँ ढा दी जाएँगी। तो, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यह न्याय क्यों आ रहा है। यहोवा इस्राएल को उसके पापों का दण्ड देगा, और बेतेल की वेदियों को नष्ट कर देगा।

अब, जब हम बेथेल सुनते हैं, तो सोचते हैं, ओह, यह तो किसी जगह का नाम है। यह तो इसी ज़मीन पर स्थित है। नहीं, बेथेल इन लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होगी।

ज़रा सोचिए। मैंने अभी-अभी अपने चर्च में संडे स्कूल की कक्षा में जैकब के जीवन पर एक लंबी श्रृंखला समाप्त की है, और जैकब बेथेल में दो बार परमेश्वर से मिला था। बेथेल का अर्थ है परमेश्वर का घर।

तो, याद कीजिए जब याकूब भाग रहा था, और क्योंकि एसाव ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी, और इसलिए उसके माता-पिता दोनों ने उसे शहर से बाहर जाने के लिए कहा था, और जब वह लाबान के घर जा रहा था, बहुत दूर पढ़न-अराम में, प्रभु बेतेल में उससे मिले। एक दर्शन में, उसने एक सीढ़ीदार सीढ़ी को स्वर्ग की ओर जाते देखा, और प्रभु सबसे ऊपर थे, और प्रभु याकूब से बात करते हैं और उसे अब्राहमिक प्रतिज्ञा देते हैं। वैसे, उसने अब्राहमिक प्रतिज्ञा अपने कपटपूर्ण कार्यों से प्राप्त नहीं की थी।

तुम्हें पता है, पिता का आशीर्वाद और जन्मसिद्ध अधिकार, इनसे उसे अब्राहमी प्रतिज्ञा नहीं मिली। अगर मिली होती, तो उसके पिता ने जाते हुए उससे क्यों कहा होता, "प्रभु अपना वचन तुम्हें दे?" ऐसा नहीं है। यह प्रभु पर निर्भर है।

और फिर प्रभु आते हैं और उसे यह वचन देते हैं। वे कहते हैं, "मैं यही करना चाहता हूँ ... मैं तुम्हें अब्राहम से किया गया वादा देना चाहता हूँ।"

जैकब को इसकी कोई परवाह नहीं है। वह कहता है, "मैं बस यही कह रहा हूँ, मुझे बस इस बात की परवाह है कि कोई इस सफ़र में मेरा ध्यान रखे, और मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम इस सफ़र में मेरा ध्यान रखोगे और मुझे सही-सलामत वापस लाओगे, तो रास्ते में मुझे जो भी मिलेगा, उसका 10% मैं तुम्हें दूँगा, और तुम मेरे भगवान बन जाओगे।"

तुम मेरे भगवान बनोगे। मेरे लिए इसका मतलब है कि उसने अभी तक प्रभु के प्रति निष्ठा की शपथ नहीं ली है। और वह एक स्तंभ भी खड़ा करता है और कहता है, "और वैसे, तुम इस स्तंभ में रह सकते हो।"

मुझे लगता है उसमें थोड़ी-बहुत बुतपरस्ती है। खैर, आप कहानी जानते ही हैं। लंबी कहानी है।

लगभग बीस साल बाद, प्रभु उसकी देखभाल करते हैं और उसे वापस लाते हैं, और प्रभु उसे बेतेल लौटने के लिए कहते हैं। और इस बार, उसका रवैया बदल गया है। वे जाने से पहले अपने परिवार की सभी मूर्तियों को हटा देते हैं, और जब वह वहाँ पहुँचता है, तो उस जगह, जिसका नाम उसने पहले बेतेल रखा था, औपचारिक रूप से उसका नाम बेतेल रख देता है, क्योंकि वह अपने वादे को पूरा करता है।

और वह ऐसा ही करता आ रहा है। अध्याय 32 में, जब वह परमेश्वर से जूझता है, तो उस समय वह उस वादे को स्वीकार कर रहा होता है। उसे एहसास होता है कि हाँ, यह वादा उसके लिए पारिवारिक सत्ता की राजनीति से कहीं ज़्यादा बड़ा है।

