

रॉबर्ट वानॉय, निर्वासन से निर्वासन, व्याख्यान 3बी

सिनाई से कानून

डी. सिनाई में, निर्गमन 19 से संख्या 10:10 1. सिनैटिक वाचा की स्थापना - निर्गमन 19-24:8

एक। प्रस्तुत वाचा - निर्गमन 19:3-8

आइए रोमन अंक II के तहत डी पर जाएं, "सिनाई में, निर्गमन 19 से संख्या 10:10 तक।" निर्गमन 19 में, इस्राएली सिनाई पहुंचते हैं और संख्या 10:10 में वे सिनाई छोड़ देते हैं। इसलिए निर्गमन की पुस्तक का शेष भाग, लेव्यिकस की संपूर्ण पुस्तक, और संख्याओं के पहले दस अध्याय सभी सिनाई में घटित होते हैं। यह लगभग दो वर्ष की अवधि है। मेरे पास रूपरेखा पर कई उप-बिंदु हैं। एक, "सिनाईटिक वाचा की स्थापना - निर्गमन 19-24:8 जिसके अंतर्गत छह उप-बिंदु हैं। पहला, लोअरकेस a है, "प्रस्तुत वाचा - निर्गमन 19:3-8।" वे पहले 2 छंदों में सिनाई पहुंचते हैं, और आप देखते हैं कि वे रपीदीम से निकलकर सिनाई आते हैं। फिर पद 3-8 में हम पढ़ते हैं, "तब मूसा परमेश्वर के पास गया, और यहोवा ने पहाड़ पर से उसे पुकारकर कहा, तुझे याकूब के घराने से यही कहना है, और यही बात तुझे लोगों से भी कहनी है।" इस्राएल के विषय में: "तुम ने आप ही देखा है कि मैं ने मिस्र से क्या किया, और तुम को उकाब के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया। अब यदि तुम पूरी रीति से मेरी बात मानोगे, और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब जातियों में से तुम ही मेरी निज भूमि ठहरोगे। यद्यपि सारी पृथ्वी मेरी है, तौभी तू मेरे लिये याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरेगा।" तुम्हें इस्राएलियों से ये ही बातें कहनी हैं।" तब मूसा ने लौटकर लोगों के पुरनियों को बुलाया, और जितनी बातें यहोवा ने उसे सुनाने की आज्ञा दी थी वे सब उनको बता दीं। लोगों ने एक साथ उत्तर दिया, 'हम वह सब कुछ करेंगे जो प्रभु ने कहा है।' इसलिये मूसा उनका उत्तर यहोवा के पास वापस ले आया।"

निर्गमन 3 में जंगल में जलती हुई झाड़ी के समय मूसा को अपने आह्वान के समय से ही पता था कि इस्राएल सिनाई में प्रभु की आराधना करेगा। यदि आप 3:12 पर वापस जाते हैं, तो भगवान ने कहा, "मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, यह तुम्हारे लिए संकेत होगा कि मैंने ही तुम्हें भेजा है जब तुम लोगों को मिस्र से निकालोगे, तुम इस पर्वत पर भगवान की आराधना करोगे।" ।" अब, अध्याय 3 की

शुरुआत पर वापस जाँ—यह होरेब में है। होरेब सिनाई के समान ही स्थान है। तो यह माउंट सिनाई है। निर्गमन के अध्याय 6 में, श्लोक 6 में और उसके बाद, प्रभु ने मूसा से कहा, "इसलिये इस्राएलियों से कह, 'मैं यहोवा हूँ, और मैं तुम्हें मिस्रियों के जुए के नीचे से निकालूँगा। मैं तुम्हें उनके दास होने से मुक्त करूँगा, और बाँह बढ़ाकर और न्याय के पराक्रम से तुम्हें छुड़ाऊँगा।" लेकिन फिर पद 7, "मैं तुम्हें अपनी प्रजा के रूप में ले लूँगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर बनूँगा। तब तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के जुए के नीचे से निकाल लाया। और मैं तुम्हें उस देश में पहुंचाऊँगा जिसे देने की मैं ने इब्राहीम, इसहाक, और याकूब से शपथ खाई थी। श्लोक 6, 7 और 8 वास्तव में समस्याग्रस्त हैं। श्लोक 6 में, "मैं तुम्हें मिस्र से बाहर लाऊँगा।" फिर श्लोक 7 में, "मैं तुम्हें सिनाई में अपनी प्रजा बनाऊँगा," और श्लोक 8 में "मैं तुम्हें मिस्र से निकालूँगा, सिनाई में अपनी प्रजा के रूप में स्थापित करूँगा, और तुम्हें देश में ले आऊँगा।" पद 7 तब पूरा हो रहा है जब हम निर्गमन 19 पर पहुँचते हैं। क्योंकि जो हम वहाँ पढ़ते हैं वह अध्याय 19 पद 5 में है, "अब यदि तुम मेरी पूरी आज्ञा मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब राष्ट्रों में से तुम ही मेरा निज भाग ठहरोगे।" शब्द "क्रीमती संपत्ति" का वास्तव में अर्थ भगवान की अपनी संपत्ति है। "तुम मेरी क्रीमती संपत्ति होगे।"

1. वाचा की सशर्तता आपने देखा कि इसे सशर्त कथन "यदि आप मेरी बात मानते हैं" द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वह सशर्त कथन इस बारे में बहुत सारे प्रश्न उठाता है कि इसे कैसे समझा जाए। पुराने स्कोफील्ड बाइबिल नोट्स से परिचित कोई भी व्यक्ति यह जान सकता है कि उस बाइबिल में, 19:5 का नोट "यदि आप मेरी बात मानते हैं" कहता है, "जो कानून के अधीन सशर्त है वह प्रत्येक आस्तिक को स्वतंत्र रूप से दिए गए अनुग्रह के अधीन है।" उस नोट का सुझाव यह है कि पुराने नियम में अपने लोगों के साथ भगवान के रिश्ते का आधार वास्तव में कानून था, जबकि नए नियम में अपने लोगों के साथ भगवान के रिश्ते का आधार विश्वास और अनुग्रह है। यह विचार है कि इज़राइल को वास्तव में वह नहीं कहना चाहिए था जो उन्होंने श्लोक 8 में किया था जहाँ आपने पढ़ा था कि लोगों ने जवाब दिया था, "हम वह सब कुछ करेंगे जो प्रभु ने कहा है" क्योंकि उसी स्कोफील्ड बाइबिल में कहा गया था कि इज़राइल ने प्रभु को स्वीकार करके जल्दबाजी में बात की थी। सचमुच

उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था.

