डॉ. एंथनी जे. टॉमसिनो, यीशु से पहले यहूदी धर्म, सत्र 10, यहूदी संप्रदाय

© 2024 टोनी टॉमसिनो और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. एंथनी टॉमसिनो हैं जो यीशु से पहले यहूदी धर्म पर अपनी शिक्षा दे रहे हैं। यह सत्र 10 है , यहूदी संप्रदाय।

जोसेफस के पुरावशेषों में, जॉन हिरकेनस के प्रशासन के अपने विवरण में, वह अचानक अपने कथन को बाधित करता है और यहूदियों के तीन दर्शनशास्त्रों का वर्णन करना शुरू कर देता है।

वह बहुत सोच-समझकर दर्शन शब्द का प्रयोग करता है। बहुत संभव है कि जोसीफस यहां उन दिनों यहूदी धर्म और रोमन समाज के बीच कुछ संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा हो, जब यह माना जाता था कि उस समय रोम में तीन प्राथमिक दर्शन बहुत लोकप्रिय थे। उनमें स्टोइकिज्म, एपिकुरिज्म और सिनिकिज्म शामिल थे, जिन्होंने पहली शताब्दी ईस्वी में एक बड़ा पुनरुत्थान किया था लेकिन जोसीफस के इन यहूदी संप्रदायों या यहूदी दर्शनों के विवरण में, जैसा कि वह उन्हें फिर से कहता है, वह स्पष्ट रूप से उन मुद्दों पर संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है जो उसे लगता है कि उसके दर्शकों के लिए दिलचस्प होंगे और वास्तव में वे मुद्दे थे जिन पर अक्सर उसके दिन के दार्शनिकों के बीच बहस होती थी, लेकिन शायद उसके दिन के यहूदियों के बीच इतना नहीं।

फिर भी, जोसेफस इन संप्रदायों, यहूदियों के बीच विभाजन के इन स्रोतों के बारे में जानकारी का हमारा प्राथमिक स्रोत है, और इसलिए हम उस पर भरोसा करेंगे कि हम उसके समय में मौजूद यहूदियों के विभिन्न समूहों के बारे में उसके विवरण के बारे में कम से कम थोड़ा सटीक हो सकते हैं। तथ्य यह है कि उसने यह विवरण जॉन हिरकेनस के समय में दिया है, यह संकेत देता है कि संभवतः यही वह समय था जब नए नियम के समय में इतने प्रमुख हो गए ये विभाजन पहली बार यहूदियों के बीच उभरने लगे थे। लेकिन इससे पहले कि हम यहूदियों के संप्रदायों या असहमति के स्रोतों के बारे में बात करें, आइए यहूदियों की एकता के बारे में बात करें।

वह क्या है जो यहूदियों को एकता के सूत्र में पिरोता है? कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें यहूदी लोग गैर-परक्राम्य मानते हैं। इन गैर-परक्राम्य बातों में एकेश्वरवाद का विचार भी शामिल है। आप कई देवताओं में विश्वास करते हुए यहूदी नहीं हो सकते।

आपको सिर्फ़ एक ईश्वर में विश्वास करना होगा। रब्बीनिक यहूदी धर्म में बाद में कई बार ऐसा हुआ जब स्वर्ग में दो शक्तियों और इस तरह की सभी अद्भुत चीज़ों के बारे में पूरी बहस हुई। लेकिन बहस के उन दौरों में भी, यह हमेशा उनके लिए बहुत स्पष्ट था कि एक ईश्वर है, और वे हर सुबह शेमा का पाठ करके खुद को इस तथ्य की याद दिलाते थे।

शेमा यिसरेल, एडोनाई एलोहेनु, एडोनाई एचाद, हे इस्राएल, सुनो, प्रभु हमारा परमेश्वर है, प्रभु एक है। इसलिए, एकेश्वरवाद को यहूदी धर्म का एक बुनियादी तथ्य माना जाता है, और आप उस पर समझौता नहीं कर सकते। एक और, बेशक, खतना का विचार है।

अगर कोई व्यक्ति खतने की वाचा के विचार को निरस्त कर दे, तो उसे अब सच्चा यहूदी नहीं माना जाएगा। अब, हम एलेक्जेंड्रिया के फिलो और कुछ अन्य स्रोतों से सुनते हैं कि कुछ गुट थे, यहाँ तक कि खुद को यहूदी मानने वाले लोगों के भी, जिन्होंने खतने के विचार को आध्यात्मिक बनाने की कोशिश की। हमने, बेशक, पहले पढ़ा और बात की कि कैसे मैकाबीज़ के समय में यहूदी थे जो अपने खतने को रद्द करने की कोशिश कर रहे थे।

भले ही वे खुद को यहूदी मानते हों, लेकिन यह सवाल उठता है कि उनके देश के लोग उन्हें कितना यहूदी मानते होंगे। आप जानते हैं, इस तरह की चीजें, जब रेखाएँ खींचने की बात आती है, तो यह थोड़ा पेचीदा हो सकता है क्योंकि, आप जानते हैं, हमारे समय में भी, ऐसे समूह हैं जो खुद को ईसाई मानते हैं जिन्हें ईसाई धर्म का अधिकांश हिस्सा ईसाई नहीं मानता। इसलिए, आप कह सकते हैं कि यह खतना के बारे में पूरी बात थोड़ी पेचीदा है।

बेशक, एक और बात जो समझौता करने लायक नहीं है, वह है मूसा के कानून। सभी यहूदियों ने टोरा को बाध्यकारी पवित्र ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया। मूसा के कानूनों के बिना यहूदी धर्म नहीं हो सकता।

अब, वे उन कानूनों की व्याख्या करने के तरीके में बहुत भिन्न थे, लेकिन वे सभी इस बात पर सहमत थे कि मूसा के कानून यहूदी लोगों के लिए आधिकारिक थे। और अंत में, यरूशलेम में मंदिर। और यह एक तरह से मतभेद का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है।

भी मौजूद थे, लेकिन यरूशलेम में मंदिर को प्राथमिक मंदिर माना जाता था, वह स्थान जहाँ पशु बलि दी जा सकती थी, और वह स्थान जिसे किसी व्यक्ति को यहूदी माने जाने के लिए वैध माना जाना चाहिए। अब, मृत सागर स्क्रॉल में और जाहिर तौर पर अन्य समूहों में भी, इस बारे में सवाल थे कि यरूशलेम में मंदिर में चल रही चीजें वैध थीं या नहीं। और कुछ हद तक, इस विचार के बारे में भी कुछ चर्चा हो सकती है कि पुरोहिती की अनैतिकता और यहां तक कि हमारे लिए साधारण चीजें, उनके लिए इतनी नहीं, लेकिन गलत दिनों पर त्योहार मनाना या ऐसा कुछ, मंदिर में होने वाली गतिविधियों को अयोग्य ठहराता है और उन्हें बेकार बनाता है।

लेकिन लगभग सभी इस बात पर सहमत थे कि यरूशलेम ही वह स्थान है जहाँ परमेश्वर निवास करेगा और जहाँ परमेश्वर के कार्य किए जाएँगे। और, बेशक, यह यहूदियों और ईसाइयों के बीच बाद में कुछ अलगाव पैदा करने वाला है। ईसाई धर्म को अपने अस्तित्व के कई दशकों तक एक यहूदी संप्रदाय के रूप में माना जाता था, लेकिन जब 70 ई. में मंदिर को नष्ट कर दिया गया , तो ईसाइयों के बीच यह कहने के लिए एक आंदोलन हुआ कि, ठीक है, हमें मंदिर की आवश्यकता नहीं है।

यीशु हमारा मंदिर है। हमारे पास आध्यात्मिक उपासना है। हम आत्मा और सच्चाई से कहीं भी परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं।

यहूदियों के लिए, यह उनके मंदिर को अस्वीकार करना था। और इसलिए इसका मतलब था कि ईसाइयों को यहूदी नहीं माना जा सकता था। इसलिए , इस विविधता के साथ, हम यहूदी धर्म की उस व्यापक छत्रछाया के भीतर विभिन्न समूहों के बीच अंतर देखते हैं।

हमारे पास यहाँ कुछ बुनियादी बातें हैं, जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ गुंजाइश है। यहूदी संप्रदायवाद के कुछ स्रोत बहुत सारी विविधता को बर्दाश्त कर सकते हैं। और जब आप इसके बारे में सोचते हैं, तो जैसा कि हम बात करने जा रहे हैं, फरीसी और सदूकी के बीच, फरीसी मृतकों के पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं, लेकिन सदूकी मृतकों के पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते हैं।

हमारे लिए, यह एक बहुत बड़ी बात लगती है। मेरा मतलब है, अगर आप इस बात से सहमत नहीं हो सकते कि लोग मरे हुओं में से जी उठेंगे, तो आप खुद को उसी धर्म का हिस्सा कैसे मान सकते हैं? लेकिन यहूदियों के लिए, यह कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर आप मरे हुओं के जी उठने में विश्वास करते हैं या इस समय पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते हैं, तो आपको एक अच्छा यहूदी माना जा सकता है।

बाद में, वे वहाँ एक और रेखा खींचने जा रहे हैं। लेकिन यीशु के समय के आसपास के समय में, एक सदी पहले और उसके बाद की कुछ शताब्दियों में, यह स्वीकार्य था। अब, अपने हाथों को गलत तरीके से धोना, और इससे आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन मृतकों के पुनरुत्थान जैसी किसी बात पर विश्वास करना या न मानना आपके लिए इतना बड़ा विवाद पैदा नहीं करने वाला था।

