

डॉ. डेव मैथ्यूसन, हेर्मेनेयुटिक्स, व्याख्यान 17, समाजशास्त्र - पहले 3

मिनट में खराब ऑडियो जांचें

© 2024 डेव मैथ्यूसन और टेड हिल्डेब्रांट

बाद के सत्र में, हम लेखक के ऐतिहासिक-केंद्रित दृष्टिकोण, पाठ-केंद्रित दृष्टिकोण और विखंडनवाद सहित अधिक पाठक-केंद्रित दृष्टिकोणों से संबंधित अधिक व्याख्यात्मक सिद्धांत से संबंधित पिछले कुछ सत्रों में अपनी अधिकांश चर्चा को एक साथ लाने के लिए वापस आएं। हम यह सब एक साथ लाएंगे और विचार करेंगे कि कैसे हम इसे व्याख्याशास्त्र और व्याख्या के लिए एक इंजील दृष्टिकोण में लागू कर सकते हैं और उन तरीकों को कैसे एकीकृत और कार्यान्वित किया जा सकता है। लेकिन इस सत्र में मैं जो करना चाहता हूँ वह व्याख्याशास्त्र और व्याख्या से संबंधित कई अन्य पद्धतियों पर चर्चा शुरू करना है और आज हम समाजशास्त्रीय आलोचना या जिसे कभी-कभी पुराने की व्याख्या करने के लिए सामाजिक-वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहा जाता है, को देखकर शुरुआत करेंगे। नया करार।

वास्तव में, ये दृष्टिकोण कुछ मायनों में मेरे लिए कम से कम एक क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए बहुत व्यापक हैं और एक क्षेत्र में इतने व्यापक हैं कि यहां अधिक विस्तार से चर्चा नहीं की जा सकती है। इसलिए मैं केवल आपको समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण और सामाजिक, जिन्हें पुराने नए नियम के सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहा जाता है, के कुछ बहुत व्यापक संदर्भों से परिचित कराने की आशा कर सकता हूँ। कुछ हद तक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण व्याख्या के अन्य तरीकों से असंतोष से विकसित हुए और जब हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण या सामाजिक वैज्ञानिक आलोचना पर विचार करते हैं, तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि विद्वानों ने समाजशास्त्रीय आलोचना के लिए कम से कम दो क्षेत्रों या दो अलग-अलग दृष्टिकोणों की पहचान की है।

नंबर एक ग्रंथों की सामाजिक पृष्ठभूमि, बाइबिल ग्रंथों, सामाजिक पृष्ठभूमि और बाइबिल ग्रंथों के इतिहास की जांच कर रहा है। इस प्रकार यह दृष्टिकोण उन कुछ पारंपरिक ऐतिहासिक-

महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों के साथ बहुत अधिक मेल खाता है जिनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। लेकिन सामाजिक आलोचना के दृष्टिकोण का दूसरा क्षेत्र या मार्ग ग्रंथों की सामाजिक पृष्ठभूमि, बाइबिल ग्रंथों, सामाजिक पृष्ठभूमि और बाइबिल ग्रंथों के इतिहास की जांच करना है।

इस प्रकार यह दृष्टिकोण उन कुछ पारंपरिक ऐतिहासिक-महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों के साथ बहुत अधिक मेल खाता है जिनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। लेकिन समाजशास्त्रीय आलोचना के दृष्टिकोण का दूसरा क्षेत्र या मार्ग सामाजिक पृष्ठभूमि की जांच करना है, लेकिन समाजशास्त्रीय आलोचना के दृष्टिकोण का तीसरा क्षेत्र या मार्ग आधुनिक समाजशास्त्रीय मॉडलों का अनुप्रयोग है, संपूर्ण मॉडलों को लेना और उन मॉडलों का बाइबिल पाठ में थोक अनुप्रयोग या बाइबिल पाठ के अनुभाग यह समझने के लिए कि क्या चल रहा है। और फिर, जैसा कि मैंने कहा, यह क्षेत्र बहुत व्यापक है और कम से कम मेरी विशेषज्ञता इस दृष्टिकोण के बारे में अधिक विस्तार से बताने के लिए बहुत सीमित है।

लेकिन फिर, मैं आपकी भूख बढ़ाना चाहता हूँ और कम से कम आपको यह अंदाजा देना चाहता हूँ कि यह क्या है और यह कैसे उपयोगी हो सकता है। मैं शुरू में ही कहना चाहूंगा कि ऐसी कई किताबें हैं जो पुराने नए नियम के पाठ के सामाजिक आयामों की खोज में सहायता कर सकती हैं। ऐसी पुस्तकें जो समाजशास्त्रीय आलोचना या पुराने नए नियम के ग्रंथों और उस जैसी चीजों की व्याख्या करने के लिए सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का हकदार हैं।

लेकिन मुझे समाजशास्त्रीय आलोचना के इन दो अलग-अलग पहलुओं पर संक्षेप में नजर डालने दीजिए। फिर, वह बाइबिल पाठ की सामाजिक पृष्ठभूमि की खोज कर रहा है और फिर दूसरा संपूर्ण समाजशास्त्रीय मॉडल, विशेष रूप से आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांतों और बाइबिल पाठ में आधुनिक समाजशास्त्रीय अध्ययनों के थोक अनुप्रयोग की खोज कर रहा है। और मैं बस कुछ उदाहरण दूँगा कि यह कैसे किया गया है।

तो सबसे पहले, बाइबिल पाठ की सामाजिक पृष्ठभूमि को देखते हुए, और जैसा कि मैंने कहा है, व्याख्या के तरीकों पर विचार करते समय यह क्षेत्र कई मायनों में छतरी के नीचे आ सकता है,

पुराने नए के ऐतिहासिक दृष्टिकोण की व्यापक छतरी के नीचे आ सकता है वसीयतनामा जहां आप पाठ के पीछे के इतिहास, पाठ के भीतर के ऐतिहासिक संदर्भों की जांच करते हैं। इसका एक हिस्सा पुराने नए नियम के पाठ की सामाजिक पृष्ठभूमि और सामाजिक आयामों को देखना हो सकता है। और यह विधि ठीक यही करती है।

यह पाठ में स्पष्ट या परोक्ष रूप से संदर्भित सामाजिक पृष्ठभूमि या सामाजिक आयामों को देखता है। यह प्राचीन बाइबिल की दुनिया में सामाजिक संरचनाओं या सामाजिक मूल्यों को उजागर करना चाहता है। फिर से, बाइबिल के पाठ में अंतर्निहित या स्पष्ट, सामाजिक गतिशीलता को देखते हुए, जिस तरह से हम इसे पढ़ते हैं और इसका मतलब निकालते हैं और इसे पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या करते हैं, उसमें अंतर आएगा।

और जाहिर तौर पर यह पाठ को समझने और व्याख्या करने पर प्रकाश डालने के लिए कार्य करेगा या करने के लिए है। हालाँकि कठिनाई यह है कि हममें से अधिकांश के लिए, यह सभी संस्कृतियों के लिए सच नहीं हो सकता है, लेकिन मेरी संस्कृति सहित कई संस्कृतियों के लिए, कठिनाई यह है कि हमारी संस्कृति और जिन सामाजिक मूल्यों और गतिशीलता के साथ हम काम करते हैं, वे कभी-कभी बहुत भिन्न होती हैं। और प्राचीन बाइबिल की दुनिया के सामाजिक मूल्यों और आयामों और गतिशीलता से दूर है। एक बहुत ही सरल उदाहरण यह है कि प्राचीन विश्व में व्यक्ति की अपेक्षा सामुदायिकता को अधिक महत्व दिया जाता था।

यह उस समूह या परिवार इकाई या उस समुदाय को महत्व देता है जिससे वह संबंधित है, जिससे अत्यधिक व्यक्तिवादी समाजों या समाजों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए यह मुश्किल हो जाता है जहां खुद को अलग करना स्वीकार्य या उचित है और जहां इस बात पर जोर दिया जाता है कि एक व्यक्ति एक व्यक्ति के रूप में कौन है और एक व्यक्ति के रूप में उन्होंने क्या हासिल किया है। जब कोई बाइबिल का पाठ पढ़ता है, तो कभी-कभी यह उस समाज को समझने में बाधा उत्पन्न कर सकता है जो उस समुदाय को सामाजिक रूप से महत्व देता है, इसलिए एक व्यक्ति के रूप में आप कौन थे, इससे अधिक महत्वपूर्ण वह समूह है जिससे आप संबंधित हैं। और

इसलिए कभी-कभी हमारी दुनिया और प्राचीन ग्रंथों की दुनिया के बीच यह अंतर बाधा उत्पन्न कर सकता है।

