परमेश्वर

अच्छा है।

...और अच्छा मतलब अच्छा है।

परमेश्वर

अच्छा है।

...और अच्छा मतलब अच्छा है।

डैनी कनेडी

ट्रू कनेक्शनज प्रेस

परमेश्वर अच्छा है ... और अच्छा मतलब अच्छा है।

कॉपीराइट © 2012 डैनी कनेडी द्वारा।

गीनो मोरो द्वारा कवर डिजाइन।

सभी शास्त्र उद्धरण, जब तक कि अन्यथा संकेत न दिया गया हो, किंग जेम्स से लिए गए हैं

पवित्र बाइबिल का संस्करण।

चिन्हित पवित्रशास्त्र के उद्धरण (NASB) न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड से लिए गए हैं

बाइबिल®, कॉपीराइट © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995

लॉकमैन फाउंडेशन द्वारा। अनुमति द्वारा उपयोग किया गया है। www.Lockman.org

चिन्हित धर्मग्रंथ उद्धरण (संदेश) संदेश से लिए गए हैं।

कॉपीराइट © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002। की अनुमति से प्रयुक्त

नवप्रेस पब्लिशिंग ग्रुप।

पवित्र शास्त्र के उद्धरण चिन्हित (YLT) पवित्र बाइबल, यंग्स लिटरल से लिए गए हैं

अनुवाद।

चिन्हित पवित्रशास्त्र के उद्धरण (एनएलटी) पवित्र बाइबल, न्यू लिविंग से लिए गए हैं

टिंडेल हाउस फाउंडेशन द्वारा अनुवाद, कॉपीराइट © 1996, 2004, 2007। इस्तेमाल किया गया

टिंडेल हाउस पब्लिशर्स, इंक., कैरल स्ट्रीम, इलिनोइस 60188 की अनुमति से। सभी

अधिकार सुरक्षित।

चिन्हित शास्त्र उद्धरण (TLB) द लिविंग बाइबल, कॉपीराइट © से लिए गए हैं

1971. टिंडेल हाउस पब्लिशर्स, इंक., कैरल स्ट्रीम, इलिनोइस की अनुमति से उपयोग किया गया

60188. सर्वाधिकार सुरक्षित।

चिन्हित पवित्रशास्त्र के उद्धरण (एनआईवी) पवित्र बाइबल, न्यू से लिए गए हैं

अंतर्राष्ट्रीय संस्करण ®, एनआईवी ®। कॉपीराइट © 1973, 1978, 1984, 2011 Biblica द्वारा,

Inc.™ Zondervan की अनुमति से उपयोग किया जाता है। पूरे विश्व में सर्वाधिकार सुरक्षित।

www.zondervan.com।

इंजील उद्धरण चिह्नित (एएमपी) एम्पलीफाई एड बाइबिल, कॉपीराइट से लिए गए हैं

© 1954, 1958, 1962, 1964, 1965, 1987 लॉकमैन फाउंडेशन द्वारा। के द्वारा उपयोग

अनुमति।

चिन्हित धर्मग्रंथ उद्धरण (जे.बी. फिलिप्स) की अनुमति से पुनर्मुद्रित किए गए हैं

स्क्रिब्नर, साइमन एंड शूस्टर, इंक. का एक प्रभाग, द न्यू टेस्टामेंट इन से

जेबी फिलिप्स द्वारा आधुनिक अंग्रेजी-संशोधित संस्करण। कॉपीराइट © 1958,

1960, 1972 जेबी फिलिप्स द्वारा। सर्वाधिकार सुरक्षित।

ट्रूकनेक्शन प्रेस द्वारा प्रकाशित।

आईएसबीएन 13: 978-0-9846967-0-3

समर्पण

यह पुस्तक मसीह में धनी परिवार को समर्पित है। बिना आपके प्यार, मित्रता, प्रार्थना, और समर्थन, के यह किताब संभव नहीं हो सकती थी।

धन्यवाद।

हम अपनी दौड़ में निरंतर दौड़ते रहें ताकि हम अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सकें

एक तरह से जो परमेश्वर को अधिकतम और अधिकतम महिमा प्रदान करता है, यह ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए अच्छा है।

अंतर्वस्तु

परिचय..... 9

अध्याय 1 परमेश्वर अच्छा है ... और अच्छा मतलब अच्छा है।..... 11

अध्याय 2 यीशु हमें दिखाता है कि परमेश्वर अच्छा है और अच्छा मतलब अच्छा है.....15

अध्याय 3 परीक्षाएँ और कठिनाइयाँ कहाँ से आती हैं ?।.....18

अध्याय 4 परमेश्वर कठिनाइओं को आने क्यों देते हैं?.....22

अध्याय 5 हाँ, लेकिन पुराने नियम के बारे में क्या?.....31

अध्याय 6 हाँ, लेकिन अय्यूब के बारे में क्या?.....43

अध्याय 7 हाँ, लेकिन मसीही पीड़ा के बारे में क्या?.....62

अध्याय 8 हां, लेकिन दंड देने के बारे में क्या?.....77

अध्याय 9 हाँ, लेकिन परमेश्वर की परीक्षा के बारे में क्या?.....83

अध्याय 10 क्लेश का एक उदाहरण.....90

निष्कर्ष.....94

नोट्स.....95

प्रस्तावना

“स्वयं को परमेश्वर का ग्रहणयोग्य मनुष्य ठहराने का प्रयत्न करो

सत्य के वचन से शर्माए मत” (2 तीमुथियुस 2:15,)।

उपरोक्त शास्त्र की तुलना में आपके लिए, मैं डैनी कनेडी के वर्णन करने के इससे बेहतर तरीके के बारे में नहीं सोच सकता। मैं इस पुस्तक के लिए प्राक्कथन लिखने के लिए सहमत हूँ क्योंकि डैनी सबसे अधिक में से एक है जो

परमेश्वर के वचन के समर्पित और अभिषिक्त शिक्षक है जिन्हें मैं

३० से अधिक वर्षों से जानता हूँ। उनके परिश्रम और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना, लगातार सही ढंग से जाहिर है । जब मुझे पता चला कि डैनी यह पुस्तक लिख रही थी, मुझे पता था कि यह मसीह की देह के लिए एक बड़ा लाभ होगा।

परमेश्वर अच्छा है...और अच्छा मतलब अच्छा है, जिससे आपकी आँखें खुल जाएँगी आत्मिक सत्य जो आपके जीवन को प्रभावित करेंगे।

मैं डैनी से पहली बार २० साल पहले मिला था, जब वह हमारे चर्च आई थी, ट्रिनिटी संदेश में रविवार की सेवा में । मेरी पत्नी और मैं हमेशा उन लोगों पर नज़र रखते है, जिनके पास एक विशेष परमेश्वर की ओर से बुलाहट है, जिंदगियों को बदलने की। डैनी के साथ हमारी पहली बातचीत से ही हमे पता चला की वह उन लोगों में से एक थी।

पिछले 20 वर्षों में डैनी ने हमारे चर्च और सेंट लुइस क्षेत्र के कई चर्चों में कई बार प्रचार किया है।

वह हमारे और कई अन्य लोगों के लिए एक सम्मेलन वक्ता रही हैं। हम

हमेशा चकित रहे हैं कि कैसे वह परमेश्वर के वचन को सुनाती है।

डैनी का प्रचार, उसे एक शिक्षक के रूप में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है, और एक

प्रतिभाशाली संचारक के रूप में। वह अपनी मनिस्ट्री में पढ़ा रही है,

मसीह में धनी, प्रत्येक शुक्रवार शाम को , 6 मार्च, 1992 से।

जहां डैनी की प्रतिभा शायद सबसे ज्यादा चमकती है, वह सिटी बाइबिल संस्थान में हमारे प्राथमिक व्याख्याताओं में से एक है। मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हमारे छात्रों को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मिले। हमारे

छात्र उसकी शिक्षण शैली और पदार्थ को पसंद करते हैं। यह पुस्तक सामग्री का विस्तार है, जो उसने सीबीआई पाठ्यक्रम में पढ़ाया है, "परमेश्वर का चरित्र।

तो तैयार हो जाइए आशीष पाने के लिए। परमेश्वर अच्छा है ... और अच्छा

मतलब अच्छा है, इसे पढ़ने के द्वारा, यह अध्ययन करने और दूसरों के साथ साझा करने के योग्य है।

रेव डॉ. जोएल ए. ओलिवर

गॉड चर्च की ट्रिनिटी असेंबली के वरिष्ठ पादरी

सिटी बाइबिल संस्थान के अध्यक्ष।

परिचय

मुसीबतें, परीक्षाएं, कठिनाइयाँ, क्लेश और दुख परमेश्वर की ओर से नहीं आते। मैं इतना बोल्ड स्टेटमेंट कैसे दे सकती हूं? क्योंकि यीशु ने यही कहा था जब वह इस पृथ्वी पर था: “चोर (शैतान) केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है; मैं (यीशु) आया हूं कि वे (मेरे लोग) जीवन पाएं, और इसे सम्पूर्णता से पाएं" (यूहन्ना 10:10)। यीशु के अनुसार अच्छाई परमेश्वर से आती है और बुराई शैतान से।

यदि आपके जीवन में कुछ बुरा है, तो यह परमेश्वर की ओर से नहीं आया है। मुझे एहसास है कि यह बयान कई लोगों को सहमत करता है" लेकिन ..." कैसे ? यह प्रशन है। हाँ, लेकिन अय्यूब के बारे में क्या? हाँ, लेकिन परमेश्वर की संप्रभुता के बारे में क्या? हाँ, लेकिन पुराने नियम के बारे में क्या? इन सभी का उत्तर बाइबिल से दिया जा सकता है। हम अगले पृष्ठों में इन और अन्य प्रश्नों से निपटेंगे।

हमें इस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता क्यों है?

- जब हमें यकीन नहीं होता कि हमारी परेशानियां परमेश्वर से आती हैं या शैतान से, तो हम अनिश्चितता के साथ जीवन की चुनौतियों का जवाब देते हैं: "परमेश्वर, अगर यह परीक्षा आपकी ओर से है, तो मैं इसे और जो कुछ भी आप मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके प्रति समर्पित हूं। शैतान, अगर यह तुम्हारी ओर से है, तो मैं यीशु के नाम में तुम्हारा विरोध करता हूँ।

- जब लोग मानते हैं कि किसी तरह उनकी कठिनाइयों के लिए परमेश्वर जिम्मेदार है, तो बहुत से लोग अंत में परमेश्वर पर क्रोधित हो जाते हैं।

- एक मसीही होने के नाते, हमें विश्वास से जीने और चलने के लिए बुलाया गया है। विश्वास से जीने का एक हिस्सा परमेश्वर पर भरोसा करना है। आप किसी ऐसे व्यक्ति पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते हैं जिसके बारे में आपको लगता है कि उसने आपको नुकसान पहुंचाया है या आपको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाएगा। वहीं हम में से कई लोग हैं - एक ऐसे अस्तित्व पर भरोसा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिस पर हम निश्चित नहीं हैं कि हम पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। भजन ९ :१० कहता है, "और तेरे नाम के जाननेवाले तुझ पर भरोसा रखेंगे।" "नाम" शब्द में सृष्टिकर्ता को दर्शाया गया है। जो लोग परमेश्वर के चरित्र को जानते हैं, जो जानते हैं कि वह वास्तव में कैसा है, वे उस पर भरोसा रखेंगे।

  परमेश्वर के चरित्र का सटीक ज्ञान आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति एक अटूट विश्वास उत्पन्न करेगा। इस पुस्तक के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह से, आप सीखेंगे कि बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कि परमेश्वर अच्छा है...और अच्छा का अर्थ अच्छा है।

परमेश्वर अच्छा हैं... और अच्छे का मतलब अच्छा है।

मसीही कहेंगे कि वे विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अच्छा है।जब प्रचारक कहता है कि "परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है ," तो हम सभी सहमत होकर अपने सिर हिलाते हैं और चिल्लाते हैं" आमीन !"लेकिन अगली सांस में, हम लोगों को पलटते हुए सुनते हैं और वह कहते हैं कि परमेश्वर ने उनके दोस्त को एक सबक सिखाने के लिए उसकी कार को ख़राब कर दिया, उसे बीमार कर दिया। अपने आप से पूछें, "क्या कार का ख़राब होना अच्छा है ?" "क्या कोई बीमारी अच्छी है ?"

जब रोजमर्रा की बातचीत में "अच्छा" शब्द का उपयोग किया जाता है, तो इसका मतलब एक ऐसा अनुभव होता है जो फायदेमंद, सहायक या सुखद होता है। लेकिन जब परमेश्वर के संबंध में "भलाई" का उपयोग किया जाता है, तो हमारी सोच अक्सर बदल जाती है। कुछ बुरा होता है और हम कहते हैं कि यह अच्छा है क्योंकि हमारा मानना है कि परमेश्वर ने इसकी अनुमति दी, यानि इसे होने दिया, या किसी तरह से इसके पीछे है। हम यह नहीं सोच सकते कि हमारी स्तिथि बुरी है, हम तर्क देते हैं कि क्योंकि परिस्थिति परमेश्वर के हाथ से आई थी, यह अच्छा होना चाहिए क्योंकि वह सबसे अच्छा हमारे लिए जानता है।

लेकिन यहाँ हमें एक प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता है: बाइबल का क्या अर्थ है ? जब यह कहती है कि परमेश्वर अच्छा है ? कई साल पहले मैंने पता लगाने का फैसला किया था। "अच्छा" शब्द बाइबल में 655 आयतें में प्रकट होता है। मैंने प्रत्येक पद को पढ़ा और एक अद्भुत खोज की। हर बार जब पवित्रशास्त्र में "अच्छा" शब्द का उपयोग किया जाता है, तो इसका अर्थ अच्छा होता है। इसका मतलब है कि जब हम अपनी दैनिक बातचीत में इसका उपयोग करते हैं तो आप और मैं इस शब्द का मतलब समझते हैं।

हम उलझन में क्यों हैं?

हम परमेश्वर और "अच्छा" शब्द के बारे में जो कुछ भी विश्वास करते हैं, वह हमारे अनुभवों या दूसरों के अनुभवों को देखने और यह समझाने की कोशिश करने से आता है कि ऐसा क्यों हुआ। उदाहरण के लिए, चाची मैरी की कार का ऐक्सीडेंट हुआ, लोग मानते हैं कि भगवान ने दुर्घटना की अनुमति दी ताकि मैरी अस्पताल के रास्ते में एम्बुलेंस कर्मचारियों के साथ सुसमाचार साझा कर सके। इसलिए, कार का ऐक्सीडेंट अच्छा है। लेकिन अगर कोई सांसारिक

पिता ने पैरामेडिक्स को उपदेश देने का मौकादेने के लिए अपने बच्चे की कार पर ब्रेक लाइन काट दी, हम इसे बुरा कहेंगे -और हम सही होंगे। फिर भी, लोग नियमित रूप से एक अच्छे परमेश्वर को नकारात्मकऔर विनाशकारी परिस्थितियों का श्रेय देते हैं।

अन्य लोग आंटी मैरी की कार के ऐक्सीडेंट को अच्छा कहेंगे " क्यूकी इसका परिणाम अच्छा निकला - पैरामेडिक्स में से एक ने मसीह को ग्रहण किया। लेकिन परमेश्वर भलाई लाने के लिए बुराई नहीं करता है। जब यीशु ने एक अंधे और गूंगे व्यक्ति को उसमें से एक दुष्टात्मा को निकालकर चंगा किया, तो फरीसियों ने यीशु पर शैतान की शक्ति से दुष्टात्माओं को निकाल देने का आरोप लगाया। यीशु की प्रतिक्रिया यह थी कि यदि शैतान शैतान को निकालता है तो उसका राज्य अपने आप में विभाजित हो जाता है (मत्ती 12:24-26)। यीशु के अनुसार, शैतान अपने विरुद्ध काम नहीं करता है। खैर, न तो परमेश्वर करता है। परमेश्वर हमारी परेशानियों से हमे छुटकारा दिलाने के लिए काम करता है, ना की परेशानियों को हम पर भेजता है।

वास्तव में, बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारी मुसीबतों में हमें सांत्वना देता है। "वह हमारी सब क्लेशों में हमें शान्ति देता है, कि हम किसी क्लेश में पड़े हुओं को उस शान्ति से शान्ति दे सकें जो परमेश्वर ने हमें दी है" (2 कुरिन्थियों 1:4)। बाइबल यह भी कहती है कि परमेश्वर हमें हमारे सभी क्लेशों से बचाता है। "धर्मी के बहुत से दुख होते हैं, परन्तु यहोवा उसको उन सब से छुड़ाता है" (भजन संहिता 34:19)। यदि परमेश्वर हमारे जीवन में केवल उनके बीच में हमें सांत्वना देने के लिए परेशानी भेजता है या यदि वह हमें केवल बचाने के लिए पीड़ित करता है, तो उसका घर विभाजित है और वह स्वयं के खिलाफ काम कर रहा है।

परमेश्वर हमारे जीवन में बुरी परिस्थितियाँ नहीं भेजता है, बाइबल सिखाती है कि वह वास्तविक बुराई से वास्तविक भलाई ला सकता है। रोमियों 8:28 कहता है, "और हम जानते हैं कि परमेश्वर सब बातों को एक साथ मिलकर उन लोगों के लिए भलाई करता है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अर्थात् उन लोगों के लिए जो उसकी योजना के लिए बुलाए गए हैं" । चाची मैरी के साथ ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने उसकी कार का एक्सीडेंट नहीं किया , लेकिन उसने चाची मैरी की कठिनाई में वास्तविक बुराई से वास्तविक अच्छाई को बाहर निकाला।

आपको संदर्भ में पढ़ना होगा

परमेश्वर और "अच्छा" शब्द के बारे में कई गलत विचार बाइबल के आयतों और संदर्भ से बाहर निकाले गए वाक्यांशों से आते हैं। मान लीजिए कि आपने मुझे एक पत्र लिखा और मैंने पूरे पत्र को पढ़ने के बजाय बस एक पंक्ति या वाक्यांश पढ़ा। मैं आसानी से गलत समझ सकता हूं कि आप क्या कह रहे हैं क्योंकि मैंने आपके शब्दों को उस सेटिंग से निकाल दिया है जिसमें आपने उनका पड़ने के लिए इरादा किया था। मैंने उन्हें संदर्भ से बाहर कर दिया

है. उसी तरह, हम बाइबल से एक पंक्ति या वाक्यांश नहीं खींच सकते हैं और इसे अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों में लागू करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। हमें बाइबल को संदर्भ में पढ़ना सीखना चाहिए।

जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, तो हम अक्सर इसका कारण जानने की कोशिश करते हैं। हम यह सुनकर याद रख सकते हैं कि परमेश्वर लोगों को ताड़ना देता है। |||

जिनसे वह प्यार करता है उन्हें ताड़ता भी है ” इब्रेनियो 12:6।

इसलिए हम तय करते हैं कि हमारी कठिन परिस्थिति हमें ताड़ना देने का परमेश्वर का तरीका होना चाहिए। हालांकि, यदि हम संदर्भ में इब्रानियों 12:6 पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि प्रभु हमें अपने वचन के साथ ताड़ना देता है, न कि मुसीबतों और परीक्षाओं के साथ। हम इस पद पर पूरी तरह से चर्चा करेंगे

अगले अध्याय में।

हो सकता है कि आपने यह कथन सुना हो, "न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण लोगों पर परमेश्वर न्याय भेजता है।" जब लोग इस वाक्यांश का उपयोग करते हैं, तो उनकाआमतौर पर मतलब होता है कि परमेश्वर हर किसी के जीवन में न्याय (या बुरी चीजें) लाता है, अच्छे और बुरे लोग समान रूप से इससे प्रभावित होते है। लेकिन ये शब्द एक आयत में पाए जाते हैं जिसका लोगों के जीवन में बुरी चीजों को लाने या अनुमति देने से कोई लेना - देना नहीं है: "लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अपने दुश्मनों से प्यार करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उन्हें आशीर्वाद दो, जो तुमसे नफरत करते हैं उनके लिए अच्छा करो, और उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जो तुम्हारा इस्तमाल करते हैं और तुम्हें सताते हैं; क्योंकि तुम अपने पिता की संतान हो जो स्वर्ग में है: क्क्योंकि उसका सूर्य धर्मी और अधर्मी दोनों को अपना प्रकाश देता है, और परमेश्वर दोनों पर अपना न्याय भेजता है" (मत्ती 5:44-45)। इस आयत का उद्देश्य उन लोगों के प्रति दयालु होना है जो हम पर अत्याचार करते हैं क्योंकि स्वर्ग में हमारा पिता इसी तरह कार्य करता है। वह बुराई और भलाई के प्रति दयालु है। परमेश्वर उन दोनों को उन फसलों को उगाने के लिए धूप और बारिश देता है जिनकी उन्हें जीवित रहने के लिए आवश्यकता होती है। इस आयत का परमेश्वर द्वारा लोगों के जीवन में बुराई लाने से कोई लेना - देना नहीं है। वास्तव में, इसका मतलब बिल्कुल विपरीत है।

जब मुसीबत आती है, तो लोगों को यह कहते हुए सुनना आम बात है, "परमेश्वर आपको उससे अधिक नहीं देगा जितना आप सहन कर सकते हैं।" लेकिन यह विचार संदर्भ से बाहर निकाली गई एक आयत के भाग पर भी आधारित है: "और परमेश्वर विश्वासयोग्य है; वह तुम्हें उस से अधिक परीक्षा में नहीं पड़ने देगा जो तुम सह सकते हो। लेकिन जब आप परीक्षा में पड़ेंगे, तो वह एक रास्ता भी प्रदान करेगा ताकि आप इससे बाहर निकल सकें " (1 कुरिन्थियों 10:13)। इस आयत का केंद्र पाप है, परमेश्वर की ओर से परीक्षा नहीं आती । आइए एक नज़र डालते हैं।

1 कुरिन्थियों 10:7 -11 में, पौलुस प्रेरित इस्राएलियों द्वारा मिस्र छोड़ते समय किए गए चार बड़े पापों को सूचीबद्ध करता है: मूर्तिपूजा, व्यभिचार, नाफ़रमानी, और कुड़कुड़ाना। पौलुस कुरिन्थियों को चेतावनी देता है कि वे सावधान रहें कि वे समान पापों में न पड़ें (वचन 12)। वह आयात 13 में आगे कहता है कि हम सभी इन्हीं बातों से परीक्षा में पड़ते हैं। पौलुस यह बात कहता है कि परमेश्वर हमें कभी भी उस चीज़ से अधिक परीक्षा में नहीं पड़ने देता है जिसे हम सहन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह हमेशा हमारे लिए पाप से बचने के लिए एक मार्ग बनाता है ताकि हम इससे निकल सके। इस अंश का परमेश्वर द्वारा हमारे जीवन में लाए जाने वाले परीक्षणों और क्लेशों से कोई लेना - देना नहीं है। इसका परमेश्वर से कोई लेना - देना नहीं है "परमेश्वर हमें जितना हम सहन कर सकते हैं उससे अधिक परेशानी नहीं दे रहे हैं।

परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है; सवाल यह है: "अच्छा" शब्द का क्या अर्थ है? हर बार जब बाइबल में "अच्छे" का उपयोग किया जाता है, तो इसका मतलब है कि आप और मैं इस शब्द का अर्थ यही समझे। हमें बाइबल को परमेश्वर के संबंध में "अच्छा" परिभाषित करने देना चाहिए -न कि हमारा अनुभव, किसी और का अनुभव, या संदर्भ से बाहर निकाले गए आयतों के कुछ हिस्से।

यीशु ने हमें दिखाया कि परमेश्वर अच्छा है... और अच्छे का मतलब अच्छा है।

परमेश्वर को स्पष्ट रूप से देखने के लिए और उसके चरित्र की एक सटीक तस्वीर प्राप्त करने के लिए, हमें समझना चाहिए कि बाइबल को कैसे पढ़ा जाए। बाइबल हमें परमेश्वर के बारे में जो कुछ भी बताती है उसे यीशु के प्रकाश में पढ़ा और समझा जाना चाहिए।

हम इस बारे में अध्ययन नहीं शुरू करने जा रहे है कि परमेश्वर लोगों के साथ अय्यूब के साथ या नूह के जलप्रलय के साथ या उस स्त्री के साथ परमेश्वर कैसा व्यवहार करता जो मर गई थी, भले ही पूरी कलीसिया ने उनके चंगे होने के लिए प्रार्थना की हो। हम यीशु के साथ अपना अध्ययन शुरू करते हैं। इब्रानियों 1: 1 -2 कहता है कि "अतीत में परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा हमारे पूर्वजों से कई बार और विभिन्न प्रकार से बातें कीं, परन्तु इन अन्तिम दिनों में उसने अपने पुत्र के द्वारा हम से बातें की है " (NIV)। यीशु, वचन देहधारी हुआ, जो की हमारे लिए परमेश्वर का संदेश है।

जब चेलों में से एक ने यीशु से पिता को दिखाने के लिए कहा, तो यीशु ने उत्तर दिया, "जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है" (यूहन्ना 14:9)। यीशु ने उन्हें पिता को दिखाया, इसलिए नहीं कि यीशु पिता है, बल्कि इसलिए कि उसने अपने पिता के वचन कहे और पिता की सामर्थ के द्वारा अपने पिता के कार्य किए। वास्तव में, यीशु ने कहा कि उसने केवल वही किया जो उसने अपने पिता को करते देखा था। "मैं तुम से सच कहता हूं, कि पुत्र आप से कुछ नहीं कर सकता; वह तो केवल वही कर सकता है जो वह अपने पिता को करते देखता है, क्योंकि जो कुछ पिता करता है, वह पुत्र भी करता है" (यूहन्ना 5:19)। यदि आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर क्या करता है, और वह लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है, तो आपको यीशु को देखना चाहिए और वह हमें परमेश्वर के बारे में क्या दिखाता है। (यीशु के कार्यों पर अधिक पवित्रशास्त्र के संदर्भों के लिए पुस्तक के अंत में नोट 1 देखें।)

बहुत से लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें सिखाते हैं, हमें शुद्ध करते हैं, हमें सिद्ध करते हैं, हमें परखते हैं, और हमें ताड़ना देते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर के बारे में हमारी जानकारी का एकमात्र स्रोत वही है जो यीशु हमें पिता के बारे में दिखाता है, तो हम कभी भी यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि जीवन की कठिनाइयों के पीछे परमेश्वर है। इस बारे में सोचें कि जब यीशु इस पृथ्वी पर था तो उसने क्या किया था। उसने लोगों को चंगा किया। उसने लोगों को बंधन से मुक्त किया। उसने लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाया। उसने दुष्टात्माओं को बाहर निकाला। उसने

लोगों को मरे हुओं में से जिलाया। उसने लोगों को खाना खिलाया। वह लोगों की जरूरतों को पूरा करता था। उसने लोगों को प्रोत्साहित और सांत्वना दी। वह लोगों पर दया करता था।

ध्यान दें कि यीशु ने क्या नहीं किया। उसने किसी को बीमार नहीं किया या उसके पास आने वाले किसी व्यक्ति को चंगा करने से इनकार नहीं किया। उसने लोगों को परखने के लिए परिस्थितियाँ नहीं बनाईं। उसने लोगों को सिखाने के लिए परीक्षण नहीं भेजे। उसने तूफान नहीं भेजे, उसने उन्हें रोक दिया।यीशु ने किसी को भी श्राप नहीं दिया। यीशु ने उन चीजों में से कोई भी नहीं किया जो लोग नियमित रुप से परमेश्वर को करने का श्रेय देते हैं।

हमने पिछले अध्याय में यह प्रश्न पूछा: जब बाइबल में परमेश्वर के संबंध में “अछाई " शब्द का उपयोग किया जाता है तो इसका क्या अर्थ है? अछाई को उस प्रकार के कार्यों के रुप में परिभाषित किया गया है जो यीशु ने उस समय किए थे जब वह पृथ्वी पर था। प्रेरितों के काम 10:38 कहता है, "परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से किस रीति से अभिषेक किया*:* जो **भलाई करता और उन सब को चंगा करता रहा** जो शैतान के वश में थे*;* क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था।"

अपनी शिक्षाओं के माध्यम से, यीशु ने हमें एक अच्छे पार्थिव पिता के संदर्भ में परमेश्वर को समझने के लिए अधिकृत किया। |“ वह कौन सा पिता है, जिसका पुत्र उससे रोटी माँगे और वह उसे पथर दे? सो जब तुम बुरे होकर, अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगनेवालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा*?*

तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएँ देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों ना देगा, जो तुम्हें चाहिए *?*

(मत्ती 7:9 -11)। यीशु कहता है कि हमारा स्वर्गीय पिता सबसे अच्छे पार्थिव पिता से बेहतर है। कौन सा अच्छा पार्थिव पिता अपने बच्चे को अनुशासित करने के लिए बीमारी देगा? कौन सा अच्छा पार्थिव पिता उसे सबक सिखाने के लिए अपने बेटे के घर को जलने देगा? यीशु हमें परमेश्वर के बारे में जो दिखाता और बताता है उसके आधार पर, हम निश्चित रुप से कह सकते हैं कि यदि आप अपने बच्चे के जीवन में या किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में त्रासदी पैदा नहीं करेंगे जिसे आप प्यार करते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए परेशानियां कैसे ला सकता है।

यीशु ने कहा कि वह केवल वही करता है जो वह अपने पिता को करता देखता है। इसका मतलब है कि यदि यीशु कुछ करता है, तो पिता भी ऐसा करता है।

और इसका अर्थ यह है कि यदि यीशु ऐसा नहीं करता है, तो परमेश्वर भी ऐसा नहीं करता है। यीशु हमें दिखाते हैं और बताते हैं कि जीवन की परीक्षाएँ और कठिनाइयाँ परमेश्वर की ओर से नहीं आती हैं क्योंकि परमेश्वर अच्छा है... और अच्छे का मतलब अच्छा है।

परीक्षाएँ और मुसीबतें कहाँ से आती हैं?

इससे पहले कि हम किसी नतीज़े पर जाएँ हमें कुछ प्रश्नों से निपटना होगा हमे।

जीवन की परीक्षाओं और चुनौतियों के बारे में चर्चा के दौरान अक्सर सामने आने वाले कुछ प्रश्न है, हमें पहले यह जांचने की आवश्यकता है कि पृथ्वी पर दुःख और परेशानियां क्यों हैं।

एक पाप शापित पृथ्वी में जीवन।

जब परमेश्वर ने सृष्टि का अपना कार्य पूरा किया, तो उसने इसका सर्वेक्षण किया और इसे बहुत अच्छा घोषित किया। "और परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था उस पर दृष्टि की, और क्या देखा, कि वह बहुत अच्छा है" (उत्पत्ति 1:31)। याद रखें कि "अच्छा" शब्द का क्या अर्थ है। इसका मतलब अच्छा है. परमेश्वर की मूल सृष्टि में, कोई बीमारी और मृत्यु नहीं थी, कोई हत्यारा तूफान नहीं था, कोई भ्रष्टाचार नहीं था, हवा में कोई जहर नहीं था, कोई भूकंप नहीं था, या विनाश का कोई अन्य रूप नहीं था। सब कुछ बहुत अच्छा था।

जब आदम और हव्वा ने अदन की वाटिका में परमेश्वर की अवज्ञा की, तो उनके पाप का परमेश्वर की सृष्टि पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा - मानव जाति और पृथ्वी दोनों पर ही। आदम के पाप के माध्यम से मृत्यु ने संसार में प्रवेश किया: "जब आदम ने पाप किया, तो पाप पूरी मानव जाति में प्रवेश किया। उसके पाप ने समस्त संसार में मृत्यु फैला दी, इस प्रकार सब कुछ बूढ़ा होकर मरने लगा "(रोमियों 5:12)। आदम के पाप के कारण, पृथ्वी में एक शाप आया। "तुम्हारे कारण भूमि श्रापित है; जीवन भर कष्ट उठाते हुए तुम उसे खाओगे" (उत्पत्ति 3:17)। वह तुम्हारे लिये कांटे और ऊंटकटारे उगाएगी, और तुम उसकी घास खाओगे। अपने पूरे जीवन में तुम अपने मरने के दिन तक पसीना बहाओगे। तब तुम उसी मिटी में लौट जाओगे जहाँ से तुम आए थे"(उत्पत्ति 3:18-19)।

आज पृथ्वी पर काम करने वाले प्राकृतिक नियम मोटे तौर पर आदम के पाप और सृष्टि पर उसके प्रभाव का परिणाम हैं। यीशु ने इसे इस तरह से कहा, "अपने लिये पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो,जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं" (मत्ती 6:19)। अब हम एक धरती में रहते हैं

जहां पतंगे कपड़े में छेद बनाते हैं और जंग धातु को खाती है। यदि आप रसोई की मेज पर एक टमाटर सेट करते हैं और इसे वहीं छोड़ देते हैं, तो यह सड़ जाएगा। इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने टमाटर को सड़ने के लिए बनाया, बल्कि इसलिए कि आदम के पाप के माध्यम से मृत्यु और भ्रष्टता ने संसार में प्रवेश किया

और वे पृथ्वी पर क़ायम हैं।

हर दिन हमें पाप के परिणामों और पृथ्वी और मानव जाति में इसके प्रभावों से निपटना चाहिए। इसका मतलब है कि[SEP] घातक तूफान, मातम, जंग, क्षय, और मृत्यु अब पृथ्वी के श्रृंगार का हिस्सा हैं। हमारे पास ऐसे शरीर भी हैं जो नश्वर हैं और बीमारी, बुढ़ापे और मृत्यु के अधीन हैं। हमें उन लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए जो मूर्खतापूर्ण और पापी चुनाव करते हैं जो सीधे हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। और हमारा एक दुश्मन, शैतान है, जो हमें नष्ट करना चाहता है। ये सभी तत्व इस जीवन में हमारे सामने आने वाली कठिनाइयों और कठिनाइयों को उत्पन्न करने के लिए एकजुट होते हैं। हाँ, दुख इस संसार में मौजूद है, लेकिन यह परमेश्वर की ओर से नहीं आता है। यह एक ऐसी पृथ्वी में रहने का परिणाम है जिसे पाप द्वारा मौलिक रूप से बदल दिया गया है।

शैतान और परमेश्वर...दोस्त?

कुछ लोग कहते हैं, "यह सही है, परमेश्वर लोगों के साथ बुरा नहीं करता है, लेकिन वह शैतान को ऐसा करने की अनुमति देता है। आखिरकार, शैतान परमेश्वर का मित्र है और प्रभु कभी - कभी उसे हमें परखने, सिखाने और हमें सिद्ध करने के लिए हमें पीड़ित करने की अनुमति देता है।" परमेश्वर और शैतान एक साथ नहीं हैं। वे एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। बाइबल कभी भी शैतान को परमेश्वर का सहयोगी, परमेश्वर का एक उपकरण, या परमेश्वर के शिक्षण उपकरण नहीं कहती है। शैतान को "शत्रु" या "विरोधी" कहा जाता है ।शैतान नाम का अर्थ "विरोधी" है।मजबूत का सामंजस्य उसे "अच्छाई का दुश्मन" कहता है।

याकूब 4:7 कहता है, "इसलिये अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो। शैतान का विरोध करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा।" यदि परमेश्वर शैतान को आपको सिखाने और अनुशासित करने के लिए भेजता है, तो आप इस आयत का पालन कैसे कर सकते हैं और शैतान का विरोध कर सकते हैं, आप शैतान के माध्यम से परमेश्वर से शिक्षा, अनुशासन और शुद्धिकरण प्राप्त नहीं कर सकते हैं?

"हाँ ," कुछ लोग कहेंगे," लेकिन अय्यूब के बारे में क्या? परमेश्वर ने अय्यूब पर शैतान को खुला छोड़ दिया, है ना ?" नहीं, परमेश्वर ने अय्यूब पर शैतान ढील नहीं दी। हम बाद के अध्याय में अय्यूब की कहानी पर चर्चा करेंगे।

परीक्षाएँ, क्लेश, सताव, क्लेश, कठिनाइयाँ, और कष्ट परमेश्वर की ओर से नहीं आते हैं। यीशु ने बीज बोने वाले के दृष्टांत को बताया और कहा कि शैतान मनुष्यों से परमेश्वर के वचन को चुराने के लिए परीक्षाएं, क्लेश और सताव लाता है: " बीज बोने वाला वचन बोता है।

और जो बीज यानी वचन भूमि के किनारे, मार्ग पर बोया जाता है इसी के बारे में यीशु ने कहा ; परन्तु जब उन्होंने सुना, तो शैतान तुरन्त आकर, जो वचन उनके मन में बोया गया था, वह चुरा ले गया।

और ये वे हैं - जो बीज पत्थर की भूमि पर बोए गए हैं; जो वचन सुनकर तुरन्त आनन्द से ग्रहण करते हैं; और अपने आप में जड़ नहीं रखते, और कुछ समय तक धीरज धरते रहते हैं: इसके बाद, जब वचन के निमित्त क्लेश या सताव उठता है, तो तुरन्त ठोकर खाते हैं " (मरकुस *4:14-17)*।

मती इस दृष्टान्त का वृत्तांत कहता है: "तौभी जिस ने अपने मन में जड़ नहीं रखी, कुछ समय के बाद वचन का बीज उसमे सुख जाता है; क्योंकि जब वचन के कारण क्लेश या सताव आता है, तो वह ठोकर खाता और ठोकर का कारण बनता है" (मत्ती 13:21)।

शैतान जीवन की कठिनाइयों के माध्यम से हमसे परमेश्वर के वचन को चुराने का प्रयास करता है। यहाँ बताया गया है कि ऐसा कैसे होता है। हम सभी ऐसी परिस्थितियों में रहे हैं जिससे ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे बारे में भूल गया है या हमसे प्यार नहीं करता है। हम सभी के पास ऐसी परिस्थितियाँ रही हैं जो हमें यह समझाने की कोशिश करती हैं कि हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर जो कहता है उसके अनुसार, वह हमारे बारे में नहीं भूला है। वह हमसे प्यार करता है और वह हमें तब तक सँभाले रखने का वादा करता है जब तक वह हमें हमारी मुसीबतों में से बाहर नहीं निकाल लेता। हम बाइबल में जो परमेश्वर कहता है उससे सहमत होने के बजाय जो हम देखते और महसूस करते हैं उससे सहमत होने के प्रलोभन का सामना करते हैं। शैतान को प्रलोभक कहा जाता है (1 थिस्सलुनीकियों 3:5) और हमारी परेशानियों के बीच में - संदेह और हतोत्साहन के विचारों के माध्यम से -वह परमेश्वर के वचन को छोड़ने के लिए हम पर दबाव डालता है। यदि हम उन विचारों को स्वीकार करते हैं जो हमें बताते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता है, कि वह हमें भूल गया है, तो हमने परमेश्वर के वचन को छोड़ दिया है। शैतान ने सफलतापूर्वक हम से वचन चुरा लिया है।

जब आप जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपकी परेशानियां परमेश्वर से नहीं आती हैं। कठिनाइयाँ, क्लेश, मुसीबतें, और परीक्षाएँ एक ऐसी पृथ्वी में जीवन का हिस्सा हैं जो पाप से प्रतिकूल

रूप से प्रभावित हुई हैं। बुरी बातें इसलिए होती हैं क्योंकि पाप शापित पृथ्वी में यही जीवन है। यदि आप जीवन की चुनौतियों पर काबू पाने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर किसी भी तरह से आपकी परेशानियों के पीछे नहीं है।

परमेश्वर कष्टों की अनुमति क्यों देता है?