इसलिए, यहूदी समान मानसिकता वाले लोगों के साथ मिलकर काम करते थे। और हम इस प्रक्रिया को पुराने नियम में, मलाकी की पुस्तक में पहले से ही घटित होते हुए देखते हैं। तब जो लोग प्रभु का भय मानते थे, वे आपस में बातें करते थे, और प्रभु उनकी बातें सुनता था।

उनकी उपस्थिति में उन लोगों के बारे में स्मरण की एक पुस्तक लिखी गई जो प्रभु का भय मानते थे और उसके नाम का सम्मान करते थे। इसलिए मलाकी की पुस्तक, मैंने पहले मलाकी की पुस्तक का उल्लेख किया है, यह इस पूरे काल को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे देश में यह समस्या चल रही थी; जाहिर है, यह अकाल या कुछ और था।

और लोग पूछ रहे थे कि हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है? हम अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं। और भगवान उनसे ऐसी बातें कहते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम अच्छे बन रहे हो? अपने चढ़ावे को देखो। वे भयानक हैं। देखो पुजारी किस तरह से काम कर रहे हैं।

वे अनैतिक हैं। आप जानते हैं, अपने दशमांश को देखें। आप अनैतिक नहीं हैं, और आप उस तरह से दशमांश नहीं दे रहे हैं जैसा आपको देना चाहिए।

और इसी तरह आगे भी। तो आखिरकार, किताब के अंत में, हम सुनते हैं कि यहूदियों का यह समूह एक साथ इकट्ठा होता है, और वे कहते हैं, अरे, अब से, हम ऐसा करने जा रहे हैं। अब,

सभी यहूदी एक साथ नहीं आए और कहा कि वे ऐसा करने जा रहे हैं, केवल उनमें से एक समूह ने ऐसा किया।

और उन्होंने एक ऐसा समूह बनाया जिसे हम संप्रदाय कह सकते हैं। वे इस अवधि के दौरान यहूदियों के बीच विभाजनों में से एक थे। मैं इसे जिस तरह से कल्पना करना पसंद करता हूँ, वह है फ़िल्टर की एक श्रृंखला और प्रकाश की एक किरण को चमकाना।

आप जानते हैं, आपके पास प्रकाश की एक बहुत बड़ी किरण है, प्रकाश की एक बहुत बड़ी चौड़ी किरण है, और आप इसे एक बोर्ड पर डालते हैं जिसमें एक छोटा सा छेद है। अब प्रकाश की एक बहुत छोटी किरण आती है। और फिर वह जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, वैसे-वैसे फैलती जाएगी।

फिर आप उस पर एक और बोर्ड लगाते हैं, और आपको फिर से प्रकाश की एक बहुत छोटी किरण मिलती है, लेकिन वह फैलती है। कुछ मायनों में, आप इसे इतिहास के माध्यम से इज़राइली और यहूदी समुदाय में होते हुए देख सकते हैं क्योंकि, आप जानते हैं, आपके पास मिस्र से आने वाले लोग हैं जिनके पास संभवतः विचारों और विश्वासों की व्यापक विविधता थी। और फिर मूसा आता है, और मूसा कहता है, ये हमारे विश्वास के मूल सिद्धांत हैं।

आप जानते हैं, हम एक ईश्वर में विश्वास करने जा रहे हैं। हम मूर्तियाँ नहीं रखेंगे। हम यह करने जा रहे हैं।

हम ऐसा करने जा रहे हैं, वगैरह, वगैरह। दूसरे लोगों को मत मारो। सूअर मत खाओ, वगैरह, वगैरह।

और इसलिए, बीम को कस दिया गया है, ऐसा कहा जा सकता है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं , और आपके पास योशिया के सुधार हैं जहाँ योशिया कहता है, नहीं, अब से, आप पहाड़ियों की चोटियों पर पूजा नहीं करेंगे। पूजा करने के लिए एकमात्र वैध स्थान यरूशलेम में है, यरूशलेम में मंदिर में।

यही एकमात्र जगह है जहाँ आप अपना बलिदान दे सकते हैं। और जैसा कि हमने पहले ही लगभग 100 और 200 साल या उसके बाद देखा है, वे अभी भी उस विचार के परिणामों से निपटने की कोशिश कर रहे हैं और इनमें से कुछ अलग-थलग लोगों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ समय बाद भी। और फिर आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आपको समय-समय पर आधिकारिक लोग और आधिकारिक समूह मिलते हैं।

जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि रब्बियों ने बाद में फैसला किया कि जो लोग मृतकों के पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते हैं, उनका आने वाले संसार में कोई हिस्सा नहीं होगा। रूढ़िवाद की सीमाओं को फिर से परिभाषित करने के लिए विभिन्न छोटे फ़िल्टर और इसी तरह की अन्य चीज़ें स्थापित की जाती हैं। व्यक्ति, घटनाएँ भी।

हम उन घटनाओं के बारे में सोच सकते हैं जो घटित हुईं और जिनके कारण यहूदियों को अपने विश्वास के कुछ पहलुओं की पुष्टि करनी पड़ी या उन पर पुनर्विचार करना पड़ा। पहली बार और दूसरी बार मंदिर का विनाश ऐसी घटनाएँ हैं जिनके कारण यहूदी सोच में एक बड़ा बदलाव आया। दूसरे मंदिर के विनाश के साथ, इस बात पर फिर से बातचीत करने की आवश्यकता थी कि किस तरह की पशु बलि स्वीकार्य होगी।

हम जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं , और जिस चीज़ ने मुझे इस बारे में जानकर आश्चर्यचकित किया, वह यह है कि जब हम सोचते हैं कि यरूशलेम में मंदिर नष्ट हो गया था, तो बलिदान और अन्य चीज़ों का अंत हो गया था। वास्तव में, ऐसा नहीं था क्योंकि पुजारी यरूशलेम में तीर्थयात्रा करना जारी रखते थे और वहाँ खुले में बलिदान करते थे। यह संभवतः रोम के खिलाफ दूसरे विद्रोह, बार कोखबा विद्रोह के बाद तक जारी रहा।

बार कोखबा विद्रोह के बाद यरूशलेम को रोमन शहर में बदल दिया गया और यहूदियों को मौत की सज़ा के साथ शहर के एक निश्चित दायरे में आने से मना कर दिया गया। इसलिए, कुछ समय तक, वे वहाँ उन अनुष्ठानों को जारी रखने में कामयाब रहे, लेकिन पहले से ही लोग सोच रहे थे, हमें इस बात पर फिर से विचार करने की ज़रूरत है। यरूशलेम में ये बलिदान हमारे विश्वास के लिए कितने ज़रूरी हैं? इसलिए, मंदिर के विनाश जैसी घटनाओं ने उन्हें उन मुद्दों पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया।

अब, इस पूरे मामले में एक संप्रदाय जिसे बाहर रखा गया है, वह है सामरी लोग। सामरी लोग सामरिया में रहते थे। अब, मैं शहर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि, वे कुछ हद तक थे, लेकिन हम जानते हैं कि सामरिया शहर को सिकंदर महान ने नष्ट कर दिया था और यूनानियों के साथ फिर से आबाद किया था।

तो, सामरी लोग, अंतर-नियम अवधि के अंत तक, सामरिया नामक क्षेत्र में बिखरे हुए थे, लेकिन वे सामरिया शहर में स्थित नहीं थे। इसलिए हमें सामरिया का वह क्षेत्र और वहाँ के कई शहर मिले। आप जानते हैं कि यहाँ हमारी सोच को थोड़ा स्पष्ट करने के लिए हमें एक बात पर फिर से विचार करना होगा कि हम अक्सर इन सामरी लोगों को यहूदिया के उत्तर में लोगों के एक छोटे समूह के रूप में सोचते हैं।

वास्तव में, वे बहुत अधिक संख्या में थे, और फिलिस्तीन के उस क्षेत्र में, संभवतः उतने ही सामरी थे जितने उस विशेष क्षेत्र में यहूदी थे। अब यदि आप भूमध्यसागरीय क्षेत्र को समग्र रूप से देखें तो वहाँ अधिक यहूदी थे क्योंकि आपको बेबीलोन में यहूदी मिले, आपको फारस में यहूदी मिले, आपको ग्रीस में यहूदी मिले, आपको मिस्र में यहूदी मिले और सामरी लोग माउंट गेरिज़िम के आस-पास बहुत अच्छी तरह से स्थित थे क्योंकि वे अपनी समझ के बारे में बहुत सख्त थे कि एकमात्र स्थान जहाँ आप भगवान की पूजा कर सकते हैं वह माउंट गेरिज़िम है। अब वे उसी ईश्वर की पूजा करते हैं जो इज़राइल के लोग करते हैं।

वे वास्तव में मूसा के नियमों का उपयोग करते हैं। उनके पास वही टोरा है जो इज़राइल के लोगों के पास है, और यह लगभग समान है, जो उन लोगों के लिए परेशानी का कारण बनता है जो यह

पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाइबिल के कैनन को कैसे इकट्ठा किया जा रहा था क्योंकि ठीक है, हम जानते हैं कि यहूदी और सामरी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, वे एक ही बाइबिल के साथ कैसे समाप्त हो गए? लेकिन हाँ, इसलिए वे मूसा के नियमों का पालन करते हैं, उनके पास टोरा की ये पुस्तकें हैं लेकिन वे गेरिज़िम पर्वत पर भगवान की पूजा करते हैं, जबकि, निश्चित रूप से, यहूदी यरूशलेम में सिय्योन पर्वत पर भगवान की पूजा करते हैं, और आप जॉन अध्याय 4 में उस छोटी सी घटना के बारे में सोचते हैं जहाँ कुएँ पर सामरी महिला यीशु से बात कर रही है और वह कहती है, आप लोग कहते हैं कि आपको यरूशलेम में भगवान की पूजा करनी चाहिए। हम कहते हैं कि हमें इस पर्वत पर भगवान की पूजा करनी चाहिए , और यीशु अपने छोटे से अच्छे उत्तर के साथ वापस आते हैं, और वे कहते हैं कि आप जानते हैं कि वह दिन आ रहा है जब न तो यह पर्वत और न ही वह पर्वत कोई फर्क नहीं डालने वाला है।