इसलिए यह आवश्यक है कि बाइबिल पाठ को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करने के लिए यह समझने की कोशिश की जाए कि बाइबिल के पाठ में निहित या स्पष्ट रूप से संदर्भित या निहित सामाजिक मूल्य, सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक पृष्ठभूमि क्या हो सकती है। वास्तव में कुछ लोग जो पाठ पर समाजशास्त्रीय विश्लेषण लागू करते हैं, विशेष रूप से इंजील विद्वानों ने माना है कि यह ईसा मसीह के व्यक्तित्व के अनुरूप आवश्यक है, जो सामाजिक मूल्यों द्वारा शासित दुनिया में ईश्वर के अवतार हैं। तो तथ्य यह है कि यीशु एक विशिष्ट सामाजिक संदर्भ में, ऐतिहासिक संदर्भ में अवतार लेने वाले भगवान थे, इसका मतलब यह है कि अवतारवाद की जांच करना या उसका अनुसरण करना हमारे लिए अनिवार्य है, जैसा कि कुछ लोग इसका वर्णन करेंगे, हेर्मेनेयुटिक्स का एक अवतारी दृष्टिकोण जहां हम पूछते हैं उस समाजशास्त्रीय संदर्भ का प्रश्न जिसने बाइबिल पाठ का निर्माण किया होगा।

मैं फिर से जिस धारणा पर काम कर रहा हूं, वह यह है कि हम प्राचीन लेखक और प्राचीन पाठकों, जिनके लिए उसने लिखा था, के बीच जो साझा किया गया था, उसके आलोक में पाठ को उसके ऐतिहासिक और उसके समाजशास्त्रीय संदर्भ में समझना चाहते हैं। और इसलिए हमें प्राचीन निकट पूर्वी दुनिया या ग्रीको-रोमन दुनिया से परिचित होना चाहिए और फिर से सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक मूल्यों से परिचित होना चाहिए जो उनके जीवन जीने के तरीके को नियंत्रित करते थे और जो अब पुराने नए के ग्रंथों में परिलक्षित होता है। वसीयतनामा और यह कैसे पाठ की व्याख्या करने के हमारे तरीके में अंतर ला सकता है। विशेषकर यदि हम इसे अपने सामाजिक मूल्यों और अपने सामाजिक संदर्भ के आलोक में पढ़ने की प्रवृत्ति रखते हैं।

तो मैं जो करना चाहता हूं वह बस आपको संक्षेप में कुछ उदाहरण देना है कि विशेष रूप से सामाजिक मूल्य या सामाजिक गतिशीलता, यानी व्यक्ति एक-दूसरे से कैसे संबंधित हैं, वे जीवन को कैसे देखते हैं, समाज में उनके रिश्ते और जीवन कैसे संचालित होते हैं और जिस संस्कृति में वे रहते हैं और इससे कैसे फर्क पड़ता है या इससे बाइबिल पाठ पढ़ने के तरीके में कैसे फर्क पड़

सकता है। उदाहरण के लिए, और जैसा कि मैंने कहा, आपके पास ऐसे कई उपकरण हैं जो आपको पुराने नए नियम के पाठ की कुछ समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि को समझने में मदद करते हैं, लेकिन आपको केवल कुछ उदाहरण देने के लिए। जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि बाइबिल की दुनिया के महत्वपूर्ण और प्रमुख समाजशास्त्रीय आयामों या मूल्यों में से एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि उस समूह पर ध्यान केंद्रित करना था जिससे वह संबंधित है।

इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप एक व्यक्ति के रूप में कौन थे या आपने एक व्यक्ति के रूप में क्या हासिल किया, बल्कि यह है कि आप किस परिवार से हैं या किस समूह से हैं या किस समुदाय से हैं। इसलिए उस परिवार को अक्सर पारिवारिक जुड़ाव और वफादारी को हर चीज से ऊपर महत्व दिया जाता था। फिर से, हम यहां कम से कम मेरे अपने उत्तरी अमेरिकी संदर्भ में अक्सर एक बहुत ही स्पष्ट अंतर देखते हैं जहां कभी-कभी पारिवारिक वफादारी और यहां तक कि कभी-कभी खंडित परिवार भी आदर्श होते हैं और अक्सर यह होता है कि परिवार के सदस्यों और परिवार इकाइयों के बीच वह बंधन नहीं होता है, लेकिन प्राचीन दुनिया में, विशेष रूप से ग्रीको-रोमन दुनिया में, परिवार इकाई को कई या लगभग सभी रिश्तों और इकाइयों से ऊपर महत्व दिया गया होगा।

बाइबिल के पाठ को इस तरह से पढ़ने पर आपको यीशु द्वारा दिए गए इस तरह के बयान मिलेंगे जो कम से कम प्राचीन पाठक के लिए चौंकाने वाले और चुनौतीपूर्ण होंगे। हममें से ज्यादातर लोग शायद इस पाठ को पढ़ते हैं और इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि प्राचीन श्रोता, जिन्होंने यीशु को यह कहते सुना है और जिन्होंने बाद में पाठ पढ़ा, उन्हें यह चौंकाने वाला और यहां तक कि आक्रामक भी लगा होगा। जब मार्क अध्याय में और समानांतर खातों और अन्य सारांशों में इसके अन्य उदाहरण हैं, लेकिन मैं मार्क अध्याय 3 और श्लोक 31 और अध्याय श्लोक 35 के अंत तक देखूंगा जो संभवतः फॉर्म आलोचना की श्रेणियों को भी लागू कर रहा है। .

यह एक उद्घोषणा कहानी का एक उदाहरण है जहां चरम कथन पाठ की मुख्य विशेषता प्रतीत होती है, लेकिन लेखक क्या कहता है, कहानी जो लेखक सुनाता है उसे सुनें। तभी यीशु की माँ

और भाई आये और जो लोग प्राचीन दुनिया के समाजशास्त्रीय आयामों से परिचित थे, उन्होंने तुरंत ही एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय आयाम को घटित होने का एहसास कर लिया। यीशु की अपनी माँ और भाई, उसकी पारिवारिक इकाई, अब आ गए।

बाहर खड़े होकर उन्होंने उसे बुलाने के लिए किसी को अंदर भेजा। आसपास एक भीड़ बैठी थी और उन्होंने उससे कहा कि तुम्हारी माँ और भाई बाहर तुम्हें ढूँढ रहे हैं, और हमें नहीं लगता कि यह असामान्य है, लेकिन फिर से इस संदर्भ में जिसने परिवार इकाई को वंचित कर दिया, वह एक महत्वपूर्ण बयान था। तब यीशु ने उत्तर दिया, मेरी माँ और मेरे भाई कौन हैं, उन्होंने पूछा, किस प्रश्न का उत्तर अधिकांश लोगों ने किसी की शारीरिक वंशावली और उसके शारीरिक पारिवारिक संबंधों और भौतिक परिवार इकाई पर जोर देकर दिया होगा।

लेकिन इस प्रश्न के उत्तर में यीशु जो कहते हैं वह एक अर्थ में बहुत ही प्रतिकूल है। जब वह कहता है, तब वह अपने चारों ओर घेरे में बैठे लोगों की ओर देखता है और कहता है कि यहां मेरी माँ और मेरे भाई-बहन हैं। जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वह मेरा भाई, बहिन, और मेरी माता है।

यह फिर से काफी चौंकाने वाला है क्योंकि यीशु ने एक तरह से परिवार को फिर से परिभाषित किया है जिसमें विशेष रूप से उन लोगों को शामिल नहीं किया गया है जो मांस-और-रक्त के रिश्ते या शारीरिक वंश के हैं, लेकिन अब यीशु इसे ऐसे किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं जो पिता की इच्छा को पूरा करता है। इसलिए यीशु ने परिवार इकाई को इस तरह से परिभाषित किया है जो भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक है, जो मुझे लगता है कि चौंकाने वाला, शायद आक्रामक भी होगा, हालांकि हमारे लिए नहीं, कम से कम पहली सदी के कई पाठकों के लिए। पहली शताब्दी के प्रमुख समाजशास्त्रीय मूल्य के रूप में परिवार इकाई पर यह जोर ऐसे उदाहरणों को भी समझा सकता है जो हमें अधिनियम अध्याय 16 जैसे पाठ में मिलते हैं, जहां पूरी घरेलू इकाइयां अक्सर सुसमाचार का जवाब देती हैं और यीशु के बचत संदेश का जवाब देती हैं। ईसा मसीह, अधिनियम अध्याय 16 श्लोक 14 और 15।