यदि हम इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि आदम और हव्वा की अवज्ञा के कारण पृथ्वी पर पीड़ा है, तो बहुत से लोग अभी भी आश्चर्य करते हैं कि एक अच्छा परमेश्वर कैसे पीड़ा को मनुष्य पर रहने दे सकता है।पीड़ा को "अनुमति देना" शब्द से हमारा क्या अर्थ है, इस पर हमें स्पष्ट होना चाहिए। जब लोग "परमेश्वर अनुमति देता है" वाक्यांश का उपयोग करते हैं, तो यह आमतौर पर उस अर्थ से भरा होता है जो बाइबल की शिक्षाओं से परे है। वे अक्सर संकेत दे रहे हैं कि परमेश्वर किसी भी परिस्थिति के पक्ष में है - हमारे जीवन में अच्छा या बुरा- क्योंकि वह उन्हें होने देता है। हमारे मन में, हम मानते हैं कि हमारे जीवन में आने वाली किसी भी घटना को परमेश्वर का अनुमोदन होना चाहिए क्योंकि यदि परमेश्वर नहीं चाहता कि ऐसा हो, तो वह इसे रोक देगा। लेकिन बाइबल से यह स्पष्ट है कि परमेश्वर चीजों को होने से नहीं रोकता है, भले ही वह उनके पक्ष में नहीं है। परमेश्वर लोगों को पाप करने की "अनुमति" देता है भले ही वह पाप से घृणा करता है। वह लोगों को नरक में जाने की "अनुमति" देता है, भले ही 2 पतरस 3:9 कहता है कि परमेश्वर यह नहीं चाहता है कि कोई भी नाश हो, बल्कि यह कि सभी को मसीह पर विश्वास करना चाहिए, और अपने जीवन को बचाना चाहिए।

मसीहियों के बीच एक आम धारणा है कि सब कुछ एक कारण से होता है। इस विचार में अंतर्निहित यह धारणा है कि अंततः जो कुछ भी घटित होता है उसके पीछे परमेश्वर है। लेकिन इस जीवन में सभी प्रकार की चीजें होती हैं जो परमेश्वर की इच्छा नहीं हैं। यीशु ने कहा कि कुछ चीजें होती हैं क्योंकि शैतान आपसे वचन को चोरी करने, आपको मारने और आपको नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। दुनिया में अधिकांश बुराई मनुष्यों के पापी विकल्पों का चुनाव करने के परिणाम है - आदम के पाप को देखे। मैं यह नहीं कह रही हूं कि आपका वर्तमान परीक्षण आपके पाप का परिणाम है। यह हो सकता है, लेकिन संभावना से अधिक, यह केवल एक पाप शापित पृथ्वी में जीवन का हिस्सा है।

शायद आपने इस तरह के विचारों से संघर्ष किया है: "एक अच्छा परमेश्वर एक बच्चे को बीमार होने की अनुमति कैसे दे सकता है और हस्तक्षेप नहीं कर सकता है ?" "एक अच्छा परमेश्वर निर्दोष लोगों को पीड़ित होने की अनुमति कैसे दे सकता है और इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता है ?" माना, बहुत सारे रहस्य पीड़ा के विषय को घेरे हुए हैं और हमारे अस्तित्व में इस स्तर पर, हम में से कोई भी पूरी तरह से इसे समझा नहीं सकता है कि हर

पीड़ा का एक अलग मामला होता है। लेकिन जो हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं उसे हम बाइबल के विपरीत इस्तमाल नहीं कर सकते जो बाइबल स्पष्ट रूप से परमेश्वर और उसकी भलाई के बारे में हमें प्रकट करती है। विचार करें कि हम एक अच्छे परमेश्वर और पीड़ा के बारे में क्या जानते हैं:

- पाप के कारण पीड़ा यहाँ है, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं चलेगी। जब यीशु पृथ्वी पर लौटता है, तो सभी पीड़ाएं और कठिनाइयाँ अंततः स्थायी रूप से समाप्त हो जाएंगी (प्रकाशितवाक्य 21:4)।

- 6,000 से 10,000 वर्षों का मानव इतिहास और मानवता द्वारा सहन की गई स्ताव पीड़ा अनंत काल की तुलना में छोटी है। आज स्वर्ग में कोई भी इस जीवन में अनुभव की गई कठिनाइयों पर रो नहीं रहा है। मैं किसी भी तरह से उन पीड़ाओं को कम नहीं कर रही हूं जो लोग सहन करते हैं। हालांकि, अनंत काल पर एक उचित दृष्टिकोण जीवन की कठिनाइयों के भार को हल्का कर सकता है (2 कुरिन्थियों 4:17-18)।

- जब इस पतित पृथ्वी पर मानव इतिहास अंततः लपेटा जाएगा , तो यह अनंत काल के लिए एक स्मारक होगा कि जब मनुष्य परमेश्वर से स्वतंत्रता चुनते हैं तो क्या होता है (उत्पत्ति 2:17; रोमियों 6:23)।

- परमेश्वर, जो सर्वज्ञानी (सभ जानने वाला) और सर्वशक्तिमान (शक्तिशाली) है,वह बुराई और पीड़ा को अपनी अनन्त योजना को पूरा करने , और उसमें से महान भलाई लाने में सक्षम है (रोमियों 8:28; इफिसियों 1:11)।

परमेश्वर सर्वसत्ताधारी है ।

परमेश्वर कैसा है और वह लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है, इस बारे में कई गलत धारणाएं परमेश्वर की संप्रभुता की गलतफहमी से आती हैं। जब लोग जीवन की परीक्षाओं के जवाब में यह कथन करते हैं कि "परमेश्वर संप्रभु है ", तो उनका अक्सर अर्थ होता है:" यह कष्टदायक परिस्थिति परमेश्वर के हाथ से आई है और वह जो चाहे कर सकता है क्योंकि वह सबसे अच्छा जानता है हमारे लिए। " लोगों को यह कहते हुए सुनना असामान्य नहीं है कि परमेश्वर लोगों को बीमार कर सकता है और करेगा, किसी को चंगा करने से इनकार कर सकता है, या किसी प्रियजन का जीवन ले सकता है क्योंकि वह संप्रभु है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि संप्रभु का क्या मतलब है। शब्दकोश "संप्रभु" को " सर्वोच्च या सर्वोच्च शक्ति और अधिकार" के रूप में परिभाषित करता है ।यह कहना कि "परमेश्वर संप्रभु है'' इस का अर्थ है कि वह ब्रह्मांड में सर्वोच्च शक्ति है। परमेश्वर "ओम्नी" है , जिसका अर्थ है "सभ कुछ"।परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर महान या सर्वज्ञ है। परमेश्वर सर्वव्यापी या एक ही वक़्त पर हर जगह मौजूद है।

क्योंकि परमेश्वर के पास ब्रह्मांड में सारी शक्तिशाली और सर्वोच्च का अधिकार है, वह अपनी योजना को पूरा करने के लिए हर चीज अच्छी या बुरी को बदलने में सक्षम है। इफिसियों 1:11 परमेश्वर के बारे में कहता है, ''वह अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ करता है"। परमेश्वर दुखद परिस्थितियों को नहीं लाता है, लेकिन वह उनका उपयोग अपनी योजना को पूरा करने के लिए करता है। परमेश्वर इतना शक्तिशाली है कि वह पाप और शैतान के कारण इस संसार में मौजूद बहुत ही वास्तविक बुराई को अच्छाई में बदलने में सक्षम है।

परमेश्वर सब कुछ होने का कारण नहीं बनता है और वह सब कुछ नहीं करता है जो लोग उसे विशेषता देते हैं। मैंने कुछ लोगों से पूछा है, "यह कैसे सच हो सकता है? यदि परमेश्वर संप्रभु और सर्वशक्तिमान है तो क्या वह हर उस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार है जो हमारे साथ घटती है" बाइबल कहती है कि कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर नहीं करता है और कुछ चीजें हैं जो वह कर सकता है।

परमेश्वर नहीं बदलता है।

मलाकी 3:6 कहता है: "क्योंकि मैं यहोवा हूं, मैं नहीं बदलता।" याकूब 1:17 कहता है: "हर एक अच्छा और सिद्ध वरदान परमेश्वर की ओर से है, और स्वर्गीय ज्योतियों के पिता की ओर से हमे मिलता है, परमेश्वर परछाइयों की तरह नहीं बदलता है। परमेश्वर के हाथ से सब कुछ अच्छा निकलता है, और वह कभी नहीं बदलता है। "संप्रभु" का अर्थ परिवर्तनशील नहीं है।

- परमेश्वर मानवजाति की स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन नहीं करता है। यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि कोई भी मर जाए और नरक में उससे हमेशा के लिए अलग हो जाए। फिर भी, लोग नियमित रुप से परमेश्वर से स्वतंत्रता चुनते हैं, उसके प्रभुत्व को अस्वीकार करते हैं, और परमेश्वर उनकी पसंद का उल्लंघन नहीं करता है। यीशु, जिसने अपने पिता के हृदय को व्यक्त किया, जब वह इस पृथ्वी पर था, तब इस्राएल को अपने पास इकट्ठा करने की लालसा करता था,"हे यरुशलेम, हे यरुशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मारता और तेरे पास भेजे हुओं को पत्थरवाह करता है, मैं ने कितनी बार चाहा है कि तेरे बालकों को इकट्ठा करुं, जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, परन्तु तू ने न चाहा" (मत्ती 23:37, । यीशु, जो परमेश्वर है और हमें परमेश्वर दिखाता है, उस ने प्रमेश्वर की इच्छा को अस्वीकार करने के लिए अपनी इच्छा का चुनाव नहीं किया । फिर भी, जब हम पवित्रशास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो हम देखते हैं कि क्योंकि परमेश्वर संप्रभु है, वह इस्राएल द्वारा यीशु को अस्वीकार करने का उपयोग करने और उसे अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करने में सक्षम था। मसीह को स्वीकार करने के माध्यम से, मसीह में विश्वास के माध्यम से उद्धार का सुसमाचार अन्यजातियों के पास ले जाया गया।

परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता।

वह सत्य के अपने वचन का खंडन नहीं कर सकता है (इब्रानियों 6:18; तीतुस 1:2; यूहन्ना 17:17)। परमेश्वर स्वयं को अस्वीकार नहीं कर सकता है। 2 तीमुथियुस 2:13 कहता है "वह अपने स्वभाव के विपरीत नहीं जा सकता"; "वह अपनी दृष्टि में झूठा नहीं हो सकता"। तथ्य यह है कि परमेश्वर स्वयं को अस्वीकार नहीं कर सकता है इसका अर्थ है कि

वह उस तरीके से कार्य नहीं कर सकता है जो उसके स्वभाव से विपरीत है। और स्वभाव से, परमेश्वर अच्छा है, जिसका अर्थ है कि वह अपनी अच्छाई के विपरीत कार्य नहीं कर सकता है। संप्रभु का अर्थ "मनमाना" (आवेगी) या "मितव्ययी" (चंचल) नहीं है।

हम में से अधिकांश ने शायद अपने जीवन के किसी बिंदु पर सुना होगा कि परमेश्वर जो चाहता है वह कर सकता है क्योंकि वह संप्रभु है। आइए एक पल के लिए इस कथन के बारे में सोचें। यदि परमेश्वर संप्रभु है और जो वह चाहता है वह कर सकता है, तो एक स्वाभाविक प्रश्न है "वह वास्तव में क्या चाहता है ?" जब हम अध्ययन करते हैं

बाइबल में, हम देखते हैं कि परमेश्वर एक परिवार चाहता है। पृथ्वी की रचना करने से पहले से ही परमेश्वर की योजना और उद्देश्य पुत्रों और पुत्रियों का एक परिवार था और है, जो यीशु मसीह की छवि के अनुरूप हैं (इफिसियों 1:4 -5; रोमियों 8:29)। बाइबल

एक परिवार के लिए परमेश्वर की इच्छा और यीशु मसीह की मृत्यु, दफनाने और पुनरुत्थान के माध्यम से अपने परिवार को प्राप्त करने के लिए वह किस हद तक गया, इसकी कहानी बाइबल बताती है।

पवित्रशास्त्र से यह स्पष्ट है कि परमेश्वर मनुष्य के साथ संबंध चाहता है। हम उत्पत्ति से प्रकाशितवाक्य तक इस विषय को देखते हैं।

परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, जितना स्वयं एक प्राणी उसके सृजनकर्ता के समान हो सकता है। क्यों? ताकि मनुष्य के साथ उसका रिश्ता संभव हो सके। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, तो उसने एक पुत्र बनाया (लूका 3:38)। आदम और हव्वा के बगीचे में पाप करने के बाद, परमेश्वर ने उन्हें क्रोध में नहीं, बल्कि उनकी मदद करने की इच्छा के साथ खोजा। उसने उनके पाप को ढकने के लिए चमड़े के कोट के माध्यम से अस्थायी सहायता की पेशकश की (उत्पत्ति 3:21) - एक छुड़ाने वाले की प्रतिज्ञा यीशु की, जो एक दिन उनके पाप को हटा देगा (उत्पत्ति 3:15)।

जैसा कि हम पुराने नियम के माध्यम से पढ़ते हैं, हम मनुष्य के साथ एक संबंध के लिए परमेश्वर की इच्छा के संकेत देखते हैं: हनोक एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ इस तरह से चलता था की परमेश्वर उससे इतना प्रसन्न था, परमेश्वर उसे शारीरिक मृत्यु का अनुभव किए बिना स्वर्ग ले गया (उत्पत्ति 5:21-24; इब्रानियों 11:5)। परमेश्वर अब्राहम के पास सदोम और अमोरा के बारे में बात करने के लिए नीचे आया (उत्पत्ति 18:17)। अब्राहम को बाइबल में तीन स्थानों पर " परमेश्वर का मित्र" कहा गया है (याकूब 2:23; 2 इतिहास 20:7; यशायाह 41:8)। परमेश्वर ने मूसा से भी बात की जैसे एक मनुष्य अपने मित्र से बात करता है (निर्गमन 33:11)।

नए नियम में, यीशु-जो परमेश्वर है और हमें परमेश्वर दिखाता है -ने अपने शिष्यों से कहा, "यदि तुम वही करो जो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तो तुम मेरे मित्र हो" (यूहन्ना 15:14)। उसने यह भी कहा, "जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई, और बहन, और माता है" (मत्ती 12:50)।

बाइबल कहती है कि जब यीशु के इस पृथ्वी पर लौटने के बाद परमेश्वर की सृष्टि से पाप और उसके प्रभावों को हटा दिया गया है, तो हम परमेश्वर और मनुष्य के बीच संबंध देखना जारी रखेंगे। "फिर मैंने एक नई पृथ्वी...और एक नया आकाश देखा, क्योंकि वर्तमान पृथ्वी और आकाश गायब हो गए थे। और मैंने, यूहन्ना ने पवित्र नगर, नया यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। यह एक शानदार दृश्य था, हम उसकी शादी में दुल्हन की तरह सुंदर थे। मैंने सिंहासन से एक प्राणी को जोर से चिल्लाते हुए सुना, "देखो, परमेश्वर का घर अब मनुष्यों के बीच में है, और वह उनके साथ रहेगा और वे उसके लोग होंगे; हाँ, परमेश्वर स्वयं उनके बीच में होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इस के बाद न मृत्यु होगी, न शोक, न रोना, न पीड़ा होगी। वह सब हमेशा के लिए चला गया है। '' और सिंहासन पर बैठे व्यक्ति ने कहा...जो कोई जय पाएगा, वह इन सब आशीषों का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर ठहरूंगा, और वह मेरा पुत्र होगा "(प्रकाशितवाक्य 21: 1 -5,7)।

भविष्यद्वक्ता यशायाह भी अपने लेखों में इस समय का वर्णन करता है। हम यशायाह की भविष्यवाणी से देखते हैं कि परमेश्वर अपने बेटों और बेटियों के साथ एक मिलाप पर काम कर रहा है। "यरूशलेम में सिय्योन पर्वत पर, सेनाओं का यहोवा एक चमत्कार फैलाएगा

दुनिया भर में हर किसी के लिए दावत - अच्छे भोजन की एक स्वादिष्ट दावत। उस समय वह उदासी के बादल को हटा देगा, मृत्यु का झोंका जो पृथ्वी पर लटका हुआ है; वह मृत्यु को हमेशा के लिए निगल जाएगा। हमारा

प्रभु परमेश्वर हमारे सभी आँसू पोंछ। यहोवा ने कहा है -वह निश्चित रूप से ऐसा करेगा !" (यशायाह 25:6 -8,)

परमेश्वर सभी मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है ताकि उसका एक परिवार हो सके। अपनी बुद्धि, सामर्थ्य और दया की अभिव्यक्ति के रूप में, परमेश्वर ने यीशु को हमारे पापों के लिए मरने के लिए भेजा। परमेश्वर ने, अपनी संप्रभुता में, मानवजाति को हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता के साथ - हमारे पापों से उद्धार के लिए - यीशु मसीह की मृत्यु, दफनाने और पुनरुत्थान के माध्यम से मदद की है। "परन्तु हमारे प्रति अपने बड़े प्रेम के कारण, परमेश्वर ने, जो दया का धनी है, हमें मसीह के साथ जिलाया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे - अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और परमेश्वर ने हमें मसीह के साथ जिलाया और हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, ताकि आने वाले युगों में वह अपने अनुग्रह के अतुलनीय धन को दिखाए, जो मसीह यीशु में हम पर अपनी दया में व्यक्त किया गया है "(इफिसियों 2:4 -7।

परमेश्वर मनुष्य के साथ संबंध चाहता है और वह अपने लिए एक परिवार बना रहा है। क्योंकि वह संप्रभु है, वह इस योजना को पूरा करने के लिए सब कुछ कर सकता है -यहां तक कि उन चीजों के लिए भी जो वह जिम्मेदार नहीं है। मसीह में विश्वास के माध्यम से परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र बनाने के संदर्भ में, इफिसियों 1:9 -11 कहता है, "क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी योजना के रहस्य को जानने की अनुमति दी है, और यह है: उसने अपनी प्रभुता की इच्छा में बहुत पहले ही यह इरादा कर लिया था कि सभी मानव इतिहास मसीह में समाप्त हो जाएं, कि जो कुछ स्वर्ग या पृथ्वी में मौजूद है, वह उसमें अपनी पूर्णता और पूर्ति पाए। मसीह में हमें एक विरासत दी गई है, क्योंकि हमें इसके लिए रचा गया था, उस के द्वारा जो उसके सभी काम करता है अपनी इच्छा के अनुसार उसकी योजना के लिए।

क्रूस परमेश्वर की संप्रभुता का एक शक्तिशाली प्रदर्शन था। परमेश्वर, अपने सर्वज्ञता (सभी ज्ञान) में, जानता था कि शैतान परमेश्वर के निर्दोष पुत्र को क्रूस पर चढ़ाने के लिए बुरे मनुष्यों को प्रेरित करेगा (लूका 22:3; प्रेरितों के काम 2:23)। परमेश्वर ने ब्रह्मांड के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी भलाई को लाने के लिए उनके दुष्ट कार्य का उपयोग किया अपनी योजना को पूरा करने के लिए। यीशु ने मनुष्यों के पापों को अपने ऊपर ले लिया और मानव जाति के उद्धार को अपने लहू से खरीद लिया। मसीह के क्रूस के माध्यम से, परमेश्वर ने अपना परिवार प्राप्त किया। कुरिन्थियों 2:8 कहता है कि यदि शैतान को पता होता कि परमेश्वर क्रूस के माध्यम से क्या करने जा रहा है, तो वह कभी भी महिमा के प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाता।

क्रूस न केवल परमेश्वर के सर्वज्ञता का प्रदर्शन था, यह उसकी सर्वशक्तिमानता (उसकी शक्ति) का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। यीशु के पुनरुत्थान का अंधकार की सभी शक्तियों द्वारा विरोध किया गया था। उस जबरदस्त विरोध के कारण, उसके पुनरुत्थान में परमेश्वर की सामर्थ्य का अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन शामिल था क्योंकि परमेश्वर ने पाप, शैतान और मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी (इफिसियों 1:19; कुलुस्सियों 2:15)। परमेश्वर ने अपने स्वयं के खेल में शैतान को हराया क्योंकि परमेश्वर संप्रभु है।

कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि परमेश्वर संप्रभु है वह लोगों के साथ बुरा कर सकता है क्योंकि वह जानता है कि लंबे समय में उनके लिए सबसे अच्छा क्या है। "इसके विपरीत यह बात सच है। परमेश्वर अपनी संप्रभुता का उपयोग लोगों को आशीष देने और उनके प्रति दयालु होने के लिए करता है, न कि उन्हें नुकसान पहुँचाने के लिए। वह उसका उपयोग करता है

मानवजाति के प्रति उसके अनुग्रह और भलाई को प्रदर्शित करने के लिए। बाइबल के अनुसार, परमेश्वर, ब्रह्मांड के संप्रभु प्रभु के रूप में, जैसा वह चाहता है अपनी कृपा प्रदर्शित करने का अधिकार रखता है। “क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से कहा था, 'यदि मैं किसी के साथ दयालु होना चाहता हूँ, तो मैं यही करूँगा। और जिस पर मैं तरस खाऊंगा उस पर तरस खाऊंगा "(रोमियों 9:15)। अभी, परमेश्वर, जो सारी समर्थ का मालिक है और सर्वोच्च अधिकार उसके पास है, वह अपने आप को अधिकतम महिमा और अधिक से अधिक लोगों के लिए अधिक से अधिक भलाई लाने के लिए

अपनी योजना को पूरा करने के लिए - मानवीय विकल्पों सहित - सब कुछ का कारण बन रहा है जितना वह अपने परिवार को इकट्ठा करता है।

परमेश्वर कुम्हार है।

परेशानी कहाँ से आती है इस पर भ्रम का एक कारण यह है कि लोग परमेश्वर की संप्रभुता के बारे में शास्त्रों को गलत तरीके से लागू करते हैं। रोमियों 9:20-22 में एक प्रमुख उदाहरण पाया जाता है: "परन्तु हे मनुष्य, तू परमेश्वर से बात करने के लिए कौन है? क्या जो रचा गया है, वह उस से कहे जिसने उसे रचा है, 'तू ने मुझे ऐसा क्यों बनाया ?' क्या कुम्हार को मिट्टी के एक ही गांठ से कुछ अच्छे उद्देश्यों के लिए और कुछ सामान्य उपयोग के लिए मिट्टी के बर्तनों को बनाने का अधिकार नहीं है? क्या होगा अगर परमेश्वर, अपने क्रोध को दिखाने और अपनी शक्ति को प्रकट करने के लिए उन्हें चुनता है, तो अपने क्रोध की वस्तुओं को बहुत धैर्य के साथ तोड़ता, उन्हें ढालता है - वह विनाश के लिए तैयार है?"। इन शास्त्रों के आधार पर, लोग अक्सर इस तरह के बयान देते हैं: "परमेश्वर हमें ढालने के लिए एक कार का एक्सीडेंट कर सकता है। हमें उसकी संप्रभुता पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है क्योंकि वह कुम्हार है और हम मिट्टी हैं। वह जो कुछ भी करना चाहता है वह कर सकता है।" रोमियों 9 के वचनों से इस निष्कर्ष को निकालना पवित्रशास्त्र को परिभाषित न करने देने का एक सीधा परिणाम है।

इन आयतों की सटीक व्याख्या करने के लिए, हमें यह निर्धारित करना चाहिए कि लेखक, प्रेरित पौलुस का क्या अर्थ था जब उसने परमेश्वर को कुम्हार कहा। पवित्रशास्त्र में परमेश्वर को केवल कुछ बार कुम्हार के रूप में संदर्भित किया गया है (यशायाह 29:15-16; 45:9; 64:8; यिर्मयाह 18:1 -10)।प्रत्येक उदाहरण में, परमेश्वर राष्ट्रों को संबोधित कर रहा है, व्यक्तियों को नहीं। ये अंश परमेश्वर को इस्राएल के राष्ट्र के साथ उसकी बातचीत को प्रतिबिंबित करने के लिए एक कुम्हार के रूप में वर्णित करते हैं जब उन्होंने उसके खिलाफ विद्रोह किया और झूठे देवताओं की पूजा की। ये धर्मशास्त्र इस्राएल द्वारा परमेश्वर को अस्वीकार करने के परिणामों की व्याख्या करते हैं, यह दर्शाते हुए कि परमेश्वर कुम्हार को इस्राएल के शत्रुओं को उन पर हावी होने देने का अधिकार था यदि वे मूर्तिपूजा में बने रहे। यह आयात केवल संप्रभु परमेश्वर को ज्ञात अस्पष्ट कारणों के लिए कठिनाई, हानि, या बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों का उल्लेख नहीं करते हैं।

कुम्हार के रूप में परमेश्वर के लिए एकमात्र नए नियम का संदर्भ रोमियों 9:20-22 में पाया जाता है और यह वास्तव में यिर्मयाह 18 का एक उद्धरण है। पौलुस अपनी स्थिति का समर्थन करने के लिए उद्धरण का उपयोग करता है कि परमेश्वर ने अन्यजातियों को सुसमाचार देने में अन्याय नहीं किया है।

इस्राएल द्वारा मसीह को उनके मसीहा के रूप में अस्वीकार किए जाने का प्रकाश।

रोमियों 9 में चर्चा का विषय इस्राएल के राष्ट्र के साथ परमेश्वर का व्यवहार है -न कि दैनिक आधार पर व्यक्तियों के साथ उसका व्यवहार। ये आयात हमारे व्यक्तिगत जीवन में बुराई और पीड़ा की व्याख्या नहीं हैं।

संदर्भ में, मिट्टी के बर्तनों को ढालने वाले कुम्हार के रूप में परमेश्वर की तस्वीर पुराने नियम में उसके विशेष लोगों के रूप में परमेश्वर की इस्राएल की पसंद और नए नियम में कलीसिया की उसकी पसंद को संदर्भित करती है। पौलुस की बात यह है कि इस्राएल और कलीसिया के बारे में परमेश्वर का चुनाव निष्पक्ष और न्यायसंगत है क्योंकि, संप्रभु परमेश्वर के रूप में, उसे अपनी दया का प्रदर्शन करने का अधिकार है जिसे वह चाहता है (रोमियों 9:15)। (रोमियों 9 और परमेश्वर की संप्रभुता पर अधिक विस्तृत चर्चा के लिए नोट 3 देखें।

क्या यह कहना गलत है कि परमेश्वर कुम्हार है और हम मिट्टी हैं? नहीं, जब तक आप इन प्रमुख बिंदुओं को समझते हैं। हाँ, परमेश्वर कुम्हार है और हम मिट्टी हैं, लेकिन जैसा कि हमने देखा है, इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर आपके साथ बुरा कर सकता है या करेगा क्योंकि वह संप्रभु है। परमेश्वर हमें आकार देता है। लेकिन वह अपने वचन और अपने आत्मा के द्वारा हमें आंतरिक रूप से आकार देता है। "और हम सब के सब प्रगट चेहरे की नाईं /परमेश्वर के वचन में/ प्रभु की महिमा को दर्पण की नाईं देखते रहे, और सदा बढ़ती हुई महिमा और महिमा के एक अंश से दूसरे अंश में उसके स्वरूप में रूपान्तरित होते रहे; क्योंकि /यह/ प्रभु /आत्मा/ की ओर से है" (2 कुरिन्थियों 3:18)। कुम्हार परमेश्वर भी तुम्हारा पिता परमेश्वर है और वह तुम्हें ढालकर एक पुत्र के रूप में आकार देगा - प्रेम के साथ। "परन्तु अब, हे यहोवा, तू हमारा पिता है; हम मिट्टी हैं, और तू हमारा कुम्हार है; और हम सब तेरे हाथ का काम हैं" (यशायाह 64:8)।

आदम के पाप से शुरू होने वाले पाप के कारण दुनिया में बुराई और पीड़ा मौजूद हैं। लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं चलेगा। परमेश्वर, अपनी संप्रभुता में, वास्तविक बुराई को लेने और उसमें से वास्तविक भलाई लाने में सक्षम है। अपनी बुद्धि और शक्ति में, वह अपने स्वयं के खेल में शैतान को हराने और अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सब कुछ करने में सक्षम है। परमेश्वर की इच्छा अपने आप को अधिकतम महिमा और अधिक से अधिक लोगों के लिए अधिकतम भलाई लाना है जितना वह अपने परिवार को इकट्ठा करता है।

अब जब हमने इस तथ्य के लिए एक मजबूत नींव रखी है कि परमेश्वर अच्छा है और अच्छे का मतलब अच्छा है, तो आइए कुछ आम "हां, लेकिन क्या प्रश्न ..." से निपटें?

हाँ, लेकिन पुराने नियम के बारे में क्या?

मैंने अब तक जो कुछ भी कहा है उसके जवाब में लोगों द्वारा उठाए गए पहले प्रश्नों में से एक यह है:"यदि परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है और अच्छे का अर्थ अच्छा है, तो आप पुराने नियम में परमेश्वर के कार्यों को कैसे समझाते हैं?उन सभी स्थानों के बारे में क्या जहां परमेश्वर ने लोगों को मार डाला, लोगों को बीमार कर दिया, और लोगों को विनाश के साथ दंडित किया ?" हम इस छोटी पुस्तक में पुराने नियम की हर घटना को संबोधित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ सिद्धांतों को शामिल कर सकते हैं जो हमारे पहले "हाँ, लेकिन क्या के बारे में..." का जवाब देंगे?और जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो हमें मदद करने के लिए दिशानिर्देश देते हैं।

परमेश्वर की अछाई , दया और प्रेम पूरे पुराने नियम में पाए जाते हैं। "दया" शब्द किंग जेम्स बाइबल में 261 बार प्रकट होता है। उन समयों में से 72 प्रतिशत, शब्द पुराने नियम में पाया जाता है। "प्रेम" शब्द किंग जेम्स बाइबल में 322 बार प्रकट होता है और उनमें से लगभग आधे समय पुराने नियम में हैं। हालांकि, हमें पुराने नियम में परमेश्वर की दया और प्रेम को देखने के लिए थोड़ा करीब से देखना होगा। बाइबल प्रगतिशील प्रकाशन है, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर ने धर्मशास्त्र के पन्नों के माध्यम से धीरे - धीरे स्वयं को मानवजाति के लिए प्रकट किया है। पुराने नियम में बहुत सी बातें पूरी तरह से नहीं कही गई हैं। परमेश्वर की अछाई , दया और प्रेम हमेशा पुराने नियम में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं जैसा कि वे नए नियम में हैं।

पुराने नियम में, हमारे पास अभी तक परमेश्वर की पूरी तस्वीर नहीं है जो नए नियम में यीशु मसीह के माध्यम से हमारे लिए प्रकट हुई है। इब्रानियों 1:3 कहता है कि यीशु परमेश्वर का व्यक्त स्वरूप है। "अभिव्यक्त" शब्द एक शब्द से आया है जिसका अर्थ है "एक मुहर द्वारा बनाई गई छाप।" यीशु पिता का सटीक प्रतिनिधित्व है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, यदि आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है, तो यीशु को देखें। हम पुराने नियम के साथ परमेश्वर के अपने अध्ययन को शुरू नहीं करते हैं। हम नए नियम से शुरू करते हैं। हम उसी से शुरू करते हैं जो यीशु हमें परमेश्वर के बारे में दिखाता है। एक बार जब हमारे पास परमेश्वर की स्पष्ट छवि होती है जैसा कि वह नए नियम में यीशु में प्रकट होता है, तो हम पुराने नियम के माध्यम से वह तस्वीर. फ़िल्टर करते हैं।

नए नियम के माध्यम से पुराने नियम को फ़िल्टर करने का अर्थ दो प्राथमिक चीजें है। सबसे पहले, इसका मतलब यह है कि यदि आपके पास नए नियम से 10 आयात हैं जो स्पष्ट रूप से एक विचार या विषय का समर्थन करते हैं और पुराने नियम से एक आयात ऐसा लगता है कि

उन 10 आयतों का खंडन करें, आप नए नियम के 10 आयतों को बाहर नहीं फेंकते हैं। बाइबल अपने आप में विरोधाभासी नहीं है। तथ्य यह है कि एक आयात अन्य शास्त्रों के विपरीत प्रतीत होता है इसका मतलब है कि आपको अभी तक उस आयात की पूरी समझ नहीं है। उस आयात को एक तरफ रख दें जो विरोधाभासी प्रतीत होता है जब तक कि आपको इसकी बेहतर समझ न हो। दूसरा, नए नियम के माध्यम से पुराने नियम को फ़िल्टर करने का अर्थ है कि हमें यह पता लगाना चाहिए कि नया नियम पुराने नियम में विशिष्ट घटनाओं के बारे में क्या कहता है। उदाहरण के लिए, अय्यूब की पुस्तक बहुत से लोगों को डराती है। लेकिन नया नियम हमें बताता है कि हमें अय्यूब की पुस्तक पढ़ने से क्या प्राप्त करना चाहिए। याकूब 5:11 के अनुसार, अय्यूब हमें सिखाता है कि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है जो अपने लोगों को सताव से बचाता है। यदि आपको अय्यूब की पुस्तक से परमेश्वर की वह तस्वीर नहीं मिलती है, तो आपने पुस्तक को इसके उचित संदर्भ में नहीं पढ़ा है। हम अगले अध्याय में अय्यूब की पूरी समीक्षा करेंगे।

पुराने नियम को पढ़ने की कुंजी

संदर्भ को समझना

पुराने नियम को सही ढंग से समझने के लिए, हमें संदर्भ में पढ़ना सीखना चाहिए। बाइबल में सब कुछ किसी के द्वारा किसी के बारे में किसी को लिखा गया था। जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं, तो हमें यह निर्धारित करना होता है कि कौन बोल रहा है, कौन संदेश प्राप्त कर रहा है, और किस विषय पर चर्चा चल रही है ताकि एक आयात के अर्थ की सटीक व्याख्या की जा सके। यह कहकर कि बाइबल किसी के द्वारा किसी चीज़ के बारे में किसी के लिए लिखी गई थी, मेरा मतलब यह नहीं है कि बाइबल परमेश्वर के वचन के बजाय मनुष्यों का वचन है। मेरा सीधा सा मतलब है कि परमेश्वर ने कुछ मनुष्यों को विशेष मुद्दों के बारे में अन्य मनुष्यों को लिखने के लिए प्रेरित किया। उदाहरण के लिए, परमेश्वर ने तीमुथियुस नाम के एक व्यक्ति को दो पत्र लिखने के लिए प्रेरित पौलुस का उपयोग किया ताकि वह तीमुथियुस को उन कलीसियाओं को मज़बूत करने के बारे में निर्देश दे सके जिनकी उसने देखरेख की थी। आपको उन दो पत्रों की पूरी समझ प्राप्त करने के लिए उस जानकारी को जानना चाहिए।

पुराने नियम को पढ़ने की एक और महत्वपूर्ण कुंजी उस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ को समझना है जिसमें इसे लिखा गया था। पुराना नियम मुख्य रूप से इस्राएल के इतिहास से संबंधित है। राष्ट्र का अधिकांश इतिहास उदास और अंधेरा है क्योंकि इस्राएली बार - बार उन लोगों की मूर्तियों और झूठे देवताओं की पूजा करते थे जो उनके आसपास रहते थे और उनकी अनैतिक जीवन शैली और प्रथाओं को अपनाते थे। इस्राएल के इतिहास में कई बार, इब्रानियों ने कई घोर पाप किए। उन्होंने यरूशलेम में परमेश्वर के मंदिर में मूर्तियों की पूजा की (यहेजकेल 8), अपने बेटों और बेटियों को जीवित जलाकर मूर्तियों के लिए बलिदान किया (भजन संहिता 106:37 -38), और परमेश्वर के

बजाय लकड़ी और पत्थर से बनी मूर्तियों को अपने निर्माता के रूप में स्वीकार किया (यिर्मयाह 2:27)। परमेश्वर ने इस्राएल में भविष्यद्वक्ताओं को भेजा, यदि उन्होंने ऐसा किया तो इब्रानियों को उनके शत्रुओं के हाथों में डाला जाएगा और उन्होंने आने वाले विनाश की चेतावनी दी । इस्राएल ने परमेश्वर की चेतावनियों को अस्वीकार कर दिया और, परिणामस्वरूप, उन्होंने उनके भयानक पापों के परिणामों का अनुभव किया।

