

डॉ. केनेथ मैथ्यूजः उत्पत्तः सत्र 3बी द गार्डन स्टोरीः भाग 3 © 2024 केनेथ मैथ्यू और टेड हलिडेब्रांट

यह डॉ. केनेथ मैथ्यूज द्वारा उत्पत्तः की पुस्तक पर दिए गए उनके उपदेश हैं। यह सत्र 3बी, द गार्डन स्टोरी, उत्पत्तः 2:4-3:24 है। सत्र 3, भाग 2।

हम अध्याय 2, श्लोक 24 और 25 के अंत से शुरू करते हैं। अध्याय 2 में बगीचे की कहानी में पुरुष और महिला के लिए एक फलदायी, सुंदर और लाभकारी वातावरण का चित्रण किया गया है क्योंकि भगवान ने उन्हें प्रजनन और बगीचे की खेती करने के लिए इस बगीचे में रखा है।

इसलिए, जब हम श्लोक 24 पर आते हैं, तो हमें पुरुष और महिला के एक साथ वापस आने का चित्रण मिलता है। हम कह सकते हैं कि पुरुष और महिला एक ही चीज से बनाए गए थे, और अब हमें बताया गया है कि वे एक आर्कटा के रूप में अपने यौन संबंधों के माध्यम से एकजुट हैं, एक साथ वापस आने के प्रतीक के रूप में जैसे कि वे एक इकाई थे। अब, इसका मतलब यह नहीं है, और मैं जल्दी से कहना चाहता हूँ, कि वे अपने व्यक्तित्व को त्याग देते हैं और पुरुष और महिला के रूप में अपनी वशिष्टता को त्याग देते हैं, बल्कि यह कि वे जो करते हैं वह यह है कि वे ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के महान उद्देश्य के लिए एक साथ आते हैं जैसा कि हमने अध्याय 1 में पाया, जहाँ श्लोक 28 में, ईश्वर ने मानवता को प्रजनन करने और उसके नाम पर व्यायाम करने, सांसारिक दुनिया पर शासन करने की क्षमता के साथ आशीर्वाद दिया है।

श्लोक 24 में लिखा है, इस कारण से, एक आदमी अपने पति और माँ को छोड़ देगा और अपनी पत्नी से जुड़ जाएगा, और वे एक तन हो जाएंगे। तो, आप देखेंगे कि वहाँ छोड़ना है और फिर अनुवाद एकजुट होना है। यह एक ऐसी भाषा है जिसका अनुवाद जुड़ना हो सकता है।

मुझे शब्द 'क्लीवगि' पसंद है। छोड़ना और चपिकना। छोड़ना और चपिकना।

हबिरू शब्द छोड़ना और चपिकना ऐसे शब्द हैं जो वाचा के संदर्भ में पाए जाते हैं। वाचा को हम एक रश्मि के रूप में समझते हैं। यह कोई लैन-देन नहीं है, बल्कि यह एक रश्मि है, और यही वह है जो हम पुरुष और महिला के साथ रखते हैं।

वे एक शरीर बनकर उस मलिन के लिए परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रतबिद्धता, आपसी समर्पण और आपसी प्रेम का एक अनुठा वाचा संबंध बनाते हैं। और इसलिए एक नया बंधन, एक नया मलिन, एक नई वाचा प्रतबिद्धता बनाने के लिए पति और माता से मूल वाचा परिवार से अलग होना पड़ता है। और ऐसा करने में, वे, बदले में, हम पाएंगे, एक पति और एक माँ बन जाएंगे जो अपने बच्चों में खुद को पुनः पेश करेंगे।

और इसलिए, इसका मतलब है कि परिवार के समर्थन का एक नेटवर्क होगा। अब, जैसा कि हम हबिरू संस्कृत और रीति-रिवाजों से जानते हैं, पति और माता को छोड़ने का मतलब पति और माता का सम्मान करना बंद करना नहीं है, बल्कि यह है कि जीवनसाथी के प्रति अधिक वफादारी दी जाती है। वफादारी में जीवनसाथी सबसे पहले आता है, और फिर

परिवार और कबीले और जनजात के सगे-संबंधी उन प्रत्येक क्षेत्रों के प्रतिविफ़ादारी जीवनसाथी के प्रतिप्रतिबिधता से बढ़ती है।

और फरि वे एक शरीर बन जाते हैं। अब, श्लोक 25 हमें आगे क्या होने वाला है, इसके लिए तैयार कर रहा है। और वह यह है कि आदमी और उसकी पत्नी, हबिरू पाठ में आदमी और उसकी स्त्री, दोनों नग्न थे।

और फरि भी, कोई शर्म नहीं थी। अब यह स्पष्ट रूप से उस पाप के समय के बाद के परिप्रेक्ष्य से पढ़ा जा रहा है जो पुरुष और महिला द्वारा किया जाता है। क्योंकि जाहरि है कि आदम और हव्वा नहीं जानते थे कि पति और माता क्या है।

आदम और हव्वा ने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया। हव्वा कभी गर्भवती नहीं हुई। और इसलिए यह बात घटना के बाद के परिप्रेक्ष्य से कही गई है।

और बाद के समय के पाठकों के लिए जो उल्लेखनीय है, जब पेंटाटेच एक साथ आता है, जैसा कि हमने पहले मूसा के समय में और जब मूसा हबिरू लोगों की पहली पीढ़ी के साथ जंगल में था, तो जो उल्लेखनीय है वह यह है कि वे नग्न थे। और उनके नग्न होने से कोई शर्म नहीं जुड़ी है। खैर, यह उस आदमी और औरत के साथ जो हम पाते हैं, उसके विपरीत होने जा रहा है, जो अपने पाप के बाद, हमें श्लोक 7 में बताया गया है, कि उन दोनों की आंखें खुली थीं, और उन्हें एहसास हुआ कि वे नग्न थे।