सुननेवालों में से एक लुदिया की स्त्री थी, जो थुआतीरा नगर की बैजनी कपड़े का व्यापारी थी, और परमेश्वर की उपासक थी। प्रभु ने पॉल के संदेश का उत्तर देने के लिए उसका हृदय खोल दिया। जब उसने और उसके घर के सदस्यों ने बपतिस्मा लिया, तो उसने हमें अपने घर बुलाया।

तो उस दिलचस्प संदर्भ पर ध्यान दें कि यह सिर्फ लिडिया नहीं थी, बल्कि पूरे परिवार को परिवर्तित किया गया और फिर बपतिस्मा दिया गया। यह शायद थोड़ा अधिक आसानी से समझने योग्य है, हालांकि स्पष्ट रूप से धार्मिक मुद्दे और स्पष्टीकरण हैं, कम से कम समाजशास्त्रीय स्तर पर, यह पहले में एक प्रमुख और महत्वपूर्ण सांप्रदायिक इकाई के रूप में परिवार इकाई पर जोर देने के संदर्भ में थोड़ा और अधिक समझने योग्य है। सदी ग्रीको-रोमन दुनिया। यह संभवतः 1 तीमुथियुस अध्याय 3 और पद 15 में पॉल के कथन में भी परिलक्षित होता है, जहाँ वह वास्तव में, एक पत्र के लेखक के लिए एक उदाहरण, हमें बताता है कि वह इसे क्यों लिख रहा है।

लेकिन 1 कुरिन्थियों में, मुझे खेद है, 1 तीमुथियुस अध्याय 3 और श्लोक 15 में, पॉल कहता है, मैं वापस आऊंगा और श्लोक 14 पढ़ूंगा, हालांकि मुझे आशा है कि मैं जल्द ही आपके पास आऊंगा, मैं आपको ये निर्देश लिख रहा हूँ ताकि यदि मैं मुझे देर हो गई है, तुम्हें पता चल जाएगा कि लोगों को परमेश्वर के घर में, या परमेश्वर के घर में कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसलिए चर्च की भी, पॉल अक्सर पारिवारिक इकाई से तुलना करता है, अर्थात् वह चर्च को रिश्तेदारी के संबंधों के संदर्भ में चित्रित करता है, एक परिवार इकाई के रूप में जिसके संबंध भौतिक संबंधों के समान ही घनिष्ठ हैं, और पॉल को उम्मीद है कि वे दिखाएंगे एक-दूसरे के लिए समान चिंता और देखभाल और वही समर्थन जो एक व्यापक, वास्तव में एक भौतिक पारिवारिक इकाई और भौतिक रिश्तेदारी संबंधों में होता है। तो यह एक सामाजिक मूल्य है जो पुराने और नए नियम में महत्वपूर्ण प्रतीत होता है, वह उस समूह पर जोर देना है जिससे कोई संबंधित है।

इसलिए मुझे लगता है कि वाक्यांश, कोई भी व्यक्ति एक द्वीप नहीं है, कोई भी व्यक्ति एक द्वीप नहीं है, बाइबिल की दुनिया में निश्चित रूप से सच था, क्योंकि एक व्यक्ति के रूप में आप कौन थे या एक व्यक्ति के रूप में आपने क्या हासिल किया, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह था कि आप

कौन, किस समूह से संबंधित हैं विशेषकर परिवार इकाई और रिश्तेदारी के संबंध एक महत्वपूर्ण सामाजिक मूल्य हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक मूल्य सम्मान-शर्म का था। विशेष रूप से नया नियम एक सम्मान-शर्मिदा समाज का खुलासा करता है, और इसका मतलब यह है कि आपसे हर कीमत पर शर्म से बचने की उम्मीद की जाती है, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप स्वीकार्य और सम्मानजनक तरीके से कार्य करके खुद को शर्मसार करने से बचें, और यदि आप, यदि आपका सम्मान खो गया है, तो आपको इस तरह से कार्य करना होगा कि वह उसे पुनः प्राप्त हो जाए।

उदाहरण के लिए, उस दृष्टांत पर वापस जाने के लिए जिस पर हम पहले ही ल्यूक अध्याय 15 में कुछ समय बिता चुके हैं, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत, हमने पहले ही उस दृष्टांत की कुछ विशेषताएं सुझा दी हैं जो पेचीदा हैं, लेकिन मेरे में राय में इसे पहली सदी के सम्मान-शर्म के आयामों के अनुसार संचालित होने के रूप में स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। यानी, लेकिन जब बेटा पिता से अपनी विरासत मांगता है तो असल में वह पिता को शर्मसार कर रहा होता है। अर्थात्, कुछ लोगों ने कहा है कि पिता की मृत्यु की कामना करना लगभग बराबर है, क्योंकि उसकी मृत्यु पर, पुत्र को विरासत प्राप्त होगी।

अतः पुत्र ऐसा कार्य करता है जिससे पिता को लज्जित होना पड़ता है। और इसके अलावा, यदि, जैसा कि मैंने सुझाव दिया, शायद इस दृष्टांत की सेटिंग कहीं बीच में किसी खेत पर नहीं है, बल्कि एक विशिष्ट प्राचीन मध्य पूर्वी शहर और गांव में है, तो हर कोई देख रहा होगा और जानता होगा कि क्या हुआ था, शायद क्या हुआ। और इसलिए यह दिलचस्प है कि पिता, पुत्र न केवल अपनी विरासत के बारे में पूछकर उसका अनादर करता है, बल्कि जिस तरह से पिता कार्य करता है, वह अपनी विरासत को छोड़कर भाग जाता है, जो एक पिता ने नहीं किया, और अपने बेटे का अभिवादन करता है जिसके पास विरासत है उसके साथ इस तरह का व्यवहार करने पर, पिता अपने सम्मान को खतरे में डालता है और समाज में अपनी प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा को खतरे में डालता है।

इसलिए उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, और वह वास्तव में इस तरह से कार्य करके खुद को शर्मिंदा करते हैं। एक और उदाहरण देने के लिए, गॉस्पेल में आप अक्सर यीशु को पाते हैं, विशेष रूप से गॉस्पेल के अंत में, आप यीशु को धार्मिक नेताओं, चाहे सद्रकी हों या फरीसी, विभिन्न यहूदी अधिकारियों के साथ बहस या विवादों में प्रवेश करते हुए देखते हैं, और अक्सर ऐसा होता है यहूदी अधिकारियों द्वारा यीशु को फँसाने के लिए उससे एक प्रश्न पूछने की शर्तें। और सबसे अधिक संभावना यह है कि जब वे यीशु से कोई प्रश्न पूछते हैं, तो यह सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि उनके पास कोई समस्या है जिसे वे हल करना चाहते हैं या वे केवल जानकारी की तलाश में हैं या यह देखने के लिए कि क्या यीशु वास्तव में प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, हालांकि यह एक हिस्सा हो सकता है इसका, लेकिन सबसे अधिक संभावना है कि इस तरह से प्रश्न पूछकर, वे यीशु के सम्मान को चुनौती दे रहे हैं।

वे उस संस्कृति में यीशु को शर्मसार करने की कोशिश कर रहे हैं जो सम्मान को महत्व देती है, जो सम्मान-शर्म की भावना के साथ काम करती है, और जब यीशु अक्सर सवाल पूछकर जवाब देते हैं, तो यह उनके विरोधियों को शर्मिंदा करने के समान है। तो कभी-कभी यीशु से एक अलग बाइबिल पाठ के बारे में सवाल किया जाता है, या मैं उस पहली के बारे में सोचता हूँ जो वे प्रस्तुत करते हैं यदि एक महिला कई बार शादी करती है और उसके सभी पति मर जाते हैं, तो वह किसकी पति होगी, पत्नी, क्या वह पुनरुत्थान में होगी, जैसे प्रश्न फिर से, इन सबका उद्देश्य न केवल यीशु को गिराना है, हालाँकि वे ऐसा करते हैं, और उसे उसी स्थान पर खड़ा करना चाहते हैं, बल्कि संभवतः उसके सम्मान को चुनौती देना और उसे शर्मिंदा करना भी है। और फिर, जैसा कि मैंने कहा, यीशु अक्सर अपने विरोधियों पर सवाल उठाकर इसका उल्टा करते हैं।

प्रकाशितवाक्य 2 और 3 में, सात चर्चों के लिए सात संदेश जो प्रकाशितवाक्य की पुस्तक के लेखन के लिए पृष्ठभूमि और संदर्भ प्रदान करते हैं, आप अक्सर यीशु, जॉन को यीशु के शब्द बोलते हुए, सात चर्चों के लिए यीशु के शब्दों को रिकॉर्ड करते हुए देखते हैं, आप यीशु को अपने विरोधियों के लिए शब्दों का उपयोग करते हुए पाते हैं, जैसे ईज़ेबेल, एक पुराने नियम का पाठ, या शैतान का आराधनालय, जैसे शब्द। अन्य बातों के अलावा, एक चीज़ जो वे शर्तें फिर से कर सकती हैं, वह है सम्मान-शर्मनाक समाज में विरोधियों को शर्मसार करने का कार्य करना। और