संदर्भ के बारे में समझ की कमी के कारण, लोग अक्सर पुराने नियम के आयात लेते हैं जो एक मूर्तिपूजक राष्ट्र को लिखे गए थे और उन्हें वर्तमान - दिन के विश्वासियों पर लागू करते हैं जो कभी - कभी जीवन का सामना करते समय कमजोर पड़ जाते हैं नतीजतन, कई मसीही उन आयतों के आधार पर परमेश्वर से दंड के अनावश्यक डर में रहते हैं जिन्हें गलत तरीके से लागू किया गया है।

भाषा को समझना

हमें यह भी समझना चाहिए कि जब पुराना नियम "परमेश्वर लोगों के बीच बीमारी लाया" जैसे यह बयान देता है, तो इसका मतलब मूल पाठकों के लिए यह नहीं था कि आज हमारे लिए इसका क्या अर्थ है। पुराना नियम मूल रूप से इब्रानी में लिखा गया था। जब एक अनुज्ञेय अर्थ का इरादा किया गया था तो एक प्रेरक क्रिया का उपयोग करना एक आम इब्रानी मुहावरा था। परमेश्वर को वह करने के लिए कहा गया था जो उसने वास्तव में केवल उसकी अनुमति दी थी। भले ही पाठ शाब्दिक रूप से कहता है कि "परमेश्वर ने लोगों के बीच बीमारी भेजी ," इस्राएलियों ने इसका अर्थ यह समझा होगा कि" परमेश्वर ने लोगों के बीच बीमारी की अनुमति दी ''।

यदि हम इब्रानी भाषा नहीं जानते हैं तो हम कैसे बता सकते हैं कि क्या पुराने नियम के वचन का अर्थ "परमेश्वर ने किया" या "परमेश्वर ने अनुमति दी" है? कभी - कभी इसका अर्थ मार्ग से ही स्पष्ट होता है। 1 इतिहास 10:14 कहता है कि यहोवा ने राजा शाऊल को मार डाला। लेकिन अगर हम पूरे अध्याय को पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि शाऊल ने अपने कवचधारी को उसे मारने के लिए कहा। जब उस आदमी ने मना कर दिया, तो शाऊल अपनी तलवार पर गिर गया और खुद को मार डाला। प्रभु ने शाऊल को नहीं मारा। प्रभु ने शाऊल को खुद को मारने की अनुमति दी। निर्गमन 15:26 में परमेश्वर ने इस्राएल से कहा, यदि वे उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहें, तो "मैं तुझ पर इन बीमारियों में से एक भी नहीं डालूँगा, जो मैं मिस्रियों पर लाया हूँ; क्योंकि मैं यहोवा हूँ जो तुझे चंगा करता हूँ।" इस पवित्रशास्त्र की उचित व्याख्या यह होगी कि "मैं मिस्र की किसी भी बीमारी को तुम पर आने नहीं दूँगा।" वाक्यांश "यहोवा जो आपको चंगा करता है" हिब्रू में यहोवा राफा है, जिसका अर्थ है "आपका चिकित्सक प्रभु।" परमेश्वर लोगों को केवल मुड़ने और उन्हें चंगा करने के लिए बीमार नहीं करता है। यह एक ऐसा घर होगा जो अपने आप में विभाजित होगा। (याद रखें कि यीशु ने मत्ती 12:24-26 में एक बंटे हुए घर के बारे में क्या कहा था।) जब हम स्वयं मार्ग से यह नहीं बता सकते कि परमेश्वर ने "किया" या परमेश्वर ने "अनुमति" दी है, तो हमें नए नियम के संदर्भ में

आयात का आकलन करना चाहिए। यदि वचन कहता है कि परमेश्वर ने ऐसा "किया" नए नियम में यीशु मसीह द्वारा हमें दिए गए परमेश्वर के प्रकाशन के यह विपरीत है, तो हम जानते हैं कि आयात का अर्थ यह समझा जाना चाहिए कि परमेश्वर ने "अनुमति दी"।

एकमात्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर

जब परमेश्वर इस्राएल को मूसा के नेतृत्व में मिस्र में बंधन से बाहर लाया, तो पूरी दुनिया बहुदेववादी थी उन्होंने (कई देवताओं की पूजा की)। केवल इस्राएल एके श्वरवादी था (एक परमेश्वर की आराधना करता था), और थोड़ी सी इब्रानी लोगों की संख्या मिस्र में मूर्ति पूजा में गिर गई और फिर प्रतिज्ञा किए गए देश के मार्ग पर जंगल में लौट आई (यहेजकेल 20:6 -10; निर्गमन 32:1 -6)। जब इस्राएल ने अंततः कनान देश में प्रवेश किया, तो वे बार - बार फिसल गए

झूठे देवताओं की पूजा करने में वापस लगे रहे।

इस्राएल के आस - पास के अधिकांश राष्ट्रों में प्रकाश का देवता, अंधेरे का देवता, दिन का देवता, रात का देवता, अच्छाई का देवता, और बुराई का देवता, कई अन्य लोगों के बीच था। पुराने नियम में परमेश्वर के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक अपने आप को अपने लोगों और इस्राएल के आस - पास के राष्ट्रों के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में प्रकट करना था - जो एकमात्र, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यही एक कारण है कि हम पुराने नियम में उसकी शक्ति के इतने भयंकर प्रदर्शन देखते हैं।

पुराने नियम के लेखकों ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा के तहत, परमेश्वर के साथ कई विनाशकारी घटनाओं को जोड़ा। उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि परमेश्वर विनाश के पीछे था, लेकिन इस्राएल को यह समझने में मदद करने के लिए कि आपदा आई थी - इसलिए नहीं कि अग्नि देवता क्रोधित था या फसल देवता को प्रसन्न करने की आवश्यकता थी -बल्कि इसलिए कि वे अपनी मूर्ति पूजा के कारण सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ सही संबंध से बाहर थे। परमेश्वर का लक्ष्य मानवीय चेतना में इस विचार का निर्माण करना था कि उसके लोगों को पहले व्यवस्था और उसके बलिदानों के माध्यम से, और अंततः यीशु मसीह के माध्यम से उसके, एकमात्र, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ सही संबंध में होना चाहिए।

बाइबल कहती है कि परमेश्वर अच्छा है और परमेश्वर प्रेम है। हालांकि, वे विषय पुराने नियम में उतने प्रमुख नहीं हैं। यदि परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से अपने आप को एक ऐसे संसार में एक प्रेममय पिता के रूप में प्रकट किया होता जो कई देवताओं की आराधना करता था, तो हो सकता है कि इस्राएल और आसपास के राष्ट्रों ने गलती से परमेश्वर को "प्रेम परमेश्वर" के रूप में देखा हो - कई देवताओं में सिर्फ एक और परमेश्वर। उसी कारण से पुराने नियम में त्रिएक परमेश्वर (पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा) का बहुत कम उल्लेख है।

आइए इस बात के कुछ उदाहरणों को देखें कि कैसे पुराने नियम के ऐतिहासिक संदर्भ को समझने से हमें एक ऐसी आयत को समझाने में मदद मिल सकती है जो परमेश्वर को बुराई या बुराई का श्रेय देती है। निर्गमन 20:5 में परमेश्वर कहता है: "तू न तो उन *(*मूर्तियों*)* को दण्डवत् करना, और न उनकी उपासना करना*;* क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखनेवाला परमेश्वर हूं, और जो मुझ से बैर रखते हैं, उनकी तीसरी और चौथी पीढ़ी तक पितरों के अधर्म का दण्ड देता हूं।" मैंने लोगों से इस आयात को इस प्रमाण के रूप में उद्धृत किया है कि परमेश्वर लोगों के साथ बुरा नहीं करता है। "आखिरकार ," वे कहते हैं," परमेश्वर बेटों पर पिता के पापों का लेखा देता है। " लेकिन याद रखें, हमें हमेशा संदर्भ में धर्मग्रंथों को पढ़ना होगा। जब इस्राएल प्रतिज्ञा की भूमि की ओर जा रहा था तब परमेश्वर ने मूसा से ये वचन कहे। परमेश्वर ने अभी - अभी मूसा को दस आज्ञाओं का पहला भाग दिया था: इस्राएल में कोई अन्य देवता नहीं होना चाहिए था और मूर्तियों को बनाने या सजदा करने के लिए अनुमति नहीं थी। तब परमेश्वर ने बच्चों को उनके पिता के पापों के लिए दंडित किए जाने के बारे में कथन किया।

इस्राएल के वास्तव में कनान देश में प्रवेश करने से ठीक पहले, परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी कि यदि वे कनान के लोगों के देवताओं की आराधना करते हैं, तो वह उनके शत्रुओं को उन्हें पराजित करने और उन्हें देश से बाहर ले जाने की अनुमति देगा (व्यवस्थाविवरण 4:25-28)।

इस्राएल ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। उन्होंने बार - बार अपने आस - पास की जातियों के देवताओं की आराधना की, और, जैसा कि परमेश्वर ने चेतावनी दी थी, वे अपने शत्रुओं- पहले अश्शूर और फिर बेबीलोन द्वारा पराजित और तितर - बितर हो गए थे। 586 ईसा पूर्व में, बेबीलोन के लोग इस्राएल को बंधुआई में ले गए जहाँ वे 70 वर्षों तक रहे। निर्गमन 20:5 में परमेश्वर ने जो घोषित किया वह समय पूरा हुआ। इस्राएल को पितरों के पापों (इस्राएल की बार - बार मूर्ति पूजा) के कारण बेबीलोन ले जाया गया था। नतीजतन, उनके बच्चे बेबीलोन में पैदा हुए थे और उन्हें तीसरी और चौथी पीढ़ियों तक - पोते और परपोते के समय तक 70 वर्षों तक बंधन में रहना पड़ा था। निर्गमन 20:5 में परमेश्वर का कथन उनकी संतानों को चौथी पीढ़ी तक दंडित करके लोगों को उनके पापों के लिए दंडित करने की उनकी योजनाओं की घोषणा नहीं थी। उसने इस्राएल को केवल उन परिणामों के बारे में चेतावनी दी जो वे अनुभव करेंगे यदि वे प्रतिज्ञा किए गए देश में मूर्तियों की आराधना करते हैं।

यशायाह 45:7 में, परमेश्वर कहता है, "मैं ज्योति बनाता, और अन्धकार उत्पन्न करता हूं*;* मैं मेल मिलाप कराता, और बुराई उत्पन्न करता हूं*;* मैं यहोवा ये सब कुछ करता हूं।" बहुत से लोग इस आयत को पढ़ते हैं और सोचते हैं: "देखो! परमेश्वर लोगों के साथ बुराई करता है। आखिरकार, वह संप्रभु है और वह सबसे अच्छा जानता है।" फिर से, इस आयत में परमेश्वर क्या कह रहा है यह समझने के लिए ऐतिहासिक संदर्भ को जानना महत्वपूर्ण है। फारस ने, राजा कुस्रू महान के शासनकाल में, 539 ईसा पूर्व में बेबीलोन साम्राज्य पर विजय प्राप्त की, अगले वर्ष, राजा कुस्रू ने उन

हिब्रू लोगों को अपने देश लौटने की अनुमति दी जिन्हें 70 वर्षों तक बेबीलोन में बंदी बनाकर रखा गया था। कुस्रू का सत्ता में उदय और इस्राएल को कनान वापस जाने की अनुमति देने का उसका निर्णय यशायाह की पुस्तक में दर्ज एक भविष्यवाणी की पूर्ति थी। भविष्यद्वक्ता यशायाह के माध्यम से, कुस्रू के जन्म से 150 साल पहले, परमेश्वर ने राजा को नाम से एक साधन के रूप में पहचाना जिसके माध्यम से वह अपने लोगों को प्रतिज्ञा की गई भूमि पर वापस लाएगा (यशायाह 44:28-45:4)।

भविष्यवाणी के बाद एक लंबा मार्ग है जहाँ परमेश्वर स्पष्ट रूप से कहता है कि उसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। राजा कुस्रू से बात करते हुए, परमेश्वर कहता है, "मैं यहोवा हूँ; कोई अन्य परमेश्वर नहीं है। मैंने तुम्हें तैयार किया है, भले ही तुम मुझे नहीं जानते हो, इसलिए पूरब से पश्चिम तक की सारी दुनिया जान जाएगी कि कोई अन्य परमेश्वर नहीं है। मैं यहोवा हूँ, और कोई दूसरा नहीं है "(यशायाह 45:5 -6,)। फिर आयात 7 में कहा गया है, "मैं ज्योति बनाता, और अन्धकार उत्पन्न करता हूं; मैं मेल मिलाप कराता, और बुराई उत्पन्न करता हूं; मैं यहोवा ये सब काम करता हूं। " परमेश्वर अभी भी राजा कुस्रू से बात कर रहा है। कुस्रू और फारसियों ने अच्छाई के देवता और बुराई के देवता में विश्वास किया। अच्छा देवता प्रकाश का देवता था और बुरा देवता अंधकार का देवता था।

आयात 7 में अपने कथन के द्वारा, परमेश्वर कुस्रू को स्पष्ट कर रहा है, "ज्योति और अन्धकार, भले और बुरे के कोई देवता नहीं हैं। मैं अंततः सब कुछ पर नियंत्रण रखता हूँ -प्रकाश, अंधेरा, अच्छा, बुरा, सब पर क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। और कोई परमेश्वर नहीं है।

इस तथ्य का कि परमेश्वर अंततः सब कुछ पर नियंत्रण रखता है, इसका अर्थ यहनहीं है कि वह सब कुछ होने का कारण बनता है या अनुमोदित करता है। इसका अर्थ है कि कुछ भी उसे आश्चर्यचकित नहीं करता है और ऐसा कुछ भी नहीं होता हैजिससे वह अपने उद्देश्यों पूरा करने का कारण नहीं बना सकता है।

इस अंश में, परमेश्वर यह नहीं कह रहा है कि वह लोगों के साथ बुरा करता है। वह कुस्रू और फारसियों के लिए अपनी सर्वशक्तिमानता की घोषणा कर रहा है ताकि वे अपने झूठे देवताओं से मुड़ें और उसे एकमात्र परमेश्वर के रूप में स्वीकार करें। कुछ ही आयतों के बाद परमेश्वर कहता है: "और मेरे अलावा कोई परमेश्वर नहीं है, एक धर्मी परमेश्वर और एक उद्धारकर्ता; मेरे अलावा कोई नहीं है। हे पृथ्वी की छोर के सब लोगों, मेरी ओर फिरकर उद्धार पाओ; क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं, और कोई दूसरा नहीं "(यशायाह 45:21-22)। जब हम यशायाह 45:7 के ऐतिहासिक संदर्भ पर विचार करते हैं, तो हम देखते हैं कि यह इस तथ्य की घोषणा नहीं है कि परमेश्वर किसी संप्रभु उद्देश्य के लिए आपके जीवन में विपत्ति ला सकता है। इसके बजाय, यह परमेश्वर की भलाई का एक कथन है क्योंकि वह कुस्रू और फारसियों को यह दिखाकर अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है कि वह एकमात्र परमेश्वर है।

एक अच्छा परमेश्वर और विपत्तियाँ

एक और सामान्य प्रश्न जो मुझे प्राप्त होता है वह है: "एक अच्छा परमेश्वर मिस्रियों पर विपत्तियाँ कैसे भेज सकता है ?" मिस्र राष्ट्र ने इस्राएल को 400 वर्षों तक बंधुआई में रखा। इस दासता की अवधि के अंत के करीब, मूसा नाम का एक व्यक्ति, परमेश्वर के निर्देशन में, यहोवा का एक संदेश लेकर फिरौन के पास गया: "मेरे लोगों को जाने दो कि वे मेरी सेवा करें।" फिरौन ने इनकार कर दिया और मिस्रियों ने कई विपत्तियों का अनुभव किया जिन्हें परमेश्वर की ओर से आने के लिए कहा जाता है।

प्रत्येक विपत्ति वास्तव में परमेश्वर की शक्ति का प्रदर्शन और मिस्र के देवताओं के लिए एक चुनौती थी। उदाहरण के लिए, मिस्र के लोग नील नदी को अपने जीवन का स्रोत मानते थे। हर साल, वे नील नदी में एक लड़के और एक लड़की की बलि चढ़ाते थे। नील नदी के जल को लहू में बदलकर, परमेश्वर ने इस तथ्य को प्रदर्शित किया कि वह नील नदी से बड़ा है -वह जीवन का स्रोत है; उसने नील नदी को बनाया; वह नील नदी को नियंत्रित करता है। मिस्र की देवी हेकेट को मेंढक के रूप में चित्रित किया गया था। मेंढकों की विपत्ति के माध्यम से, परमेश्वर ने मिस्रियों को दिखाया कि मेंढक परमेश्वर नहीं हैं। उसने उन्हें दिखाया कि वह-एकमात्र, सर्वशक्तिमान परमेश्वर- मेंढकों को नियंत्रित करता है। विपत्तियों को मिस्रियों को यह दिखाने के लिए डिज़ाइन किया गया था कि उनकी मूर्तियाँ बिल्कुल भी परमेश्वर नहीं थीं। उन्हें मिस्रियों को यह दिखाने के लिए डिज़ाइन किया गया था कि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, एकमात्र परमेश्वर है, ताकि मिस्र के लोग उस पर विश्वास कर सकें।

ये विपत्तियाँ नौ महीने की अवधि में हुईं। आखिरी तक, विपत्तियां झुंझलाहटें थीं, लेकिन घातक नहीं थीं। एक समूह के रूप में, मिस्र के लोग शक्ति के इन प्रदर्शनों से बच सकते थे यदि फिरौन ने इस्राएल को बंधन से मुक्त कर दिया होता। और व्यक्तियों के रूप में, मिस्र के लोग आपदाओं से बचने के लिए इस्राएल में शामिल हो सकते थे क्योंकि इस्राएल-के लोग

एकमात्र, सर्वशक्तिमान परमेश्वर- विपत्तियों से प्रभावित नहीं हुआ था (निर्गमन 8:22-23; 9:4,26)।

इन शक्ति प्रदर्शनों का वांछित प्रभाव था। विपत्तियों के माध्यम से, कई मिस्रियों ने स्वीकार किया कि इब्रानी परमेश्वर, यहोवा, एकमात्र सच्चा परमेश्वर था (निर्गमन 8:19; 9:19-21)। पवित्रशास्त्र हमें बताता है कि जब इस्राएल अंततः मिस्र से चला गया,

उनके साथ एक "मिश्रित भीड़" गई (निर्गमन 12:38)। उस मिश्रण में मिस्रवासी थे जो परमेश्वर पर विश्वास करने आए थे।

अंतिम विपत्ति, मनुष्यों और जानवरों सहित मिस्रियों के पहिलौठों की मृत्यु के बारे में क्या? निर्गमन 12:12 कहता है, "क्योंकि मैं आज रात को मिस्र देश से होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के सब पहिलौठों को, चाहे मनुष्य हो या पशु,

मारूंगा; और मिस्र के सब देवताओं का न्याय चुकाऊंगा; मैं यहोवा हूँ। " एक अच्छा परमेश्वर ऐसा कैसे कर सकता है? इन बिंदुओं पर विचार करें:

- जिस रात मृत्यु होने वाली थी, परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा कि वे एक मेमने के लहू को अपनी चौखटों पर रखें और उनकी रक्षा की जाएगी। "क्योंकि यहोवा मिस्त्रियों को मारने के लिये आयेगा ; और जब वह उस लोहू को चौखट पर और दोनों अलंगों पर देखेगा, तब यहोवा द्वार से गुज़र जाएगा, और नाश करनेवाले को तुम्हारे घरों में आकर तुम्हें मारने की आज्ञा न देगा" (निर्गमन 12:23)। परमेश्वर ने मिस्त्रियों को नहीं मारा। हम कैसे जानते हैं? सबसे पहले, इस तरह की कार्रवाई यीशु मसीह के माध्यम से हमें दिए गए परमेश्वर के प्रकाशन का एक पूर्ण विरोधाभास है। दूसरा, निर्गमन 12:23 कहता है कि विनाश विनाशक द्वारा किया गया था। यीशु ने शैतान की पहचान उस व्यक्ति के रूप में की जो मारता और नष्ट करता है। नया नियम कहता है कि यह शैतान ही है जो "मृत्यु की सामर्थ्य रखता है" (इब्रानियों 2:14, NIV)।

- इससे पहले, परमेश्वर ने फिरौन से कहा कि यह उसकी संप्रभु दया थी जिसने अतीत में फिरौन और मिस्त्रियों को विनाशक द्वारा नष्ट होने से रोका था। "क्योंकि अब तक मैं अपना हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मार डालता, और तू पृथ्वी पर से नाश हो जाता। परन्तु इसी प्रयोजन से मैं ने तुझे जीवित रखा है, कि तुझे अपनी सामर्थ दिखाऊं, और समस्त पृथ्वी पर मेरा नाम प्रगट किया जाए "(निर्गमन 9:15-16,)। "मैंने तुम्हें जीने दिया है" के लिए मूल इब्रानी भाषा कहती है, "मैंने तुम्हें खड़ा किया है।" इस बिंदु तक, परमेश्वर ने मिस्त्रियों को पिछली आपदाओं से नष्ट होने से बचाया था ताकि उसे उन्हें यह दिखाने का एक और अवसर मिल सके कि वह, यहोवा, एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। फिर भी, मिस्र ने उसकी शक्ति प्रदर्शनों की अवधि के दौरान बार - बार परमेश्वर की दया को अस्वीकार कर दिया। उस रात, परमेश्वर ने मिस्त्रियों को अपनी अस्वीकृति का फल काटने की अनुमति दी, और विध्वंसक ने उनके सभी पहिलौठों को नष्ट कर दिया।

पहली बार जब मूसा ने फिरौन से बात की, तो मूसा ने उसे चेतावनी दी कि यदि उसने इस्राएल को मुक्त नहीं किया, तो मिस्र के ज्येष्ठ पुत्र मर जाएंगे (निर्गमन 4:22-23)। अगले नौ महीनों के दौरान, मूसा ने जो कुछ भी कहा वह हुआ

फिरौन के पास मूसा की प्रारंभिक चेतावनी पर ध्यान देने का पूरा समय था, जिसमें मिस्र पर अंतिम विपत्ति आने से ठीक पहले अंतिम चेतावनी के साथ मूसा की एक और यात्रा भी शामिल थी (निर्गमन 11:4 -7)। उस रात किसी को मरना नहीं था।

परमेश्वर के उद्देश्य छुटकारे के हैं

परमेश्वर के उद्देश्य हमेशा छुटकारे के होते हैं। इसका मतलब है कि उसका लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों को बचाना है, न कि अधिक से अधिक लोगों को नष्ट करना। आइए नूह और जलप्रलय के प्रकाश में परमेश्वर के छुटकारे के स्वभाव को देखें। नूह के जीवित रहने के समय के दौरान, पृथ्वी में बड़ी दुष्टता थी। बाइबल कहती है कि केवल नूह ने प्रभु की सेवा की। जवाब में, परमेश्वर ने पृथ्वी की पूरी आबादी को नष्ट करने का फैसला किया। एक अच्छा परमेश्वर ऐसा काम कैसे कर सकता है?

उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, हमें आदम और हव्वा के पाप करने के कुछ समय बाद अदन की वाटिका में हुई किसी घटना पर पीछे मुड़कर देखना होगा। उस समय, परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की कि वह यीशु को उनके पाप के कारण हुई क्षति को पूर्ववत करने के लिए भेजेगा। परमेश्वर ने सर्प (शैतान) से कहा, "और मैं तेरे और स्त्री के बीच, और तेरे वंश और उसके वंश *(यीशु)* के बीच बैर उत्पन्न करूंगा*;* वह तेरे सिर को कुचल डालेगा*,* और तू उसकी एड़ी को डसेगा *"* (उत्पत्ति 3:15)। यह बाइबल में प्रभु यीशु मसीह और क्रूस पर उसकी मृत्यु का पहला संदर्भ है। ध्यान दें कि परमेश्वर ने उस स्त्री के बारे में बात की जिससे वंश आएगा (मरियम)। परमेश्वर ने पहले ही उस पारिवारिक वंश को चिह्नित कर दिया था जिसके माध्यम से मानवजाति के छुटकारे का जन्म होगा। लूका 3:38 हमें बताता है कि यीशु जिस धर्मी वंश से आएगा वह आदम और हव्वा के तीसरे पुत्र शेत के माध्यम से आगे बढ़ना था।

नूह के समय तक, शेत के वंशज पाप से नष्ट होने के खतरे में थे। वे कैन के वंशजों के साथ अंतर्विवाह कर रहे थे और भ्रष्ट हो रहे थे। (आदम के ज्येष्ठ पुत्र कैन ने आदम के दूसरे जन्म, हाबिल की हत्या कर दी थी।) केवल नूह, जो शेत का वंशज था, और उसके परिवार ने , परमेश्वर की सेवा करना जारी रखा। यदि सेत का पूरा परिवार पाप और भ्रष्टता से नष्ट हो गया होता, तो परमेश्वर का एक वंश (यीशु मसीह) की प्रतिज्ञा जो सर्प के सिर को कुचल देगा (उसकी शक्ति को तोड़ देगा) पूरी नहीं हुई होती। परमेश्वर को उस धर्मी वंश को संरक्षित करना था जिसके माध्यम से उद्धारकर्ता आएगा, जिसका अर्थ था कि उसे पृथ्वी को उस भ्रष्टाचार से छुटकारा पाना था जो अंततः नूह को प्रभावित कर सकता था, जो शेत के परिवार के वंश का एकमात्र शेष धर्मी व्यक्ति था।

जलप्रलय के बारे में पढ़ने वाले बहुत से लोगों के पास एक क्रोधित, अस्थिर परमेश्वर की छवि है, जिसने हताशा से, मानव जाति को मिटाने का फैसला किया। लेकिन परमेश्वर को खेद था कि यह कष्ट पृथ्वी पर आया था। उसने इस दयनीय अवस्था के लिए मनुष्य को नहीं बनाया था। "जब प्रभु परमेश्वर

मानव दुष्टता की सीमा को देखा*,* और यह कि मनुष्यों के जीवन की प्रवृत्ति और दिशा केवल बुराई की ओर थी*,* उसे खेद था कि उसने उन्हें बनाया था। इसने उसका हृदय तोड़ दिया "(उत्पत्ति 6:5 -6)।

जब हम जलप्रलय के विवरण को बारीकी से देखते हैं तो हम परमेश्वर के महान धैर्य को देखते हैं। उसने दुनिया की पूरी आबादी को उसके पास वापस आने के लिए 120 साल दिए। "मेरा आत्मा हमेशा के लिए मनुष्य से क्रोधित नहीं होगा।

मनुष्य को अपने मार्गों को सुधारने के लिए *120* वर्ष दिये "(उत्पत्ति 6:3)। उस समय के दौरान, परमेश्वर ने मनुष्यों को उनके साथ बिनती करने के लिए भविष्यद्वक्ताओं को भेजकर पश्चाताप करने के लिए आकर्षित करने और उन्हें पाप से वापस उसकी ओर मुड़ने के लिए चेतावनी देने के लिए काम किया। हनोक नाम के एक नबी ने इस अवधि के दौरान पाप से निपटने के लिए पृथ्वी पर प्रभु के आने के बारे में प्रचार किया *(*यहूदा *14)*। हनोक ने अपने पुत्र का नाम मतूशेलह रखा, जिसका अर्थ है "उसके बाद जलप्रलय ", यह एक और चेतावनी है कि यदि लोग पश्चाताप नहीं करते हैं तो आगे क्या होगा। मतूशेलह बाइबल में किसी और की तुलना में *969* वर्ष अधिक जीवित रहा, जिसने मनुष्यों को दुष्टता से उसकी ओर मुड़ने का पर्याप्त अवसर देने की परमेश्वर की इच्छा को प्रदर्शित किया।

लोगों ने नूह को 120 वर्षों तक जहाज पर काम करते हुए देखा और उस पूरी अवधि के दौरान, नूह ने उन्हें परमेश्वर के साथ सही संबंध में होने के बारे में प्रचार किया (2 पतरस 2:5)। नूह के जीवनकाल में पृथ्वी पर ऐसे लोग थे जो वास्तव में आदम और हव्वा को जानते थे। नूह के दादा मतूशेलह, आदम के जीवन के अंतिम 243 वर्षों के दौरान जीवित थे। नूह के पिता, लेमेक, आदम के जीवन के अंतिम 50 वर्षों के दौरान जीवित थे। आदम के पोते, एनोस की मृत्यु तब हुई जब नूह 98 वर्ष का था। इन सभी लोगों ने आदम को परमेश्वर और अदन की वाटिका के बारे में बात करते हुए सुना होगा। इसका मतलब है कि जलप्रलय से पहले जीने वाले लोगों के पास दो मनुष्यों, आदम और हव्वा की गवाही थी, जो वास्तव में पृथ्वी पर परमेश्वर के साथ चलते थे। जलप्रलय का सावधानीपूर्वक अध्ययन हमें दिखाता है कि परमेश्वर के उद्देश्य छुटकारे के थे। परमेश्वर ने अधिक से अधिक लोगों को बचाने का प्रयास किया।

राहाब का छुटकारा

आइए परमेश्वर के छुटकारे के उद्देश्यों का एक और शानदार उदाहरण देखें, इस बार यरीहो शहर के विनाश के बीच में। यरीहो पहला शहर था जब इस्राएली प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करते समय पहुँचे थे। इस्राएल ने यरीहो पर हमला करने से पहले, इब्रानियों के नए अगुवा यहोशू ने भूमि की जांच करने के लिए शहर में दो जासूसों को भेजा। किसी ने यरीहो के राजा को सूचित किया कि वे लोग नगर में थे। परमेश्वर ने जासूसों को छिपाने और उन्हें भागने में मदद करने के लिए एक मूर्ति - पूजा करने वाली वेश्या राहाब का उपयोग किया।

जब इब्रानी जासूसों ने राहाब से बात की तो उसने बताया कि वह उनकी मदद करने के लिए क्यों तैयार थी। "मैं जानता हूँ कि यहोवा ने यह देश तुम्हें दिया है और तुम्हारा बड़ा भय हम पर छा गया है, इसलिये इस देश में रहनेवाले सब तुम्हारे कारण भयभीत होकर पिघल रहे हैं। हमने सुना है कि कैसे प्रभु ने

जब तुम मिस्र से बाहर आए तो तुम्हारे लिए लाल सागर का पानी... दो हिसों में बट गया था इत्यादि, जब हमने यह सुना, तो हमारे दिल डूब गए और आपके कारण हर किसी का साहस कम हो गया, क्योंकि यहोवा तुम्हारा परमेश्वर ऊपर स्वर्ग में और नीचे पृथ्वी पर परमेश्वर है "(यहोशू 2:9 -11)।

परमेश्वर ने इस्राएल को मिस्र में दासता से छुड़ाने के 40 साल बाद, लाल समुद्र को अलग करके उनके लिए बचने का एक तरीका बनाया।

जैसा कि आप याद कर सकते हैं, मूल रूप से मिस्र से बाहर आए लोगों की पीढ़ी ने प्रतिज्ञा किए गए देश में प्रवेश करने से इनकार कर दिया और 40 वर्षों तक जंगल में भटकती रही। उस समय के अंत में, यहोशू इस्राएलियों की अगली पीढ़ी को प्रतिज्ञा के देश में ले गया। चालीस साल बाद, लोग अभी भी इस बारे में बात कर रहे थे कि परमेश्वर ने मिस्र के साथ क्या किया और राहाब जैसे लोग यहोवा को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर रहे थे। मिस्र में परमेश्वर के सामर्थ्य प्रदर्शनों का उनका वांछित प्रभाव था। उन्होंने अन्यजाति दुनिया को दिखाया कि केवल वही परमेश्वर है।

राहाब ने जासूसों से दया की अपील की। वे उसकी रक्षा करने के लिए सहमत हुए और उसे उसकी खिड़की में लटकने के लिए एक लाल रस्सी दी। जासूसों ने राहाब से वादा किया कि जब इस्राएलियों ने यरीहो पर कब्जा किया तो उसके घर और उसके साथ के घर के सभी लोगों को बख्शा जाएगा। उनके वचन के अनुसार, इस्राएलियों ने राहाब और उसके परिवार को बचाया (यहोशू 2:18-21; 6:22-23)। आप पूछ सकते हैं: "राहाब और उसके परिवार को ही क्यों बचाया गया? यरीहो शहर के अन्य लोगों का क्या होगा?" इस बिंदु पर विचार करें: इस्राएल ने नगर के विनाश से पहले सात दिनों

तक यरीहो के चारों ओर कूच किया। कोई भी शहर से बाहर आ सकता था और यहोवा से दया मांग सकता था। शहर के अंदर कोई भी उससे दया मांग सकता था। परमेश्वर हमेशा उन लोगों को स्वीकार करता है जो सच्चे पश्चाताप और विश्वास में उसके पास आते हैं।

एक अंतिम विचार

जैसा कि मैंने इस अध्याय की शुरुआत में कहा था, हम इस छोटी पुस्तक में पुराने नियम की हर परेशान करने वाली घटना को संबोधित नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने पुराने नियम को पूरी तरह से समझने में आपकी मदद करने के लिए कुछ सिद्धांतों को शामिल किया है

पुराने नियम को और अधिक पूरी तरह से समझें:

- संदर्भ और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उचित समझ के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- जब एक आयत "परमेश्वर ने किया" कहती है , तो मूल पाठकों ने इसका अर्थ"परमेश्वर ने अनुमति दी" समझा।
- पुराने नियम में परमेश्वर के प्राथमिक लक्ष्यों में से एक- एक परमेश्वर की उपासना करने वाली दुनिया को दिखाना था कि वह एकमात्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है।

यदि आप पुरानेनियम में एक परेशान करने वाली घटना पर आते हैं, तो यीशु में प्रकट परमेश्वर की भलाई के बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं उसे बाहर न फेंकें। यह मानना बेहतर है किआपको अभी तक उस विशेष पुराने नियम की घटना की पूरी समझ नहीं है। पवित्र आत्मा से पूरी बाइबल के प्रकाश में और परमेश्वर की भलाई के प्रकाश में इस अंश को समझने में आपकी सहायता करने के लिए कहें। परमेश्वर के उद्देश्य हमेशा छुटकारे के होते हैं। पुराने नियम में हमारे लिए प्रकट किया गया परमेश्वर वही परमेश्वर है जो नए नियम में हमारे लिए प्रकट किया गया था। इन दोनों में कोई विरोध नहीं है । यह केवल पुराने नियम को पढ़ना सीखने की बात है।परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है...और अच्छा मतलब अच्छा है... दोनों पुरानेऔर नए नियम में।

हाँ, लेकिन अयूब के बारे में क्या?

हाँ, लेकिन अय्यूब के बारे में क्या ?" यह एक और आम सवाल है जो मुझे लोगों से तब मिलता है जब वे सुनते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। लोग जानना चाहते हैं: "यदि परमेश्वर अच्छा और अच्छा मतलब अच्छा है, तो आप कैसे समझाते हैं कि अय्यूब के साथ जो हुआ ?" वे आगे कहते हैं: "परमेश्वर ने अय्यूब को सीधे नहीं छुआ होगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि उसने अय्यूब पर हमला करने के लिए शैतान को नियुक्त किया था। लेकिन अय्यूब की पुस्तक यह *नहीं कह सकती* है कि परमेश्वर ने अय्यूब को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पीड़ित किया क्योंकि यह उस तरीके के विपरीत है जिस तरह से यीशु ने मनुष्यों के साथ व्यवहार किया था जब वह इस पृथ्वी पर था। हम इस प्रतीत होने वाले विरोधाभास को कैसे हल करते हैं?

