बाइबल अध्ययन IV

व्यावहारिक बाइबल अध्ययन IV: पाठ्यक्रम

टिप्पणियाँ -

कक्षा #१:

I. पाठ्यक्रम परिचय।
II. खण्ड #१: मलाकी २:१७.३:६।

कक्षा #२:

II. खण्ड #१: (जारी।)
III. खण्ड #२: मलाकी ३:७-४:३।

कक्षा #३:

III. खण्ड #२: (जारी।)

कक्षा #४:

III. खण्ड #२: (जारी।)

कक्षा #५:

IV. खण्ड #३: मलाकी ४:४-६।
V. मलाकी की पुस्तक के निष्कर्ष।
परीक्षा।

टिप्पणियाँ -

व्यावहारिक बाइबल अध्ययन IV: परीक्षा

''विवेचनात्मक बाइबल अध्ययन'' पाठ्यक्रमों में अन्य पाठ्यक्रमों की तरह परीक्षा नहीं होती। वास्तव में परीक्षा के समय का उपयोग विवेचनात्मक बाइबल अध्ययन करने के लिए किया जाता है।

इस चौथे ''व्यावहारिक बाइबल अध्ययन'' पाठ्यक्रम में, परीक्षा में, अवलोकन, व्याख्या और लागूकरण करने की आवश्यकता है। छात्र को बाइबल से एक लेखांश दिया गया है और वह परीक्षा के समय का उपयोग लेखांश का अध्ययन करने और अवलोकन, व्याख्यात्म प्रश्न, व्याख्यात्मक उत्तर और लागूकरण के लिए करेगा। छात्र को अपने चार सबसे मत्वपूर्ण अवलोकन और व्याख्यात्म प्रश्न प्रस्तुत करने होंगे। अवलोकन/प्रश्न संयोजनों में से दो में एक व्याख्यात्मक उत्तर शामिल होना चाहिए, और उन दो में से एक लागूकरण शामिल होना चाहिए। अवलोकनों, प्रशनों, और उत्तरों को महत्व, अंतर्दृष्टि, स्पष्टता आदि के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है।

बाइबल अध्ययन IV

I. पाठ्यक्रम परिचय।

टिप्पणियाँ -

पाठ्यक्रम परिचयः

पूर्वापेक्षा पाठ्यक्रमः

बाइबल अध्ययन का परिचय; व्यावहारिक बाइबल अध्ययन I, II, और III।

यह चौथा व्यावहारिक बाइबल अध्ययन पाठ्यक्रम है जो बाइबल अध्ययन पाठ्क्रम के परिचय का अनुसरण करता है। श्रृंखला उन सामग्रियों पर आधारित है जिन्हें उस पाठ्यक्रम में पढ़ाया गया था।

हम मलाकी की पुस्तक का अध्ययन करने के लिए बाइबल अध्ययन की अपनी अधिक उन्नत समझ का उपयोग करेंगे। फिलिप्पियों के पाठ्यक्रम में हमने ''परिचय'' पाठ्यक्रम में जो सीखा था उसका पहले ही अभ्यास कर चुकें हैं। अब हम अभ्यास करना जारी रखना चाहते हैं और विवेचनात्मक बाइबल अध्ययन करने की अपनी योग्यता को आगे बढ़ाना चाहते हैं।

इस पाठ्यक्रम का प्रारूप।

हम मलाकी २:१७-४:६ का अध्ययन करेंगे। इसके तीन खंड होंगेः

१) उसके आने का उद्देश्यः शुद्ध करना (२:१७-३:६)।
२) उसके आने का उचित प्रत्युत्तः पश्चाताप करना (३:७-४:३)।
३) आधारिक घोषणा (४:४-६)।

प्रत्येक खंड में अध्ययन के तीन क्षेत्र होंगेः

१) संरचना अध्ययन (इसमें वह प्रक्रिया शामिल होगी जो हमें अवलोकन से लागूकरण की व्याख्या की ओर ले जाती है)।

हम इस पाठ्यक्रम में व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करेंगे और हमारे व्याख्यात्मक प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मलाकी की पुस्तक के बाहर जाने के लिए (पहले दो व्यावहारिक बाइबल अध्ययन पाठ्यक्रमों की तुलना में) अधिक स्वतंत्रता की अनुमति देंगे। हम इस खंड को प्रारूपित करने के तरीकों में भी (पहले दो पाठ्यक्रमों की तुलना में) कम संरचित होंगें।

हम इस खंड के अंदर वचन अध्ययन (जब आवश्यक हो) करेंगे।

(अगले पृष्ठ पर जारी है)

टिप्पणियाँ -

२) संरचना की रूपरेखा (हम प्रत्येक खंड के भागों के बीच संबंधों के प्रवाह को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं)।

३) एक निष्कर्ष (इसमें शामिल होंगेः अंतिम बिंदु और विचार; लेखांश का एक वाक्य सारांश विवरण; और एक तीन या चार शब्द का शीषर्क जो लेखांश के केंद्र को पकड़ता है)।

***ध्यान दें: हम अपने अध्ययन के लिए न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल का उपयोग करेंगे।

क. मलाकी की सामान्य रूपरेखाः

मलाकी की पुस्तक की निम्नलिखित सामान्य रूपरेखा का उपयोग इस पाठ्यक्रम के खण्डों और ''व्यावहारिक बाइबल अध्ययन III'' के खण्डों को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है:

१. शीर्षक और तैयारी (मलाकी १:१-५)।

२. इस्राएल के विश्वासघात और पाखण्ड को ताड़ना दी जाती है (मलाकी १:६-२:१६)।

क. याजकों का विश्वासघात और पाखण्ड (मलाकी १:६-२:९)।

१) याजकों का पाप (मलाकी १:६-१४)।

२) याजकों का अनुशासन और न्याय (मलाकी २:१-९)।

ख. लोगों का विश्वासघात और पाखण्ड (मलाकी २:१०-१६)।

३. प्रभु के आगमन की घोषणा की गई है (मलाकी २:१७-४:६)।

क. उनके आने का उद्देश्यः शुद्ध करना (मलाकी २:१७-३:६)।

ख. उनके आने का उचित प्रत्युत्तरः पश्चयाताप करना (मलाकी ३:७-४:३)।

ग. आधिकारिक घोषणा (मलाकी ४:४-६)।

टिप्पणियाँ -

II. खण्ड #१: उनके आने का उद्देश्य: शुद्ध करना (मलाकी २:१७-३:६)।

क. खण्ड #१ की संरचना का अध्ययन।

१. पद १७।

क. पद १७ मलाकी ३:१-६ के लिए तैयार करता है। यह उस संदर्भ को स्थापित करता है जिसमें परमेश्वर प्रारंभ में प्रभु के आने की घोषणा करेंगे। वह संदर्भ क्या है?

१) आम तौर पर संदर्भ, इस्राएल का विश्वासघात और पाखण्ड है जिसे पहले दो अध्यायों में वर्णित किया गया है।

२) विशेष रूप से, संदर्भ इस्राएल के शब्दों का घमण्डी पाखण्ड है जो वास्तव में परमेश्वर का उपहास करता है।

ख. फिर से हम सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली संरचना को देखते हैं जिसमें परमेश्वर का एक बयान देना और लोगों का परमेश्वर से इस प्रकार प्रश्न करना शामिल हैं मानों वे उस बयान को नहीं समझते, और परमेश्वर अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए प्रत्युत्तर देते हैं। यह संरचना क्या दर्शाती है?

१) जैसा कि हम पहले ही मलाकी १:२, ६, ७ और मलाकी २:१४ में देख चुके हैं, इस्राएल के लोग अपने विश्वासघात और पाखण्ड से अंधे जान पड़ते हैं। यह पाखण्ड का एक दुखद हिस्सा है। संरचना का उपयोग प्रभावशाली रूप से यह दिखाने के लिए किया जाता है कि वह एकमात्र व्यक्ति जिसे पाखंडी धोखा देता है वह व्यक्ति वह स्वयं है।

२) यह पाखण्ड का सबसे बड़ा खतरा है। यह उसी को धोखा देता है जो इसका अभ्यास कर रहा है।

टिप्पणियाँ -

ग. इस पद की सामग्री **''अपनी बातों''** सामान्य से **''तुम कहते हो''** विशिष्ट की ओर जाती है। वे शब्द जिन्होंने प्रभु को **''उकता''** दिया है पद के दूसरे भाग में निर्दिष्ट किए गए हैं।

३) **इसका क्या अर्थ है कि प्रभु उकता गए हैं?**

क) हम जानते हैं कि इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रभु शारीरिक रूप से थक गए हैं (देखें यशायाह ४०:२८)। फिर भी यशायाह कहते हैं कि प्रभु अपने लोगों के पापों से थक गए हैं (देखें यशायाह ४३:२४; ७:१३)।

ख) परमेश्वर एक पाखंडी लोगों के पापी शब्दों से उकता गए हैं। उसका धीरज समाप्त हो रहा है। वह अपने लोगों के साथ अधीर हैं जो स्वयं पवित्र नहीं हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह् उठाते हैं।

४) **इस्राएल ने परमेश्वर की पवित्रता पर सवाल कैसे किया?**

क) इस्राएल के लोग नास्तिक नहीं हैं। इस प्रकार, जब वे कहते हैं, **''न्याय के परमेश्वर कहाँ है,''** वे यह प्रश्न नहीं कर रहे कि वह मौजूद है या नहीं। वे परमेश्वर के चरित्र पर प्रश्न कर रहे है जिन्हें वे जानते हैं कि वह मौजूद हैं।

ख) यह नास्तिकवाद से भी बुरा है (जैस पाखण्ड शुद्ध अविश्वास से भी बुरा हैः देखें मरकुस १२:४०)। इस्राएल के प्रश्न परमेश्वर पर संदेह करने से भी बुरा कुछ करते हैं। वे परमेश्वर का उपहास करते हैं। वास्तव में इस्राएल परमेश्वर की पवित्रता का उपहास करता है।

५) **यह पद उससे कैसे संबंधित है जो इससे पहले आ चुका है?**

क) इस प्रश्न का उत्तर देने का एक तरीका यह देखना है कि उकता देने का विचार इस पद से पहले प्रकट होता है। मलाकी १:१३ में हम देखते हैं कि याजक भी उकता चुके थे। वे अपने पाखण्ड के परिणाम से उकता चुके थे। हालांकि यह उन्हें पश्चाताप की ओर नहीं ले गया। यह उन्हें केवल और अधिक पाखण्ड की ओर ले गया क्योंकि विश्वास की शून्यता (पश्चाताप के बिना) ने और अधिक पाखण्ड को बढ़ावा दिया।