और उन्होंने अपनी नग्नता से जुड़ी शर्म को दूर करने के लिए कदम उठाए। मुझे लगता है कि वे अपने पति या पत्नी के साथ अपनी नग्नता पर शर्मदा थे और नश्विति रूप से भगवान की उपस्थिति में भी शर्मदा थे। इसलिए, उन्होंने अंजीरे के पत्तों को एक साथ सलि दिया और अपने लिए आवरण बना लिए।

तो, यह उलट जाएगा। उन्हें शर्मदिगी का अनुभव होगा। और आज भी, पश्चिमी सभ्यता में, नश्विति रूप से, यहूदियों और फरि ईसाइयों की परंपरा से प्रभावित होकर, वे नग्नता जैसी हम बाइबल में अन्यत्र पाते हैं, मानवता की स्वच्छंदता को व्यक्त करने के लिए उपयोग की जाती है।

और फरि, मैं दोहराना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि नग्नता अपने आप में, आप देखिए, ईश्वर द्वारा बनाए गए पुरुष और महिला को नग्न करना है। नग्नता अपने आप में पापपूर्ण नहीं है। यह तब होता है जब नग्नता सीमा से बाहर होती है, और नग्नता को ढकने के लिए आवश्यक वस्त्र वह तरीका बन जाता है जैसे ईश्वर ने उन पुरुषों और महिलाओं के लिए इरादा किया है जिन्होंने ईश्वर के खिलाफ पाप किया है, बेशक, कपड़े पहनें।

खैर, अध्याय 3 हमें बगीचे में एक नए और अप्रत्याशित भागीदार के पास लाता है। इसलिए अध्याय 3, श्लोक 1 में, हम अब सर्प को पढ़ते हैं, और हम देखते हैं कि यह एक नया प्रकरण शुरू कर रहा है। अब, सर्प भगवान द्वारा बनाए गए किसी भी जंगली जानवर की तुलना में अधिक चालाक और अधिक चतुर था।

और उसने सूत्री से कहा, क्या परमेश्वर ने सूचमुच कहा है कि तुम बगीचे के किसी भी पेड़ से मत खाना? तो, चलए फरि शुरु करते हैं कि साँप क्या है। हम यह भी कह सकते हैं कि साँप कौन है? चालाक, बनाया हुआ, और फरि यह तथ्य कि साँप बोलता है और सूत्री को धोखा देता है, का क्या मतलब है। तो, अध्याय 3 में यह श्लोक हमें सृजति व्यवस्था में एक ऐसे बदलाव से परिचित कराता है जो अपनी तबाही में ब्रह्मांडीय है।

तो, यहाँ मेरे मन में जो बात है वह यह है कि ऐसा लगता है कि हिर पीढ़ी में, एक भयावह, परलयकारी घटना होती है जो उस पीढ़ी को चिह्नित करती है। उदाहरण के लिए, मेरी माँ और पतिजी महानतम अमेरिकी पीढ़ी का हिस्सा थे, जिसे कभी-कभी कहा जाता है, क्योंकि वे महान द्वितीय युद्ध से गुजरे थे। उस पीढ़ी को चिह्नित करने वाली बात 7 दिसंबर, 1941 को परल हारबर में हुई घटना थी, जब जापानियों ने परल हारबर पर बमबारी की थी, और द्वितीय विश्व युद्ध के साथ युद्ध छड़ गया था, दूसरा विश्व युद्ध।

अब, जब बात मेरी पीढ़ी की आती है, तो मुझे लगता है कि सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक 1963 में हुई होगी, राष्ट्रपति जॉन केंनेडी की हत्या। शायद 1968 में मार्टिन लूथर किंग की हत्या और जॉन केंनेडी के भाई रॉबर्ट केंनेडी की हत्या। वियतनाम युद्ध में 1968 के टेट आक्रामक नामक प्रमुख व्यवधान को इंगित किया जा सकता है।

या, हमारे श्रोताओं की पीढ़ी के बहुत से लोगों के करीब जाकर, 2001 में जो हुआ, 9/11 की घटना, जब हमारे पास आतंकवादी थे जिन्होंने दो टावरों, पेंटागन को नष्ट कर दिया, और फरि वनिश का प्रयास किया जिसके परिणामस्वरूप पेंसिल्वेनिया में चौथा विमान नीचे गिर गया। इसलिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, वह यह है कि प्रत्येक पीढ़ी, निसिंदेह, यह वर्तमान युवा पीढ़ी हमेशा महामारी, महामारी से पहले और महामारी के बाद की घटनाओं को याद रखेगी। और यह वर्तमान पीढ़ी को चिह्नित करेगा जब तक कि भविष्य में और भी अधिक व्यवधान और आघात न हो।

खैर, जब उत्पत्तिके अध्याय 3 की बात आती है, तो यह मानव इतिहास में मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंकन है। और इसीलिए आप धर्मशास्त्रियों को पतन-पूर्व और पतन-पश्चात की दुनियाओं के बारे में बात करते हुए सुनेंगे, ठीक वैसे ही जैसे कोई बाढ़-पूर्व और बाढ़-पश्चात की दुनियाओं के बारे में बात कर सकता है। मेरा मतलब एक ब्रह्मांडीय आघात से है जो परमेश्वर द्वारा स्थापित रश्तों में हुए नाटकीय और दर्दनाक मतभेदों के कारण हुआ।

सद्भाव और सौंदर्य के अध्याय 2 में, अब हम इसे उलट देंगे। इसलिए, हमें तब ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इस बगीचे में क्या होता है, इस पर ध्यान देना चाहिए। अब, साँप।