ऐसे कई अन्य उदाहरण हैं जो हम दे सकते हैं जहां बाइबिल के लेखक सम्मान-शर्म की गतिशीलता के साथ काम कर रहे होंगे, इस विचार के साथ कि किसी को ऐसे तरीके से कार्य करना चाहिए जिससे सम्मान मिले और ऐसे कार्य करने से बचें जो उनके लिए शर्म की बात हो।

एक और दिलचस्प बात है, और मैं बस इस पर बहुत संक्षेप में बात करूंगा, लेकिन एक दिलचस्प समाजशास्त्रीय आयाम को एक नए नियम के विद्वान द्वारा सबसे स्पष्ट रूप से, प्रमुखता से समझाया गया है, जो शायद नए नियम के ग्रंथों के लिए किसी भी अन्य लागू समाजशास्त्रीय अध्ययन और विश्लेषण से अधिक है, ब्रूस मोलिना नाम का एक व्यक्ति। और मोलिना ने वह विकसित किया जिसे उन्होंने सीमित वस्तुओं का सिद्धांत कहा, और उन्होंने जो कहा वह यह था कि, खासकर जब धन की बात आती है, तो धन सीमित मात्रा में मौजूद था। यानी कि अगर किसी के पास धन-दौलत थी तो वह किसी और की कीमत पर थी।

किसी के पास पैसा था तो किसी के पास नहीं। हमारे पास एक कहावत है, कभी-कभी आप उत्तरी अमेरिकी अंग्रेजी में एक कहावत सुनते हैं, कि वहां और भी बहुत कुछ है जहां से यह आया है। पहली शताब्दी में, सीमित वस्तुओं के सिद्धांत के साथ, कथन को यह कहने के लिए संशोधित किया जा सकता है कि अब वह कहां से आया है।

लेकिन सरल शब्दों में, सीमित वस्तुओं के सिद्धांत की यह समझ शायद अमीरों के प्रति गरीबों की नाराजगी को स्पष्ट करेगी जिसे आप न्यू टेस्टामेंट पाठ में कई बार प्रतिबिंबित करते हुए देखते हैं, बल्कि ग्रीको-रोमन दुनिया में भी अधिक व्यापक रूप से देखते हैं। अंतिम समाजशास्त्रीय मूल्य जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं वह वह है जिसे कई नए नियम के विद्वानों ने मान्यता दी है, और उनमें से कई ने इसे उठाया है और इसका उपयोग यह समझाने के लिए किया है कि बाइबिल के ग्रंथों में अक्सर क्या चल रहा है, और वह है प्राचीन दुनिया में जिसे संरक्षण की प्रणाली या संरक्षक-ग्राहक संबंध के रूप में जाना जाता है, वह ग्रीको-रोमन दुनिया में बहुत प्रचलित थी, और कई ग्रंथों के पीछे छिपी हुई प्रतीत होती है। और वह क्या था, संरक्षक-ग्राहक संबंध, वास्तव में सरलीकृत होने के लिए, एक संरक्षक वह व्यक्ति था जो आर्थिक रूप से समृद्ध था, जो एक

विशिष्ट सामाजिक स्थिति का था, और जिसके पास वित्तीय साधन थे, और यह व्यक्ति भी होगा अक्सर एक रिश्ते में प्रवेश करेगा, यह संरक्षक एक ग्राहक के साथ एक रिश्ते में प्रवेश करेगा।

ग्राहक वह व्यक्ति होता था जो गरीब था, जो इतना संपन्न नहीं था, जो संभवतः बहुत गरीब था और सामाजिक आर्थिक स्थिति के निचले पायदान पर था। और संरक्षक जो करेगा वह ग्राहक के साथ संबंध बनाना होगा, और ग्राहक को वित्तीय या अन्यथा लाभ प्रदान करना होगा, शायद उन्हें काम प्रदान करना या ग्राहकों के बदले में सहायता प्रदान करने के अन्य तरीके, आमतौर पर उनके राजनीतिक समर्थन के लिए। और तब ग्राहक की एकमात्र उचित प्रतिक्रिया मूल रूप से समाज में घूमना और सभी को यह बताना था कि यह संरक्षक कितना अद्भुत था।

ताकि हम कह सकें कि आज जब वोट देने की बारी आएगी तो हम कह सकेंगे कि वोट किसे देना है, ये सबको पता है। लेकिन ग्राहक तब संरक्षक की प्रशंसा करेगा, आप जानते हैं, उन्हें प्रतिक्रिया के रूप में और संरक्षक ने जो किया उसके लिए कृतज्ञता के रूप में राजनीतिक समर्थन आदि प्रदान करेगा।

उचित रूप से जवाब देने में असफल होना, कृतज्ञता के साथ जवाब देने में असफल होना, इस रिश्ते का एक गंभीर उल्लंघन था और इस सामाजिक गतिशीलता का एक गंभीर उल्लंघन था। एक अर्थ में, कुछ ने बहुत, बहुत व्यापक रूप से, कुछ ने सुझाव दिया है कि पुराने नए नियम में भगवान को स्वयं को अंतिम संरक्षक के रूप में चित्रित किया गया है जो लोगों को लाभ प्रदान करता है और कृतज्ञतापूर्वक प्रतिक्रिया देता है। लेकिन यह संरक्षक-ग्राहक संबंध प्रथम कुरिन्थियों जैसी पुस्तक के कई मुद्दों के पीछे छिपा हुआ प्रतीत होता है।

उदाहरण के लिए, 1 कुरिन्थियों 8, 9, और 10 में, पॉल ने एक खंड शामिल किया है जहां वह कुरिन्थियों की वित्तीय सहायता से इनकार करता है, भले ही उसे एक प्रेरित के रूप में उनकी वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अधिकार था और भले ही उसे वित्तीय सहायता प्राप्त हुई हो। अन्य चर्च जैसे फ़िलिपियन और शायद रोम में चर्च और कुछ अन्य, जब कोरिंथियंस की बात आई, तो उन्होंने उनके वित्तीय समर्थन से इनकार कर दिया और इनमें से कुछ संरक्षक-ग्राहक

संबंध और गतिशीलता के कारण हो सकते हैं, जिससे वह भ्रम से बचना चाहते थे। उनकी वित्तीय सहायता स्वीकार करने में। और अन्य चीजें भी चल रही हैं, मुझे लगता है, कि कोरिंथियन समाज में एक और गतिशील दार्शनिक और ज्ञान के शिक्षक यात्रा कर रहे होंगे जिन्होंने निम्नलिखित को इकट्ठा किया होगा, निम्नलिखित को इकट्ठा करने के लिए प्रतिस्पर्धा हुई होगी, वे इन दार्शनिकों और इन यात्रा करने वाले शिक्षकों में से किसी एक को उनकी सेवाओं के लिए भुगतान करना होगा, और इसलिए पॉल उन सब से बचना चाहता है। लेकिन संरक्षक-ग्राहक संबंध और उससे संबंधित कुछ मुद्दे उन कारणों में से एक हो सकते हैं जिनकी वजह से पॉल ने कोरिंथ में वित्तीय सहायता से इनकार कर दिया।

जिस तरह से कुरिन्थियों ने अध्याय 1 से 3 तक अपने नेताओं के साथ व्यवहार किया है, आपको वह कथन याद है जो पॉल ने कहा था, आप में से कुछ कहते हैं, मैं अपोलोस का हूं, कुछ कहते हैं कि मैं पॉल का हूं, मैं सेफस का हूं, कुछ कहते हैं कि मैं हूं यीशु का, उस प्रकार का रवैया जो चर्च को विभाजित करने के खतरे में था, संभवतः इस संरक्षक-ग्राहक गतिशील के कारण हो सकता है जो पहली शताब्दी कोरिंथ में मौजूद था। अध्याय 5 में, एक बहुत ही दिलचस्प पाठ, 1 कुरिन्थियों के अध्याय 5 में, लेखक पॉल अनाचार में शामिल एक व्यक्ति से निपटता है और चर्च इसे सहन करने के लिए तैयार दिखता है। पॉल वास्तव में जिस चीज़ से परेशान है वह उतना आदमी नहीं है, हालाँकि वह इस बात से परेशान है, बल्कि वे लोग जो अपने काम के लिए उत्तेजित होते हैं वह चर्च है।

