

डॉ. एंथनी जे. टॉमसिनो, यीशु से पहले यहूदी धर्म, सत्र 4, यहूदी लोगों पर फ़ारसी प्रभाव

© 2024 टोनी टॉमसिनो और टेड हिल्लेब्रांट

यह टोनी टॉमसिनो और यीशु से पहले यहूदी धर्म पर उनकी शिक्षा है। यह सत्र संख्या चार है, यहूदी लोगों पर फ़ारसी प्रभाव।

तो, फ़ारस के बारे में बात करते समय सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक, न केवल उन राजाओं के बारे में है जिनके बारे में कोई नहीं जानता या जिनकी कोई परवाह नहीं करता, बल्कि वास्तव में यह फ़ारसियों और उनकी संस्कृति द्वारा लोगों पर छोड़ी गई छाप है, उदाहरण के लिए, यहूदी।

और हम अपने समय में फ़ारसी संस्कृति के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। हमारे पास फ़ारसी गलीचे हैं। हमारे पास फ़ारसी बिल्लियाँ हैं।

लेकिन हम इन लोगों के बारे में वास्तव में क्या जानते हैं? वे ज़्यादातर समय हमारे दिमाग में सबसे ऊपर नहीं होते। हम पश्चिमी संस्कृति के उत्पाद हैं और दुर्भाग्य से, पूर्व में क्या हुआ, इसके बारे में अनभिज्ञ हैं। लेकिन फ़ारसी संस्कृति यहूदी धर्म के विकास और वास्तव में ईसाई धर्म के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

तो, चलिए फ़ारसी संस्कृति के बारे में थोड़ी बात करते हैं। हाँ, वे फ़ारसी बिल्लियाँ हैं। आह, लेकिन फ़ारसी लोगों के बारे में यूनानियों को आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ों में से एक यह थी कि वे फ़ारसी लोगों को शायद सबसे ज़्यादा मानते थे। एकमात्र शब्द जो मैं सोच सकता हूँ वह है उदारवादी।

आप जानते हैं, वे लोग थे जिन्होंने बहुत सी अलग-अलग संस्कृतियों से तत्व लिए और उन्हें अपना बनाया। और याद रखें, बेशक, ये लोग मूल रूप से खानाबदोश थे जो हर जगह घोड़ों पर सवार होकर जाते थे और पहाड़ी इलाकों से आते थे जहाँ वे वास्तव में बहुत सारी इमारतें या उस तरह की कोई चीज़ नहीं बनाते थे। तो वे कहाँ जाते हैं, अपनी संस्कृति बनाने और खुद को एक व्यक्ति के रूप में विकसित करने के लिए वे क्या करते हैं? खैर, वे दूसरे लोगों से उधार लेते हैं।

उदाहरण के लिए, उनकी वास्तुकला बेबीलोनियों से गहराई से प्रभावित है। और एक चीज़ जिसके लिए फ़ारसी लोग प्रसिद्ध हैं, वह है उनके बगीचे। आह, वास्तव में, बगीचे के लिए देर से हिब्रू शब्दों में से एक वास्तव में फ़ारसी से आता है।

तो, ये लोग, कुछ हद तक, माली के आदर्श बन गए। लेकिन उन्हें यह विचार कहाँ से मिला? ये खानाबदोश थे, है न? उन्हें यह बेबीलोन के लोगों से मिला। बेबीलोन के लटकते हुए बगीचों के बारे में सोचिए, है न? खैर, फ़ारसियों ने बेबीलोन, बेबीलोन के लोगों से यह विचार अपनाया और इसे और बेहतर बनाया।

तो, और यह उनके लिए एक तरह से आम बात थी, जब वे कोई अच्छी चीज़ देखते थे तो उसे उधार ले लेते थे और फिर उसमें सुधार करते थे। अरामी, अरामी भाषा का उपयोग। अब, फ़ारसी लोग अरामी भाषा नहीं बोलते थे।

मूल रूप से, उनकी अपनी इंडो-आर्यन भाषा थी, फ़ारसी, आप जानते हैं, जिसे वे बोलते थे। लेकिन जब उन्होंने बेबीलोन साम्राज्य पर विजय प्राप्त की, तो फ़ारसी भाषा, या यही थी, उनके लिए अरामी भाषा की तुलना में कम उपयोगी पाई गई। अरामी भाषा का इस्तेमाल पूरे बेबीलोन साम्राज्य में किया जाता था।

और इसलिए, इस बात पर जोर देने के बजाय कि हर कोई फ़ारसी बोलना सीखे, जो कि बेबीलोन के लोग करते, जो कि यूनानियों ने किया होता। इसके बजाय, उन्होंने जो किया वह यह था कि उन्होंने कहा, ठीक है, चलो अरामी भाषा का उपयोग करते हैं। और उल्लेखनीय रूप से, बहुत बाद में, कुछ, जो पार्थियन युग और सस्सानीद युग से हमारे पास आए हैं, वे अरामी भाषा के एक रूप में लिखे गए हैं, जिसे हम सीरियाईक के रूप में जानते हैं।

और इसलिए, कुछ समय तक अरामी भाषा उनके लिए एक जीवंत और सक्रिय भाषा बनी रही। उन्होंने शराब आयात की। वे शराब नहीं उगाते थे, वे नहीं उगाते थे, शराब फारसियों की मूल भाषा नहीं थी।

यह मेडियंस का मूल निवासी नहीं था। उन्होंने इसे बेबीलोनियों से प्राप्त किया, लेकिन उल्लेखनीय रूप से शराब उनकी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। अब, एक बार फिर, आपको इसे नमक के दाने के साथ लेना होगा क्योंकि यह हेरोडोटस से आता है, जिसे उसकी कहानियाँ पसंद थीं।

लेकिन हेरोडोटस के अनुसार, फारसी, महत्वपूर्ण फारसी लोग तब तक कोई निर्णय नहीं लेते थे जब तक कि वे शराब के नशे में न हो जाएं। और इसलिए, और उन्होंने कहा कि उनका मानना था कि किसी तरह वे उस तरह से आत्मा से प्रभावित हो जाएंगे। अब, ज़ोरोस्ट्रियन धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका शराब से कोई लेना-देना हो।

मुझे यह बात ग्रीक लोगों की तरह लगती है, लेकिन किसी भी तरह से, यह दूसरी जगहों पर भी परखा गया है, हालांकि, फारसी लोग बहुत शराब पीते थे। हमारे पास रसीदें हैं। इसलिए, हम जानते हैं कि वे बहुत शराब पीते थे, लेकिन उन्होंने, यह कुछ ऐसा था जो उन्होंने बेबीलोनियों से सीखा था।

लेकिन, हाँ, तो हेरोडोटस ने कहा कि जब भी वे राज्य का कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते थे, तो वे नशे में धुत हो जाते थे, जो, आप जानते हैं, कुछ चीज़ों को समझा सकता है, लेकिन फिर, उन्होंने कहा कि वे थोड़ा होश में आने के बाद इस पर पुनर्विचार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन किसी भी दर पर, तो हाँ, तो यह संस्कृति इन सभी अलग-अलग तत्वों से उधार ले रही थी। धर्म।

अब, डेरियस के समय से पहले, शायद साइरस के समय से भी पहले, हम नहीं जानते। फ़ारसी धर्म एक बहुत ही बहुदेववादी प्रकार का विश्वास था। आप समझ रहे हैं मेरा क्या मतलब है? उनके पास बहुत सारे देवता थे, और उनके कुछ देवताओं में मिथ्रा और मिथरा शामिल थे।

रोमन साम्राज्य के दिनों में मिथ्रावाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म बन गया था। इसलिए, उस समय फारसियों के बीच इतना नहीं, लेकिन मिथ्रा उनके देवताओं में से एक था। उहुरा उनके देवताओं में से एक था।

वे कई देवताओं या अर्धदेवताओं की भी पूजा करते थे। तो आपके पास कई अलग-अलग देवताओं का एक समूह है। हम इन देवताओं के बारे में वास्तव में क्या जानते हैं? लगभग कुछ भी नहीं।

वास्तव में, पारसी धर्म के उनके राजकीय धर्म बनने से पहले हम फारसियों के धर्म के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। पारसी धर्म का नाम पैगंबर ज़ोरोस्टर के नाम पर रखा गया है, या आपने उन्हें जरथुस्त्र के नाम से भी सुना होगा। वह एक फारसी पैगंबर थे जो एक हजार से 500 ईसा पूर्व के बीच रहते थे।

खैर, यह एक सीमा है या क्या? सीधे शब्दों में कहें तो, हम नहीं जानते कि वह कब रहते थे। हमारे पास परंपराएँ हैं; कुछ परंपराएँ एक हजार कहती हैं, और कुछ परंपराएँ 500 कहती हैं। उनके बारे में हम जो कुछ जानते हैं, उनमें से एक यह है कि उन्होंने जोरास्ट्रियन धर्मग्रंथों, अवेस्ता की नींव रखी, जिसका एक हिस्सा गाथा कहलाता है।

और फिर, उन्हें उनके नाम से जोड़ा जाता है क्योंकि जिस तरह से वे लिखे गए हैं, जिस भाषा में वे हैं, वे फ़ारसी भाषा के बहुत पुराने रूप में लिखे गए हैं और, जोरास्ट्रियन धर्म के लिए आधार बन गए हैं। वैसे, अगर आपने, जैसा कि मैंने कहा, जरथुस्त्र नाम सुना होगा और, आपने इसे नीत्शे और पुस्तक से सुना होगा, इस प्रकार जरथुस्त्र बोले। एक कठोर कारण है कि, नीत्शे ने अपनी पुस्तक में जरथुस्त्र को इस रूप में उपयोग करने का फैसला क्यों किया।

वह, जो चरित्र, अपनी पुस्तक में पौराणिक चरित्र बनाता है, वास्तव में जरथुस्त्र या ज़ोरोस्टर के वास्तविक ऐतिहासिक चरित्र से बहुत ज़्यादा समानता नहीं रखता है। लेकिन उसने इसका इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि ज़ोरोस्टर के बारे में हम जो कुछ जानते हैं, उनमें से एक यह है कि उसका धर्म एक तरह का नैतिक एकेश्वरवाद था, एक ऐसा धर्म जिसमें ईश्वर की पूजा नैतिक आचरण संहिता से जुड़ी थी, है न? और, नीत्शे ने सोचा कि ज़ोरोस्टर ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति था। खैर, मैं कहूँगा, आप जानते हैं, हम इसे उससे थोड़ा पहले मूसा नामक किसी व्यक्ति से जोड़ सकते हैं।

लेकिन किसी भी तरह से, इसलिए, इसलिए वह जरथुस्त्र का उपयोग अच्छे और बुरे के सवाल का पता लगाने के लिए कर रहा था और इसका हमारे धर्म में हमारी नैतिकता और उस तरह की चीज़ों से क्या लेना-देना है। वैसे भी, एक और बात: नीत्शे के काम में जरथुस्त्र को वास्तविक पैगंबर ज़ोरोस्टर के साथ भ्रमित न करें, जो एक बहुत ही अलग व्यक्ति थे। ज़ोरोस्टर के बारे में

हम जो जानते हैं वह यह है कि उन्होंने सिखाया कि एक अच्छा भगवान था, और उसे अहुरा मज़दा कहा जाता था।