अब, अपने उद्धरणों को देखें, पृष्ठ 19, जहां इसमें वाल्टर कैसर के *ओल्ड टेस्टामेंट थियोलॉजी के कुछ पैराग्राफ हैं* जहां वह इस सशर्त कथन के बारे में बात करते हैं। वह कहते हैं, “क्या यह वाचा कुलपतियों की प्रतिज्ञा वाचा से एक सशर्त वाचा में जानबूझकर किया गया परिवर्तन था जिसमें 'आज्ञाकारिता आशीर्वाद की पूर्ण शर्त थी'? क्या इसकी व्याख्या 'नीचे की ओर कदम' और 'उनके साथ भगवान के दयालु व्यवहार को अस्वीकार करने' के समान 'गलती' के रूप में की जा सकती है? निर्गमन 19:5, लैव्यव्यवस्था 26, और व्यवस्थाविवरण 11 में "यदि" कथनों और आदेश का क्या संबंध था, 'तुम उस मार्ग पर चलोगे जिसकी आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी है। कि इब्रानी *लेमन* तू जीवित रहे, और तेरा भला हो, और जो देश तू अपने अधिककारनी में पाएगा उस में बहुत दिन तक जीवित रहे (व्यवस्थाविवरण 5:33)? इन प्रश्नों में निहित विरोधाभास पाठ के लिए बहुत तीव्र था। यदि इस वाचा की कथित अनिवार्य प्रकृति वाचा के ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने के लिए नया आधार साबित होनी चाहिए, तो यह प्रदर्शित करना संभव साबित होना चाहिए कि पितृसत्तात्मक धर्मशास्त्र के अध्याय में देखे गए सशर्त बयानों पर भी यही तर्क लागू किया जा सकता है। 'यदि' स्वीकार्य रूप से सशर्त है। लेकिन किस शर्त पर? इस संदर्भ में, यह पृथ्वी के सभी लोगों के बीच इज़राइल की विशिष्ट स्थिति, उसकी मध्यस्थ भूमिका और एक पवित्र राष्ट्र के रूप में उसकी स्थिति के लिए एक शर्त थी। संक्षेप में, यह इज़राइल के पवित्रीकरण और दूसरों के लिए मंत्रालय के अनुभव को योग्य बना सकता है, बाधित कर सकता है या नकार सकता है; लेकिन यह शायद ही उसके चुनाव, मोक्ष, या प्राचीन वादे की वर्तमान और भविष्य की विरासत को प्रभावित कर सकता है। उसे भगवान की आवाज का पालन करना चाहिए और उसकी वाचा का पालन करना चाहिए, न कि ' *लक्ष्य के रूप में*' (एक उद्देश्य उपवाक्य के रूप में) जीवित रहने के लिए और चीजें उसके लिए अच्छी तरह से चलने के लिए, बल्कि 'परिणाम के साथ' (परिणाम उपवाक्य के रूप में *लेमान*) वह व्यवस्थाविवरण 5:33 में प्रामाणिक जीवन और उसके लिए अच्छी तरह से चल रही चीजों का अनुभव करेगी। इसलिए मुझे लगता है कि आपको सावधान रहना होगा, हम कुछ मिनटों में इस पर वापस आएंगे कि आप उस सशर्त कथन को कैसे समझते हैं।

एक सशर्त बयान यह नहीं सुझा रहा है कि इज़राइल ने कानून के बदले अनुग्रह का सौदा

किया है। क्योंकि इजराइल के सिनाई में रहने का एकमात्र कारण अनुग्रह है। "मैं ने तुम्हें मिस्र देश से छुड़ाया है, मैं ने तुम्हें छुड़ाया है, मैं तुम्हें अपने पास ले आया हूँ। अब मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूँ कि आप क्या करें।" इसलिए वाचा की इस प्रारंभिक प्रस्तुति में प्रभु उनसे कहते हैं, "यदि तुम पूरी तरह से मेरी बात मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सभी राष्ट्रों में से तुम मेरी निज संपत्ति हो जाओगे... तुम मेरे लिए याजकों का राज्य और पवित्र हो जाओगे।" राष्ट्र।"

2. क्रीमती कब्जा

मैं उस अभिव्यक्ति "क्रीमती संपत्ति" पर वापस आना चाहता हूँ क्योंकि यह पुराने नियम के साथ-साथ इसके सेप्टुआजेंट अनुवाद में भी कहीं और आती है। इसे पुराने टेस्टामेंट में प्रदर्शित सेप्टुआजेंट अनुवाद के बाद नए टेस्टामेंट के ग्रीक में देखा जाता है। "क्रीमती संपत्ति" के लिए अनुवादित शब्द *सेगुराह* है/ यह एक स्त्रीवाचक संज्ञा है जिसका अर्थ है "कब्जा" या "संपत्ति"। यह एक दुर्लभ हिब्रू शब्द है। लेकिन यह एक सजातीय भाषा में बदल गया है, जो कि एक अन्य सेमिटिक भाषा है, एक उगारिटिक पत्र में जहाँ इसका उपयोग हिती अधिपति, एक महान राजा द्वारा, उगारिट के राजा को उनके सेगुरा, उनकी निजी संपत्ति के रूप में वर्णित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ हिती साम्राज्य का एक महान राजा है जो जागीरदार राजा, उगारिटिक राजा को अपनी संपत्ति या निजी संपत्ति के रूप में वर्णित करने के लिए *सेगुराह* शब्द का उपयोग करता है। तो इस शब्द का मूल अर्थ किसी चीज़ को अपनी संपत्ति के रूप में अलग रखना है। इसका उपयोग व्यवस्थाविवरण 7:6 में भी किया गया है जहाँ मूसा कहता है, "क्योंकि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिये पवित्र लोग हो। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर के सब लोगों में से तुम्हें अपनी प्रजा, अपनी निजी संपत्ति होने के लिये चुन लिया है। वह व्यवस्थाविवरण 7:6 है। व्यवस्थाविवरण 14:1-2, "तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सन्तान हो। मरे हुओं के कारण अपने आप को मत काटो, और न अपना सिर आगे मुंड़ाओ, क्योंकि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिये पवित्र लोग हो। पृथ्वी भर के सभी लोगों में से प्रभु ने तुम्हें अपनी *सेगुरा*, क्रीमती संपत्ति होने के लिए चुना है। व्यवस्थाविवरण 26:18, "और यहोवा ने आज घोषित किया कि तुम उसकी प्रजा, उसकी *सेगुराह*, उसकी बहुमूल्य संपत्ति, उसकी निजी संपत्ति हो, जैसा उसने वादा किया था, और तुम्हें उसकी सभी आज्ञाओं का पालन

करना होगा।"

जब आप नए नियम में आते हैं, तो तीतुस 2:3 को देखें जो कहता है, "हम महान परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के महिमामय प्रकट होने की धन्य आशा की प्रतीक्षा करते हैं जिन्होंने हमें सभी दुष्टता से छुड़ाने के लिए स्वयं को हमारे लिए दे दिया।" अपने लिए शुद्ध करें," एनआईवी कहता है, "उन लोगों को जो उसके अपने हैं।" वहां का ग्रीक पुराने नियम में *सेगुराह का* अनुवाद करने के लिए इस्तेमाल किए गए ग्रीक के समान है जिसे हमने अभी देखा था। तो यह वही शब्द है, सिवाय ग्रीक शब्द के "उन लोगों के लिए जो उसके अपने हैं, जो अच्छा करने के लिए उत्सुक हैं।" अब यह दिलचस्प है, आपमें से जो लोग किंग जेम्स संस्करण से परिचित हैं, क्या आप जानते हैं कि इसे कैसे लिखा जाता है? "जिसने हमारे लिये अपने आप को दे दिया, कि हमें सब अधर्म से छुड़ाए, और एक विशेष जाति को, जो भले कामों में उत्साही हो, शुद्ध करे।" अब "अजीब लोग", किंग जेम्स ने "अजीब लोग" क्यों कहा? खैर, पुरानी अंग्रेज़ी में "विशिष्ट" का अर्थ "किसी व्यक्ति से संबंधित" या "निजी स्वामित्व वाला" होता है। वहां आप एक शब्द के अर्थ में भारी बदलाव देखते हैं, और मुझे लगता है कि साथ ही आप यह कारण भी देखते हैं कि हमें और अधिक अद्यतन अनुवादों की आवश्यकता क्यों है जो अंग्रेज़ी का उपयोग उसी तरह करते हैं जिस तरह से इसका उपयोग आज किया जाता है, न कि 400 साल पहले की तरह। . अन्यथा आप वही कहेंगे जो कई लोग कहते हैं, "ईसाई अजीब लोग थे," लेकिन "कब्जा" शब्द के अर्थ में "अजीब" नहीं, बल्कि इस अर्थ में अजीब हैं कि हम किसी तरह से अजीब हैं। किंग जेम्स अनुवाद के समय इस शब्द का अर्थ यह नहीं था।

पहला पतरस 2:9 एक और प्रयोग देता है, और मुझे लगता है कि यह पुराने नियम के काल में परमेश्वर के लोगों और नए नियम के काल में परमेश्वर के लोगों के बीच कुछ निरंतरता को दर्शाता है। 1 पतरस 2:9 कहता है, "आप शाही पुरोहिती के चुने हुए लोग हैं, एक पवित्र राष्ट्र हैं," और फिर अगला वाक्यांश, "भगवान के लोग" और इसका ग्रीक अनुवाद सेगुरा का फिर से अनुवाद है। यह "ऐसे लोग हैं जो ईश्वर की अपनी संपत्ति हैं।" अब वह वहां चर्च, नये नियम के युग में परमेश्वर के लोगों के बारे में बोल रहा है। लेकिन इज़राइल को वाचा की उस पहली प्रस्तुति में भगवान कहते हैं,