ध्यान दें कि सर्प को परमेश्वर ने बनाया है, प्रभु परमेश्वर ने बनाया है। तो सर्प परमेश्वर का एक स्वतंत्र, बराबर प्रतद्वंद्वी नहीं है, बल्कि अंततः परमेश्वर की संप्रभुता के अधीन है, जैसा कि हमने उत्पत्तिके अध्याय 1 में पाया, जहाँ

श्लोक 2 की अराजकता जिसका वर्णन किया गया है वह परमेश्वर की आत्मा की मँडराती उपस्थिति के अधीन है। यहाँ, यह सर्प अभी भी अंततः परमेश्वर की संप्रभु इच्छा और उद्देश्यों के अधीन है।

सर्प की अलग-अलग तरह से व्याख्या की गई है। इसलिए, आइए देखें कि सर्प कौन है और क्या है। अब याद रखें, इस कथा में, यह सत्ररी के वरिद्ध इस शत्रुता और परमेश्वर के वरिद्ध इस शत्रु को एक पशु सर्प के रूप में वर्णित करता है।

इसमें विशेष रूप से शैतान का उल्लेख नहीं है। लेकिन जब आप साँप के व्यवहार और चरित्र को लेते हैं और उसकी तुलना शैतान नामक दुष्ट प्राणी से करते हैं, तो आपको पर्याप्त समानता दिखाई देती है जो यह सुझाव देगी कि साँप शैतान का प्रतिनिधि है। प्रेरति पौलुस ने साँप की व्याख्या शैतान के रूप में की, जैसा कि सभी यहूदी और ईसाई व्याख्याकारों ने किया था।

रोमियों 16, पद 20, रोमियों 16, पद 20, शांति का परमेश्वर जल्द ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। अब, यह स्पष्ट रूप से अध्याय 3, पद 15 को संदर्भित करता है। खैर, आपको याद होगा कि यह सर्प की संतान और सत्ररी की संतान के बीच लड़ाई की बात करता है।

और हम आयत 15 में पढ़ते हैं, आयत के अंतिम भाग में। वह, जो सत्ररी का वंश है, तुम्हारा सरि कुचल देगा। लेकिन, फरि भी, साँप का वंश छुड़ानेवाले की एड़ी पर डसेगा।

प्रेरति पौलुस के मन में यही बात है। वह कहता है, हमारे प्रभु यीशु की कृपा तुम्हारे साथ रहे। इसी तरह सभी यहूदी और ईसाई व्याख्याकारों ने साँप को शैतान का प्रतीक समझा है।

एक समझ यह है कि यहाँ शैतान, साँप, साँप, मुझे कहना चाहिए, प्राचीन दुनिया और बाइबल में ज्ञान या बुराई की अस्पष्टता के साथ प्रतिनिधि है। यही बात न्यू इंटरनेशनल वर्जन में स्थापित की गई है: पाठक दुनिया के किसी भी जंगली जानवर की तुलना में अधिक चालाक, कहे तो कुशल था। तो यह साँप का सकारात्मक पक्ष है, जिसे प्राचीन नकिट पूर्व में बहुत महत्व दिया जाता था।

आपको याद होगा कि यीशु ने साँपों की तरह बुद्धिमान होने की बात कही थी। लेकिन, नशिचति रूप से, एक नकारात्मक दृष्टिकोण यह भी है कि साँप दुष्ट था और परमेश्वर का वरिधी था और फरि बुरे परिणाम लाएगा। इस्राएल में, जो कुछ भी साँप की तरह ज़मीन पर रेंगता था उसे अशुद्ध माना जाता था और उसे खोया नहीं जा सकता था।

इसलिए, मुझे बनिा किसी संदेह के लगता है कि जो लोग उत्पत्तिके विवरण के पहले पाठक होंगे, वे समझेंगे कि साँप को ईश्वर और मानवता के महान शत्रु तथा स्वयं इस्राएल के शत्रु के रूप में कथा में पेश किया गया है। और मैं आपको, एक पाठक के रूप में, अध्याय 3, श्लोक 1 में उल्लेख कर सकता हूँ, यह एक कथा है जैसे आप पढ़ते हैं। यह वह वर्णन नहीं है जैसे महिला पढ़ती है।

इसलिए, हमें महिला पर एक फायदा है, क्योंकि इसे पढ़ते समय, हम बहुत सावधानी से यह आंकलन करने जा रहे हैं कि साँप क्या कहना चाहता है, और हम,

पाठकों के रूप में, साँप के बुरे इरादे के बारे में बहुत संदग्ध होने जा रहे हैं। अब, एक सवाल अकसर पूछा जाता है कि साँप कैसे बोल सकता है? उसने महिला से कहा, अच्छा, साँप, बेशक, बोलते नहीं हैं। और मुझे नहीं लगता कि यह मानने का कोई कारण है कि साँप को बोलने की भूमिका नभानी चाहिए।

अब, इस साँप के बारे में मतभेद हैं। एक यह होगा कि साँप वास्तव में बोलता था क्योंकि साँप एक राक्षस के कब्जे में था। एक और समझ, जो मुझे लगता है कि और भी शक्तिशाली है, जो शैतान की उपस्थिति का संकेत देती है, वह एक साँप का प्रतीकात्मक उपयोग है, जैसा मानवता के कट्टर दुश्मन, अच्छाई और समृद्धि के कट्टर दुश्मन के रूप में देखा गया है।