जिस बात ने पॉल को वास्तव में परेशान किया है वह सिर्फ यह नहीं है कि वह आदमी अनाचार कर रहा है, अपनी मां, अपने पिता की पत्नी के साथ सो रहा है, बल्कि जिस बात ने पॉल को वास्तव में परेशान किया है वह यह है कि चर्च इसे बर्दाश्त करेगा। और कम से कम हमारे लिए तो हम यही सोचेंगे कि कोई ऐसा काम करने को क्यों तैयार होगा? क्या यह संभव है कि यह व्यक्ति एक धनी संरक्षक हो? और इसलिए कोई भी उसे छूना नहीं चाहता, कोई भी उसे इस गतिविधि में बुलाना नहीं चाहता। यह उस व्यक्ति के लिए अनुचित होगा जो संरक्षक है, जिसने लाभ प्रदान किया है।

हो सकता है कि यह कोई धनी व्यक्ति हो जिसके घर या किसी चर्च में चर्च की बैठक हो रही हो और उसने कुछ व्यक्तियों को वित्तीय लाभ प्रदान किया हो। कोई भी उन्हें इस बारे में नहीं बताना चाहता और इसलिए वे आंखें मूंद लेने और इसे सहन करने को तैयार हैं। तो क्या यह संभव है कि संरक्षक-ग्राहक प्रकार की गतिशीलता बताती है कि चर्च इसे बर्दाश्त करने के लिए क्यों तैयार होगा।

और संभवतः कई अन्य मुद्दे हैं, जैसा कि 1 कुरिनथियों के कई टिप्पणीकारों ने माना है, ऐसे कई अन्य मुद्दे प्रतीत होते हैं जिन्हें पॉल कुरिनथ में चर्च में निपटाता है जो संभवतः संरक्षण की इस प्रणाली, संरक्षक-ग्राहक गतिशील से उत्पन्न होते हैं। न्यू टेस्टामेंट में एक अन्य पुस्तक का उदाहरण देने के लिए, डेविड डी सिल्वा नामक एक विद्वान ने तर्क दिया है कि इब्रानियों की पुस्तक संरक्षण की संरक्षक प्रणाली और संरक्षक-ग्राहक प्रकार की गतिशीलता, विशेष रूप से चेतावनी मार्ग पर निर्भर करती है। वह इसके प्रकाश में व्याख्या करते हैं कि जो हो रहा है वह यह है कि पाठकों को कृतज्ञता प्रदर्शित करने से इनकार करने और किसी, भगवान, जिसने उन्हें उद्धार के लिए इतने सारे लाभ प्रदान किए हैं, के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करने से इनकार करने का खतरा है।

और पाठकों के लिए इसे अस्वीकार करना और दूर जाना एक ग्राहक के संरक्षक द्वारा किए गए कार्यों और संरक्षक द्वारा उसे दिए गए दयालु उपहार को स्वीकार करने और उसके लिए आभारी होने और कृतज्ञता दिखाने से इनकार करने के समान होगा। इसलिए डी सिल्वा संरक्षक-ग्राहक संबंधों की सामाजिक गतिशीलता के प्रकाश में इब्रानियों की अधिकांश पुस्तक का विश्लेषण करते हैं। फिलेमोन को लिखा गया पत्र संभवतः, कम से कम आंशिक रूप से, संरक्षक-ग्राहक की गतिशीलता को मानता है क्योंकि जब आप फिलेमोन को पढ़ते हैं, जो पॉलीन कॉर्पस की सबसे आखिरी किताब है, जब आप फिलेमोन को पढ़ते हैं, तो पॉल इस तरह से लिखता है कि वह उम्मीद करता है कि फिलेमोन उसकी पहचान करेगा। जिम्मेदारी और कृतज्ञता का ऋण जो वह पॉल का है।

और पॉल उस पर ध्यान केंद्रित करता है और फिलेमोन को आगे बढ़ाने और उनेसिमस को वापस लाने के एक तरीके के रूप में इसका उपयोग करता है। पुस्तक में पॉल का मुख्य उद्देश्य फिलेमोन को उनेसिमस को वापस दिलाना है और जो कुछ चल रहा है उसका एक हिस्सा संरक्षण की यह संरक्षक-ग्राहक प्रणाली है जिसे पॉल एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चाहता है जिसने फिलेमोन के लिए कुछ किया है, अब वह चाहता है कि फिलेमोन बदले में कुछ करे पॉल के लिए. एक तरह से, एहसान का बदला चुकाएं और पॉल ने जो किया है उसके लिए आभार व्यक्त करें।

इसलिए वहां कुछ संरक्षक-ग्राहक गतिशील भी सक्रिय हो सकते हैं। अधिक व्यापक रूप से, दिलचस्प रूप से, ऐसा लगता है कि यह नए नियम की कई पुस्तकों के पीछे है, विशेष रूप से प्रकाशितवाक्य की पुस्तक के पीछे, लेकिन मैं किसी एक पुस्तक पर ध्यान केंद्रित नहीं करने जा रहा हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि शाही शासन की पूरी व्यवस्था कई मायनों में व्यवस्था संरक्षण और संरक्षक-ग्राहक संबंधों पर बनी है।

अर्थात्, सीज़र को एक संरक्षक के रूप में देखा जाता था और सीज़र से भी परे, कभी-कभी देवताओं, ग्रीको-रोमन देवताओं, जिसमें सीज़र, सम्राट भी शामिल था, जिसे तेजी से देवता बनाया गया और देवता की उपाधियाँ दी गईं और अक्सर ग्रीको के देवताओं के साथ पूजा की जाती थी। रोमन देवता. अक्सर, मुझे लगता है कि संरक्षक था, मुझे खेद है, सम्राट को अन्य देवताओं के साथ, संरक्षक के रूप में देखा गया होगा जिसने रोम, रोम के विषयों और शांति, धन और सुरक्षा जैसे लाभ प्रदान किए थे। वे एक ग्राहक थे जिनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे त्योहारों या समारोहों या अवसरों में भाग लेकर सम्राट और अन्य देवताओं के प्रति आभार व्यक्त करें। और आप यह देखना शुरू कर सकते हैं कि यह कैसे कठिनाइयाँ पैदा कर सकता है, और विशेष रूप से नए नियम के कुछ लेखकों के लिए, जो पाठकों को बुतपरस्त धार्मिक पूजा में भाग लेने और यीशु मसीह और विशेष पूजा के साथ अपने संबंधों से समझौता करने के रूप में भाग लेने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वह परमेश्वर और मसीह का था।

लेकिन संरक्षण प्रणाली के तहत काम करने वाले उनमें से कई लोगों ने इसे अकल्पनीय और सामाजिक मूल्यों का उल्लंघन माना होगा कि कोई भी सम्राट द्वारा दी गई हर चीज के लिए उसके

प्रति कृतज्ञता नहीं दिखाएगा। इसलिए जब आप काम पर जाते हैं और आपको तनख्वाह मिलती है, तो जरूरी नहीं कि ऐसा ही हुआ हो, बल्कि चाहे वह फलदार फसल हो या उनके पास जो धन हो या जो नौकरी उनके पास है, वे अपने संरक्षक, उनके प्रति कृतज्ञता का ऋण हैं। सम्राट, और ग्रीको-रोमन देवताओं को भी उन्हें यह प्रदान करने के लिए। और उदाहरण के लिए, पूजा व्यक्त करने के अवसरों के माध्यम से कृतज्ञता न दिखाना एक गंभीर उल्लंघन होगा।

और इसलिए उस संदर्भ में, कभी-कभी नए नियम के लेखकों को, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक संहिता के साथ संघर्ष करना पड़ता है और पाठकों को कभी-कभी खुद को अलग करने या उन स्थितियों से अलग होने के लिए बुलाना पड़ता है जहां उन्हें अपने संरक्षक, सम्राट के प्रति कृतज्ञता और सम्मान दिखाने के लिए कहा जाता है। , या ग्रीको-रोमन देवता। इसलिए कभी-कभी पुराने और नए नियम को सामाजिक मूल्यों के चश्मे से और समाजशास्त्रीय आलोचना के माध्यम से प्राचीन दुनिया की सामाजिक गतिशीलता को देखना एक मूल्य हो सकता है क्योंकि यह पाठ में इतिहास के अध्ययन की अधिक पारंपरिक चिंताओं के साथ ओवरलैप होता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम उस समाजशास्त्रीय दुनिया के प्रति सचेत रहें जिसका बाइबिल पाठ में परोक्ष या स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

एक अंतिम दिलचस्प उदाहरण, हमने पहले ही इसका उल्लेख किया है जब हमने चरित्र और कथा के बारे में थोड़ी बात की थी, लेकिन जॉन अध्याय 8 श्लोक 44 में, जब यीशु उन फरीसियों को बुलाते हैं जिनके साथ उनका विवाद है, जब वह उन्हें बुलाते हैं, तो वे कहते हैं, तुम अपने पिता शैतान से हो। यह फिर से एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय गतिशीलता को प्रतिबिंबित कर रहा है। यह परिवार के विचार से संबंधित रिश्तेदारी संबंधों की धारणा पर आधारित है।