“तुम मेरी अपनी क्रीमती संपत्ति हो। और तुम्हें याजकों का राज्य भी बनना है।” यह अगली अभिव्यक्ति है जो वर्णन करती है कि इजराइल कैसा होगा। पुजारी क्या हैं? पुजारी भगवान और मनुष्य के बीच मध्यस्थ होते हैं। मैं सोचता हूँ कि यहां विचार यह है कि इजराइल को पृथ्वी के राष्ट्रों के लिए उस तरह का माध्यम बनना है, इजराइल को उस तरह का कार्य करना है। यहोवा के राज्य की प्रजा होने के नाते इस्राएल को राष्ट्रों के बीच याजकीय कार्य करना है। उन्हें ईश्वर और अन्य मनुष्यों के बीच मध्यस्थ बनना है। फिर तीसरा, प्रभु कहते हैं, "तुम्हें एक पवित्र राष्ट्र बनना है।" एक ऐसा राष्ट्र जो अन्य सभी से अलग है। हिब्रू *क्रदोश*, जिसका अनुवाद अक्सर "पवित्र" किया जाता है, का मूल अर्थ "अलग करना" है, जो अन्य सभी से अलग है। तो यह अनुबंध की प्रस्तुति है।

बी। मूलभूत कानून की घोषणा के लिए व्यवस्थाएं अगला बिंदु, बी है, "बुनियादी कानून की घोषणा के लिए व्यवस्था - निर्गमन 19:9-25।" यहाँ बस कुछ संक्षिप्त टिप्पणियाँ हैं। पद 12 में इस्राएल को चेतावनी दी गई है कि उन्हें पर्वत को नहीं छूना है, “सावधान रहो कि तुम पर्वत पर न चढ़ो और न ही उसके तल को छूओ। जो कोई पर्वत को छूएगा वह निश्चय मार डाला जाएगा।” श्लोक 16-18 में, आपके पास सिनाई पर्वत पर भगवान की उपस्थिति का वर्णन है। गड़गड़ाहट और बिजली चमक रही थी। श्लोक 16 कहता है, “पहाड़ पर घने बादल छा गए... शिविर में हर कोई कांप उठा। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से मिलने के लिये छावनी से बाहर ले गया, और वे पर्वत के साम्हने खड़े हुए। सीनै पर्वत धुँ से ढँक गया था, क्योंकि प्रभु आग में उस पर उतरे थे। उसमें से भट्टी का सा धुआँ उठ रहा था, सारा पहाड़ जोर से काँप रहा था, और तुरहियों की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। तब मूसा बोला और परमेश्वर की वाणी ने उसे उत्तर दिया। प्रभु सिनाई पर्वत की चोटी पर अवतरित हुए।”

तो यहाँ आपके पास सिनाई आग, धुँ और बिजली और गड़गड़ाहट से घिरा हुआ है। आप यहां ईश्वर की उपस्थिति की अभिव्यक्ति में एक निश्चित निरंतरता देखते हैं। यदि आप इब्राहीम के पास वापस जाते हैं, तो उत्पत्ति के अध्याय 15 को याद करें, वहाँ इन जानवरों के शव थे जिन्हें मारकर रख दिया गया था और यह धूम्रपान करने वाली आग की भट्टी मारे गए जानवरों के हिस्सों के बीच से होकर गुजरती थी, और वह धूम्रपान की आग की भट्टी वास्तव में एक थी यह प्रतीक है

कि यह ईश्वर ही था जो अपनी आत्म-दुर्भावनापूर्ण शपथ स्वयं ले रहा था। “यदि मैं अपना वचन जो मैं ने तुझ से दिया है पूरा न करूँ, तो मेरे साथ भी ऐसा ही किया जाए।” यह अनुबंध के समापन पर एक अनुष्ठान है। तो आपके पास इब्राहीम के साथ धधकती धधकती भट्टी की वाचा है।

फिर निर्गमन 3 में मूसा के साथ आपके पास जलती हुई झाड़ी है, जहां भगवान मूसा को दर्शन देते हैं और उसे वापस जाने और अपने लोगों को बचाने का आदेश देते हैं और प्रभु की उपस्थिति भी आग से जुड़ी हुई है। मूसा से कहा गया, “पास मत जाओ। अपने पैरों से जूते उतार दो क्योंकि जिस स्थान पर तुम खड़े हो वह पवित्र भूमि है।” ऐसा लगता है जैसे जब आप यहां सिनाई पहुंचते हैं तो आपके पास बहुत बड़े पैमाने पर जलती हुई झाड़ियाँ होती हैं, और प्रभु फिर से सिनाई पर्वत पर प्रकट होते हैं और फिर से बोलते हैं। फिर अध्याय 19 श्लोक 24 में यहोवा ने मूसा से कहा, “नीचे जा और हारून को अपने साथ ऊपर ले आ। परन्तु याजकों और लोगों को यहोवा के पास आने के लिये बलपूर्वक प्रवेश न करना चाहिए, नहीं तो वह उन पर टूट पड़ेगा। मूसा लोगों के पास गया और उन्हें यहोवा के वचन सुनाये, और यही मूल व्यवस्था है।

सी। घोषित बुनियादी कानून - निर्गमन 20:1-17 जो हमें सी तक लाता है, "घोषित बुनियादी कानून - निर्गमन 20:1-17।" और जैसा कि मैंने पहले बताया, हम कानूनों की श्रेणियों के बारे में बात करते हैं: नैतिक, औपचारिक और नागरिक। मेरा मानना है कि दस आज्ञाओं के लिए एक बेहतर लेबल "आधारभूत" है। मुझे लगता है कि दस आज्ञाओं में आपके पास जो कुछ है वह ऐसे कानून हैं जो उन शाश्वत सिद्धांतों को परिभाषित करते हैं जिनके द्वारा भगवान मनुष्य के जीवन को नियंत्रित करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये सिद्धांत इज़राइल को मेधावी मुक्ति के साधन के रूप में दिए गए थे; यह उनका इरादा नहीं था। आज हमें इसे इस तरह से नहीं देखना चाहिए। लेकिन, जैसा कि मैंने पहले कहा, चुनाव न केवल एक विशेषाधिकार है, बल्कि एक दायित्व भी है। परमेश्वर ने इस्राएल को अपने लोगों के रूप में चुना था, उसने उन्हें मिस्र में आध्यात्मिक और शारीरिक बंधन से मुक्त कराया था, वह उन्हें सिनाई में लाया था और अब सिनाई में वह अपना कानून देता है। मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं कि एक ऐसी भावना है जिसमें कानून स्वयं अपने मुक्ति प्राप्त लोगों के लिए ईश्वर की कृपा का रहस्योद्घाटन है। आप जानते हैं कि अक्सर कानून अनुग्रह के विपरीत

होता है, और मैं इसके बारे में बाद में और अधिक कहना चाहता हूँ। लेकिन तथ्य यह है कि भगवान ने मनुष्य को उसके जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए ये सिद्धांत दिए हैं, यह अनुग्रह का कार्य है।

1. कानून

अपने उद्धरण देखें, पृष्ठ 22। यह जेए मोटयेर के *ओल्ड टेस्टामेंट वाचा थियोलॉजी का एक पैराग्राफ* है। वह कहते हैं, “जब हम इन आख्यानो को एक अनुबंध दस्तावेज़ के रूप में अध्ययन करना चाहते हैं तो इसका हमारे लिए क्या मतलब है? इसका मतलब यह है: कि मुक्ति प्राप्त लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कानून का शब्द है। घटनाओं के अनुक्रम के इस सरल अवलोकन से हम बाइबल के परिप्रेक्ष्य में ईश्वर के लोगों के जीवन में कानून के स्थान को समझने में सक्षम हो जाते हैं। परमेश्वर उन्हें सिनाई पर्वत पर ले आया ताकि वह उन्हें अपना नियम सुना सके। इसलिए, पुराने नियम में, कानून कोई सीढ़ी नहीं है जिसके द्वारा बचाए नहीं गए लोग व्यर्थ ही ईश्वर की उपस्थिति में चढ़ना चाहते हैं। कानून उन लोगों के लिए जीवन का एक ईश्वरीय रूप से दिया गया पैटर्न है जिन्हें मेमने के खून से छुटकारा दिलाया गया है। ये लोग, जिन्होंने आश्रय रक्त के नीचे आराम किया था और जो तीर्थयात्रा के लिए प्रतिबद्ध थे, ने पाया कि उनकी तीर्थयात्रा का तात्कालिक उद्देश्य वह स्थान था जहां वे भगवान को कानून और आज्ञा के बारे में बोलते हुए सुन सकते थे। कानून जीवन का एक पैटर्न है जिसे भगवान मुक्ति प्राप्त लोगों के सामने और उन पर स्थापित करता है। यह पुराने नियम में कानून का स्थान है। क्या यह नये नियम में कानून का स्थान नहीं है? क्या हमें विश्वासियों के रूप में मलाकी और मैथ्यू के बीच के खाली पन्ने को तेजी से नहीं भूलना चाहिए और बाइबल को एक संदेश की घोषणा करने वाली एक पुस्तक के रूप में नहीं पढ़ना चाहिए?”