तो, सर्प, एक प्रतीक के रूप में, पाठक के लिए बहुत प्रभावी होगा। अब, इसका मतलब यह नहीं है कि सर्प केवल एक प्रतीक है, बल्कि यह एक प्रतिनिधि भाषा या शब्द या छवि है, मुझे कहना चाहिए, एक वास्तविकता, एक ऐतिहासिक वास्तविकता, और वह है एक दुष्ट प्राणी की उपस्थिति। इसलिए, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ व्याख्याकार हैं जो सोचते हैं कि सर्प बुराई के सिद्धांत का प्रतिनिधि है, और यह एक अमूर्त विचार है।

अमूर्त विचार एक ऐसी अवधारणा की तरह होगा जो किसी वास्तविक चीज में विशेष रूप से विशिष्ट नहीं है। इसलिए, अमूर्तता के कुछ पहलू, या अमूर्तता में, ईमानदारी, अच्छाई और कविता होगी, वे अमूर्तताएं हैं। लेकिन ठोस क्या है? विशिष्ट क्या है? वास्तविक क्या है? यदि आप अमूर्त कविता लेते हैं, तो ठोस कविताएं लिखी गई कविता होगी।

तो, सवाल यह है कि क्या हमारे पास कोई अमूर्त चीज है, या हमारे पास कोई ठोस, वास्तविक अस्तित्व है? और मुझे लगता है कि इसका समाधान हमें अध्याय 3, श्लोक 14 में मिलता है, जहाँ यह एक प्राणी के जीवनकाल की भाषा का उपयोग करता है। यह श्लोक 14 के अंत में कहता है, आपके जीवन के सभी दिनों, साँप के इतिहास और जीवनकाल के संदर्भ में। और फिर यह वही भाषा है जिसका उपयोग आप श्लोक 17 में मनुष्य के विरुद्ध न्याय की भविष्यवाणी में पाएंगे, जहाँ यह श्लोक 17 के अंत में भी कहता है, आपके जीवन के सभी दिनों।

और, बेशक, यह ठोस है। मनुष्य, आदम, एक ठोस, जीवित, व्यक्तिगत प्राणी है। और यही वह है जो हमें साँप के साथ मिलता है, जो एक वास्तविक दुष्ट प्राणी का प्रतिनिधि है।

अब, बुराई की उत्पत्ति के रहस्य के बारे में भी चर्चा है। और मैं रहस्य शब्द का उपयोग इसलिए करता हूँ क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप से बुराई की उत्पत्ति के बारे में नहीं कहती है। यहाँ यह जरूर कहा गया है कि यह ईश्वर के संपर्भू नियंत्रण में आता है, कि यह ईश्वर के समान सर्वशक्तिमान तल पर नहीं है, कि हमारे पास अच्छाई और बुराई के बीच कोई सच्चा द्वैतवाद नहीं है।

लेकिन जब बुराई के स्रोत की व्याख्या करने की बात आती है, तो बाइबल चुप रहती है। जैसा कि मैंने पछिले अवसर पर कहा था, परमेश्वर बहुत सी बातें प्रकट करता है, और हम परमेश्वर, बुराई और वास्तविकता के संचालन के तरीके के बारे में बहुत सी बातें जान सकते हैं क्योंकि परमेश्वर उसका परदाफाश करता है। लेकिन वह हमें बुराई की उत्पत्ति के बारे में नहीं बताता है, और वह इसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेता है।

वह कभी भी बुराई की ज़िम्मेदारी नहीं लेता। अब, वह बुराई के परिणामों की ज़िम्मेदारी लेता है। उदाहरण के लिए, वह मृत्यु या महामारी या किसी अनर्थ प्रलयकारी घटना, जैसे उत्पत्ति अध्याय 6 से 8 में बाढ़, के लिए ज़िम्मेदार है। लेकिन वह एक सिद्धांत के रूप में बुराई की

जमिमेदारी नहीं ले रहा है।

जब हम देखते हैं कपिद 1 में सर्प ने सूतरी से क्या कहा, तो क्या परमेश्वर वास्तव में कहता है कि तुम्हें बगीचे के किसी भी पेड़ से नहीं खाना चाहिए? अब, आइए इसकी सावधानीपूर्वक तुलना करें। याद रखें कि वह चालाक है। वह चतुर था, सर्प।

अध्याय 2, श्लोक 16 और 17 में हम जो पाते हैं, वह आज्ञा है, वशिष्ठ नषिध है, जो सर्प के मन में है। और परभू परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी, तुम बगीचे के किसी भी पेड़ से खाने के लिए स्वतंत्र हो। मैं चाहता हूँ कि तुम ध्यान दो कि इस आज्ञा में परमेश्वर कतिना उदार और उदार है।

सबसे पहले, सकारात्मक पहलु पर। पद 16 का अधिक वशिष्ठ, शाब्दिक अनुवाद होगा, आप हैं, आप कर सकते हैं, क्योंकि यह अनुमति है, आप नश्चिती रूप से बगीचे में किसी भी, किसी भी पेड़ से खा सकते हैं। पद 17 एक प्रतिबंध देता है लेकिन आपको अच्छे और बुरे के ज्ञान के पेड़ से नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब आप इसे खाते हैं, तो आप नश्चिती रूप से मर जाएंगे।

तो, यह उल्टा हो गया। साँप सूतरी को बहकाता है और छल-कपट के ज़रिए उसे अपने जाल में फसा लेता है। अब, क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा, बगीचे में पेड़?