क्योंकि अय्यूब की पुस्तक पुराने नियम में स्थित है, हमें पिछले अध्याय में उल्लिखित कुछ सिद्धांतों का उपयोग करने की आवश्यकता है: हमें नए नियम के प्रकाश में अय्यूब को पढ़ना चाहिए और यीशु हमें परमेश्वर के बारे में क्या दिखाता है। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि अय्यूब को किसने लिखा, लेखक ने पुस्तक क्यों लिखी, और उसने किसको लिखी। यदि हम इन सिद्धांतों का उपयोग करते हैं, तो हम देखेंगे कि अय्यूब इस तथ्य का खंडन नहीं करता है कि परमेश्वर अच्छा है और अच्छे का अर्थ अच्छा है। वास्तव में, पुस्तक स्पष्ट रूप से परमेश्वर की भलाई को प्रदर्शित करती है।

आइए अय्यूब की कहानी को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। पुस्तक की शुरुआत में, अय्यूब का परिचय एक सिद्ध, ईमानदार व्यक्ति के रूप में किया गया है जो परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से बचता था। उसके पास एक बड़ा परिवार और महान भौतिक धन था। अय्यूब और उसके बच्चों के संक्षिप्त विवरण के बाद, बाइबल अय्यूब के बारे में परमेश्वर और शैतान के बीच दो वार्तालापों को दर्ज करती है। उन वार्तालापों के बाद, शैतान ने अय्यूब के धन और उसके बच्चों को नष्ट कर दिया और उसे एक भयानक त्वचा रोग दिया। पाठ हमें बताता है कि शैतान का लक्ष्य यह साबित करना था कि अय्यूब ने केवल अपने जीवन में अच्छी चीजों के कारण परमेश्वर की सेवा की और यदि उन चीजों को छीन लिया गया, तो अय्यूब परमेश्वर का त्याग कर देगा।

अय्यूब के तीन दोस्त उसे सांत्वना देने आए। अधिकांश पुस्तक अय्यूब और उसके दोस्तों के बीच एक संवाद है क्योंकि वे यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि अय्यूब के साथ यह सब बुराई क्यों हुई। उसके सांत्वना देने वालों ने माना कि उसने इतना दुख पाने का कारण उसने बहुत पाप किया होगा।

अयूब ने जोर देकर कहा कि उसने ऐसी त्रासदियों के योग्य होने के लिए कुछ भी गलत नहीं किया है। अंत में, एलीहू नाम का एक व्यक्ति घटनास्थल पर आया और परमेश्वर के न्याय और दया के बारे में बात की। फिर, परमेश्वर ने स्वयं एक बवंडर से अय्यूब से बात की और उसे और उसके दोस्तों को फटकार लगाई।

अंत में, अय्यूब ने उन चीज़ों के बारे में मूर्खता से बात करने के लिए पश्चाताप किया जिन्हें वह समझ नहीं पाया, अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की, और देखा कि परमेश्वर ने उसकी मुसीबतों के शुरू होने से पहले जितना उसके पास था उससे दोगुना उसे लौटा दिया।

अय्यूब का उद्देश्य

लोग अय्यूब की पुस्तक के उद्देश्य को गलत समझते हैं और, परिणामस्वरूप, अय्यूब की कहानी की गलत व्याख्या करते हैं। अय्यूब की मानक व्याख्या यह है कि यह समझाने के लिए लिखा गया था कि जीवन में इतना अयोग्य कष्ट क्यों है। लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि परमेश्वर और शैतान पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं -कि परमेश्वर कभी - कभी शैतान को संप्रभु उद्देश्यों के लिए मनुष्यों को पीड़ित करने की अनुमति देता है और हमें उसकी बुद्धि पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन अय्यूब को यह समझाने के लिए नहीं लिखा गया था कि लोग क्यों पीड़ित हैं। अय्यूब और उसके तीन दोस्तों ने सभी ने अनुमान लगाया कि अय्यूब क्यों पीड़ित था। अय्यूब ने खुद कम से कम 20 बार "क्यों" पूछा। सभी मनुष्य अपने निष्कर्षों में गलत थे और सभी को परमेश्वर द्वारा डांटा गया था। पुस्तक इस बात को संबोधित नहीं करती है कि अय्यूब के जीवन में सामान्य जानकारी से परे परेशानियां क्यों आईं कि शैतान उसके कष्टों का स्रोत था।

अय्यूब की पुस्तक का उद्देश्य क्या *है*? उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, हमें यह निर्धारित करना चाहिए कि अय्यूब उन लोगों के लिए क्या मायने रखता था जिन्हें यह पहली बार लिखा गया था। याद रखें, बाइबल में सब कुछ किसी के द्वारा किसी के बारे में किसी को लिखा गया था। अय्यूब की पुस्तक का हमारे लिए कुछ मतलब नहीं हो सकता है कि इसका मतलब उन लोगों के लिए नहीं होता जिन्होंने पहली बार उसकी कहानी सुनी थी।

अधिकांश बाइबल विद्वान मानते हैं कि अय्यूब बाइबल की सबसे प्रारंभिक पुस्तक है। यह मूसा द्वारा मिद्यान के रेगिस्तान में रहने वाले 40 वर्षों के दौरान लिखा गया था, जहां वह मिस्र से इस्राएल को बाहर

निकालने से पहले एक मिस्री को मारने के बाद भाग गया था। मिद्यान अय्यूब के घर ऊज की भूमि से सटा हुआ था। यद्यपि अय्यूब की कहानी की घटनाएँ मूसा के जीवित रहने से पहले (शायद अब्राहम के समय के दौरान) अच्छी तरह से घटित हुई थीं, फिर भी मूसा ने अय्यूब की कहानी सुनी और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, उसका अनुवाद किया। जब मूसा ने अय्यूब की पुस्तक लिखी, तो इस्राएली मिस्र में दासता में थे, वे 400 से अधिक वर्षों से दासत्व में थे और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता था। मूसा ने इस्राएल को प्रोत्साहित करके आशा देने के लिए अय्यूब की कहानी को दर्ज किया कि परमेश्वर उन मनुष्यों को बचाता है जो कष्टदायी दासता के अधीन पीड़ित हैं।

यह व्याख्या नए
नियम के अनुरूप है। रोमियों 15:4 के अनुसार, पुराना नियम, आंशिक रूप से, मनुष्यों को आशा देने या
अच्छे आने की आशा देने के लिए लिखा गया था। "क्योंकि वे सब वचन जो बहुत पहले लिखे गए थे, आज हमें सिखाने के
लिए हैं; ताकि हम
धीरज धरने और अपने समय में आशा रखने के लिए प्रोत्साहित हों"
याकूब 5:11, एकमात्र नए नियम की आयत जो अय्यूब का उल्लेख करती है

सीधे, अय्यूब के धैर्य की सराहना करता है और उसकी
कहानी के अंत की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है: "आपने अय्यूब *के* धीरज के बारे में सुना है और अंत में यहोवा ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, और इसलिए आपने देखा है कि यहोवा दयालु और परिपूर्ण है

दया को समझना "(जे.बी. फिलिप्स)। हम अय्यूब को पढ़ते हैं और पूछते हैं,
"ऐसा क्यों हुआ ?" लेकिन पवित्र आत्मा, याकूब के माध्यम से, इस बात पर
ध्यान केंद्रित करता है कि अय्यूब की कहानी कैसे निकली। "और यहोवा ने अय्यूब
की बंधुवाई को पलट दिया, जब उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की:

यहोवा ने अय्यूब को पहले की तुलना में दोगुना दिया "(अय्यूब 42:10)

अय्यूब में, परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को दासता से बचाया जो उसकी गंभीर परिस्थितियों के बावजूद उसके प्रति सच्चा रहा। अपने लोगों के लिए परमेश्वर के सबसे पहले लिखित प्रकाशन का उद्देश्य उन्हें वफादार अय्यूब को बचाने में परमेश्वर की भलाई और दया दिखाकर आशा प्रदान करना था।

अय्यूब की पुस्तक इस्राएल को यह प्रकट करने के लिए भी लिखी गई थी कि पृथ्वी पर एक विरोधी काम कर रहा है जो परमेश्वर को चुनौती देता है क्योंकि वह मनुष्यों को परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लुभाने का काम करता है। पुराने नियम में शैतान नाम का 19 बार उल्लेख किया गया है। उनमें से चौदह बार अय्यूब की पुस्तक में हैं। दिलचस्प बात यह है कि परमेश्वर को अय्यूब में 31 बार "सर्वशक्तिमान" या शद्दाई कहा जाता है, जो पुराने नियम में अन्य सभी समयों की तुलना में अधिक है। शद्दाई का अर्थ "सामर्थी" है और यह परमेश्वर की सामर्थ्य या संप्रभुता पर जोर देता है। कुछ लोग गलती से कहते हैं कि अय्यूब की परिस्थितियाँ दर्शाती हैं कि क्योंकि परमेश्वर संप्रभु है, वह कभी - कभी विशेष उद्देश्यों के लिए लोगों को पीड़ित करने के लिए शैतान का उपयोग करता है। हालांकि, यह व्याख्या सटीक नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने पहली बार अय्यूब को सुना था, वे इसके संदेश को समझ गए होंगे।

उस संदर्भ पर विचार करें जिसमें अय्यूब की पुस्तक इस्राएल द्वारा प्राप्त की गई होगी। अय्यूब के लेखन के समय तक, उसके लोगों के लिए परमेश्वर के प्रकाशन प्रत्यक्ष प्रकाशन के माध्यम से आए और मौखिक परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली गईं। जब परमेश्वर शुरू में अब्राहम को कनान ले गया, तो उसने अब्राहम से सीधे बात की, और उसे और उसके वंशजों को भूमि देने की प्रतिज्ञा की। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, " निश्चय जान ले कि तेरे वंशज ऐसे देश में परदेशी होंगे जो उनके अपने नहीं हैं, और चार सौ वर्ष तक उनके साथ दासत्व और दुर्व्यवहार किया जाएगा। परन्तु जिस जाति के वे दास बनकर सेवा करेंगे, उसे मैं दण्ड दूंगा, और उसके बाद वे बड़ी
सम्पत्ति के साथ निकलेंगे "(उत्पत्ति 15:13-14)।

अब्राहम ने उन वचनों को अपने बच्चों को दिया। कई साल बाद, जब अब्राहम का
पोता, याकूब, अपने परिवार के साथ मिस्र में रहने गया, तो परमेश्वर
ने याकूब से कहा कि वह उसे कनान देश में वापस लाएगा
(उत्पत्ति 46:2 -4)। याकूब ने उस संदेश को अपने पुत्र यूसुफ के साथ साझा किया जिसने अपने पुत्रों को कनान के घर जाने पर अपनी हड्डियों को अपने साथ ले जाने का निर्देश दिया (उत्पत्ति 48:21; 50:24-26)। हालांकि, यूसुफ की मृत्यु के बाद, मिस्र ने इस्राएल को गुलाम बनाया। जैसे - जैसे उनकी दासता के वर्ष आगे बढ़ते गए, इब्रानियों ने सोचा
होगा कि वे दासता में क्यों समाप्त हुए और क्या वे कभी अपने देश लौटने के लिए स्वतंत्र होंगे जैसा कि परमेश्वर ने इब्राहीम से वादा किया था। अय्यूब की कहानी से पता चला कि एक विरोधी है जो मनुष्यों को बंदी बनाता है। इस्राएल के मामले में, मूर्ति - पूजा, शैतान - प्रेरित अन्यजाति ईर्ष्या और भय से प्रेरित हुई थी उन्हें गुलाम बना दिया। लेकिन उसकी कहानी ने उन्हें प्रोत्साहित किया होगा कि
परमेश्वर के मन में उन्हें देने की योजना थी जैसे उसने अय्यूब को दिया था।

परमेश्वर की सामर्थ्य और शैतान के कार्य के बारे में इस प्रकाशन का
उद्देश्य इस्राएल को यह बताना नहीं था कि परमेश्वर कभी - कभी केवल उसे ज्ञात कारणों
से अपने लोगों को पीड़ित करने के लिए शैतान का उपयोग करता है,
बल्कि इस्राएल को आश्वस्त करने के लिए, "शैतान ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है जो मुझे
आश्चर्यचकित करे और वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है जो मेरे लिए संभालने के लिए बहुत बड़ा हो।
कोई फर्क नहीं पड़ता कि शैतान के काम के कारण आपका रास्ता क्या है, मैं आपको उस बंधन से
बचाऊंगा जिसके अधीन आप हैं और जो आपने खो दिया है उसे मैं आपको लौटा दूंगा।" इस तरह
इस्राएल ने अय्यूब में परमेश्वर के संदेश को समझा होगा।

अय्यूब की पुस्तक परमेश्वर की संप्रभुता को प्रदर्शित करती है, इसलिए नहीं कि उसने शैतान को अय्यूब को पीड़ित करने की "अनुमति" दी, बल्कि इसलिए कि उसने अय्यूब के विरुद्ध आने वाली सभी बुराइयों पर विजय प्राप्त की। शैतान की सबसे बड़ी तबाही -चोरी, विनाश, और मृत्यु (जो सभी पाप शापित पृथ्वी में जीवन का हिस्सा हैं)- परमेश्वर के हाथ से अय्यूब की स्थिति में बदलाव हुए थे। इस तरह मूल पाठकों ने अय्यूब की कहानी की व्याख्या की होगी।

अय्यूब: छुटकारे की कहानी

बाइबल स्वतंत्र, असंबंधित छंदों का संग्रह नहीं है। यह एक विषयवस्तु के साथ एक पुस्तक है: एक परिवार के लिए परमेश्वर की इच्छा और यीशु के माध्यम से उस परिवार को प्राप्त करने के लिए वह किस हद तक गया था। बाइबल में सब कुछ, जिसमें अय्यूब की पुस्तक भी शामिल है, उस कहानी की पंक्ति को आगे बढ़ाने के लिए फिट बैठता है और योगदान देता है। अय्यूब की ठीक से व्याख्या करने के लिए और यह हमें परमेश्वर के बारे में क्या दिखाता है, हमें बाइबल के विषय के साथ इसके संबंध के संदर्भ में पुस्तक पर विचार करना चाहिए।

बाइबल परमेश्वर के साथ खुलती है जो पृथ्वी को अपने परिवार के लिए एक घर के रूप में बनाता है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, तो उसने आदम में एक पुत्र और पुत्रों की एक जाति को बनाया (यशायाह 45:18; लूका 3:38; उत्पत्ति 5:1)। जब आदम ने पाप किया, तो मानवजाति और पृथ्वी स्वयं पाप, मृत्यु और शैतान की बन्धुवाई में चले गए। लेकिन परमेश्वर ने तुरंत एक (यीशु मसीह) के आने की प्रतिज्ञा की जो आदम के पाप द्वारा किए गए नुकसान को पूर्ववत करेगा और मनुष्यों को दासता से छुड़ाएगा या छुटकारा दिलाएगा ताकि परमेश्वर अपने परिवार को वापस पा सके (उत्पत्ति 3:15)। छुटकारे की यह प्रतिज्ञा मौखिक रूप से तब तक पारित की गई थी जब तक कि मूसा ने इसे इस्राएल के 40 वर्षों के जंगल भटकने के दौरान पुराने नियम में नहीं लिखा था।

पुराने नियम में, परमेश्वर ने बार - बार एक छुड़ाने वाले की अपनी
प्रतिज्ञा को कहा जो मनुष्यों को पाप के
दासत्व और उसके परिणामों से छुटकारा दिलाएगा। पुराने नियम

में घटनाएँ और लोग मसीह के व्यक्ति (उद्धारकर्ता) और मसीह के कार्य (छुटकारे) दोनों की भविष्यवाणी करते हैं। परमेश्वर का

मिस्र में बन्धुवाई से इस्राएल का छुटकारा उन्हें प्रतिज्ञा किए गए देश की आशीषों
में लाने के
लिए बार - बार पवित्रशास्त्र में "छुटकारे" के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि यह मसीह में हमारे छुटकारे को चित्रित करता है (निर्गमन 6:6; 15:13; भजन संहिता 106:10)।

अय्यूब बाइबल के छुटकारे के विषय के साथ फिट बैठता है
क्योंकि यह छुटकारे की एक"छोटी" कहानी है: परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को बचाया, या छुड़ाया, जो शैतान के कार्यों के लिए बंदी था।
अय्यूब आने वाले छुटकारे की कहानी को भी आगे बढ़ाता है। अय्यूब की पुस्तक बाइबल में पहला स्थान है जहाँ छुड़ाने वाला नाम का उल्लेख किया गया है: "मैं जानता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और अंत में वह पृथ्वी पर खड़ा होगा। और जब मेरी खाल नाश हो जाएगी, तब भी मैं अपने शरीर में परमेश्वर को देखूंगा "(अय्यूब 19:25-26)।

पुस्तक के अधिकांश भाग में, अय्यूब ने कहा कि उसने उन आपदाओं के योग्य कुछ नहीं किया था जिन्होंने उसके जीवन को तबाह कर दिया था। यद्यपि अय्यूब ने बार - बार खुद को धर्मी ठहराया, वह पाप और उसके परिणामस्वरूप विनाश के साथ अपनी शक्तिहीनता के बारे में जानता था। अय्यूब अपने पाप को दूर करने के लिए किसी के लिए चिल्लाया। ऐसा करने में, अय्यूब ने यीशु और उसके छुटकारे के कार्य को चित्रित किया। इन आयतों पर विचार करें।

- "हे सारी मानवता के रक्षक, मैंने तेरे साथ क्या किया है? तुमने मुझे अपना निशाना क्यों बनाया? ...क्यों न सिर्फ मेरे पाप को क्षमा करें और मेरे अपराध को दूर करें?" (अय्यूब 7:20-21, NLT)।

- "लेकिन परमेश्वर की नज़रों में एक व्यक्ति को निर्दोष कैसे घोषित किया जा सकता है? यदि केवल एक मध्यस्थ होता जो हमें एक साथ ला सकता था, लेकिन कोई नहीं है। मध्यस्थ परमेश्वर *का* मुझे *परीक्षा में डालना* बंद *करवा* सकता है, और मैं अब उसकी सजा के आतंक में नहीं रहूंगा। तब मैं बिना डर के उससे बात कर सकता था, परन्तु मैं अपनी सामर्थ्य से ऐसा नहीं कर सकता था "(अय्यूब 9: 2,33 -35)।

- "अब भी मेरी गवाही स्वर्ग में है; मेरा *प्रभु* ऊंचे स्थान पर है। जैसे मेरी आँखें परमेश्वर के लिए आँसू बहाती हैं, वैसे ही मेरा मध्यस्थ मेरा मित्र है; जैसे कोई अपने मित्र के लिए विनती करता है, वैसे ही वह एक मनुष्य की ओर से परमेश्वर से विनती करता है "(अय्यूब 16:19-21)।

अय्यूब यह नहीं समझता था कि परमेश्वर उसकी पीड़ा के पीछे नहीं था, लेकिन उसने एक पवित्र परमेश्वर के सामने एक पापी के रूप में अपनी असहायता को पहचाना। अय्यूब जानता था कि उसके

पाप के कारण उसकी परमेश्वर तक पहुँच नहीं थी। सहायता के लिए अपनी पुकार में, अय्यूब ने यीशु की भविष्यवाणी की जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ है। यीशु पाप की सजा लेने, उसे हटाने, और परमेश्वर और मनुष्य को एक साथ लाने के लिए क्रूस पर गया (1 तीमुथियुस 2:5; इब्रानियों 9:26; 1 पतरस 3:18)। यीशु अब स्वर्ग में हमारा समर्थक है और वह हमेशा हमारे लिए मध्यस्थता करने के लिए जीवित रहता है (1 यूहन्ना 2:1; इब्रानियों 7:25)।

पुस्तक के अंत के पास, एलीहू ने बोलना शुरू किया। उस बिंदु
तक, उसने चुपचाप सुन लिया था क्योंकि अय्यूब ने
किसी को अपनी ओर से परमेश्वर के पास जाने के लिए बुलाया था। एलीहू ने
अय्यूब को उत्तर दिया: यद्यपि मैं तुम्हारी तरह मिट्टी का मनुष्य हूँ, "देखो, मैं वही हूँ

जिसे तुम चाहते थे, कि कोई तुम्हारे और
परमेश्वर के बीच में खड़ा हो और उसका और तुम्हारा दोनों का प्रतिनिधि बने "(अय्यूब 33:6
)। एलीहू ने आगे कहा कि जब कोई व्यक्ति
बीमारी और दर्द से पीड़ित होता है, अगर उसके पास मध्यस्थ है, तो उसे बचाया जा सकता है,

"तौभी यदि उसके साथ एक हजार में से एक स्वर्गदूत हो
, जो एक पुरूष को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है, तो उस पर
अनुग्रह करे और कहे,'उसे
गड़हे में जाने से बचाए; मुझे उसके लिए छुड़ौती मिल गई है' तो उसका शरीर बालक की नाईं नया हो जाता है; वह अपनी जवानी के दिनों की नाई बहाल हो जाता है...वह परमेश्वर के द्वारा उसकी धर्मी अवस्था में लौटा दिया जाता है...छुड़ाया जाता है... गड्ढे में उतरने से" (अय्यूब 33:23 -26,28, NIV)। विस्तारित बाइबल इसे इस तरह से कहती है, "तब [परमेश्वर] उस पर अनुग्रह करता है, और कहता है, उसे [विनाश के] गड्ढे में उतरने से बचाओ; मुझे छुड़ौती [छुड़ौती की कीमत, प्रायश्चित्त] मिल गया है !" (आयत 24)। अपने वचनों के माध्यम से, एलीहू ने हमारे उद्धारकर्ता मसीह के व्यक्ति और कार्य की भी भविष्यवाणी की।

अय्यूब की पुस्तक परमेश्वर द्वारा मुसीबतों से छुड़ाए गए एक व्यक्ति की कहानी को बताती है क्योंकि यह मसीह के क्रूस के माध्यम से पूरा किए गए पाप से आने वाले छुटकारे को दर्शाती है। ऐसा करने में, अय्यूब परमेश्वर की भलाई को प्रदर्शित करता है।

अय्यूब में कम प्रकाश था

अय्यूब के साथ जो हुआ उसके बारे में हमारी कई गलत धारणाएं उन चीजों से आती हैं जो अय्यूब ने खुद कहा था: "यहोवा ने दिया, और यहोवा ने ले लिया है; यहोवा का नाम धन्य हो" (अय्यूब 1:21)। "*क्या हम*

परमेश्वर के हाथ से भलाई प्राप्त करें, और क्या हम बुराई प्राप्त न करें ?" (अय्यूब 2:10)। इन और अन्य शब्दों से अय्यूब ने बात की, बहुत से लोगों ने निष्कर्ष निकाला है कि यदि वह किसी उच्च उद्देश्य के लिए आवश्यक समझता है तो परमेश्वर अपने लोगों से बहुमूल्य वस्तुएँ देगा और फिर छीन लेगा। यद्यपि अय्यूब के ये कथन सही हैं क्योंकि हमने उन्हें अक्सर सुना है, वे गलत हैं।

यह समझना महत्वपूर्ण है कि यद्यपि बाइबल
में सब कुछ वास्तव में कहा गया है, बाइबल में सब कुछ
सत्य नहीं है। उदाहरण के लिए, फरीसियों ने कहा कि यीशु एक पापी था: "वे उस आदमी को फरीसियों के पास लाए जो अंधा था।
अब जिस दिन यीशु ने मिट्टी बनाई थी और उस व्यक्ति
की आँखें खोली थीं, वह सब्त का दिन था। इसलिए फरीसियों
ने भी उससे पूछा कि उसकी दृष्टि कैसे *ठीक* हुई। 'उसने मेरी आँखों पर कीचड़ *लगा* दिया ,' आदमी ने जवाब दिया,' और मैंने धोया, और अब मैं देख रहा हूँ। ' कुछ फरीसियों
ने कहा, 'यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि वह सब्त का दिन
नहीं मानता।' लेकिन दूसरों ने पूछा, 'एक पापी ऐसे चमत्कार
कैसे कर सकता है?...दूसरी बार उन्होंने उस आदमी
को बुलाया जो अंधा था। उन्होंने कहा, "परमेश्वर की महिमा करो।
"हम जानते हैं कि यह मनुष्य पापी है।" (यूहन्ना 9:13-16,24, NIV)।
क्या यीशु एक पापी था? हाँ, फरीसियों ने वास्तव में यीशु के बारे में ये कथन किए थे, लेकिन उनकी टिप्पणी सच नहीं थी। उसी तरह, अय्यूब वास्तव में अपनी पुस्तक
में दर्ज किए गए वचनों को बोलता था, लेकिन उसके द्वारा कही गई कई बातें सही नहीं थीं।

वे सच्चे कथन नहीं हो सकते क्योंकि वे यीशु में हमें दिए गए परमेश्वर के
प्रकाशन का खंडन करते हैं।

आप सोच सकते हैं: यदि अय्यूब ने जो कहा वह गलत था, तो बाइबल
क्यों कहती है, "इन सब में, अय्यूब ने पाप नहीं किया या परमेश्वर को
गाली नहीं दी" (अय्यूब 1:22, TLB) और "इन सब में अय्यूब ने अपने होठों
से पाप नहीं किया" (अय्यूब 2:10)? इन आयतों का अर्थ यह नहीं है कि अय्यूब उसकी हर बात में सही था। उनका सीधा सा मतलब है कि जब त्रासदी आई, तो अय्यूब ने परमेश्वर को शाप देकर पाप नहीं किया। " प्रभु देता है और ले जाता है" एक पापपूर्ण कथन नहीं है। यह ज्ञान की कमी पर आधारित एक घोषणा है।

आप यह भी सोच सकते हैं: बाइबल में बहुत सारी "गलत जानकारी" वाली पुस्तक क्यों शामिल है? "कम जानकारी" या "कम रोशनी" इसे रखने का एक बेहतर तरीका है। अय्यूब कुलपिताओं (इब्राहीम, इसहाक और याकूब) के समय में रहता था। परमेश्वर की उनके लिए तस्वीर अधूरी थी। उसे पर्दे के पीछे काम करने वाले शैतान का कोई ज्ञान नहीं था। अय्यूब नहीं जानता था कि केवल भलाई परमेश्वर की ओर से आती है और शैतान चोरी करने, मारने और नष्ट करने के लिए आता है (याकूब 1:17; यूहन्ना 10:10)। अय्यूब की कहानी बाइबल की पहली पुस्तक है जिसे दर्ज किया गया है। क्योंकि परमेश्वर ने धीरे - धीरे पवित्रशास्त्र के पन्नों के माध्यम से स्वयं को प्रकट किया है, अय्यूब की पुस्तक में कम प्रकाश है - महत्वपूर्ण प्रकाश, लेकिन कम प्रकाश उससे - जितना आज हमारे पास यीशु और नए नियम में है।

अय्यूब की सटीक व्याख्या करने के संबंध में इस महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार करें। यद्यपि अय्यूब की "गलत जानकारी" हमारे लिए "कम प्रकाश" है, इस्राएल के लिए - जिन लोगों के लिए अय्यूब को पहली बार लिखा गया था -यह "अधिक प्रकाश" था।इब्रानी लोगों के लिए, अय्यूब की कहानी परमेश्वर, शैतान और पाप शापित पृथ्वी में जीवन की प्रकृति के बारे में अधिक जानकारी थी। हमारे लिए समस्याएँ तब उत्पन्न होती हैं जब हम जिनके पास यीशु में दिया गया परमेश्वर का "पूर्ण प्रकाश" होता है, अय्यूब के "कम प्रकाश" के माध्यम से हमारी स्थिति की व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। हम अय्यूब को उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करने के लिए देखते हैं जिन्हें किताब संबोधित नहीं करती है। हम अय्यूब से इस दृष्टिकोण से संपर्क करते हैं, "मेरे लिए इसका क्या अर्थ है? यह मेरी स्थिति की विशिष्ट परिस्थितियों से कैसे बात करता है? मैंने अपनी नौकरी क्यों खो दी? तूफ़ान से मेरा घर क्यों क्षतिग्रस्त हो गया था? मेरे प्रियजन की मृत्यु क्यों हुई ?" क्योंकि अय्यूब उन मुद्दों में से किसी को भी संबोधित नहीं करता है, इसलिए हम दोषपूर्ण निष्कर्ष निकालते हैं। अय्यूब इस्राएल को दासत्व से छुटकारा पाने की आशा देने और उन्हें परमेश्वर के प्रति वफादार रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लिखा गया था। अय्यूब के पहले पाठकों ने उस पुस्तक के बारे में कभी भी प्रश्न नहीं पूछे होंगे जिसे हम 21 वीं शताब्दी में उठाते हैं।

अय्यूब के साथ जो हुआ उसके बारे में गलत
धारणाएँ भी उसके वचनों को संदर्भ से बाहर ले जाने से आती हैं। अय्यूब 23:10 ऐसी ही एक आयत "परन्तु वह जानता है कि मैं कैसा मार्ग अपनाता हूं; जब वह मुझे परखेगा, तब मैं सोना बन कर निकलूंगा।" लोग कहते हैं कि इसका मतलब है कि परमेश्वर अय्यूब को परेशानियों से शुद्ध कर रहा था ताकि वह शुद्ध हो जाए। लेकिन जब हम इस आयत को संदर्भ में पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि अय्यूब परमेश्वर के सामने अपनी निर्दोषता का दावा कर रहा था। जब अय्यूब ने
अपने दोस्तों के साथ अपने दुर्भाग्य पर चर्चा की, तो उसने बार - बार कहा कि वह

जिस तरह की परेशानियों का वह सामना कर रहा
था, उसके लिए उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। अय्यूब ने दृढ़ता से घोषणा की कि यदि परमेश्वर उसकी जाँच करेगा, तो परमेश्वर देखेगा कि ऐसा ही था। अध्याय 23 अय्यूब के साथ एक बार फिर से परमेश्वर के सामने अपना मामला रखने की लालसा के साथ शुरू होता है:

"यदि केवल मुझे पता होता कि परमेश्वर को कहाँ खोजना है, तो मैं उसके सिंहासन पर जाता
और वहाँ उसके साथ बात करता। मैं अपना मामला रखूंगा और अपनी दलीलें पेश

करूंगा...(लेकिन)...मुझे वह नहीं मिल रहा है...लेकिन उसे पता है कि मैं
कहाँ जा *रहा* हूँ. और जब उसने मुझे सोने की तरह परखा है

वह मुझे निर्दोष घोषित करेगा। क्योंकि मैं
परमेश्वर के मार्गों पर चलता रहा हूँ; मैं उसके मार्गों पर चलता रहा हूँ और फिरता नहीं हूँ।
मैं ने उसकी आज्ञाओं को नहीं छोड़ा, परन्तु उसके वचन को अपने हृदय में रख लिया है "(NLT)। यह वह मनुष्य नहीं है जो यह घोषणा करता है कि परमेश्वर उसे शुद्ध करने के लिए उसकी परीक्षा कर रहा है। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने गुणों की घोषणा करता है क्योंकि वह बताता है कि उसके साथ जो कुछ हुआ है वह उसके योग्य क्यों नहीं है। "लेकिन वह मेरे साथ क्या हो रहा है के बारे में हर विवरण जानता है; और जब वह मुझे जांच कर लेता है, तो वह मुझे पूरी तरह से निर्दोष घोषित करेगा - ठोस सोने के रूप में शुद्ध !" (पद 10, टीएलबी)। "लेकिन उसे पता है कि मैं कहाँ हूँ और मैंने क्या किया है। वह जो चाहे मुझ से जिरह कर सकता है, और मैं आदर के साथ परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊंगा "(वचन 10, संदेश)।

अय्यूब 13:15 अय्यूब द्वारा दिए गए एक कथन का एक और उदाहरण है जिसे गलत समझा गया है क्योंकि इसे संदर्भ से बाहर ले जाया गया है: "चाहे वह मुझे मार डाले, तौभी मैं उस पर भरोसा रखूंगा।" लोगों ने इसका मतलब यह समझा है कि परमेश्वर आपको मार सकता है या शैतान को किसी संप्रभु कारण से आपको मारने की अनुमति दे सकता है। लेकिन पद ऐसा नहीं कहता है। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया था, अय्यूब ने बार - बार यह बात कही कि यदि वह परमेश्वर से बात कर सकता है, तो परमेश्वर को एहसास होगा कि वह अनुचित रूप से पीड़ित था। जब हम आयत के संदर्भ को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि क्योंकि अय्यूब के पास परमेश्वर के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं था, वह चिंतित था कि अगर उसने परमेश्वर से निडरता से बात की, तो परमेश्वर उसे मार सकता है। फिर भी, अय्यूब अपने कारण के लिए इतना आश्वस्त था कि वह जोखिम लेने के लिए तैयार था। "तो जब तक मैं अपनी बात कहूँ अपनी जीभ पकड़, तब तक मैं जो कुछ भी मेरे पास आ रहा हूँ उसे ले लूँगा। मैं इस तरह के अंग पर बाहर क्यों जाता हूं और अपनी जान अपने हाथों में ले लेता हूं? क्योंकि अगर उसने मुझे मार भी दिया, तो भी मैं उम्मीद करता रहूगा . मैं अंत तक अपनी निर्दोषता की रक्षा करूंगा "(अय्यूब 13:13-15,)। "हाँ, मैं अपनी जान अपने हाथों में ले लूँगा *और* कहूँगा कि मैं वास्तव में क्या सोचता हूँ। भगवान मुझे यह कहने के लिए मार सकता है - वास्तव में, मैं उससे उम्मीद करता हूं। फिर भी, मैं उसके साथ अपना मुकद्दमा लड़ने जा रहा हूँ "(अय्यूब 13:14-15)।

परमेश्वर और शैतान बात करते हैं

वचनों को संदर्भ से बाहर पढ़ने के अलावा, हम अय्यूब की गलत व्याख्या करते हैं क्योंकि हम पुस्तक की शुरुआत में दर्ज परमेश्वर और शैतान के बीच दो वार्तालापों को गलत समझते हैं। इन वार्तालापों से, लोगों ने निष्कर्ष निकाला है कि परमेश्वर ने अय्यूब पर शैतान के हमलों का आदेश दिया

था। हालाँकि, यह व्याख्या यीशु में हमें दिए गए परमेश्वर के प्रकाशन के विपरीत है। यीशु और शैतान के एक साथ कार्य करने के नए नियम में कोई संकेत नहीं है।

बाइबल शैतान को कभी भी परमेश् वर का सहयोगी या साधन नहीं कहती है। शैतान को हमेशा दुश्मन कहा जाता है। शैतान नाम का अर्थ है "विरोधी"। "परमेश्वर का कट्टर शत्रु और वह सब कुछ जो अच्छा है" (जैसा कि *मजबूत सामंजस्य* शैतान को संदर्भित करता है) जैसा कि हमने अध्याय 3 में कहा है, याकूब 4:7 हमें परमेश् वर के प्रति समर्पण करने और शैतान का विरोध करने के लिए कहता है। यदि परमेश् वर शैतान को हमें शिक्षा देने, सिखाने, शुद्ध करने या अनुशासित करने की अनुमति देता है, तो हम इस वचन का पालन कैसे कर सकते हैं; और *विरोध करना* शैतान अभी भी परमेश्वर की शिक्षा, अनुशासन और शुद्धिकरण को अपने विरोध *के माध्यम से* ला सकता है?