2. कानून और अनुग्रह

अब जब हम कानून और अनुग्रह के इस मामले पर आते हैं तो यह पुराने नियम और नए नियम के बीच निरंतरता के परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है। व्यवस्थागत दृष्टिकोण से जो विशिष्ट है वह यह है कि पुराना नियम कानून है और नया नियम अनुग्रह है। तात्पर्य यह है कि पुराने नियम में बहुत कम अनुग्रह है। मुझे लगता है कि परिप्रेक्ष्य यह है कि पुराने नियम में कानून और अनुग्रह दोनों एक ही तरह से कार्य करते हैं। मैं इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ क्योंकि यह

मुद्दा इंजील ईसाई धर्म में एक बड़ा मुद्दा बन गया है।

अपने उद्धरणों के पृष्ठ 23 को देखें, पृष्ठ के नीचे। यह गॉर्डन वेन्हम के एक लेख, "ग्रेस एंड लॉ इन द ओल्ड टेस्टामेंट" से है, जहां वह कहते हैं, "पूरे पुराने टेस्टामेंट में, कानून लगातार वाचा के संदर्भ में निर्धारित किया गया है। इसका मतलब यह है कि कानून अनुग्रह की पूर्वकल्पना करता है और अनुग्रह का एक साधन है।" अब उस पर विचार करें. वाचा के सन्दर्भ में कानून निर्धारित. इसका मतलब यह है कि कानून अनुग्रह को मानता है और अनुग्रह का एक साधन है। "कानून अनुग्रह को मानता है क्योंकि कानून केवल उन लोगों के लिए प्रकट होता है जिन्हें भगवान ने अपने पास बुलाया है।" देखिये, परमेश्वर ने स्वयं इस्राएल से कहा है कि वह उन्हें मिस्र से बाहर लाया, उसने उन्हें उकाब के पंखों पर बिठाया। अब वह यह कानून देते हैं. "कानून अनुग्रह का एक साधन है क्योंकि इसकी आज्ञाकारिता के माध्यम से मुक्ति प्राप्त लोग अपने दिव्य राजा के साथ घनिष्ठ संबंध में प्रवेश करते हैं और मोक्ष की स्थिति में निहित आशीर्वाद का अधिक आनंद लेते हैं।" इसलिए कानून अनुग्रह की पूर्वकल्पना करता है और अनुग्रह का एक साधन है।

पेज 20 देखें। यह मोटयेर का एक और खंड है जहां वह वेन्हम ने जो कहा है, उसके समान ही कुछ कहता है। यह पुराने नियम के धर्म की प्रकृति पर है। "पुराने नियम का धर्म अनुग्रह, कानून और अनुग्रह का एक जटिल है। अपने दिमाग को उस चीज़ पर वापस जाने दें जो हमने निर्गमन में एक साथ देखा है; हमने वह अनुग्रह देखा है जो उन्हें मिस्र देश से बाहर लाया, वह व्यवस्था जो उन्हें बताई गई थी क्योंकि वे एक मुक्ति प्राप्त लोग थे और वह अनुग्रह जो उनके लिए उपलब्ध कराया गया था क्योंकि उन्होंने खुद को आज्ञाकारिता के जीवन के लिए समर्पित कर दिया था। देखो वह अनुग्रह, कानून और अनुग्रह है। "ध्यान दें कि यह पुराने नियम के विशेषज्ञों द्वारा उठाए गए कांटेदार समस्याओं को कैसे हल करता है, उदाहरण के लिए, यह धारणा कि इज़राइल में उन लोगों के बीच लड़ाई हुई थी जो सोचते थे कि धर्म पूरी तरह से पंथ और बलिदानों का मामला था और जो सोचते थे कि धर्म था यह विशुद्ध रूप से नैतिक पालन का मामला है। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि पुराने नियम के धर्म का सिनेटिक मोज़ेक जमीनी कार्य अनुग्रह, कानून और अनुग्रह को एक साथ बांधना है, आज्ञाकारिता के प्रति प्रतिबद्धता और बलिदान के खून को एक साथ बांधना है। स्वाभाविक रूप से जब भविष्यवक्ताओं ने पाया कि बलिदान अनुचित हो रहे हैं, तो उन्होंने परमेश्वर के लोगों के लिए

प्राथमिकताओं पर फिर से ज़ोर देकर इसका प्रतिकार किया। पूर्व आह्वान पवित्रता के लिए था और उस संदर्भ में बलिदान का खून लोगों की गलतियों के लिए प्रावधान करता है। यह इस बिंदु के आसपास है कि पुराने नियम के धर्म की समग्रता अपनी एकता पाती है।

फिर पुराने नियम और नए नियम की एकता के विषय पर। "1 यूहन्ना 2:1, 2 में लिखा है, 'हे मेरे बालको, ये बातें मैं तुम्हें इसलिये लिखता हूँ, कि तुम पाप न करो।' नई वाचा के तहत परमेश्वर के लोगों को पाप करने की कोई अनुमति नहीं है; उन्हें पवित्रता के जीवन के लिए बुलाया जाता है; 'जो कुछ यहोवा ने कहा है हम करेंगे, और आज्ञाकारी रहेंगे।' 'परन्तु यदि कोई पाप करे, तो हमारे पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात् धर्मि यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित्त है।' भगवान ने एक प्रावधान किया है जिसके तहत जो लोग आज्ञाकारिता के लिए प्रतिबद्ध हैं, उनकी अवज्ञा के बावजूद, उन्हें अभी भी भगवान के साथ शांति में रखा जा सकता है और अनुबंधित रिश्ते में बनाए रखा जा सकता है। क्या ऐसा नहीं है कि पूरी बाइबिल एक स्वर में बोलती है?"

पृष्ठ 20 के नीचे अगली प्रविष्टि देखें, फिर से वाल्टर कैसर की ओर से, इस बार उनकी *ओल्ड टेस्टामेंट एथिक्स की ओर से*। "कानून के उद्देश्य के बारे में सबसे आम गलतफ़हमी यह है कि पुराने नियम के पुरुषों और महिलाओं को अच्छे काम करके, यानी कानून के आदेशों का पालन करके, भगवान की कृपा से नहीं, बल्कि भगवान के साथ एक मुक्त रिश्ते में लाया गया था। मामले की सच्चाई यह है कि पाठ का यह पाठ बाइबिल के साक्ष्य के अनुरूप नहीं होगा।

3. तीन वाचाएँ: इब्राहीम, सिनैटिक, डेविडिक

"पुराने नियम का इतिहास, अधिकांश भाग में, तीन वाचाओं के इर्द-गिर्द घूमता है: अब्राहमिक, सिनैटिक, और डेविडिक वाचाएँ। इन तीन अनुबंधों का सार पुराने नियम के लेखकों का बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करता है और सामान्य सामग्री और चिंताओं को प्रदर्शित करता है। हालाँकि, अधिकांश पुराने नियम के विद्वान इब्राहीम और डेविडिक अनुबंधों को शाही अनुदान प्रकार की संधियों से जोड़ते हैं। मोशे वेनफेल्ड ने प्रदर्शित किया कि इब्राहीम और डेविड को 'भूमि' और 'घर' (वंश) के वादे के साथ दिए गए 'शाही [या दैवीय] अनुदान' बिना शर्त उपहार थे जो