प्रभु उन उपासकों को चाहते हैं जो आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना करते हैं। लेकिन इस समय ऐसा नहीं था क्योंकि ये लोग वास्तव में, वास्तव में आश्वस्त थे कि यह या तो यह पहाड़ या वह पहाड़ होना चाहिए। सामरी लोगों ने कहा कि उनके पहाड़, माउंट गेरिजिम, की अपनी कहानियाँ, अपनी कथाएँ हैं, जो अनिवार्य रूप से कहती हैं कि यहूदी राजा सुलैमान के दिनों से ही धर्मत्यागी थे और वे ही प्रभु के सच्चे उपासक थे क्योंकि वे माउंट गेरिजिम पर पूजा करते थे और निश्चित रूप से, बाइबिल में सामरियों के बारे में अपनी कहानियाँ हैं और कैसे उन्होंने प्रभु की गलत पूजा की।

तो, वैसे सामरी लोग अभी भी आस-पास हैं। कुछ अभी भी आस-पास हैं, और यहाँ हम टोरा स्क्रॉल के साथ कुछ सामरी लोगों को देख सकते हैं। तो, उसी बाइबिल में, वे यहूदी भी दिखते हैं, लेकिन वे यहूदी नहीं हैं क्योंकि वे यरूशलेम में मंदिर को अस्वीकार करते हैं और वे यरूशलेम को पवित्र शहर मानने के विचार को अस्वीकार करते हैं।

तो, आपके पास एक बहिष्कृत संप्रदाय है। अब यहूदी धर्म के रूढ़िवादी संप्रदाय, वैसे तो हमारे पास उनमें से कई हैं और हम पहले ही इस तथ्य के बारे में बात कर चुके हैं कि हमारे पास जोसेफस है जो हमें यहाँ शामिल विभिन्न समूहों का यह अच्छा सा विवरण देता है। जाहिर है, असहमति थी, लेकिन जब तक आप गैर-परक्राम्य बातों से सहमत हैं, तब तक आप ठीक हैं।

हमारे पास हसमोनियन बनाम हसीदीम हैं। अब, ये लोग मूसा के नियमों की व्याख्या या किसी और चीज़ पर इतने असहमत नहीं थे, लेकिन शायद इस बात पर कि हमें मूसा के नियमों का कितना या कितनी सख्ती से पालन करना है। हमने देखा कि हसीदीम ने कहा कि भले ही कोई सब्त के दिन हम पर हमला करे, हम अपना बचाव नहीं करेंगे क्योंकि यह काम है, और हम सब्त के दिन काम नहीं करते हैं।

जबकि हसमोनियों का कहना है कि सब्बाथ के दिन कोई भी हम पर हमला करता है, हम उसका जवाब दे रहे हैं, आप जानते हैं और हम और भी अधिक कठोर तरीके से जवाब दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे सब्बाथ के दिन हम पर हमला करने की हिम्मत की। इसलिए, हमारे यहाँ ये दो लोग हैं, ये दो समूह हैं जो इस बात पर असहमत हैं कि सब्बाथ के दिन को कैसे पवित्र रखा

जाना चाहिए। उनमें से कोई भी यह तर्क नहीं देगा कि इसे पवित्र नहीं रखा जाना चाहिए, लेकिन उनके पास इस बारे में अपने प्रश्न हैं कि इसे कैसे लागू किया जाना चाहिए।

तो, जोसेफस अपने समय के चार यहूदी संप्रदायों का वर्णन करता है। अब जिस तरह से वह यह कहता है कि यहूदियों में तीन संप्रदाय थे और जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, बहुत संभावना है कि वह रोमनों के साथ इन संबंधों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है जो इन अच्छी छोटी योजनाबद्ध चीजों को पसंद करते हैं। उनके पास स्टोइक हैं, उनके पास एपिकुरियन हैं, उनके पास सिनिक्स हैं, और ये रोमनों के तीन संप्रदाय हैं।

अब उस समय रोमनों के बीच बहुत सारे अन्य दर्शन थे, लेकिन वे तीन परिभाषित समूहों की तरह थे। संदेहवाद और कुछ अन्य चीजें भी चल रही थीं , बेशक नियोप्लाटोनिज्म, और ये सभी अद्भुत चीजें उस समय रोमनों के बीच व्याप्त थीं। लेकिन उन्होंने पहली शताब्दी में स्टोइकिज्म, एपिक्यूरियनिज्म और सिनिकिज्म के बारे में सोचा होगा जब जोसेफस लिख रहे थे, तो वे उनके मुख्य समूह रहे होंगे।

वह हमें बताता है कि यहूदियों में तीन संप्रदाय हैं, और फिर वह दर्शनशास्त्र के बारे में बताता है। मुझे कहना चाहिए कि यह उसका शब्द दर्शन है, और फिर वह कुछ और कहता है, ओह, यह चौथा दर्शन भी है। तो हाँ, यहूदियों के बीच उसके पास चार दर्शन हैं और स्पष्ट रूप से इस तरह के योजनाबद्ध पैटर्न का पालन करने की कोशिश कर रहा है। एक बार फिर, यहूदियों के बीच लगभग निश्चित रूप से अधिक समूह हैं, और मिशनाह में, इस समय अवधि में यहूदियों के बीच कई अन्य समूह हैं और तल्मूड में और भी अधिक हैं।

आप जानते हैं कि वहाँ बहुत विविधता थी और वास्तव में इस समय कोई भी ऐसा नहीं था जो यह कह रहा हो कि यहूदी होने के लिए आपको इन बातों पर विश्वास करना होगा, सिवाय जैसा कि मैंने कहा कि गैर-परक्राम्य बातें। तो, जोसेफस द्वारा उल्लेखित इन समूहों में से पहला समूह फरीसी हैं। हम फरीसी के बारे में क्या जानते हैं? फरीसी एक दिलचस्प समूह है।

सेंट पॉल ने खुद को फरीसी बताया और उन्होंने फरीसियों से बात की और कई मौकों पर उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश की। बेशक, यीशु ने फरीसियों और अपने समय के अन्य संप्रदायों के साथ सिर टकराया, जिनके बारे में हम जानते हैं। तो, ये फरीसी कौन लोग हैं? सबसे पहले, फरीसी शब्द निश्चित रूप से हिब्रू क्रिया पारस से आया है जिसका अर्थ है अलग करना और यही वह सब है जिसके बारे में हम निश्चित रूप से कह सकते हैं।

हम निश्चित रूप से जानते हैं कि यह पारस शब्द से आया है, लेकिन हम नहीं जानते कि इसका क्या महत्व है। आंशिक रूप से, हम इसे इस तरह देखते हैं कि अंत में यहाँ ई अंत है जिसे हम एक जेंटिलिक अंत कहते हैं, इसलिए इसमें आदि होने का भाव है। आदि विभाजन के बारे में। पारस यहाँ संज्ञा रूप में आने का उल्लेख कर सकता है। पारस रूप को कभी-कभी अरामी निष्क्रिय रूप के समान माना जाता है , तो क्या इसका मतलब अलग-अलग लोगों से हो सकता है, जो लोग अलग हो गए हैं? क्या इसका मतलब उन लोगों से है जो अलगाव करते हैं, वे लोग जो विभाजन करते हैं? और यीशु के बारे में सोचें कि फरीसी बहुत सावधानी से अपने दशमांश में

विभाजन करते थे, और वे उन्हें अपने पुदीना और जीरा और डिल का दशमांश देते हैं और वह उनके बारे में बात करता है कि वे चीजों के बीच ये विभाजन करते हैं और इसी तरह और वे ऐसे लोग थे जो लगातार अच्छे और बुरे और शुद्ध और अशुद्ध के बीच अंतर करते रहते थे।

मेरा मतलब है, यही यहाँ सबसे बड़ी बात है। कौन सी चीज़ किसी को शुद्ध बनाती है? कौन सी चीज़ किसी को अशुद्ध बनाती है? शायद यहीं से यह बात आ रही है।

शायद वे इसी तरह के विभाजन की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर, डेड सी स्क्रॉल में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण में, हमारे पास एक पत्र है जहाँ समूह अपने अस्तित्व के लिए अपने तर्क को समझाता है, और वे इसी क्रिया, पैरा का उपयोग यह कहने के लिए करते हैं कि यही कारण है कि हम लोगों से अलग हो गए हैं। अब, जिस समूह ने वह स्क्रॉल लिखा था, वे निश्चित रूप से फरीसी नहीं थे, लेकिन फिर भी, हम देखते हैं कि इसी शब्द का उपयोग उस समय किया गया था जब इस शब्द का दावा पहले से ही फरीसी कर रहे थे।

तो यह फरीसी नाम का वास्तव में क्या अर्थ है, इस पूरे प्रश्न में एक और जटिलता पैदा करता है। और हम नहीं जानते। हम फरीसी लोगों के बारे में सोच सकते हैं कि वे पवित्रशास्त्र के दयालु, उदार व्याख्याकार थे। अब, इसका अर्थ उदारवादी नहीं है जिस तरह से हम उदारवादी के बारे में सोचते हैं, बल्कि, यहाँ हमारा मतलब यह है कि फरीसी पाठ के शाब्दिक अर्थ से बंधे नहीं थे।