वह एसाव को पछाड़कर परिवार में सबसे बड़ा बनना चाहता था। यही तो जन्मसिद्ध अधिकार और पितृत्व आशीर्वाद का सार था। और याद रखिए, जब वह एसाव का सामना करता है, तो आपको यहाँ आमोस के अध्ययन के बीच में, याकूब के बारे में एक छोटा-सा पाठ मिल रहा है।

बेतेल के ज़िक्र ने इसकी शुरुआत की। वह असल में एसाव को पैतृक आशीर्वाद देता है। अगर आप इस कथन को ध्यान से पढ़ें, तो वह मूलतः यही कहता है, "तुम नंबर एक हो, तुम नंबर एक हो।"

आशीर्वाद ने उसे जो कुछ भी दिया था, वह उसे वापस कर देता है। यह उल्टा है। इसलिए वह बेतेल जाता है, और इस बार, प्रभु वाचा को अंतिम रूप देता है, और बेतेल में दूसरी बार वही होता है जो पहली बार होना चाहिए था।

तो बेतेल एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। यह परमेश्वर का घर है। यह एक प्रमुख पवित्रस्थान है।

यहीं पर उनके पिता याकूब ने प्रभु से मुलाकात की थी और प्रभु द्वारा उनके लिए निर्धारित वाचा के रिश्ते को मज़बूत किया था। इसलिए यह एक विशेष स्थान है, और आप सोचेंगे कि न्याय बेतेल को दरकिनार कर देगा। प्रभु उसके भवन को क्यों नष्ट करेंगे? लेकिन नहीं, मैं बेतेल की वेदियों को नष्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि बेतेल में उनकी उपासना उनकी मूर्तिपूजा, उनके समन्वयवाद और इन सब के कारण प्रदूषित, दूषित और भ्रष्ट हो गई है।

और इसलिए प्रभु बेथेल की वेदियों को नष्ट करने जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसमें न केवल वहाँ की पूजा पद्धति, बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों का भी निहितार्थ है। यह चौंकाने वाला होगा। यह ऐसा होगा जैसे प्रभु संयुक्त राज्य अमेरिका पर न्याय की घोषणा करें और फिर बताएँ कि कैसे वे वाशिंगटन, डी.सी. की सभी इमारतों को नष्ट करने जा रहे हैं। नहीं, इतना दूर नहीं।

यह एक जाति के रूप में हमारी स्थिति को उलटने जैसा है। लेकिन यही होने वाला है, और वेदी के सींग काट दिए जाएँगे। कभी-कभी आप इसे पुरातात्विक चित्रों में देख सकते हैं।

उन्हें एक वेदी मिलती है, और वेदी के हर कोने पर सींग लगे होते हैं जिन्हें वेदी के सींग कहते हैं, और आप शरण लेने के लिए वेदी के सींगों को पकड़ सकते हैं। अगर कोई आपको मारने की कोशिश कर रहा है, तो आप वेदी के सींगों को पकड़ सकते हैं, और इससे यह गारंटी मिलती है कि कम से कम न्यायिक अधिकारियों के सामने आपकी सुनवाई तो होगी। लेकिन अगर सींग वहाँ न हों तो क्या होगा? सींग वहाँ होंगे ही नहीं।

प्रभु उन्हें मिटा देंगे। मेरे आने के बाद तुम्हारे लिए शरण लेने की कोई जगह नहीं बचेगी। बहुत देर हो जाएगी।

मैं बेथेल में तुम्हारी उपासना पद्धति को नष्ट कर दूँगा, और वेदी के सींग काट दिए जाएँगे, और मेरे सामने तुम्हारा कोई सहारा नहीं बचेगा। मैं शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन आवास को तोड़ दूँगा। यह सब क्या है? जानते हो, हमारी संस्कृति में ऐसे लोग हैं जिनके पास घर हैं, फ्लोरिडा में