संरक्षित और आश्वस्त थे, भले ही बाद के पापों में हस्तक्षेप हुआ हो। तब उपहार में देरी हो सकती है या व्यक्तिगत रूप से जब्त कर लिया जा सकता है, लेकिन इसे पंक्ति में अगले व्यक्ति को देना होगा। इस प्रकार इब्राहीम और डेविड के लिए, भगवान की वाचा एक 'अनन्त वाचा' थी, भले ही कुछ अयोग्य दुष्ट पैदा हो सकते थे जो उस वाचा के लाभों में भाग लेने में सक्षम नहीं होंगे, हालांकि वे उन्हीं उपहारों को अपने बच्चों तक पहुँचाने के लिए बाध्य थे।

“लेकिन सिनैटिक वाचा को एक अलग स्तर पर रखा गया है, भले ही इसका सार इब्राहीम और डेविडिक वादों के साथ समान है। यह शाही अनुदान संधियों पर आधारित नहीं है, बल्कि एक जागीरदार संधि प्रपत्र पर आधारित है। निश्चित रूप से, इस अनुबंध के लाभों का आनंद लेने के लिए जागीरदार के दायित्वों का पालन करना कहीं अधिक प्रमुख है।

अब यह एक चर्चा है, हम थोड़ी देर में सिनाई संधि के लिए जागीरदार संधि मॉडल के बारे में अधिक बात करेंगे। आपके पास ये दो प्रकार की वाचाएँ हैं, जिन्हें कभी-कभी प्रतिज्ञा वाचाएँ भी कहा जाता है, इब्राहीम और डेविडिक; और कानून की वाचा, जो सिनाई वाचा है। कुछ लोग कहते हैं कि वचनबद्ध अनुबंध बिना शर्त हैं, कानून अनुबंध सशर्त हैं। मुझे लगता है कि कुछ लोग इनके बीच विरोधाभास को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप यह कह सकते हैं कि इब्राहीम और डेविडिक अनुबंधों में कोई शर्तें नहीं थीं, न ही आप यह कह सकते हैं कि कानून अनुबंध में कोई वादा नहीं है। कानून अनुबंध में, दायित्व पर जोर दिया जाता है: वादा अनुबंध में, वादे पर जोर दिया जाता है लेकिन सशर्त और वचन को बाहर नहीं किया जाता है। लेकिन ध्यान दें कि कैसर इसके साथ कहा जाता है। "इस बिंदु पर कई सावधानियाँ बरतनी चाहिए।" तो आप देखिए कि वे पूरी तरह से बिना शर्त नहीं थे। “सबसे पहले, इब्राहीम और डेविडिक दोनों वाचाओं को भी आज्ञाकारिता की आवश्यकता थी: आज्ञाकारिता कोई आध्यात्मिक विलासिता नहीं थी जिसे अनुदान देने वाले की कृपा और अच्छाई ने हटा दिया था। जबकि प्राप्तकर्ताओं ने ये लाभ अर्जित नहीं किए, न ही उन्होंने उनमें भाग लिया यदि उन्होंने पाप किया और अनुदान देने वाले के पक्ष से बाहर हो गए। उस दुखद घटना में वे जो सबसे अच्छा कर सकते थे, वह इन उपहारों को अपने बच्चों को देना था। यदि वे सत्य पर चलेंगे तो वे उनमें भाग लेंगे, अन्यथा इससे उनकी पीढ़ी भी छूट

जायेगी।

दूसरा, कानून का पालन आशीर्वाद का स्रोत नहीं है, बल्कि यह पहले से दिए गए आशीर्वाद को बढ़ाता है। वाचा दस्तावेज़ की ऐतिहासिक प्रस्तावना में यह पुष्टि होने के बाद ही कि यहोवा की कृपा पहले आई, इज़राइल पर यहोवा की माँगों की सूची शुरू होती है। वेन्हम और मोटयेर दोनों यही बात कहते हैं। "ईश्वर की कृपा वह वातावरण और संदर्भ है जिसमें डिकालॉग डाला गया है, क्योंकि इसके प्रस्तावना में कहा गया है: 'मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, जो तुम्हें मिस्र से गुलामी की भूमि से बाहर लाया' निर्गमन 20: 1, "वह कृपा है। "इसी तरह, व्यवस्थाविवरण 12-26 की विशिष्टताओं और शर्तों के शुरू होने से पहले, व्यवस्थाविवरण 1-11 इतिहास में भगवान के महान मुक्ति कार्यों पर मूसा के उपदेशों को दर्ज करके ऐसी आज्ञाकारिता के लिए आधार तैयार करता है जिसने इस वाचा को अस्तित्व में लाया। आशीर्वाद वास्तव में आज्ञाकारिता के बाद आएगा, लेकिन कानून के प्रति आज्ञाकारिता की उपलब्धि के लिए एक योग्य कानूनी पुरस्कार के रूप में नहीं। जैसा कि गॉर्डन वेन्हम ने देखा है, सिनेटिक अनुबंध में पैटर्न था, '...भगवान की पसंद (1) मनुष्य की आज्ञाकारिता (2) से पहले होती है, लेकिन चुनाव के पूर्ण लाभों को जानने के लिए मनुष्य की आज्ञाकारिता एक शर्त है (3)।' इन तीन चरणों में से प्रत्येक को निर्गमन 19:4-5 जैसे पाठ के साथ वेन्हम के अनुसार चित्रित किया जा सकता है: 'तुमने स्वयं देखा है कि मैंने मिस्र के साथ क्या किया, और मैं तुम्हें कैसे अपने पास ले आया।' यही है। परमेश्वर ने अब तक जो किया है—वह अनुग्रह है। "अब यदि तुम मेरी बात पूरी तरह से मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे," यह दो है, इज़राइल का दायित्व - यह कानून है, "तुम मेरी क्रीमती संपत्ति होगे," तीन, आज्ञाकारिता के लिए पूर्ण लाभ का वादा जोड़ा गया है, लेकिन एक अनुग्रह के संदर्भ में पहले ही प्राप्त हो चुका है और शुरू हो चुका है।

“तदनुसार, ईश्वर की कृपा की प्राथमिकता और पूर्णता को लगातार दोहराया जाता है। तो फिर, कानून को एक अमूर्त, अवैयक्तिक ट्रेक्ट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए जो पुरुषों और महिलाओं के सिर पर जड़ता से खड़ा है। यह, सबसे पहले, अत्यधिक व्यक्तिगत ईश्वर ने स्वर्ग से बात की थी ताकि सभी लोग उसकी आवाज सुन सकें (व्यवस्थाविवरण 4:32-34, "क्या किसी अन्य लोगों ने तुम्हारी तरह आग से बोलते हुए ईश्वर की आवाज सुनी है, और जीवित रहे हैं?")। कानून

करने की अंतिम प्रेरणा प्रभु की तरह बनना था - पवित्रता में (लैव्यव्यवस्था 20:26) और कार्रवाई में (व्यवस्थाविवरण 10:17-19; 14:1-2; 16:18-20)। अनुबंध का लक्ष्य व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना है, न कि अमूर्त रूप में कोई आचार संहिता।" इसलिए मुझे लगता है कि जब हम इस मूलभूत कानून पर आते हैं तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह कैसे कार्य करता है और यह अनुबंध के संदर्भ में कैसे कार्य करता है। यह मुक्ति का सराहनीय साधन नहीं है और जब इज़राइल ने जवाब दिया, "हम वह सब करेंगे जो प्रभु ने कहा है कि हमें करना चाहिए।" और पुराने और नए नियम के बीच, कानून और अनुग्रह के बीच कोई विरोधाभास नहीं है, जैसे कि पुराने नियम में अनुग्रह मौजूद नहीं है और नए नियम में कानून मौजूद नहीं है।