आप इसी से संबंधित हैं, आपका पारिवारिक मूल आपके चरित्र और आपके जीवन में प्रतिबिंबित होता है। और इसलिए जिस तरह से फरीसी सत्य पर विश्वास करने से इनकार करके और जॉन अध्याय 8 में उसे मारना चाहते थे, यीशु के साथ व्यवहार कर रहे थे, यीशु अब उन्हें प्रदर्शित करते हैं और बताते हैं कि वे वास्तव में अपने सच्चे वंश, अपने सच्चे रिश्तेदारी संबंधों का प्रदर्शन कर रहे हैं। वे अपने पिता शैतान के हैं, क्योंकि वह स्वयं हत्यारा और झूठ बोलनेवाला है।

इसलिए पुराने और नए नियम के ग्रंथों की समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि को देखकर सभी प्रकार की अंतर्दृष्टि प्राप्त की जा सकती है। और जैसा कि मैंने कहा, कई उपयोगी पुस्तकें हैं और संपूर्ण सामाजिक अलंकारिक टिप्पणियों की एक श्रृंखला है जो अक्सर बाइबिल पाठ की समाजशास्त्रीय गतिशीलता के प्रति संवेदनशील होती हैं और हम पाठ को कैसे समझते हैं और कैसे क्रम प्रदान करते हैं, इसके बारे में नई और ताजा अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। यह एक स्वागतयोग्य परिणाम है और बाइबिल पाठ की पृष्ठभूमि के प्रति हमारे पारंपरिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण में एक अतिरिक्त योगदान है। लेकिन हमने कहा कि किसी पाठ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करने से परे बाइबिल पाठ में समाजशास्त्रीय मॉडल, आमतौर पर आधुनिक समाजशास्त्रीय मॉडल का अनुप्रयोग है।

उन ग्रंथों को समझने पर ताजा प्रकाश डालने के लिए संपूर्ण ग्रंथों या बाइबिल पाठ के अनुभागों पर थोक में लागू किया जाता है। फिर से, मैं आपको उन विद्वानों के कुछ उदाहरण देता हूँ जिन्होंने बाइबिल पाठ में क्या चल रहा है यह समझाने के लिए समाजशास्त्रीय मॉडल लागू किए हैं और मेरा उद्देश्य उनसे सहमत होना या उनका मूल्यांकन करना या उनसे असहमत होना नहीं है, बल्कि सिर्फ आपको उदाहरण देना है। क्या किया गया है और यह कैसे बहुत तेजी से काम करता है। पुराने नियम में, सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक, जिसे ज्यादातर लोग एक राष्ट्र के रूप में इज़राइल के उदय और साथ ही उनकी राजशाही के उदय के आसपास पुराने नियम केंद्रों की समाजशास्त्रीय व्याख्या को चित्रित करने के लिए संदर्भित करते हैं।

कई लोगों ने इज़राइल के उदय, विशेष रूप से कनान की विजय, भूमि में बसावट, इज़राइल राष्ट्र का उदय, या राजशाही, राजशाही का उदय कैसे हुआ, को समझाने की कोशिश की है और समाजशास्त्रीय मॉडल का उपयोग करके इसे समझाने की कोशिश की है। उदाहरण के लिए, नॉर्मन गॉटवाल्ड नाम के एक पुराने नियम के विद्वान ने एक सिद्धांत का सुझाव दिया और विकसित किया जिसने इज़राइल की उत्पत्ति को समझाया जिसे अक्सर इज़राइल की विजय को समझने के लिए किसान विद्रोह की उत्पत्ति कहा जाता है। और वह कहते हैं कि मूल रूप से इज़राइल के अधिक खानाबदोश मॉडल के भूमि में प्रवेश के बजाय क्या हुआ, उन्होंने कहा कि

आपके पास वंचित किसान हैं जो कनानी अभिजात वर्ग और कनान के पदानुक्रमित समाज द्वारा उत्पीड़ित हैं और अब वे इसके खिलाफ विद्रोह करते हैं और एक और अधिक निर्माण कर रहे हैं समतावादी प्रकार का समाज.

इसलिए वह पुराने नियम में विजय कथाओं को समझाने के लिए किसान विद्रोह के सिद्धांत का उपयोग करता है। यहूदी दुनिया में व्यापक रूप से फिर से विचार करते हुए, सर्वनाशी साहित्य, जिसमें विशेष रूप से डैनियल की पुस्तक और अन्य यहूदी सर्वनाश जैसी किताबें शामिल हैं, मुझे लगता है कि हमने पहले हनोक का उल्लेख किया है, लेकिन हम इस तरह के साहित्य की ओर वापस लौटेंगे जब हम शैली आलोचना के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन जेम्स चार्ल्सवर्थ नाम के एक व्यक्ति द्वारा दो खंडों में लिखी गई कृति को ओल्ड टेस्टामेंट स्यूडेपिग्राफा कहा जाता है। पहले खंड में अधिकांश प्रारंभिक यहूदी और कुछ प्रारंभिक यहूदी ईसाई सर्वनाश के अंग्रेजी अनुवादों का संग्रह शामिल है।

लेकिन सर्वनाश साहित्य, जो मूल रूप से स्वर्ग में चढ़ने वाले व्यक्ति के दूरदर्शी अनुभव को दर्ज करता है या वे एक सपने या एक दूरदर्शी प्रकार के अनुभव के माध्यम से स्वर्ग के, स्वर्गीय दुनिया के, नरक के दर्शन देखते हैं। कभी-कभी वे यात्रा पर जाते हैं और विभिन्न स्थानों को देखते हैं। कभी-कभी वे भविष्य देखते हैं।

लेकिन सर्वनाशी साहित्य ने समाजशास्त्रीय विश्लेषण के लिए एक उपयोगी क्षेत्र प्रदान किया है। अर्थात्, उस सामाजिक परिवेश और सामाजिक गतिशीलता में बहुत रुचि रही है जिसने ऐसे साहित्य को जन्म दिया। यह साहित्य क्यों महत्वपूर्ण होगा? प्राचीन विश्व में कौन से समाजशास्त्रीय कारकों, किस सामाजिक परिवेश ने इस प्रकार के साहित्य, इन सर्वनाशकारी दूरदर्शी अनुभवों को जन्म दिया? उदाहरण के लिए, एक आम समझ यह है कि इस प्रकार का साहित्य हाशिये पर पड़े और उत्पीड़ितों का साहित्य है।

अर्थात्, सर्वनाशकारी साहित्य एक समूह से उत्पन्न होता है, समूह अलगाव या अभाव की भावना। यह सर्वनाशकारी साहित्य की सामाजिक सेटिंग है। तो यह एक ऐसे समूह से उत्पन्न होता है जो समाज और यथास्थिति से अलग-थलग और वंचित महसूस करता है।

सर्वनाशी साहित्य, जैसे डैनियल और अन्य यहूदी सर्वनाश की पुस्तक या रहस्योद्घाटन की पुस्तक, उन चिंताओं को संबोधित करने के लिए है। यह विकसित होता है और यह उस समूह का साहित्य है जो उत्पीड़ित है और शेष समाज से अलग-थलग है। और कुछ ने इस तरह के साहित्य के उद्भव के बारे में विस्तृत सिद्धांत भी बनाए हैं, विशेष रूप से इसे संघर्ष से उभरने, भविष्यवाणी से बाहर निकलने, पुराने नियम की भविष्यवाणी, एक दूरदर्शी समूह और एक समूह के बीच संघर्ष से उभरने के रूप में देखते हैं। एक पुरोहित अभिजात वर्ग है और उस संघर्ष से सर्वनाशकारी साहित्य का उदय हुआ।

इसलिए, इस प्रकार के साहित्य को जन्म देने वाले सर्वनाश साहित्य की सामाजिक सेटिंग को अक्सर उत्पीड़न या दमन या अभाव की स्थिति के रूप में देखा जाता है और इसके अलावा, इसे समाजशास्त्रीय संदर्भ में भी समझा जाता है। कुछ सर्वनाशों में इस बात पर बहुत बहस हुई है कि क्या वास्तव में कोई विशिष्ट संकट है। क्या वास्तव में, सर्वनाश वास्तव में उत्पीड़न और उत्पीड़न और संकट की विशिष्ट स्थितियों को संबोधित करता है? एक समाजशास्त्रीय मॉडल से पता चलता है कि कथित संकटों की प्रतिक्रिया में सर्वनाश उत्पन्न हुआ।