टिप्पणियाँ -

ख) याजक अपनी स्वयं की धार्मिकता से उकता चुके थे क्योंकि उन्होंने इसके खालीपन को महसूस किया (इसलिए नहीं कि वे दोषी महसूस करते थे)।

(१) परमेश्वर भी उनके पाखण्ड से उकता चुके थे। हालांकि, परमेश्वर इसलिए उकता चुके हैं क्योंकि वे अपने पाप को नहीं देखते। यह उनके पाखण्ड के प्रगटीकरण से बढ़ाया गया है।

(क) पापी (इस्राएल) चाहता है कि परमेश्वर पापियों को दंडित करे।

(ख) पापी न्याय चाहता है, फिर भी उसका अपना पाखण्ड उसे इस तथ्य से अंधा कर देता है कि वह पापी है।

(२) यह पद विडंबनापूर्ण है। मलाकी की सम्पूर्ण पुस्तक इस्राएल के लोगों को पापियों के रूप में इंगित करती है। अब ये पापी शिकायत कर रहे हैं कि परमेश्वर पापियों का न्याय नहीं करेंगे। वास्तव में वे अपने स्वयं के न्याय की माँग कर रहे हैं (विचार करें और चर्चा करें कि कैसे मत्ती ७:१-५ के सिद्धांत मलाकी २:१७ को एक बहुत ही विडंबनापूर्ण पद बनाते हैं)।

लेखक का उदाहरणः

यह उस बालक के समान है जिसने अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया जिसे उसके पिता ने गली में खेलने से मना किया था। जब वह बालक दौड़ कर अपने पिता के पास शिकायत करने के लिए जाता है कि उसका बड़ा भाई कुछ गलत कर रहा है, तो पिता उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, तुम अपने भाई के बारे में इतने चिंचित क्यों हो जब तुम खुद मेरी बात नहीं मान सकते?

अपना उदाहरण लिखें:

टिप्पणियाँ -

२. पद ३:१।

क. परमेश्वर पिछले प्रश्न का उत्तर देते हैं। न्याय के परमेश्वर कहाँ हैं? देखों, मैं उन्हें भेजने जा रहा हूँ। मैं ''प्रभु को भेजूंगा जिन्हें तुम ढूंढते हो।'' प्रभु का अर्थ है न्याय के परमेश्वर (साथ ही देखें यकर्याह ४:१४; ६:१५)।

ख. हम इस पद में दो अलग अलग लोगों का संदर्भ देखते हैं। **''दूत''**, **''वाचा के दूत''** के लिए मार्ग तैयार करते हैं जिसे पहले **''मेरे दूत''** के रूप में वर्णित किया है। दूसरे को **''प्रभु''** और **''वाचा के दूत''** के रूप में वर्णित किया है। परमेश्वर या सेनाओं के यहोवा, उन दोनों को भेजते हैं। निम्ललिखित आरेख का अध्ययन करें जो इस संरचना को दर्शाता है।

देखो, मैं (परमेश्वर पिता) भेजने जा रहा हूँ.....सेनाओं के यहोवा का यही वचन है

मेरा दूत		वह मेरे आगे मार्ग तैयार करेंगे
प्रभु | वाचा के दूत	जिन्हें तुम ढूंढते हो | जिन्हें तुम चाहते हो	वह अचानक मंदिर में आ जाएंगे | देखो, वह आ रहे हैं (उनके आने का दिन: पद २)

ग. कौन हैं ये दो लोग?

१) जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, यहोवा (या वाचा के दूत) न्याय के परमेश्वर हैं। यह मलाकी २:१७ और इस तथ्य के अनुरूप है कि वह **''अपने मंदिर''** में आएँगे। वह मंदिर के स्वामी हैं। यह स्वयं परमेश्वर के अलावा कोई नहीं हो सकता (जो इस तथ्य के अनुरूप भी है कि ''प्रभु'' हमेशा परमेश्वर को संदर्भित करते हैं)।

क) परमेश्वर पिता परमेश्वर पुत्र को भेजते हैं जो मसीह या वाचा के दूत हैं।

ख) वास्तव में, हम यशायाह ९:७ में देखते हैं कि मसीहा दाऊद की वाचा को पूरा करने के लिए आते हैं (उस पद में ''न्याय'' और ''सेनाओं के यहोवा'' के संदर्भो पर ध्यान दें)।

२) दूसरे व्यक्ति ''मेरा दूत'' यूहन्ना बपतिस्मादाता को संदर्भित करते हुए जान पड़ते हैं (यशायाह ४०:३-५ और मरकुस १:२, ३ पर विचार करें)।

टिप्पणियाँ -

३. पद २।

क. **''परन्तु''** शब्द एक अंतर का परिचय देता है।

ख. अंतर क्या है?

१) अंतर पुनरावृत्ति के उपयोग के माध्यम से स्थापित किया गया है। पद १ में हम देखते हैं कि **''वह आते हैं।''** पद २ में हम **''वह कब प्रगट होता है?''** का संदर्भ देखते हैं। पद १में लोग प्रभु के आगमन को **''ढूंढ''** रहे हैं। वे इसमें प्रसन्न होते हैं। हालांकि, पद २ में उसका प्रगट होना बिल्कुल भी प्रसन्नता जनक नहीं है। इसकी तुलना एक आग से की गई है और यहाँ एक प्रश्न है कि क्या लोग इसे सह पाएंगे या नहीं।

२) प्रभु के आने की प्रकृति के बारे में लोगों की धारणा और प्रभु के आने की प्रकृति की वास्तविकता के बीच अंतर है। यहाँ हम फिर से उस विडम्बना को देखते हैं जो पद १७ में निहित थी। लोग न्याय के परमेश्वर को देखना चाहते हैं। हालांकि वे यह नहीं समझते हैं कि न्याय के परमेश्वर के आने का उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। परमेश्वर कहते हैं, ''क्या तुम सुनिश्चित हो कि तुम वही चाहते हो जो तुम कहते हो कि तुम चाहते हो?''

क) विडंबना इस तथ्य पर आधारित है कि मसीही अपेक्षाएं और मसीही वास्तविकताएं असंगत थी। पद १में हमें **''अचानक''** शब्द के द्वारा इसकी चेतावनी दी जाती है जिसका उपयोग पुराने नियम में अक्सर एक विनाशकारी घटना या परमेश्वर के न्याय को संदर्भित करने के लिए किया जाता है।

ख) प्रश्न **''कौन सह सकता है?''** और **''कौन खड़ा रह सकता है?''** इस्राएलियों को याद दिलाते हैं कि वे स्वयं उसके प्रकट होने के लिए तैयार नहीं हैं (इस पद में अंतर के संदेश के संबंध में आमोस ५:२० पर विचार करें)।

ग. यह अंतर क्यों मौजूद है?

१) शब्द **''क्योंकि''** इस प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत करता है।

२) न्याय के परमेश्वर के आने पर लोगों के शायद उतना प्रसन्न न होने का कारण जितना वह सोचते हैं कि वे होंगे, यह है कि उनका आना **''सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है।''**

टिप्पणियाँ -

घ. सोनार की आग और धोबी के साबुन का क्या अर्थ है?

१) एक सोनार नष्ट नहीं करता। वह शुद्ध करता है। अर्थात्, वह सब कुछ जला देता है जो शुद्ध नहीं है (बहुत तेज आग के साथ मत्ती ३:११, १२ पर विचार करें)। शुद्धिकरण का विचार पद ३ में उस शब्द की पुनरावृत्ति में देखा जा सकता है।

२) एक धोबी का साबुन वह साबुन होता है जो सबसे खराब दाग को भी साफ कर सकता है। यह वही है जो कपड़े को फिर से सफेद कर देता है।

४. पद ३।

क. इस पद में हम उस कारण की निरंतरता को देखते हैं जिसके कारण अंतर मौजूद है। अर्थात्, हम इस विवरण की निरंतरता देखते हैं कि प्रभु का आगमन कैसा होगा।

१) हमें यह देखना चाहिए कि मलाकी **''बनेगा''** शब्द का उपयोग करते हैं। परमेश्वर को **''तानेवाले''** के रूप में चित्रित किया गया है (धातु पर गहन एकाग्रता के साथ काम करने वाला)। उन्हें बैठने वाले के रूप में भी चित्रित किया गया है (वह जिसके पास बहुत धीरज है)।

२) यहाँ हम उस धैर्य और चिंता को देखते हैं जो परमेश्वर के पास अपने लोगों के लिए है।

ख. इस पद में जो शब्द विशिष्ट है वह है **''लेवी।''** यह हमें मलाकी २:४ के शब्दों की याद दिलाता है, **''लेवी के साथ मेरी बंधी हुई वाचा बनी रहे।''** यह लेवी हैं जिन्हें शुद्ध किया जा रहा है।

टिप्पणियाँ -

ग. **लेवी को शुद्ध क्यों किया जा रहा है?**

१) कारण इन शब्दों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, **''ताकि''।** ऐसा इसलिए है ताकि परमेश्वर के लोगों की आराधना फिर से शुद्ध हो जाए।

२) बाद में हम पद ६ में देखते हैं कि क्योंकि परमेश्वर बदलते नहीं इस कारण **''याकूब की संतान''** नष्ट (पूरी तरह से नष्ट) नहीं हुई। परमेश्वर अपनी वाचा के प्रति विश्वासयोग्य हैं। वह बदलते नहीं। इस प्रकार, वह वाचा को विफल नहीं होने देंगे। इसे बनाए रखने के लिए वह लेवी को शुद्ध (उन्हें अनुशासित) करेंगे।

क) इस प्रकार, एक निश्चित अर्थ में इस पद का पहला भाग मलाकी २:१-९ का सारांश है।

ख) इस पद का दूसरा भाग मलाकी १:६-१४ के लिए परमेश्वर का समाधान है।

५. पद ४।

क. यह पद शुद्धिकरण के परिणाम की व्याख्या करता है।

ख. **परिणाम क्या है?**

१) **''तब''** शब्द परिणाम की ओर सकेंत करता है।

२) यह है कि परमेश्वर के लोग प्रभु को प्रसन्न करेंगे (उन्हें निराश करने के बजाय जैसा कि सम्पूर्ण पुस्तक में वर्णित किया गया है)।