कुछ वर्ष पहले इस पाठ्यक्रम में मैं आश्चर्यचकित रह गया था कि पाठ्यक्रम के बाद एक बड़ा छात्र मेरे पास आया और कहा कि उसे पहले कभी एहसास नहीं हुआ कि पुराने नियम में अनुग्रह था। यह एक बहुत ही आश्चर्यजनक कथन है, लेकिन यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो धर्मग्रंथों में अपठित था या बाइबल के ज्ञान में नहीं था, बल्कि उसने बाइबल पर जो जाल डाला था, पुराने नियम के उस कानून में कोई अनुग्रह नहीं था। इस संपूर्ण कानून/अनुग्रह संबंधी बहस के संबंध में मुझे ऐसा लगता है कि पुराने नियम को पढ़ना और यह समझ पाना बहुत कठिन है कि वहां ईश्वर की कृपा की जबरदस्त अभिव्यक्ति है।

मैं आपको यहां एक और उद्धरण देता हूं। आपमें से जिन लोगों ने बाइबिल इतिहास पाठ्यक्रम की नींव रखी है, उन्होंने पेज 22 पर वोस के *बाइबिल धर्मशास्त्र के कुछ अंश पढ़े हैं। यह एक तरह की भारी बात है, लेकिन वह यहां एक मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह से न्यू टेस्टामेंट में कुछ बयान दिए गए हैं।* कानून किस तरह से काम करता है और कैसे काम करता है, इसके बारे में पृष्ठ 22 के नीचे। वोस कहते हैं, "इस फ़रियासी दर्शन ने दावा किया कि कानून का उद्देश्य, योग्यता के सिद्धांत पर, इज़राइल को आने वाले विश्व का आशीर्वाद अर्जित करने में सक्षम बनाना था। यह सच है, सतह पर पेंटाटेच और पुराने नियम के कुछ कथन यहूदीवादी स्थिति के पक्ष में प्रतीत होते हैं। यह बात कहीं भी इतने शब्दों में नहीं कही गई है कि कानून का पालन नहीं किया जा सकता। और इतना ही नहीं, यह भी बार-बार कहा गया है कि कानून का पालन करने का इनाम दिया जाएगा। इज़राइल द्वारा वाचा के विशेषाधिकारों को बनाए रखना आज्ञाकारिता पर निर्भर बना

दिया गया है। यह वादा किया गया है कि जो आज्ञाओं का पालन करेगा वह उनके माध्यम से जीवन पाएगा। परिणामस्वरूप, ऐसे लेखकों की कमी नहीं है जिन्होंने यह घोषणा की है कि, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, उनकी सहानुभूति यहूदियों के साथ है, न कि पॉल के साथ।” कानून मुक्ति का एक सराहनीय साधन था।

यह साबित करने के लिए केवल एक क्षण का प्रतिबिंब आवश्यक है कि यह अस्थिर है, और यह कि व्यापक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पॉल ने अपने विरोधियों की तुलना में कानून के अर्थ को कहीं अधिक सटीक रूप से समझा था। कानून मिस्र से मुक्ति पूरी होने के बाद दिया गया था, और लोग पहले ही वाचा के कई आशीर्वादों का आनंद ले चुके थे। विशेष रूप से वादा की गई भूमि पर उनका कब्जा कानून के पिछले पालन पर निर्भर नहीं किया जा सकता था, क्योंकि जंगल में उनकी यात्रा के दौरान इसके कई नियमों का पालन नहीं किया जा सका था।

तो फिर, यह स्पष्ट है कि कानून-पालन उस समय जीवन-विरासत के सराहनीय आधार के रूप में सामने नहीं आया। उत्तरार्द्ध केवल अनुग्रह पर आधारित है, पॉल स्वयं उस आधार पर मुक्ति को कम सशक्त रूप से नहीं रखता है। लेकिन जब ऐसा है, तब भी इस पर आपत्ति की जा सकती है, कि कानून-पालन, यदि प्राप्त करने का आधार नहीं है, फिर भी विरासत में मिले विशेषाधिकारों को बनाए रखने का आधार बना दिया गया है। गौर करें कि वह यहां क्या कह रहा है। “यहाँ, निश्चित रूप से, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोई वास्तविक संबंध मौजूद है। लेकिन यहूदीवादी यह अनुमान लगाने में गलत हो गए कि यह संबंध सराहनीय होना चाहिए कि, यदि इज़राइल अपने कानून के पालन के माध्यम से यहोवा के पोषित उपहारों को रखता है, तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि सख्त न्याय में उन्होंने उन्हें अर्जित किया था। यहीं पर वोस उस कनेक्शन पर आपत्ति जताता है। वह कहते हैं, "कनेक्शन बिल्कुल अलग तरह का है." हां, आज्ञाकारिता और आशीर्वाद के बीच एक संबंध है, लेकिन यह कोई सराहनीय संबंध नहीं है। कनेक्शन अलग तरह का है. "यह योग्यता के कानूनी क्षेत्र से संबंधित नहीं है, बल्कि अभिव्यक्ति की उपयुक्तता के प्रतीकात्मक-विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित है।" अब उसका इससे क्या तात्पर्य है? वह इसे अगले पैराग्राफ में समझाता है।

“जैसा कि ऊपर कहा गया है, कनान में इज़राइल का निवास ईश्वर के लोगों की स्वर्गीय, पूर्ण स्थिति का प्रतीक है। इन परिस्थितियों में ईश्वर के कानूनी पवित्रता के नियम के पूर्ण अनुपालन के आदर्श को बरकरार रखना पड़ा। भले ही वे इस कानून को पॉलिन, आध्यात्मिक अर्थ में रखने में सक्षम नहीं थे, भले ही वे इसे बाहरी और अनुष्ठानिक रूप से रखने में असमर्थ थे, लेकिन आवश्यकता को कम नहीं किया जा सका। जब सामान्य पैमाने पर धर्मत्याग हुआ, तो वे वादा किए गए देश में नहीं रह सके।” क्यों? यहाँ वह क्या कहता है, “जब उन्होंने पवित्रता की स्थिति का प्रतीक बनने के लिए खुद को अयोग्य घोषित कर दिया, तो *वास्तव में उन्होंने खुद को धन्यता की स्थिति का प्रतीक बनाने के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया, और उन्हें कैद में जाना पड़ा।*”

तो वह कहता है, हां, आज्ञाकारिता के कारण भूमि में बने रहने और अवज्ञा के कारण भूमि से निकाले जाने के बीच एक संबंध है, लेकिन आज्ञाकारिता के लिए आशीर्वाद का संबंध इसे अर्जित करने के मेधावी आधार पर आधारित नहीं है, लेकिन वह कहता है अभिव्यक्ति की उपयुक्तता का एक प्रतीकात्मक-विशिष्ट क्षेत्र। यदि उन्होंने पवित्रता की इस स्थिति का प्रतीक बनने के लिए स्वयं को अयोग्य घोषित कर दिया, तो वे इस प्रकार धन्यता का प्रतीक बनने के लिए स्वयं को अयोग्य घोषित कर देते हैं। अब यह निस्संदेह इस मुद्दे की एक बहुत बड़ी धार्मिक चर्चा है। लेकिन यह पूछना एक वैध प्रश्न है: आज्ञाकारिता के लिए आशीर्वाद और अवज्ञा के लिए शाप के बीच संबंध का क्या अर्थ है या इसकी प्रकृति क्या है। अब मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं कि यदि आप अवज्ञा करते हैं, तो आप दंड के पात्र हैं। परन्तु जब इस्राएल ने आज्ञा मानी, तो क्या आप कह सकते हैं कि आशीर्वाद योग्य है? वोस जो सुझाव दे रहा है वह यह है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आज्ञाकारिता का जो भी माप हो, वह कभी भी पूर्ण नहीं होगा।

मेरा मानना है कि जब भी कोई विवाद होता तो वे मूसा के पास आते। वे एक समझौता चाहते थे और इस प्रकार के मामलों के संबंध में हम पाते हैं कि मूसा ने वह सिद्धांत दिया था जिसका पालन किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि वे पहचान लेंगे कि मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जो मध्यस्थ था और उसने जो कहा उसमें दैवीय अधिकार था और वे किसी विवाद को सुलझाने के लिए उसकी ओर देखते थे। मैं शीघ्र ही किसी अन्य संबंध में उस प्रश्न पर वापस आऊंगा, इसलिए जब