कुछ लोग पूछ सकते हैं: "1 कुरिन्थियों 5:113 के बारे में क्या? कुरिन्थ के विश्वासियों के बीच, एक आदमी था जो अपने पिता की पत्नी के साथ सो रहा था और पौलुस ने कलीसिया को यह बताने के लिए लिखा कि स्थिति से कैसे निपटा जाए। पौलुस ने उनसे कहा, "क्या तुम दु:ख से अभिभूत नहीं हो जाओगे? जिस व्यक्ति ने ऐसा काम किया है, उसे निश्चित रूप से आपकी संगति से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए! ... मनुष्य को शैतान की दया पर छोड़ दिया जाना चाहिए ताकि जब तक उसका शरीर पाप की विनाशकारी शक्तियों का अनुभव करेगा, तब भी उसकी आत्मा प्रभु के दिन में बचाई जा सकती है" (वचन 2:5, जेबी फिलिप्स)। लोग तर्क देते हैं कि परमेश्वर ने पौलुस को निर्देश दिया कि वह मनुष्य को अनुशासन के लिए शैतान के हवाले कर दे जैसे परमेश्वर ने शैतान को अय्यूब पर कार्य करने की अनुमति दी थी। हालाँकि, इस घटना की तुलना अय्यूब के साथ जो हुआ उसके साथ करना परमेश्वर के वचन की ठीक से व्याख्या न करने का एक उदाहरण है।

जब पौलुस ने कहा, "आदमी को शैतान के हवाले कर दो," तो यह कहने का एक और तरीका था कि "उसे कलीसिया से बाहर कर दो।" पौलुस ने कुरिन्थियों से कहा कि वह कई कारणों से उस व्यक्ति को निष्कासित कर दे। एक, इसलिए वे स्वयं उसके पाप से प्रभावित नहीं होंगे (वचन 7)। दूसरा, क्योंकि पौलुस ने पहले कुरिन्थियों की कलीसिया से कहा था कि "किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संगति न करें जो भाई मसीही होने का दावा करता है, लेकिन यौन पापों में लिप्त है" (टीएलबी)। तीसरा, पाप हमारे जीवन में मृत्यु का कार्य करता है और विचार के फल को बोने से जीवन में भ्रष्टता उत्पन्न होती है (रोमियों 6:23; रोमियों 6:23)। गलतियों 6:78)। पौलुस कुरिन्थियों को उकसा रहा था: "पश्चाताप न करनेवाले उस व्यक्ति को कलीसिया का हिस्सा बनने की हिफाज़त, संगति और आशीष के अधीन छोड़ दो। उसे अपने पाप के शारीरिक परिणामों का लाभ उठाने दो। उम्मीद है, यह उसे पश्चाताप में लाएगा।

यह चर्च सरकार का मुद्दा था। यह किसी भी तरह से अय्यूब की स्थिति की तुलना नहीं करता है। अय्यूब ने कोई घोर पाप नहीं किया था, उसे किसी भी चीज़ से बहिष्कृत नहीं किया गया था, और उसे पता नहीं था कि उसकी मुसीबतें उस पर क्यों आईं। कोरिंथ का आदमी जानता था कि उसने क्या गलत किया था, उसे चर्च से बाहर क्यों रखा गया था, और वह नकारात्मक परिणाम क्यों भुगत रहा था।

इससे पहले कि हम परमेश् वर और शैतान के बीच संवाद पर चर्चा करें, आइए इसे पढ़ें। पहली बातचीत अय्यूब, अध्याय 1 में पाई जाती है। "अब एक दिन था जब परमेश् वर के पुत्र (स्वर्गदूत) प्रभु के सामने उपस्थित होने के लिए आए थे, और शैतान भी उनके बीच आया था (पद 6)। तब यहोवा ने शैतान से कहा, तू कहाँ से आया है? तब शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, और कहा, "पृथ्वी पर आने-जाने से, और उसमें ऊपर-नीचे चलने से" (पद 7)। और यहोवा ने शैतान से कहा, "क्या तू ने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा मनुष्य और कोई नहीं है, जो परमेश्वर का भय मानता है, और बुराई से दूर रहता है" (पद 8)? तब शैतान ने प्रभु को उत्तर दिया, "क्या अय्यूब परमेश्वर से डरता है? (v.9)। क्या तू ने उसके बारे में, और उसके घराने के बारे में, और जो कुछ उसके पास हर तरफ है, उसके बारे में बचाव नहीं किया है? तू ने उसके हाथों के कार्य को धन्य किया है, और उसका सार देश में बढ़ गया है (पद 10)। परन्तु अब अपना हाथ आगे बढ़ा, और जो कुछ उसके पास है उसे छू लो, और वह तुम्हारे मुख को शाप देगा" (पद 11)।

दूसरी बातचीत अध्याय 2 में स्थित है। "एक बार फिर एक दिन था जब परमेश् वर के पुत्र (स्वर्गदूत) प्रभु के सामने स्वयं को प्रस्तुत करने के लिए आए थे, और शैतान भी प्रभु के सामने स्वयं को प्रस्तुत करने के लिए उनके बीच आया था (पद 1)। तब यहोवा ने शैतान से कहा, तू कहाँ से आया है? तब शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, "पृथ्वी पर आने-जाने से, और उसमें ऊपर-नीचे चलने से" (पद 2)। और यहोवा ने शैतान से कहा, "क्या तू ने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, कि पृथ्वी पर उसके तुल्य सिद्ध और सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? और फिर भी वह अपनी सत्यनिष्ठा को बनाए रखता है, यद्यपि तू मुझे उसके विरुद्ध ले जाता है, ताकि वह बिना किसी कारण के उसे नष्ट कर दे" (पद 3)। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, "खाल के लिए खाल, हाँ, वह सब कुछ जो मनुष्य के पास है वह अपने जीवन के लिए देगा" (पद 4)। परन्तु अब अपना हाथ आगे बढ़ा, और उसकी हड्डी और उसकी हड्डी को छू लो, और वह तुम्हें तेरे मुख पर शाप देगा" (पद 5)। तब यहोवा ने शैतान से कहा, "देख, वह तेरे हाथ में है; लेकिन उसकी जान बचा लो' (पद 6)।

समय पर पहली नज़र में, ये दो संवाद परेशान करने वाले हैं। लेकिन ये संरक्षण जो कुछ भी कहते हैं, वे नहीं कर सकता इसका मतलब है कि परमेश्वर ने शैतान को अपने सेवक के लिए भयानक काम करने की अनुमति दी

अय्यूब क्योंकि यह व्याख्या बाइबल के बाकी हिस्सों और यीशु हमें परमेश्वर के बारे में जो कुछ दिखाता है, उससे मेल नहीं खाती है। यदि हम प्रत्येक वार्तालाप को करीब से देखें, तो हम देखेंगे कि अय्यूब के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए परमेश्वर उत्तरदायी नहीं था।

पहली बातचीत

बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने अय्यूब को इंगित करके शैतान के हमले की शुरुआत की। "क्या तू ने मेरे दास अय्यूब पर विचार किया है, कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा मनुष्य और कोई नहीं है, जो परमेश्वर का भय मानता है, और बुराई से दूर रहता है?" (अय्यूब 1:8)। ध्यान दें, परमेश्वर ने अय्यूब की आध्यात्मिक विशेषताओं की सराहना की, लेकिन उसकी भौतिक स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा। फिर भी, शैतान जानता था कि अय्यूब धनी है (अय्यूब 1:9-10)। शैतान को कैसे पता चला? क्योंकि शैतान, अभी-अभी पृथ्वी पर भटककर आया था, अय्यूब से परिचित था और पहले से ही अपने हमले की योजना बना रहा था। हिब्रू में "माना गया" शब्द का अर्थ है "दिल। "तब यहोवा ने उस से कहा।

"हे शत्रु, क्या तूने अपना हृदय मेरे दास अय्यूब के विरुद्ध लगा दिया है? (अय्यूब 1:8)। यह इस बात से सहमत है कि नया नियम हमें शैतान के बारे में क्या बताता है: "शांत रहो, सतर्क रहो; क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, गरजते हुए शेर के रूप में, जिसे वह खा जाए, उसे ढूंढता रहता है" (1 पतरस 5:8)।

अय्यूब के धर्मी जीवन की परमेश्वर द्वारा प्रशंसा किए जाने के जवाब में, शैतान ने मजाक किया, "जब तुम उसे इतनी अच्छी तरह से भुगतान करते हो तो उसे (सही तरीके से) क्यों नहीं जीना चाहिए?" (अय्यूब 1:9, टीएलबी), यह कहते हुए कि यदि अय्यूब से सब कुछ छीन लिया गया, तो वह परमेश् वर को उसके चेहरे पर शाप देगा। परमेश् वर ने उत्तर दिया, "तो फिर, जो कुछ उसके पास है वह सब तेरे हाथ में है, परन्तु मनुष्य पर कोई बोझ न डालना" (अय्यूब 1:12)। बहुत से लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने शैतान को अय्यूब पर हमला करने की अनुमति दी थी, लेकिन इस बात की एक सीमा निर्धारित की थी कि वह अय्यूब के साथ क्या कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यह परमेश्वर द्वारा दिए गए प्रकाशन के विपरीत है।

यीशु में। प्रभु बस एक तथ्य बता रहा था: अय्यूब, हम सभी की तरह, पहले से ही शैतान की सामर्थ्य में था क्योंकि वह पाप शापित पृथ्वी में एक पतित जाति में पैदा हुआ था। यह व्याख्या नए नियम के अनुसार है: आदम ने अदन की वाटिका में अपनी अवज्ञा के माध्यम से, पृथ्वी में अपने परमेश्वर द्वारा दिए गए अधिकार को शैतान को सौंप दिया। यीशु ने शैतान को "इस संसार का राजकुमार" कहा, और प्रेरित पौलुस ने शैतान को "इस संसार का परमेश् वर" और "वायु की सामर्थ्य का राजकुमार" कहा (लूका 4:6; लूका 4:6)। यूहन्ना 12:31; 2 Corinthians 4:4; इफिसियों 2:2)।

दूसरी बातचीत

पहली वार्तालाप, अय्यूब ने अपने धन और अपने बच्चों को खो दिया (अय्यूब 1:13-19)। शैतान दूसरी बार परमेश्वर के सामने गया और उन्होंने फिर से बात की। अय्यूब 2:3 अय्यूब 1:8 का दोहराव है, जिसमें एक अतिरिक्त जोड़ा गया है, "और फिर भी वह अपनी सत्यनिष्ठा को बनाए रखता है, भले ही तू मुझे उसके विरुद्ध ले जाए, और उसे बिना किसी कारण के नष्ट कर दे।जाहिर है, शैतान के पास कुछ भी करने के लिए परमेश्वर को उकसाने की कोई शक्ति नहीं है। सेप्टुआगिंट अनुवाद इस कविता को प्रस्तुत करता है: "फिर भी उसने अपनी मासूमियत को बरकरार रखा; इसलिए कि तूने अपने उद्देश्य को पूरा किए बिना, उसकी संपत्ति को नष्ट करने का आदेश दिया है।अय्यूब पर आई विपत्तियों के बावजूद, वह परमेश्वर के प्रति वफादार बना रहा।

तब शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, "त्वचा के लिए त्वचा! हाँ, एक आदमी के पास जो कुछ भी है वह अपने जीवन के लिए देगा। परन्तु अब अपना हाथ आगे बढ़ा, और उसकी हड्डी को छू, और वह तुम्हें शाप देगा और तुम्हारे चेहरे पर *तुम्हें* त्याग देगा। तब यहोवा ने शैतान से कहा, "देख, वह तेरे हाथ में है; केवल उसके प्राण बख्श दो" (अय्यूब 2:4-6)। कुछ लोग कहते हैं कि यह वचन दिखाता है कि परमेश् वर के पास शैतान "पट्टे पर" है और शैतान जो कुछ भी कर सकता है उसे सीमित करता है। हालाँकि, यदि शैतान की युक्तियाँ वांछित परिणाम उत्पन्न नहीं करती हैं, तो परमेश्वर शैतान को और अधिक विनाश लाने की अनुमति देगा। अय्यूब के मामले में, परमेश्वर ने सीमा निर्धारित की: "बस उसे मत मारो! ऐसा *नहीं हो सकता* क्योंकि यीशु, जो परमेश्वर है और हमें परमेश्वर दिखाता है, ने कभी भी किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया।

परमेश्वर इस सन्दर्भ में शारीरिक मृत्यु को संबोधित नहीं कर रहा था। हिब्रू में, शब्द "जीवन" अपने विचारों और भावनाओं के साथ आंतरिक अस्तित्व को संदर्भित करता है। जब एक आदमी पर लागू किया जाता है, तो इसका मतलब है पूरा व्यक्ति। इस सन्दर्भ में, परमेश्वर इस तथ्य को पुनः स्थापित कर रहा था कि अय्यूब, क्योंकि वह एक पतित संसार में पैदा हुआ था, पहले से ही शैतान की सामर्थ्य में था। लेकिन परमेश्वर मूल पाठकों को यह स्पष्ट कर रहा था कि भले ही आदम के पाप के कारण मनुष्य

शैतान के क्षेत्र में हैं, "शैतान तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता है या तुम्हारे लिए मेरी अंतिम योजना को विफल नहीं कर सकता है यदि तुम मेरे प्रति वफादार रहोगे।

पहली नज़र में, परमेश्वर और शैतान के बीच का दृश्य यह कहता प्रतीत होता है कि परमेश्वर ने शैतान को अय्यूब को अय्यूब के साथ बुरा करने का आदेश दिया था, जबकि शैतान अय्यूब के साथ क्या कर सकता था। हालाँकि, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में बताया था, पवित्र आत्मा ने पुराने नियम के लेखकों को विनाशकारी घटनाओं को परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए प्रेरित किया, इसलिए नहीं कि परमेश्वर उनका कारण था, बल्कि इसलिए कि मनुष्य को यह देखने में मदद करने के लिए कि कोई अन्य परमेश्वर नहीं है और परमेश्वर के बराबर कोई अन्य शक्ति नहीं है। इस्राएल मूर्ति पूजकों की दुनिया में रहता था। अंदर रहते हुए

मिस्र, कई इस्राएलियों ने मिस्र के देवताओं की पूजा करना शुरू कर दिया। एक शक्तिशाली विरोधी के बारे में नई जानकारी ने इब्रानियों को यह सोचने के लिए प्रेरित किया होगा कि शैतान एक और देवता था जिसकी वे पूजा कर सकते थे। इसलिए, परमेश्वर और शैतान के बीच इन संवादों को इस तरह से चित्रित किया गया है जो यह स्पष्ट करता है: "मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, एकमात्र परमेश्वर हूँ। शैतान सहित सब कुछ मेरे अधीन है। ब्रह्मांड के मेरे अंतिम नियंत्रण के बाहर कुछ भी नहीं होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश् वर इस संसार में बुराई का कारण बनता है, आदेश देता है, या अनुमोदन करता है। इसका अर्थ है कि कुछ भी उसे आश्चर्यचकित नहीं करता है और ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो वह अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नहीं कर सकता है क्योंकि वह अपने परिवार को इकट्ठा करता है। इज़राइल के लिए, यह अधिक हल्का था ... आश्वस्त प्रकाश!

अयूब का अंत

जैसा कि हमने पहले बताया, अय्यूब के लिए नए नियम का एकमात्र संदर्भ हमें उसकी कहानी के अंत तक निर्देशित करता है। यह विचार कि परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी किसी संप्रभु उद्देश्य के लिए अय्यूब कहानी के समापन के साथ मेल नहीं खाता है। अय्यूब की परीक्षा के अंत में, परमेश् वर ने उससे एक बवंडर से बात की और उसकी अज्ञानता और सामर्थ्यहीनता को चुनौती दी (अय्यूब 38:1–40:2; 40:7–41:34)।

हालाँकि, प्रभु ने कभी भी अय्यूब का उल्लेख नहीं किया न तो उसने यह प्रकट किया कि बुराई अय्यूब पर क्यों आई। यदि अय्यूब की मानक व्याख्या सही है, तो अय्यूब के लिए प्रभु के वचनों में अय्यूब की पीड़ा का कोई उल्लेख क्यों नहीं है?

ऐसा इसलिए है क्योंकि अय्यूब की पुस्तक अय्यूब की पीड़ा के बारे में नहीं है।

अय्यूब के सन्दर्भ में बाइबल जो कुछ भी कहती है, उसके अनुसार, पुस्तक अय्यूब की धार्मिकता, धैर्य, और एक प्रेमी परमेश् वर के हाथों छुटकारे के बारे में है (यहेजकेल 14:14,20; यहेजकेल 14:14,20)। जेम्स 5:11)।

अय्यूब के लिए परमेश्वर के वचनों की मुख्य बातों पर विचार करें। परमेश्वर ने शुरू किया, "तुम इस मुद्दे को भ्रमित क्यों करते हो? आप यह जाने बिना बात क्यों करते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अपने आप को एक साथ खींचो, अय्यूब! अपने पैरों पर खड़े हो जाओ! खड़े रहो! (अय्यूब 38:2-3, संदेश)। तब परमेश्वर ने अय्यूब से भौतिक सृष्टि के चमत्कारों के बारे में पूछा: "जब मैंने पृथ्वी की नींव रखी थी तब क्या तुम वहाँ थे? क्या आप इसकी प्रक्रियाओं या इसके प्राणियों को समझा या नियंत्रित कर सकते हैं? "[चूंकि तुम सर्वशक्तिमान के शासन के तरीके पर सवाल उठाते हो] अब अपने आप को [सर्वोच्च शासक की] उत्कृष्टता और गरिमा के साथ सजाओ, और यदि तुम इतने बुद्धिमान हो तो स्वयं दुनिया की सरकार का कार्य करो, और अपने आप को सम्मान और प्रताप के साथ सजाओ" (अय्यूब 40:10)।मैं खुशी से एक तरफ कदम रखूंगा और चीजों को आपको सौंप दूंगा - आप निश्चित रूप से मेरी मदद के बिना खुद को बचा सकते हैं!" (अय्यूब 40:14, संदेश)। परमेश्वर ने अय्यूब को चीज़ों के बारे में उसके व्यवहार पर सवाल उठाने के लिए फटकार लगाई। परन्तु जिन "चीजों" को परमेश्वर ने अपने वचन में संबोधित किया था, वे अय्यूब की स्थिति का विशिष्ट विवरण नहीं थे। इसके बजाय परमेश्वर ने अय्यूब से उसकी सृष्टि के आश्चर्य के बारे में बात की, जो उसकी सामर्थ्य और बुद्धि को व्यक्त करता है। क्यों?

अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति था, जो हम में से कई लोगों की तरह, पाप शापित पृथ्वी में जीवन की यादृच्छिकता और अनुचितता से जूझ रहा था। यद्यपि अय्यूब परमेश्वर की आज्ञाकारिता और भय में रहता था, फिर भी उसने अपने धन को बिजली के हमलों और चोरों के हाथों खो दिया, अपने बच्चों को एक हिंसक तूफान में, और अपने स्वास्थ्य को एक भयानक बीमारी के कारण खो दिया। अपनी परिस्थितियों के बारे में प्रश्नों और शिकायतों के अलावा, अय्यूब ने चारों ओर अनुचित पीड़ा देखी। "परमेश्वर को व्यर्थ में उसकी प्रतीक्षा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि अपराध की लहर ने हमें घेर लिया है... गरीबों और अनाथों के गधे ले लिए जाते हैं... जरूरतमंदों को किनारे कर दिया जाता है; दुष्ट अपनी माँ के स्तनों से पिताहीन बच्चों को छीन लेते हैं ... मरते हुए लोगों की हड्डियां शहर से रोती हैं; घायल मदद के लिए चिल्लाते हैं; फिर भी परमेश् वर उनके कराहने का उत्तर नहीं देता" (अय्यूब 24:1-13)। अय्यूब का मानना था कि परमेश्वर न केवल उसके जीवन को , बल्कि सामान्य रूप से जीवन को भी गलत तरीके से संभाल रहा था।

जब हम अय्यूब की कहानी को बाइबल के समग्र विषय के संदर्भ में रखते हैं, तो अय्यूब की फटकार में पीड़ा की परमेश्वर की चूक, और सृष्टि के माध्यम से प्रदर्शित उसकी सामर्थ्य और बुद्धि पर उसके जोर को समझ में आता है। परमेश् वर ने मनुष्यों को अपने पुत्र होने के लिए बनाया और उसने पृथ्वी को अपने परिवार के लिए घर बनाने के लिए बनाया। पाप के कारण उसकी मूल योजना पटरी से उतर गई है। लेकिन परमेश्वर अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी योजना पर काम कर रहा है और बंधन से उनका घर। ऐसा लग सकता है कि परमेश्वर चीज़ों को गलत तरीके से संभाल रहा है क्योंकि पीड़ा के विशिष्ट उदाहरणों को तुरंत संबोधित नहीं किया जाता है। लेकिन इस समय प्रभु का प्राथमिक लक्ष्य सभी दुखों को रोकना और जीवन को आसान बनाना नहीं है। बल्कि, यह पुरुषों और महिलाओं को ज्ञान बचाने के लिए लाने के लिए है।

खुद के बारे में। परमेश्वर के वचनों ने अय्यूब को चुनौती दी: "मानवजाति और पृथ्वी को छुटकारा दिलाने की मेरी योजना जिस तरह से प्रकट हो रही है, उस पर सवाल उठाने वाले तुम लोग कौन होते हो? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हें बचाऊंगा और मैं अपने परिवार को बचाऊंगा।

अय्यूब की पुस्तक ये सटीक कथन नहीं देती है, परन्तु बाइबल की अन्य पुस्तकों के वचन ऐसा करते हैं। जब तुम उसमें अय्यूब की व्याख्या करते हो अधिक प्रकाश, यीशु हमें परमेश् वर के बारे में जो कुछ दिखाता है और जिस उद्देश्य के लिए अय्यूब मूल रूप से लिखा गया था – इस्राएल की सहायता करने के लिए यह उसके अनुरूप है। इस्राएल को अय्यूब के समान ही मुद्दों से जूझना पड़ रहा था जब उन्हें मिस्र छोड़ने के बाद वादा किए गए देश के रास्ते में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस्राएल परमेश् वर से प्रश्न करने, शिकायत करने, और उनकी देखभाल करने के लिए उसकी देखभाल पर संदेह

करने जा रहा था (निर्गमन 16:2,7; इब्रानियों 16:2,7)। गिनती 14:1-3)। इस्राएल के लिए परमेश्वर का पहला लिखित रहस्योद्घाटन यह था: "ऐसा लग सकता है कि मैंने चीजों को गलत तरीके से संभाला है, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ! मैं चीजों को सही कर दूंगा!

अय्यूब ने अपनी अज्ञानता और अनुमान को स्वीकार किया और पश्चाताप किया। ध्यान दीजिए, यह अय्यूब की पीड़ाएँ नहीं थीं, जिन्होंने उसमें बदलाव लाया। जब परमेश्वर ने अय्यूब से बात की तो अय्यूब के मुद्दे उजागर और बदल गए। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश् वर अपने वचन से मनुष्यों को सुधारता और शुद्ध करता है, न कि अहंकारी परिस्थितियों के साथ। (हम बाद में उस बिंदु पर अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। अलग-अलग पंथ परिस्थितियों जैसी प्राकृतिक चीजें आध्यात्मिक परिणाम नहीं देती हैं। त्रासदियां लोगों को शुद्ध नहीं करती हैं क्योंकि चर्च में बैठना लोगों को नए प्राणियों में बदल देता है।

अय्यूब की परीक्षा के अंत में, परमेश्वर ने स्वयं को अय्यूब पर प्रकट किया जैसा कि वह वास्तव में है। ऐसा करने में, परमेश्वर ने अय्यूब को मन की शांति दी जो उसे जीवन के माध्यम से ले गई। उनके जीवन के 140 वर्ष पूरे हो चुके हैं। "आप पूछते हैं कि वह कौन है जिसने इतनी मूर्खता से आपके विधान को अस्वीकार कर दिया है। यह मैं हूँ. मैं उन चीजों के बारे में बात कर रहा था जिनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता था और समझ में नहीं आता था, चीजें मेरे लिए बहुत अद्भुत थीं ... मैंने पहले आपके बारे में सुना था, लेकिन अब मैंने आपको देखा है ... फिर अंत में वह मर गया, एक बूढ़ा, बूढ़ा आदमी, एक लंबा, अच्छा जीवन जीने के बाद। (अय्यूब 42:3,5,17, टीएलबी)।

यहां तक कि इस समझ के साथ भी कि परमेश्वर नहीं था

अय्यूब के जीवन की दुखद परिस्थितियों के पीछे, लोग अभी भी आश्चर्यचकित हो सकते हैं, "यदि ये सभी बुरी चीज़ें अय्यूब के साथ हुईं—एक ऐसा व्यक्ति जिसे निर्दोष और सीधा बताया गया है—तो क्या मेरे साथ भयानक चीजें घटित होंगी? किसी को भी ऐसे जीवन की गारंटी नहीं है जो समस्या मुक्त हो। दरअसल, यीशु ने कहा था, "संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परन्तु तुम प्रसन्न रहो; मैंने जगत पर विजय पा ली है" (यूहन्ना 16:33)। हमारी परेशानियों और कठिनाइयों के बावजूद, बाइबल हमसे वादा करती है कि, मसीह के माध्यम से, हम शैतान और जीवन के बीच में विजय प्राप्त करने वालों के रूप में मजबूती से खड़े रह सकते हैं। परमेश् वर हमें तब तक बाहर निकालेगा जब तक वह हमें बाहर नहीं निकाल देता। कभी-कभी लोग यह जानने की कोशिश करते हैं कि अय्यूब ने क्या "गलत किया" या उसने "शैतान को

उसके पास आने दिया। लेकिन अय्यूब की पुस्तक उन मुद्दों को संबोधित करने के लिए नहीं लिखी गई थी। अय्यूब जो कहता है उसे उस चीज़ की तलाश करके लूटो मत जो वह नहीं कहता है।

समाप्ति

पुस्तक के बारे में हम और भी बहुत कुछ कह सकते हैं।
अय्यूब के बारे में, लेकिन इन विचारों पर विचार करें। अय्यूब उन लोगों के लिए एक विस्मयकारी, आशा से भरी पुस्तक थी, जिनके लिए यह मूल रूप से लिखी गई थी। यदि हम इसे इस संदर्भ में पढ़ें कि इस्राएल के लिए इसका क्या अर्थ है और इसे इस्राएल के अधिक प्रकाश के माध्यम से समझाएं।

नया नियम, अय्यूब हमारे लिए भी आशा की एक विस्मयकारी पुस्तक होगी। पाप शापित पृथ्वी में, हम —अय्यूब की तरह —उन चीज़ों को देखने और अनुभव करने जा रहे हैं जिन्हें हम नहीं समझते हैं। सवाल होंगे कि चीजें क्यों होती हैं। लेकिन अय्यूब के लिए परमेश्वर के वचन हमें यकीन दिलाते हैं: "देखो मैं कितना बड़ा हूँ। मेरी बुद्धि को देखो। यह मुझे आश्चर्यचकित नहीं करता था। मैं इस पर काम करूंगा। छुटकारे की मेरी योजना पूरी हो जाएगी। शैतान तुम्हें पुत्रों के रूप में प्राप्त करने और तुम्हारे साथ एक सिद्ध पृथ्वी पर रहने की मेरी योजना को विफल नहीं कर सकता है, जो भ्रष्टता और मृत्यु के हर निशान से पूरी तरह से छुटकारा दिलाता है। अय्यूब परमेश्वर का एक "छोटा चित्र" है जो इस प्रतिज्ञा के साथ अय्यूब के लिए चीज़ों को सही करता है कि वह अंततः अपने परिवार के लिए चीज़ों को सही करेगा।

पूर्वकल्पित विचारों से प्रभावित हुए बिना अय्यूब की पुस्तक को पढ़ना कठिन पंथ है। लेकिन अगर हम उन्हें एक तरफ रख सकते हैं और बाइबल के बाकी हिस्सों के प्रकाश में पुस्तक पढ़ सकते हैं, तो हम अय्यूब की सटीक समझ प्राप्त कर सकते हैं। और एक बार फिर, हम देखते हैं कि परमेश्वर अच्छा है ... और अच्छे का मतलब अच्छा होता है।

7

हाँ, लेकिन मसीही उत्पीड़न के बारे में क्या?

इस बिंदु पर, आप सोच रहे होंगे, "ठीक है, मैं समझता हूँ कि परमेश्वर ने अय्यूब की परीक्षाओं को नहीं भेजा था। लेकिन दुख के बारे में क्या? क्या प्रभु के लिए दुख उठाना मसीही जीवन का हिस्सा नहीं है? क्या हमें उसके नाम के लिए कष्ट उठाने के लिए नहीं बुलाया गया है? जी हाँ, दुःख एक मसीही विश् वासी के जीवन का हिस्सा है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा आप सोच सकते हैं। तथ्य यह है कि, इस जीवन में हर कोई पीड़ित है - **केवल मसीही ही** नहीं। आदम और हव्वा के पाप के कारण पृथ्वी पर दुख मौजूद है। उनके पाप का मानव जाति और पृथ्वी पर प्रलयकारी प्रभाव पड़ा। नतीजतन, पीड़ा के बिना जीवन जैसी कोई चीज नहीं है। यह पाप शापित पृथ्वी में जीवन का हिस्सा है।

(पाप के प्रभाव पर विस्तृत चर्चा के लिए अध्याय 3 देखें।

नए नियम की अवहेलना मसीह में हमारे विश्वास के लिए सताए जाने के रूप में प्रभु के लिए पीड़ा और किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत पीड़ा या असुविधा के रूप में हम उसके लिए जीते समय अनुभव करते हैं। बाइबल मसीही विश् वासियों के संबंध में दो प्रकार की पीड़ाओं के बारे में बात करती है: वे चीज़ें जो यीशु ने हमारे लिए सहा और वे

चीज़ें जो हम उसके लिए सहते हैं। जब नया नियम प्रभु के लिए पीड़ा की बात करता है, तो यह कभी भी बीमारी, या बुरी शादी, या कार के मलबे, या एक असफल व्यापार सौदे को संदर्भित नहीं करता है। हमें हमेशा पवित्रशास्त्र को पवित्रशास्त्र की अवहेलना करने देना चाहिए। यदि बाइबल परमेश् वर के लिए पीड़ा को बीमारी या विसंगति संबंधों को सहन करने के रूप में नहीं मानती है, तो हमें "पीड़ा" शब्द पर इन अवज्ञा ओं को थोपने का कोई अधिकार नहीं है।

यीशु ने हमारे लिए कष्ट सहा

यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए कुछ चीज़ों का सामना किया ताकि हमें उन्हें भुगतना न पड़े। यशायाह 53: 4-6 कहता है, "निश्चित रूप से उसने हमारी दुखों को उठाया और हमारे दुखों को वहन किया, फिर भी हम उसे परमेश्वर से त्रस्त मानते थे, उस पर मोहित होते थे, और उससे प्रसन्न होते थे। लेकिन उसे हमारे अपराधों के लिए छेददिया गया था, उसे हमारे अधर्म के लिए कुचल दिया गया था; वह दंड जिसने हमें शांति प्रदान की, वह उस पर था, और उसके घावों से हम ठीक हो गए हैं। हम सभी, भेड़ों की तरह, भटक गए हैं, हम में से प्रत्येक अपने रास्ते पर मुड़ गया है; और यहोवा ने हम सब का अधर्म उस पर डाल दिया है" (एनआईवी)। यह अंश हमें बताता है कि परमेश् वर ने क्रूस पर यीशु पर हमारे अधर्म रखे थे। हिब्रू में "अधर्म" शब्द क्या है? Avon और इसमें न केवल पाप शामिल है, बल्कि दंड या बुरे परिणाम जो पाप लाते हैं। क्रूस पर, परमेश् वर ने हमारे पाप और हमारे पाप के परिणामों को यीशु पर रखा।

गलतियों 3:13 कहते हैं, "मसीह ने हमें व्यवस्था के शाप से छुड़ाया है, और हमारे लिए अभिशाप बनाया जा रहा है: क्योंकि लिखा है, शापित वह है जो हर कोई पेड़ पर लटका रहता है। व्यवस्था के शाप में व्यवस्थाविवरण 28 में सूचीबद्ध पाप के सभी परिणाम शामिल हैं - अपमान, बंजरता, निरर्थकता, मानसिक और शारीरिक बीमारी, परिवार का टूटना, शारीरिक और आध्यात्मिक गरीबी, विरोध, और विफलता और हार। इनमें से हर एक शाप क्रूस पर यीशु पर आया ताकि हम उनसे मुक्त हो सकें। क्रॉस पर एक आदान-प्रदान हुआ। हमारे पाप और अनाज्ञाकारिता के कारण हमारे कारण होने वाली सभी बुराइयां यीशु के पास चली गईं ताकि उसकी आज्ञाकारिता के लिए उसके लिए देय सभी आशीर्वाद हमारे पास आ सकें। "उसे पीटा गया ताकि हमें शांति मिल सके। उसे कोड़े मारे गए, और हम ठीक हो गए!" (यशायाह 53:5)। कई मसीही बीमारी, बीमारी, दर्द, परिवार के टूटने और हार का सामना करते हैं और

सोचते हैं कि इस प्रक्रिया में, वे प्रभु के लिए पीड़ित हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि यीशु ने क्रूस पर उन शापों का सामना किया ताकि हमें उन्हें सहन न करना पड़े।

हम उसके लिए पीड़ित हैं

प्रभु के लिए पीड़ा में उत्पीड़न और व्यक्तिगत शामिल हैं जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं और यीशु मसीह के लिए जीते हैं तो हम जो अनुभव करते हैं, उसका अनुभव करते हैं। उत्पीड़न ईसाई जीवन का हिस्सा है। यीशु ने कहा, "उस वचन को याद रखो जो मैंने तुमसे कहा था, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं है। यदि उन्होंने मुझे सताया है, तो वे आपको भी सताएंगे। (यूहन्ना 15:20)। प्रेरित पौलुस ने लिखा, "हाँ, और जो कुछ मसीह यीशु में ईश्वरीय जीवन व्यतीत करेगा, वह अत्याचार का शिकार होगा। (2 तीमुथियुस 3:12)।

पौलुस ने फिलिप्पियों 1:29 में भी ये शब्द लिखे थे: "क्योंकि यह तुम्हें मसीह की ओर से दिया गया है, न केवल उस पर विश्वास करने के लिए, बल्कि उसके लिए दुख उठाने के लिए भी। मैंने इस आयत को सबूत के तौर पर उद्धृत किया है कि मसीहियों को बीमारी, दर्द और त्रासदियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगले वचन के आधार पर, यह स्पष्ट है कि पौलुस उत्पीड़न सहने का उल्लेख कर रहा था।

वह आगे कहते हैं, "जो कुछ तुम लोगों ने मुझ में देखा था, वही ज्ञान हो रहा है, और अब मुझ में होने के लिए सुन रहे हो। फिलिप्पियों 1:30 में, पौलुस कहता है कि फिलिप्पियों ने उसी युद्ध को अंजाम दिया था जिसे उन्होंने देखा था और सुना था कि वह अब पागल हो रहा है। जब पौलुस ने ये शब्द लिखे, तो वह यीशु मसीह के पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाने के लिए रोम में जेल में था।
उस समय, उन्हें नहीं पता था कि उन्हें रिहा किया जाएगा या मार दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, पौलुस न सिर्फ फिलिप्पियों के बारे में सुनी गयी बातों का ज़िक्र करता है , बल्कि उस बातचीत की ओर भी इशारा करता है जो उन्होंने उसमें देखी थी। उन्होंने क्या देखा था? कई साल पहले, पौलुस ने फिलिप्पी शहर का दौरा किया और उसे एक नौकर लड़की से शैतान को बाहर निकालने के लिए जेल में डाल दिया गया (प्रेरितों के काम 16:12-34)। फिलिप्पियों ने पौलुस को सुसमाचार का प्रचार करने के लिए जेल में बंद देखा था और अब उन्होंने सुना कि वह अपने प्रचार के लिए एक रोमन जेल में था। पौलुस का मतलब "प्रभु के लिए कष्ट उठाना" था।

रोमियों 8:17 में, पौलुस दुख के बारे में बात करता है। के साथ मसीह: यदि हम उसकी संतान हैं, तो हम परमेश् वर के वारिस हैं, और जो कुछ मसीह को विरासत में मिला है वह हम सभी का भी होगा! हाँ, अगर हम उसके दुखों में

हिस्सा लें, तो हम निश्चित रूप से उसकी महिमा में हिस्सा लेंगे" (जेबी फिलिप्स)। एकमात्र पीड़ा जिसे हम यीशु के साथ साझा कर सकते हैं वह उत्पीड़न है। जब यीशु शाऊल के सामने प्रकट हुआ (जो बन गया

पौलुस) दमिश्क की सड़क पर, शाऊल मसीहियों को गिरफ्तार करने के लिए जा रहा था। यीशु ने शाऊल से कहा कि मसीहियों को सताना उसे सताने के समान है। "लेकिन अपनी यात्रा के दौरान, जैसे ही वह दमिश्क के पास पहुंचा, आकाश से एक प्रकाश अचानक उसके चारों ओर जल उठा, और वह जमीन पर गिर गया। तब उसने एक आवाज़ सुनी जो उससे कह रही थी, "शाऊल, शाऊल, तू मुझे क्यों सता रहा है? "आप कौन हैं प्रभु?" उसने पूछा। "मैं यीशु हूँ जिसे तुम सता रहे हो," उत्तर था" (प्रेरितों के काम 9:4-5, यूहन्ना 9:4-5)। ईसाई मसीह की देह हैं और हम प्रमुख, प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं।
जब शरीर को सताया जाता है, तो सिर को भी सताया जाता है।

प्रेरितों की पुस्तक में, हम देखते हैं कि यीशु के पहले अनुयायियों ने दो प्रकार के दुखों का अनुभव किया। सुसमाचार का प्रचार करने के लिए उन्हें पिटाई, जेल, बदनामी और मौत का सामना करना पड़ा। यीशु की मृत्यु, दफनाने और पुनरुत्थान की खबर दुनिया में ले जाते समय उन्हें यात्रा की कठिनाइयों, बाधाओं का सामना करना पड़ा, और संपत्ति के कारण उन्हें शारीरिक असुविधाओं का भी सामना करना पड़ा। हम इसे प्रेरितों के काम 5 में देखते हैं जब यरूशलेम में यहूदी नेतृत्व ने यीशु के नाम पर चमत्कार करने के लिए प्रेरितों को गिरफ्तार किया। उस रात, एक स्वर्गदूत ने प्रेरितों को मुक्त कर दिया और उन्हें मंदिर में जाने और यीशु के संदेश का प्रचार करने के लिए कहा। जब धार्मिक अधिकारियों ने सुना कि प्रेरित मंदिर में प्रचार कर रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और प्रेरितों को परिषद के सामने लाया। "और जब उन्होंने प्रेरितों को बुलाया और उन्हें पीटा, तो उन्होंने आज्ञा दी कि वे यीशु के नाम पर बात न करें, और उन्हें जाने दें। और वे परिषद की उपस्थिति से चले गए, इस बात का आनंद लेते हुए कि उन्हें उसके नाम के लिए शर्मिंदा होने के योग्य माना जाता है। (प्रेरितों 5:40-41)। प्रभु के लिए पीड़ा को इस घटना में स्पष्ट रूप से सुसमाचार का प्रचार करने के लिए उत्पीड़न के रूप में वर्णित किया गया है। (प्रभु के लिए पीड़ा के बारे में अधिक जानकारी के लिए नोट 5 देखें।

अधिनियम की पुस्तक में कोई उदाहरण नहीं हैं। पहले मसीही विश्वासियों ने बीमारी, शारीरिक दुर्बलता, संबंधपरक मुद्दों, या ऐसी अन्य कठिनाइयों को "प्रभु के लिए पीड़ा" के रूप में संदर्भित किया। जब प्रेरितों ने प्रेरितों और धर्मपत्रों में प्रभु के लिए पीड़ा के बारे में बात की और लिखा, तो उनका संदर्भ सुसमाचार के प्रचार से जुड़े उत्पीड़न और कठिनाइयों का सामना करना था - उसी प्रकार के कष्टों का अनुभव उन्होंने किया था।

एक चुना हुआ जहाज

लोग कभी-कभी कहते हैं कि प्रेरित पौलुस एक चुना हुआ पात्र था जिसे प्रभु ने विशेष पीड़ा के लिए चुना था और यह कि मसीहियों को भी इस तरह की पीड़ा के लिए चुना जा सकता है। लेकिन बाइबल इस विश्वास का समर्थन नहीं करती है। पवित्रशास्त्र कहता है कि पौलुस एक चुना हुआ पात्र था जिसे सुसमाचार का प्रचार करने के लिए बुलाया गया था। "परन्तु यहोवा ने उस से कहा, तेरे मार्ग पर चल; क्योंकि वह मेरे लिये चुना हुआ पात्र है। मेरा नाम धारण करें अन्यजातियों और राजाओं और इस्राएलियों के साम्हने, क्योंकि मैं उसे दिखाऊँगा कि मेरे नाम के निमित्त उसे कितने बड़े कष्ट उठाने होंगे। (प्रेरितों 9:15-16)। प्रेरितों के काम 9 में पौलुस के धर्म-परिवर्तन से लेकर प्रेरितों की पुस्तक के अंत तक, हम उन चीज़ों का विस्तृत विवरण प्राप्त करते हैं जिन्हें पौलुस ने झेला था। पौलुस को जिन कष्टों से गुज़रना पड़ा, उनमें ज़ुल्म और सुसमाचार का प्रचार करने और उसे फैलाने से जुड़ी अलग-अलग कष्टें शामिल थीं। पौलुस को उन चीज़ों का अनुभव करना था— सिद्ध या ताड़ना या नम्र होने के लिए नहीं—बल्कि लोगों को उद्धार, चंगाई और उद्धार दिलाने के लिए।

पौलुस ने स्वीकार किया कि उसने इतना अनुभव क्यों किया

उसके जीवन में कष्ट। "परन्तु यदि हम दुष्ट हैं, तो यह तुम्हारी शान्ति और उद्धार के लिये है" (2 कुरिन्थियों 1:6)। उसने एशिया में सहे गए अत्याचारों का उल्लेख किया (प्रेरितों के काम 19:21-41 में इफिसुस के नगर में स्पष्ट रूप से): "क्योंकि हम नहीं चाहते कि भाइयो, तुम एशिया [प्रान्त] में हमारे ऊपर आने वाले दुःख और अत्याचार के बारे में अनजान रहो, कि कैसे हम पूरी तरह से और असहनीय रूप से दबे हुए और कुचले गए कि हम जीवन से भी निराश हो गए" (2 कुरिन्थियों 1:8)। एएमपी)।

शहीद होने से कुछ समय पहले, पौलुस ने अपने बेटे तीमुथियुस को जेल से एक पत्र लिखा। उसने तीमुथियुस से कहा, "यह मेरा सुसमाचार है, जिसके लिए मैं एक अपराधी की तरह जंजीरों में जकड़े जाने की हद तक पीड़ित हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन जंजीरों में नहीं बंधा है। इसलिए मैं चुने हुओं के वास्ते सब कुछ सहता हूँ, ताकि वे भी अनन्त महिमा के साथ मसीह यीशु में जो उद्धार है उसे प्राप्त कर सकें। (2 तीमुथियुस 2:8-10)। पौलुस पीड़ित था