क) पद ३ में हम देखते हैं कि यह याजक हैं जिन्हें सीधे संबोधित किया जा रहा है। वास्तव में हम देख सकते हैं कि कैसे ये शब्द **''जैसे पहले कि दिनों में और प्राचीनकाल में''** मलाकी २:५-७ से संबंधित है।

ख) हम यह भी कह सकते हैं कि लोगों को परोक्ष रूप से संबोधित किया जा रहा है। निश्चित रूप से यह लोग ही हैं जो याजकों के पास उचित और अनुचित भेंट लाते हैं ताकि वे उन्हें बलिदान चढ़ा सकें। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मलाकी इस संबंध को **''यहूदा और यरूशलेम''** वाक्यांश को दोहराते हुए बनाते हैं (देखें मलाकी २:११)।

टिप्पणियाँ -

६. पद ५।

क. यह पद उस विडंबना के चरमोत्कर्ष को प्रदान करता है जो मलाकी २:१७ में शुरू हुई थी। न्याय का परमेश्वर कहाँ है? इस पद में विडंबना स्पष्ट है जब परमेश्वर कहते हैं **''मैं न्याय करने के लिए तुम्हारे निकट आऊँगा।''** इस्राएल के लोगों ने मलाकी २:१७ में अपनी अधीरता व्यक्त की। परमेश्वर अब कहते हैं जब उचित समय होगा, उनकी न्याय की इच्छा पूरी होगी **''तेजी से और अचानक''** (पद १)। यह केवल परमेश्वर का अनुग्रह ही है (उन्हें शुद्ध करने की उसकी इच्छा में देखा गया) जो उन्हें न्याय से बचाएगा।

ख. यह देखना महत्वपूर्ण है कि दो प्रकार के पापों का न्याय किया जाएगाः आज्ञा के पाप (व्यक्तिगत पाप) और चूक के पाप (सामाजिक पाप)। मलाकी, उससे पहले के भविष्यद्वक्ताओं की तरह, अपने लोगों की सामजिक नैतिकता के साथ-साथ परमेश्वर के प्रति उनकी आराधना के लिए परमेश्वर की चिंता को दर्शाता है। वास्तव में ये दोनों अविभाज्य हैं (उदाहरण के लिए, यिर्मयाह २२:१६ और मत्ती २२:३७-३९ पर विचार करें)।

ग. इनमें से कम से कम तीन पापों को पहले ही परमेश्वर ने अपने लोगों के पापों के रूप में पहचाना हैः

१) व्याभिचार (देखें मलाकी २:१४-१६)।

२) जो झूठी कसम खाते हैं (देखें मलाकी १:१४)।

३) परमेश्वर के भय का अभाव (देखें मलाकी १:६)।

टिप्पणियाँ -

७. पद ६।

क. यह पद इस खण्ड के निष्कर्ष के रूप में कार्य करता है।

ख. **निष्कर्ष क्या है?**

१) निष्कर्ष एक कारण के रूप में आता है। विशेष रूप से यही कारण है कि परमेश्वर के लोग पूरी तरह से नष्ट नहीं होंगे। वास्तव में, वे कम से कम कुछ पाप कर रहे थे जो पिछले पद में सूचीबद्ध थे, फिर भी परमेश्वर कहते हैं कि वे पूरी तहर नष्ट नहीं होंगे क्योंकि वह कभी नहीं बदलते। हाँ न्याय होगा (पद ५), लेकिन पहले अनुशासन होगा (पद २-४)।

२) परमेश्वर वाचा के परमेश्वर हैं जैसा कि हमने पहले सीखा (मलाकी १:१-५), परमेश्वर के न्याय को उनकी विश्वासयोग्यता और उनकी प्रतिज्ञाओं के प्रति वफादारी के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। परमेश्वर बदलते नहीं। वह अपनी वाचा के प्रति विश्वासयोग्य हैं। इस प्रकार, इस्राएल नाश होने के बजाय, शुद्ध और परिष्कृत किया जाता है। यह निष्कर्ष है।

३) इस खण्ड की विडंबना इस पद में समाप्त हुई। यहाँ हम परमेश्वर के शुद्ध न्याय की एक अच्छी परिभाषा देखते हैं (मैं नहीं बदलता)। यह न्याय या ''निष्पक्षता'' की चरम सीमा है। वास्तव में, केवल यही एक चीज है जो इस्राएल के लोगों को बचाती है। फिर भी, यह वही लोग हैं जो न्याय के परमेश्वर पर प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं और उसका उपहास कर रहे हैं (मलाकी २:१७)।

टिप्पणियाँ -

ख. खण्ड #१ की संरचना की एक रूपरेखा (रूप रेखा का उपयोग करके, छात्रों को भागों के बीच संबंधों की पहचान करने के लिए चुनौती दें)।

१. तैयारी (मलाकी २:१७)।

२. परमेश्वर की विडंबनापूर्ण प्रतिक्रिया (मलाकी ३:१-५)।

क. परमेश्वर का सामान्य उत्तर (पद १)।

ख. विडंबनापूर्ण अंतर (पद २-४)।

१) अंतर का बयान (पद २a)।

२) अंतर की व्याख्या (पद २b)।

क) निरंतर स्पष्टीकरण (पद ३a)।

ख) परमेश्वर के कार्यों का उद्देश्य (पद ३b)।

ग) परमेश्वर के कार्यों के परिणाम (पद ४)।

घ) अंतर का चरमोत्कर्ष (पद ५)।

३. निष्कर्ष (३:६)।

ग. खण्ड #१ का निष्कर्ष।

१. अंतिम बिंदु और विचार।

क. यदि यह परमेश्वर का अनुग्रह और दया न होती तो सभी लोगों का न्याय और ''नाश'' किया जाता।

ख. कभी-कभी हम परमेश्वर के न्याय पर सवाल उठाते हैं जबकि इसके बिना हमारे पास उद्धार का कोई मौका नहीं होता।

ग. कभी-कभी जो हम सोचते हैं कि हम चाहते हैं (न्याय का हमारा मानवीय दृष्टिकोण) वह चीज हमें हमारे अपने विनाश की ओर ले जाती है। यदि परमेश्वर को अपनी वाचा के प्रति अपनी विश्वासयोग्यता और अनुग्रह के बिना न्याय करना होता तो हम सभी नष्ट हो जाते। कोई भी न बच पता।

घ. परमेश्वर तब भी विश्वासयोग्य हैं' जब हम विश्वासहीन होते हैं।

टिप्पणियाँ -

ङ. लेखांश की शुरूआत इस प्रश्न से होती है **''न्याय के परमेश्वर कहाँ है?''** यह परमेश्वर के न्याय की परिभाषा के साथ समाप्त होता है **(''क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं'')।** परमेश्वर का न्याय उनकी वाचा और प्रतिज्ञाओं के प्रति उसकी विश्वासयोग्यता पर आधारित है।

चर्चा विषय

उन तरीकों पर चर्चा करें जिनके द्वारा हम न्याय की इस परिभाषा को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं।

२. सरांश वाक्य। परमेश्वर के जिस पहलू पर लोगों ने सवाल उठाया परमेश्वर का वही पहलू है जो लोगों को नाश होने से बचाता है।

३. शीर्षक। न्याय आ रहा है।

III. खण्ड #२: उनके आने के प्रति उचित प्रत्युत्तरः पश्चाताप करना (३:७-४:३)।

क. खण्ड #२ की संरचना का अध्ययन।

१. पद ७

क. यहाँ हम फिर से संरचना देखते हैं जिसमें बयान, प्रश्न, प्रत्युत्तर शामिल हैं। एक नया खण्ड शुरू होता है जब परमेश्वर इस्राएल के विश्वासघात के बारे में एक नया बयान देते हैं।

ख. इस खंड की शुरूआत पिछले खण्ड से कैसे संबंधित है?

१) विश्वायोग्यता का विचार इस प्रश्न के उत्तर का मध्य भाग है।

२) मलाकी ३:६ में हम देखते हैं कि पिछले भाग का निष्कर्ष यह है कि परमेश्वर विश्वासयोग्य हैं। वह नहीं बदलते। परमेश्वर और इस्राएल के बीच का अंतर स्पष्ट है क्योंकि मलाकी इस नए खण्ड में अवस्थांतर करते हैं। परमेश्वर ने लगातार अपनी विश्वासयोग्यता को सिद्ध किया है। इस्राएल ने लगातार अपनी विश्वासयोग्यता की कमी को सिद्ध किया है।

टिप्पणियाँ -

ग. इस पद में मुख्य शब्द **''फिरो''** है। यह तीन बार दोहराया गया है।

१) इस शब्द का क्या अर्थ है?

क) इसका अर्थ है दिशा बदलना। विचार यह है कि इस्राएल के लोग परमेश्वर से दूर जा रहे थे परमेश्वर उन्हें वापस **''फिरने''** या दिशा बदलने की चुनौती देते हैं। वह चाहते हैं कि वे फिरें और वापस उसके पास आएं।

ख) यदि (शर्त निहित है) वे वापस उसकी ओर फिरेंगे तो वह भी उनकी ओर फिरेगा।

२) परमेश्वर उनकी ओर कैसे फिरेंगे?

क) हमारे पास कम से कम एक तरीका है जिसके द्वारा वह उनकी ओर फिरेंगे, जब हम इस पद और पद १० की संरचना के बीच निरंतरता का निरीक्षण करेंगे।

ख) पद ७ प्रतिज्ञा करता है कि यदि वे परमेश्वर की ओर फिरेंगे तो परमेश्वर उनकी ओर फिरेंगे। पद १० उस प्रतिज्ञा को जीवन के वित्तीय क्षेत्र पर लागू करता है। इसकी वही संरचना है। यह कहता है कि यदि वे परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर उन्हें वापस देंगे।

२. पद ८।

क. परमेश्वर के पास लौटने के कई तरीके हैं। एक उदाहरण के रूप में, परमेश्वर चुनते हैं कि शायद सबसे अधिक सांकेतिक तरीका क्या है। वह इस्राएल को चुनौती देते हैं कि वे अपने जीवन के वित्तीय क्षेत्र में बदलाव करें और फिर से परमेश्वर के कार्य के लिए देना शुरू करें।

टिप्पणियाँ -

लेखक का उदाहरण:

किसी ने एक बार कहा था कि इंसान अपने पर्स (अपने पैसे के लिए भंडारण स्थान) का अनुसरण करेगा। पर्स की दिशा मे बदलाव जीवन के अधिकांश अन्य क्षेत्रों में एक सच्चे बदलाव का एक अच्छा संकेत है। इस प्रकार, परमेश्वर पाप के इस विशेष क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने का चुनाव करते हैं।

अपना उदाहरण लिखें:

ख. दशमांश का उपयोग मंदिर के कार्यकर्ताओं को समर्थन देने के लिए किया जाता था (देखें लैव्यव्यवस्था २७:३०; गिनती १८:२१)। इसका उपयोग अनाथों और विधवाओं और परदेशियों की सहायता के लिए भी किया जाता था (देखें व्यवस्थाविवरण १४:२८, २९)। जब दशमांश नहीं दिया गया तो लोगों के इन समूहों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा (३:५c के संबंध में इसके लागूकरण पर विचार करें)।

३. पद ९।

क. यहाँ हम परमेश्वर को लूटने का परिणाम देखते हैं (यह देखना महत्वपूर्ण है कि **''मुझे''** पर बल दिया गया है और भले ही दशमांश जरूरतमंदों और मंदिर के कार्यकर्ताओं को जाता है, वास्तव में यह परमेश्वर ही हैं जिन्हें लूटा जा रहा है)। इसका परिणाम यह होता है कि वे एक शाप से शापित हो जाते हैं (२:२, ३ का पुनरावलोकन करे)।

टिप्पणियाँ -

ख. परमेश्वर क्या शाप देते हैं?