इसलिए पाठकों को वास्तव में किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ रहा है। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि क्या उन पर वस्तुगत रूप से अत्याचार किया जाता है या सताया जाता है, बल्कि यह है कि क्या वे ऐसा महसूस करते हैं और क्या उन्हें लगता है कि कोई कथित संकट है। अब, मुझे लगता है, मुझे लगता है कि सर्वनाशकारी साहित्य की सामाजिक सेटिंग पर अभी तक अंतिम शब्द नहीं कहा गया है, लेकिन फिर से, मैं आपको बस एक उदाहरण देता हूँ कि किसी आंदोलन की उत्पत्ति को समझने के लिए समाजशास्त्रीय विश्लेषण का उपयोग कैसे किया जा सकता है, सर्वनाशकारी आंदोलन या सर्वनाशकारी प्रकार का साहित्य।

फिर, अतीत में इसे अक्सर उत्पीड़न और अलगाव की सामाजिक स्थितियों, असफल उम्मीदों और इस प्रकार के साहित्य के लिए समाजशास्त्रीय सेटिंग के रूप में कथित संकट से जोड़ा गया है। बस बहुत ही संक्षेप में कुछ अन्य लोगों का उल्लेख करना है, विशेष रूप से नए नियम से संबंधित। उदाहरण के लिए, इस बारे में कई सिद्धांत हैं कि यीशु किस प्रकार के पैगंबर थे, कई सामाजिक, फिर से, समाजशास्त्रीय मॉडल लेते हैं जो संस्कृतियों और समय तक चलते हैं और उन्हें यीशु पर लागू करते हैं।

क्या यीशु एक सहस्राब्दी प्रकार का भविष्यवक्ता था जिसने दुनिया के अंत की उम्मीद की थी? क्या यीशु समाज को बदलने के अधिक इच्छुक थे? क्या वह एक उपचारक और चमत्कारी कार्यकर्ता था? क्या वह कोई करिश्माई किस्म का भविष्यवक्ता था? और विस्तार में जाए बिना सभी प्रकार के सुझाव दिए गए हैं कि किस प्रकार का सिद्धांत, किस प्रकार का पैगंबर यीशु था और इससे हमें यह समझने में कैसे मदद मिल सकती है कि वह कौन था और उसने क्या किया। ऐसे कई सिद्धांत हैं जो प्रारंभिक चर्च के उद्भव और यह किस प्रकार का समाज था, यह समझने का प्रयास करते हैं। कई सिद्धांत यह समझने की कोशिश करते हैं कि चर्च एक अधिक करिश्माई रूप से उन्मुख आंदोलन से एक ऐसे आंदोलन की ओर कैसे चला गया जो अधिक संस्थागत और संस्थागत था और कई सिद्धांतों ने इसे समझने की कोशिश की है।

फिर, मेरा इरादा उसका मूल्यांकन करना या सहमति या असहमति व्यक्त करना नहीं है, बल्कि सिर्फ आपको उदाहरण देना है कि प्रारंभिक ईसाई धर्म के आंदोलन को समझने के लिए समाजशास्त्रीय मॉडल का उपयोग कैसे किया गया है। लेकिन हम, अपने निष्कर्ष में, समग्र मूल्यांकन के माध्यम से थोड़ा बात करेंगे कि हम इन दृष्टिकोणों का उपयोग कैसे करते हैं। एक दिलचस्प उदाहरण, एक समाजशास्त्री, समाजशास्त्री जॉन गैगर, जो प्रारंभिक चर्च समुदाय की उत्पत्ति को समझने में अपने कुछ काम के लिए जाने जाते हैं, ने असफल भविष्यवाणी की प्रतिक्रिया के रूप में ईसाई धर्म के उदय की व्याख्या की।

और कई अन्य आंदोलनों की जांच में, गैगर ने मूल रूप से कहा कि कई आंदोलनों में एक सामान्य घटना यह है कि जब आंदोलनों को शुरुआती दौर में असफल उम्मीदों और असफल

भविष्यवाणियों से निपटना पड़ता है। और वे ऐसा करने का एक तरीका धर्मांतरण करना है, और धर्मांतरण और प्रचार के माध्यम से, निम्नलिखित को एक समूह में इकट्ठा करना, संख्या में सुरक्षा का विचार है। ऐसा करके, वे एक तरह से अपना चेहरा बचाने में सक्षम होते हैं या वे समूह में अपना अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम होते हैं और शायद फिर उन विफल उम्मीदों से निपटते हैं।

इसलिए गैर असफल भविष्यवाणी की प्रतिक्रिया की इस समझ के माध्यम से ईसाई धर्म के उद्भव को समझने की कोशिश करता है। फिर, अन्य अनगिनत सिद्धांत भी हैं। हम पहले ही एक व्यक्ति का उल्लेख कर चुके हैं, जिसका नाम डेविड दा सिल्वा या ब्रूस मोलिना है।

गर्ड टायसन एक अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्होंने समाजशास्त्रीय विश्लेषण पर बहुत कुछ लिखा है। फिर से, ईसाई धर्म के प्रारंभिक आंदोलन या फिर इज़राइल के एक राष्ट्र या उसकी राजशाही या उसके जैसी किसी चीज़ के उद्भव को समझने के लिए संपूर्ण मॉडलों को लेना। मूल्यांकन के माध्यम से, सकारात्मक रूप से, समाजशास्त्रीय मॉडल, न केवल समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि, बल्कि मॉडलों का अनुप्रयोग, समाजशास्त्रीय मॉडल, कभी-कभी, पाठ पर नई रोशनी डालने और जो चल रहा है उसे समझने में, नए स्पष्टीकरण प्रदान करने में मूल्यवान व्याख्यात्मक अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। पाठ में जो घटित होता है और पाठ के साथ हमारी दूरी को दूर करने में हमारी मदद करता है, उसके लिए।

उदाहरण के लिए, 1 कुरिन्थियों के अध्याय 11 में, जहां पॉल कोरिंथियन चर्च में एक अन्य समस्या या स्थिति को संबोधित करता है और श्लोक 17 की शुरुआत में, पॉल चर्च में एक समस्या को संबोधित करता है, कोरिंथियन चर्च, जिस तरह से यह साम्य का संचालन करता है या पूजा के लिए इकट्ठा होता है। यूचरिस्ट या प्रभु भोज. 1 कुरिन्थियों 11 में, 17 से शुरू होकर अध्याय के अंत तक, समाजशास्त्रीय विश्लेषण और पृष्ठभूमि ने वास्तव में, मुझे लगता है, उस पाठ पर मूल्यवान अंतर्दृष्टि डालने में मदद की है। मुख्य समस्या केवल धार्मिक समस्या नहीं है, क्योंकि अक्सर हमने इस पाठ की व्याख्या की है, खासकर जब पॉल ने प्रभु के भोज को अयोग्य तरीके से लेने के लिए कुरिन्थियों की निंदा की है।

हमने अक्सर इस पाठ की व्याख्या मुख्य रूप से धार्मिक आधार पर की है, कि पॉल कुरिन्थियों को उनके जीवन में पाप के कारण प्रभु भोज लेने के कारण फटकार लगा रहा है, जब उन्होंने पाप स्वीकार नहीं किया है। और इसलिए पॉल उनसे खुद का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं, और यह आज भी उसी तरह से किया जाता है जिस तरह से हम अक्सर इस पाठ के साथ व्यवहार करते हैं, खासकर जब हम आज यूचरिस्ट या लॉर्ड्स सपर में अपने चर्चों और मंडलियों में भाग लेते हैं। लेकिन एक समाजशास्त्रीय व्याख्या वास्तव में समस्या को समझने के लिए एक स्पष्ट रास्ता प्रदान कर सकती है, और वह संपूर्ण संरक्षक-ग्राहक गतिशीलता, या संपूर्ण अमीर और गरीब सामाजिक गतिशीलता, संभवतः कोरिंथियंस द्वारा प्रभु भोज के दुरुपयोग के पीछे मुख्य समस्या है।

यह, सबसे अधिक संभावना है, क्योंकि कोरिंथियंस ने कम्युनियन या यूचरिस्ट, लॉर्ड्स सपर में भाग लिया था, पूरे संरक्षक-ग्राहक या अमीर और गरीबों के बीच के पूरे सामाजिक स्तर ने खून बहाया होगा और कोरिंथियंस के तरीके को प्रभावित किया होगा, यह पूरा गतिशील और धर्मनिरपेक्ष समाज, अब उनकी चर्च सेवाओं और उनकी सभाओं में खून बहा रहा था और अब प्रभु भोज में उनके भाग लेने के तरीके को प्रभावित कर रहा था। अर्थात्, इस संरक्षक-ग्राहक या इस समाज में कोरिंथ में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए क्या स्वाभाविक रहा होगा, समाज के अमीर और अधिक गरीब सदस्यों के बीच का स्तर रहा होगा, जब वे बैठकर भोजन करते थे, अमीरों के लिए घर में एक निश्चित स्थान पर मिलना और वास्तव में अमीरों के लिए उपयुक्त अधिक महंगे और अधिक बढ़िया भोजन में भाग लेना आम बात थी। जबकि समाज के गरीब सदस्य, जो निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर के हैं, घर में एक अलग स्थान पर मिलते और खराब गुणवत्ता वाला भोजन खाते।