क्योंकि उसने सुसमाचार का प्रचार किया था, लेकिन वह कठिनाइयों को सहन करने के लिए तैयार था ताकि लोग यीशु मसीह के माध्यम से उद्धार के बारे में सुन सकें।

पौलुस ने अपने जीवनकाल में जो पीड़ा अनुभव की, वह अपने आप में एक अंत नहीं थी, बल्कि अंत का एक साधन था। पौलुस ने एक ऐसे संप्रभु उद्देश्य के लिए कष्ट नहीं उठाया जिसे केवल परमेश् वर ही जानता था। जब उसने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उद्धार का सुसमाचार सुनाया, तो उसे तकलीफ हुई। कुछ लोगों के जीवन पर बुलावे के कारण, पौलुस की तरह, उन्हें सुसमाचार का **प्रचार करने के लिए असाधारण परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है। लेकिन उस पीड़ा को परमेश्वर के द्वारा व्यवस्थित नहीं किया जाता है।**

पौलुस ने कुलुस्सियों को भी लिखा: "[यहाँ तक कि] अब मैं तुम्हारी ओर से अपने दुखों के बीच आनन्दित हूँ। और अपने स्वयं के व्यक्तित्व में जो कुछ भी कमी है उसे मैं पूरा कर रहा हूँ और मसीह के कष्टों के [हमारी ओर से] पूरा किया जाना बाकी है, उसके शरीर के लिए, जो कलीसिया है।

(कोलोसियन 1:24, एएमपी)। पौलुस के कथन के बारे में इन प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान दें। पॉल ने कहा कि वह कोलोसियन के लिए पीड़ित था। उन्होंने उनके लिए क्या कष्ट सहे? यीशु के संदेश की घोषणा करते समय उसे उत्पीड़न और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पौलुस ने कहा कि मसीह के दुखों की वजह से उसे जो कुछ सहना पड़ा, वह उसे सहना पड़ा। क्रूस पर यीशु के कष्ट—जब उसने हमारे पापों, बीमारियों और दण्डों को अपने ऊपर ले लिया था— केवल उसे ही सहन करना था और जब वह मरे हुओं में से जी उठा तो वे पूरे हुए। मसीह की एकमात्र पीड़ा जिसमें पौलुस या हम में से कोई भी भाग ले सकता है, उत्पीड़न और कठिनाइयाँ हैं क्योंकि हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं।

याद रखें, यीशु ने कहा था कि वह मसीहियों के उत्पीड़न को उसे सताने के समान मानता है क्यूकी हम उसकी देह हैं।

मांस में पौलुस का कांटा

पौलुस के दुखों के बारे में हमारी चर्चा हमें बाइबल में सबसे अधिक बहस किए गए विषयों में से एक की ओर ले जाती है, जो पौलुस का कांटा है। मैं: "और कहीं ऐसा न हो कि रहस्योद्घाटनों की प्रचुरता के कारण मुझे माप से ऊपर ऊँचा किया जाए, वहाँ मुझे शैतान के दूत के रूप में एक कांटा दिया गया था, ताकि मुझे ऊँचा किया जा सके, ऐसा न हो कि मुझे माप से ऊपर ऊँचा किया जाए। (2 कुरिन्थियों 12:7)। बहुत से लोग मानते हैं कि पौलुस का काँटा एक ऐसी बीमारी थी जिसे परमेश्वर ने पौलुस को नम्र बनाए

रखने के लिए भेजा था। लेकिन यह आयत साफ-साफ बताती है कि पौलुस का कांटा शैतान का दूत था। मैसेंजर, ग्रीक (नए नियम की मूल भाषा) में, शब्द है।

एजिलोस पवित्रशास्त्र में 188 बार प्रकट होता है और इसका अर्थ हमेशा "अस्तित्व" या "व्यक्तित्व" होता है। इसका मतलब कभी नहीं है, "बीमारी" "कांटे" शब्द का उपयोग पुराने नियम और नए नियम में शाब्दिक रूप से और शाब्दिक रूप से किया जाता है। कुछ मामलों में, यह शब्द एक वास्तविक कांटे को संदर्भित करता है। अन्य मामलों में, यह शब्द परेशानी वाले लोगों को संदर्भित करता है (गिनती 33:55; इब्रानियों 13:15)। Joshua 23:13; न्यायियों 2:3)। पौलुस ने कहा कि यह "दूत" या "स्वर्गदूत" शैतान से आया था, परमेश्वर की ओर से नहीं। संदर्भ से, हम देख सकते हैं कि कांटे शैतान की ओर से पौलुस को परेशान करने के लिए भेजा गया एक परेशान करने वाला प्राणी था।

पौलुस हमें बताता है कि उसने तीन बार प्रभु से कांटे को दूर ले जाने के लिए कहा। प्रभु का उत्तर था, "मेरा अनुग्रह तेरे लिये पवित्र है, क्योंकि मेरी शक्ति निर्बलता में परिपूर्ण हो जाती है," जिस पर पौलुस ने जवाब दिया, "इसलिए सबसे अधिक खुशी की बात यह है कि मैं अपनी शत्रुता में महिमा करूँगा, ताकि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर टिकी रहे। (2 कुरिन्थियों 12:9)। पौलुस ने दूत के विरोध को एक अशिष्टता के रूप में संदर्भित किया। वास्तव में एक इंफिरिटी क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि यह एक नेत्र रोग था जिसे भगवान ने ठीक करने से इनकार कर दिया था। लेकिन हम बाइबल पढ़ने के लिए अपने प्रमुख सिद्धांतों में से एक को नहीं भूल सकते हैं: हमें पवित्रशास्त्र को पवित्रशास्त्र की अवहेलना करने देना चाहिए।

"कांटे में कांटे से पहले कुछ ही छंद" पौलुस ने अपने संदर्भ में उन दुष्टताओं की एक विस्तृत सूची पेश की, जो उसे झेलनी पड़ीं: "क्या वे मसीह के सेवक हैं? (मैं मूर्ख के रूप में बोलता हूं) मैं और अधिक हूँ; श्रम में अधिक मात्रा में, माप से ऊपर धारियों में, जेलों में अधिक बार, मृत्यु दर में। यहूदियों में से एक को बचाने के लिए मैं चालीस धारियां प्राप्त करता हूं। तीन बार मुझे रॉड से पीटा गया, एक बार मुझे पत्थर मारा गया, तीन बार मुझे जहाज के मलबे का सामना करना पड़ा, एक रात और एक दिन मैं गहरे समुद्र में रहा हूं; यात्राओं में, अक्सर पानी के संकट में, लुटेरों के संकट में, अपने ही देशवासियों के संकट ोां में, हीथेन के संकट में, शहर में संकटों में, जंगल में संकटों में, समुद्र में संकटों में, झूठे भाइयों के बीच संकट में; थकावट और दर्द में, अक्सर देखने में, भूख और प्यास में, उपवास में अक्सर, ठंड और

नग्नता में। उन चीज़ों के अलावा जो बिना हैं, जो हर दिन मुझ पर आती हैं, सभी कलीसियाओं की देखभाल। कौन कमजोर है और मैं कमजोर नहीं हूं? कौन नाराज है, और मैं जलता नहीं हूं?

यदि मुझे महिमा की आवश्यकता हो, तो मैं उन बातों की महिमा करूँगा जो मेरी दुर्बलताओं से संबंधित हैं" (2 कुरिन्थियों 11:23-30)। ध्यान दें, वह बीमारी और बीमारी को अपनी बीमारियों में से एक के रूप में संबोधित नहीं करता है।

जो लोग मानते हैं कि पौलुस का कांटा एक नेत्र रोग था, वे अक्सर गलातियों 4:15 का उल्लेख करते हैं, जो कहता है: "तो फिर वह धन्यता कहाँ है जिसकी तुम कल्पना करते हो? क्योंकि मैं तुम लोगों को यह वचन देता हूँ कि यदि यह संभव होता, तो तुम अपनी आँखें निकाल लेते, और उन्हें मुझे दे देते। वे कहते हैं कि पौलुस ने यह बयान इसलिए दिया क्योंकि गलातियों के लोग पौलुस को उसकी गंभीर आंखों की हालत से बचाने के लिए उसे अपनी आँखें देने के लिए यहाँ तक जाने के लिए तैयार थे।

गलाटिया एशिया माइनर का एक प्रांत था। गलातियन शहर लिस्ट्रा में, पौलुस को सुसमाचार का प्रचार करने के लिए पत्थर मारे गए और मरने के लिए छोड़ दिया गया। पत्थर मारने की इस कड़ी रस्म के बावजूद, पौलुस उठा, अपने साथी मंत्री बरनबास के साथ गया, और अगले दिन लगभग 15 मील पैदल चलकर शहर पहुँचा। डेर्बे। फिर वह वापस गया और लिस्ट्रा और दो अन्य शहरों में प्रचार किया (प्रेरितों के काम 14:19-21)। जब पौलुस ने इन नगरों में लोगों को उपदेश दिया, तो उसे अभी-अभी पत्थर मारने की यातना से गुज़रना पड़ा था और यद्यपि वह बड़ा हो गया था, फिर भी उसके पास चोट और कटों के भौतिक प्रमाण थे। पौलुस ने स्वयं कहा, "अब से किसी को भी मुझे परेशान न करने दें... क्योंकि मैं अपने शरीर पर प्रभु यीशु के [ब्रांड] निशान [घाव, निशान, और उत्पीड़न के अन्य बाहरी सबूत – ये मेरे ऊपर उसके स्वामित्व की गवाही देते हैं]!"

(गलतियों 6:17)। पौलुस ने जिन आंखों की समस्याओं का अनुभव किया, वे उसके हाल ही में पत्थर मारने का परिणाम थीं, न कि आंखों की बीमारी। अब तक आप सोच रहे होंगे, "ठीक है, जो भी कांटा था, परमेश्वर ने उसे पौलुस को दिया और उसे विनम्र रखा। इस विचार के साथ कुछ समस्याएं हैं। एक, बाइबल कहती है कि कांटा शैतान से आया था, परमेश्वर की ओर से नहीं। दूसरी बात, 2 कुरिन्थियों 12:7 कहता है कि पौलुस को कांटे इसलिए दिया गया था ताकि वह महान होने से बच सके, न कि उसे खुद की प्रशंसा करने से रोका जा सके। आइए इस विचार को थोड़ा और जानें। पौलुस ने परमेश् वर से जबरदस्त प्रकाशन प्राप्त किया था (2 कुरिन्थियों 12:1-4)। शैतान नहीं चाहता था कि पौलुस के रहस्योद्घाटन को स्वीकार किया जाए, जब पौलुस ने अपने संदेश की घोषणा की, इसलिए उसने पौलुस को परेशान करने के लिए एक स्वर्गदूत (एक गिरा हुआ स्वर्गदूत, एक शैतान) को भेजा। यह

प्रेरितों की पुस्तक में घटनाओं के वर्णन के अनुरूप है। पौलुस प्रचार करने के लिए किसी नगर में जाता था, कोई व्यक्ति या कोई चीज़ भीड़ को उत्तेजित कर देती थी, और पौलुस को भीड़ में डाल दिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था, या शहर से बाहर निकाल दिया जाता था (प्रेरितों के काम 13:45; 14:26; 19:21-41)।

शैतान हमेशा परमेश्वर के वचन को उसके भीतर और उसके माध्यम से चुराने के लिए आता है। जीवन की विभिन्नताएं। (हमने अध्याय 3 में चर्चा की है कि शैतान कैसे कार्य करता है। पौलुस ने कहा कि कांटा शैतान की ओर से आया है"ऐसा न हो कि मैं उच्च हो जाओ उपरोक्त उपाय;." ग्रीक में "उच्च" शब्द दो शब्दों से बना है, हूपर जिसका अर्थ है "ऊपर" और ऐरो जिसका अर्थ है "उठाना"। परमेश्वर के वचन का ज्ञान पौलुस सहित किसी को भी ज़िंदगी की कठिनाइयों और चुनौतियों से ऊपर उठा सकता है। शैतान परमेश्वर के वचन को चुराने आया था
पौलुस ने पौलुस को ऊपर उठने से रोकने के लिए कांटे के बीच से गुज़रने की कोशिश की ताकि वह बेहद कठोर परिस्थितियों के बीच भी विजयी न हो। लेकिन पौलुस के खिलाफ शैतान की कोशिशें बेकार साबित हुईं। पौलुस ने सुसमाचार का प्रचार करते समय कई अलग-अलग तरह की कठिनाइयों का सामना किया, इसे "क्षणिक और प्रकाश" कहा। उन्होंने उसे नीचे नहीं तौला। उसने कहा कि उसने यह नहीं देखा कि वह क्या देख सकता है, परन्तु जो वह नहीं देख सकता था (2 कुरिन्थियों 4:17-18)। परमेश्वर के वचन पर ध्यान केंद्रित करके, जो परमेश्वर की अदृश्य शक्ति और प्रावधान को प्रकट करता है, पौलुस को उन कई परीक्षाओं से ऊपर उठाया गया जिनका उसने अपने जीवन में सामना किया था। पौलुस की खुद की गवाही थी: "परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए बहुत अच्छा है। उसकी शक्ति मेरी निर्बलता में सिद्ध हो जाती है" (2 कुरिन्थियों 12:9)।

मैंने लोगों से पूछा है, "भगवान ने बस क्यों नहीं हटाया?

जब पौलुस ने उसे हटाने के लिए कहा, तो पौलुस का कांटा निकल गया—खासकर अगर यह शैतान का एक दूत था जो पौलुस को नीचे रखने के लिए था? जब पौलुस ने परमेश्वर से कांटे को हटाने के लिए कहा, तो वह परमेश्वर से कुछ ऐसा करने के लिए कह रहा था जिसका परमेश्वर ने वादा नहीं किया है। परमेश् वर ने इस समय शैतान को दूर ले जाने का वादा नहीं किया है। बाइबल कहती है कि शैतान इस संसार का परमेश् वर है और यीशु के इस धरती पर लौटने तक अपनी गतिविधियों को जारी रखेगा। तब तक, परमेश् वर हमें बताता है कि हमारा बचाव शैतान का विरोध करना है। "इसलिए अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो। शैतान का विरोध करो, और वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा" (याकूब 4:7)।

परमेश् वर हमें बताता है कि हमारे प्रति और हमारे लिए उसका अनुग्रह शैतान द्वारा हमारे मार्ग में आने वाली किसी भी चीज़ से निपटने के लिए पर्याप्त है।

पीड़ा के माध्यम से सिद्ध और शुद्ध किया गया?

मसीही पीड़ा के विचार को अक्सर गलत समझा जाता है क्योंकि लोगों का मानना है कि हमें क्रम में कठिनाइयों को सहन करना होगा। ताकि परमेश् वर हमें सिखाए, सिद्ध करे और शुद्ध करे। मसीही विश् वासी कभी-कभी इस्राएल और उनके जंगल के अनुभव को प्रभु द्वारा अपने लोगों को बढ़ने और परिपक्व होने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किए गए दुख के उदाहरण के रूप में उद्धृत करते हैं। लेकिन जब हम उनकी कहानी का अध्ययन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस्राएलियों ने वादा किए गए देश में प्रवेश करने से इनकार कर दिया और उन्हें अपने विद्रोह और अविश्वास के कारण 40 वर्षों तक जंगल में भटकना पड़ा (गिनती 14:22-35)। उनकी जंगल यात्रा परमेश्वर द्वारा उन्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए वहाँ ले जाने का परिणाम नहीं थी। वास्तव में, बाइबल इस्राएल को उनके जंगल के अनुभव के लिए सराहना नहीं करती है। इसके बजाय, हमें चेतावनी दी जाती है कि हम उनके उदाहरण का पालन न करें या उनके अनुभव की नकल न करें (इब्रानियों 3:17-19; 4:1-2,11)।

परमेश् वर हमें सिखाता है और हमें अपनी आत्मा के द्वारा पूर्ण बनाता है उसका वचन, न कि संबद्धता ओं को भेजने या अनुमति देने से। पवित्र आत्मा कलीसिया का शिक्षक है (यूहन्ना 14:26) और उसका शिक्षण उपकरण परमेश् वर का वचन है (इफिसियों 6:17)। "सम्पूर्ण पवित्रशास्त्र परमेश् वर की प्रेरणा से दिया गया है, और सिद्धान्त के लिए, प्रमाण के लिए, सुधार के लिए, धार्मिकता में शिक्षा के लिए उचित है: कि परमेश् वर का मनुष्य सिद्ध हो, और सभी अच्छे कार्यों के लिए पूरी तरह से सुसज्जित हो" (2 तीमुथियुस 3:1617)। परमेश् वर ने कलीसिया — प्रेरितों, भविष्यद्वक्ताओं, प्रचारकों, पादरियों और शिक्षकों — को "संतों की सिद्धि" के लिए सेवकाई वरदान दिए हैं (इफिसियों 4:11-12)। जैसे ही सेवकाई उपहार उपदेश और शिक्षा के द्वारा परमेश् वर के वचन का प्रशासन करते हैं, पवित्र आत्मा, वचन के माध्यम से, संतों को सिद्ध या परिपक्व करता है।

ईश्वर हमें उसके वचन से शुद्ध करो। "हे पतियो, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, ठीक जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम रखा, और उसके लिए अपने आप को दे दिया; ताकि वह पवित्र हो सके और शब्द द्वारा पानी धोने के साथ इसे साफ करेंताकि वह इसे अपने लिए एक शानदार कलीसिया के रूप में प्रस्तुत कर सके, जिसमें कोई धब्बा, या झुर्री, या ऐसी कोई चीज न हो; लेकिन यह पवित्र और दोष

रहित होना चाहिए" (इफिसियों 5:25-27)। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, "अब तुम हो शब्द के माध्यम से साफ जो मैंने तुमसे कहा है"

(यूहन्ना 15:3)। गौर कीजिए कि आयत 2 क्या कहती है। "मेरे भीतर की हर शाखा जो फल नहीं लाती है, वह उसे अलग कर देता है; और जो शाखा फल देती है, वह उसे शुद्ध करता है, ताकि वह और अधिक फल लाए। कुछ मसीही विश् वासियों का मानना है कि परमेश् वर हमें पीड़ा के माध्यम से शुद्ध करता है ताकि हम उसके लिए अधिक उत्पादक हो सकें। लेकिन यीशु वचन 3 में कहता है कि उसके अनुयायियों को उसके वचन से शुद्ध किया जाता है। शब्द "शुद्ध" और "स्वच्छ" एक ही ग्रीक शब्द हैं। यीशु हमें शुद्ध करता है या हमें अपने वचन से शुद्ध करता है।

इब्रानियों 5:8 को कभी-कभी इस विचार का समर्थन करने के लिए संदर्भित किया जाता है कि यीशु ने पीड़ा के माध्यम से आज्ञाकारिता सीखी और इसलिए, हमें पीड़ा के माध्यम से सीखने की उम्मीद करनी चाहिए। "यद्यपि वह एक पुत्र था, फिर भी उसने उन बातों के द्वारा आज्ञाकारिता सीखी जो उसने झेली थीं। इस वचन का अर्थ यह नहीं हो सकता है कि यीशु पिता के प्रति अवज्ञाकारी था और आज्ञा पालन करना सीखने के लिए उसे कष्ट उठाना पड़ा। बाइबल कहती है कि यीशु हर चीज़ में पिता के प्रति पूरी तरह से आज्ञाकारी था (यूहन्ना 8:29)। तो, पवित्रशास्त्र का क्या अर्थ है? इब्रानी 5:7 अधिक संदर्भ प्रदान करता है। "पृथ्वी पर यीशु के जीवन के दिनों के दौरान, यह वचन गेत्सेमाने की वाटिका में यीशु के अनुभव को संदर्भित करता है जहाँ उसने अपने पिता से प्रार्थना की थी, "हे मेरे पिता, यदि यह संभव हो, तो इस प्याले को मेरे पास से टल जाने दे; फिर भी, जैसा मैं चाहूं, वैसा नहीं, बल्कि जैसा तू चाहता है व्ही पूरा हो। (मत्ती 26:39)।

बाइबल कहती है कि यीशु को, अपनी मानवता में, सभी बिंदुओं पर प्रलोभन दिया गया था जैसा कि हमे , लेकिन वह पाप रहित था। यीशु आने वाली भयावहता से अवगत था, यीशु को अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को त्यागने और क्रूस पर जाने से इनकार करने के प्रलोभन का सामना करना पड़ा।

फिर भी, उसने पिता की इच्छा के अधीन होकर प्रलोभन को हरा दिया। यह इस संदर्भ में है कि बाइबल कहती है कि यीशु ने जो कुछ भी सहा उसके माध्यम से आज्ञाकारिता सीखी। यीशु ने अनुभव किया कि एक मनुष्य के रूप में यह कैसा है — बड़ी कीमत पर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, यहाँ तक कि स्वयं के लिए महान पीड़ा के बिंदु तक भी। इब्रानियों 5:8 के अन्य अनुवाद इस बात पर ज़ोर देते हैं: "बेटा भले ही वह था, लेकिन उसे उन सभी के माध्यम से आज्ञाकारिता का अर्थ साबित करना था जो उसने सहा था। (जेबी फिलिप्स)। मूल अंग्रेजी में नया नियम कहता है "जिस पीड़ा से वह गुजरा, उसके माध्यम से, उसे ज्ञान मिला कि परमेश्वर के आदेशों के अधीन होना क्या है।

यीशु का जीवन हमारे लिए एक मिसाल है कि हमें दुखों को कैसे देखना और उनसे निपटना है। जैसे यीशु ने बड़ी कीमत पर अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, वैसे ही हमें अपने स्वर्गीय पिता की आज्ञा का पालन करना है - भले ही इसका मतलब यह हो कि हमें वह करना चाहिए आज्ञाकारी बने रहने की हमारी अपनी इच्छाओं को पूरा करें करने के लिए। जब यीशु को अपने सताने वालों के हाथों कष्ट उठाना पड़ा, तो उसने उन्हें प्रेम से जवाब दिया और स्वयं को अपने पिता के प्रति समर्पित कर दिया: "इसके लिए तुम्हें बुलाया गया था, क्योंकि मसीह ने तुम्हारे लिए कष्ट सहा, तुम्हें एक उदाहरण छोड़ दिया, कि तुम्हें उसके चरणों का अनुसरण करना चाहिए। "उसने कोई पाप नहीं किया, और उसके मुंह से कोई छल नहीं मिला। जब उन्होंने उस का अपमान किया, तो उसने जवाबी कार्रवाई नहीं की; जब वह पीड़ित था, तो उसने कोई धमकी नहीं दी। इसके बजाय, उन्होंने खुद को उसे सौंप दिया जो न्यायपूर्ण न्याय करता है" (1 पतरस 2:21-23)। जब हम उत्पीड़न सहते हैं, तो हमें यीशु की तरह पवित्र आत्मा की सहायता पर भरोसा करके जवाब देना होता है।

शायद आपने लोगों को यह कहते हुए सुना है कि जब हम जीवन में बीमारी और दर्द, बुरे विवाह, अभाव और अन्य नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करते हैं, तो ये सिर्फ "क्रॉस हैं जिन्हें हमें सहन करना पड़ता है। लेकिन मानवजाति को बीमारी, दर्द, और पाप से क्षतिग्रस्त पृथ्वी में जीवन के कई अन्य प्रभावों को सहन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यीशु ने बीमारी और दर्द और पाप के सभी अभिशापों को अपने क्रूस पर सहन किया ताकि हमें इसे सहन न करना पड़े।

बाइबल कहती है कि हमें अपना क्रूस उठाना है: "यदि कोई मेरे पीछे आए, तो वह अपने आप को अस्वीकार करे, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, और मेरे पीछे हो ले। (लूका 9:23)। लेकिन वह क्रूस क्या है जिसे हमें उठाने के लिए कहा गया है? यीशु के लिए, उसका क्रूस, अन्य बातों के अलावा, पिता की इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण का स्थान था। इसी तरह, आपका क्रूस आपके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण और आज्ञाकारिता का स्थान है। जब यीशु ने कहा, "रोज अपना क्रूस उठाओ," तो वह बीमारी, दर्द और पीड़ा का जिक्र नहीं कर रहा था। यीशु अपने शिष्यों से कह रहा था, "यदि तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी इच्छा और अपने मार्ग को अस्वीकार करना होगा और प्रतिदिन अपने जीवन के हर क्षेत्र में पिता की इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण का स्थान चुनना होगा।

हमें नुकसान होगा।

तो फिर ईमानदार, आज्ञाकारी, प्रतिबद्ध मसीही अक्सर ऐसा क्यों करते हैं? क्या आप अलग-अलग पंथ स्थानों में हैं? इस सवाल के कई जवाब हैं, लेकिन इन विचारों पर विचार करें। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पाप शापित पृथ्वी में जीवन कठिन है। इसका मतलब है कि हम में से किसी के लिए भी इस जीवन में जहाँ हम जा रहे हैं, वहाँ पहुँचने का कोई आसान तरीका नहीं है — इसलिए नहीं कि परमेश्वर दुख को भेज रहा है या उद्देश्यपूर्ण रूप से अनुमति दे रहा है, बल्कि इसलिए कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो पाप से मौलिक रूप से प्रभावित हुई है। सड़क उबड़-खाबड़ हो सकती है क्योंकि आपके गंतव्य तक पहुंचने का केवल एक ही तरीका है और उस रास्ते में जीवन की अप्रत्याशित कठिनाइयां शामिल होंगी। मिस्र से वादा किए गए देश तक पहुंचने

के लिए इजरायल के लिए एकमात्र तरीका सिनाई प्रायद्वीप को पार करना था, जो एक सूखा, पहाड़ी क्षेत्र था। इजरायल को इस तरह के परिदृश्य द्वारा प्रस्तुत सभी चुनौतियों से निपटना पड़ा। उत्पीड़न के कारण सड़क उबड़-खाबड़ हो सकती है। शद्रक, मेशक और अबेदनिगो को एक दुष्ट राजा ने एक भट्ठी में फेंक दिया था, इसलिए नहीं कि परमेश्वर उन्हें शुद्ध करने की कोशिश कर रहा था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने एक झूठे देवता की पूजा करने से इनकार कर दिया था। रास्ता कठिन हो सकता है क्योंकि जंगल में ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता है और हमें अंदर जाना होगा और उनकी मदद करनी होगी। पौलुस कई स्थानों पर गया जिसने उसे बहुत पीड़ा दी, लेकिन उसने लोगों को अंधकार से मसीह के प्रकाश में लाने के लिए ऐसा किया।

हमारे अपने खराब विकल्पों के कारण आसान भी कठिन हो सकता है। इस्राएल बुरे विकल्पों, अविश्वास और अनाज्ञाकारिता के कारण जंगल में था। यदि आप अविश्वास और अवज्ञा के कारण जंगल की यात्रा में हैं, तो पश्चाताप करना और बाहर निकलना प्राथमिकता बनाएं। बुरे विकल्पों के वर्षों को आमतौर पर एक अच्छा विकल्प बनाकर रातोंरात पूर्ववत नहीं किया जाता है। आपकी परिस्थितियों को बदलने में समय और अच्छे विकल्पों की एक श्रृंखला लगेगी, लेकिन यह इसके लायक होगा। जब आप अपने जंगल से बाहर निकलते हैं तो इसे याद रखें: इस्राएल के खराब विकल्प उन्हें जंगल में ले आए। फिर भी, उनके निर्णयों के बावजूद, परमेश्वर ने अभी भी इस्राएल को अपनी भलाई दिखाई। वह एक पिता के रूप में उनकी देखभाल करता था और लगातार उनकी जरूरतों को पूरा करता था। "रेगिस्तान में... तुमने देखा कि कैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें वैसे ही उठाया, जैसे एक पिता अपने पुत्र को उठाता है, तुम तब तक जाते रहे जब तक तुम इस स्थान पर नहीं पहुँच गए। यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें तुम्हारे हाथों के सभी कार्यों में आशीष दी है। उसने इस विशाल रेगिस्तान के माध्यम से आपकी यात्रा को देखा है। इन चालीस वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ रहा है, और तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं हुई है। (व्यवस्थाविवरण 1:31; 2:7)।

तो हाँ, हम मसीह के लिए दुख उठाते हैं। नया नियम इस तथ्य के बारे में स्पष्ट है। हालांकि, कष्ट मसीहियों के चेहरे पर उत्पीड़न और व्यक्तिगत बलिदान हैं जो प्रभु के लिए जीने का चयन करने के परिणामस्वरूप आते हैं। जीवन की नकारात्मक परिस्थितियाँ - जैसे कि बीमारी, अलग-अलग पंथ संबंध, दर्द, हानि और अन्य कठिनाइयाँ - पाप से भरी पृथ्वी में जीवन का हिस्सा हैं और ऐसी चुनौतियां हैं जो सभी लोगों को प्रभावित करती हैं। कठिनाइयाँ और परेशानियाँ पाप शापित पृथ्वी में जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन इनमें से कोई भी पीड़ा परमेश्वर के हाथ से नहीं आती है।

जब हम मसीह के लिए जीते हैं और सुसमाचार का प्रचार करते हैं, तो हम पीड़ा का अनुभव करते हैं, तो बाइबल प्रतिज्ञा करती है कि परमेश्वर उन समयों में सामर्थ्य, शक्ति और उद्धार प्रदान करेगा। प्रेरित पौलुस ने रोम में मसीहियों को दिए अपने शब्दों में परमेश्वर की मदद और सुरक्षा के वादे को कैद किया है: "कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्लेश, या संकट, या उत्पीड़न, या अकाल, या नग्नता, या संकट, या तलवार? जैसा कि लिखा है, तेरे लिए हर दिन मारे जाते हैं; हमें वध के लिए भेड़ के रूप में गिना जाता है। नहीं, इन सब बातों में हम उसके माध्यम से विजेताओं से अधिक हैं जो हमें प्यार करता है।" (रोमियों 8:35)

37. पौलुस ने यह भी लिखा, "किन्तु तू ने मेरे सिद्धान्त, जीवन के रीति, उद्देश्य, विश्वास, लम्बे कष्ट, दान, धैर्य, उत्पीड़न, कष्टों को पूरी तरह से जान लिया है, जो अन्ताकिया में, आइकोनियम में, लिस्ट्रा

में मेरे पास आए थे; मैंने कितने अत्याचार सहे: परन्तु उन सब में से यहोवा ने मुझे छुड़ाया" (2 तीमुथियुस 3:10-11) ।

हाँ, लेकिन ताड़ना के बारे में क्या?

काय, शायद परमेश्वर हमें सहन करने के लिए क्रूस नहीं देता है या हमें परिपूर्ण करने के लिए हमें पीड़ित नहीं करता है, लेकिन उसके सुधार और अनुशासन के बारे में क्या?क्या वह कभी - कभी नहीं भेजता है

हमें गलत काम करने के लिए दंडित करने के हमारे तरीके को देखता है ताकि हम वही गलतियां न करते रहें ?" हम इन सवालों के जवाब कैसे देते हैं?

हाँ, बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने बच्चों को सुधारता और अनुशासित करता है। पवित्रशास्त्र में प्रयुक्त शब्द "ताड़ना" है, एक शब्द और अवधारणा जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि प्रभु की ताड़ना में हमारे जीवन में अनुशासन और सुधार लाने के लिए दुखद परिस्थितियों- जैसे कार दुर्घटनाओं और कैंसर- का उपयोग शामिल है। लोग इस तरह की भावनाओं को मानते हैं और व्यक्त करते हैं: "मेरी कार दुर्घटना हुई थी। प्रभु मुझे ताड़ना दे रहा होगा।" या, "मेरे प्रियजन को कैंसर है। प्रभु उसे ताड़ना दे रहा होगा।" लेकिन नए नियम में ताड़ना का यही अर्थ नहीं है।

नए नियम में "ताड़ना" अनुवादित यूनानी शब्द पैडिया है। निम्नलिखित छंदों में बोल्ड शब्द इंगित करते हैं कि मूल भाषा में पैडिया शब्द का उपयोग कहाँ किया गया था। प्रेरितों के काम 7:22 में, "और मूसा मिस्रियों की सारी बुद्धि से सीखा गया, और वचन और
काम दोनों में सामर्थी था।" इफिसियों 6:4 में, "और हे पितरों, अपने बालकों को क्रोध न दिलाओ; परन्तु प्रभु की शिक्षा और चितावनी देते हुए कहा उनका पालन - करो।" 2 तीमुथियुस 3:16 में, "सारा पवित्रशास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से दिया गया
है, और उपदेश, और ताड़ना, और सुधार, और धार्मिकता की शिक्षा के लिये लाभदायक है।"तीतुस 2:12 में, "हमें यह शिक्षा देते हुए कि भक्तिहीनता और सांसारिक अभिलाषाओं का इन्कार करते हुए, हमें इस वर्तमान संसार में पवित्रता, धार्मिकता और भक्ति के साथ रहना चाहिए।" इन शास्त्रों से, यह स्पष्ट है
कि ताड़ना का अर्थ निर्देश, सीखना, पोषण करना और सिखाना है - दुर्घटनाओं, बीमारी और त्रासदी नहीं। परमेश्वर हमारे रास्ते में कठिन परिस्थितियों को भेजकर हमें अनुशासित नहीं करता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें अनुशासित और ताड़ना देता है।

याद रखें कि यीशु परमेश्वर है और हमें परमेश्वर दिखाता है।
यीशु कार्य में परमेश्वर की इच्छा था और है, इसलिए हम यह देखने के लिए
उसके जीवन को देख सकते हैं कि परमेश्वर लोगों को कैसे अनुशासित करता है। जब हम यीशु की पृथ्वी सेवकाई को
देखते हैं, तो हमें इसका एक भी उदाहरण नहीं मिलता है

यीशु लोगों को बीमार बनाकर या उन्हें सबक सिखाने के लिए उनके जीवन में आपदाओं की अनुमति देकर ताड़ना नहीं देता है। जब यीशु पृथ्वी पर था और किसी के व्यवहार से परेशान हो गया, तो उसने तुरंत उन्हें इसके बारे में बताया। यीशु ने ताड़ना दी, अनुशासित किया,

और अपने वचनों से लोगों को सुधारा। यदि इस तरह यीशु ने लोगों को ताड़ना और अनुशासित किया - और यीशु के कार्य हमारे स्वर्गीय पिता के कार्यों को प्रतिबिंबित करते हैं -तो हम जानते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए जिस तरह से पिता व्यक्तियों को अनुशासित और ताड़ना देता है। यीशु ने कहा कि उसने केवल वही किया जो उसने अपने पिता को करते देखा था।

यीशु के इस पृथ्वी को छोड़ने के लगभग 60 साल बाद, वह अपने शिष्य यूहन्ना को एक दर्शन में दिखाई दिया जो पतमुस द्वीप पर निर्वासित था। उस समय यूहन्ना ने यीशु से जो जानकारी प्राप्त की वह प्रकाशितवाक्य की पुस्तक बन गई। प्रकाशितवाक्य में, यीशु ने यूहन्ना को एशिया माइनर में स्थित सात कलीसियाओं के लिए विशिष्ट निर्देश दिए। इन्हें निर्देशों, या "पत्र" जिन्हें अक्सर कहा जाता है, में सात कलीसियाओं के लिए यीशु की प्रशंसा और सुधार था। पत्रों को पढ़ें और आप देखेंगे कि इन कलीसियाओं और उनके सदस्यों के बारे में यीशु का सुधार उनके लिए उसके वचनों के माध्यम से आया था।

यीशु ने सात कलीसियाओं के लिए अपने संदेशों को इस कथन के साथ समाप्त किया: "जितने मुझे प्रिय हैं, मैं उन्हें डाँटता और ताड़ना देता हूं: इसलिये जोश से पश्चाताप करो" (प्रकाशितवाक्य 3:19)। डांटना और ताड़ना मौखिक निर्देश हैं। डांटने का अर्थ है डांटना, डांटना, या अस्वीकृति व्यक्त करना। ताड़ना का अर्थ है प्रशिक्षित करना, निर्देश देना, या निर्देश द्वारा सही या अनुशासित करना। जब यीशु ने यह कथन किया, तो उसने उन कलीसियाओं को फटकारना और ताड़ना देना समाप्त कर दिया था जिनके लिए इन संदेशों को संबोधित किया गया था। उसने उन्हें डांटा और अपने वचनों से ताड़ना दी। पिता भी हमें डांटता है और अपने वचन के साथ हमें ताड़ना देता है। दाऊद ने भजन 39:11 में कहा, "जब तू किसी मनुष्य को अधर्म के कारण डांटता है, तो उसे सुधारता है।" भजन 94:12 कहता है, "धन्य है वह मनुष्य, जिसे तू ताड़ना देता है, और उसे अपनी व्यवस्था से शिक्षा देता है।"

जब यीशु ने कहा, "जितने मुझे प्रिय हैं, मैं उन्हें डांटता और ताड़ना देता हूँ ," तो उसने डांट और ताड़ना को जोड़ा क्योंकि वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। डांटने और ताड़ना देने का उद्देश्य अस्वीकार्य व्यवहारों की पहचान करना और उन्हें उजागर करना है ताकि उन्हें ठीक किया जा सके। परमेश्वर की ताड़ना का बुरी परिस्थितियों से कोई लेना - देना नहीं है। ताड़ना निर्देश के उद्देश्य के लिए अनुशासन है, जो शब्दों के माध्यम से प्रदान किया गया है। शब्दों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि निर्देश हो सकें।

अपने रोजमर्रा के जीवन में इसके बारे में सोचें। क्या होगा अगर आपके पास
एक बच्चा है जिसने दुर्व्यवहार किया और आपने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा लेकिन उसे नहीं बताया कि उसने क्या किया था?
क्या वह कुछ सीखेगा? क्या यह प्रभावी पालन - पोषण होगा?