१) जब हम मलाकी २:२. ३ का पुनरावलोकन करते हैं तो हमें याद आता है कि परमेश्वर उनकी आशीषों को शाप देते हैं। पद १० में परमेश्वर अपनी आशीषों को संदर्भित करते हैं। जब हम मलाकी की पुस्तक के ऐतिहासिक संदर्भ का अध्ययन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि उन्होंने ऐसे समय में लिखा था जब इस्राएल आकाल, सूखे और फसल की विफलता से जूझ रहा था। परमेश्वर इस्राएलियों को उनके पाप के अनुसार शाप देते हैं। यदि वे परमेश्वर को अपनी फसल और फल नहीं देना चाहते (उनकी आशीषें) तो परमेश्वर उन चीजों के उत्पादन को शाप देंगे। मलाकी इसे पद ११ में और अधिक स्पष्टता से समझाते हैं।

२) यह एक बाइबल आधारित सिद्धांत है (देखें नीतिवचन ११:२४) और समझाएं कि क्यों कई लोगों को आर्थिक समस्याएं हैं। जब हम परमेश्वर को लूटते हैं तो हम वास्तव में खुद को लूटते हैं क्योंकि हम इस बाइबल सिद्धांत के दुख:द परिणामों को गति प्रदान करते हैं।

४. पद १०

क. हम यहाँ इस तथ्य का एक और संकेत दे रहे थे कि परमेश्वर उनकी फसलों को शाप दे रहे थे। पवित्रशास्त्र के अन्य भागों में **''आकाश के झरोखे''** वाक्यांश भोजन के प्रचूर मात्रा में प्रयोजन को संदर्भित करता है (देखें २ राआजों ७:२, १९; भजन ७८:२३, २४)।

ख. इस पद का मुख्य विचार उस चुनौती में पाया जाता है जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है। वह वास्तव में उन्हें उसे **''परखने''** चुनौती देता है।

ग. परमेश्वर क्यों अपने लोगों को उन्हें परखने की चुनौती देते हैं?

१) पाखण्ड का मूल कारण संदेह है। संदेह कर्मकांड की ओर ले जाता है क्योंकि संदेह उस विश्वास को नकारता है जो परिणाम उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। परिणामों के बिना अधिक संदेह और अधिक कर्मकांड (पाखण्ड) होता है। यह अंत हीन चक्र है। परमेश्वर के लोग इस चक्र में फंस गए थे। उनके पाखण्ड ने यह सुनिश्चित किया कि वे परिणामों को नहीं देखेंगे। जब उन्होंने परिणाम नहीं देखे तो वे और अधिक पांखड में पड़ गए जो केवल कम परिणामों की ओर ले जाता है। इस्राएल को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता थी। उन्हें उस चक्र को तोड़ने की आवश्यकता थी जो उनके पाखण्ड ने पैदा किया था। आगे पद १४ में हम देखते हैं कि यह मुद्दा है: **''परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है।''** १:६-१४ में हम देखते हैं कि अविश्वास पाखण्ड की ओर ले जाता है और याजक परिणामों की कमी के कारण ऊब गए थे (पद १३)।

टिप्पणियाँ -

२) इस प्रकार, उस चक्र को तोड़ने के लिए जिसमें परमेश्वर के लोग फंस गए हैं, परमेश्वर उन्हें उसकी वास्तविकता को परखने की चुनौती देते हैं। वह उन्हें आज्ञाकारिता की प्रभावशीलता को परखने की चुनौती देते हैं। वह उन्हें उनकी खराई को परखने की चुनौती देते हैं।

५. पद ११।

क. यह पद १०ख पद की निरंतरता के रूप में कार्य करते हैं। परमेश्वर उनकी आशीषों को शापित करने के बजाय उन्हें आशीषा देंगे।

ख. **''नाश करने वाले''** शब्द टिड्डियों को संदर्भित करता है (देखें योएल १; व्यवस्थाविवरण २८:३९, ४०)। परमेश्वर उन्हें घुड़केंगे। अर्थात्, वह टिड्डियों को आज्ञा देंगे (अपनी संप्रभुता के द्वारा) कि वे इस्राएल की भूमि को नष्ट करना बंद करें।

ग. किसी ऐसे को **''लूटना''** बुद्धिमानी नहीं है जिसके पास इस प्रकार की संप्रभुता हो!

६. पद १२।

क. यहाँ हम इस सब के एक रोचक परिणाम को देखते हैं।

ख. परमेश्वर का स्वयं को इस्राएल पर प्रगट करने का क्या परिणाम है?

१) यह **''राष्ट्रों''** पर इस्राएल की गवाही से संबंधित है। इस बिंदु पर हमें अपने आप को **''सेनाओं के यहोवा''** शीर्षक के बार-बार उपयोग के मिसियोलॉजिकल निहितार्थों की याद दिलानी चाहिए (ध्यान दें कि यह हाल ही में ३:१, ५, ७, १०, ११, १२ में दोहराया गया है)। हमें यह पहचानना चाहिए कि एक बार फिर (मलाकी १:२, ५, ११, १४ का पुनरावलोकन करें) शीर्षक **''सेनाओं के यहोवा'' ''राष्ट्रों''** पर इस्राएल की गवाही और उनकी आशीषों के संदर्भ में स्थापित किया गया है।

टिप्पणियाँ -

२) फिर से, हमें अब्राहम की वाचा के प्रवाह की याद दिलाई गई है। किसी न किसी रूप से इस्राएल की आशीषों का परिणाम जातियों के लिए आशीष थी। पुराने नियम में यह विशेषरूप से इस्राएल की प्रतिष्ठा के रूप में हुआ था। क्योंकि इस्राएल आज्ञाकारी थे, परमेश्वर उन्हें आशीष देने में सक्षम थे। इसका परिणाम जातियों पर परमेश्वर की वास्तविकता की गवाही थी। इस प्रकार जातियां आशीषित हुई।

क) स्वयं को साबित करने का परमेश्वर का उद्देश्य इस्राएल को चुनने के उसके उद्देश्य के अनुरूप है (व्यवस्थाविवरण ७:८ का पुनरावलोकन करें)। वह उन्हें अपना प्रेम दिखाना चाहते हैं। साथ ही वह अपनी उस वाचा को बनाए रखना चाहते हैं जो उन्होंने अब्राहम के साथ बांधी थी और अपने मिसियोलॉजिकल उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं।

ख) अंततः, इस्राएल पर आशीषों की वर्षा जातियों पर एक सच्चे परमेश्वर को प्रगट करेगी। यह परमेश्वर की छुटकारे की योजना का महत्वपूर्ण भाग था जो इस्राएल के विश्वासघात और पाखण्ड के कारण पूरा नहीं हो रहा था।

ग) इस प्रकार, परमेश्वर उन्हें उसे **''परखने''** की चुनौती देते हैं। वह मृत्यु के उस चक्र को तोड़ना चाहते हैं जिसमें इस्राएल फंस गया है और छुटकारे के चक्र को शुरू करना चाहते हैं जो अब्राहम की वाचा में बनाया गया है।

७. पद १३।

क. प्रभु के आने का उचित प्रत्युत्तर पश्चाताप करना है। हालांकि इस्रालियों ने पश्चाताप नहीं किया। उन्होंने प्रभु के प्रति **''ढिठाई''** की बातें कही। यह पद उन लोगों के वर्णन का परिचय देता है जो पिछले पदों में परमेश्वर की प्रतिज्ञा के सीधे विरोध में है। वास्तव में, पद १३-१५ पिछले पदों में अंतर प्रस्तुत करते हैं।

ख. फिर से हम देखते हैं कि यह **''तुम्हारी बातें''** हैं जो समस्या हैं (२:१७ का पुनरावलोकन करें)। **''कही''** शब्द एक इब्रानी शब्द से आता है जिसका अर्थ है ''एक दूसरे से कहा।'' इस प्रकार, पद १३ उस समस्या पर विस्तार करता है जो पद २:१७ में प्रगट की गई थी। लोग आपस में परमेश्वर के खिलाफ बोल रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं। शायद हम कह सकते हैं कि वे परमेश्वर के विरोध में 'चुगली' कर रहे हैं।

टिप्पणियाँ -

८. पद १४।

क. यहाँ अंतर या विरोधाभास बनता है। परमेश्वर ने कहा वह उन्हें आशीष देंगे जो उनकी ओर फिरेंगे (पद १०-१२)। इस्राएल के लोगों के शब्द प्रतिज्ञा के विपरीत हैं। वे कहते हैं कि प्रभु की सेवा करना **''व्यर्थ''** है। वास्तव में, वे परमेश्वर को एक झूठा कह रहे हैं।

ख. यह विरोधाभास क्यों मौजूद है?