अहुरा, बेशक, पारंपरिक ईरानी देवताओं में से एक का नाम है। माज़दा, जाहिर तौर पर एक शब्द है जिसका अर्थ है ज्ञान। तो, इसका मतलब है महान बुद्धिमान भगवान जैसा कुछ।

ठीक है। लेकिन उन्होंने यह भी सिखाया कि अंग्र ए मैन्यु नाम की एक दुष्ट आत्मा थी, जो लगभग एक ईश्वर विरोधी थी, जो हमेशा संघर्ष में रहती थी। अंग्र मैन्यु सभी बुराइयों, सभी दुर्भाग्य, सभी बुरे कर्मों का स्रोत है।

अहुरा माज़दा पूरी तरह से अच्छा है। अहुरा माज़दा से सिर्फ अच्छाई ही आती है। सारी अच्छी चीज़ें, सारी सच्चाई, सारी रोशनी, सारी कृपा, सारी शांति।

ठीक है। तो ये दोनों इस सतत संघर्ष में हैं, लेकिन शाश्वत संघर्ष नहीं है क्योंकि पारसी धर्म के अनुसार, अंततः अंगरा मैन्यु को आग की झील में नष्ट कर दिया जाएगा। परिचित लगता है।

ठीक है। पारसी धर्म के शुरुआती रूपों को निर्धारित करना हमारे लिए मुश्किल है। हमारे पास गाथाएँ हैं और हम उनमें शामिल नैतिक शिक्षाओं को देख सकते हैं।

आप जानते हैं, यह जीवन को बचाने और अन्य जीवित चीज़ों के प्रति सम्मान के महत्व पर बहुत जोर देता है, ईमानदारी और झूठ बनाम असत्य पर वास्तव में बहुत जोर देता है। यहाँ, वहाँ सभी द्वैतवाद हैं, आप जानते हैं, सत्य बनाम झूठ, प्रकाश बनाम अंधकार, वगैरह, वगैरह। पारसी धर्म के लिए यह बहुत, बहुत महत्वपूर्ण है।

लेकिन मूलतः, पारसी धर्म के आरंभिक रूप, गाथाओं में हम जो जानते हैं, उससे बाहर हैं। हम वास्तव में उनके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। इसलिए, मैं जो कुछ भी कहता हूँ, अन्य धर्मों पर पारसी धर्म के प्रभाव को थोड़ी सी सावधानी से लिया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक रहस्य की तरह है, जो दूसरे रहस्य को प्रभावित करता है।

अब हम वास्तव में नहीं जानते कि एज़्रा या फारसी साम्राज्य के समय में यहूदी धर्म क्या था, क्योंकि, यह अभी भी इस परिवर्तन से गुजर रहा था। इसे अभी भी संहिताबद्ध किया जा रहा था। इसे अभी भी ठोस बनाया जा रहा था।

हम नहीं जानते कि उस समय पारसी धर्म क्या था। इसलिए, इस बारे में बात करने की कोशिश करना कि किसने किसको प्रभावित किया और दोनों ने एक दूसरे को कैसे प्रभावित किया, आप जानते हैं, हर चीज़ को हल्के में लेना पड़ता है। बेशक, यह हमें इसके बारे में बात करने से नहीं रोकता है।

गांव के प्रति डेरियस की प्रतिक्रिया के समय तक ऐसा हो गया था, जहाँ वह लोगों को राक्षसों की पूजा करते हुए पाता है और कैसे अहुरा मज़दा उन लोगों और उनके राक्षसों के विनाश में उसकी सहायता करता है। यह सामान्य पारसी धर्म की तुलना में थोड़ा अधिक असहिष्णु लगता है।

लेकिन दूसरी ओर, मुझे लगता है कि यह हाल ही में धर्म परिवर्तन करने वाले किसी व्यक्ति का उत्साह है। इसलिए, यह एक सांस्कृतिक संपर्क पहेली है। यह एक तरह की ज़बान घुमाने वाली बात है, लेकिन यह भी एक ऐसी बात है जिसे ध्यान में रखना चाहिए जब हम इस बारे में बात करते हैं कि जब राष्ट्र एक दूसरे के साथ संघर्ष में आते हैं या एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है।

यहूदियों पर लगभग 200 वर्षों तक फारसियों का प्रभुत्व रहा। और यह केवल यहूदा की भूमि में ही था क्योंकि यहूदी धर्म तब बेबीलोन में जारी रहा, और उसके बाद कई सौ वर्षों तक फारस में भी जारी रहा, उस समय तक वहाँ शासन, फारसियों के प्रभुत्व और, हम कह सकते हैं, फारसियों की जोरास्ट्रियन परंपरा के प्रभाव में रहा। तो, सवाल यह है कि यह यहूदी संस्कृति और धर्म को कैसे प्रभावित करता है? अब, बेशक, कभी-कभी हम देख सकते हैं कि जब एक संस्कृति दूसरे के साथ संघर्ष या संपर्क में आती है, तो हम लगभग अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है क्योंकि यह तार्किक है।

आप जानते हैं, यह तर्कसंगत है कि यदि आपके पास एक बहुत ही प्रभावशाली संस्कृति है और दूसरे लोग एक बहुत ही प्रभावशाली संस्कृति के बीच रह रहे हैं, तो वे आत्मसात हो जाते हैं, है न? आप जानते हैं, मेरे परदादा इटली से आए थे। वह एक तरह के इतालवी पड़ोस में रहते थे। मैं आज इतालवी नहीं बोलता।

मेरे पास अभी भी नाम है, लेकिन मेरे पास बस इतना ही है। हम अमेरिकी संस्कृति में पूरी तरह से घुलमिल चुके हैं और ऐसा तब होता है जब एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति के साथ निकट संपर्क में लाया जाता है। कभी-कभी, सांस्कृतिक तत्वों का आदान-प्रदान होता है, और हम कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया के माध्यम से दोनों ही समृद्ध होते हैं।

और अक्सर ऐसा तब होता है जब सुसंस्कृत लोगों के बारे में कुछ बहुत आकर्षक या कुछ बहुत शक्तिशाली या सम्मोहक होता है, एक लोग जो दूसरे लोगों द्वारा सुसंस्कृत होते हैं। एक कहावत है, और मुझे याद नहीं है कि यह किससे जुड़ी है, लेकिन इसमें कहा गया है कि, रोमियों ने यूनानियों पर विजय प्राप्त की और फिर वे अपने बंदियों द्वारा मोहित हो गए। अब, रोमन बहुत अधिक शक्तिशाली थे।

उन्होंने ग्रीस पर विजय प्राप्त की, और फिर भी उन्होंने बहुत सारी ग्रीक संस्कृति को अपनाया। और यह वास्तव में काफी उल्लेखनीय है कि उन्होंने कुछ चीजों को अपनाया और कुछ चीजों को अस्वीकार कर दिया। लेकिन, हम देख सकते हैं कि यह हमेशा ऐसा नहीं होता है कि अधिक शक्तिशाली राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की संस्कृति को छीन लेता है।

कभी-कभी, यह दूसरी दिशा में भी काम करता है। इसलिए, भले ही कुछ चीजें पूर्वानुमानित तरीकों से काम करती हैं, लेकिन अन्य चीजें ऐसे पूर्वानुमानित तरीकों से नहीं। यहाँ हमें एक और बात भी ध्यान में रखनी है, वह यह कि बहुत बार लोग इस विचार पर बहुत बुरी तरह से प्रतिक्रिया करते हैं कि यहूदियों पर उनके धार्मिक विश्वासों का प्रभाव किसी अन्य राष्ट्र या अन्य लोगों द्वारा पड़ा हो सकता है।

और वे क्या सोचते हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि यहूदी धर्म दूषित हो गया है। आप जानते हैं, हम मूसा की किताबों में पढ़ते हैं और इसी तरह, यह विचार था कि आप हितियों और एमोरियों और मिद्यानियों और इसी तरह के लोगों के साथ संपर्क नहीं रखना चाहते क्योंकि यह आपके विश्वास को दूषित करने वाला है। आप उनके देवताओं की पूजा करने जा रहे हैं।

और, बेशक, यह वही है जो हम देखते हैं, उदाहरण के लिए, सुलैमान जैसे लोगों के साथ होता है, जो इन मूर्तिपूजक देवताओं से दूर हो जाते हैं। और इसलिए, यह विचार है जो बहुत से लोगों के मन में है और कुछ हद तक उचित भी है, क्या यहूदी धर्म को किसी अन्य धर्म की धार्मिक परंपरा से आकार दिया जा सकता है, या क्या इसका परिणाम केवल धर्मत्याग ही होता है? और इस तरह से मेरी सोच यह है कि ईश्वर अपने लोगों को सत्य प्रकट करने के लिए किसी भी तरीके से सत्य प्रकट कर सकता है। आप जानते हैं, ईश्वर अगर चाहे तो अपने लोगों को सत्य सिखाने के लिए मूर्तिपूजकों का उपयोग कर सकता है।

और हम बाइबल में भी ऐसा होते हुए देखते हैं। उदाहरण के लिए, जेथ्रो मिद्यानी पुजारी है, मूसा का ससुर, और हम जेथ्रो को मूसा को नेतृत्व कौशल और इस तरह की अन्य चीजों के बारे में सिखाते हुए देखते हैं। हम वास्तव में यह भी नहीं जानते कि मिद्यानी आस्था ने मूसा के शुरुआती विश्वासों को कितना प्रभावित और आकार दिया होगा।

इस बारे में भी सवाल उठे हैं। बालाम नाम का एक आदमी था। आप जानते हैं, बालाम एक पुजारी, एक बुतपरस्त, एक भविष्यवक्ता था, मुझे कहना चाहिए, एक बुतपरस्त भविष्यवक्ता, जिसके पास एक गधा था, जिसने बालाम को अदृश्य स्वर्गदूतों और ऐसी ही अन्य चीजों के बारे में चेतावनी दी थी।

लेकिन साथ ही, मसीहा के आने के बारे में कुछ बहुत ही शक्तिशाली भविष्यवाणियों के लिए बालाम जिम्मेदार है। तो, यहाँ परमेश्वर ने अपने लोगों से सच बोलने के लिए एक बुतपरस्त का इस्तेमाल किया, और उसने अपने लोगों से सच बोलने के लिए एक गधे का भी इस्तेमाल किया। आप जानते हैं, यूनानी दर्शन और ईसाई धर्मशास्त्र।

अब, मुझे पता है कि यह थोड़ा और अनिश्चित है, क्योंकि वहाँ एक पुराना सवाल है कि एथेंस का जेरूसलम से क्या लेना-देना है। आप जानते हैं कि ग्रीक दर्शन हमें ईसाई धर्म के बारे में क्या बता सकता है? लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि ग्रीक दर्शन ने हमारे कई ईसाई विश्वासों को आकार दिया है। संत ऑगस्टीन, जो हमारे ईसाई धर्मशास्त्र के बहुत से जनक थे, जिसे हम आज भी सच मानते हैं, ग्रीक दार्शनिकों के प्रति गहराई से और बिना किसी शर्म के ऋणी थे।