फिर भी, बहुत से लोग परमेश्वर पर एक माता - पिता की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाते हैं जो बिना किसी स्पष्ट कारण के अपने बच्चों को दंडित करता है।
मुसीबत आती है और वे मानते हैं कि प्रभु उन्हें ताड़ना दे रहा है। उन्हें
अक्सर यकीन नहीं होता कि उन्होंने क्या किया है या कुछ भी कैसे बदलना है

बदलने की जरूरत है, लेकिन वे निश्चित हैं कि प्रभु उन्हें एक संप्रभु कारण के लिए अनुशासित कर रहा है जो केवल उसे ज्ञात है।

जब अच्छे पार्थिव माता - पिता अपने बच्चों को ताड़ना या अनुशासन देते हैं, तो वे उन्हें बताते हैं कि उन्होंने क्या गलत किया और समस्या को कैसे ठीक किया जाए।

दूसरे शब्दों में, वे उन्हें प्रशिक्षित और निर्देश देते हैं। इस तरह परमेश्वर, हमारा पिता, हमारे साथ व्यवहार करता है।

क्या परमेश्वर ने हमें थप्पड़ मारा?

कुछ ने कहा है, "हाँ, लेकिन ऐसे समय होते हैं जब परमेश्वर को हमें उसी तरह से थप्पड़ मारना पड़ता है जैसे एक मानव माता - पिता एक अवज्ञाकारी बच्चे को थप्पड़ मारते हैं।" जो लोग इस विश्वास को धारण करते हैं, वे अक्सर इब्रानियों 12:5 - 7 को उद्धृत करते हैं, "और तुम उस उपदेश को भूल गए हो जो तुम्हें पुत्रों की नाईं कहता है, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को तुच्छ न समझना, और जब तुझे उस से डांटा जाए तब हियाव न छोड़ना; क्योंकि जिस से यहोवा प्रेम रखता है, वह उसे ताड़ना देता है, और जिस किसी पुत्र को वह ग्रहण करता है।

एक बच्चे के रूप में नीचे थूकने और कैंसर होने या अपने घर को जलाने के बीच बहुत बड़ा अंतर है। कोई भी पार्थिव पिता अपने दाहिने दिमाग में अपने बच्चे को सबक सिखाने के लिए कैंसर या कार के नुक़सान के साथ "थप्पड़" नहीं मारेगा। यीशु ने हमें बताया कि हमारा स्वर्गीय पिता सबसे अच्छे पार्थिव पिता से बेहतर है।

बाइबल की हर आयत की तरह, हमें संदर्भ में ताड़ना के बारे में इस अंश को पढ़ना चाहिए। यह इब्रानियों के लिए पत्र का हिस्सा है, यहूदी मसीहियों को लिखा गया एक पत्र जो अपने विश्वास के लिए उत्पीड़न का अनुभव कर रहे थे और दबाव में थक गए थे। उनमें से कुछ यहूदी धर्म में वापस चले गए थे और मसीह और उसके बलिदान को अस्वीकार कर दिया था। अन्य लोग भी ऐसा ही करने पर विचार कर रहे थे। यह पत्र सुधार और निर्देश देने और पाठकों को यीशु के प्रति वफादार रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लिखा गया था। कई बार लेखक कहता है: "परमेश्वर जो तुमसे कह रहा है उसे सुनो। दूर मत गिरना।" पत्र के अंत में लेखक लिखता है, "हे भाइयों, मैं तुम से बिनती करता हूं कि मेरे उपदेश के वचन को सह लो, क्योंकि मैं ने तुम्हें केवल एक छोटी चिट्ठी लिखी है" (इब्रानियों 13:22)। उकसाने का अर्थ है चेतावनी देना, दोष से दूर रहने की सलाह देना, या ताड़ना देना। ये सभी कार्य शब्दों के साथ किए जाते हैं, दुर्घटनाओं और त्रासदियों के साथ नहीं। दूसरे शब्दों में, लेखक अपने पाठकों से पत्र में दिए गए अनुशासन, सुधार और निर्देश (या ताड़ना) को स्वीकार करने का आग्रह करता है।

आइए इब्रानियों 12:5 -7 में कुछ प्रमुख बिंदुओं को देखें। आयत 5 कहती है कि पत्र के पाठकों और सुनने वालों को प्रभु की ताड़ना को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। याद रखें, "ताड़ना" शब्द पैडिया है, वही शब्द जिसका अनुवाद नए नियम में कहीं और "निर्देश" के रूप में किया गया है। यदि हम आयत 5 का पूरा पाठ पढ़ते हैं, तो हम देखते

हैं कि आयत स्वयं ताड़ना को डांट के रूप में परिभाषित करती है: "हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को तुच्छ न जान, और जब तुझे डांटा जाए, तब हियाव न छोड़।" एक फटकार मौखिक है शब्द तिरस्कार का अर्थ मूल यूनानी में "थोड़ा ध्यान रखना" है: "हे मेरे पुत्र,
प्रभु के अनुशासन को हल्के में मत लेना" (NASB)। आप सुधार और
निर्देश के शब्दों को हल्के में ले सकते हैं, लेकिन आप कार के मलबे या कैंसर की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं?

आयत 6 कहती है कि यहोवा अपने
पुत्रों को ताड़ना देता है। "कोड़े" शब्द का अर्थ "कोड़े मारना" नहीं है और इसका उपयोग नए नियम में शाब्दिक और लाक्षणिक रूप से किया गया है।
इस अंश में, इस शब्द का लाक्षणिक रूप से उपयोग किया गया है। परमेश्वर हमें ताड़ना देता है,

या हमें उसके वचन से ताड़ता है। यिर्मयाह 23:29 में इस कथन पर विचार करें, "क्या मेरा वचन आग के समान नहीं है? यहोवा की यह वाणी है; और उस हथौड़े के समान जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है ?" हम में से अधिकांश को हमारे जीवन के किसी बिंदु पर परमेश्वर के वचन के साथ ताड़ा गया हैं। क्या आपने कभी एक उपदेश के दौरान एक आयत सुनी है जिसने आपको अपने जीवन का एक ऐसा क्षेत्र दिखाई दिया जिसे बदलने की आवश्यकता थी? जब ऐसा होता है, तो प्रचारक के वचन हमें ऐसा महसूस करा सकते हैं जैसे कि हवा हमारे अंदर से खटखटा दी गई है। यह उसके वचन के माध्यम से प्रभु द्वारा ताड़ना की जाने का एक उदाहरण है।

पद 7 में, लेखक पाठकों को ताड़ना सहने के लिए प्रोत्साहित करता है। "सहना" का शाब्दिक अर्थ है "अधीन रहना" या "दृढ़ रहना।" याद रखें, लेखक ने यहूदी मसीहियों को उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद प्रभु के प्रति वफादार रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह पत्र लिखा था। जिन लोगों को यह पत्र प्राप्त हुआ, उनके पास पत्र में निहित प्रभु के अनुशासन को स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प था। चूँकि प्रभु की ताड़ना उसके वचन के माध्यम से आती है, हम सभी इसे अस्वीकार करना चुन सकते हैं। हम कार के मलबे या कैंसर को "अस्वीकार" नहीं कर सकते।

इब्रानियों 12:8 -9 में, हम "ताड़ना" शब्द की एक स्पष्ट परिभाषा पाते हैं। "क्योंकि यदि आपको उस सुधार का अनुभव नहीं था जो सभी बेटों को सहन करना पड़ता है तो आप अपने बेटे की वैधता पर संदेह कर सकते हैं। आखिरकार, जब हम बच्चे थे तो हमारे पिता थे जिन्होंने हमें ठीक किया, और हमने इसके लिए उनका सम्मान किया। क्या हम और अधिक आसानी से मनुष्यों के आत्माओं के पिता के अनुशासन के अधीन नहीं हो सकते हैं, और जीना सीख सकते हैं ?" (जे.बी. फिलिप्स)। यह अंश ताड़ना को सुधार के रूप में परिभाषित करता है, जिस तरह का सुधार पिता अपने पुत्रों को देते हैं। आयत 9 मानव पिता द्वारा किए गए अनुशासन की तुलना करके परमेश्वर के अनुशासन पर स्पष्ट मापदंड लगाती है। कौन सा पार्थिव पिता अपने बच्चे को बीमारी या त्रासदियों के साथ अनुशासित करेगा? कौन सा सांसारिक पिता अपने बच्चे को वर्षों के कष्टों के माध्यम से रखेगा जब तक कि बच्चे को कभी पता नहीं चलेगा कि कठिनाइयां क्यों हो रही हैं? यदि मानव माता - पिता अपने बच्चों के साथ ठीक से व्यवहार करना जानते हैं, तो परमेश्वर पिता अपने बच्चों के साथ कितना अधिक व्यवहार करना जानता है? यदि आप अपने बच्चे को अनुशासित करने के लिए परेशानियों और त्रासदियों का उपयोग नहीं करेंगे, तो क्या परमेश्वर करेगा।

अवज्ञा के परिणाम होते हैं

इस सब में, मैं यह नहीं कह रही हूं कि पाप और अवज्ञा के लिए कोई शारीरिक परिणाम नहीं हैं। रोमियों 6:23 कहता
है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। जब आप पाप करते हैं, तो मृत्यु आपके
जीवन में काम करती है। बाइबल बहुत स्पष्ट है कि यदि हम शरीर के लिए बोते हैं तो हम

भ्रष्टता काटेंगे (गलातियों 6:8)। यदि हम प्रभु के अनुशासन का जवाब
नहीं देते हैं, अपने व्यवहार को सही नहीं करते हैं, और उसके
वचन का पालन नहीं करते हैं, तो हम अपनी अवज्ञा के परिणाम भुगतेंगे।

हम इसका एक उदाहरण 1 कुरिन्थियों 11:30-
32 में देखते हैं, जो नए नियम में एकमात्र स्थान है जहाँ ताड़ना के संबंध में बीमारी का
उल्लेख किया गया है: "इस कारण से
बहुत से लोग तुम्हारे बीच में कमज़ोर और बीमार हैं।

यदि हम पूरे अंश का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि पौलुस कुरिन्थुस की कलीसिया को लोगों के संगति करने के तरीके के लिए डांट रहा था। कुरिन्थियों सामंजस्य के वास्तविक उद्देश्य को स्वीकार नहीं कर रहे थे। यह एक स्मरण होना चाहिए था "जब तक वह [फिर से] नहीं आ जाता तब तक प्रभु की मृत्यु के तथ्य का प्रतिनिधित्व और संकेत करना और घोषणा करना" (1 कुरिन्थियों 11:26, AMP)। लेकिन कुरिन्थियों इस पवित्र सभा के दौरान झगड़े, शराबीपन और लोलुपता में उलझे हुए थे।

पौलुस ने कुरिन्थियों को उनकी अपवित्रता के कारण उनकी सांप्रदायिक सेवाओं के लिए फटकार लगाई। आयत 27 में उसने कहा: "इसलिये जो कोई इस रोटी को खाए, और इस कटोरे को पीए, वह अयोग्य होकर प्रभु की देह और लोहू का दोषी ठहरेगा।" यूनानी भाषा में, "अयोग्य रूप से" का अर्थ "अयोग्य रूप से" होता है ।क्रूस पर यीशु के बलिदान के महत्व को पहचानने में उनकी अपवित्रता और विफलता ने बीमारी और मृत्यु के रूप में न्याय लाया: "जो कोई भी भेदभाव किए बिना खाता और पीता है और उचित प्रशंसा के साथ पहचानता है कि [यह मसीह का] शरीर है, अपने आप पर एक वाक्य (न्याय का निर्णय) खाता और पीता है" (1 कुरिन्थियों 11:29, AMP)।

क्या परमेश्वर ने कुरिन्थियों को उन्हें ताड़ना देने के लिए बीमार बनाया था? सं. परमेश्वर किसी को बीमार नहीं करता है। यीशु स्पष्ट रूप से हमें यह दिखाता है। कुरिन्थियों ने, अपनी अपवित्रता के माध्यम से, चंगाई और जीवन के स्रोत, मसीह के क्रूस को तुच्छ जाना। नतीजतन, उन्होंने मसीह के बलिदान के मूल्य को नहीं पहचानने और स्वीकार करने के परिणामों का अनुभव किया। यह बीमारी और मृत्यु पूरी तरह से रोकी जा सकती थी। पवित्रशास्त्र के अनुसार, कुरिन्थियों खुद का न्याय कर सकते थे और पश्चाताप कर सकते थे और बीमारी और मृत्यु से बच सकते थे जो वे अनुभव कर रहे थे (1 कुरिन्थियों 11:31)।

पुरुषों के पास वास्तव में स्वतंत्र इच्छा है। नतीजे
हर विकल्प के साथ आते हैं। जब चुनाव ने नकारात्मक परिणाम उत्पन्न किए तो परमेश्वर ने हस्तक्षेप नहीं किया। उसने उन्हें अपने पाप का फल काटने दिया ताकि उन्हें संसार के साथ दोषी न ठहराया जाए।

यह उनके पाप की गंभीरता पर जोर देता है। अपने कार्यों के द्वारा
वे प्रभु की मृत्यु, उनके उद्धार का एकमात्र स्रोत का तिरस्कार कर रहे थे। परमेश्वर ने उन्हें पश्चाताप करने की आशा में अपने पाप के परिणाम का अनुभव करने दिया। यह एक केवल एक संप्रभु उद्देश्य के लिए हमारे जीवन में रोग और बुरी परिस्थितियों को आयोजित करके परमेश्वर द्वारा हमें ताड़ना देने के विचार से बहुत अलग चित्र है।

परमेश्वर हमें सही करने और निर्देश देने के लिए अपने वचन के साथ हमें अनुशासित और ताड़ना देता है। यदि परमेश्वर आपको अनुशासित कर रहा है, तो आप ठीक से जान जाएंगे कि समस्या क्या है और इसे कैसे ठीक किया जाए - उसके वचन के माध्यम से। यह महत्वपूर्ण है कि हमारे पास एक सटीक दृष्टिकोण हो कि परमेश्वर हमें कैसे ताड़ना देता है ताकि हम इस विश्वास के साथ जीवन का सामना कर सकें कि परमेश्वर अच्छा है...और अच्छे का अर्थ अच्छा है।

हाँ, लेकिन परमेश्वर की परीक्षाओं के बारे में क्या?

लोग कभी - कभी मुझसे उन परीक्षाओं के बारे में बात करते हैं जो वे मानते हैं कि परमेश्वर ने उनके जीवन में उनके विश्वास को परखने और मजबूत करने और उन्हें धैर्यवान बनाने के लिए भेजता है।तथापि, परीक्षाएँ और परीक्षाएँ परमेश्वर की ओर से नहीं आती हैं। मैं आपको याद दिलाती हूं कि हमने अध्याय 3 में क्या चर्चा की थी। परीक्षण और परीक्षण एक पृथ्वी में जीवन का हिस्सा हैं जो पाप से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। वे अंततः ब्रह्मांड में पहले विद्रोही के रूप में शैतान के पास वापस जाने योग्य हैं। यह भी याद रखें कि शैतान हम से परमेश्वर के वचन को चुराने की कोशिश करने के लिए परीक्षाओं, क्लेश, और उत्पीड़न के माध्यम से काम करता है। यदि आप इनमें से किसी भी जानकारी के बारे में स्पष्ट नहीं हैं, तो आप इस अध्याय को जारी रखने से पहले अध्याय 3 को फिर से पढ़ना चाह सकते हैं। परमेश्वर हमारी परीक्षा करता है, हमें मजबूत करता है, और हमें धैर्य देता है। लेकिन वह इसे अपने वचन के माध्यम से और हमारे भीतर अपने आत्मा के माध्यम से करता है।

परीक्षणों के माध्यम से मजबूत किया गया?

कुछ लोग कहते हैं कि जीवन के तूफान हमें मजबूत करने के लिए भेजे गए हैं। मत्ती 7:24-27 में, यीशु ने दो घरों के बारे में बात की जो एक भयंकर तूफान से पस्त हो गए थे। तूफान से एक घर नष्ट हो गया और दूसरा घर बच गया। एक ही तूफान का हर घर पर बहुत अलग प्रभाव पड़ा। यदि तूफान हमें मजबूत करने के लिए हैं, तो एक घर क्यों नष्ट किया गया था? अपने आप में और अपने आप में जीवन के तूफान हमारे लिए अच्छा नहीं लाते हैं। जीवन की चुनौतियां अक्सर मसीहियों सहित कई लोगों को नष्ट कर सकती हैं।

यीशु के अनुसार, तूफान से बच गया घर एक चट्टान पर बनाया गया था और गिरने वाला घर रेत पर बनाया गया था। यीशु ने उस व्यक्ति की तुलना की जो परमेश्वर के वचन को सुनता लेकिन उस पर चलता नहीं है वह रेत पर बना हुआ घर है। यह व्यक्ति जीवन के तूफानों का सामना नहीं कर पाएगा। दूसरी ओर, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और उसका पालन करता है वह एक चट्टान पर बने घर की तरह है, जो तूफान को सहन करने में पूरी तरह से सक्षम है।

परमेश्वर हमें मजबूत करने के तरीके के रूप
में हमारे जीवन में तूफान (विनाशकारी परिस्थितियाँ) नहीं भेजता है। जीवन के क्लेशों और परीक्षाओं

का सामना करने की शक्ति परमेश्वर के वचन को
सुनने और उसपर चलने से आती है। नीतिवचन 24:3 कहता है, जीवन के तूफानों से निपटने
के लिए बुद्धि और समझ परमेश्वर के वचन से आती है। कठिन समय में
जय पाने की सामर्थ्य परमेश्वर के वचन से आती है।

हे जवानों, तुम्हें तुम सामर्थी हो, और परमेश्वर
का वचन तुम में वास करता है, और तुम ने उस दुष्ट पर जय पाई है "(1
यूहन्ना 2:14)।

अपनी एक मिशनरी यात्रा पर, पौलुस थिस्सलुनीका शहर गया और सुसमाचार का प्रचार किया। बहुत से लोग मसीह में परिवर्तित हो गए थे। हालांकि, कुछ ही हफ्तों के बाद, गंभीर उत्पीड़न शुरू हो गया और पौलुस को शहर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। पौलुस अपने धर्मांतरितों की भलाई के लिए चिंतित था, इसलिए उसने अपने साथी सेवक, तीमुथियुस को नए मसीहियों की जाँच करने के लिए शहर वापस भेज दिया। "और हमने अपने भाई और परमेश्वर के सेवक तीमुथियुस को मसीह के सुसमाचार (सुसमाचार) को फैलाने के लिए भेजा, ताकि वह तुम्हें मज़बूत और स्थिर करे, और उकसाए और दिलासा दे और तुम्हारे विश्वास में तुम्हारा हौसला बढ़ाए, कि कोई [तुम में से] व्याकुल न हो, और धोखा न खाए, और इन क्लेशों और कठिनाइयों से [जिनका मैंने उल्लेख किया है] भटक न जाए" (1 थिस्सलुनीकियों 3:2 -3, AMP)। पौलुस ने तीमुथियुस को थिस्सलुनीकियों के साथ परमेश्वर के वचन को साझा करने के लिए भेजा क्योंकि वह जानता था कि यह परमेश्वर का वचन है जो लोगों को उनकी कठिनाइयों और परीक्षाओं के बीच में मजबूत करता है।

पौलुस ने पहचाना कि थिस्सलुनीकियों को जिन सतावटों का सामना करना पड़ रहा था, उनमें उन्हें नष्ट करने की क्षमता थी यदि उन्होंने ठीक से प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने यह नहीं कहा: "साथियों को लटकाओ! ये परीक्षाएं आपको मजबूत करने वाली हैं।" पौलुस जानता था कि शैतान उनके कष्टों के पीछे था और उनसे परमेश्वर के वचन को चुराने की कोशिश कर रहा था। "इसी कारण, जब मैं इसे और अधिक सहन नहीं कर सका, तो मैंने आपके विश्वास के बारे में जानने के लिए भेजा। मुझे डर था कि किसी तरह से प्रलोभक (शैतान) ने आपको लुभाया होगा और हमारे प्रयास बेकार हो सकते हैं "(1 थिस्सलुनीकियों 3:5)।

पौलुस समझ गया कि यह बाहरी परिस्थितियाँ नहीं हैं जो हमें मजबूत करती हैं, बल्कि उसके वचन के माध्यम से उसके आत्मा के द्वारा परमेश्वर का आंतरिक कार्य है। एक अन्य अवसर पर, पौलुस ने इफिसुस के मसीहियों के लिए प्रार्थना की कि परमेश्वर "अपने तेजोमय धन से... अपने आत्मा के द्वारा जो तुम्हारे भीतर है तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करे" (इफिसियों 3:16, NIV)। पौलुस ने कुलुस्सियों की कलीसिया के लिए भी प्रार्थना की, "कि तुम उसकी महिमा की सामर्थ से दृढ़ किए जाओ, और जितने धीरज और धीरज की तुम्हें आवश्यकता है वे सब तुम्हें मिलें" (कुलुस्सियों 1:11, NLT)। यदि परीक्षाएँ सामर्थ्य लाती हैं, तो पौलुस ने परमेश्वर से इन लोगों को मजबूत करने के लिए दु:ख देने के लिए कहा होता। इसके बजाय, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वह उनमें अपने आत्मा के द्वारा उन्हें मजबूत करे।

परमेश्वर हमें मजबूत करने के लिए परीक्षाएं नहीं भेजता है। वह
हमें अपने वचन, उसके आत्मा
और उसकी सामर्थ्य के द्वारा आंतरिक रूप से मजबूत होने की अपेक्षा करता है ताकि हम जीवन की परीक्षाओं के माध्यम से विजयी रूप से आ सकें।

हमारे विश्वास की परीक्षा

कुछ लोग पूछ सकते हैं, "हमारे विश्वास की परीक्षा के बारे में क्या?
यदि हमारे पास परीक्षाएं नहीं हैं, तो परमेश्वर उस पर हमारे विश्वास
की परीक्षा कैसे करता है?" हमेशा याद रखें कि परमेश्वर की परीक्षा उसका वचन है।
यीशु- परमेश्वर कौन है और कौन परमेश्वर की इच्छा को प्रदर्शित करता है -दिखाता है

हमें लगता है कि. जब यीशु इस पृथ्वी पर था, तो उसने अपने वचन
के साथ अपने अनुयायियों का परीक्षण किया।

यूहन्ना 6:5 -14 में, बहुत से लोग यीशु का अनुसरण कर चुके थे और उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं था। भीड़ को खिलाने के लिए मछलियों और रोटियों को गुणा करने से पहले, यीशु ने अपने शिष्य फिलिप्पुस से पूछा, "हम इन लोगों के खाने के लिए रोटी कहाँ से खरीदें ?" उसने यह केवल उसे परखने के लिए कहा, क्योंकि वह पहले से ही मन में था कि वह क्या करने जा रहा है "(आयतों 5 -6)। यीशु ने फिलिप्पुस के इस प्रश्न को उसे और अन्य शिष्यों को परमेश्वर पर विश्वास व्यक्त करने का अवसर देने के लिए कहा कि वह इस स्थिति में उनकी आवश्यकता को पूरा करेगा। यीशु ने अपने वचन के साथ फिलिप्पुस की परीक्षा की।

अपनी सेवकाई में इस बिंदु तक, यीशु ने पहले से ही एक स्वर्गीय पिता के बारे में बड़े पैमाने पर सिखाया था जो अपने लोगों से प्रेम करता है और उनकी देखभाल करता है और उन लोगों की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा जो पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करते हैं (मत्ती 6:25-33)। यीशु की अपने चेलों के लिए परीक्षा स्वयं परिस्थिति नहीं थी, बल्कि परिस्थिति में परमेश्वर का वचन था। क्या वे अपनी स्थिति में जो कुछ देखा और महसूस किया उसके बावजूद परमेश्वर के प्रावधान की प्रतिज्ञा पर विश्वास करेंगे? हमारे लिए परमेश्वर की परीक्षा आज भी वैसी ही है: जो हम देखते और महसूस करते हैं उसके बावजूद क्या हम उसके वचन पर विश्वास करेंगे?

आइए परमेश्वर की परीक्षा के अन्य उदाहरणों को देखें। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की। "इन घटनाओं के बाद, परमेश्वर ने अब्राहम को परखा " (उत्पत्ति 22:1, AMP)। यदि हम पढ़ते रहें, तो हम सीखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से अपने पुत्र इसहाक को बलिदान के रूप में बलिदान करने के लिए कहा था। परमेश्वर ने इसहाक को अब्राहम से यह देखने के लिए नहीं लिया कि अब्राहम कैसे प्रतिक्रिया देगा। यह है कि कितने लोग परमेश्वर की परीक्षा की व्याख्या करते हैं। उनका मानना है कि वह अनमोल चीजें लेता है परमेश्वर अच्छा है...

उनकी प्रतिक्रिया देखने के लिए लोगों से दूर। फिर भी, पवित्रशास्त्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अब्राहम के लिए परमेश्वर की परीक्षा उसका वचन था: "क्या तुम मेरी बात मानोगे ?" "क्या तुम वही करोगी जो मैं तुमसे करने को कहूँ ?"

आप सोच सकते हैं, "परमेश्वर को अब्राहम को परखने की आवश्यकता क्यों थी क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि अब्राहम कैसे प्रतिक्रिया देगा ?" परमेश्वर को अब्राहम को परखने की आवश्यकता नहीं थी। परमेश्वर के चरित्र के बारे में पवित्रशास्त्र जो कहता है उसके आधार पर -वह अच्छा है और अच्छा मतलब अच्छा है -हम यह मान सकते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर के वचन का पालन करने के माध्यम से अपने विश्वास को प्रदर्शित करने के इस अवसर से लाभ हुआ था। अब्राहम इतना निश्चित था कि इसहाक वह पुत्र था जिसे परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की थी कि "अब्राहम ने यह मान लिया कि यदि इसहाक मर गया, तो परमेश्वर उसे फिर से जीवित करने में सक्षम था" (इब्रानियों 11:19, NLT)।

इसके अलावा, पुराने नियम में कई घटनाएँ और लोग
ऐसे चित्र हैं जो यीशु और
क्रूस पर उसके कार्य की भविष्यवाणी करते हैं। अब्राहम का अपने इकलौते पुत्र का बलिदान ऐसी ही एक घटना थी।
अब्राहम अपने बेटे से प्यार करता था लेकिन उसे बलिदान करने के लिए तैयार था, बस

जैसा कि परमेश्वर पिता अपने पुत्र, यीशु से प्रेम करता था, और मानवजाति को छुड़ाने के लिए उसे
बलिदान करने के लिए तैयार था। "उसने (इब्राहीम) सोचा
कि परमेश्वर मरे हुओं में से भी मनुष्यों को जिला सकता है; "

(इब्रानियों 11:19, NASB)। इसहाक मसीह का एक प्रतीक था और बलिदान में इसहाक की
भेंट कलवरी पर
यीशु की भेंट की एक तस्वीर थी। जब अब्राहम ने इसहाक से कहा कि वे बलिदान
करने जा रहे हैं, तो बेटे ने अपने पिता से पूछा कि उन्हें बलि करने के लिए भेड़ का बच्चा कहाँ मिलेगा। अब्राहम ने उत्तर दिया, "हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि के लिये अपने लिये एक मेम्ना देगा" (उत्पत्ति 22:8)। यद्यपि परमेश्वर ने अब्राहम और इसहाक को उस दिन बलिदान के लिए एक मेढ़ा प्रदान किया था, अब्राहम परमेश्वर के एकमात्र पुत्र, यीशु के आने की बात कर रहा था, जिसे परमेश्वर पिता मनुष्यों के पापों के लिए बलिदान का मेम्ना होने के लिए देगा।

पवित्रशास्त्र कहता है कि परमेश्वर ने यूसुफ को अपने वचन से परखा। उन्होंने बेड़ियों से उसके पैरों को चोट पहुंचाई; वह लोहे की जंजीरों में जकड़ा गया, जब तक कि उसका वचन [उसके क्रूर भाइयों के लिए] पूरा न हो गया, तब तक यहोवा का वचन ने उसे परखा "(भजन संहिता 105:17 -19, AMP)। परमेश्वर ने यूसुफ की महानता की प्रतिज्ञा की, लेकिन यह प्रतिज्ञा विफल हो गई जब यूसुफ के भाइयों ने उसे गुलामी में बेच दिया और वह झूठे तरीके से बलात्कार के आरोप में जेल में बंद हो गया (उत्पत्ति 37–50)। परमेश्वर की परीक्षा यूसुफ द्वारा सहन की गई दुखद परिस्थितियाँ नहीं थीं। परीक्षा यह थी: क्या यूसुफ परमेश्वर की महानता की प्रतिज्ञा पर विश्वास करना जारी रखेगा, भले ही उसकी परिस्थितियाँ कितनी असंभव लग रही थीं, जबकि उसे गुलाम बनाकर जेल में डाल दिया गया था? उसी तरह, आपके

और मेरे लिए परमेश्वर की परीक्षा हमारी परिस्थितियाँ नहीं हैं। परमेश्वर की परीक्षा हमारी परिस्थितियों के बीच में उसका वचन है। क्या हम परमेश्वर की बातों पर विश्वास करना और उनका पालन करना जारी रखेंगे, भले ही चीजें कैसी दिखती हैं, चाहे हम क्या देखते हैं, और चाहे हम कैसा महसूस करते हैं?

क्या परीक्षण हमें धैर्यवान बनाते हैं?

कई मसीही विश्वासी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें धैर्य देने के लिए परीक्षाएँ भेजता है। मैंने मसीहियों को कहते सुना है: "तुम जो भी करते हो, धैर्य के लिए प्रार्थना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं, तो परमेश्वर यह देखेंगे कि कठिन परिस्थितियां और लोग आपको अधिक धैर्यवान बनाने के लिए आपके रास्ते में आते हैं।" सोच लो। हम सभी के परीक्षण और परीक्षण होते हैं। अगर वे हमें धैर्यवान बनाते हैं, तो हम सभी धैर्यवान क्यों नहीं हैं?

बाइबल के अनुसार, परीक्षाएं धैर्य पैदा नहीं करती हैं,
परीक्षाएं हमें धैर्य का अभ्यास करने का अवसर देती हैं। धैर्य आत्मा का
एक फल है जो प्रत्येक मसीही की पुनर्निर्मित आत्मा
के भीतर निवास करता है (गलातियों 5:22-23)। यह एक आत्मिक शक्ति है
जो हमें जीवन की चुनौतियों के बीच सहन करने और दृढ़ रहने
में सक्षम बनाती है। कठिनाइयों, परीक्षणों से हमें व्यायाम करने या उस धैर्य को बाहर निकालने का अवसर मिलता है जो भीतर है

जब तक हम अपनी स्थिति में जीत नहीं
देखते हैं, तब तक हमें अपनी जमीन पर खड़े रहने और स्थिर रहने में मदद करते हैं। याकूब 1:2 -3 कहता है, "हे मेरे भाइयों, जब कभी तुम किसी प्रकार की परीक्षाओं में घिरते हो, या किसी प्रकार की परीक्षाओं का
सामना करते हो, या विभिन्न परीक्षाओं में पड़ते हो, तो इसे
पूरी तरह से आनन्दित समझो।

सुनिश्चित करें और समझें कि आपके विश्वास की परीक्षा और परीक्षा धीरज, दृढ़ता और धैर्य को सामने लाती है "(एएमपी)।

आइए धैर्य की तुलना शारीरिक व्यायाम से करें। व्यायाम मांसपेशियों का निर्माण नहीं करता है, बल्कि इसके बजाय आपको पहले से मौजूद मांसपेशियों को काम

करने और मजबूत करने का अवसर देता है। उसी तरह, परीक्षाएं धैर्य पैदा नहीं करती हैं। वे आपको व्यायाम करने और आपके धैर्य को मजबूत करने का अवसर देते हैं क्योंकि आप नए सिरे से पैदा हुए हैं।

परमेश्वर धर्मी को परखता है

शायद आप सोच रहे हैं, "भजन 11:5 के बारे में क्या, जो कहता है कि परमेश्वर धर्मी को परखता है ?" वह आयत दाऊद द्वारा प्रार्थना की गई प्रार्थना की एक पंक्ति है जब राजा शाऊल उसे नष्ट करने की कोशिश कर रहा था। न केवल दाऊद का जीवन खतरे में था, बल्कि उस पर शाऊल का सिंहासन लेने की साजिश रचने का झूठा आरोप लगाया जा रहा था।

दाऊद ने यह घोषणा करते हुए अपनी प्रार्थना शुरू की कि कितनी बुरी चीजें दिखती हैं, "मैं यहोवा पर भरोसा रखता हूँ... यहोवा अपने पवित्र मन्दिर में है, यहोवा का सिंहासन स्वर्ग में है" (भजन संहिता 11:1,4)। तब दाऊद ने घोषणा की: परमेश्वर जो कुछ हो रहा है उसे जानता है। "उसकी आँखें देखती हैं, उसकी पलकें कोशिश करती हैं, मनुष्यों की सन्तान। यहोवा धर्मी को परखता है "(भजन 11:4 -5)। "कोशिश" और "ट्रायथ" शब्द मूल हिब्रू में एक ही शब्द है, जिसका अर्थ है "धातु का परीक्षण करना" ।जब प्रतीकात्मक रूप से उपयोग किया जाता है, तो शब्द का अर्थ "जांच" या "जांच" होता है। "वह पृथ्वी पर हर किसी की जांच करते हुए, सब कुछ बारीकी से देखता है। यहोवा धर्मी और दुष्ट दोनों को परखता है "(भजन संहिता 11:4 -5, NLT)। विचार यह नहीं है कि परमेश्वर मनुष्यों का परीक्षण कर रहा है, बल्कि यह है कि वह मनुष्यों को देख रहा है। दाऊद यह कह रहा था कि परमेश्वर जानता था कि उसने राजा शाऊल के संबंध में अन्यायपूर्ण कार्य नहीं किया है और इसलिए वह उसकी सहायता करेगा। दाऊद इस तथ्य पर भरोसा कर रहा था कि परमेश्वर सब कुछ देखता है, जिसमें स्वयं और शाऊल दोनों का हृदय भी शामिल है, और अंततः, उसकी स्थिति में न्याय प्रबल होगा (भजन संहिता 11:6 -7)।

दाऊद के वचन पवित्रशास्त्र में एक सामान्य विषय की अभिव्यक्ति हैं: परमेश्वर मनुष्यों के हृदयों को देखता है, उनके अंतरतम विचारों और उद्देश्यों को जानता है, और तदनुसार उनके साथ व्यवहार करता है (1 शमूएल 16:7; 1 इतिहास 28:9; यिर्मयाह 17:10) इन आयतों का परमेश्वर के लोगों की परीक्षा करने के लिए परिस्थितियों को व्यवस्थित करने से कोई लेना - देना नहीं है।

परीक्षण सुनहरे नहीं होते हैं

कई गैर - बाइबिल विचारों के बावजूद मसीहियों के पास परीक्षाओं के
बारे में है -जिसमें परमेश्वर के बारे में पूरे गीत शामिल हैं जो हमें परीक्षा
देने के लिए की परीक्षा देते हैं -परीक्षाएं सुनहरी नहीं होती हैं।
परीक्षाएँ पृथ्वी पर पाप और शैतान के कार्य का परिणाम हैं। वे हम से परमेश्वर के वचन को चुराने और हमारे विश्वास को नष्ट करने के लिए आते है।
यह हमारा विश्वास है जो सोने से अधिक कीमती है।

परमेश्वर हमें परखने, हमें मजबूत करने, या हमें अधिक धैर्यवान बनाने के लिए परीक्षाएं नहीं भेजता है। परमेश्वर हमें परखता है और अपने वचन के द्वारा हमें मजबूत करता है। वह हमें नए जन्म के माध्यम से धैर्य देता है, और फिर, मुसीबतों के बीच में, वह हमें भीतर से मजबूत करता है

उसके वचन के माध्यम से उसका आत्मा हमें जीवन की कठिनाइयों का जवाब देने सहन करने की क्षमता का अभ्यास करने में मदद करता है।

10

क्लेश का एक उदाहरण

हम नए नियम में एक घटना को देखते हैं और देखते हैं कि जिन चीजों पर हमने चर्चा की है वे एक कठिन परिस्थिति पर कैसे लागू होती हैं।यीशु और उसके चेले गलील सागर को पार करने के लिए एक नाव पर चढ़ गए जहाँ उन्हें एक भयानक तूफान का सामना करना पड़ा और नाव पानी पर चलने लगी। यीशु बर्तन के पीछे सो रहा था। शिष्यों ने उसे जगाया और उसने तूफान को शांत कर दिया। यदि यीशु ने हस्तक्षेप नहीं किया होता, तो वे शायद मर जाते (मरकुस 4:35-41)।

क्यों?