उसने यह नहीं कहा कि तुम्हें बगीचे के किसी भी पेड़ से नहीं खाना चाहिए। इसलिए, वह सूतरी के सामने एक विचार रखकर उसे लुभा रहा है। ध्यान दें कि वह नकारात्मक शब्द का प्रयोग करता है। तुम्हें खाना नहीं चाहिए।

हबिरू नरिमाण में, नकारात्मक शब्द सबसे पहले पंजे के सरि पर आता है। और फिर यह कहता है, बगीचे के किसी भी पेड़ से। यहाँ फिर से, ईश्वर की ओर से उदारता से कंजूसी की ओर एक उलटफेर है।

महिला जवाब देती है, और पद 3 में महिला की कुछ आलोचना की गई है, जहाँ वह बगीचे के बीच में इस पेड़ के लिए भाषा जोड़ती है, तुम्हें इसे छूना नहीं चाहिए। जब आप अध्याय 2 के पद 17 से तुलना करते हैं, तो आपके पास वास्तव में ऐसा नहीं है। तो, क्या वह आदेश में परमेश्वर द्वारा कही गई बातों में कुछ जोड़ रही है? खैर, हमें अब याद रखना होगा कि जब उत्पत्ती के वृत्तांत के पहले पाठकों के दृष्टिकोण से यह समझने की बात आई कि क्या शुद्ध और अशुद्ध है, तो उन्होंने नषिकर्ष नकाला होगा कि यह सराहनीय था क्योंकि उन चीजों को छूने पर भी प्रतिबंध है जो परमेश्वर के साथ जीवन के लिए भेदी या अनुचित थीं।

यहाँ पर वह कहती है कि, आपको इसे छूना नहीं चाहिए, इसे महिला की नकारात्मक आलोचना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि वह यह कहने के लिए अतिरिक्त कदम उठा रही है कि, हम इसे छू भी नहीं सकते। हम इसके आसपास भी नहीं जा सकते। हमें बहुत सावधान रहना था।

और यही बात परमेश्वर कह रहा है। खैर, तब साँप काफी साहसी है। वह अपने धोखेबाज़ स्वभाव से साहसी अस्वीकर्ता की ओर बढ़ता है।

नहीं, तुम नश्चिती रूप से नहीं मरोगे। और यह अध्याय 2, श्लोक 17 में परमेश्वर द्वारा पहले से बताई गई बात का स्पष्ट विरोधाभास है। फिर वह इसका स्पष्टीकरण देता है कि परमेश्वर जानता है कि जब तुम इसे खाओगे, तो तुम्हारी आँखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे और अच्छे और बुरे का ज्ञान प्राप्त करोगे।

और, बेशक, प्राचीन दुनिया में, देवताओं द्वारा भोगी जाने वाली अनंत जीवन की खोज में बहुत रुचि थी। तो, इसका नहितार्थ यह है कि ईश्वर स्वार्थी है। ईश्वर स्व-हति में है।

वह आपके लिए अच्छा नहीं कर रहा है। लेकिन साथ ही, वह वपिरीत दशा में कह रहा है, यदि आप खाएंगे, तो आपको लाभ होगा और आपको ईश्वर की बुद्धि प्राप्त होगी, जिससे आप अच्छाई और बुराई को जान पाएंगे। और आपको वह जीवन मिलेगा जो नहित है।

खैर, किसी तरह से, साँप सही है। लेकिन वह पूरी कहानी नहीं बताता। वह कहानी का केवल सकारात्मक पक्ष बताता है।

लेकिन हाँ, उन्हें अच्छाई और बुराई को जानने में कुछ हद तक बुद्धि और अनुभव प्राप्त होगा। वे ऐसे निर्णय और फैसले लेने में सक्षम होंगे जो अच्छे या बुरे के लिए होंगे।

और वे अपनी मासूमियत खो देंगे क्योंकि, जैसा कहिम देखते हैं, वे अपनी नग्नता को पहचानते हैं। यही वह चीज है जो वे खो देंगे - अपनी मासूमियत।

यह नकारात्मक पक्ष है। लेकिन, महत्वपूर्ण बात यह है कि वे मरेंगे। यह अनंत जीवन पाने के लक्ष्य के वपिरीत है।

वे मर जाएंगे। और इसलिए जब अध्याय 3, श्लोक 22 की बात आती है तो यही बात ध्यान में आती है। यह पतन के बाद की बात है।

यह न्याय की भविष्यवाणियों के बाद है। और फिर श्लोक 22 में। और प्रभु परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य अब हम में से एक के समान हो गया है, और अच्छाई और बुराई को जानता है।

तो, किसी तरह से, यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं है। साँप सही था। वह पुरुष और स्त्री से कहता है, तुम इस फल को खाओ, और तुम अच्छे और बुरे को जान जाओगे।

और इसलिए, उस हद तक, इस ज्ञान के परिणाम जो अवैध रूप से अवैध रूप से प्राप्त किए जाते हैं, मृत्यु में परिणत होते हैं। नीतिविचन की पुस्तक हमें बताती है कि परमेश्वर बुद्धि प्रदान करता है। वह बुद्धिका स्वामी है और उसके पास बुद्धि है।

और जो लोग उससे बुद्धि चाहते हैं, उन्हें वह बुद्धि बांटता है। और यह बुद्धि परमेश्वर के भय, आराधना के लिए इसतेमाल की जाने वाली भाषा, आज्ञाकारी भावना का एक हस्सा मानी जाती है। और परमेश्वर उदारता से बुद्धि प्रदान करता है।

जैसा कि हिम याकूब के अध्याय 1 में पाते हैं, जहाँ अगर हम परीक्षा और कठिनाई के संदर्भ में जीने के लिए परमेश्वर से बुद्धि माँगेंगे, तो वह हमें उदारता से इसे प्रदान करेगा। इसलिए, परणामस्वरूप, श्लोक 22 में, यह मानवता कहता है, मनुष्य को अपना हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष से फल लेने और खाने और हमेशा जीवित रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए, पुरुष और स्त्री को उनकी अवज्ञा के कार्य के उचित परिणामों को भुगतने के लिए, उन्हें नषिकासति किया जा रहा है।