उनका मानना था कि पाठ की व्यापक व्याख्या करने की गुंजाइश है और वास्तव में यह दायित्व भी है, और मिशनाह और बाद में तल्मूड में, हमारे पास नियमों की सूची है जिसका उपयोग बाइबिल के पाठ से अर्थ निकालने में किया जा सकता है। इसलिए, उनमें से कुछ नियमों में कुछ ऐसी चीजें शामिल हैं जिन्हें हम काफी अच्छे विचारों और प्रक्रियाओं के रूप में पहचान सकते हैं, जैसे कि सामान्य विषयों की तलाश करना और इसी तरह की अन्य चीजें। अन्य, शायद उतने अच्छे नहीं हैं।

आप जानते हैं, हिब्रू में देखने जैसी चीजों की तरह, प्रत्येक अक्षर का भी एक संख्यात्मक मूल्य होता है, और वे रोमन अंकों की तरह होते हैं, आप जानते हैं। तो, आप जो कर सकते हैं वह यह है कि किसी शब्द के अक्षरों को लें, उन्हें जोड़ें, और एक संख्या प्राप्त करें। तो, फिर वे जो कर सकते हैं वह यह है कि वे उस संख्या को ले सकते हैं, और वे इसे पवित्रशास्त्र की एक क्रिया या एक श्लोक या पवित्रशास्त्र के एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ने के आधार के रूप में उपयोग कर सकते हैं जिसका समान मूल्य है और इस प्रकार एक व्याख्यात्मक पुल बनाते हैं जो उन्हें एक पाठ को दूसरे के प्रकाश में व्याख्या करने की अनुमति देता है।

यह सिर्फ़ एक तरह की चीज़ है जो उन्होंने की। कई अन्य नियम और प्रक्रियाएँ जिनका उन्होंने इस्तेमाल किया, वे कभी-कभी बहुत ही गहन और प्रमुख सत्यों को निकालने में सक्षम होते थे, जो हमें लगता था कि एक तरह का छोटा सा पवित्रशास्त्र का अंश है। उन्हें पवित्रशास्त्र के बारे में कहानियाँ सुनाना और उनका विस्तार करना और कहानियों के माध्यम से अर्थ निकालना पसंद है, ठीक वैसे ही जैसे यीशु ने किया था।

इसलिए, इस अर्थ में, जब हम कहते हैं कि वे पवित्रशास्त्र के उदार व्याख्याकार हैं, तो हमारा मतलब है कि उन्होंने व्याख्या की व्यापक स्वतंत्रता की अनुमति दी। अब, बाद में रब्बियों के बीच, और आम तौर पर रब्बियों के बीच, हम उन्हें फरीसियों के उत्तराधिकारी मानते हैं, और वे खुद को फरीसियों के वंशज भी मानते थे, लेकिन रब्बियों के बीच, आप देखेंगे कि इन व्याख्याओं में आप कितनी दूर तक जा सकते हैं, इसकी सीमाएँ थीं। आप जानते हैं, वे इस पर बहस करते थे, और अंततः उन्हें कभी-कभी कहना पड़ता था, ठीक है, यह एक कदम बहुत दूर है।

यहाँ एक मजेदार उदाहरण है, मिस्र की विपत्तियों का विचार, आप जानते हैं, उनमें से एक... वे बस इन चीजों को हर समय इधर-उधर फेंकना पसंद करेंगे। हिब्रू में मेंढक के लिए शब्द एक सामूहिक संज्ञा हो सकता है। इसका अर्थ एक मेंढक या कई मेंढक हो सकता है।

और इसलिए एक रब्बी ने सुझाव दिया कि मिस्र का मेंढक एक बहुत बड़ा मेंढक था। फ्रॉगज़िला ! और दूसरे रब्बी ने कहा, अरे चुप रहो। बहुत दूर! बहुत दूर! नहीं।

तो हाँ, तो यही वह चीज़ है जिसमें वे शामिल होंगे। लेकिन यह निश्चित रूप से इस बात से भी संबंधित था कि वे कुछ कानूनों की व्याख्या कैसे करेंगे क्योंकि उन्होंने कुछ कानूनों की व्याख्या के बारे में मौखिक परंपराएँ विकसित की थीं। यह बाइबल से आता है, लेकिन फिर वे बाइबल से आगे बढ़ते हैं और अपनी विभिन्न व्याख्या पद्धतियों का उपयोग करते हैं, और वे इस बारे में नियम बनाते हैं कि उन चीज़ों को कैसे समझा जाना चाहिए।

एक बार फिर, मैं रब्बियों और मिशनाह, रब्बी परंपराओं के संग्रह का उल्लेख करता रहता हूँ, क्योंकि वे एक समान प्रकार की सोच को दर्शाते हैं, लेकिन मिशनाह में सबसे पहले उपदेशों में से एक कथन यह है कि कानून के चारों ओर एक बाड़ बनाना ऋषियों की भूमिका है। दूसरे शब्दों में, परंपरा की एक बाड़ स्थापित करना ताकि लोग कानून तोड़ने के करीब भी न पहुँचें। इसलिए, उदाहरण के लिए, अगर कोई सोचता है, ठीक है, आप जानते हैं, इसमें कहा गया है कि हमें सब्त के दिन काम नहीं करना चाहिए।

तो, काम क्या कहलाता है? खैर, मुझे लगता है कि अगर कोई लेखक सब्त के दिन कुछ लिख रहा है, तो इसका मतलब है कि वह सब्त का उल्लंघन कर रहा है। इसलिए, लेखकों को लिखने की अनुमति नहीं है। और कोई और कहता है, ठीक है, लेकिन अगर वह अपने कान के पीछे कलम फंसाकर घूम रहा है तो क्या होगा? क्या उसे लिखने का लालच नहीं हो सकता? क्यों, लानत है, तुम सही हो।

इसलिए, वे एक और परंपरा पारित करते हैं जो कहती है कि यदि आप एक शास्त्री हैं, तो आपको सब्त के दिन अपने कान के पीछे कलम रखकर घूमने की अनुमति नहीं है क्योंकि ऐसा करने से आप काम करने के लिए प्रेरित होंगे। वे प्रत्येक कानून और आज्ञा के चारों ओर सुरक्षा की यह बाड़ बना रहे हैं, और क्या बहुत दूर है? सब्त के दिन चलने के लिए कितनी दूरी बहुत दूर है? ठीक है, अगर हम सोचते हैं कि यह 50 फीट है, तो हम सभी को बताएंगे कि आप 25 फीट नहीं चल सकते, आप जानते हैं, कुछ ऐसा ही। तो हाँ, ये ऐसी चीजें हैं जिनमें रब्बी लगे हुए थे।

उनके पास यह मौखिक परंपरा थी जिसे उन्होंने कानूनों, व्याख्या के इन तरीकों, इन बाध्यकारी विचारों के इर्द-गिर्द बनाया था, और वे इन्हें बाध्यकारी मानते थे, जिन्हें वे लोगों की पीठ पर लाद देते थे। और, आप जानते हैं, नए नियम में, जहाँ हम रब्बियों के बारे में पढ़ते हैं जो लोगों की पीठ पर बोझ डालते थे, जो चीजें वे हैं, वे कानून जो खुद उठाने के लिए बहुत भारी हैं, इनमें से कुछ चीजें वास्तव में हमें लगभग हास्यास्पद लगती थीं जब आप इसे देखते हैं। लेकिन उनके लिए, यह बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे सभी को यह परिभाषित करने में मदद मिली कि उनके दायित्व क्या थे और कानूनों को तोड़ने का दोषी न होने के लिए उन्हें क्या करने की आवश्यकता थी।

तो, इन यहूदी संप्रदायों की चर्चा में जोसेफस ने जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित किया है, वह है स्वतंत्र इच्छा का सवाल। अब, यह एक दिलचस्प बात है। ग्रीस और रोम के दार्शनिकों के बीच यह एक बड़ा सवाल था।

एपिक्यूरियन, स्टोइक और अन्य लोग जानना चाहते थे कि क्या स्वतंत्र इच्छा जैसी कोई चीज़ है। आपको किसी भी यहूदी साहित्य में इस बारे में कोई चर्चा नहीं मिलेगी कि वास्तव में स्वतंत्र इच्छा है या नहीं। मेरा मतलब है, उन्होंने कभी-कभी इस सवाल के इर्द-गिर्द संकेत दिया है, लेकिन वास्तव में स्वतंत्र इच्छा के बारे में कोई चर्चा नहीं है।

वे इस सवाल पर बिल्कुल भी बहस नहीं करते। तो, जोसेफस को यह बात कहां से मिल रही है? खैर, हम कह सकते हैं कि वह बीच में कुछ जोड़ रहा है। वह चाहता है कि उसके श्रोता देखें कि यहूदी ग्रीस और रोम के महान लोगों से कितने मिलते-जुलते हैं।

वह उन्हें उसी तरह के प्रकाश में देखना चाहता है, उन्हें दार्शनिकों की इस जाति के रूप में चित्रित करना चाहता है। वह कहता है कि हमारे पास स्वतंत्र इच्छा पर ये विभिन्न दृष्टिकोण हैं, और वह अपनी चर्चा में पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करने में कामयाब होता है। जोसेफस के अनुसार, फरीसी एक हद तक स्वतंत्र इच्छा में विश्वास करते हैं।

उनका मानना है कि सभी चीजें पहले से ही तय होती हैं, लेकिन हर किसी को खुद ही फैसला करना होता है। तो, इस अर्थ में, वे अपने समय के मेथोडिस्ट की तरह हैं, आप जानते हैं। वे आत्माओं में विश्वास करते हैं।