सेंट थॉमस एक्विनास, जिन्होंने कैथोलिक धर्मशास्त्र को आकार दिया, वे अरस्तू के बहुत आभारी थे। इसलिए, हम जानते हैं कि ईसाई धर्मशास्त्र को आकार देने के लिए ग्रीक दर्शन का उपयोग किया गया है। और भले ही बहुत से लोग यह नहीं समझते कि उनकी कितनी मान्यताएँ उन बुतपरस्त स्रोतों से आई हैं, ओह हाँ, वे वहाँ हैं।

वे वहाँ हैं। और आपको बस सतह के नीचे थोड़ा सा खरोंचना है और आप उन्हें पा लेंगे। इसलिए, मुझे नहीं लगता कि यह कहना गलत है कि ईश्वर अपने लोगों को सत्य सिखाने के लिए किसी भी स्रोत का उपयोग कर सकता है, जिसमें मूर्तिपूजक भी शामिल हैं।

और हमें विनम्र होना चाहिए और कभी-कभी उन आवाज़ों को सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब, फिर से, हमें यहाँ सावधानी बरतनी होगी क्योंकि बहुत सी पारसी मान्यताएँ जो हम देखते हैं और जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने यहूदी धर्म को प्रभावित किया है, वे बहुत बाद में विकसित हुई होंगी। और यहूदी धर्म के साथ ही विकसित हुई होंगी, यहूदी धर्म से पहले नहीं।

इसलिए, हम वास्तव में यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि ये विश्वास कब अस्तित्व में आए और उन्होंने अंतर-नियम काल में यहूदी धर्म को कैसे प्रभावित किया होगा। इसलिए, फिर से, जहाँ तक धार्मिक प्रभाव का सवाल है, मैं यहाँ जो कुछ भी कहता हूँ उसे अस्थायी रूप से लिया जाना चाहिए। अब, सांस्कृतिक संदर्भ, संपर्क के धार्मिक पहलुओं पर चर्चा करने से पहले, आइए यहूदियों पर फ़ारसी वर्चस्व के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में बात करते हैं।

यहाँ हम जो कुछ देखते हैं, वह है पुरोहिताई की बढ़ती प्रमुखता। यह पुराने नियम के काल के अंत में पहले से ही चल रहा था, और हम देख सकते हैं कि राजा के बिना, यहूदी अपने महायाजकों के नेतृत्व की ओर देख रहे थे। अब, इन दिनों राज्यपाल थे, और राज्यपाल आम तौर पर मूल निवासी थे, लेकिन जरूरी नहीं कि वे यहूदी मूल निवासी हों।

और स्थानीय यहूदी समुदाय के नेता, अब मैं थोड़ा विवादास्पद हो रहा हूँ क्योंकि कुछ विद्वान हैं जो इससे असहमत हैं, लेकिन मेरा मानना है कि बहुत बार, स्थानीय नेता उच्च पुजारी होते थे। उस समय जब उच्च पुजारी देश का नेतृत्व कर रहे थे, तो उनकी भूमिका से एक निश्चित प्रतिष्ठा जुड़ी हुई थी। मलाकी की पुस्तक में, हम देख सकते हैं कि पैगंबर मलाकी ने लोगों की कई बुराइयों को पुरोहिताई के पैरों पर डाल दिया, कि वह उस समय पुरोहिताई को एक बड़ी समस्या के रूप में देखता है क्योंकि वह कहता है कि लोगों को पुजारी के मुँह से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जो कि, फिर से, पुजारी की एक नई भूमिका है क्योंकि निश्चित रूप से, पुराने दिनों में, पुजारी बलिदान करते हैं, पुजारी ये अनुष्ठान करते हैं, पुजारी अपनी प्रार्थनाएँ करते हैं, लेकिन पुजारी वास्तव में शिक्षक नहीं लगते हैं, आप जानते हैं, लेकिन फ़ारसी वर्चस्व के समय तक, पुजारी की धारणा शिक्षक के रूप में बहुत अच्छी तरह से स्थापित हो गई थी।

हम इसे केवल मलाकी की पुस्तक में ही नहीं बल्कि पूरे अंतर-नियम काल में और साथ ही मृत सागर स्क्रॉल में भी देखते हैं, यहूदियों का भूमध्यसागरीय दुनिया भर में प्रसार। मैंने पहले ही इस तथ्य का उल्लेख किया है कि यात्रा सुरक्षित होती जा रही थी, और क्योंकि यात्रा सुरक्षित होती जा रही थी, इसलिए यहूदी राष्ट्र के एक हिस्से से, साम्राज्य के एक हिस्से से, साम्राज्य के दूसरे हिस्से में यात्रा कर सकते थे। वे वहाँ एक जगह पा सकते थे जहाँ वे व्यापार और कारोबार कर सकते थे, और उन्हें संभवतः अरामी भाषा बोलने वाले लोग भी मिल जाते थे।

चूँकि वे अरामी भाषा बोलते थे और उनके आस-पास के लोग भी अरामी भाषा बोलते थे, इसलिए वे सभी सहयोग कर सकते थे, यूनियन बना सकते थे और एक-दूसरे के साथ व्यापार कर सकते थे।

यह हमेशा आसान नहीं था। वास्तव में, हम देखते हैं कि, अंतर-नियम अवधि के अंत के करीब भी, साम्राज्य में कुछ स्थानों पर, विभिन्न कारणों से यहूदियों के खिलाफ़ बहुत पूर्वाग्रह था। लेकिन, लेकिन अधिकांश भाग के लिए, हम देखते हैं कि यहूदी इस समय भूमध्यसागरीय दुनिया भर में फैलने में कामयाब रहे।

यहाँ एक रोचक बात है। ईसा मसीह के समय में, यहूदी संभवतः रोमन साम्राज्य में सबसे बड़ा जातीय समूह थे। इसका मुख्य कारण क्या था? यहूदियों के परिवार बड़े होते थे।

उनके बहुत सारे बच्चे थे। ठीक है? यूनानियों के नहीं थे। रोमनों के नहीं थे।

और कई अन्य देशों ने एक समय में एक या दो बच्चे पैदा करने की ग्रीक परंपरा को अपनाया था। यहूदियों के बहुत सारे बच्चे थे, ठीक है? और इसलिए वे तेजी से बढ़ रहे थे। और यही एक कारण था कि वे नाराज़ थे, वैसे, क्योंकि ऐसा लगता था कि आप उनमें से किसी एक से टकराए बिना पीछे नहीं मुड़ सकते।

तो, रोमन साम्राज्य में बहुत सारे यहूदी थे। और यह सिर्फ़ रोमन साम्राज्य की गिनती है। फारस और पार्थिया में भी बहुत सारे यहूदी हैं।

मिस्र में बहुत सारे यहूदी हैं। उस समय यहूदी हर जगह और हर क्षेत्र में फैले हुए थे। यह फारसी साम्राज्य और उसकी विजयों द्वारा सुगम बनाया गया था।

बेशक, यह भाषा का मुद्दा है। मैंने पहले ही अरामी भाषा को एक आम भाषा के रूप में अपनाने का ज़िक्र किया है। मैंने पहले ही हिब्रू के विभाजन का ज़िक्र किया है।

हिब्रू भाषा बुद्धिजीवियों की भाषा और राष्ट्रवादी भाषा कैसे बन गई, लेकिन यह आम लोगों की भाषा भी थी, देश के लोग, और एक तरह से अश्लील भाषा भी बन गई। लेकिन हम पुराने नियम की आखिरी किताबों में फारसी उधार के शब्दों का इस्तेमाल भी देखते हैं। उदाहरण के लिए, कानून की किताब हिब्रू से और अरामी फारसी से आती है।

और फिर हम बाद की हिब्रू भाषा में आते हैं, डेड सी स्क्रॉल की हिब्रू भाषा और मिशनाह की हिब्रू भाषा। हम देखते हैं कि इनमें से कई और उधार शब्द जोड़े गए हैं। रज़, एक और शब्द।

रहस्य। तो ये वे शब्द हैं जो अपनाए गए हैं और वास्तव में यहूदी अभिव्यक्ति के साधनों और यहूदी संस्कृति और यहां तक कि उनके दर्शन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से का हिस्सा बन गए हैं - कानूनों और अनुष्ठानों का मानकीकरण।

हमने इस बारे में बात की कि कैसे डेरियस ने कानूनों के मानकीकरण की आवश्यकता बताई। क्या यहूदियों के बीच ऐसा स्वाभाविक रूप से हुआ होगा? खैर, हो सकता है, लेकिन कौन जानता है? आप जानते हैं, किसी भी दर पर, हम जो जानते हैं वह यह है कि उन्हें धक्का मिला। उन्हें डेरियस और बाद में आर्टैक्सरेक्स से धक्का मिला, जिससे उन्हें कानूनों को मानकीकृत करने की दिशा में धक्का लगा।

और हम यह भी कह सकते हैं कि शायद उनके धर्मग्रंथों को वैधानिक घोषित किया गया। और प्राचीन भूमध्यसागरीय दुनिया में किसी अन्य लोगों के पास धर्मग्रंथों का ऐसा संग्रह नहीं था जैसा यहूदियों के पास था। लेकिन निश्चित रूप से उस दिशा में एक आंदोलन था, जो इन फारसी नीतियों में से कुछ से प्रेरित था।

इस बात की गवाही देने वाली चीज़ों में से एक है एलिफेंटाइन लेटर्स नामक ये पत्र। मैं यहाँ कुछ मिनटों में इनके बारे में थोड़ा और विस्तार से बात करने जा रहा हूँ, खास तौर पर पासओवर पपीरस नामक एक पाठ, जो दिखाता है कि इस युग में यहूदियों के लिए अनुष्ठानों के केंद्रीकरण और मानकीकरण की धारणा कैसे महत्वपूर्ण होती जा रही थी। एलिफेंटाइन पपीरस।

यह उनमें से एक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह जगह-जगह से टूटा हुआ और सड़ा हुआ है। एलिफेंटाइन मिस्र में एक यहूदी सैन्य उपनिवेश था।

और ये पपीरी एलिफेंटाइन में पाए गए थे, और वे लगभग 495 ईसा पूर्व से 405 ईसा पूर्व के हैं। और हम उन्हें बहुत सटीक रूप से तिथि दे सकते हैं क्योंकि वे दिनांकित हैं, जो एक अद्भुत बात है, वे हमें बताते हैं कि वे कब लिखे गए थे। लेकिन उन्होंने इस सैन्य कॉलोनी की स्थापना उस समय की थी जब ये ग्रंथ लिखे जा रहे थे।

अब यह कोई सैन्य उपनिवेश नहीं रह गया है। इसकी शुरुआत इसी तरह हुई थी। लेकिन इस युग में, बहुत से आम लोग बहुत से काम करते थे।

और उनके बहुत से दस्तावेज़ यहूदी हैं। यहाँ सिर्फ यहूदी ही नहीं रहते थे। यहाँ दूसरे लोग भी रहते थे, सीरियाई और मूल मिस्री भी।

अहिकार की कहानी नामक एक कहानी शामिल है, जो यहूदियों के बीच बहुत लोकप्रिय थी। उन्हें यह कहानी बहुत पसंद थी। उनके पास इसकी प्रतियाँ यहाँ थीं।

मैंने पहले टोबिट की पुस्तक का उल्लेख किया था, जो अपोक्रीफा में है, जो एक युवा यहूदी साथी के बारे में है जिसे एक राक्षस से बचाया जाता है। टोबिट की पुस्तक के अनुसार, टोबिट अहिकार का चचेरा भाई था। अहिकार मूल रूप से एक सीरियाई नायक था, लेकिन वह यहूदियों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गया।