श्लोक 23. इसलिए, प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य और, नश्चिति रूप से, उसके साथ की स्त्री को अंदन के बगीचे से निकाल दिया ताकि वे उस भूमि पर काम करें जहाँ से उसे निकाला गया था। यह एक प्रतध्वना है, है न? उसने कहा कि उसे मट्टी से निकाला गया था और अब उसे निकाल दिया जाएगा।

जीवन के वृक्ष तक पहुँच से। वह और स्त्री हमेशा से बगीचे के बाहर रहे हैं। आप बगीचे के बाहर पैदा हुए थे।

मैं बगीचे के बाहर पैदा हुआ था। कुछ नाटकीय रूप से बदल गया है। ब्रह्मांडीय व्यवधान, आघात, इतना अधिक की भगवान नहीं चाहेंगे की पुरुष और महिलाएं इस टूटे हुए रश्मि में हमेशा के लिए रहें।

पुरुष और स्त्री के लिए सबसे अच्छी बात वह थी जो परमेश्वर ने बाहर से सोची थी: पुरुष और स्त्री को इस फलदायी जीवन और उसके साथ इस व्यक्तगित संबंध से आशीर्वाद देना और अपने नरिमाता का आनंद लेना। इसलिए, पुरुष और उसकी पत्नी को नरिवासति करके, उसने एक ऐसा तरीका शुरू किया जिसके द्वारा परमेश्वर, हाँ, उन्हें मृत्युदंड देगा, लेकिन साथ ही उस नरिणय को पलटने के लिए एक उद्धारकर्ता के माध्यम से हस्तक्षेप करेगा जो स्त्री की संतान से आता है। इसलिए श्लोक 24 में, जब उसने पुरुष को बाहर निकाल दिया, तो उसने स्वर्ग के प्राणियों, कर्बों और एक ज्वलंत तलवार को आगे-पीछे चमकते हुए ईडन गार्डन के पूर्व की ओर जीवन के वृक्ष के रास्ते की रक्षा के लिए रखा।

इसलिए हमेशा से ही पुरुष और महिलाएँ हमारे पहले माता-पिता के पतन से प्रभावित रहे हैं। अब जब हम आयत 6 से 7 को देखते हैं, तो यहाँ हमें वह आकर्षण मलिता है जिसका वर्णन तब किया गया जब स्त्री ने देखा कि पेड़ का फल खाने में अच्छा और देखने में अच्छा और बुद्धि प्राप्त करने के लिए मनभावन भी है। उसने कुछ फल लिया और खा लिया।

और ध्यान दें कि उसने इसे अपने पति को दिया, जो उसके साथ था, और उसने इसे खा लिया। खैर, अटकलों के लिए बहुत जगह है, लेकिन यह सब अटकलें ही हैं। हम अटकलें लगा सकते हैं: क्या महिला को नषिध के बारे में पता था? आखिरकार, अध्याय 2 में नषिध पुरुष को दिए जाने के लिए नरिधारित किया गया था।

और फिर यहाँ एक और अटकलबाजी भरा विचार है। साँप और आदमी के बीच इस संवाद के दौरान पति किस हद तक महिला के साथ मौजूद था? मुझे

लगता है कि हम कुछ हद तक विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आदमी ने फल खाने के बारे में कोई संकोच नहीं दिखाया, जबकि कम से कम हम यह तो कह सकते हैं कि महिला को धोखा दिया गया था। लेकिन आदमी, यह बहुत संक्षेप में कहता है, उसने बस भगवान की आज्ञा के खिलाफ जानबूझकर विद्रोह करके इसे खा लिया।

अब, ईसाई धर्मशास्त्र में मूल पाप का विचार रहा है। और मूल पाप को कई लोगों द्वारा गलत समझा गया है क्योंकि कुछ लोग सोच सकते हैं कि मूल पाप केवल पहले पाप को संदर्भित करता है, और वास्तव में ऐसा ही है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पाप के स्रोत के बारे में बात कर रहा है, और वह यह है कि पुरुष और महिला पापी बन गए, और पापी होने के नाते वे पाप पैदा करते हैं।

और यही हमारा मतलब है: बगीचे के बाहर पैदा हुए सभी पुरुषों और महिलाओं के चरित्र और स्वभाव ने अपने माता-पिता के पाप की प्रकृति को ग्रहण कर लिया है। और इसलिए हम इसे उत्पत्ति में ही देखते हैं, जहाँ अध्याय 3 और 4 के बीच एक कारण और प्रभाव है, जहाँ कैन द्वारा अपने भाई हाबल के खिलाफ की गई हत्या है। यह सबसे भयानक पापों में से एक रहा होगा जो उत्पत्ति के पाठकों, पहले पाठकों की नज़र में, उनकी सामुदायिक वफादारी के कारण किया जा सकता था।

भ्रातृहत्या, अपने रश्तेदारों को मारना, एक भयानक विश्वासघात होता जो समुदाय की ओर से सबसे कठोर उपचार प्रतिक्रिया के योग्य होता है। और इसीलिए आप पाएंगे कि जब पूर्व नियोजित हत्या की बात आती है, जैसे कि हम यहाँ कैन के साथ हाबल के खिलाफ पाते हैं, तो समुदाय द्वारा दोषी पक्ष के खिलाफ मृत्यु की सजा दी जाती है। जब हम आगे के अध्यायों को पढ़ना जारी रखते हैं, तो हम पाएंगे कि पाप, दुष्टता और गंभीरता में इस हद तक वृद्धि हुई है कि भगवान को ऐसी बाढ़ लानी चाहिए जो ऐसी दुष्टता को समाप्त कर दे।