१) पहले आइए हम नए नियम में एक वचन पर विचार करें। याकूब ४:३ पढ़े। सिद्धांत यह है कि एक व्यक्ति जिस मनोवृत्ति के साथ मांगता है वह बहुत महत्वपूर्ण है। इस्राएल के लोगों की मनोवृत्ति गलत है। वे ऐसा कहते हुए जान पड़ते हैं कि जब तक उन्हें अपने लिए कुछ प्राप्त नहीं होता, तब तक परमेश्वर उनके समय के योग्य नहीं हैं। इस प्रकार, परमेश्वर लाभ की प्रतिज्ञा करते हैं लेकिन उन्हें अभी भी प्राप्त नहीं होता क्योंकि वे गलत मनोवृत्ति से मांगते हैं।

२) दूसरा, हमें मलाकी की पुस्तक के संदर्भ को याद रखना चाहिए। इस्राएल के लोग खाली धर्म में गिर गए थे। वे सामग्री के बिना रूप का अभ्यास करते हैं। वे आज्ञाकारिता के बिना रीति-रिवाजों का अभ्यास करते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा था, इस प्रकार के अभ्यासों से कोई परिणाम प्राप्त नहीं होते। विडंबना यह है कि उनके शब्द **(''यह व्यर्थ है'')** अनके खुद के संदर्भ में सत्य हैं। जिस प्रकार की सेवा और आराधना वे परमेश्वर के लिए कर रहे थे वह व्यर्थ है (मरकुस ७:६, ७ का पुनरावलोकन करें)। वास्तव में, हम २:१३ में देखते हैं कि वे ''शोक'' कर रहे थे। हालांकि, इसका कोई परिणाम नहीं था। क्यों? क्या परमेश्वर अपने ही विरोधी हैं? नहीं! शोक तो केवल एक सांचा है। यदि यह उचित सामग्री से नहीं भरा है (गंभीरता, पश्चाताप आदि), तो यह व्यर्थ है (१:१० का पुनरावलोकन करें)। परमेश्वर अपने विरोधी नहीं हैं। वे यह सोचकर परमेश्वर के विरोधी हैं कि पाखण्ड परिणाम उत्पन्न करेगा।

चर्चा विषय

मत्ती २३;२३, २४ पर विचार करें। आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं?

टिप्पणियाँ -

९. पद १५।

क. यह पद, १३-१५ और १०-१२ के बीच अंतर के एक निष्कर्ष के रूप में कार्य करता है।

ख. **विशेष अंतर क्या हैं?**

१) पद १०-१२ में परमेश्वर उन लोगों को आशीषें देते हैं जो **''उनकी ओर फिरते''** (विनम्र) हैं। फिर भी पद १५ में कुड़कुडाने वाले इस्राएली दावा करते हैं कि यह **''अभिमानी''** लोग हैं जो आशीष पाते हैं।

२) पद १०, ११ में परमेश्वर उन लोगों को समृद्ध करने का वादा करते हैं जो उनकी ओर फिरते हैं। फिर भी, पद १५ में कुड़कुड़ाने वाले कहते हैं कि यह कुकर्मी हैं जो समृद्ध होते हैं (२:१७ का पुनरावलोकन करें)।

३) पद १० में यह **परमेश्वर** हैं जो उन से कहते हैं जो पश्चाताप करते हैं, **''मुझे परखो।''** फिर भी पद १५ में यह **दुष्ट** हैं जो परमेश्वर की परीक्षा लेते हैं और बच निकलते हैं।

ग. यह अंतर या विरोधाभास बहुत गंभीर है। परमेश्वर जो कहते हैं उसे उलटने में चरम व्यर्थता पाई जाती है (जो कुड़कुड़ाने वाले कर रहे हैं)। परमेश्वर के विपरीत, परमेश्वर के लोग वास्तव मे स्वयं का खण्डन करते हैं। वे उनके विपरीत हैं जो वे पहले से जानते हैं। वे उन लोगों को आशीषित कहते हैं जिन्हें वे जानते हैं कि वे शापित हैं (देखें भजन ११९:२१)।

१०. **पद** १६।

क. इस पद से एक और अंतर (या विरोधाभास) उत्पन्न होता है। लोगों का एक दल (जो पद १३-१५ में हैं) अब लोगों के दूसरे दल (जो पद १६-१८ में हैं) के विपरीत हैं। लोगों का दूसरा दल वह है जो पद १०-१२ के अनुरूप हैं।

१) हमें देखना चाहिए कि अंतर कैसे स्पष्ट होता है।

पद १३ में लोगों ने एक दूसरे से परमेश्वर के **''विरोध''** में बातें की और परमेश्वर उन्हें स्वीकार नहीं करते (देखें २:१३)। पद १६ में लोगों ने एक दूसरे से **''परमेश्वर के भय''** में बातें की और परमेश्वर ने उनकी सुन ली।

टिप्पणियाँ -

ख. लोगों के दो दलों के बीच अंतर देखने के लिए निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें।

पद १३-१५ में वर्णित लोग	पद १६-१८ में वर्णित लोग
एक दूसरे से परमेश्वर के विरूद्ध बातें (१:१३)	वे एक दूसरे से परमेश्वर के भय में बाते करते हैं (३:१६)
वे परमेश्वर का भय नहीं मानते (१:६)	उन्होंने परमेश्वर का भय माना (३:१६;१:१४)
वे अपने शब्दों से परमेश्वर को उकता देते हैं (२:१७; ३:१३)	परमेश्वर ने उनके शब्दों पर ध्यान दिया और उनकी सुन ली (३:१६)
उन्होंने परमेश्वर के नाम को तुच्छ जाना, अपवित्र किया और महिमा नहीं दी (१:६,१२;२:२)	वे उनके नाम का सम्मान करते हैं (३:१६)
उन्होंने परमेश्वर की सेवा करने में लाभ या मूल्य को नहीं देखा (३:१४)	परमेश्वर कहते हैं मैं उन पर कोमलता करूगाँ। वे मेरे होंगे (३:१७)
वे अलग हो गए (२:१२)	उन्हें याद रखा गया (३:१६,१७)
उन्हें खुद पर ध्यान देना चाहिए (२:१५,१६)	परमेश्वर उन पर ध्यान देते हैं (३:१६)

ग. ऐसा प्रतीत होता है (पिछले अध्याय के संदर्भ में) जो लोग प्रभु का भय मानते हैं ये वे लोग हैं संदेह और निराशावाद के पाप में नहीं पड़े।

घ. **वे गिरने से कैसे बचे रहे?**

१) यह पद हमें इस प्रश्न का उत्तर देने में हमारी सहायता करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कहता। हालांकि, यह कहता है कि जो लोग प्रभु का भय मानते थे उन्होंने **"आपस में बातें की।"** यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह विश्वासियों के बीच संगति के महत्व को दर्शाता है। संगति ने उनके विश्वास को मज़बूत किया और उन्हें संदेह में पड़ने से रोका।

२) इस संगति के बीच हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनकी सुनी। यह हमें मत्ती १८:१९,२०। की याद दिलाता है। हाँ, संगति प्रभावशाली है। यह परिणाम उत्पन्न करती है (कुछ ऐसा जिसके लिए लोग व्याकुल हैं)।

टिप्पणियाँ -

११. पद १७।

शब्द **''और''** इस पद की प्रकृति की ओर संकेत करता है। यह उन्हीं लाभों का जारी रहना है जो इस दल को प्राप्त होंगे। परमेश्वर ने वादा किया है कि वह नाश नहीं करेगा (३:६, ११)। यहाँ वह उस प्रतीज्ञा पर ज़ोर देता है। वह कहता है कि मैं उन पर **''कोमलता''** करूँगा।

क. उन पर कैसे कोमलता की जाएगी?

१) **''दिन''** की पुनरावृत्ति का निरीक्षण करें (३:२, १७)। उन पर उसी अर्थ में कोमलता की जाएगी जिस प्रकार परमेश्वर ३:२-४ में न्याय करने के बजाय शुद्ध (अनुशासित) करेंगे (३:५)। यह एक पिता की समानता के अनुरूप है जो अपने पुत्र पर कोमलता (जो अनुशासित करता) करते हैं।

२) दो दलों में देखा जा सकता है कि कुछ को अनुशासन के माध्यम से शुद्ध और पुरस्कृत किया जाएगा और कुछ का न्याय किया जाएगा। कुछ का नाश किया जाएगा और कुछ पर कोमलता की जाएगी।

१२. पद १८।

क. परिणाम (**''तब''** शब्द का निरीक्षण करें) यह है कि भले और बुरे के बीच और इमानदार विश्वासियों और पाखंड़ियों के बीच अंतर होगा। परिणाम यह है कि न्याय के परमेश्वर (२:१७) धर्मियों और अधर्मियों के बीच स्पष्ट अंतर करेगा।

ख. **लोगों के ''सकारात्मक'' दल के संदर्भ में अंतर का उल्लेख क्यों किया गया है?**

१) मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मसीह के आने के विषय में एक बिंदु स्थापित करना चाहते हैं।

२) उसका आना बचाने (सकारात्मक) पर केंद्रित होगा न्याय (नकारात्मक) पर नहीं। यूहन्ना ३:१७ पढ़ें।

क) कुड़कुड़ाने वालों ने न्याय के एक नकारात्मक दृष्टिकोण में शिकायत की। उनका ध्यान दुष्ट के नाश और न्याय पर था। उन्होंने न्याय के केवल नकारात्मक पहलू को देखा और इसलिए अपने आप को मसीहा के आने के पूर्ण बिंदु से चूकने के लिए तैयार कर रहे थे (जैसा कि अधिकतर यहूदियों ने किया और आज भी कर रहे हैं)।

टिप्पणियाँ -

ख) फिर भी, मसीहा के आने का केंद्र परमेश्वर के न्याय का ''सकारात्मक'' पहलू था। जो नम्रता और भय में प्रत्युत्तर देता है उन पर कोमलता की जाएगी या उन्हें बचाया जाएगा।

(१) यह परमेश्वर के न्याय का सटीक दृष्टिकोण बनाता है। यह परमेश्वर के अनुग्रह पर ज़ोर देता है। मनुष्य को परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। वह किसी भी चीज के लायक नहीं है। यदि उस पर **''कोमलता''** की जाती है जो (इस शब्द के निहितार्थों पर विचार करें) तो यह केवल परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है।

(२) बड़बड़ाने वालों का दृष्टिकोण है कि मनुष्य भला और योग्य है। इस प्रकार, यह न्याय के नकारात्मक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है। न्याय का अर्थ है कि जो असफल हुआ उसे दंड देना।

(३) न्याय का सकारात्मक दृष्टिकोण यह है कि यह वह है जो उस पर भी **''कोमलता''** करता है जो किसी लायक नहीं।