शीतकालीन आवास हैं, और उत्तर में दक्षिणी आवास हैं, और जानते हो, हम इस बारे में कुछ नहीं सोचते।

ऐसा करने के लिए आपके पास कुछ पैसा होना ज़रूरी है, लेकिन मैं इसे सार्वभौमिक बनाने और दो घर रखने वालों की निंदा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं इस अंश के साथ ऐसा नहीं करने जा रहा हूँ। हम इस समय प्राचीन इज़राइल की बात कर रहे हैं, और ज़ाहिर है, बहुत से लोगों ने दूसरों का शोषण किया था और दूसरों की ज़मीन वगैरह हड़पकर उनकी कीमत पर अमीर बने थे, और उनके पास सर्दियों और गर्मियों के लिए एक घर था, और ये घर हाथीदांत से सजे हुए थे।

आप शायद किसी राजा के महल में ऐसा देखने की उम्मीद करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि उत्तरी राज्य के बहुत से लोग राजाओं की तरह रह रहे थे, और प्रभु उस सबका नाश करने वाले हैं। यह उनके लालच और शोषण का प्रमाण है। इसी तरह उन्होंने अपनी दौलत कमाई, और इस खास माहौल में, उन्होंने अपनी दौलत बेईमानी और अत्याचार से कमाई थी।

दरअसल, हमारे पास प्राचीन निकट पूर्व का एक ग्रंथ है जिसमें एक राजा का ज़िक्र है। वह शेखी बघार रहा है कि, वह कहता है, मेरे पूर्वजों के पास सिर्फ़ एक महल था, लेकिन मेरे पास दो महल हैं, एक सर्दियों के लिए और एक गर्मियों के लिए, और वह शेखी बघार रहा है। तो इससे मैं यह समझ सकता हूँ कि हर राजा के पास ये महल नहीं होते थे, लेकिन ज़ाहिर है कि उत्तरी राज्य में लोगों के पास सर्दियों और गर्मियों के लिए एक-एक घर होता था।

मुझे यकीन है कि राजा के लिए भी यही सच था, और इन घरों में हाथीदांत का बहुत भंडार था, और इसलिए यह इस संस्कृति में धन, अत्यधिक धन, पाप से अर्जित धन, का प्रतीक है, और प्रभु उस सब को नष्ट करने वाले हैं। और इसे ही व्यर्थता का न्याय कहते हैं। उन्होंने यह सारा धन पाने के लिए बहुत मेहनत की है, और कभी-कभी भविष्यवक्ता कहते हैं, प्रभु इसे छीन लेंगे, प्रभु इसे छीन लेंगे।

इतना कठोर न्याय आ रहा है, इतना कठोर कि पलिशियों और मिस्त्रियों को भी यह देखने के लिए बुलाया जा सकता है कि क्या होने वाला है। इसलिए हम अध्याय 4, पद 1 से 3 पर आगे बढ़ेंगे। इस शब्द को सुनो, यह एक तरह का नया भाषण है, लेकिन यह अभी कही गई बातों से संबंधित है। इस शब्द को सुनो, क्योंकि यह लालच, ये लोग क्या कर रहे हैं और उन्हें क्या प्रेरित कर रहा है, इन सब से जुड़ी कुछ कमियों को पूरा करता है।

गायों, यह वचन सुनो। तो बाशान पूर्व में है, लेकिन ये बाशान की गायें हैं जो सामरिया में रहती हैं। हम यहाँ असली गायों की बात नहीं कर रहे हैं।

बाइबल को हर समय शाब्दिक रूप से नहीं ले सकते। जो लोग कहते हैं, "मैं हमेशा बाइबल शाब्दिक रूप से पढ़ता हूँ।" क्या सच में? तो फिर आपके पास बाशान की गायें हैं जो गरीबों पर अत्याचार कर रही हैं और अपने पतियों से हमारे लिए पानी लाने की भीख माँग रही हैं।