यह इतना महामारी बन गया था, इतना सार्वभौमिक। इसलिए, उत्पत्ति में ही, पुरुष और महिला के पापी बनने के आख्यान में, दूसरे शब्दों में, पाप का स्रोत, पाप में जन्म लेना, पाप करना और पाप करना, हम इस शक्ति को पाते हैं। यह केवल बाढ़ के ईसाई धर्मशास्त्रियों का मामला नहीं है जो इस आख्यान की गलत व्याख्या करते हैं और इस गलत व्याख्या से मूल पाप की अवधारणा को आकर्षित करते हैं।

फरि अध्याय दो और तीन में कहानी के वर्णनात्मक स्वरूप पर नज़र डालें। जब हम अध्याय दो को देखते हैं, तो हमें एक कर्म मलिता है जो ईश्वर से शुरू होता है, जिसने पुरुष को बनाया, और जिससे पुरुष की उत्पत्ति हुई, स्त्री। फरि, पुरुष और स्त्री को मलिकर पशु जगत पर शासन करना है और उसे अपने अधीन करना है, जिसमें सर्प भी शामिल है।

यही कर्म है। ईश्वर, मनुष्य, फरि स्त्री, और अंतमि सर्प। हालाँकि, अध्याय तीन में यह उलटा है।

तो, हमारे पास सर्प है जो सत्ररी पर शासन करता है। और न्याय के लेखों में, हम देखेंगे कि सत्ररी अपने पति, पुरुष के विरुद्ध विद्रोही है। लेकिन अंत में, और सबसे महत्वपूर्ण बात, पुरुष, आप देखिए, परमेश्वर के प्रति अवज्ञाकारी है।

यह कथात्मक बनावट और न्याय के वचनों में स्पष्ट रूप से बताया गया है। यदि आप उन्हें श्लोक 14 से 19 में देखें, तो सर्प अब सत्ररी की संतान के अधीन हो गया है। और हमें बताया गया है कि श्लोक 16 में सत्ररी पति के अधीन होगी, जहाँ लिखा है, तेरी अभिलाषा तेरे पति की ओर होगी, और वह तुझ पर शासन करेगा।

और फिर, श्लोक 17 और उसके बाद, वहाँ यह वर्णन किया गया है कि अब मनुष्य को परमेश्वर के अधीन कर दिया गया है क्योंकि वह उस मटिटी में वापस चला जाएगा जिससे उसे निकाला गया था। प्रत्येक मामले में, हम पाएंगे कि न्याय की भविष्यवाणी व्यक्त की किसी विशेषता को लेती है, या साँप के मामले में, और उस आकृति के विरुद्ध न्याय लाती है। इसलिए साँप, जिस तरह साँप सभी जानवरों में सबसे चालाक था, अब सभी जानवरों में सबसे नीच माना जाता है क्योंकि वह अपने पेट के बल रेंग रहा है, जो स्पष्ट रूप से अपमान का संकेत है, धूल खा रहा है।

धूल खाना अब हमें याद दिलाएगा कि कैसे वह मनुष्य की रचना को धूल से उलटने के लिए जिम्मेदार है, और धूल झाड़ने के लिए, वह वापस आएगा। और फिर सत्ररी के साथ युद्ध है। बेशक, पद 16 में सत्ररी के खिलाफ न्याय के बारे में जो शक्तिप्रद है वह यह है कि भले ही उसे प्रसव पीड़ा होगी और वह अपने पति के अधीन हो जाएगी, पद 16 में, वह बच्चों को जन्म देने वाली है।

यह ईश्वर के आशीर्वाद का हिस्सा है जो नरितर जारी रहेगा। फिर वह आदमी जो जमीन पर काम करता था, आप देखेंगे कि अब उसे दरद से काम करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे महिला को प्रसव पीड़ा होती है। आदमी भोजन, जीविका पैदा करेगा, जैसा कि ईश्वर चाहता है कि वह जीवित रहे, लेकिन अब यह आपके माथे के पसीने से होगा।

और फिर, आखिरकार, उसकी मृत्यु के बाद, वह फिर से अधीन हो जाएगा। इसलिए, परमेश्वर, अपने न्याय के वचनों में, पुरुष और सत्ररी के पाप के परिणामस्वरूप जो कुछ बाधित हुआ था, उसे फिर से व्यवस्थित करता है। अब, एक सवाल जिसका हमें अनुसरण करने की आवश्यकता है वह यह है कि ईसाई धर्मशास्त्र ने मूल पाप को कैसे समझा।

इस मामले में सबसे अच्छा मार्ग रोमियों अध्याय 5, पद 12 से 21 होगा। रोमियों अध्याय 5, 12 से 21। इसलिए, जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस तरह, मृत्यु सभी लोगों में आई क्योंकि सभी ने पाप किया।

यह तो तय है कि पाप व्यवस्था दिए जाने से पहले भी दुनिया में था, लेकिन जहाँ व्यवस्था नहीं है, वहाँ पाप का आरोप किसी के खाते में नहीं लगाया जाता। तो, आइए यहीं रुकें और देखें कि प्रेरति पौलुस पाप की सार्वभौमिकता का वर्णन कर रहा है जो एक व्यक्ति, आदम के माध्यम से दुनिया में आया। यह स्पष्ट रूप से उसके मन में है, लेकिन फिर भी वह यह स्पष्ट करना चाहता है कि जब मूसा ने दस आज्ञाएँ दीं, तब पाप दुनिया में नहीं आया।

पाप तो पहले से ही संसार में था, इसलिए पाप की उत्पत्त बिगीचे में मानवता में हुई। क्योंकि, हाँ, क्योंकि पुरुष और महिलाएँ मर गए। आदम और हव्वा मर गए।