ग. न्याय के इस दृष्टिकोण को **''सेवा''** शब्द से मज़बूत किया गया है (ध्यान दें कि सेवा का विचार कैसे पिछले पदों में एक केंद्र बन गया हैः पद १८, १७, १४)। इब्रानी शब्द का बेहतर अनुवाद **''दास''** के रूप में किया जा सकता है। जैसा कि लूका १७:७-१०, में है, एक दास कुछ भी पाने का हकदार नहीं है। आज्ञाकारिता से वह कुछ भी **अर्जित** नहीं करता। आज्ञाकारिता उसकी बाध्यता है। वह एक गुलाम है एक नौकर नहीं। उसका प्रतिफल उसके स्वामी के **अनुग्रह** से आता है। न्याय **अनुग्रह** पर आधारित है। वास्तव में, मलाकी यहाँ इस सत्य की ओर संकेत करते हुए प्रतीत होते हैं। जो परमेश्वर का प्रत्युत्तर देते हैं उन पर **''कोमलता''** की गई है। वे याद रखने की पुस्तक में स्थान अर्जित नहीं करते। न्याय के परमेश्वर का ध्यान केंद्र उसके अनुग्रह पर है उसके न्याय पर नहीं।

१३. पद ४:१।

क. सकारात्मक पर ध्यान केंद्र करना किसी भी रूप से नकारात्मक की वास्तविकता को बाहर नहीं करता। मसीह एक न्यायी के रूप में भी आएँगे (उसके दूसरे आगमन मेंः देखें २ तीमुथियुस ४:१)। और इसलिए दुष्ट के विनाश के द्वारा (**''क्योंकि''** शब्द के उपयोग के निहितार्थों पर ध्यान दें) भले और बुरे के बीच भेद स्थापित किया जाता है (वाक्यांश **''उनका पता तक न रहेगा''** इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि दुष्ट इस प्रकार नाश होगें कि उनके पास कुछ न बचेगाः देखें यहेजकेल १७:८, ९; मत्ती ३:१२)।

टिप्पणियाँ -

क. हमें यहा १कुरिन्थियों ३:११-१५। का स्मरण कराया गया है। जो कुछ भी यीशु पर नहीं बना है (परमेश्वर का भय, आज्ञाकारिता, भरोसा, संबंध आदि) जला दिया जाता है। जो प्रभु का भय मानते हैं उन पर **''कोमलता''** की जाएगी या उन्हें **''बचाया''** जाएगा, **''परन्तु जलते जलते''** (१कुरिन्थियों ३:१५)। अर्थात्, वे नाश होने के बजाय शुद्ध और परिष्कृत किए जाएंगे।

१४. पद २।

क. **''परन्तु''** शब्द एक अंतर का परिचय देता है।

ख. **अंतर क्या है?**

१) फिर से हम लोगों के दो दलों के बीच अंतर को देखते हैं।

२) इस बार अंतर परिणाम के आधार पर है। पद १में हमने देखा कि दुष्ट का परिणाम सम्पूर्ण विनाश था। यहाँ पद २ में हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनके लिए परिणाम चंगाई और स्वतंत्रता है।

क) पापमय स्वभाव के द्वारा उत्पन्न हुए घाव चंगे हो जाएंगे। उनके वस्त्र हिम के समान श्वेत किए जाएंगे (यशायाह १:१८)। वे आनंद के मारे बछड़ों के समान कूदेंगे जब उन्हें उनके बंधन से मुक्त किया जाता है।

ख) फिर से उस अनुग्रह पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है जो न्याय में है। इन लोगों ने कुछ भी अर्जित नहीं किया। वे बीमार थे (और चंगे किए गए) बंदी थे (और स्वतंत्र किए गए)।

टिप्पणियाँ -

१५. पद ३।

क. **''और''** (हिन्दी बाइबल में ''तब'') शब्द इस पद की प्रकृति को प्रकट करता है। यह उन लोगों के लिए परिणामों के विवरण की निरंतरता है जो प्रभु का भय मानते हैं। वे **''दुष्टों को लताड़ डालेंगे।''**

ख. **किस अर्थ में धर्मी दुष्टों को लताड़ डालेंगे?**

१) **''क्योंकि''** शब्द इस व्याख्या का परिचय देता है कि दुष्टों को कैसे लताड़ा जाएगा। उन्हें धर्मियों के द्वारा एक आक्रामक हमले के कारण इतना अधिक लताड़ा नहीं जाएगा लेकिन इसलिए लताड़ा जाएगा क्योंकि वे **''राख''** बन जाएंगे। आग राख बनती है। वास्तव में पद १ में हम देख सकते हैं आग के एक परिणामस्वरूप दुष्ट **''भूसी''** (हिन्दी बाइबल में ''खूँटी'') होंगे।

२) इस प्रकार, धर्मी की विजय इस तथ्य में दिखाई देती है कि वे अभी भी चलते (बचाए जाते) हैं जबकि दुष्ट रख हैं जिसके ऊपर चला जाता हैं (देखें आमोस ९:१२; मीका ४:१३; ७:१७; यहोशू १०:२४)। ''विजयी'' इसलिए मौजूद नहीं हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं दुष्ट पर जय पाई है।

ख. पद १८ में हम **''धर्मी और अधर्मी''** का संदर्भ देखते हैं। ४:१ में हम दुष्ट के परिणामों का विवरण देखते हैं। ४:२ में हम धर्मी के परिणामों का विवरण देखते हैं। ४:३ में दो दलों के परिणाम को इस अर्थ में बताया गया है कि वे एक दूसरे से कैसे संबंधित होंगे।

ग. दो अंतिम अवलोकन किए जाने चाहिए। शीर्षक **''सेनाओं के यहोवा''** अध्याय तीन में कई बार दोहराया गया है। **''दिन''** का विचार कई बार दोहराया गया है (३:२, १७; ४:१, ३, ५)।

चर्चा विषय

आप इन वाक्यांशों के उपयोग को कैसे समझते हैं?

टिप्पणियाँ -

ख. खण्ड #२ की संरचना की एक रूपरेखा (रूपरेखा का उपयोग करके, छात्रों को भागों के बीच संबंधों की पहचान करने के लिए चुनौती दें)।

१. पश्चाताप करने की चुनौती (३:७.१२)।

क. सामान्य चुनौती (पद ७)।

ख. विशेष चुनौती (पद ८.११)।

१) उन्हें किस चीज से फिरना चाहिए (पद ८)।

क) जिससे वे नहीं फिरे उसके परिणाम (पद ९)

२) उन्हें किसकी ओर फिरना चाहिए (पद १०)।

क) पश्चाताप के भीतर परीक्षा (पद १०इ)।

ख) पश्चाताप की प्रतिज्ञाएँ (पद १०बए११)।

ग) निष्कर्ष या परिणाम (पद १२)।

२. उन लोगों का एक उदाहरण जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया (३:१३१५)।

क. परिचय (पद १३)।

ख. इन लोगों और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के बीच अंतर की स्थापना (पद १४)।

ग. अंतर या विरोधाभास की विशेषताएँ (पद १५)।

३. उन लोगों का एक उदाहरण जो पश्चाताप करते हैं (३:१६.१८)।

क. वे एक दूसरे समूह से कैसे विपरीत हैं का परिचय (पद १६)।

ख. पश्चाताप करने वालों के लाभों की निरंतरता (पद १७)।

ग. इन लाभों के प्रगटिकरण का परिणाम (पद १८)।

टिप्पणियाँ -

४. परिणाम जो दो दलों के साथ जुड़े हैं (४:१.३)।

क. परिणाम जो दुष्टों के साथ जुड़े हैं (पद १)।

ख. परिणाम जो धर्मियों से साथ जुड़े हैं (पद २)।

ग. दोनों दलों के परिणाम एक दूसरे से कैसे संबंधित होंगे (पद ३)।

ग. खण्ड #२ का निष्कर्ष।

१. अंतिम बिंदु और विचार।

क. एक व्यक्ति अपने पर्स (पैसे) के साथ क्या करता है यह इस बात का मुख्य संकेत है कि वह अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों के साथ क्या करेगा। हम अपना पैसा कहाँ रखते हैं यह इस बात को प्रगट करता है कि हमारा मन कहाँ हैं (मत्ती ६:२१पर विचार करें)।

ख. दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा (लूका ६:३८; २ कुरिन्थियों ९:६ पर विचार करें)। ताकि आप और अधिक दे सकें।

ग. जब हम दूसरों को नहीं देते तो हम स्वयं परमेश्वर को लूटते हैं (मत्ती २५:३४.४६ पर विचार करें)।

घ. परमेश्वर अपने लोगों को चुनौती देते हैं कि वे उनकी वास्तविकता, खराई और प्रभावशीलता को परखें।

ङ. हो सकता है कि अधर्मी दावा करें कि उनका मार्ग बेहतर है। हो सकता है कि वे अपने मार्ग के अस्थाई लाभों का ''प्रमाण'' दिखाने में भी सक्षम हों। हालांकि, अंत में यह देखा जाएगा कि उनका मार्ग विनाश का मार्ग है।

च. सभी मनुष्यों को परमेश्वर के अनुग्रह पर आश्रित रहना चाहिए। हम पर ''कोमलता'' की गई है। हम स्वर्ग जाने के अपने मार्ग को अर्जित नहीं करते। हम पर परमेश्वर के प्रति हमारे प्रत्युत्तर के माध्यम से कोमलता की गई है। हमें भय (आज्ञाकारिता, भरोसे, संबंध) के साथ उनकी ओर फिरना चाहिए।

टिप्पणियाँ -

छ. धर्मी और दुष्ट के बीच भेद किया जा सकता है। भला और बुरा केवल सापेक्ष अवधारणाएं नहीं हैं।

ज. मलाकी मसीहा के आगमन की ओर संकेत करते हैं। इस मसीहा में हम नैतिक मानक या पूर्णता पाते हैं। धर्मी दुष्टों से इस कारण भिन्न हैं कि वे मसीह से भरे हैं। वे उनकी नैतिक पूर्णता से भरे हैं (देखें, गलातियों २:२०)।

लेखक का उदाहरणः

बहुत से लोग आज सेवा की नौकरी करते हैं (पुलिस वाले, सामाजिक कार्यकर्ता, नर्स, आदि)। क्या वे अपने आप धर्मी हैं? नहीं! धर्मी रूप से नहीं परन्तु भरे होने से पहचाने जाते हैं। हो सकता है वे सेवा करें। पर क्या वे सेवक से भरे हैं?

संयुक्त राज्य में प्रत्येक गली के कोने पर कलीसिया है। क्या वे सब लोग जो कलीसिया जाते हैं अपने आप धर्मी हैं? नहीं! धार्मिकता रूप से नहीं परन्तु भरे होने से पहचानी जाती है। वे भक्ति के धार्मिक रूपों के प्रति आज्ञाकारी हो सकते हैं। लेकिन क्या वे उससे भरे हैं जो परमेश्वर के प्रति सिद्धता से आज्ञाकारी थे?