मुझे नहीं लगता कि ये गायें हैं। लेकिन वह सामरिया की औरतों, सामरिया के अमीरों की पत्नियों, की तुलना कर रहा है। वह उनकी तुलना बाशान की गायों से कर रहा है।

बाशान की गायें, बाशान के पशुधन, अपनी ताकत और स्वास्थ्य के लिए प्रसिद्ध थे। यह एक पशु प्रजनन क्षेत्र था, एक पशुधन प्रजनन क्षेत्र, और इसलिए ये गायें स्वस्थ होंगी, शायद मोटी भी। इन्हें वध के लिए, बलि के लिए मोटा किया जा रहा है।

इसमें व्यंग्य की बू आ रही है। जब वह बाशान की गायों की बात करता है, तो मानो वह उनकी दौलत की बात कर रहा होता है, लेकिन वह यह भी इशारा कर रहा होता है कि तुम्हें वध के लिए मोटा किया गया है। भविष्यवक्ता कभी-कभी बहुत व्यंग्यात्मक हो सकते हैं।

तुम औरतें जो गरीबों पर अत्याचार करती हो और ज़रूरतमंदों को कुचलती हो। भला, ये कैसे करती हो? और अपने पतियों से कहती हो, "हमारे लिए कुछ पानी लाओ।" "कुछ ऐसा लाओ कि हम पी सकें।"

दूसरे शब्दों में, ये महिलाएँ अपने पतियों की दमनकारी और अन्यायपूर्ण जीवनशैली से लाभान्वित हो रही हैं, और वे अपने पतियों को उनके लिए अधिक से अधिक धन-संपत्ति लाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। यशायाह अध्याय 3 में भी यही करता है, जब वह यरूशलेम पर आने वाले न्याय के बारे में बात करता है, और उन अगुवों की पत्नियों का वर्णन करता है जो न्याय के लिए ज़िम्मेदार हैं, और वह सूची बनाता है, यह उन पुराने नोटों की सूची जैसा है या ऐसा ही कुछ, वह उन सभी चीज़ों की सूची बनाता है जो वे पहनती हैं, उनके आभूषणों सहित, और यह सूची बस बढ़ती ही जाती है, और यही उनकी सुंदरता का हिस्सा है। इस संस्कृति में, वे केवल आपके चेहरे की विशेषताओं को नहीं देखते; बल्कि यह भी देखते हैं कि आप कैसे सजते-संवरते हैं।

अगर आपके पास ढेर सारे गहने हैं, तो आप खूबसूरत बन सकती हैं, और आप, आप जानती हैं, आपके पास एक चमक-दमक है, और आप चमकती हुई हैं, आप जानती हैं, यही आपको खूबसूरत बनाता है, और एक बार मैंने उस सूची को थोड़ा और ध्यान से देखने का फैसला किया, और अंदाज़ा लगाया कि उस सूची में सुंदरता के 21 के बाद, सात के गुणज, सात के गुणज के बाद कितनी चीज़ें हैं। वे इस तरह की चीज़ें करते हैं, यकीन मानिए, वे बाइबल में और संस्कृति में इस तरह की चीज़ें करते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके पास तीन पूरी अलमारी हों।

यह तो बिल्कुल ही अति है। सात से काम चल जाता, लेकिन 21 चीज़ों से। आमोस यहाँ उतना वर्णनात्मक नहीं है, लेकिन यह वही स्थिति है जो सामरिया में चल रही है और बाद में यहूदा में भी घटित होने वाली है, और इसलिए वे अपने पतियों को ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं ताकि वे सचमुच अमीर और मशहूर लोगों की तरह ज़िंदगी जी सकें और उसका आनंद उठा सकें।

सर्वोच्च प्रभु ने अपनी पवित्रता की शपथ ली है। जब वह अपनी पवित्रता की शपथ लेते हैं, तो आप किसी निश्चित चीज़ की शपथ लेते हैं, और प्रभु अपनी पवित्रता की शपथ ले रहे हैं। आप इस बात पर भरोसा कर सकते हैं कि परमेश्वर की पवित्रता एक सत्य है, और यह बहुत प्रासंगिक है