अध्याय 5 में, हमारे पास आदम और उसके बाद उसके बेटे शेत की रचना की सूची है। आदम और शेत की संतानों की इस सूची में कहा गया है कि प्रत्येक मामले में व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इसलिए, श्लोक 5 में, यह कुल मिलाकर कहता है, आदम 930 साल तक जीवित रहा, और फरि वह मर गया, और फरि वह मर गया, और फरि वह मर गया, अध्याय 5 की वंशावली के माध्यम से। और मुझे लगता है कि प्रेरति पौलुस के मन में निश्चिंति रूप से यही था जब वह श्लोक 14 में कहता है, हालांकि कोई मूसा का कानून नहीं था। फरि भी, मूसा के समय से मृत्यु ने राज किया, यहाँ तक कि उन लोगों पर भी जनिहोंने आज्जा तोड़कर पाप नहीं किया, जैसा कि आदम ने किया था।

खैर, पॉल के मन में दस आज्जाओं में से एक है। वह एक वशिषिट कानून, एक संहति के बारे में बात कर रहा है, और मुझे नहीं लगता कि वह किसी भी तरह से यह कह रहा था कि कोई नषिध नहीं है, जैसे कि हम अच्छे और बुरे के पेड़ से खाने से मना करते हैं। तो अब हमें श्लोक 14 में समझना है कि आने वाले व्यक्तियों का प्रकार या प्रतरूप कौन है।

तो अब वह आदम, पहले मानव, और फरि प्रभु यीशु मसीह, जो आने वाले हैं, की तुलना और अंतर करने जा रहा है। और वह इसे स्पष्ट करता है और निरदिषिट करता है, श्लोक 15, लेकिन उपहार अपराध की तरह नहीं है, क्योंकि यदि एक आदमी के अपराध से कई लोग मर गए, तो भगवान की कृपा और उपहार जो एक आदमी की कृपा से आया, वह यहाँ है, यीशु मसीह। वह नया आदम है, अंतमि आदम।

तो, अगर आदम के अपराध से इतना कुछ प्रभावति हुआ, तो यीशु मसीह की ओर से मृत्यु के बाद जीवन का उपहार प्रदान करने का अनुग्रहपूर्ण कार्य कतिना अधिक धन्य है? इसलिए, हम पद 8 में देखते हैं, परिणामस्वरूप, जैसे एक अपराध के परिणामस्वरूप सभी लोगों के लिए नदि हुई, वैसे ही एक धारमकि कार्य के परिणामस्वरूप सभी लोगों के लिए जीवन में औचितिय सिद्धि हुआ। क्योंकि जैसे एक मनुष्य की अवज्जा के कारण बहुत से लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्जाकारति के कारण बहुत से लोग धर्मी ठहरेगे।

तो यहाँ हमारे पास सामहकि एकजुटता का वचिार है, जो हमें बाइबल में मलिता है, जो प्राचीन दुनिया में लोगों की मानसकिता और रीति-रिवाज का हसिसा था, और यह कि एक व्यक्तियों पूरे समुदाय का प्रतनिधित्व कर सकता है। आदम पूरे मानव परिवार का प्रतनिधित्व करता है, क्योंकि उसी से सभी मानव परिवार आएंगे। और यीशु मसीह वह है जो उन सभी मानव परिवार का प्रतनिधित्व करता है जो प्रभु यीशु मसीह में अपने विशिवास के कारण परमेशवर की कृपा प्राप्त करते हैं, जो तब परमेशवर और उन सभी के बीच प्रतसिथापन प्रायश्चति या मेल-मलिाप प्रदान करता है जो मसीह में हैं।

मैं सिर्फ हर इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उन सभी इंसानों की बात कर रहा हूँ जो मसीह में हैं, और यही अंतर है। आदम में रहने वाले सभी लोग, जनिमें हम में से हर एक शामिल है, पापी पैदा होंगे, और इसका सबूत हमारी पापपूर्णता, हमारे पाप होंगे। और फरि मसीह यीशु में, हम नए सिरे से जन्म लेते हैं, जैसा कि हम यूहन्ना अध्याय 3 में पाते हैं, मसीह यीशु में नए जीवन का पूरा वचिार जिसका हम आनंद लेते हैं।

इसलिए, हम पाते हैं कि जो लोग मसीह में हैं, उन्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पति के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता के आधार पर धर्मी बनाया या घोषित किया जाएगा। श्लोक 20, व्यवस्था इसलिए लाई गई ताकि अपराध बढ़ जाए। दूसरे शब्दों में, व्यवस्था ने एक व्यक्ति को पापी बना दिया।

व्यवस्था ने मानवीय पाप को उजागर किया और मानवता को पाप करने का अवसर या अवसर दिया। लेकिन जहाँ पाप बढ़ा, वहाँ अनुग्रह और भी अधिक बढ़ा। ताकि जैसे पाप ने मृत्यु में राज्य किया, वैसे ही अनुग्रह भी हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनन्त जीवन लाने के लिए धार्मिकता के द्वारा राज्य करे।

इस तरह से मूल पाप और सहवर्ती मूल अपराध को समझा जाना चाहिए। जब हम अगले सत्र के लिए वापस आएं, तो हम अध्याय 3 और उसके धार्मिक नहितार्थों के साथ आगे बढ़ेंगे, साथ ही यह भी समझेंगे कि बगीचे के बाहर क्या हुआ था, क्योंकि हम बगीचे में हुए पाप के परिणामों को देखते हैं।

यह डॉ. केनेथ मैथ्यूज द्वारा उत्पत्तिका की पुस्तक पर उनके शिष्यण में है। यह सत्र 3बी, द गार्डन स्टोरी, उत्पत्तिका 2:4-3:24 है। सत्र 3, भाग 2।