और यह एक अजीबोगरीब कथन है क्योंकि, आप जानते हैं, हर कोई आत्माओं में विश्वास करता है, है न? सदूकियों की आत्माओं के बारे में स्पष्ट रूप से एक अलग समझ थी, और मुझे यकीन है कि सदूकियों को स्वर्गदूतों में विश्वास था क्योंकि, आप जानते हैं, वे वही बाइबल पढ़ते हैं जो, ठीक है, शायद उसी हद तक वही बाइबल न हो, लेकिन उनके पास मूसा की वही किताबें हैं, कम से कम, जो अन्य यहूदी समूहों के पास थीं। और हमारे पास उत्पत्ति और निर्गमन और टोरा की अन्य पुस्तकों में हर जगह स्वर्गदूत दिखाई देते हैं। तो, यह कहने का क्या मतलब है कि फरीसी अन्य संप्रदायों की तुलना में आत्माओं में अधिक विश्वास करते हैं? बहुत संभावना है, मुझे ऐसा लगता है, वह जिस बारे में बात कर रहा है वह आत्माओं का हस्तक्षेप है, कि आत्माएं आ सकती हैं और मानवीय मामलों में हस्तक्षेप कर सकती हैं, आप जानते हैं? जब प्रेरितों के काम की पुस्तक में

पॉल को सैनहेड्रिन के सामने लाया जाता है, तो वह समूह की संरचना को देखता है, और वह देखता है कि उनमें से कुछ फरीसी हैं और कुछ सदूकी हैं।

वह तय करता है कि मैं इसके साथ काम कर सकता हूँ। और वह कहता है, भाइयो, आज मुझ पर मुकदमा चल रहा है क्योंकि मैं मृतकों के पुनरुत्थान में विश्वास करता हूँ। और सदूकी कहते हैं, आह, इस आदमी को ले जाओ।

वह सिर्फ़ एक उपद्रवी है। और फरीसी कह रहे हैं, एक मिनट रुको, लेकिन अगर कोई आत्मा उससे बात करती है तो क्या होगा? तो, फरीसी न केवल मृतकों के पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं, बल्कि वे हमारे दिन और युग में आत्मा के हस्तक्षेप की संभावना में भी विश्वास करते हैं। सदूकी शायद अपने समय में आत्माओं के काम के बारे में थोड़ा अधिक संशयी थे।

मृतकों के पुनरुत्थान का उल्लेख, बेशक, कई बार किया गया है। हम देखते हैं कि प्रथम मैकाबीज़ की पुस्तक में, मृतकों के पुनरुत्थान का कोई विचार नहीं था। दूसरी ओर, द्वितीय मैकाबीज़ में, अपने विश्वास की रक्षा के लिए मरने वाले सभी लोगों से वादा किया जाता है कि उन्हें मृतकों में से जीवित किया जाएगा।

और यही बात दानिय्येल की पुस्तक में, दानिय्येल के अध्याय 12 में भी दिखाई देती है, जहाँ दानिय्येल को अपने मार्ग पर जाने के लिए कहा गया था, कि दिनों के अंत में, उसे पुनर्जीवित किया जाएगा, और जो लोग धर्मी थे वे आकाश के तारों की तरह चमकेंगे। इसलिए, मृतकों के पुनरुत्थान का विचार कुछ ऐसा था जिसे फरीसियों ने भी संजो कर रखा था। जोसेफस के अनुसार, फरीसी लोगों के बीच लोकप्रिय थे, और यह उन चीजों में से एक है जिसे आपको लेना होगा, मैं यह नहीं कहूँगा कि इसे नमक के दाने के साथ लें, लेकिन मैं इसे सापेक्ष के रूप में लेने के अर्थ में अधिक कहूँगा।

सदूकियों की तुलना में लोकप्रिय, जो इतने लोकप्रिय नहीं थे। नए नियम में, फरीसियों को कभी-कभी असभ्य और एक तरह से लोगों को परेशान करने वाले के रूप में दर्शाया गया है। हमें नए नियम में यह भी बताया गया है कि फरीसी धन के प्रेमी थे, जबकि जोसेफस के अनुसार, फरीसी गरीब थे और औसत जो के साथ अधिक पहचान रखते थे।

तो, हमारे स्रोतों के बीच थोड़ी असहमति है। मुझे लगता है कि धन से प्यार करना और उसे न पाना पूरी तरह से संभव है, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि, बेशक, कुछ धनी फरीसी भी थे, और वे ही वे लोग हो सकते हैं जिनके साथ यीशु के कई संघर्ष हुए थे। एक और बात, जिसका मैंने पहले ही दो बार उल्लेख किया है।

इस सवाल पर विद्वानों के बीच काफी बहस और चर्चा हुई है कि रब्बीनिक यहूदी धर्म, जैसा कि हम मिशनाह और फिर तल्मूड में पाते हैं, और फरीसियों के धर्म के बीच क्या संबंध है। मैंने पहले भी कहा है कि रब्बी खुद को फरीसियों के उत्तराधिकारी मानते थे, और मिशनाह और उनके अन्य लेखन में उनके छोटे-छोटे परिदृश्यों में, अक्सर फरीसियों और सदूकियों या अन्य संप्रदायों

के बीच संघर्ष होते हैं, और फरीसी आमतौर पर उन मुठभेड़ों के नायक होते हैं। कुछ विद्वानों को यह विचार पसंद नहीं है, और वे कहते हैं, ओह, यह बहुत सरल है।

खैर, शायद यह बहुत सरल है, लेकिन यह सही लगता है, इसलिए हम इसके साथ जाने वाले हैं। मेरा मानना है कि समय बीतने के साथ फरीसी अंततः रब्बीनिक यहूदी धर्म के जनक बन गए, और यहूदी धर्म, और विशेष रूप से फरीसीवाद, विभिन्न संकटों से गुज़रा, जैसे कि, उदाहरण के लिए, मंदिर का विनाश, जिसके कारण उन्हें अपने कुछ पदों पर पुनर्विचार करना पड़ा और अपनी कुछ समझ को फिर से तैयार करना पड़ा, विशेष रूप से बलिदान की भूमिका और धर्म में इसके स्थान के बारे में। तो, चलिए सदूकियों के बारे में बात करते हैं।

एक बार फिर, हम नाम से शुरू करने जा रहे हैं। सदूकी नाम लगभग निश्चित रूप से सादोक शब्द से आया है, और सादोक शब्द का अर्थ है धर्मी। अब, क्या इसका मतलब यह है कि सदूकी खुद को धर्मी लोग मानते थे? यह एक संभावना है, लेकिन एक और संभावना है, और वह यह है कि सदूकी खुद को सादोक की पार्टी मानते थे।

सादोक कौन है? सादोक वह व्यक्ति है जो उच्च पुजारियों की उस पंक्ति का पूर्वज था जिसे अंततः हसमोनियों ने हटा दिया था। तो, उस प्रकाश में, आप सोचेंगे कि सदूकियों ने शायद हसमोनियों द्वारा उच्च पुरोहिती लेने के खिलाफ एक विरोध आंदोलन के रूप में शुरू किया होगा। तार्किक रूप से, यह नाम के आधार पर बहुत समझ में आता है।

दूसरी ओर, ऐतिहासिक रूप से, इस तरह के सूत्रीकरण के साथ आना वास्तव में कठिन है क्योंकि, जोसेफस के अनुसार, ऐसा लगता है कि सदूकी हसमोनियों के समर्थक थे, कम से कम अलेक्जेंडर सलोमी के समय तक। इसलिए, हम एक बार फिर अनिश्चित हैं कि सदूकी नाम का अर्थ क्या है। सदूकी बाइबल के रूढ़िवादी व्याख्याकार थे।

दूसरे शब्दों में, वे पाठ के शाब्दिक अर्थ पर ही टिके रहना चाहते थे। वे पाठ के विस्तार या बहुत सारी अलग-अलग बारीकियों में जाने आदि में विश्वास नहीं करते थे। वे चाहते थे कि चीजें बहुत स्पष्ट हों और जितना संभव हो सके शाब्दिक अर्थ पर आधारित हों।

यह भी एक संभावना है कि सदूकियों ने केवल मूसा की पुस्तकों को ही पूर्णतः आधिकारिक शास्त्र माना। हम ऐसा क्यों कहते हैं, इसका एक कारण यह है कि वे मृतकों के पुनरुत्थान की धारणा को अस्वीकार करते हैं, जो कि, आप जानते हैं, उन अन्य बिंदुओं में से एक है जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। सदूकियों ने मृतकों के पुनरुत्थान पर विश्वास क्यों नहीं किया? यह दानिय्येल की पुस्तक में है।

यह वहीं लिखा है। दिनों के अंत में, आप मृतकों में से जी उठेंगे। यहेजकेल की पुस्तक और भजन संहिता की पुस्तक में और पुराने नियम में कुछ अन्य स्थानों पर भी पुनरुत्थान की छवियाँ हैं।

अब, जब यीशु सदूकियों से बात कर रहे थे और उनसे थोड़ी बहस कर रहे थे, तो उन्होंने उनसे कहा, अब मृतकों के पुनरुत्थान की बात के लिए, हाँ, कहते हैं, क्या आपको याद नहीं है कि टोरा में भगवान ने मूसा से कहा था, मैं अब्राहम और इसहाक और याकूब का भगवान हूँ। भगवान

जीवितों का भगवान है, मृतकों का भगवान नहीं। मृतकों के पुनरुत्थान में उनके अविश्वास का खंडन करने के लिए यीशु ने पवित्रशास्त्र के उस विशेष अंश को क्यों चुना? वह आसानी से डैनियल से अंश ले सकते थे।