कि वह यहाँ इसकी शपथ ले रहे हैं क्योंकि यह उनकी पवित्रता ही है जो इन लोगों के विरुद्ध न्याय की माँग करेगी।

वह समय ज़रूर आएगा जब तुम्हें काँटों से ले जाया जाएगा, और तुममें से आखिरी को मछली के काँटों से। एक विद्वान ने इस भाषा पर गौर किया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि यह कुछ हद तक, जैसे मछली को टोकरी में भरकर ले जाया जा रहा हो, के बारे में बात कर रही है। किसी भी तरह से, यह एक नकारात्मक है।

प्रभु मछली पकड़ने जा रहे हैं, और वह आपको काँटे में फँसाएँगे, या आप काँटे में फँस जाँएँगे, और वह आपको मछलियों की टोकरियों में भरकर ले जाँएँगे। अमीर, खूबसूरत औरतें इस रूपक को पसंद नहीं करेंगी। आप दोनों दीवार में सेंध लगाकर सीधे बाहर निकल जाँएँगे।

दीवार तोड़ दी जाएगी, और तुम्हें हारमोन की ओर फेंक दिया जाएगा। हमें ठीक से पता नहीं कि वह क्या है। कुछ लोग यहाँ हरमन की प्रभु की घोषणा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें निर्वासन में जाना होगा।

तो, इस अंश में हम यही देखते हैं कि ये गायें इतनी मोटी क्यों हैं। इन लोगों को किसने बुलाया? यह सब यह दिखाने के लिए किया गया है कि उनका समाज कितना अन्यायी था, वे कितने लालची थे, और उन्होंने परमेश्वर के मानकों को कैसे तोड़-मरोड़ दिया था, और वे निश्चित रूप से अपने पड़ोसियों से वैसा प्रेम नहीं कर रहे थे जैसा उन्हें करना चाहिए था। मुझे बस इस बात की ज़्यादा चिंता है कि वे अपने लिए क्या हासिल कर सकते हैं। तो मेरा सिद्धांत, मैं इसे इस तरह कहूँगा, जब परमेश्वर का वाचा समुदाय न्याय संबंधी उसके सिद्धांतों पर चलने में विफल हो जाता है, अपनी धार्मिक परंपराओं में आत्मसंतुष्ट हो जाता है, हाँ, हम अभी भी बेथेल में उपासना करते हैं, तो यह उन्हें सुरक्षित नहीं रखेगा, और लालच से इस दुनिया के खिलौनों के पीछे भागता है, यह ईश्वरीय अनुशासन को आमंत्रित करता है।

और यही वह मुख्य तर्क है जिसे प्रभु यहाँ विकसित कर रहे हैं, और हम अध्याय 4 के आगे के पदों में इसे जारी रखेंगे। अध्याय 4 के अंतिम भाग, पद 4 से 13 तक, हम "अपने परमेश्वर से मिलने की तैयारी करो" के बारे में बात करेंगे। प्रसिद्ध पद, "अपने परमेश्वर से मिलने की तैयारी करो"। यह इसी संदर्भ में आता है, और इसलिए हम प्रभु को अपने लोगों का और भी सीधे तौर पर सामना करते हुए देखेंगे, और फिर हम अध्याय 5 में आगे बढ़ेंगे, जहाँ हम दसवीं विपत्ति को फिर से देखेंगे।

प्रभु अपने लोगों पर मिस्र जैसा न्यायदंड लाने वाले हैं। तो अगले सत्र में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे।

डॉ. रॉबर्ट चिशोल्म आमोस की पुस्तक पर अपनी शिक्षा दे रहे हैं। आमोस, सिंह गरजा है, कौन नहीं डरेगा? सत्र 2A, उद्धार का इतिहास, उजागर होता है। आमोस 3-6।