और इससे भी बढ़कर, शायद आपके पास दोनों की सेवा करने वाले दास होंगे, विशेषकर अमीरों की। और इसलिए मुख्य कठिनाई, पॉल की मुख्य समस्या यह नहीं है कि कोरिंथियन गलत धार्मिक समझ के साथ या अपने जीवन में अघोषित पाप के साथ प्रभु भोज में भाग ले रहे हैं, बल्कि वे प्रभु भोज, यूचरिस्ट, का भोजन ले रहे हैं। अपनी एकता का संकेत देना चाहिए और जश्न

मनाना चाहिए। वे अब उस संदर्भ में भाग ले रहे हैं जो ग्रीको-रोमन समाज के सामाजिक-आर्थिक भेदों को और भी कायम रखता है।

गरीबों और अमीरों, अमीरों और गरीबों को बांटकर, अमीरों को एक स्थान पर रखकर, सबसे अच्छा खाना खा रहे हैं और गरीबों को कहीं और, कम खाना खा रहे हैं, और अमीरों को नशे में धुत होकर पेट भर रहे हैं, और कह रहे हैं कि यह भगवान का है रात का खाना। इसी बात से पॉल इतना परेशान है। इसलिए जब वह कहते हैं, जब वह प्रभु भोज में अयोग्य तरीके से भाग लेने के लिए उन्हें फटकार लगाते हैं, तो मुझे विश्वास हो जाता है कि वह मुख्य रूप से अपनी टिप्पणियों और अपनी बयानबाजी का लक्ष्य उस तरह से रख रहे हैं जिस तरह से कोरिंथियन प्रभु भोज का उपयोग कर रहे हैं।

यानी, वे इसमें ऐसे संदर्भ में भाग ले रहे हैं जो कोरिंथियन समाज के सामाजिक, समाजशास्त्रीय आयामों को दर्शाता है, जहां अमीर और गरीब को प्रतिष्ठित किया जाता है, संरक्षक-ग्राहक की गतिशीलता चल रही है। और इसलिए जब वह उनसे खुद की जांच करने के लिए कहता है, तो यह इतना नहीं है कि उन्होंने जो कुछ भी गलत किया है उसके लिए माफ़ी मांग लें। यह इस बात की जांच करने से अधिक महत्वपूर्ण है कि वे प्रभु भोज का उपयोग किस प्रकार विभाजन पैदा करने और सामाजिक विभाजन को बनाए रखने के लिए कर रहे हैं, न कि इसका उपयोग एकता बनाने और यीशु मसीह में अपनी एकता व्यक्त करने के लिए कर रहे हैं।

इस दृष्टिकोण का दूसरा मूल्य, जाहिर है, यह है कि यह पुराने और नए टेस्टामेंट को एक बार फिर से उसके ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय संदर्भ में रखता है। जैसा कि कुछ विद्वानों ने कहा है, यह बाइबल की व्याख्या करने का एक अवतारवादी दृष्टिकोण है। यानी, इसका मतलब यह है कि यह एक अनुस्मारक है कि यह एक विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ से विकसित हुआ है।

और ये दृष्टिकोण हमें उस पर काबू पाने में मदद कर सकते हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की कुछ चिंताओं में से एक, विशेष रूप से थोक का अनुप्रयोग, समाजशास्त्रीय मॉडल का थोक

अनुप्रयोग, विशेष रूप से आधुनिक समाजशास्त्रीय मॉडल, नंबर एक है, कई बार पुराने और नए नियम के लिए समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की प्रवृत्ति होती है और न्यूनीकरणवादी होने का खतरा है। अर्थात्, यह आपको यह आभास देता है कि पाठ के लिए एकमात्र स्पष्टीकरण और जो चल रहा है उसके लिए एकमात्र स्पष्टीकरण एक समाजशास्त्रीय है, और किसी स्थिति के लिए अन्य धार्मिक और ऐतिहासिक स्पष्टीकरणों को खारिज कर सकता है।

इसलिए कभी-कभी समाजशास्त्रीय मॉडलों के अनुप्रयोग के पीछे न्यूनतावादी प्रवृत्तियाँ छिपी होती हैं। दूसरा, कुछ हद तक उससे संबंधित है, अक्सर समाजशास्त्रीय मॉडल जो अलौकिक विरोधी होते हैं। अर्थात्, वे इतिहास में ईश्वर के हस्तक्षेप की संभावना को नजरअंदाज करते हुए पूरी तरह से प्राकृतिक समाजशास्त्रीय व्याख्या प्रदान करते हैं और जो कुछ चल रहा है उसके लिए एक धार्मिक व्याख्या भी प्रदान करते हैं।

यह उन स्पष्टीकरणों को छोड़ देता है जो दैवीय हस्तक्षेप और लोगों के बीच में भगवान, भगवान के काम करने की अनुमति देते हैं। इसलिए, उदाहरण के लिए, इज़राइल राष्ट्र के उद्भव के लिए केवल एक समाजशास्त्रीय स्पष्टीकरण प्रदान करना, जबकि धर्मशास्त्रीय आयामों और अपने राष्ट्र को लाने में ईश्वर की गतिविधि को अनदेखा करना एक न्यूनीकरणवादी दृष्टिकोण का एक उदाहरण होगा, लेकिन यह भी एक ऐसा दृष्टिकोण है जो इसे अनदेखा करता है। बाइबिल पाठ का दिव्य और अलौकिक आयाम। तीसरा यह है कि, समाजशास्त्रीय मॉडलों को एक मॉडल, विशेषकर आधुनिक मॉडलों को पुराने नए नियम पर थोपने का खतरा है।

बाइबिल के पाठ में आधुनिक मॉडल लागू करने में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। समस्या तब होती है जब उन्हें पाठ पर थोपा जाता है, जब वे वास्तव में ऐसे मॉडल होते हैं जो बाइबिल पाठ में फिट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें समझने की कोशिश करने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। कुछ आधुनिक समाजशास्त्रीय मॉडल वास्तव में उन मूल्यों और स्थितियों को प्रतिबिंबित कर सकते हैं जो प्राचीन दुनिया से बहुत अलग हैं।

इसलिए, बाइबिल के पाठ में, विशेष रूप से आधुनिक समाजशास्त्रीय मॉडल का लगातार पाठ के डेटा और प्राचीन दुनिया के बारे में हम जो जानते हैं, उसके आधार पर परीक्षण किया जाना चाहिए। और अंत में, कुछ मॉडलों को मॉडल को कार्यान्वित करने के लिए डेटा के कुछ हिस्सों और पाठ के कुछ हिस्सों, बाइबिल पाठ की आवश्यकता होती है, वास्तव में इसकी आवश्यकता होती है। और इसलिए अधिक उपयुक्त, मुझे लगता है, एक उदार दृष्टिकोण का आह्वान है जो ऐतिहासिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण और विशिष्ट ऐतिहासिक दृष्टिकोण जैसे अन्य मॉडलों के साथ समाजशास्त्रीय मॉडल का उपयोग करता है, लेकिन उन्हें अन्य व्याख्यात्मक तकनीकों और अन्य व्याख्यात्मक तरीकों के साथ एकीकरण के रूप में भी उपयोग करता है।

इसलिए जब अन्य ऐतिहासिक तरीकों के साथ प्रयोग किया जाता है, जब व्याख्याशास्त्र के अन्य तरीकों और व्याख्या के अन्य तरीकों के साथ लागू किया जाता है, तो समाजशास्त्रीय आलोचना में बाइबिल के पाठ में नई अंतर्दृष्टि लाने और इसे और अधिक स्पष्ट रूप से समझने में हमारी मदद करने के लिए एक मूल्यवान उपकरण होने की क्षमता होती है। फिर, कुछ ऐसा जिसे मैं केवल इस सत्र में ही छू सका हूँ। अगले सत्र की शुरुआत में हम व्याख्या की एक और पद्धति के बारे में बात करेंगे और वह है शैली आलोचना का मुद्दा।

कोई व्यक्ति जिस प्रकार के साहित्य से निपट रहा है, उसे समझना उसके बाइबिल पाठ को समझने के तरीके को कैसे प्रभावित करता है? हम अगले सत्र में इस पर विचार करेंगे.