अमेरिकी डॉलर का नोट कहता है, **हम परमेश्वर में भरोसा करते हैं।** क्या वे सब धर्मी हैं जिनके पास डॉलर हैं? नहीं! धार्मिकता रूप से नहीं परन्तु भरे होने से पहचानी जाती है। हो सकता है कि वे अनुष्ठानिक रूप से परमेश्वर पर भरोसा रखते या उसका भय मानते हों। लेकिन क्या वे परमेश्वर से भरे हैं जिन पर भरोसा करने का वे दावा करते हैं?

अपना उदाहरण लिखें:

टिप्पणियाँ -

झ. हम उन चार तरीकों की ओर संकेत कर सकते हैं जिसने द्वारा परमेश्वर धर्मी और दुष्ट में भेद करता है। वे अपने गुणों, कार्यों, मनोवृत्ति, और परिणामों से जाने जाते है। इसे सामान्य रूप से दिखाने के लिए निम्नलिखित आरेख का उपयोग करें।

अंतर	दुष्ट (३:१३-१५)	धर्मी (३:१६,१७)
गुण	वे परमेश्वर की सेवा नहीं करते (पद १४)	वे परमेश्वर की सेवा करते हैं (१७)
काम	वे अनाज्ञाकारी हैं (पद १४)	वे आज्ञाकारी हैं (पद १६)
मनोवृत्ति	वे परमेश्वर का भय नहीं मानते (१३)	वे परमेश्वर का भय मानते हैं (पद १६)
परिणाम	व्यर्थता/खालीपन (पद १५)	अर्थ/भरपूरी (पद १७)

१) एक गुण वह है जो किसी की विशेषता होती है और उसके व्यक्तित्व से संबंधित होती है। यह उससे अधिक है जो कोई करता है। यह वह है जो कोई है। यह सेवा के काम करने से अधिक है। यह एक सेवक होना है।

क) कुड़कुडाने वाले इस्राएलियों ने दावा किया कि **''प्रभु की सेवा करना व्यर्थ है''** (३:१४)। उन्होंने अपनी सेवा के लिए शर्तें रखी। उन्होंने सेवा के काम किए लेकिन वे सेवक नहीं थे।

ख) सेवक कहते हैं, **''हमने वही किया जो हमें करना चाहिए था''** (लूका १७:१०)। क्योंकि यह वह है जो वे हैं, न कि जो वे करते हैं, वे प्रतिफल की इच्छा या मांग नहीं करते।

(१) केवल सेवक ही वास्तविक सेवा कर सकते हैं, क्योंकि केवल सेवकों के पास ही सेवा का आंतरिक उत्साह होता है। बाकि की सारी सेवा खाली है। यह केवल एक सांचा है।

(२) परमेश्वर भेंट देखने से पहले भेंट चढ़ाने वाले को देखता है (१:६.८ की प्रगति का पुनरावलोकन करें). और ऐसा करने में, वह धर्मी और दुष्ट के बीच भेद करता है।

टिप्पणियाँ -

२) यद्यपि, गुणों में कामों से कुछ अधिक शामिल होता है, वे कामों को नकारते नहीं हैं। गुण कामों की ओर ले जाते हैं।

क) कुड़कुड़ाने वाले दावा करते हैं कि परमेश्वर के आज्ञाकारी होने में कोई लाभ नहीं है। लेकिन क्या वे पहले स्थान पर आज्ञाकरी थे? ये वे ही हैं जो अपनी भेंटो में घोर अनाज्ञाकरिता के कारण परमेश्वर के नाम को तुच्छ जानते हैं (१:६)। ये वे ही हैं जो परमेश्वर के नाम को अपवित्र करते हैं (१:१२) और उसके नाम को सम्मान नहीं देते।

ख) कुड़कुडाने वालों की तुलना उन से की गई है जो परमेश्वर का भय मानते हैं और उसके नाम का आदर करते और उसके नाम को स्मरण रखते हैं। अंतर क्या है? कुड़कुड़ाने वाले मूर्तिपूजक या धर्मनिरपेक्ष मानवादी नहीं थे। उन्होंने व्यवस्था का अनुसरण किया। अंतर यह है कि आज्ञाकारिता हृदय से आती है।

लेखक का उदाहरणः

यह केवल सांचा नहीं है। यह सामग्री है जो सांचे को भरती है। यह केवल पैटी नहीं है। यह पनीर है जो पैटी को भरता है। कुड़कुड़ानेवाले इस्राएली परमेश्वर को बिना आलू का समोसा देने का प्रयास कर रहे थे। वे बिना किसी तत्व के उसे रूप देने का प्रयास कर रहे थे।

अपना उदाहरण लिखें:

टिप्पणियाँ -

ग) उनकी ''आज्ञाकारिता'' खाली थी। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय में नहीं लिया (२:२), जबकि जो लोग उसका भय मानते थे वे उसके नाम पर विचार करते थे। और इसलिए वे अपने कार्यों से पहचाने जाते हैं।

३) मनोवृत्ति भी दुष्ट और धर्मियों के बीच अंतर कर सकती है। धर्मी परमेश्वर का भय मानते हैं। यह दर्शाता है कि वे परमेश्वर को खोजते हैं, उसके साथ एक संबंध रखते हैं, और उसके साथ चलते हैं। इसका यह भी अर्थ है कि वे बुराई से बैर रखते हैं (देखें नीतिवचन ८:१३) और विनम्र पश्चाताप के द्वारा इससे परमेश्वर की ओर फिर जाते हैं।

क) कुड़कुड़ाने वाले इस्राएली दावा करते हैं कि परमेश्वर के सामने ''**शोक** में **चलने**'' से कोई लाभ नहीं।

ख) लेकिन वे किस प्रकार का शोक और चलना करते हैं?

(१) जैसा कि हमने २:१३ में देखाए अनाज्ञाकारिता के बीच परमेश्वर के साथ चलना वर्जित है। परमेश्वर के सामने शोक में चलना केवल एक ढ़ोग है।

(२) फिर से हम एक खाली रूप को देखते हैं (एक भय का अभाव) जिसका भरे हुए रूप के साथ (एक भय की मनोवृत्ति) भेद किया जा सकता है।

टिप्पणियाँ -

४) धर्मी और दुष्टों के बीच उनके जीवन के परिणामों से भी भेद किया जा सकता है जिसका वे नेतृत्व करते हैं।

क) दुष्टों के जीवन का परिणाम ३:१५ में देखा जाता है। उनका निष्कर्ष बयान अतार्किक है। हठी लोगों को धन्य कहना व्यर्थ है। हालांकि, वे इस व्यर्थता से भी परे जाते हैं, और कहते हैं कि दुष्ट परमेश्वर पर विजयी होते हैं। यहाँ हमारे पास व्यर्थ शब्दों की चमर सीमा है। व्यर्थता का यह स्तर उस स्तर के समान है जो रोमियों १:३२ में मिलता हैः **''तौभी न केवल आप ऐसे काम करते हैं बल्कि करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं।''** परमेश्वर जो कहते हैं उसे उलटने में ही परम व्यर्थता पाई जाती है। यह वही है जो कुड़कुडाने वाले ३:१५ में करते हैं। उनके जीवन का परिणाम व्यर्थता और खालीपन है।

ख) इस परिणाम का पद १७ में मिले परिणाम के साथ भेद किया जा सकता है; अर्थात्, अर्थ और परिपूर्णता। यह व्यर्थता और खलीपन के विपरीत है।

(१) धर्मी के जीवन में अर्थ और उद्देश्य होता है। परमेश्वर उन पर ध्यान देते हैं और उनकी सुनते हैं। वह उन्हें याद रखते हैं और उन पर कोमलता करते हैं।

(२) दुष्ट के शब्द परमेश्वर को केवल उकता देते हैं। उन्हें अलग कर दिया जाता है (२:२)।

(३) दुष्ट खाली हैं। धर्मी परिपूर्ण हैं। उन्हें स्मरण करने की पुस्तक में रखा गया है और उन्हें परमेश्वर की निज संपत्ति होने के लिए तैयार किया गया है। परमेश्वर उनके विषय में कहता है, ''वे मेरे होंगे।''

(क) परिपूर्णता परमेश्वर की निज संपत्ति होने से आती हैं।

(ख) यह हमें यीशु द्वारा अपने चेलों से लूका १०:२० में कहे गए शब्दों की याद दिलाता है। धर्मी की परिपूर्णता उद्धार है। यह परमेश्वर के साथ अनंत जीवन व्यतीत करना है। यह धर्मी को दुष्ट से अलग करता है।

टिप्पणियाँ -

२) सारांश वाक्य। परमेश्वर अपने लोगों को पश्चाताप की चुनौती देते हैं, लेकिन हमेशा ऐसे लोग होंगे जो पश्चाताप करेंगे और वे जो पश्चाताप नहीं करेंगे, और दोनों दलों से संबंधित परिणाम उन्हें एक दूसरे से अलग करेंगे।

३) शीर्षक। पश्चाताप करना या न करनाः यही प्रश्न है।

IV. खण्ड #३: आधिकारिक घोषणा (४:४-६)।

क. खण्ड #३ की संरचना का अध्ययन।

१. पद ४।

क. मलाकी का संपूर्ण संदेश ४:२,३ में, इस बयान की ओर ले जाता है कि, धर्मी जयंवत होंगे। उस बिंदु पर पहुंच कर, मलाकी उन लोगों को एक अंतिम उपदेश और निर्देश देता है जो इस वास्तविकता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह ऐसा प्रभु के आने की आधिकारिक घोषता करने के द्वारा करते हैं।

ख. पद ४ में आज्ञाकारिता पर बल दिया गया है। परमेश्वर अपने लोगों को **''व्यवस्था, विधी और नियम''** स्मरण करने के लिए उत्साहित करते हैं। ३:१६-४:३ में परमेश्वर के भय पर बल दिया गया था।

ग. यह संयोजन हमें सभोपदेशक की पुस्तक के निष्कर्ष की याद दिलाता हैः **''परमेश्वर का भय मान और उनकी आज्ञाओं का पालन करें''** (सभोपदेशक १२:१३)।

२. पद ५।

क. पद ५ और ६ हमें ३:१,२ की याद दिलाते हैं। **''देखो''** शब्द दोहराया गया है। वाक्यांश **''मैं भेजूंगा''** दोहराया गया है। तैयार करने और पुनः स्थापित करने के विचारों के बीच निरंतरता है। यहाँ उस **''दन''** का संदर्भ है।

टिप्पणियाँ -

ख. इस संबंध से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं?