यह घटना इस सवाल को उठाती है कि हम सभी कठिन समय में संघर्ष करते हैं: "यह तूफान क्यों आया ?" हम जानते हैं कि परमेश्वर ने तूफान नहीं भेजा था। हम कैसे जानते हैं? यीशु ने कहा कि परमेश्वर सबसे अच्छे पार्थिव पिता से बेहतर है। एक अच्छा पार्थिव माता - पिता तूफान नहीं भेजेगा और अपने बच्चों को जानलेवा स्थिति में अकेला नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा, यीशु ने तूफान को रोक दिया। यदि परमेश्वर ने तूफान भेजा, तो यीशु ने परमेश्वर ने इसे रोक दिया। यह एक ऐसा घर है जो स्वयं के विरुद्ध विभाजित है और परमेश्वर स्वयं के विरुद्ध काम नहीं कर रहा है।

क्या परमेश्वर ने तूफान को आने दिया? परमेश्वर ने तूफान को उसी तरह से अनुमति दी जिस तरह से वह लोगों को पाप करने और नरक में जाने की अनुमति देता है। वह किसी भी तरह से इसके पक्ष में या पीछे नहीं था। विनाशकारी तूफान पाप से क्षतिग्रस्त दुनिया में जीवन का हिस्सा हैं। वे अदन की वाटिका में किए गए आदम और हव्वा के चुनाव के परिणामों में से एक हैं। पाप होने से पहले, पृथ्वी को धुंध से पानी पिलाया गया था (उत्पत्ति 2:6)। घातक तूफान मौजूद नहीं थे। आदम के पाप ने पृथ्वी पर एक श्राप जारी किया -एक श्राप जिसमें विनाशकारी तूफान शामिल हैं।

क्या शैतान ने तूफान को भेजा? हम शास्त्रों से नहीं बता सकते। लेकिन ब्रह्मांड में पहले विद्रोही के रूप में, वह इसके लिए अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार था और, जैसा कि हम देखेंगे, वह तूफान में काम पर था। परमेश्वर ने शैतान को उसके खिलाफ काम करने की अनुमति नहीं दी

एक संप्रभु उद्देश्य के लिए शिष्य। परमेश्वर और शैतान एक साथ
काम नहीं कर रहे हैं। शैतान परमेश्वर का मारा हुआ आदमी नहीं है। शैतान परमेश्वर का विशेष ताड़ना देने वाला एजेंट नहीं है जो उसके चुने हुए सेवकों के लिए आरक्षित है। और परमेश्वर के पास "शैतान पट्टा पर नहीं है।"

गलील सागर पर घातक तूफान उत्पन्न हुआ क्योंकि पाप शापित पृथ्वी
में यही जीवन है।

इस घटना में, हम एक स्पष्ट उदाहरण देखते हैं कि कैसे शैतान मनुष्यों से
परमेश्वर के वचन को चुराने के लिए जीवन की चुनौतियों में और उसके माध्यम से
काम करता है। जब तक चेले इस घातक तूफान में फंस गए, तब तक यीशु ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि परमेश्वर एक पिता है जो सबसे अच्छे पार्थिव पिता से बेहतर है। उसने उन्हें बताया था कि उनका स्वर्गीय पिता पक्षियों और फूलों की परवाह करता है और वे पक्षियों या फूलों से अधिक मायने रखते हैं। यीशु ने उन्हें बताया कि अगर उन्हें रोटी चाहिए, तो पिता उन्हें एक पत्थर नहीं देगा। अगर उन्हें मछली की जरूरत होती, तो वह उन्हें सांप नहीं देता। और कई चंगाई और छुटकारे करके, यीशु ने पहले से ही स्पष्ट रूप से अपने बच्चों की मदद करने के लिए पिता की शक्ति का प्रदर्शन किया था।

इस जीवन के लिए खतरनाक स्थिति के बीच में, हम देखते हैं कि यीशु के होठों से सभी अद्भुत वचन शिष्यों से चुरा लिए गए थे। यीशु के लिए उनका पहला कथन था, "यीशु, क्या आपको हमारी परवाह नहीं है? हम मरने वाले हैं !" उन्होंने उनके लिए अपने स्वर्गीय पिता के प्रेम और देखभाल का कोई उल्लेख नहीं किया। उन्होंने यीशु के माध्यम से प्रदर्शित अपने पिता की शक्ति का कोई उल्लेख नहीं किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन उनसे चुरा लिया गया था।

वचन कैसे चुराया गया था? शिष्यों को एक ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा जिससे ऐसा लग रहा था जैसे परमेश्वर ने उनकी परवाह नहीं की। एक खतरनाक तूफान को देखते हुए जो बदतर होता जा रहा था, शिष्यों ने परमेश्वर के वचन को एक अच्छे स्वर्गीय पिता के बारे में उनसे दूर जाने दिया। वे इस बात से सहमत थे कि परिस्थिति ने परमेश्वर के कहने के बजाय क्या कहा।

झूठ से सावधान रहें

यह पवित्रशास्त्र से स्पष्ट नहीं है कि क्या तूफान सीधे शैतान द्वारा उकसाया गया था या क्या यह केवल आदम के पाप के कारण पृथ्वी में शाप का परिणाम था। एक मायने में, तूफान का प्रत्यक्ष कारण वास्तव में मायने नहीं रखता है। शैतान अभी भी इस स्थिति में सक्रिय था। चेलों के स्वयं के वचन जब उन्होंने यीशु को पुकारा तो हमें दिखाते हैं कि उन्होंने अपनी स्थिति के बारे में शैतान के झूठ को स्वीकार कर लिया था। शैतान कच्ची शक्ति के माध्यम से हम पर काम नहीं करता है, वह झूठ के माध्यम से हम पर काम करता है। हम पर उसकी एकमात्र शक्ति हमें विश्वास करने और झूठ पर कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। इस तरह शैतान हमसे परमेश्वर के वचन को चुरा लेता है। वह हमसे झूठ बोलता है। वह हमारे लिए परमेश्वर के वचन का खंडन करता है। क्लेश, सतावट और क्लेश के बीच, शैतान हमारे मन में

फुसफुसाता है: "परमेश्वर तुम्हारी परवाह नहीं करता है। वह तुम्हारे बारे में भूल गया है. तुम नीचे जा रही हो।" कहीं भी बाइबल हमें शैतान की शक्ति से सावधान रहने के लिए नहीं कहती है। इसके बजाय हमें उसकी मानसिक रणनीतियों से सावधान रहने के लिए कहा गया है। "परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो...ताकि तुम [सभी] रणनीतियों के खिलाफ सफलतापूर्वक खड़े हो
सको

और शैतान के छल "(इफिसियों 6:11, AMP)। परमेश्वर का
हथियार उसका वचन है। "उसकी सच्ची प्रतिज्ञाएं तेरा कवच हैं"
(भजन 91:4)। हमें परमेश्वर के कवच, उसके वचन को लेना चाहिए,
और हमारे बीच में शैतान के झूठ का पर्दाफाश और विरोध करना चाहिए ।

शैतान के कुछ सबसे शक्तिशाली झूठ का संबंध
परमेश्वर के चरित्र से है - परमेश्वर वास्तव में कैसा है। मानव इतिहास की शुरुआत के बाद से, शैतान की सबसे प्रभावी रणनीतियों में से एक परमेश्वर के चरित्र पर हमला करना रहा है। यह वह रणनीति है जिसका उसने अदन की वाटिका में हव्वा पर उपयोग किया था। परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहा कि वे भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल न खाएं, चेतावनी दी कि यदि वे ऐसा करते हैं तो वे मर जाएंगे। जब शैतान हव्वा के पास आया तो उसने परमेश्वर का खंडन किया। "सर्प ने स्त्री से कहा, 'तू निश्चय न मरेगा '" (उत्पत्ति 3:4)। तब, शैतान ने सीधे परमेश्वर के चरित्र को चुनौती दी: "क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जब तुम उसका फल खाओगे तो तुम्हारी आँखें खुल जाएंगी, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे" (उत्पत्ति 3:5)। दूसरे शब्दों में, शैतान ने हव्वा से कहा, "परमेश्वर तुझे थामे हुए है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप उस फल को खाएं क्योंकि वह रोक लगाने वाला और वंचित करने वाला है। वह जानता है कि इस पेड़ से खाना आपके लिए अच्छा होगा। परमेश्वर वास्तव में आपकी समस्या है।" शैतान आज हम पर उन्हीं युक्तियों का उपयोग करता है।

हमारे पिता हमारी मदद करेंगे

आइए हम गलील सागर पर नाव में सवार शिष्यों के पास वापस जाएं। जब यीशु ने तूफान को रोका, तो उसने अपने चेलों को डांटा: "और उस ने उन से कहा, तुम क्यों डरते हो? तुम्हें क्या हो गया है कि तुम विश्वास नहीं करते ?" (मरकुस 4:40)। ध्यान दें, यीशु तूफान के प्रति उनकी प्रतिक्रिया को "कोई विश्वास नहीं" कहता है ।उन्होंने क्या किया? उन्होंने तूफान पर कैसी प्रतिक्रिया दी? मैंने प्रचारकों को यह कहते हुए सुना है कि यीशु इस घटना में अपने चेलों से नाराज था क्योंकि वह उनसे तूफान को रोकने की अपेक्षा करता था। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें सच्चाई है। लेकिन मेरा मानना है कि यीशु एक और अधिक बुनियादी कारण से उनसे नाराज था। जो कुछ उसने उन्हें सिखाया था और उन्हें अपने स्वर्गीय पिता के बारे में इस बिंदु तक दिखाया था, उसके प्रकाश में, उन्होंने अभी भी तूफान के बीच में उनके लिए परमेश्वर की देखभाल पर संदेह किया था। यीशु ने उनसे अपने पिता में विश्वास के साथ प्रतिक्रिया करने की अपेक्षा की: "यह स्थिति वास्तव में बुरी लगती है। हमें नहीं पता कि क्या करना है. लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पास स्वर्ग में एक अच्छा पिता है जो हमसे प्यार करता है और हमारी परवाह करता है और वह हमें इस तूफान से निकाल लेगा।"

परमेश्वर के चरित्र और प्रभावी विश्वास
के सटीक ज्ञान के बीच संबंध पर ध्यान दें। आप किसी ऐसे व्यक्ति पर
भरोसा नहीं कर सकते जिस पर आप पूरी तरह से भरोसा नहीं करते हैं। यही कारण है कि शैतान मनुष्यों को यह विश्वास दिलाने के लिए इतनी मेहनत
करता है कि परमेश्वर लोगों के साथ
बुरा करता है। यह भी ध्यान दें कि चूँकि चेलों को परमेश्वर के चरित्र के ज्ञान पर आधारित
नहीं किया गया था, वे उस
पक्ष में थे जो उनकी दृष्टि और भावनाओं ने उन्हें बताया था जब परिस्थितियाँ ऐसी दिखती थीं जैसे कि परमेश्वर ने उनकी परवाह नहीं की
थी। यीशु ने शिष्यों पर दया की और
वैसे भी उनकी मदद की। लेकिन तूफान के प्रति उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर, हम देख सकते हैं

बाइबल
से परमेश्वर के चरित्र की एक सटीक तस्वीर विकसित करना क्यों महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

इस पुस्तक की जानकारी महत्वपूर्ण क्यों है? जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, आपको यह समझना चाहिए कि आपकी परेशानियां परमेश्वर की ओर से नहीं आती हैं। यदि हम मानते हैं कि परमेश्वर हमारी परेशानियों के पीछे है, तो हम दो विनाशकारी परिणामों में से एक का शिकार होंगे: निष्क्रियता या कड़वाहट। निष्क्रियता तब शुरू होती है जब हम गलती से सोचते हैं कि हमारी परीक्षाएं परमेश्वर की ओर से आती हैं और, परिणामस्वरूप, हम अपने जीवन में चुनौतियों को स्वीकार करते हैं कि हमें यीशु के नाम पर विरोध करना चाहिए। परमेश्वर के प्रति कड़वाहट और क्रोध तब भी पैदा हो सकता है जब हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमारे सामने आने वाली कठिनाइयों का आयोजन किया है या उनके पक्ष में है।

इस समय, कोई भी पूरी तरह से यह नहीं समझा सकता है कि दुनिया में बुराई क्यों मौजूद है या दर्द और पीड़ा मानव अस्तित्व का ऐसा हिस्सा क्यों हैं। हालांकि, जब आप जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो आपको यह जानने की आवश्यकता है कि आपकी परेशानियां परमेश्वर से नहीं आती हैं। वह ज्ञान आपको उस पीड़ा से छुटकारा दिलाएगा जो यह सोचने से आती है, "परमेश्वर इस परीक्षा की अनुमति क्यों दे रहा है ?" या "परमेश्वर मेरे मार्ग में दुख भेजकर क्या पूरा करने की कोशिश कर रहा है ?" ये प्रश्न परमेश्वर में आपके विश्वास को कमज़ोर करते हैं, जो मुसीबत के समय में आपकी सहायता का स्रोत है। परमेश्वर के चरित्र का सटीक ज्ञान आपको जीवन की कठिनाइयों का सामना करने और "क्यों" प्रश्नों को बंद करने में मदद कर सकता है।

यदि आप जानते हैं कि परमेश्वर अच्छा है और अच्छे का अर्थ अच्छा है, और यदि आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि परमेश्वर किसी भी तरह से आपकी परेशानियों के पीछे नहीं है, तो आप जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और विश्वास के साथ कह सकते हैं: "जो मैं अभी सामना कर रहा हूँ वह वास्तव में बुरा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये भयानक परिस्थितियाँ परमेश्वर की ओर से नहीं आई थीं। मेरे पिता अच्छे हैं और वह कभी भी इस तरह से पीछे नहीं रहेंगे। मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता हैं क्योंकि यह एक पापी शापित पृथ्वी में जीवन है। लेकिन परमेश्वर मुझे तब तक बचाएगा जब तक वह मुझे बाहर नहीं निकाल लेता। परमेश्वर इसे अपने उद्देश्यों की सेवा करने का कारण बनाएगा, जो स्वयं के लिए अधिकतम महिमा हैं और यथासंभव अधिक से अधिक लोगों के लिए अधिकतम भलाई हैं, और वह वास्तविक बुराई से वास्तविक भलाई लाएगा। परमेश्वर अच्छा है...और अच्छे का मतलब अच्छा है।"

नोट करे

यीशु के कार्य

1. ये कुछ वचन हैं जिनमें कहा गया है कि यीशु ने अपने पिता के वचन कहे और पिता की सामर्थ्य के द्वारा अपने पिता के कार्य किए: यूहन्ना 4:34; 5:36; 7:16; 8:28-29; 9:4; 10:32; 14:10; 17:4

शैतान

2. शैतान एक स्वर्गदूत है। परमेश्वर ने उसकी आज्ञा मानने, सेवा करने और उसकी आराधना करने के लिए स्वर्गदूतों को बनाया (अय्यूब 38:7; भजन संहिता 103:20 -21)। स्वर्गदूतों को बुद्धि, सामर्थ्य और सौंदर्य दिया गया था (2 शमूएल 14:20; यहेजकेल 28:12; भजन संहिता 103:20)। पवित्रशास्त्र बताता है कि उनकी अलग - अलग भूमिकाएँ, विशेषाधिकार और जिम्मेदारियाँ थीं। इससे पहले कि परमेश्वर ने भौतिक संसार और मनुष्य को बनाया, उसने स्वर्गदूतों से भरे हुए एक अदृश्य, आत्मिक राज्य पर शासन किया।

यहेजकेल 28:12-19 लूसिफर नामक एक स्वर्गदूत (एक करूब) के बारे में बोलता है जिसके पास महान सुंदरता थी और उसके सिंहासन के सामने परमेश्वर की उपस्थिति में सेवा करता था। लेकिन लूसिफर को गर्व हो गया। यशायाह 14:12-14 उन घटनाओं का वर्णन करता है जो इस सुंदर स्वर्गदूत के पतन का कारण बनीं। भविष्यद्वक्ता एक पार्थिव राजा, बेबीलोन के राजा (यशायाह 14:4 -11) के बारे में बात करने से शुरू होता है, और फिर एक अदृश्य शक्ति (लूसिफर) के माध्यम से काम करने के लिए संक्रमण करता है

राजा लूसिफर के नाम का अर्थ इब्रानी में "चमक" है। उसने परमेश्वर पर अपनी इच्छा को ज़ोर देने और परमेश्वर पर राजा बनने की कोशिश की। लूसिफर परमेश्वर का विरोधी बन गया। शैतान का अर्थ "विरोधी" है।उसने खुद को एक वैकल्पिक राजा के रूप में पेश किया और कई स्वर्गदूतों को विद्रोह में शामिल होने के लिए लुभाया, और अदृश्य क्षेत्र में अपना खुद का नकली राज्य स्थापित किया। विद्रोह में लूसिफर का अनुसरण करने वाले सभी स्वर्गदूत शैतान के राज्य की प्रजा हैं।

जब परमेश्वर ने पृथ्वी और मनुष्य को बनाया, तो उसने पृथ्वी पर मनुष्यों को अधिकार दिया (उत्पत्ति 1:26-28)। परमेश्वर ने

पहले मनुष्य, आदम को निर्देश दिया कि वह अच्छाई और बुराई के ज्ञान के वृक्ष
के फल को खाने से परहेज करे ताकि मनुष्य को परमेश्वर, ब्रह्मांड के न्यायपूर्ण राजा के अधिकार के प्रति अपनी मान्यता
और समर्पण को व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जा सके।
शैतान ने, सर्प के माध्यम से, आदम और हव्वा को निषिद्ध वृक्ष
से खाने के लिए लुभाया (उत्पत्ति 2:16-17; उत्पत्ति 3:1 -6)। राजा, आदम और हव्वा के प्रति उनकी अवज्ञा के माध्यम से

खुद को शैतान के शासन के अधीन कर दिया। शैतान का राज्य,
जो उस समय तक केवल स्वर्गों में ही अस्तित्व में था,
अब पृथ्वी पर स्थापित हो गया था (लूका 4:6; 2 कुरिन्थियों 4:4)। उसका
राज्य अधर्म, अधर्म,

अंधेरा, और छल। शैतान उस चीज़ से नफरत करता है जिसे परमेश्वर प्यार करता है।

शैतान, एक सृजित प्राणी के रूप में, सर्वव्यापी नहीं है। वह अन्य पतित
स्वर्गदूतों (जिन्हें दुष्टात्मा या दुष्टात्मा कहा जाता है) के माध्यम से अपने राज्य का कार्य
करता है। उसके राज्य में
संगठन और पद है (इफिसियों 2:2; 6:12)। सिद्धांत ऐसे प्राणी हैं, जो लोगों के माध्यम से, राष्ट्रों और दुनिया के बड़े क्षेत्रों पर शासन करते हैं। शक्तियां थोड़ी कम रैंक की हैं, शायद सरकार से जुड़े मंत्री। इस संसार के अंधकार के शासक धोखाधड़ी की सेवकाई वाले प्राणियों का सुझाव देते हैं, विशेष रूप से उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो दूसरों के विचारशील जीवन को प्रभावित करते हैं। स्वर्गीय स्थानों में दुष्ट आत्माएं असंख्य प्राणी (राक्षस) हैं जो लोगों के साथ बातचीत करते हैं, घोर पापों और धोखे, पशु जुनून, कामुक इच्छाओं और धार्मिक धोखे को उत्तेजित करते हैं। शैतान और उसके अदृश्य अनुयायी छल के माध्यम से, उत्पीड़न, जुनून और कब्जे के माध्यम से मानवता को प्रभावित करते हैं - जिनमें से सभी दुनिया में होने वाले अधिकांश नरक और दिल का दर्द उत्पन्न करते हैं।

परमेश्वर ने शैतान का न्याय किया है, लेकिन वह अभी तक अधीन नहीं हुआ है। मानव जाति पर शैतान का अधिकार मसीह के क्रूस पर तोड़ा गया था, लेकिन उसे अभी तक मानव संपर्क से हटाया नहीं गया है। यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर लौटने पर, प्रत्येक घुटने झुकेगा और प्रत्येक जीभ यह स्वीकार करेगी कि यीशु प्रभु है - जिसमें शैतान भी शामिल है -और उसे लोगों के साथ बातचीत करने से स्थायी रूप से हटा दिया जाएगा (यूहन्ना 12:31; यशायाह 14:15-17; प्रकाशितवाक्य 20:10)। अभी शैतान के पास अभी भी इस पृथ्वी पर कुछ समय बचा है और वह लोगों को निगलने के लिए खोजता फिरता है (1 पतरस 5:8)।

इस पुस्तक में, "शैतान" शब्द का उपयोग एक समावेशी शब्द के रूप में किया गया है जिसका अर्थ है शैतान स्वयं और दुष्टात्माओं की भीड़ जो इस पृथ्वी पर अदृश्य क्षेत्र में निवास करती है। शैतान जीवन में हर कठिनाई का कारण नहीं बनता है, लेकिन वह और उसके दुष्टात्मा सक्रिय रूप से मनुष्यों के दिलों और दिमागों को प्रभावित करने के लिए कार्य कर रहे हैं ताकि उन्हें परमेश्वर और उसके राज्य की वास्तविकता से अंधा रखा जा सके और उन्हें उन तरीकों से कार्य करना जारी रखने के लिए प्रेरित किया जा सके जो परमेश्वर के विपरीत हैं। इसके अलावा, जीवन की कठिनाइयाँ और कष्ट यहाँ पाप के कारण

हैं (आदम के पाप के साथ शुरू) और अंततः ब्रह्मांड में पहले विद्रोही के रूप में शैतान के पास वापस आ सकते हैं।

रोमियों 9

3. रोमियों 9, 10,
और 11 में चर्चा का विषय इस्राएल राष्ट्र के साथ परमेश्वर का व्यवहार है। ये
अध्याय इस्राएल के
साथ उसके व्यवहार में परमेश्वर की संप्रभुता और न्याय को दर्शाते हैं। वे व्यक्तिगत लोगों के
जीवन में पीड़ा की व्याख्या नहीं हैं। रोमियों 9 के इस संक्षिप्त सारांश पर विचार करें, जिसमें कई वचन हैं जिन्हें अक्सर परमेश्वर की संप्रभुता के संबंध में गलत समझा जाता है और गलत तरीके से लागू किया जाता है।

रोमियों 9:1 -5 में, पौलुस अपने
लोगों, यहूदियों पर अपना हृदय उंडेलता है। उसे बहुत दुःख है क्योंकि उनमें से अधिकांश ने मसीह
को अस्वीकार कर दिया है। पौलुस कहता है कि भले ही
संपूर्ण इस्राएल ने सुसमाचार का जवाब नहीं दिया है, परमेश्वर के वचन में

असफल नहीं हुआ। गैरयहूदी मसीह में विश्वास के
माध्यम से अब्राहम की संतान बन गए हैं (रोमियों 9:6 -8)। तब पौलुस बताता है कि जो लोग अब्राहम के शारीरिक
वंशज नहीं हैं, उन्हें अपना बनाना परमेश्वर के साथ अनुचित
क्यों नहीं है। पौलुस कहता है कि परमेश्वर के पास उद्देश्यपूर्ण रूप से एक विशिष्ट पंक्ति को चुना जिसके माध्यम से उद्धारकर्ता अंततः आएगा, जो अब्राहम की बुलाहट से शुरू होता है (रोमियों 9: 9 -12)। परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को एक पुत्र देने की प्रतिज्ञा की। सारा बांझ थी, इसलिए उसकी प्रतिज्ञा के जवाब में, उसने और अब्राहम ने उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपनी स्वयं की योजना बनाई। अब्राहम सारा की दासी हाजिरा के साथ सोया, और उन्होंने इश्माएल को जन्म दिया। अपने तरीके से पारित करने के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा को लाने के उनके प्रयास ने परमेश्वर की योजना को नहीं रोका। परमेश्वर ने इसहाक को चुना था, न कि इश्माएल को, वह वंश के रूप में जिसे और जिसके द्वारा छुड़ाने वाले की प्रतिज्ञा पारित होगी (उत्पत्ति 26:1 -5)। कई साल बाद, इसहाक ने रिबका से शादी की जो जुड़वा बच्चों, एसाव और याकूब से गर्भवती हुई। जुड़वाँ बच्चों के जन्म से पहले, परमेश्वर ने याकूब को उस वंश के रूप में चुना जिसके माध्यम से अब्राहम से की गई प्रतिज्ञाएँ पूरी होंगी।

रोमियों 9:13 में, पौलुस मलाकी 1:2 -3 को उद्धृत करता है जहाँ परमेश्वर कहता है, "तौभी मैं ने याकूब से प्रेम रखा, और एसाव से घृणा की।" यदि आप संदर्भ को नहीं समझते हैं, तो यह पद अन्य शास्त्रों के विपरीत प्रतीत होता है जो कहते हैं कि परमेश्वर सभी मनुष्यों से प्रेम करता है। पौलुस रोमियों 9:11-13 में राष्ट्रों के बारे में बात कर रहा है, व्यक्तियों के बारे में नहीं: "(क्योंकि बच्चे अभी तक पैदा नहीं हुए हैं, न ही उन्होंने कोई अच्छा या बुरा काम किया है, ताकि चुनाव के अनुसार परमेश्वर का उद्देश्य कर्मों से नहीं, बल्कि उसके लिए जो बुलाता है;) यह कहा गया था, कि प्राचीन छोटे की सेवा करेगा।

याकूब इस्राएल का राष्ट्र है और एसाव एदोम का राष्ट्र है। "बच्चे" शब्द मूल पाठ में नहीं है; "राष्ट्र" वास्तव में इस संदर्भ में अधिक समझ में आता है। इस्राएल का राष्ट्र याकूब से उतरा और एदोम का राष्ट्र एसाव से उतरा। जब रिबका याकूब और एसाव के साथ गर्भवती हुई, तो परमेश्वर ने उससे बात की और उसे बताया कि उसके गर्भ में दो राष्ट्र हैं (उत्पत्ति 25:22-23)। मुद्दा यह है कि, किसी भी समूह ने परमेश्वर के विशेष लोग बनने के योग्य होने के लिए कुछ नहीं किया। यह परमेश्वर पर निर्भर करता है कि वह किसके माध्यम से उद्धारकर्ता अंततः आएगा और उसने याकूब (इस्राएल राष्ट्र) को चुना।

परमेश्वर ने एदोम (एसाव) से "घृणा" की क्योंकि, जब हम उनके इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि एदोम राष्ट्र ने इस्राएल राष्ट्र (याकूब) का लगातार विरोध किया। "घृणा" का अर्थ है "कम प्यार करना।" विस्तारित अनुवाद इस अर्थ को और अधिक स्पष्ट करता है: "जैसा लिखा है, कि मैं ने याकूब से प्रेम रखा, परन्तु एसाव से घृणा की है [याकूब के प्रति मेरी भावना की तुलना में उसकी उपेक्षा की गई]" (रोमियों 9:13)।

रोमियों 9:14-16 में, पौलुस इस
प्रश्न का उत्तर देता है: "क्या परमेश्वर अन्यायपूर्ण है क्योंकि उसने अपने आशीषों को लोगों के एक विशेष समूह
पर रखा है -अर्थात्,
इब्राहीम, इसहाक और याकूब के वंशजों पर ?" पौलुस जवाब देता है "नहीं, परमेश्वर

वह जिसे चाहे आशीष दे सकता है।" रोमियों 9:15 निर्गमन 33:19
से एक उद्धरण है जहां परमेश्वर कहता है कि वह
जिस पर भी चाहता है उस पर दया करेगा, जिसमें वे यहूदी भी शामिल हैं जो निर्गमन 32 में अपनी दुष्ट मूर्तिपूजा के लिए
नष्ट किए जाने के योग्य थे। दूसरे शब्दों में, यह

परमेश्वर के रूप में कौन वह वंश होगा जिसके माध्यम से
इब्राहीम की आशीषें गुजरेंगी। परमेश्वर, संप्रभु प्रभु, जिसे वह चुनता है उसे
आशीष देने का अधिकार है।

जैसा कि हम रोमियों में जारी रखते हैं, हम एक और आयत पर आते हैं जिसे व्यापक रूप से गलत समझा और दुरुपयोग किया गया है। रोमियों 9:17 कहता है, "क्योंकि पवित्रा शास्त्रा फिरौन से कहता है, कि मैं ने तुझे इसी लिये खड़ा किया है, कि मैं तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं, और मेरा नाम सारी पृथ्वी पर प्रगट किया जाए।" कुछ लोग कहते हैं कि इस आयत का अर्थ है कि परमेश्वर ने फिरौन को सिर्फ इसलिए उठाया ताकि वह उसे कुचल सके -और परमेश्वर हमारे साथ भी ऐसा ही कर सकता है क्योंकि वह कुम्हार है और हम मिट्टी हैं। लेकिन यह सही नहीं है। आयत 17 निर्गमन 9:13-16 का संदर्भ है जहाँ परमेश्वर ने फिरौन को यह बताया कि यह उसकी संप्रभु कृपा थी जिसने फिरौन और मिस्रियों को पिछली विपत्तियों से नष्ट होने से रोका था। निर्गमन में थोड़ा और आगे, पवित्रशास्त्र कहता है, "क्योंकि अब तक मैं अपना हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मारता, और तू पृथ्वी पर से नाश हो जाता। परन्तु

इसी प्रयोजन से मैं ने तुझे जीवित रखा है, कि तुझे अपनी सामर्थ दिखाऊं, और समस्त पृथ्वी पर मेरा नाम प्रगट किया जाए "(निर्गमन 9:15-16, AMP)। मूल इब्रानी भाषा कहती है, "मैं ने तुझे खड़ा किया है।" परमेश्वर ने, अपनी दया से, मिस्रियों को बचाया था ताकि उसे उन्हें यह दिखाने का एक और अवसर मिल सके कि वह, यहोवा, एकमात्र सच्चा परमेश्वर था और है। जैसा कि हमने अध्याय 5 में उल्लेख किया है, कुछ मिस्रियों ने परमेश्वर के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त की और मिस्र में इस्राएल को गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए उसके द्वारा उपयोग किए गए सामर्थ्य के शक्तिशाली प्रदर्शनों के परिणामस्वरूप बचाए गए (निर्गमन 8:19; 9:20; 12:37-38; यहोशू 2:9 -11)।

फिर पौलुस निष्कर्ष निकालता है कि परमेश्वर, अपनी इच्छा और बुद्धि के अनुसार,
मानवजाति के एक भाग (पुराने नियम में यहूदी और नए नियम में गैरयहूदियों) को अपनी आशीषें देता है, जबकि वह दूसरे भाग को उनके पापों के परिणामों का अनुभव करने की अनुमति देता है (पुराने नियम में मिस्रियों और नए नियम में यहूदियों)। रोमियों 9:18 कहता है, "इसलिये जिस पर वह दया करना चाहता है, और
जिस पर वह कठोर करना चाहता है, उस पर वह दया करता है।" कुछ लोग गलती से इस आयत का अर्थ लेते हैं कि परमेश्वर कभी - कभी लोगों के दिलों को कठोर कर देता है क्योंकि वह कुम्हार है और वह जो चाहता है वह कर सकता है।
आखिरकार, वे कहते हैं, परमेश्वर ने फिरौन के हृदय को कठोर कर दिया। हालाँकि,
वाक्यांश "वह किसको कठोर करेगा" एक इब्रानीवाद है, जिसकी
हमने अध्याय 5 में समीक्षा की। इब्रानी भाषा में, परमेश्वर को वह करने के लिए
कहा जाता है जिसकी वह केवल अनुमति देता है। यदि हम फ़िरौन के बारे में सभी टिप्पणियों को ध्यान से पढ़ें, तो यह स्पष्ट है कि फ़िरौन ने परमेश्वर के प्रति
अपने हृदय को कठोर किया (1 शमूएल 6:6) ठीक वैसे ही जैसे
इस्राएलियों ने यीशु को अस्वीकार करने में परमेश्वर के प्रति अपने हृदय को कठोर किया (मत्ती 13:13-15; यूहन्ना 12:37-38)।

रोमियों 9:19-20 में, पौलुस कई
सवालों से निपटना शुरू करता है: "तुम मुझसे कहोगे, फिर भी
वह [पाप करने के लिए] हमें दोष क्यों देता है? क्योंकि कौन उसकी इच्छा का विरोध और
सामना कर सकता है? लेकिन तुम कौन हो, केवल एक आदमी, आलोचना करने के लिए

और विरोधाभास करते हैं और परमेश्वर को जवाब देते हैं? क्या जो रचा गया है, वह उस से
कहेगा जिसने रचा है, कि तू ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है ?"
(&पौलुस कहता है कि किसी को भी यह पूछने का अधिकार नहीं है। संदर्भ में,
"जो बनता है" वह राष्ट्र है। फिर पौलुस दृष्टान्त से उद्धृत करता है

यिर्मयाह 18:1 -10 में कुम्हार का, जो इस्राएल के साथ परमेश्वर के व्यवहार को संदर्भित करता है। दृष्टांत का मुद्दा यह है कि संप्रभु कुम्हार के रूप में, परमेश्वर को इस्राएल को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार है जो उसके प्रति उनकी विश्वासयोग्यता के आधार पर है। इस दृष्टान्त का त्रासदियों और परीक्षाओं के माध्यम से परमेश्वर द्वारा व्यक्तियों को ढालने से कोई लेना - देना नहीं है।

यदि आप इन अंशों को संदर्भ में नहीं लेते हैं, तो गलत निष्कर्ष निकालना संभव है। कुछ लोग कहते हैं कि रोमियों 9 कहता है कि परमेश्वर कुछ लोगों को विनाश के लिए क्रोध के पात्र बनाता है और कुछ लोगों को महिमा के लिए दया के पात्र बनाता है क्योंकि वह कुम्हार है और हम मिट्टी हैं। पौलुस रोमियों 9:22 में आगे कहता है, "यदि परमेश्वर अपने क्रोध को दिखाने, और अपनी सामर्थ्य को प्रगट करने के लिए तैयार है, तो क्या होगा कि वह विनाश के योग्य क्रोध के पात्रों को सहने के लिए बहुत धीरज से सहता रहा।" क्रोध के पात्र फिरौन (और मिस्रियों) और इस्राएल हैं। दोनों समूह परमेश्वर के सामने पाप के दोषी थे - मूर्ति पूजा के माध्यम से मिस्र और उनके मसीहा को अस्वीकार करने के माध्यम से इस्राएल। दोनों ने परमेश्वर के अनुग्रह, सामर्थ्य और धैर्य के शक्तिशाली प्रदर्शनों के सामने अपने हृदय को कठोर कर लिया था, और स्वयं को विनाश के लिए उपयुक्त बना दिया था। रोमियों 9:23-24 में, पौलुस आगे कहता है: "और उसे हमारे जैसे औरों को लेने का अधिकार है, जो अपनी महिमा के धन को डालने के लिए बनाए गए हैं, चाहे हम यहूदी हों या गैर - यहूदी, और हम पर कृपा करें ताकि हर कोई देख सके कि उसकी महिमा कितनी बड़ी है" (टीएलबी)। पौलुस यह कहते हुए अपने तर्क को समाप्त करता है कि कुम्हार के रूप में परमेश्वर को अब विश्वास के माध्यम से अन्यजातियों को उद्धार देने का अधिकार है क्योंकि यहूदियों ने उसके उद्धार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।

इन आयतों का अर्थ यह नहीं हो सकता है कि परमेश्वर कुछ लोगों को विनाश के लिए और दूसरों को महिमा के लिए बनाता है क्योंकि नया नियम सिखाता है कि हम एक व्यक्ति के रूप में किस प्रकार के पात्र हैं यह हम पर निर्भर करता है और परमेश्वर और उसके वचन के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं से निर्धारित होता है। 2 तीमुथियुस 2:20-21 कहता है: "परन्तु एक बड़े घर में न केवल सोने और चान्दी के बरतन हैं, परन्तु लकड़ी और पृथ्वी के बरतन भी हैं; और कितनों का आदर करना, और कितनों का अनादर करना।

1 थिस्सलुनीकियों 4:3 -4 कहता है: "क्योंकि
परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे पवित्रा होने की यही है, कि तुम व्यभिचार से बचे रहो: इसलिये कि तुम में से हर एक अपने बर्तन को पवित्रीकरण और आदर के साथ
धारण करना जाने।" चाहे
आप क्रोध का पात्र हों या सम्मान का पात्र, परमेश्वर का निर्णय नहीं है। यह आप पर निर्भर करता है।

अनुज्ञेय अर्थ में उपयोग की जाने वाली क्रियाएं

4. इस जानकारी को ई.डब्ल्यू. बुलिंगर द्वारा बाइबल में
प्रयुक्त भाषण के आंकड़ों में सत्यापित किया जा सकता है। बुलिंगर का कहना है कि जब
एक प्रेरक क्रिया का उपयोग अनुमेय अर्थ में किया जाता है, तो यह मुहावरा है
(या मुहावरे के रूप में उपयोग किया जाता है) और यह संदर्भ निर्धारित करता है कि क्या एक क्रिया है

प्रेरक या अनुमेय (पृष्ठ 823)। एक मुहावरा एक अभिव्यक्ति है
जिसका अर्थ भाषा के सामान्य व्याकरणिक
नियमों या वाक्यांश (वेबस्टर के यूनिवर्सल कॉलेज डिक्शनरी) में उपयोग किए जाने वाले शब्दों के सामान्य अर्थों से पूर्वानुमानित नहीं है। हमारे पास अंग्रेजी भाषा में मुहावरे हैं। वाक्यांश, "बिल्लियों और कुत्तों की बारिश हो रही है ," एक मुहावरा है जिसका अर्थ है," भारी बारिश हो रही है। " आम तौर पर,

"बिल्लियों" और "कुत्तों" शब्दों का बारिश से कोई लेना - देना नहीं होता है। लेकिन जब उनका इस तरह से उपयोग किया जाता है, तो अंग्रेजी बोलने वाले सभी लोग इस संदर्भ से समझते हैं कि क्या कहा जा रहा है। यह हिब्रू भाषा में भी ऐसा ही है।

क्लार्क की टिप्पणी, मैथ्यू–प्रकाशितवाक्य, एडम क्लार्क द्वारा, यह भी सत्यापित करता है कि हिब्रू भाषा में प्रेरक क्रियाओं का उपयोग अनुज्ञेय अर्थों में किया गया था। क्लार्क, प्रभु की प्रार्थना पर चर्चा करते हुए, "और हमें प्रलोभन में न ले जाएं" को "मात्र हिब्रूवाद" के रूप में संदर्भित करता है; परमेश्वर को एक ऐसा काम करने के लिए कहा जाता है जिसे वह केवल करने की अनुमति देता है या पीड़ित होता है "(पृष्ठ 87)।

बाइबल के यंग्स एनालिटिकल कोंकॉर्डेंस के प्रारंभिक संस्करण में परिशिष्ट में एक खंड है जो इस क्रिया के उपयोग पर चर्चा करता है। किताब प्रिंट नहीं हुई है। उसी लेखक, रॉबर्ट यंग ने बाइबल व्याख्या के लिए संकेत लिखे, जो इन क्रियाओं से भी संबंधित है। यह भी प्रिंट से बाहर है।

उत्पीड़न सहना

5. सुसमाचार का प्रचार करने के लिए पीड़ित उत्पीड़न के प्रेरितों की पुस्तक में अन्य उदाहरणों में शामिल हैं: प्रेरितों के काम 4:3 -21; 6:9 - 15; 7:54-60; 8:1 -4; 9:1 -2; 12:1 -11।

GOD *is Good*

...and Good Means Good