मुझे यकीन है कि वह यह जानता था, लेकिन इसके बजाय, उसने टोरा से एक अंश चुना। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वे डैनियल को आधिकारिक नहीं मानते? यह एफएफ ब्रूस द्वारा दिया गया तर्क था। यह मेरा नहीं था।

लेकिन किसी भी तरह से, यह एक दिलचस्प दृष्टिकोण था और मुझे लगता है कि यह सोच काफी आकर्षक है। इसलिए, जोसेफस के अनुसार, वे दैवीय हस्तक्षेप में विश्वास नहीं करते हैं। वे आत्माओं में विश्वास नहीं करते हैं।

वे पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते। जोसेफस के अनुसार, वे पूरी तरह से स्वतंत्र इच्छा में भी विश्वास करते हैं। वे यह नहीं मानते कि यहाँ किसी भी तरह का, जैसा कि मैं कहता हूँ, दैवीय हस्तक्षेप है।

वे यह नहीं मानते कि हमारी इच्छाएँ किसी भी तरह से पूर्वनिर्धारित होती हैं। इसलिए हम जो चाहें करने के लिए स्वतंत्र हैं। मैंने पहले ही आत्माओं और अन्य बातों के बारे में बात की है।

सदूकियों को आम तौर पर उच्च वर्ग के लोग माना जाता है, और आप इसके पीछे तर्क देख सकते हैं। यदि आप यह नहीं मानते कि मृतकों का पुनरुत्थान होता है, यदि आप यह नहीं मानते कि आने वाले संसार में धार्मिकता करने के लिए कोई पुरस्कार मिलता है, तो आप इस संसार में अपने सभी पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हैं, आप जानते हैं, और आप किसी व्यक्ति के धार्मिक होने का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उसे कितनी चीज़ें मिली हैं क्योंकि उसे आशीर्वाद दिया जा रहा है। इसलिए, सदूकियों के लिए, उच्च वर्ग का होना इस बात का संकेत है कि उनके कार्यों को ईश्वर द्वारा अनुकूल माना जाता है।

जोसेफस कहते हैं कि वे आम जनता के बीच लोकप्रिय नहीं हैं और वे एक-दूसरे के साथ भी असभ्य हैं, जो एक दिलचस्प तरह की स्थिति है। इन लोगों के लिए हम जो विशिष्ट प्रकार के जुड़ाव देखते हैं, उनमें से एक यह है कि हम उन्हें मंदिर और मंदिर में नेतृत्व के साथ जोड़ते हैं, विशेष रूप से यीशु के समय में। और इस पर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं क्योंकि हम वास्तव में सभी उच्च पुजारियों की धार्मिक संबद्धता के बारे में नहीं जानते हैं।

हम जानते हैं कि यीशु के मुकदमे में शामिल लोग सदूकी थे। हम जानते हैं कि महायाजक पद से जुड़े कई अन्य परिवार भी सदूकी थे, लेकिन ऐसे कई महायाजक हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, और कुछ खातों से पता चलता है कि उनमें से कम से कम एक सदूकी नहीं था। उनमें से एक लगभग निश्चित रूप से फरीसी था।

इसलिए, आप यह नहीं कह सकते कि मंदिर पर सदूकियों का नियंत्रण था। यह निश्चित रूप से सच नहीं है। इस तथ्य के अलावा कि हमारे पास सदूकियाँ हैं जो उच्च पुजारी और अन्य हैं, हमारे पास अन्य व्यापक पुजारी वर्ग भी है, जो स्पष्ट रूप से अपने धार्मिक अभिविन्यास में काफी भिन्न

था, जहाँ तक सदूकियाँ या फरीसी हैं या इनमें से कोई भी नहीं है, जो कि काफी आम प्रतीत होता है।

इसलिए, उच्च पुरोहिताई कुछ समय के लिए बड़े पैमाने पर सदूकियों से जुड़ी और जुड़ी हुई रही होगी। मुझे लगता है कि यह भी संभव है कि बहुत से उच्च पुरोहित खुद को सदूकी नहीं मानते थे और शायद खुद को किसी भी संप्रदाय से संबंधित नहीं मानते थे। मैं यहाँ भी इस पर थोड़ा विस्तार से बात करूँगा।

ठीक है। जोसेफस ने जिस दूसरे समूह का उल्लेख किया है, वह एसेन है और एसेन का उल्लेख न्यू टेस्टामेंट में कभी नहीं किया गया। इंटरटेस्टामेंटल ग्रंथों में उनका कभी उल्लेख नहीं किया गया।

उनका उल्लेख एलेक्ज़ेंड्रिया के फिलो ने किया है। इसलिए हम जानते हैं कि वे अस्तित्व में थे। जोसेफस और फिलो के विवरण में थोड़ा अंतर है, उनमें कुछ भिन्नताएँ हैं।

लेकिन जोसेफस और फिलो दोनों ही एसेन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि, सच कहूँ तो, वे अजीब हैं, आप जानते हैं। और रोमन और यूनानी अजीब लोगों से प्यार करते थे। साथ ही, जोसेफस के एसेन के वर्णन में यह स्पष्ट है कि वह एसेन और सिनिक्स के बीच कुछ समानताएँ, कुछ समानताएँ खींच रहा है।

तो फिर, वह रोमनों को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि यहूदी, अरे, हम भी आप लोगों की तरह ही हैं, आप जानते हैं, हमारे पास भी पागल लोग हैं। लेकिन एसेन, हम नहीं जानते कि यह शब्द कहाँ से आया है। यह शायद हेसेड या हेसेडिम शब्द से जुड़ा हुआ है ।

अब लगभग कोई भी इसे नहीं खरीदता। यह एक पुराना सिद्धांत था। ठीक है।

असाह शब्द से जोड़ा गया है , जिसका हिब्रू में अर्थ है बनाना या करना। कम से कम भाषाई रूप से कहें तो यह अधिक संभावित व्युत्पत्ति प्रतीत होती है, लेकिन इसका क्या अर्थ है? यह हमें निश्चित नहीं है। इसलिए, हमारे पास यह शब्द है, हमारे पास यह नाम है, एसेनेस, जोसेफस इसका उपयोग करते हैं, फिलो इसका उपयोग करते हैं।

हम नहीं जानते कि इसका क्या मतलब है। तो, ये लोग कौन हैं? खैर, इसका उल्लेख नए नियम में नहीं है। जोसेफस और फिलो दोनों के अनुसार, वे तपस्वी थे।

वे शारीरिक सुख-सुविधाओं और मौज-मस्ती से दूर रहते थे। आप जानते हैं, वे कठोर अनुशासन वाला जीवन जीते थे। जोसेफस और फिलो दोनों कहते हैं कि वे ब्रह्मचारी थे, लेकिन फिर जोसेफस कहते हैं, लेकिन एसेन का एक और समूह भी है जो ब्रह्मचारी नहीं है।

तो, आप जानते हैं, इसलिए हमारे पास आम तौर पर, वे ब्रह्मचारी हैं। अब, जोसेफस के एसेन्स और फिलो के एसेन्स के बीच एक और दिलचस्प अंतर यह है कि फिलो का कहना है कि उनमें

से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो हथियार बनाता या बेचता हो, जिसका बहुत से लोगों ने यह अर्थ निकाला है कि वे शांतिवादी हैं। यह एक संभावना है।

एक और संभावना जो लोगों ने बताई है, वह यह है कि उन दिनों हथियार बेचना एक बड़ा व्यवसाय था, ठीक वैसे ही जैसे आज भी है, और इसलिए जो लोग पैसे और संपत्ति आदि से दूर रहते हैं, वे हथियार नहीं खरीदते, बेचते या बनाते हैं क्योंकि यह उनकी सरल जीवनशैली का प्रतीक है। अब, जोसेफस ने एसेन के शांतिवादी होने के बारे में कुछ नहीं कहा है, और वास्तव में, रोम के खिलाफ विद्रोह के नेताओं में से एक की पहचान एसेन के रूप में की गई है। इसलिए, जोसेफस के विवरण के अनुसार, यह असंभव लगता है कि वे शांतिवादी थे।

अन्य देशवासियों की तुलना में बहुत अजीब व्यवहार करते हैं। वे स्वतंत्र इच्छा के विचार को अस्वीकार करते हैं ।

एसेन के अनुसार सब कुछ पूर्वनिर्धारित है, और इस पर फिलो और जोसेफस दोनों सहमत हैं, लेकिन फिर से, यह ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में यहूदी वास्तव में बहुत बात करते हैं। यहाँ फिर से, ऐसा लगता है कि जोसेफस ग्रीक दर्शन से संबंध जोड़ रहा है। वे ज्योतिष में विश्वास करते थे। जोसेफस कहते हैं कि एसेन भविष्यवाणियों के सबसे सटीक व्याख्याकार थे, और वे अपनी भविष्यवाणियों में लगभग कभी गलती नहीं करते थे, और वह ज्योतिष के उनके उपयोग के बारे में भी बात करते हैं।

फिलो भी इस बारे में बात करता है। तो, यहाँ जो लोग बहुत तपस्वी, बहुत सख्त यहूदी संप्रदाय के हैं, उनके पास भी इस तरह के अजीब अजीब विचार हैं । ओह, जड़ी-बूटियाँ भी।

वे जड़ी-बूटियों में रुचि रखते हैं, आप जानते हैं। इसलिए, एसेन पुराने युग के नए युग थे। इसलिए, क्योंकि वे इन संकेतों की व्याख्या कर सकते थे, क्योंकि वे शास्त्रों की व्याख्या कर सकते थे, वे भविष्य बताने में सक्षम थे और भविष्य के बारे में उनकी भविष्यवाणियों में कभी कोई गलती नहीं हुई।