इसलिए, उन्होंने उसे गोद ले लिया। लेकिन वैसे भी, एलिफेंटाइन पपीरस के बीच कुछ विशेष रूप से महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। विवाह अनुबंध।

अब, विवाह अनुबंध इतने रोचक और महत्वपूर्ण क्यों होते हैं? खैर, एक बात यह है कि वे हमें विवाह के रीति-रिवाजों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। हम जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं, वह यह है कि हम विवाह-पूर्व समझौतों को एक आधुनिक चीज़ मानते हैं। ओह, नहीं, वे आधुनिक नहीं हैं।

केतुवा के बिना विवाह में प्रवेश करने के बारे में कभी नहीं सोचता था, एक विवाह अनुबंध जिसमें प्रत्येक पक्ष की सभी जिम्मेदारियाँ बताई जाती हैं और अगर वे तलाक लेते हैं तो क्या होगा। इन एलिफेंटाइन पपीरी से जो दिलचस्प बात पता चलती है, वह यह है कि इन दिनों यहूदियों में तलाक बेहद आम बात थी। इनमें से कुछ लोगों का कई बार तलाक हो चुका है।

और यह कुछ ऐसा था जो यीशु के दिनों तक एक समस्या बनी रही। और यही कारण है कि यीशु ने तलाक के मुद्दे को संबोधित किया। आप जानते हैं, यीशु से पूछा गया था, क्या किसी भी परिस्थिति में अपनी पत्नी को तलाक देना वैध है? और यीशु ने कहा, ठीक है, यह वह तरीका नहीं है जिस तरह से परमेश्वर ने इसे चाहा था।

सही है। और हम लोग कभी-कभी इसे पढ़ते हैं और सोचते हैं, ओह, क्या यीशु ने लोगों से कहा कि वे तलाक नहीं ले सकते? खैर, इसका कारण यह था कि यह इतनी भयानक प्रथा में इतना आम था कि आपके पास ऐसे लोग थे, आप जानते हैं, वे कम उम्र में शादी कर लेते थे, और उन्हें परिवार से अच्छा सौदा मिलता था, और फिर वे थोड़े बड़े हो जाते थे और उनकी पत्नी थोड़ी बूढ़ी हो जाती थी। इसलिए वे उसे तलाक दे देते थे और एक नई पत्नी ले लेते थे।

आप जानते हैं, और इसलिए यह न्याय का मुद्दा था। यीशु कहते हैं, तुम एक औरत से शादी करते हो, तुम उसके साथ रहते हो। हाँ।

और इसलिए यही वह प्रकाश है जिसमें उन शब्दों को पढ़ा जाना चाहिए, न कि इस विचार के प्रकाश में कि, ओह, इस बेचारी महिला को उसके पति द्वारा पीटा जा रहा है, लेकिन वह तलाक नहीं ले सकती क्योंकि यीशु ने कहा था कि आपको अपने जीवनसाथी को तलाक नहीं देना चाहिए। नहीं, वैसे भी इसका उद्देश्य यह नहीं था। और इसलिए तलाक काफी आम था।

हमने पाया कि एक और बात जो थोड़ी ज़्यादा परेशान करने वाली है, वह यह है कि इस सैन्य कॉलोनी में अंतर्जातीय विवाह बहुत आम था, यहाँ लोग, माता-पिता यहूदी नाम रखते थे, और उनके पोते-पोतियों के नाम बुतपरस्त होते थे। और इसलिए, आपके पास एक समन्वयवाद चल रहा था कि यहूदी अपने पड़ोसियों के कुछ नाम और कुछ रीति-रिवाज़ अपना रहे थे। हम इसे इन सभी हाथीनुमा पपीरी में, विशेष रूप से इनमें से कुछ विवाह अनुबंधों में परिलक्षित पाते हैं।

अब, पासओवर पपीरस और जो बात इसे इतना महत्वपूर्ण बनाती है, वह यह है कि यह डेरियस द्वितीय की अपने राज्य में यहूदी रीति-रिवाजों को मानकीकृत करने की इच्छा को दर्शाता है। और एक बात यह है कि, इस पपीरस का मुख्य उद्देश्य यहूदियों को हाथी के समान तरीके से यह निर्देश देना था कि पासओवर कैसे मनाया जाए। इस बारे में सोचें।

यहाँ, हमारे पास मिस्र में रहने वाले यहूदियों का एक समूह है। वे नहीं जानते कि फसह कैसे मनाया जाता है। और इसलिए, यरूशलेम में नेतृत्व उन्हें यह पत्र भेज रहा है जिसमें उन्हें यहूदी वर्ष के इस प्रमुख पर्व, फसह को मनाने का उचित तरीका बताया गया है।

और फिर यहाँ एक और, जो वास्तव में एक तरह से लगभग हास्यास्पद है, लेकिन दूसरे तरीके से हास्यास्पद नहीं है, बैकस को याचिका। वह यरूशलेम में गवर्नर है, और वह यहूदी है। और एक तरह से, जाहिर है, मिस्र में इन यहूदियों पर भी उसका अधिकार है। हमें यकीन नहीं है कि यह सब कानूनी रूप से कैसे काम करता है, लेकिन जाहिर है, कानूनी तौर पर उसका वहाँ कुछ प्रभाव है।

खैर, मिस्र में सैन्य कॉलोनी में रहने वाले यहूदी यरूशलेम के गवर्नर को पत्र लिख रहे थे, उनसे हस्तक्षेप करने के लिए कह रहे थे ताकि वे अपने मंदिर का पुनर्निर्माण कर सकें। मिस्र में यहूदियों ने मिस्र में एक मंदिर बनाया था। और वहाँ, मिस्र में, वे जानवरों की बलि दे रहे थे।

खैर, इससे कुछ परेशानी हो रही थी क्योंकि वे बकरियों की बलि दे रहे थे। और उस क्षेत्र के सबसे बड़े मंदिरों में से एक मिस्र के बकरी देवता को समर्पित था। और इसलिए, मिस्र के मंदिर के पुजारियों ने जाकर यहूदी मंदिर को जला दिया।

खैर, अब यहूदी अपने मंदिर के पुनर्निर्माण की अनुमति मांग रहे हैं। इससे यरूशलेम के गवर्नर को थोड़ी परेशानी हुई क्योंकि एक तरफ, वह चाहता है कि उनके पास पूजा करने के लिए एक जगह हो, लेकिन दूसरी तरफ, उन्हें बलिदान नहीं करना चाहिए। व्यवस्थाविवरण की पुस्तक और फिर व्यवस्थाविवरण सुधारों और योशिया के सुधारों के अनुसार, आपको यरूशलेम के अलावा किसी और जगह बलिदान नहीं करना चाहिए था।

इसलिए, उन्हें यह पता लगाना होगा कि इस छोटी सी स्थिति के बारे में क्या करना है। और उन्होंने जो किया वह यह था कि उन्होंने एलिफैंटाइन में यहूदियों को एक पत्र भेजा। उन्होंने यह व्यवस्था की ताकि वे अपने मंदिर का पुनर्निर्माण कर सकें, लेकिन उन्हें वहाँ कोई पशु बलि नहीं देनी थी।

वे वहाँ अनाज की बलि चढ़ा सकते थे। वे वहाँ अपनी प्रार्थनाएँ कर सकते थे। मंदिर इस तरह बनाया गया था कि उसका दरवाज़ा यरूशलेम की ओर था।

वैसे, प्राचीन दुनिया में कुछ अन्य मंदिर भी थे जिनके दरवाजे भी यरूशलेम की ओर थे, लेकिन पशु बलि केवल यरूशलेम में ही दी जाती थी। इसलिए यह एक तरह का समझौता था जो उन्होंने वहाँ किया। हालाँकि, यह उल्लेखनीय है, क्योंकि यह आपको फिर से दिखाता है कि पूरे फ़ारसी साम्राज्य में यहूदी धर्म के मानकीकरण की कमी थी।

और फारसी डाक प्रणाली के माध्यम से, वे पूरे साम्राज्य में एक मानकीकृत पहचान बनाने लगे थे। धार्मिक प्रभाव के बारे में क्या? हम जानते हैं कि पुराने नियम में यहूदी धर्म, या जिसे हम पुराने नियम का याह्विस्टिक धर्म कह सकते हैं, और नए नियम के यहूदी धर्म के बीच बहुत अंतर है। और उनमें से कुछ चीज़ें जो हम देखते हैं जो वास्तव में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, वे हैं स्वर्गदूतों और राक्षसों में विश्वास जैसी चीज़ें।

बेशक, पुराने नियम में हमारे पास स्वर्गदूत हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका कार्य नए नियम में किए गए कार्य से अलग है। शैतान। हम शैतान के बारे में थोड़ी बात करने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हम नए नियम में शैतान के बारे में सोचते हैं, शैतान परमेश्वर के लोगों का दुश्मन है।

वह वास्तव में पुराने नियम में कहीं भी नहीं है। दुष्टात्माएँ और दुष्टात्माओं का कब्ज़ा। अब, पुराने नियम में दुष्टात्माएँ हैं।

वे दरारों में छिपे हुए हैं। और हम उनके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। लेकिन भूत-प्रेत के कब्जे का विचार, आप इसे पुराने नियम में कभी नहीं देखते हैं, आप जानते हैं? और फिर, बेशक, मृतकों का पुनरुत्थान, जो हमारे नए नियम के विश्वास का केंद्र है।

फरीसियों के लिए यह बहुत, बहुत महत्वपूर्ण है। यह अभी भी वास्तव में अंतर-नियम अवधि में एक निश्चित यहूदी विश्वास के रूप में स्थापित नहीं हुआ है। थोड़ी देर बाद, मिशनाह और तल्मूड के लेखन में, यहूदियों ने घोषणा की कि जो कोई भी मृतकों के पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करता है, उसका मृतकों के पुनरुत्थान में कोई हिस्सा नहीं है।

आखिरकार, यहूदियों के बीच यह एक आस्था का विषय बन गया कि आपको मृतकों के पुनरुत्थान पर विश्वास करना होगा। आजकल? थोड़ा संदिग्ध है। लेकिन फिर भी।

तो, ये कुछ अंतर हैं। और सवाल यह है कि ये अंतर कहाँ से आते हैं? ये कैसे उत्पन्न होते हैं? यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसका एक हिस्सा पुराने नियम की मान्यताओं से एक प्रक्षेपवक्र है, और फिर उनके प्राकृतिक प्रक्षेपवक्र का अनुसरण करना, शायद पारसी धर्म के संपर्क से प्रेरित या प्रोत्साहित होना। पारसी धर्म और यहूदी धर्म के बीच बहुत सी समानताएँ हैं।

यहूदी धर्म की तरह, पारसी धर्म ने भी सिखाया कि एक परम ईश्वर है जो अच्छा है। एक ईश्वर ही सभी चीज़ों का निर्माता है। पारसी धर्म के अनुसार, केवल एक ही निर्माता है, ईश्वर।

यह बात इसे आज के कई अन्य धर्मों से अलग करती है, लेकिन फिर भी, यह इसे यहूदी धर्म के साथ एक अच्छा साझा आधार प्रदान करती है। अब, इस बारे में सवाल है कि आप कब कह सकते हैं कि पारसी धर्म एकेश्वरवादी बन गया।