हम उस अन्य मुद्दे पर चर्चा करेंगे तो शायद हम उस पर आगे बढ़ सकते हैं।

डी। लोगों का डर - निर्गमन 20:18-21 आइए आगे बढ़ते हैं, "लोगों का डर," जो निर्गमन 20:18-21 में है। यह उन दस आज्ञाओं को देने के बाद है। जब लोगों ने गड़गड़ाहट और बिजली देखी, तुरही की आवाज सुनी, पहाड़ का धुंआ देखा, तो वे डर के मारे कांप उठे, दूर रह गए, और मूसा से कहा, "आप ही हम से कहो, हम सुनेंगे। भगवान को हमसे बात न करने दें।" इसलिए उन्होंने मूसा से परमेश्वर और उनके बीच मध्यस्थता करने के लिए कहा।

इ। वाचा की पुस्तक - निर्गमन 20:22-23:33 जो हमें "वाचा की पुस्तक, निर्गमन 20:22-23:33" तक लाती है। यदि आप उस सामग्री, निर्गमन 20:22 पर नज़र डालते हैं, तो आप तुरंत देखते हैं कि आपके पास वेदी कैसे बनानी है और क्या अनुमेय है या अनुमेय नहीं है, इसके बारे में एक विनियमन है। उस बिंदु से अध्याय 23 के अंत तक, आपके पास कानूनी सामग्री का एक समूह है जिसे मैं सोचता हूँ कि इसे विशेष प्रकार की स्थितियों में नैतिक कानून के विशिष्ट अनुप्रयोग के रूप में देखा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, वाचा की पुस्तक की सामग्री मूलभूत कानून की तुलना में विशिष्टता या ठोसता के एक अलग स्तर पर है। वाचा की पुस्तक की कानूनी सामग्री में आपको जो मिलता है वह विशिष्ट प्रकार की स्थितियों के लिए मूलभूत कानून का अनुप्रयोग है।

1. मूलभूत कानून और वाचा की पुस्तक मुझे लगता है कि यदि आप पृष्ठ 25-27 पर अपने उद्धरणों को देखें तो इसे चित्रित किया जा सकता है। मैं यह सब नहीं पढ़ना चाहता लेकिन मैं आपको डीआर हिलर की पुस्तक, *कॉन्वेंट: द हिस्ट्री ऑफ़ ए बाइबिलिकल आइडिया* से लिए गए कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। उदाहरण के लिए, आपके पास मूलभूत कानून में आज्ञा है, "आप हत्या नहीं करेंगे।" आप पृष्ठ 25 के नीचे दो-तिहाई भाग देख सकते हैं। यह दस आज्ञाओं में से एक है। जब आप अनुबंध की पुस्तक तक पहुँचते हैं तो आपके पास उस सिद्धांत का विशिष्ट परिस्थितियों में अनुप्रयोग होता है। निर्गमन 21:12-14 कहता है, "जो किसी मनुष्य को प्राणघातक मारे, वह निश्चय मार डाला जाए। परन्तु जिस ने जानबूझ कर काम नहीं किया, यह तो परमेश्वर का

काम है, मैं तेरे लिये एक स्थान ठहराऊंगा जहां से तू भाग सके। परन्तु यदि कोई अपने पड़ोसी के विरुद्ध घात करके उसे घात करने की युक्ति करे, तो तू उसे मेरी वेदी के पास से ही मार डालने के लिये पकड़कर ले जाना।

और फिर निर्गमन 21:18-25 एक अन्य प्रकार की स्थिति है। यदि आप अगले पृष्ठ पर जाते हैं, तो निर्गमन 21:28-32 कहता है, "यदि कोई बैल किसी पुरुष या स्त्री को मार डाले, तो उस बैल को पत्थर मार देना चाहिए, और उसका मांस नहीं खाना चाहिए" इत्यादि। आपको वह सामान्य सिद्धांत मिल गया है, आप हत्या नहीं करेंगे, फिर आप उसे वाचा की पुस्तक की सामग्री में विशिष्ट प्रकार की स्थितियों पर लागू करते हैं।

पृष्ठ 26 पर थोड़ा और नीचे जाएँ, "आप व्यभिचार नहीं करेंगे," दस आज्ञाओं में से एक। निर्गमन 22:15-16 में यह और अधिक विशिष्ट हो जाता है, "यदि कोई पुरुष किसी कुंवारी कन्या को, जिसकी मंगनी न हुई हो, फुसलाकर उसके साथ कुकर्म करे, तो वह उसे अपनी पत्नी बनाए।" पृष्ठ 27 के शीर्ष पर, "तुम चोरी नहीं करोगे।" आपको उस तरह की विशिष्ट स्थिति के कुछ उदाहरण मिलेंगे। इसलिए वाचा की पुस्तक मूलभूत कानून की तुलना में विशिष्टता या ठोसता के एक अलग स्तर पर है। और इसीलिए मैं दस आज्ञाओं के नैतिक कानून को आधार कानून कहता हूँ।

2. केस कानून वाचा की पुस्तक की सामग्री में इज़राइल के लिए पूजा, हिब्रू दासों के अधिकार, संपत्ति के अधिकार और विभिन्न प्रकार की सामाजिक जिम्मेदारियों जैसी चीजों का पालन करने के नियम शामिल हैं। उनमें से अधिकांश को "केस लॉ" प्रारूप में तैयार किया गया है। मामले के कानून का प्रारूप है, "यदि ऐसा-ऐसा होता है, तो आप उस स्थिति से निपटने का यही तरीका है।" और केस लॉ उन प्रथागत प्रथाओं की कानूनी परंपरा के लंबे इतिहास से आता है जो समय के साथ बनी हैं जो कुछ प्रकार की स्थितियों से निपटती हैं और उन्हें कैसे संभालना है। विभिन्न प्रकार के कानून पूजा, हिब्रू दासों के अधिकार और संपत्ति के अधिकार थे। मैं आपको कुछ संदर्भ दूंगा: 20:22-26 में पूजा; 21:1-11 में इब्रानी दासों के अधिकार; 22:1-15 में संपत्ति के अधिकार; और 22:16-31 में विभिन्न प्रकार की सामाजिक जिम्मेदारी।

3. प्राचीन निकट पूर्वी कानून कोड अब, यहां आपके पास एक कानून कोड है जिसे कई लोग "संविदा संहिता" कहते हैं और दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन निकट पूर्व में कई अतिरिक्त-बाइबिल कानून कोड थे जो पाए गए मोज़ेक सामग्री से पहले के थे। वाचा की पुस्तक में आपको इसके पांच उदाहरण देना चाहता हूं. पहला वह है जिसे **उर-नम्मू कानून कोड कहा जाता है**, जो एक सुमेरियन कानून कोड था। यह लगभग 2000 ईसा पूर्व का है। यह दक्षिणी मेसोपोटामिया में उर के तीसरे राजवंश से आया था। सुमेरिया में उस स्थल उर की खुदाई पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय द्वारा की गई थी। यह इब्राहीम के समय के लगभग ही है, इसलिए यह मूलतः इब्राहीम के समय की कानून संहिता है। दूसरा, हमारे पास **एशुन्ना के कानून हैं**, जो एलामाइट शहर से एक सदी बाद का है जो वर्तमान बगदाद के पास है। एलामियों ने सुमेरियों को उर से बाहर निकाल दिया, इसलिए उनका अपना राज्य था और एक कानून कोड था जो उनसे आता है जो लगभग 1990 ईसा पूर्व का है। तीसरा, लगभग 1870 ईसा पूर्व का एक **लिपित-ईशतार कानून कोड है**। यह दक्षिणी मेसोपोटामिया से सुमेरियन भी है। चौथा, **हम्मुराबी की संहिता**, लगभग 1700 ईसा पूर्व बेबीलोन से। **अंत में, लगभग 1500 ईसा पूर्व के हिती कानून हैं**, इसलिए कम से कम पांच कानून कोड हैं जिन्हें संरक्षित और अनुवादित किया गया है जो मोज़ेक कानून कोड से पहले के हैं। ये सभी प्रिचर्ड के *प्राचीन निकट पूर्वी ग्रंथों* या हेलो के *द कॉन्टेक्ट ऑफ स्क्रिपचर में उपलब्ध हैं*।