अब, जिस तरह से जोसेफस ने मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में उनकी समझ का वर्णन किया है, वह कहते हैं कि वे आध्यात्मिक मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते थे, और वे कहते हैं कि उनका एक विश्वास है, जो मुझे लगता है कि यूनानियों से बहुत अलग नहीं है, कि जब लोग मरते हैं, तो उनकी आत्माएं एक द्वीप पर जाती हैं, जहाँ वे निरंतर आनंद में रहते हैं और महान लाभों का आनंद लेते हैं और, आप जानते हैं, स्वर्ग से मिलने वाली सभी अद्भुत चीजें। तो, आपने यहाँ इन सीमाओं को कवर कर लिया है, है ना? आपके पास एसेन हैं, जो पूरी तरह से पूर्वनियति और कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं मानते हैं। आपके पास सदूकी हैं जो बिना किसी पूर्वनियति, सब कुछ स्वतंत्र इच्छा में विश्वास करते हैं, और आपके पास फरीसी हैं जो बीच का रास्ता अपनाते हैं और कहते हैं, कुछ चीजें पूर्वनिर्धारित हैं, कुछ चीजें नहीं हैं, और हम, आप जानते हैं, हमारे पास सीमित स्वतंत्र इच्छा है।

फिर हमारे पास मृतकों के पुनरुत्थान के विचार हैं। आपके पास फरीसी हैं जो शारीरिक पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं, जो कि कुछ ऐसा था जिसे, अधिकांश भाग के लिए, यहूदी मानते थे, लेकिन यूनानियों और रोमियों को यह विचार पसंद नहीं था। देखिए, यूनानी और रोमी आम तौर पर मानते हैं कि पदार्थ नीच और बुरा और भ्रष्ट है, और केवल आत्मा ही अच्छी है।

और इसलिए शारीरिक पुनरुत्थान का विचार कि कोई भी व्यक्ति अपने शरीर से मुक्त होने के बाद अपने शरीर में वापस आ जाएगा, यूनानियों और रोमनों के लिए घृणित था। इसलिए, जोसेफस ने वास्तव में शारीरिक पुनरुत्थान के विचार पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया, लेकिन, आप जानते हैं, हाँ, शायद अनिच्छा से यह स्वीकार करता है कि फरीसी इस शारीरिक पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं, और फिर आपके पास एसेन हैं जो आत्मा के शरीर से गुजरने और धन्य की तरह की चीज़ के दायरे में जाने के बारे में यह दृष्टिकोण रखते हैं। इसलिए, वह यहूदियों के अपने तीन संप्रदायों के साथ यहाँ सभी आधारों को कवर कर रहा है।

फिर जोसेफस कहते हैं, ओह, वैसे, यह चौथा समूह है, और वे उन्हें यहाँ ज़ीलॉट्स नहीं कहते हैं। और यह उन शब्दों में से एक है जिसका बाइबल के विद्वानों और विशेष रूप से थोड़े से ज्ञान वाले लोगों के बीच दुरुपयोग किया जाता है, क्योंकि, जैसा कि हम सभी जानते हैं, थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है, है न? लेकिन वे उन्हें चौथा दर्शन कहते हैं। ज़ीलॉट शब्द वास्तव में, वे इस शब्द को महान विद्रोह के तीन प्रमुख गुटों में से एक के लिए आरक्षित रखते हैं।

तो, आप कह सकते हैं कि महान विद्रोह के समय से पहले कुछ अन्य उग्रवादी कट्टरपंथी की तरह काम कर रहे थे, लेकिन उस समय जोसेफस उनके लिए इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है। बल्कि, वह उन्हें चौथा दर्शन कहता है। आप जानते हैं, हम ब्रूनो के बारे में बात नहीं करते हैं।

वह उस आदमी की तरह है जिसे हम पीछे के कमरे में रखते हैं क्योंकि वह हमारे लिए थोड़ी शर्मिंदगी का कारण है। हम नहीं जानते, लेकिन अगर मुझे उसके बारे में बात करनी है, तो मैं यहाँ उनके अस्तित्व का लाभ उठाने जा रहा हूँ। हमारे पास उपद्रवियों का यह चौथा समूह है, और वह जो कहता है वह यह है कि वे आम तौर पर अपने सभी धार्मिक विचारों में फरीसियों की तरह हैं।

कम से कम एक जगह तो यही कहा गया है। अपने दूसरे लेख में उन्होंने कहा है कि वे किसी और की तरह नहीं हैं, लेकिन अपने एंटिक्विटीज में उन्होंने कहा है कि उनके विचार फरीसियों के विचारों से काफी मिलते-जुलते हैं। लेकिन, उन्होंने कहा कि उनमें स्वतंत्रता की ऐसी प्यास है कि वे ईश्वर के अलावा किसी को राजा नहीं कहेंगे।

यह दिलचस्प होगा क्योंकि आपको लगेगा कि इससे मसीहा के विचार को खारिज कर दिया जाएगा, है न? मसीहा के बारे में आम सोच यह है कि वह इसराइल का राजा बनने जा रहा है। लेकिन, जोसेफस के अनुसार, ज़ीलॉट्स ईश्वर के अलावा किसी को राजा के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। वह इसे लगभग एक महान बात के रूप में बताता है, लेकिन साथ ही, यह वास्तव में एक कट्टरपंथी स्थिति है।

जोसेफस के अनुसार, यह वह समूह है जिसने रोम के खिलाफ विद्रोह को भड़काया और बाद में ज़ीलॉट्स का नेतृत्व किया। लेकिन, केवल ज़ीलॉट्स ही नहीं, बल्कि विद्रोह में शामिल कुछ अन्य गुट भी। इसलिए, वास्तव में, वह सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर डालना चाहता है।

यह फरीसी नहीं थे जिन्होंने विद्रोह किया था। यह सदूकी नहीं थे जिन्होंने विद्रोह किया था। यह यह समूह था, ये अजीब लोग, परिवार की काली भेड़ें, ऐसा कहें तो, जिन्होंने रोम के खिलाफ विद्रोह किया और लोगों को गुमराह किया।

अब, एक और समूह जिसका हमें यहाँ उल्लेख करना चाहिए, और मैं यहाँ अपने अगले व्याख्यान में इनके बारे में और अधिक विस्तार से बात करने जा रहा हूँ, वह है मृत सागर स्क्रॉल का संप्रदाय। अब, इस संप्रदाय की स्थापना एक ऐसे व्यक्ति ने की थी जिसे धार्मिकता का शिक्षक कहा जाता था। हम वास्तव में नहीं जानते कि यह व्यक्ति कब रहता था, लेकिन संभवतः लगभग 150 ईसा पूर्व में रहता था ।

हम जानते हैं कि डेड सी स्क्रॉल संप्रदाय, अपने स्वयं के लेखन से, पूर्वनियति में विश्वास रखता था। उनका विश्वास जोसेफस द्वारा एसेनियों को दिए गए विश्वास से बहुत मिलता-जुलता था, यह विचार कि लगभग सभी चीजें पूर्वनिर्धारित हैं और सभी ईश्वर की महान योजना में हैं। कुछ स्क्रॉल के अनुसार, उनकी एक तरह की तपस्वी जीवनशैली भी है।

अब, अन्य स्क्रॉल, इतना नहीं। हमें इसके बारे में अगली बार बात करनी होगी। वे कई मायनों में एसेन से अलग थे।

विवाह का मुद्दा। डेड सी स्क्रॉल में से एक प्राथमिक पाठ विवाह की परंपराओं के बारे में बात करता है और उन्हें किससे शादी करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, और आप एक अच्छी पत्नी कैसे पा सकते हैं, और इस तरह की सभी बातें। गुलामी।

फिर से, फिलो हमें बताता है कि एसेन के पास दास नहीं थे। खैर, डेड सी स्क्रॉल में से कुछ में ऐसे हिस्से हैं जो दासों के साथ उचित व्यवहार के बारे में बात करते हैं। निष्क्रियतावाद।

यदि एसेन शांतिवादी थे, जैसा कि फिलो का कहना है, तो एसेन डेड सी स्क्रॉल संप्रदाय नहीं हैं, क्योंकि ये लोग शांतिवादी नहीं थे, कम से कम लंबे समय तक तो नहीं। वे प्रतीक्षा कर रहे थे और अपने समय का इंतजार कर रहे थे, और जब उचित समय आया, तो वे उठ खड़े हुए। वे यरूशलेम में सहयोगियों को मारने जा रहे थे, और फिर वहाँ से, वे रोमन शासन को उखाड़ फेंकने जा रहे थे, और अंततः वे दुनिया के शासक बन गए, और उनके मण्डली का राजकुमार राजा बन गया।

तो, यह उनकी आशंका थी। वे एक हिंसक और खूनी विद्रोह की उम्मीद कर रहे थे, और उन्होंने इसके लिए एक तारीख भी तय कर ली थी, और मैं इसके बारे में फिर से बात करूंगा, लेकिन उनके धार्मिकता के शिक्षक की मृत्यु के 40 साल बाद, उन्हें युद्ध शुरू होने की उम्मीद थी। इसलिए ये शांतिवादी नहीं हैं।

इसलिए, उनका यह दृढ़ विश्वास है कि उनके शिक्षक की मृत्यु के 40 साल बाद दुनिया या उनकी तरह की दुनिया खत्म होने वाली है। हम अपने अगले व्याख्यान में फिर से अलगाव के इन आधारों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उनका कहना है कि वे अन्य यहूदियों से अलग हो गए। यहाँ एक बड़ा मुद्दा कैलेंडर की व्याख्या और कुछ त्यौहारों को मनाने की तिथियों का है।