या फिर यह एकेश्वरवादी भी हो सकता है। क्योंकि अंगरा मैन्यु, दुष्ट देवता, एक तरह से भगवान ही है। तो, यह सवाल है कि क्या आप इसे एकेश्वरवादी मान सकते हैं या नहीं।

लेकिन ज्यादातर लोग इसे एकेश्वरवादी धर्मों में से एक मानते हैं। यहूदी धर्म की तरह, पारसी धर्म भी सिखाता है कि अहुरा मज़्दा नैतिकता का स्रोत है। और मैं हाल ही में एक धर्मोपदेश में इसके बारे में बात कर रहा था।

आप जानते हैं, किसी भी यूनानी देवता ने कभी भी यहूदी देवता जैसा कुछ नहीं कहा, जो अपने लोगों से कहता है, पवित्र बनो, क्योंकि मैं, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, पवित्र हूँ। सबसे अच्छे से,

यूनानी देवता जो कह सकते थे, वह यह था कि, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, जैसा मैं करता हूँ वैसा नहीं, क्योंकि यूनानी देवता वास्तव में अपनी ईमानदार नैतिकता के लिए नहीं जाने जाते थे।

यह बात पारसी धर्म के बारे में सच नहीं है। पारसी धर्म के अनुसार, अहुरा मज़्दा सभी अच्छाइयों का स्रोत और सभी अच्छाइयों का आदर्श है। और इसलिए, यह पारसी धर्म और यहूदी धर्म के बीच संपर्क का एक और बिंदु है।

पारसी धर्म ने सत्य और असत्य, प्रकाश और अंधकार के बीच मजबूत विरोधाभास, तीव्र विरोधाभासों को चित्रित किया। हम निश्चित रूप से पुराने नियम के कई ग्रंथों में इसी तरह के विरोधाभासों को देखते हैं। और यह समझ कि ग्रे के बहुत सारे शेड नहीं हैं।

अब, यह विचार कि सही और गलत है, सत्य और असत्य है, अच्छाई और बुराई है। यह यहूदी धर्म का भी मूल है, याह्विस्टिक धर्म का भी। यह पारसी धर्म में भी एक केंद्रीय मुद्दा बन गया।

तो, इस तरह के मुद्दों में यह एक आम आधार है जिसने यहूदियों को वास्तव में पारसी शिक्षाओं के साथ संवाद करने की अनुमति दी। और हम इसे बहुत बाद में बेबीलोन और फिर बाद में फारस में, विशेष रूप से पार्थियन और सस्सानिद युगों में होते हुए देखते हैं। इसलिए हम यहाँ द्वैतवाद के बारे में थोड़ी बात करने जा रहे हैं क्योंकि कभी-कभी यह कहा जाता है कि पारसी धर्म ही एकमात्र सच्चा द्वैतवादी धर्म है।

जैसा कि मैंने कहा, इस बारे में सवाल हैं कि पारसी धर्म कितना द्वैतवादी है। लेकिन ज्यादातर मामलों में, जब हम द्वैतवाद के बारे में बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है कि अच्छी और बुरी आत्माएँ एक दूसरे के साथ संघर्ष में उलझी हुई हैं और यह वास्तविक संघर्ष है, न कि नकली संघर्ष। ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं, यहाँ तक कि ईसाइयों में भी, कि शैतान मूल रूप से एक कठपुतली है, कि भगवान हमें परखने के लिए शैतान का इस्तेमाल करके हर तरह की बुरी चीज़ें कर रहे हैं, और यह संघर्ष वास्तविक नहीं है।

यह वास्तव में भगवान और शैतान के बीच एक तरह की दिखावटी लड़ाई है। खैर, द्वैतवाद कहता है कि यह सच नहीं है। द्वैतवाद कहता है कि ऐसी शक्तियाँ हैं जो एक दूसरे के साथ संघर्ष में बंद हैं और यह वास्तविक है।

शुद्ध द्वैतवाद दो समान विरोधी शक्तियों के अस्तित्व को मानता है। तो, पारसी धर्म का एक शुद्ध रूप, और मैं कहूंगा कि मैंने पारसी धर्म को इस तरह से चित्रित होते देखा है। मुझे नहीं लगता कि यह सच है।

लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि पारसी धर्म में, अंगरा मैन्यु, दुष्ट देवता, दुष्ट देवता और अहुरा मज़्दा को शक्ति में बराबर माना जाता था और इसी तरह। मुझे नहीं लगता कि यह सच है। अन्यथा, अहुरा मज़्दा अंत में उसे नष्ट नहीं कर सकता था।

लेकिन यह मुझे हॉलीवुड की एक फिल्म की याद दिलाता है, ओह गॉड मूवीज में से एक, जिसमें जॉर्ज बर्न्स ने भगवान और शैतान की भूमिका निभाई थी, और ऐसा लग रहा था कि वे दोनों बराबर हैं। आप जानते हैं, यह द्वैतवाद है। मेरा मतलब है, यह पूरी तरह से द्वैतवाद है।

लेकिन हमें द्वैतवादी धर्म के लिए इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। द्वैतवाद पुराने नियम का मुख्य केंद्र नहीं है। पुराने नियम में आध्यात्मिक युद्ध बहुत ज़्यादा नहीं होता।

यह कभी-कभी सामने आता है, लेकिन नहीं, वास्तव में, कोई बड़ी बात नहीं है। और वास्तव में, ऐसा लगता है कि, एक तरह से, एक तरह से, जानबूझकर कुछ कारणों से दबाया जा रहा है, जिसके बारे में मैं बस एक मिनट में बताऊंगा। दूसरी ओर, नए नियम में, द्वैतवाद नए नियम के धर्म की एक प्रमुख विशेषता है।

हम अपने दुश्मन शैतान के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। वह एक शिकारी शेर की तरह घूम रहा है और किसी को निगलने की तलाश में है। उसकी आत्माएँ, शैतान, हमारी आत्माओं के खिलाफ काम कर रहे हैं, हमें नष्ट करने और हमें परमेश्वर से दूर खींचने की कोशिश कर रहे हैं।

यह एक द्वैतवादी धर्म है जिसे हम अपनाते हैं। और अंततः, आप जानते हैं, हम जानते हैं कि कौन जीतता है। इसलिए हम अभी इसके द्वैतवादी हिस्से को सहन करने के लिए तैयार हैं।

पुराने नियम में, प्राचीन दुनिया की एक विशेषता कुछ ऐसी है जिसे हम युद्ध मिथक कहते हैं। और यह पुराने नियम में हर बार अपना सिर बाहर निकालता है। युद्ध मिथक से मेरा क्या मतलब है? प्राचीन निकट पूर्व में, A&E का मतलब है, आप जानते हैं, प्राचीन निकट पूर्व; आम तौर पर, मुख्य देवता एक दुष्ट देवता को हराकर अपना पद प्राप्त करता है।

इनमें से ज़्यादातर मिथकों में, यह किसी न किसी तरह का समुद्री राक्षस है। महान बेबीलोन देवता मर्दुक को देवताओं का प्रमुख बनने के लिए तियामत को हराना पड़ता है। बाल, वह व्यक्ति जो पुराने नियम में बहुत ज़्यादा घूमता है, उसे मुख्य देवता बनने के लिए लोथन नामक व्यक्ति को हराना पड़ता है।

तो, ये आत्माएँ, ये संघर्ष, इन धर्मों की पौराणिक कथाओं के लिए एक तरह से आधारभूत हैं। बाइबिल से पहले के इसराइल को जाहिर तौर पर इस तरह की किंवदंतियों के बारे में पता था। और जैसा कि मैंने कहा, कभी-कभी, वे अपना सिर थोड़ा बाहर निकालते हैं।

लेकिन उनका केवल संकेत दिया गया है। उन्हें ऐतिहासिक होने के कारण खारिज कर दिया गया है। इसलिए, उदाहरण के लिए, हमारे पास भजन संहिता की पुस्तक में लेविथान का संदर्भ है, जो लोथन नाम का व्युत्पत्ति संबंधी समतुल्य है।

वह भजन 74:13 और 14, भजन 27 में दिखाई देता है, और बहुत संभव है कि वह अय्यूब 26:12 में राहाब के बराबर भी हो। इन ग्रंथों में, हम जो देखते हैं वह यह है कि लेविथान को, जैसा कि हम कह सकते हैं, ऐतिहासिक रूप दिया गया है। पौराणिक चरित्र जिसे किसी प्रागैतिहासिक समय में, ईश्वर के लिए किसी तरह का प्रतिद्वंद्वी माना जाता था, अब बस एक और रचना है।

एक सृजित प्राणी जिस पर परमेश्वर अपनी शक्ति प्रदर्शित कर सकता है। कुछ स्थानों पर, यह मिस्र का एक मानवीकरण है जिसमें उसकी सर्पिली नदी और इस तरह की सभी चीजें हैं। लेकिन यह विचार कि परमेश्वर को कभी प्रभु बनने के लिए युद्ध लड़ना पड़ा, पुराने नियम में कहीं नहीं है।

तो, क्या पुराने नियम में परमेश्वर के विरोधी हैं? आधिकारिक तौर पर नहीं। युद्ध की मिथक की कुछ कल्पना का उपयोग किया गया है। मिस्र पर परमेश्वर की विजय का उपयोग भजन 74 में किया गया है।

और उस युद्ध मिथक को एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया गया है। यह शायद इस तरह से हो सकता है कि कोई व्यक्ति हरक्यूलिस जितना शक्तिशाली होने के बारे में बात करे। इसका मतलब यह नहीं है कि हम हरक्यूलिस में विश्वास करते हैं, लेकिन हम इसे एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।

मुझे लगता है कि हमें भजन संहिता की पुस्तक में इस तरह की भाषा को इसी तरह समझना चाहिए। अय्यूब 41 में, लेविथान मूल रूप से एक मगरमच्छ है। और इसलिए, हमारे पास अब मगरमच्छ के इस व्यक्तित्व में ऐतिहासिक और स्वाभाविक रूप से स्थापित महान युद्ध मिथक है।

अंतर-नियम युग में, संघर्ष फिर से उभरता है। हम देखते हैं कि मूर्तिपूजक राष्ट्रों के संरक्षक स्वर्गदूत हैं जो वास्तव में परमेश्वर के स्वर्गदूतों और इस्राएल के संरक्षकों के साथ युद्ध कर रहे हैं, और वे वास्तव में परमेश्वर की योजनाओं को विफल करने की कोशिश कर रहे हैं।

यह दानियेल अध्याय 10 में दिखाई देता है, लेकिन अन्य अंतर-नियमों के ग्रंथों में भी दिखाई देता है। लेकिन दानियेल 10 में, हम सुनते हैं कि कैसे दानियेल इस बात की अंतर्दृष्टि के लिए प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर ने उसके राष्ट्र को पुनर्स्थापित क्यों नहीं किया है। और स्वर्गदूत गेब्रियल कहता है, मैंने कुछ समय पहले आने की कोशिश की थी, लेकिन मैं यहाँ नहीं आ सका क्योंकि फारस का राजकुमार मेरे खिलाफ लड़ रहा था।