4. प्राचीन निकट पूर्वी कानून संहिताओं और वाचा की पुस्तक की तुलना निर्गमन में वाचा की पुस्तक में पाए जाने वाले कानूनों की तुलना बाइबिल से परे कानून संहिताओं में पाए जाने वाले कुछ कानूनों के साथ करना दिलचस्प है। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप पाते हैं कि कुछ स्थानों पर वाचा की पुस्तक के कानूनों और इन अन्य प्राचीन निकट पूर्वी कानून कोडों में से कुछ के कानूनों के बीच एक उल्लेखनीय समानता है। संभवतः वाचा की पुस्तक में सबसे स्पष्ट कानून, जो इन अतिरिक्त-बाइबिल कानून संहिताओं में से एक के कानून से मिलता-जुलता है, निर्गमन 21:28-32 है, जो बैल को काटने के बारे में है। इसमें कहा गया है: “यदि कोई बैल किसी पुरुष या महिला पर हमला करता है तो बैल को पत्थर मारकर मार देना चाहिए, उसका मांस नहीं खाना चाहिए, लेकिन बैल के मालिक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। हालाँकि, यदि बैल की आदत थी, और

मालिक को चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसने चेतावनी नहीं दी और उसने किसी पुरुष या महिला को मार डाला, तो बैल को पत्थर मारना चाहिए, और मालिक को भी मौत की सजा दी जानी चाहिए। हालाँकि, यदि भुगतान की मांग की जाती है तो वह अपना जीवन छुड़ा सकता है और भुगतान कर सकता है। यदि बैल किसी नर या मादा दास को मार डाले, तो मालिक को दास के मालिक को 30 शेकेल चाँदी देनी होगी और बैल को पत्थर मारना होगा।" लेकिन फिर आयत 35, "यदि किसी का बैल दूसरे के बैल को चोट पहुँचाए और वह मर जाए, तो वे जीवित बैल को बेच दें और पैसे और मरे हुए जानवर को बराबर-बराबर बाँट लें।" यह एक ऐसा मामला है जो हमें बहुत अधिक परेशान नहीं करता है, लेकिन यह संभवतः कृषि में एक बहुत ही सामान्य घटना थी। लेकिन यदि आप श्लोक 35 की तुलना स्लाइड 19 पर एशुना संहिता के नियम 53 से करते हैं, तो देखें कि वह क्या कहता है, "यदि एक बैल दूसरे बैल को मारता है और उसकी मृत्यु का कारण बनता है, तो दोनों बैल मालिक जीवित बैल की कीमत और बैल के मूल्य को विभाजित करेंगे।" मरा हुआ बैल।" तो ये मूलतः वही हैं। आप कुछ अन्य कानून पा सकते हैं जहाँ इनमें से एक या दूसरे कानून कोड में आपको मोज़ेक कोड के सूत्रीकरण के समान एक कानून मिलता है। तो एक प्रश्न तब उठता है जब आप यह पहचानते हैं या देखते हैं कि जिस समय मूसा ने सिनाई पर्वत पर इसराइल को यह सामग्री दी थी, उस समय के कानूनों के निर्माण को उस समय के मौजूदा कानून से पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता है। जो कानून बनाया गया। लेकिन वाचा की पुस्तक उस समय की कानूनी परंपरा के अनुरूप प्रतीत होती है।

5. वाचा की पुस्तक के कानूनों की उत्पत्ति क्या है यह एक दिलचस्प प्रश्न उठाता है, और प्रश्न यह है: हम वाचा की पुस्तक की कानूनी सामग्री की उत्पत्ति को कैसे समझें या उसका श्रेय दें? क्या हमें यह कहना चाहिए कि वाचा की पुस्तक में सभी कानूनी सामग्री पूरी तरह से नई है - पहले से अज्ञात कानूनी सूत्रीकरण? क्या वाचा की पुस्तक के कानूनों में सन्निहित सभी कानून और कानूनी सिद्धांत कुछ ऐसे हैं जो मूसा के समय से पहले पूरी तरह से अज्ञात थे, इससे पहले कि उसने पहाड़ से नीचे आने के बाद इसराइल के लोगों को यह सामग्री दी थी? दूसरे शब्दों में, यदि हम यह कहने जा रहे हैं कि इन कानूनों का चरित्र ईश्वर द्वारा मूसा के माध्यम से इसराइल को दिए गए दैवीय

स्वीकृत कानून हैं, तो क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि उनके स्वरूप का उनके समय की कानूनी परंपरा से कोई संबंध नहीं है? मुझे लगता है कि जब आप वाचा की पुस्तक पढ़ते हैं तो यह बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाता है कि अधिकांश कानून "केस लॉ" फॉर्म में हैं: यदि ऐसा और ऐसा है तो यहां बताया गया है कि आप इसके बारे में क्या करते हैं। उस प्रकार का केस कानून प्रारूप विशेष प्रकार की कानूनी समस्याओं पर पूर्व न्यायिक घोषणाओं का संहिताकरण प्रतीत होता है। यह इन सभी प्राचीन विधि संहिताओं में सामान्य है।

अब इसे ध्यान में रखते हुए, जब आप निर्गमन 21:1 में पढ़ते हैं, "ये वे नियम हैं जिन्हें तुम्हें उनके सामने रखना है," हम उस कथन को कैसे समझते हैं? इसके क्या निहितार्थ हैं? मुझे नहीं लगता कि इस बात पर इतना ज़ोर दिया गया है कि ईश्वर ने मूसा को ये कानून बताए या उन्हें मौजूदा कानूनी परंपरा से अलग दिया। बल्कि, यह कि ईश्वर ने मूसा के पास अपने समय की कानूनी परंपराओं के बारे में जो ज्ञान था, उसे कानूनों के समूह के निर्माण में इस्तेमाल किया और शामिल किया, जिसमें उनके लोगों के लिए ईश्वर की इच्छा के रूप में दैवीय मंजूरी दी गई थी।

6. कानून दाता के रूप में मूसा इसीलिए पहले मैंने आपका ध्यान अध्याय 18 के उस कथन की ओर आकर्षित किया था, श्लोक 15 में जेथ्रो की सलाह जहां यह कहा गया है, "क्योंकि लोग भगवान की इच्छा जानने के लिए मेरे पास आते हैं, जब भी उनका कोई विवाद होता है तो मैं उनके बीच फैसला करता हूं पार्टियों और उन्हें भगवान के आदेशों और कानूनों के बारे में सूचित करें। मूसा ने पहले अध्याय 18 में दैवीय अधिकार के साथ बात की थी और लोगों को परमेश्वर की विधियाँ और उसके कानून दिए थे। मुझे नहीं लगता कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई कारण है कि उस प्रक्रिया में शामिल दैवीय प्रेरणा की विधि में वह कानूनी ज्ञान और प्रशिक्षण शामिल नहीं होगा जो मूसा ने मिस्र में फिरौन के घर में बड़े होने से प्राप्त किया था और जो शिक्षा उसने प्राप्त की थी। उन्होंने संभवतः इन प्राचीन विधि संहिताओं को पढ़ा होगा। वे उस समय की कानूनी परंपरा से परिचित रहे होंगे। परमेश्वर इसे इन कानूनों के निर्माण में लेता है जिसे वह मूसा के माध्यम से अपने लोगों को देता है।

अब, मुझे लगता है कि मेरा समय खत्म हो गया है। मैं इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं

क्योंकि आपको वहां कुछ योग्यताएं रखनी होंगी। मुझे नहीं लगता कि कम से कम अंतिम निष्कर्ष यह है कि यह बाइबिल सामग्री बाइबिल से परे कानून कोड से उधार ली गई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मतभेद हैं। लेकिन कनेक्शन हैं। आपको इन कानूनों के निर्माण को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ से अलग नहीं करना चाहिए। पुराने नियम में इसके बहुत सारे उदाहरण हैं।

ओलिविया एम. ग्रे द्वारा प्रतिलेखित
टेड हिल्डेब्रांट द्वारा रफ संपादित
केटी एल्स द्वारा अंतिम संपादन
टेड हिल्डेब्रांट द्वारा पुनः सुनाया गया