हम अगले व्याख्यान में फिर से इस बारे में बात करेंगे, और अन्य प्रकार की कानूनी प्रथाओं के बारे में भी जिसमें उन्हें लगा कि उनके साथी यहूदी अपने झुकाव में बहुत उदार थे। तो, एक बड़ा सवाल, इस समय के यहूदी धर्म के लिए एक बड़ा मुद्दा, रूढ़िवाद बनाम ऑर्थोप्रैक्सिस का मुद्दा है, जिसका ऑर्थोडोंटिया से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन यहूदियों के बीच, सिद्धांत, रूढ़िवाद, व्यवहार में असहमति, ऑर्थोप्रैक्सिस के रूप में लगभग उतना महत्वपूर्ण नहीं था। तो, आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो मृतकों के पुनरुत्थान जैसी बुनियादी बात पर असहमत हो और कहे, आप और मैं भाई हैं, आप जानते हैं, लेकिन जब किसी के गलत तरीके से हाथ धोने जैसी बात आती है, तो आप झगड़े में पड़ सकते हैं।

आप कह सकते हैं, मैं आपको अस्वीकार करता हूं; मुझसे दूर रहें; इन चीजों के कारण आप मेरे पास नहीं आ सकते, क्योंकि आप अपने हाथों को ठीक से नहीं धोते हैं। 4QMMT। 4QMMT का मतलब है, 4 कुमरान का K4 है, Q कुमरान है।

एमएमटी (MMT) शब्द 'मिकसैट' का संक्षिप्त रूप है। मा'से हातोरा , जो व्यवस्था के कुछ कार्य या व्यवस्था के कुछ मुद्दे या उस तरह का कुछ है। 4QMiqsat Ma'ase हातोरा एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मृत सागर के संप्रदाय ने असहमति जताने, अलग होने के लिए अपने सभी कारण बताए हैं, कैलेंडर से शुरू करते हुए कहा है कि यह वह समय है जब आपके सब्त होने चाहिए, यह वह समय है जब आपके त्यौहार होने चाहिए। यह उनके लिए बहुत बड़ी बात है।

आप जानते हैं, पाठ कुछ हद तक खंडित है, इसलिए हमारे पास पूरी बात नहीं है, लेकिन फिर वे उन सभी बुरी चीजों पर जाते हैं जो विशेष रूप से पुजारी यरूशलेम में कर रहे हैं, जैसे कि, ठीक है, अपने हाथों को गलत तरीके से धोना। यह यहाँ एक मजेदार उदाहरण है, लेकिन उन दिनों में यहूदी प्रथा के अनुसार, अपने बलिदान करने से पहले अपने हाथ धोने के लिए, आप जो करते थे वह यह था कि आप अपने सभी पुजारियों को खड़ा करते थे, और वे सभी अपने हाथ आगे बढ़ाते थे, और कोई व्यक्ति पानी का एक बड़ा जग लेकर आता था और आपके सभी हाथों पर पानी डालता था। यहाँ ऐसा ही हो रहा है।

खैर, इस समूह, डेड सी स्क्रॉल संप्रदाय ने कहा, क्या आपको एहसास नहीं है कि जब वह पानी उस आदमी के हाथों को छूता है, तो उसके हाथों की सारी गंदगी वापस पानी की बाल्टी में चली जाती है? तो, आप सभी के हाथों पर गंदा पानी डाल रहे हैं। हाँ, तो हाँ, ये ऐसी चीजें हैं जो उन्हें परेशान करती हैं, ठीक है, जिससे उनका गुस्सा भड़क जाता है और वे कहते हैं, हम आप लोगों के साथ संगति नहीं कर सकते। आप अपने हाथ ठीक से नहीं धोते।

फरीसियों और सदूकियों के बीच, हमारे पास ये तर्क हैं, जो मिशनाह में फरीसियों और सदूकियों के बीच दर्ज हैं, और वे काफी हद तक स्ट्रॉ मैन तर्क हैं। फिर से, जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख

किया है, मिशनाह में, फरीसी नायक हैं और सदूकी वास्तव में उनके विरोधी हैं। लेकिन जिन चीज़ों के बारे में वे बहस कर रहे हैं वे सभी अभ्यास के मामले हैं, विश्वास के मामले नहीं।

मिशना में कभी भी कोई फरीसी यह नहीं कहता कि, हे सदूकियों, हमारे पास तुम्हारे खिलाफ यह है। तुम मृतकों के पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते। ऐसा वहाँ नहीं होता।

नहीं, इसके बजाय, वे कहते हैं, हमारे पास तुम्हारे खिलाफ़ यह है; ओह ठीक है, सदूकी ने इसे यहाँ शुरू किया। वह कहता है, हे फरीसी, हमारे पास तुम्हारे खिलाफ़ यह है। तुम कब्रिस्तान से होकर बहने वाले पानी को साफ कहते हो या इस तरह की कोई बात, तुम जानते हो, या हमारे पास तुम्हारे खिलाफ़ यह है।

आप कहते थे कि आपके माता-पिता की हड्डियाँ आपके हाथों को अशुद्ध नहीं करतीं, बलि चढ़ाने के लिए अयोग्य नहीं बनातीं। ये ऐसी बातें हैं जिनके बारे में वे मिशना में बहस कर रहे हैं। सदूकियों के साथ, इस बात पर नहीं कि मृतकों का पुनरुत्थान है या नहीं, इस बात पर नहीं कि स्वतंत्र इच्छा है या नहीं, वे अभ्यास के छोटे-छोटे बिंदुओं पर बहस कर रहे हैं।

तो, मैंने पहले ही यहाँ उल्लेख किया है कि जोसेफस इन तीन संप्रदायों के बारे में बात करता है, और फिर वह यहूदियों के चौथे संप्रदाय को भी शामिल करता है। क्या इसका मतलब यह है कि यह हमें यीशु से पहले के समय के सभी यहूदियों का विवरण देता है? बिल्कुल नहीं। और जोसेफस के अनुसार, हमारे पास फरीसी हैं।

वह कहता है कि उनमें से लगभग 6,000 हैं। 6,000। आपने सोचा होगा कि यह उससे कुछ ज़्यादा ही होगा, है न? आप जानते हैं, तो वह कहता है कि फरीसी लगभग 6,000 पुरुष हैं। मेरे पास महिलाएँ और बच्चे भी हैं, आप जानते हैं, लेकिन हे, सदूकियों, वह कहता है कि लगभग 5,000 या शायद उससे भी कम।

उन्होंने कहा कि एसेन की संख्या लगभग 4,000 है। और फिर उन्होंने कहा कि ज़ीलॉट्स, ओह, वे सिर्फ़ उग्र लोगों का एक छोटा सा समूह हैं। इसकी चिंता मत करो, है न? तो, यह सब मिलाकर क्या होगा? खैर, शायद 14 या 15,000 यहूदी।

उस समय रोमन साम्राज्य में कितने यहूदी थे? खैर, अगर आप पूरे मध्य पूर्वी क्षेत्र की बात करें, तो शायद लगभग दस लाख। तो, इन संप्रदायों के सदस्य यहूदियों की एक बहुत ही छोटी अल्पसंख्यक संख्या का गठन करते हैं। तो, अन्य यहूदी कौन हैं? खैर, बहुत संभावना है कि कुछ अन्य संप्रदाय भी थे जो बस उतने प्रमुख नहीं थे, खासकर उस समय की राजनीति में।

लेकिन उससे भी ज़्यादा संभावना यह है कि मैं कहूँगा कि ज़्यादातर यहूदियों ने बस यही कहा होगा, फरीसी, सदूकी, एसेन, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं दया के लिए यहूदी हूँ, तुम्हें पता है? इसलिए, उनमें से ज़्यादातर के लिए, यह सब बहुत मायने नहीं रखता था। वे इन भेदभावों पर नहीं अटके। इसलिए, किसी संप्रदाय का हिस्सा होना आपको यहूदी के रूप में परिभाषित नहीं करता।

वास्तव में, ऐसा लगता है कि इनमें से कई लोगों को शायद नेता, या शायद विभाजनकारी, या शायद विचित्र माना जाता होगा। यहूदियों के बड़े समूह के बीच, ये चीजें बहुत मायने नहीं रखती थीं, जो मुझे नहीं पता।

मेरा मतलब है, इसमें कुछ ऐसा है जो आपको आकर्षित करता है। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि हम सब कभी-कभी एक साथ मिलजुलकर रहें? लेकिन दूसरी ओर, जैसा कि हमने मलाकी की पुस्तक में बहुत पहले देखा है, हम जैसे पक्षियों में एक साथ झुंड बनाकर रहने और ऐसे लोगों को खोजने की प्रवृत्ति होती है जो एक जैसे विचार और एक जैसी भावनाएँ रखते हों। अधिकांश लोगों के लिए, उन दिनों के अधिकांश यहूदियों के लिए, और मुझे लगता है कि इन दिनों बहुत से लोगों के लिए, मुख्य मुद्दा यह है कि जब वे लोग जो एक साथ झुंड बनाकर रहते हैं और अपने खुद के छोटे-मोटे पक्षी-विज्ञान अध्ययन या जो कुछ भी करते हैं, वे तय करते हैं कि वे उन चीजों को बाकी सभी पर थोपने की कोशिश करेंगे।

यह डॉ. एंथनी टॉमसिनो द्वारा यीशु से पहले यहूदी धर्म पर दिए गए उनके उपदेश हैं। यह सत्र 10 है, यहूदी संप्रदाय।