मैं नहीं आ सका। फिर माइकल, महान राजकुमार, आया और उस राजकुमार के खिलाफ लड़ा। इससे मुझे यहाँ आने और आपको संदेश देने का मौका मिला।

तो, पर्दे के पीछे एक वास्तविक संघर्ष चल रहा है। महादूत माइकल और फारस के संरक्षक स्वर्गदूत के बीच संघर्ष। और वह हमें चेतावनी भी देता है, वह कहता है, अब ग्रीस का राजकुमार आ रहा है।

तो, अब हमें यह विचार मिल गया है कि ग्रीस के पीछे भी एक देवदूत राजकुमार है। और यह भी, यह आध्यात्मिक संघर्ष और यह युद्ध लाएगा जो पर्दे के पीछे चल रहा है। लेकिन शैतान के बारे में क्या? वह इस सारे मामले में कहीं शामिल है? मैंने पहले शैतान के विचार का उल्लेख किया था।

शैतान शब्द है, जो पुराने नियम में कई बार आता है। पुराने नियम के अधिकांश ग्रंथों में शैतान एक उचित नाम नहीं है। आप जानते हैं, शैतान नए नियम में एक उचित नाम है, पुराने नियम में इतना नहीं।

ठीक है, आम तौर पर, यह एक उपाधि है। शैतान का मतलब बस एक विरोधी होता है। और अक्सर पुराने नियम में, इसका इस्तेमाल किसी ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसने किसी और के खिलाफ आरोप लगाया हो।

पुराने नियम के बारे में दिलचस्प बात यह है कि अक्सर, जब हम किसी व्यक्ति पर आरोप लगाते हैं, तो हम उसे अभियोजन पक्ष के वकील के रूप में सोचते हैं। पुराने नियम में, अभियोजन पक्ष के वकीलों को अपने गवाहों को परेशान करने की अनुमति थी। उन्हें उन्हें परेशान करने की अनुमति थी।

अगर उन्हें असली बेजर मिल जाए तो वे उसका इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन कई तरह से, अदालती व्यवस्था ने लोगों को लोगों को फंसाने और उनसे अपना अपराध उगलवाने के लिए कई तरह की धिनौनी चालें चलने की अनुमति दी। इसलिए अगर आप अदालत में किसी के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, तो आप जानते हैं कि कभी-कभी आप उनके अपराध को साबित करने के लिए उनके साथ बहुत ही धिनौने तरीके से पेश आ सकते हैं।

इसलिए, जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं, तो हम शैतान के बारे में कुछ संदर्भ देखते हैं। कई बार यह मानवीय विरोधियों को संदर्भित करता है। 1 शमूएल 29, 1 राजा 11, भजन 109 में, स्पष्ट रूप से शैतान एक मानवीय विरोधी है।

कोई व्यक्ति जो किसी के खिलाफ शारीरिक रूप से लड़ने के लिए आया हो या फिर उसे अदालत में ले जाने और उसे घसीटकर अदालत में ले जाने और उसके साथ बुरा व्यवहार करने के लिए। यह ऐसा है, जैसा कि आप जानते हैं, एक पाठ में लिखा है, आप जानते हैं, विरोधी और शैतान उसके दाहिने हाथ पर खड़े हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में, मैं इस आदमी को अदालत में घसीटे जाने के लिए शाप दे रहा हूँ।

अब, गिनती 22:22 में, एक स्वर्गदूत बालाम, भविष्यवक्ता के विरुद्ध खड़ा है। और हमें बताया गया है कि यह स्वर्गदूत जो उसका विरोध करता है, शैतान है। क्या वह दुष्ट है? नहीं, वह परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहा है।

तो, यह स्पष्ट रूप से शैतान नहीं है जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। वह परमेश्वर के आदेश पर बालाम का विरोध कर रहा है क्योंकि बालाम इस्राएलियों को शाप देने के लिए जा रहा है। अय्यूब अध्याय 1 और 2 में, यहाँ इस शब्द का सबसे विवादास्पद उपयोग है।

लेकिन हमें अय्यूब की पुस्तक में बताया गया है कि परमेश्वर के पुत्रों ने प्रभु के सामने खुद को प्रस्तुत किया और शैतान उनके बीच में था। शैतान का क्या मतलब है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप बाइबल का कौन सा अनुवाद इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि बाइबल के कुछ

अनुवादों में शैतान का अनुवाद बड़े अक्षर S से किया गया है। यह बात बहुत परेशान करने वाली है, क्योंकि आप जानते हैं, वहाँ निश्चित शब्द शैतान है, और इसका अनुवाद विरोधी होना चाहिए।

लेकिन कौन सा विरोधी? मेरी भावना यह है, और फिर से, यह है, आप जानते हैं, हम यहाँ थोड़ी पतली बर्फ पर चल रहे हैं। लेकिन मेरी भावना यह है कि यह एक अभियोजन पक्ष के वकील की तरह है। यह स्वर्ग के अधिकारियों में से एक है।

उसका काम लोगों की जांच करना है। इसलिए भगवान शैतान से कहते हैं, अरे, शैतान, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? और शैतान कहता है, अच्छा, मैं पूरी धरती पर जा रहा हूँ और हर किसी की जाँच कर रहा हूँ। और भगवान कहते हैं, हाँ, वहाँ मेरे आदमी अय्यूब के बारे में क्या? अब, वहाँ एक अच्छा आदमी है।

और शैतान कहता है, आप जानते हैं, वह सिर्फ इसलिए अच्छा है क्योंकि आप उसे बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। आइए देखें कि अगर हम उन सभी आशीर्वादों को हटा दें तो क्या होगा। यह ठीक वैसा ही है जैसे प्राचीन दुनिया में अभियोजन पक्ष के वकील काम करते थे, वे संदेह पैदा करना चाहते थे, और ऐसा करने के लिए वे शारीरिक रूप से भी तैयार रहते थे।

तो, ऐसा लगता है कि अय्यूब की किताब में शैतान नए नियम का शैतान नहीं है। अब वह नए नियम के शैतान का पूर्वरूप है। वह वास्तव में शैतान है।

लेकिन यह एक अलग विषय है, जिस पर मैं अभी ज़्यादा बात नहीं कर सकता। खैर, जकर्याह अध्याय एक और दो।

एक बार फिर, हमारे सामने शैतान है। और आरोप लगाने वाला महायाजक जोशुआ पर आरोप लगा रहा है। वह उस पर क्या आरोप लगा रहा है, हमें नहीं पता।

लेकिन इसमें कहा गया है कि यह एक ऐसा दर्शन है जिसमें भविष्यवक्ता ने महायाजक को गंदे कपड़े पहने हुए देखा। और शैतान वहाँ खड़ा था और उस पर हर तरह की गंदी बातों का आरोप लगा रहा था। और माइकल शैतान का बचाव करते हुए कहता है, तुम्हें पता है, प्रभु तुम्हें डाँटते हैं।

तो हमारे पास माइकल है जो बचाव पक्ष के वकील की तरह काम कर रहा है, जो कि एक तरह की अच्छी छवि है जब आप इसके बारे में सोचते हैं। हाँ। पहला इतिहास 21.1. पुराने नियम में यह एकमात्र जगह है जहाँ हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि शैतान शब्द का इस्तेमाल एक उचित नाम के रूप में किया गया है।

यहाँ हमें बताया गया है कि शैतान ने दाऊद को बहकाया। और यह एक उल्लेखनीय कथन है। यह पाठ स्पष्ट रूप से फ़ारसी युग में लिखा गया है, शायद फ़ारसी युग से भी बहुत पहले।

और हम इसकी तुलना 2 शमूएल 24 से कर सकते हैं, जो यही कहानी बताता है। यह इस बारे में है कि कैसे दाऊद को इस्राएल के लोगों की गिनती करने और उनकी जनगणना करने का प्रलोभन दिया गया था। और राजा को जनगणना नहीं करनी थी।

लेकिन 2 शमूएल 24 के अनुसार, हमें बताया गया है कि प्रभु ने दाऊद को लोगों की जनगणना करने के लिए प्रेरित किया। अब, यह एक कठिन मार्ग है। यह एक कठिन मार्ग है क्योंकि, आप जानते हैं, हम याकूब की पुस्तक में पढ़ते हैं कि परमेश्वर लोगों को बुराई करने के लिए प्रेरित नहीं करता है।

लेकिन 2 शमूएल में ऐसा नहीं कहा गया है। खैर, प्रथम इतिहास इस बात को ठीक करता है क्योंकि प्रथम इतिहास हमें बताता है कि यह शैतान ही था जिसने दाऊद को इस्राएल के लोगों की गिनती करने के लिए प्रेरित किया था। धर्मशास्त्रीय रूप से, हम इसे समेट सकते हैं, ठीक है? हम कह सकते हैं, ठीक है, आप जानते हैं, अगर वह अभियोक्ता वकील है, तो वह परमेश्वर के आदेश पर काम कर रहा है।

धार्मिक दृष्टि से, हम ऐसा कर सकते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से, यह इतना स्पष्ट नहीं हो सकता। तो यह शैतान शैतान कैसे बन जाता है? खैर, पारसी धर्म में, हमारे पास एक हिरामज्दा है जो अंगरा मैनु नामक एक दुष्ट व्यक्ति के साथ निरंतर युद्ध में उलझा हुआ है, ठीक है? यह बहुत शक्तिशाली, मजबूत, दुष्ट व्यक्ति है।

अंगरा मैनु सभी बुराइयों का स्रोत है। वह झूठ का जनक है। और यह बात हमें भी जानी-पहचानी लगती है।

हम न्यू टेस्टामेंट से परिचित हैं। लेकिन इस मुख्य शैतान के नीचे, दुष्ट आत्माओं की एक सेना है जो उसका काम करती है, ठीक है? और पारसी धर्म के अनुसार, यह बहुत ही, यह एक सेना की तरह व्यवस्थित है। यह एक सेना की तरह रैंक किया गया है।

और उनके पास सभी अलग-अलग आत्माओं के नाम हैं। और यह मुझे न्यू टेस्टामेंट की बहुत याद दिलाता है, जहाँ यीशु राक्षसों को निकाल रहे हैं, और शास्त्री और फरीसी कहते हैं कि वह राक्षसों के राजकुमार द्वारा राक्षसों को निकालता है। जो, ज़ाहिर है, आत्माओं के इस पदानुक्रम को मानता है, ठीक वैसे ही जैसा हम पारसी धर्म में देखते हैं।

आखिरकार, हमें बताया जाता है कि हिरामज्दा अंगरा मैनु और उसके गुर्गों को नष्ट करने जा रहा है। और निश्चित रूप से, हम रहस्योद्घाटन की पुस्तक की कहानी का अंत जानते हैं, जहाँ शैतान और उसके सभी दुष्ट गुर्गों को आग की झील में डाल दिया जाता है। यह कल्पना पारसी धर्म में भी बहुत अच्छी तरह से मौजूद है।

अब हम पूछ सकते हैं कि पहले क्या आया? और मुझे लगता है कि यह एक वैध प्रश्न है। क्या यहूदी धर्म पहले से ही शैतान को ईश्वर का विरोधी और ईश्वर के लोगों का विरोधी समझने की दिशा में आगे बढ़ रहा था? ऐसा नहीं लगता कि यह अंतर-नियम काल से पहले था। लेकिन अंतर-