१) ३:१ में हम इन शब्दों को पढ़ते है **''देखों, मैं भेजता हूँ।''** ४:५ में हम पढ़ते हैं **''मैं भेजता हूँ।''** ३:१ में यह **''मेरा दूत''** है जो भेजा जाएगा। ४:५ में यह **''एलिय्याह''** है जिसे भेजा जाएगा। हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मेरे दूत का अर्थ एलिय्याह है। हम यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रभु के आगे मार्ग तैयार करने के काम का अर्थ परमेश्वर के लोगों के हृदयों को पुनः स्थापित करना है।

२) हम इन निष्कर्षों का बचाव कर सकते हैं और नए नियम के संदर्भों के साथ इनके अर्थ का विस्तार कर सकते हैं। (उदाहरण के लिए, मत्ती डज ११:१४; १७:१०.१२; लूका १:१७; मरकुस १:१.४ पर विचार करें)।

ग. इस पद में, एलिय्याह (भविष्यद्वक्ता) का जीवन केंद्र है। पद ४ में मूसा (व्यवस्था का देने वाला) का जीवन केंद्र है। मसीहा के आने की आधिकारिक घोषणा के बीच हम देखते हैं कि परमेश्वर व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं को संदर्भित करता है।

१) हम जानते हैं कि प्रतिज्ञा किया हुआ मसीहा रूपान्तरण में मूसा और एलिय्याह के साथ खड़ा होगा (देखें मत्ती १७:३, ४)।

२) व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता सामन्यताः नए नियम में यीशु से जुडे हैं (उदाहरण के लिए, लूका २४:४४; यूहन्ना १:४५; ५:३९ पर विचार करें)।

३) इस प्रकार, यहाँ हमारे पास पुराने नियम के लेखों के अंत में, नए नियम और पुराने नियम के बीच एक बहुत उपयुक्त संबंध है।

टिप्पणियाँ -

३. पद ६।

क. ''और'' शब्द एलिय्याह को भेजने के संबंध में स्पष्टीकरण की निरंतरता का परिचय देता है। उनका काम पिता के हृदयों को उनके बच्चों की ओर और बच्चों के हृदयों को उनके पिता की ओर फेरना होगा।

ख. **इस वाक्यांश का क्या अर्थ है?**

१) फिर से हमें नए नियम को पुराने नियम की व्याख्या करने की अनुमति देने की जरूरत है। पढ़ें लूका १:१६, १७।

२) जो प्रभु का मार्ग तैयार करते हैं (३:१ का पुनरावलोकन करें) वही परमेश्वर के लोगों को वापस प्रभु की ओर फेरेंगे। आज्ञाकारिता, बुद्धि, और न्याय भी इस वाक्यांश के साथ जुडे हैं।

चर्चा विषय

चर्चा करें कि परमेश्वर की ओर फिरने से पिता और बच्चों का क्या लेना-देना है।

ग. **''ऐसा न हो की''** शब्द एक विकल्प की संभावना की ओर संकेत करता है।

घ. **विकल्प क्या है?**

१) एलिय्याह को भेजने का विकल्प **''पृथ्वी का सत्यानाश करना है।'' ''सत्यानाश''** के लिए इब्रानी शब्द उस वस्तु के सम्पूर्ण विनाश की ओर संकेत करता है जो शापित है। हालांकि, परमेश्वर तब भी अपनी वाचा के प्रति विश्वासयोग्य हैं जब उनके लोग विश्वासयोग्य नहीं हैं (देखें २ तीमुथियुस २:१३)।

२) **यह ऐसा है मानो परमेश्वर कह रहे हैं, ''मैं एलिय्याह को भेज रहा हूँ क्योंकि यदि मैं उसे नहीं भेजूंगा तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो मैं करने में सक्षम नहीं हूँ। मुझे उसे वाचा का इनकार करना होगा जो मैं ने तुम्हारे साथ बांधी हैं।''**

टिप्पणियाँ -

ख. खण्ड #३ की संरचना की एक रूपरेखा। (रूपरेखा का उपयोग करते हुए, छात्रों को भागों के बीच संबंधों की पहचान करने की चुनौती दें)।

१. लोंगों को क्या करना चाहिएः आज्ञाकारी बनें (४:४)।

२. परमेश्वर क्या करेगा एलिय्या को भेजेगा (४:५, ६)।

क. कब? उस ''दिन'' से पहले (पद ५ख)।

ख. क्या? वह पुनः स्थापित करेंगे (पद ६क)।

ग. क्यों? ताकि परमेश्वर अपनी वाचा के प्रति विश्वासयोग्य रह सके (पद ६ख)।

ग. खण्ड #३ का निष्कर्ष।

१. अंतिम बिंदु और विचार।

क. आज्ञाकारिता और परमेश्वर का भय सफलता की कुंजी हैं।

ख. परमेश्वर संप्रभु हैं। उनका उद्देश्य असफल नहीं होगा (अय्यूब ४२:२)। उनके लोग उनसे फिरेंगे, परन्तु वह उन्हें अपनी ओर फेरने के लिए कार्य करेंगे।

ग. परमेश्वर की दया और अनुग्रह वर्णन और माप से परे है। यहाँ तक कि वह पश्चाताप करने की एक और बुलाहट देने के लिए एलिय्याह को भी भेजने के लिए तैयार है।

२. सारांश वाक्य।

क. मसीहा के आने की आधिकारिक घोषणा में, परमेश्वर निर्देश देते हैं कि उसके लोगों को क्या करना चाहिए और साथ ही वह इस बात की भी घोषणा करते हैं कि वह स्वयं क्या करेंगे।

३. शीर्षक।

क. आधिकारीक घोषणा।

V. मलाकी की पुस्तक के निष्कर्ष।

क. कुछ दोहराए गए शब्दों, वाक्यांशों और अवधारणाओं को प्रतिबिंबित करें।

१. शब्द और वाक्यांश।

क. मेरा नाम।

ख. जातियां।

ग. सेनाओं के यहोवा।

घ. तुच्छ जाना।

ङ. भय मानना।

च. वाचा।

छ. फिरना।

ज. भेजना।

झ. आना।

टिप्पणियाँ -

टिप्पणियाँ -

२. अवधारणाएँ।

क. परमेश्वर का मूल्य।

ख. लाभ, फायदा, और आशीष।

ग. विश्वासयोग्यता और इसकी कमी।

घ. जातियों के लिए परमेश्वर का हृदय उद्देश्य।

च. पाखण्ड और खाली अनुष्ठान।

छ. परमेश्वर की अपनी वाचा को बनाए रखने की इच्छा।

ज. प्रभु का आगमन और प्रभु का दिन।

झ. भले और बुरे में भेद।

ञ. "चुने जाने" का विचार।

चर्चा विषय

मलाकी के संदेश का पुनरावलोकन करने के लिए पिछले शब्दों और अवधारणाओं का उपयोग करें।

ख. अंतिम बिंदु और पुनरावलोकन।

१. मलाकी नए नियम से पहले अंतिम पुस्तक है। मसीहा के आने का मार्ग तैयार करने के लिए सुधारों की अति आवश्यकता थी। यूहन्ना बपतिस्मादाता के जीवन की वास्तविक ऐतिहासिक घटना से पहले मलाकी के संदेश की घोषणा होना आवश्यक थीं। हम कह सकते हैं कि मलाकी ४:५ को मरकुस १:२ से पहले लिखा जाना था। मलाकी पुराने और नए नियम के बीच एक सेतु का काम करता है।

२. अब्राहम की वाचा के सिद्धांत (उत्पत्ति १२:१.३) मलाकी की संपूर्ण पुस्तक के दौरान लागू होते हैं। इस्राएल एक मिशनरी राष्ट्र था जो परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर रहा था। मलाकी की मुख्य विषयवस्तुओं में से एक मिशनरी उत्साह और प्रभावशीलता की कमी के लिए इस्राएल को फटकारना और राष्ट्रों के प्रति परमेश्वर के मिशनरी हृदय को दर्शाना है।

टिप्पणियाँ -

३. मलाकी अविश्वास और पाखण्ड द्वारा निर्मित मृत्यु के बुरे चक्र की ओर संकेत करते हैं। पाखण्ड संदेह की ओर ले जाता है क्योंकि यह परिणाम उत्पन्न नहीं करता। संदेह और अधिक पाखण्ड की ओर ले जाता है क्योंकि यह प्रकारो (रूपों) से संतुष्ट होता है। अधिक पाखण्ड और अधिक संदेह की ओर ले जाता है जो और अधिक पांखड की ओर ले जाता है।

क) इस्राएल के लोगों का पाखण्ड मलाकी की पुस्तक में सबसे सुसंगत विषयवस्तु है। इस्राएल के लोगों में ''मानवीय बीमारी'' थी जो १शमूएल १६:७ में वर्णित हैं। वे चीजों के बाहरी रूप से संतुष्ट थे।

ख) निम्नलिखित सूची उन विरोधाभासों को दिखाती है जिन्हें इस ''बीमारी'' द्वारा विकसित किया जाता है।

१) भक्ति से स्थान पर केवल भक्ति का रूप।

२) रिश्ते के बजाय धर्म।

३) वास्तविक के बजाय नकली।

४) भरे के बजाय खाली।

५) प्रभावशाली के बजाय व्यर्थ।

६) आज्ञाकारिता के बजाय अनुष्ठान।

७) वास्तविक और गहरे के बजाय झूठा और छिछला।

८) नवीनीकरण/जागृति के बजाय संस्थागत।

९) जीवन के बजाय मृत्यु।

चर्चा विषय

कक्षा के निष्कर्ष के रूप में, कलीसिया के जीवन और व्यक्ति विशेष के जीवनों में इन विरोधाभासों की वास्तविकता पर कक्षा में चर्चा को बढ़ावा दें। इसका उपयोग पश्चाताप को बढ़ावा देने के समय में रूप में करें। छात्रों को चुनौती दें कि वे मलाकी की पुस्तक के मुख्य संदेश को अपने व्यक्तिगत जीवन पर लागू करें विशेष रूप से उन तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने के द्वारा जिनसे परमेश्वर के प्रति उनकी आराधना अधिक वास्तविक और कम पाखंडी हो सके।

बाइबल अध्ययन IV

टिप्पणियाँ -