नियम काल और फारसी वर्चस्व के उन दिनों में, हम देखते हैं कि यह और भी अधिक सामने आया।

हम संभवतः अनुमान लगा सकते हैं कि पारसी धर्म के प्रभाव ने यहूदियों को शैतान को एक अलग आध्यात्मिक इकाई के रूप में समझने में मदद की, जो वास्तव में ईश्वर के कार्य के विपरीत है। उन्होंने समझा कि वे ऐसा कर सकते हैं, वे दो देवताओं में विश्वास किए बिना इस विचार को अपना सकते हैं। देखिए, यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण बात थी क्योंकि वे केवल एक ईश्वर में विश्वास करते थे।

लेकिन अगर वे मानते हैं कि ये दूसरी आत्माएँ ईश्वर नहीं हैं, तो वे बहुदेववाद के किसी रूप में डूबे बिना इस तरह के द्वैतवाद को अपना सकते हैं। स्वर्गदूत इस पूरी प्रक्रिया का एक और पहलू हैं। पुराने नियम में स्वर्गदूत एक तरह की छोटी भूमिका निभाते हैं।

वे ईश्वर के दूत हैं। वे ईश्वर के योद्धा हैं। हम स्वर्गदूतों की सेना के बारे में सुनते हैं।

वे ईश्वरीय परिषद का हिस्सा लगते हैं, हालांकि यह एक तरह से संदिग्ध है। दूसरी ओर, यहूदी धर्म में अंतर-नियम अवधि में, स्वर्गदूत बहुत अधिक प्रमुख हो गए। यह वास्तव में दानियेल की पुस्तक में है कि हम पहली बार स्वर्गदूतों को नाम दिए गए देखते हैं।

बेशक, हम जानते हैं कि दानियेल की पुस्तक फारसी काल में लिखी गई थी और फिर, बेशक, ग्रीक काल में। लेकिन स्वर्गदूत तब इन भूमिकाओं को पुराने नियम की तुलना में अधिक ईश्वर के दूत के रूप में लेते हैं। स्वर्गदूत व्यक्ति हैं।

उनके नाम हैं। स्वर्गदूत विशेषज्ञ हैं। और हम इसे, खास तौर पर 1 एनोच जैसे ग्रंथों में पाते हैं।

और 1 हनोक स्वर्गदूतों में गहरी दिलचस्पी रखता है और उसके पास बहुत ही विकसित स्वर्गदूत विज्ञान है। और इस तरह का विचार यहूदी धर्म में, नए नियम के युग में, रब्बीनिक युग में और इसी तरह बहुत गहराई से चलता है। स्वर्गदूतों के विभिन्न पद होते हैं।

हम पुराने नियम में पहले से ही इसका थोड़ा सा हिस्सा देख सकते हैं। मुझे एक अंश याद है जहाँ यहोशू बाहर जाने से पहले एक स्वर्गदूत से मिलता है, और वह कहता है, तो क्या तुम हमारे लिए हो या हमारे दुश्मनों के लिए? और स्वर्गदूत कहता है, मैं यहाँ प्रभु की सेनाओं के कप्तान के रूप में हूँ। तो, पहले से ही यहोशू की उस पुस्तक में, हम यह विचार देखते हैं कि स्वर्गदूतों के अलग-अलग पद हो सकते हैं, लेकिन इस पर बहुत जोर नहीं दिया गया है।

खैर, जब हम अंतर-नियमित यहूदी धर्म में आते हैं, तो उन सभी को रैंक मिलती है। उन्हें सभी विशेषज्ञताएँ मिलती हैं। उन्हें अपनी अलग-अलग ज़िम्मेदारियों और इसी तरह की अन्य बातों का बहुत स्पष्ट विवरण मिलता है।

इसलिए, हम इन्हें पारसी धर्म में अहुरा मज़्दा के अनुयायियों के समान ही देखते हैं। फिर से, सवाल यह है कि वास्तव में इसमें कितना प्रभाव शामिल था? हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते,

लेकिन हम यह कह सकते हैं कि स्पष्ट रूप से एक विचार विकसित हो रहा था कि भगवान के अलावा अन्य आत्माएँ भी थीं जो ईश्वर की आत्मा की स्थिति को एकमात्र ईश्वर होने के रूप में खतरे में नहीं डालती थीं। यह समझ हो सकती है कि ऐसी आत्माएँ हैं जो उस अर्थ में आवश्यक रूप से दिव्य प्राणी नहीं हैं।

और यही बात, ज़ाहिर है, राक्षसों के बारे में भी सच है। पुराने नियम में राक्षसों के अस्तित्व के बारे में तो पता है, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया है। राक्षसों के रैंक, राक्षसों के कब्जे और यहाँ तक कि लोगों को लुभाने वाले राक्षसों का विचार भी पुराने नियम में नहीं आता।

बेशक, यह नए नियम में बहुत महत्वपूर्ण है। पुराने नियम में राक्षसों की भूमिका मेसोपोटामिया और सीरिया में पाए जाने वाले राक्षसों की भूमिका से बहुत मिलती जुलती है। वे उपद्रवी हैं।

वे बुरी हवाएँ लाते हैं। वे आपदाएँ लाते हैं। वे ज़मीनों के बीच के इलाकों में छिपते हैं, और वहाँ के खंडहरों में रहते हैं।

इसलिए, प्राचीन दुनिया में, आत्माओं में विश्वास सार्वभौमिक था। हर कोई आत्माओं, राक्षसों में विश्वास करता था, जैसा कि हम कभी-कभी उन्हें कहते हैं। मेसोपोटामिया के धर्मों में कई बार, इन राक्षसों को देवताओं की संतान माना जाता था।

कभी-कभी, उन्हें मृतकों की आत्मा माना जाता था। मृतकों की आत्मा जिसे प्रसाद से ठीक से संतुष्ट नहीं किया गया हो, वह राक्षस बन सकती है। जैसा कि मैंने कहा, राक्षस पृथ्वी के बीच के क्षेत्रों में रहते थे जहाँ लोग रहते थे और स्वर्ग जहाँ देवता रहते थे।

वे आकाश की आत्माएँ हैं। नए नियम में, पॉल हवा की शक्तियों के राजकुमार के बारे में बात करता है, और वह निश्चित रूप से राक्षसों के बारे में बात कर रहा है। तो, वह राक्षसी आत्माओं का क्षेत्र था।

राक्षस बीमारी के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। वे परेशानी पैदा कर सकते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचा गया कि वे इंसानों को पाप करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है।

तो, फिर से, पुराने नियम में, मेरा मानना है कि राक्षसों के विषय को जानबूझकर टाला गया है। वास्तव में, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि अधिकांश प्राचीन लोगों के बीच यह समझ थी कि राक्षस देवता थे। वे छोटे देवता हैं, लेकिन वे देवता थे।

पुराने नियम का मुख्य विषय, मुख्य विचार जिसे वे स्थापित करना चाहते हैं, वह है कि केवल एक ईश्वर है। इसलिए, आप शैतानी आत्माओं के बारे में बहुत अधिक बात नहीं कर सकते क्योंकि यह लोगों को भ्रमित कर देगा। आप जानते हैं? पुराने नियम में नए नियम में शैतान शब्द के बराबर कोई शब्द नहीं है।

जब हम दानव शब्द पढ़ते हैं, तो हम जानते हैं कि नए नियम में इसका क्या मतलब है। पुराने नियम में, बहुत सी अलग-अलग आत्माएँ हैं जो दानव लगती हैं - शादिम, जो तूफानी दानव लगती हैं, जिनका उल्लेख व्यवस्थाविवरण 32 में किया गया है।

सारिम बकरी राक्षस प्रतीत होते हैं। लिलिथ, रात्रि डायन। अब, यशायाह 34।

अज़ाजेल शायद बालों वाला बकरा दानव है। आप जानते हैं, इस बारे में भी सवाल हैं। अब, इन सभी आकृतियों को लेकर विवाद है क्योंकि बहुत से लोग मानते हैं कि ये राक्षसों को संदर्भित करते हैं।

अन्य लोगों का मानना है कि वे प्राकृतिक जानवरों को संदर्भित करते हैं। संदर्भ में, ऐसा लगता है कि राक्षसों का होना बहुत संभव है। लेकिन इन राक्षसों को जंगल के इलाकों में रहने वाले के रूप में दर्शाया गया है और धर्मत्यागी इस्राएलियों द्वारा उनकी पूजा की जाती है।

और यही एक कारण है कि मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ जानवरों के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि इस्राएली इन आत्माओं की पूजा करने के लिए जंगल में जाते थे, फिर से, वे परेशानी पैदा कर सकते थे, लेकिन उन्हें प्रलोभन देने वाले नहीं माना जाता था।

पारसी धर्म में राक्षस थोड़े अलग हैं क्योंकि वे वहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राक्षस अंगरा मैनु के अनुचर हैं। वे उसका गंदा काम करते हैं।

उनके पास नाम है। उनकी विशेषज्ञता है। वे बुरे काम करते रहते हैं।

ठीक है। क्या राक्षसों के नाम रखने का विचार नए नियम में आता है? हाँ, हाँ, ऐसा है। हाँ।

यीशु, राक्षसों से बात करते हुए कहते हैं, मुझे बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? और यह कहता है, हमारा नाम सेना है क्योंकि हम बहुत हैं। इसलिए, यह विचार कि राक्षसों के व्यक्तिगत नाम हो सकते हैं, कुछ ऐसा है जो नए नियम के लिए नया लगता है। फारसी राजाओं ने स्थानीय देवताओं की पूजा के बीच अंतर किया, जिसे सहन किया गया, और राक्षसों की पूजा, जिसके साथ कठोर व्यवहार किया गया।

हम पहले ही ज़ेरेक्सेस की बात पढ़ चुके हैं कि उसने राक्षसों की पूजा को कैसे नष्ट किया। उन्होंने विभिन्न शक्तियों और इन शक्तियों की विभिन्न विशेषताओं के बीच स्पष्ट अंतर किया। भगवान तो भगवान हैं।

राक्षस तो राक्षस ही होते हैं। पारसी धर्म के अनुसार राक्षस भगवान नहीं होते। तो क्या इंटरटेस्टामेंटल युग में राक्षसों में रुचि पारसी धर्म के संपर्क से प्रोत्साहित हुई थी? और यह, मुझे लगता है कि हम देख सकते हैं कि यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा हो सकता था जो यहूदियों को यह समझने में मदद कर सकता था कि दुनिया में बुरी आत्माएँ कैसे हो सकती हैं, कैसे ऐसी आत्माएँ हो सकती हैं जो भगवान नहीं हैं, ऐसी आत्माएँ जो हमारे खिलाफ़ बुरे इरादे रखती हैं,

और ऐसी आत्माएँ जो सिर्फ अव्यवस्थित तरीके से काम नहीं कर रही हैं, बल्कि जिनके कार्य और कर्तव्य किसी तरह से समन्वित हैं।

तो, नए नियम के शैतानवाद का आना और अस्तित्व में आना, या कम से कम पारसी धर्म के इन विचारों में से कुछ से प्रेरित होना, मेरे लिए काफी प्रशंसनीय है। अब, मृत्यु के बाद का जीवन। यह अंतिम बात है जिसके बारे में हम यहाँ बात करने जा रहे हैं, और यह पारसी धर्म के प्रभाव के बारे में बात करने के लिए बाइबिल के विद्वानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले क्लासिक उदाहरणों में से एक है।

पुराने नियम में मृत्यु के बाद जीवन के विषय में बहुत रुचि नहीं है। और यह आश्चर्यजनक है क्योंकि यह एक ऐसा विचार है, एक ऐसा विषय है जिसने इज़राइल के प्राचीन निकट पूर्वी पड़ोसियों को पूरी तरह से मोहित कर दिया था। मेरा मतलब है, मिस्रियों ने मृत्यु के बाद अपने फिरौन की आत्माओं को सुरक्षित रखने के लिए इन विशाल पिरामिडों का निर्माण किया था।

पुराने मिस्र साम्राज्य में काम करने वाले आम लोग पिरामिड की छाया में दफ़न होना चाहते थे ताकि वे मरने के बाद भी जीवित रह सकें। मध्य और बाद के साम्राज्यों में, बेशक, आम लोगों को ममी भी बनाया जाता था ताकि वे मृत्यु के बाद भी जीवित रह सकें। जेरिको जैसे कनान के शहरों में, वे सचमुच घरों के फर्श के नीचे मृतकों को दफनाते थे ताकि वे उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी आत्माओं की देखभाल कर सकें।

मेसोपोटामिया में, हमारे पास कब्रें हैं जो फीडिंग ट्यूब से सुसज्जित हैं ताकि लोग कब्रों में मदिरा डाल सकें और मृतकों को खुश रख सकें। इसलिए, पूरे इज़राइल में, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो मृत्यु के बाद जीवन के इस विचार से मोहित हैं। और फिर हम पुराने नियम को पढ़ते हैं और लगभग कुछ भी नहीं।

खैर, लगभग कुछ भी नहीं, लेकिन जो कुछ भी है वह संदिग्ध है। पुराने नियम में, मृत लोगों को अक्सर अर्धदेव माना जाता था। मृत व्यक्ति की आत्मा का दिव्य प्राणी होने का विचार काफी आम था।

और हम पुराने नियम के कुछ ग्रंथों में भी इसे थोड़ा-बहुत देखते हैं, जब शाऊल, राजा, एन्डोर की जादूगरनी के पास जाता है और उससे शमूएल की आत्मा को लाने के लिए कहता है। जब वह आत्मा प्रकट होती है, तो एन्डोर की जादूगरनी डर के मारे चिल्लाती है। और शाऊल पूछता है, तुम क्या देखते हो? और वह कहती है कि मैं धरती से एक ईश्वर को उगते हुए देखती हूँ।

इसलिए, यह विचार कि मृतकों की आत्माएँ किसी अर्थ में ईश्वर थीं, प्रचलित था और इज़राइल में भी मौजूद था। और इसलिए जब पुराने नियम का प्राथमिक विषय यह स्थापित करना है कि एक ईश्वर है और केवल एक ईश्वर है, तो आप समझ सकते हैं कि मृतकों की आत्माओं के बारे में सभी के जुनून से उन्हें थोड़ी परेशानी क्यों हो सकती है, जबकि आम समझ यह थी कि ये ईश्वर थे।

मृतकों को भोजन कराने की देखभाल। मैंने इसके बारे में पहले ही थोड़ी बात की है। तो क्या पुराने नियम में जानबूझ कर मृत्यु के बाद जीवन के विषय को अपनी अधिकांश कथा में शामिल नहीं किया गया था? मुझे ऐसा लगता है।

मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि पुराने नियम के अंत तक मृत्यु के बाद जीवन के विचार के बारे में कुछ खुलेपन के साथ बात नहीं की जा सकती थी। अब, इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ कल्पना थी, बेशक, यशायाह की किताब और यहजेकेल की किताब में, ऐसी कल्पना है जो पुनरुत्थान के बारे में बात करती है।

लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस कल्पना का इस्तेमाल राष्ट्र के फिर से जीवन में बहाल होने के बारे में बात करने के लिए किया जाता है, न कि व्यक्तिगत लोगों के फिर से जीवन में बहाल होने के बारे में। किसी व्यक्ति के मरने के बाद फिर से जीवित होने का विचार ऐसा कुछ है जो आपको पुराने नियम में नहीं मिलता। वास्तव में, जब तक आप पुराने नियम में लिखी गई आखिरी किताब तक नहीं पहुँच जाते, जो कि दानियेल की किताब है।

इसलिए, पुराने नियम के अंत में पुनरुत्थान के विचार उभरने लगे हैं। अब, हम इस जगह के बारे में सुनते हैं जिसे शीओल कहा जाता है। मरे हुए लोग स्वर्ग नहीं जाते।

आपको पुराने नियम में कभी भी ऐसा कोई स्थान नहीं मिलेगा जहाँ मृतकों के स्वर्ग जाने की बात हो। वैसे, नए नियम में भी इस बारे में बहुत कुछ नहीं है। लेकिन किसी भी हालत में, आपको मृतकों के स्वर्ग जाने का विचार नहीं मिलेगा।

वे अपने शरीर के पुनरुत्थान के लिए अधोलोक में प्रतीक्षा कर रहे हैं। अंतर-नियम अवधि के दौरान, हम पुनरुत्थान पर विचारों की विविधता देखना शुरू करते हैं। हम 1 मैकाबीज़ को देखते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले ही बात की है, जिसमें मृतकों के पुनरुत्थान का कोई उल्लेख नहीं है।

मृत्यु के बाद जीवन के लिए आपकी आशा यह है कि कोई आपको याद रखेगा और आपके मरने के बाद आपके बारे में अच्छी बातें कहेगा। दूसरे मैकाबीज़, धर्मी लोगों को फिर से जीवन मिलेगा। मृतक कब्र में पड़े रहेंगे और सड़ेंगे।

और हम पाते हैं कि यह नए नियम के युग में भी जारी है। सद्कियों ने नए नियम के युग में इस बात से इनकार किया कि मृतकों के पुनरुत्थान जैसी कोई चीज़ है। दूसरी ओर, फरीसी मृतकों के पुनरुत्थान में बहुत दृढ़ता से विश्वास करते हैं।

हमारे पास कई ग्रंथों में दोहरे पुनरुत्थान का विचार भी है, सभी लोगों, अच्छे लोगों का पुनरुत्थान, आनंद के अनंत जीवन के लिए और भगवान की उपस्थिति में, बुरे लोगों का पुनरुत्थान आग की झील में अनंत पीड़ा के लिए। क्या पारसी मान्यताओं ने परलोक के बारे में यहूदी विचारों को प्रभावित किया? अब, जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है, यह एक तरह का क्लासिक उदाहरण है जिसका उपयोग विद्वान यहूदी धर्म में पारसी प्रभाव के बारे में बात करने के लिए करते हैं क्योंकि, कई पारसी ग्रंथों के अनुसार, पारसी लोगों को परलोक के बारे में बहुत विस्तृत समझ है। लेकिन बात यह है।

हम नहीं जानते कि ये विचार कब उठे। इसलिए जोरास्ट्रियन लोग आग की झील और मृतकों तथा अच्छे धर्मी लोगों के आग की झील से गुजरने की बात करते हैं। धर्मी लोग जब इस आग की झील से गुजरते हैं, तो वे शुद्ध हो जाते हैं।

वे पवित्र हो जाते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए तैयार हो जाते हैं। जब दुष्ट लोग इस आग की झील से गुजरते हैं, तो वे जल जाते हैं। और इसलिए यह कल्पना, उदाहरण के लिए, रहस्योद्घाटन की पुस्तक और नए नियम के साथ संगत हो सकती है।

लेकिन हम नहीं जानते कि वह कल्पना कहाँ से आई। क्या यहूदी धर्म पर जोरोस्ट्रियनवाद का प्रभाव था, या यह ऐसा मामला था जिसमें उन्होंने एक दूसरे को प्रभावित किया? तो, मैं जो कहने जा रहा हूँ, वह यह है कि, यह संभव है, बेशक, कि जोरोस्ट्रियनवाद ने यहूदी सोच को उसी तरह प्रभावित किया जो पहले से ही एक्लेसियास्ट्स की पुस्तक में विकसित हो रही थी। हमारे पास एक्लेसियास्ट्स के लेखक हैं जो मृत्यु के बाद जीवन के विचार पर सवाल उठा रहे हैं।

और एक बिंदु पर, वह कहता है, अच्छा, कौन कह सकता है, आप जानते हैं, कौन कह सकता है कि मनुष्य की आत्मा की कहानी ऊपर जाती है और जानवर की आत्मा नीचे जाती है? वास्तव में कौन कह सकता है? वह इस बारे में एक तरह से अज्ञेयवादी है, है न? और यह उससे बहुत दूर है जो हमें न्यू टेस्टामेंट में मिलता है जहाँ हमें बताया गया है, आप जानते हैं, कि मृतक फिर से जीवित होंगे, कि हम जी उठेंगे जैसे यीशु जी उठे। बेशक, आप जानते हैं, हमें यीशु मसीह के पुनरुत्थान का लाभ मिला है। लेकिन न्यू टेस्टामेंट के साथ वह जुनून, मृत्यु के बाद जीवन के विचार के साथ वह जुनून, पारसी धर्म के साथ उस तरह के संपर्क से प्रोत्साहित हो सकता था।

लेकिन फिर भी, हम निश्चितता के साथ ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि पुराने नियम में पहले से ही ऐसी कल्पना थी जिसमें पुनरुत्थान की भाषा का इस्तेमाल किया गया था। वह कल्पना कहीं से आई थी। क्या ये विचार पहले से ही मौजूद थे, जो अंतर-नियम अवधि से पहले ही यहूदा के लोगों के बीच फैल रहे थे? मुझे ऐसा लगता है कि यह संभव है।

और इसलिए, हमने जो देखा है, वह फिर से यहूदियों को उन पंक्तियों के अनुसार सोचने के लिए प्रोत्साहित करना है, लेकिन जरूरी नहीं कि यह भावना हो कि विचार वास्तव में पारसी धर्म में उत्पन्न हुए और फिर यहूदी धर्म द्वारा अपनाए गए। ऐसा कहने के बाद, हम फारसी प्रभाव के विचार को छोड़ देंगे, लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि फारसी साम्राज्य के पतन के बाद भी यहूदियों और फारसियों के बीच संपर्क सदियों तक जारी रहा। और इसलिए, संपर्क और क्रॉस-फर्टिलाइजेशन के अवसर लंबे समय तक जारी रहे।

हमें इस बात से डरने की ज़रूरत नहीं है कि यहूदियों ने दूसरे लोगों के संपर्क से अपने ईश्वर के बारे में कुछ सीखा होगा। और यह हमारे लिए भी एक अच्छा सबक है। आप जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए अपने पड़ोसियों के धर्मों के बारे में जानना धर्मत्याग है।

उनके देवताओं की पूजा करना एक अलग बात है, लेकिन उनके बारे में सीखना, निश्चित रूप से, हम सभी के लिए

एक समृद्ध अनुभव हो सकता है। यह टोनी टॉमसिनो और यीशु से पहले यहूदी धर्म पर उनकी शिक्षा है। यह सत्र 4 है, यहूदी लोगों पर फ़ारसी प्रभाव।