

डॉ. डेविड डिसिल्वा , अपोक्रीफा, व्याख्यान 8, और प्रारंभिक ईसाई धर्म में अपोक्रीफा का प्रभाव

© 2024 डेविड डिसिल्वा और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. डेविड डिसिल्वा हैं जो अपोक्रीफा पर अपनी शिक्षा दे रहे हैं। यह सत्र 8 है, नए नियम और प्रारंभिक ईसाई धर्म में अपोक्रीफा का प्रभाव।

इस व्याख्यान में, हम नए नियम के लेखन, उभरते साहित्य और प्रारंभिक चर्च के विचारों पर अपोक्रीफा के प्रभाव के कुछ निशानों पर एक साथ नज़र डालेंगे।

नए नियम में अपोक्रीफा के उपयोग के बारे में बात करना शायद थोड़ा विवादास्पद है। यह स्पष्ट है कि नए नियम का कोई भी लेखक अपोक्रीफा से किसी पाठ का स्पष्ट रूप से हवाला नहीं देता है, और यह निश्चित रूप से स्पष्ट है कि वे अपोक्रीफा में किसी भी पाठ को पवित्र शास्त्र के रूप में उद्धृत नहीं करते हैं। यह वास्तव में हमारे लिए एक संकेत हो सकता है कि यदि लेखक या वक्ता को यीशु के मामले में भाषण का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, तो वह इन ग्रंथों को शास्त्र के समान स्तर पर नहीं देखता है।

किसी ऐसे पाठ को उद्धृत करने से कुछ हासिल नहीं होता जिसे कोई व्यक्ति या उसका श्रोता उस विषय पर आधिकारिक शब्द के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए, हमारे पास स्पष्ट उद्धरणों की कमी हो सकती है जो इस बात की जागरूकता का संकेत है कि इन ग्रंथों में अधिकार नहीं है, पवित्र शास्त्रों का तर्क-विजेता अधिकार नहीं है। फिर भी, यह कहने के बाद कि अपोक्रीफ़ल ग्रंथों के संबंध में विचार करने के लिए बहुत सारे सबूत हैं जो उन आवाज़ों की सोच और लेखन पर किसी प्रकार का रचनात्मक प्रभाव डालते हैं जिन्होंने हमें नया नियम दिया है, यहाँ तक कि स्वयं यीशु की आवाज़ से भी शुरुआत हुई है।

अब, प्रभाव का प्रश्न पद्धतिगत रूप से जटिल है। सिर्फ़ इसलिए कि पाठ A और पाठ B एक ही बात या समान बातें कहते हैं, कोई भी व्यक्ति स्वतः ही किसी भी तरह से प्रभाव नहीं मान सकता। किसी को यह प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए कि कथित रूप से प्रभावित करने वाला पाठ किसी तरह से कथित रूप से प्रभावित वक्ता या लेखक के लिए उपलब्ध था।

प्रभाव के बारे में बात करने के लिए विषय-वस्तु पर्याप्त रूप से विशिष्ट होनी चाहिए, न कि केवल दोनों पाठों का एक ही उपलब्ध स्रोत पर आधारित होना। साथ ही, यह सहायक है, हालांकि आवश्यक नहीं है, कि प्रभाव के बिंदु पर्याप्त रूप से असंख्य, विस्तृत और व्यापक हों ताकि इन दोनों ग्रंथों के बीच पत्राचार को महज संयोग न माना जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि, यदि पाठ A और पाठ B के बीच संपर्क का एक बिंदु है, तो यह बहुत बड़ा प्रभाव संभव नहीं है, लेकिन एक संपर्क बिंदु प्रभाव के लिए एक महान तर्क नहीं है।

यदि पाठ बी में पाठ ए में सामग्री के साथ संपर्क के कई बिंदु हैं, तो इससे किसी प्रकार के प्रभाव की संभावना बढ़ जाती है। प्रभाव के प्रश्न के संबंध में, आइए बेन सिरा की बुद्धि के बारे में एक साथ सोचना शुरू करें, जो निश्चित रूप से अपोक्रीफा के बीच सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है और शायद प्रभाव डालने के लिए सबसे अच्छी तरह से तैयार ग्रंथों में से एक है। उस प्रश्न के संबंध में, क्या कथित रूप से प्रभावित करने वाला पाठ, इस मामले में, बेन सिरा, संभवतः यीशु और जेम्स जैसे व्यक्तियों को प्रभाव डालने के लिए उपलब्ध था? मैं बेन सिरा के मामले में कहूंगा, और कोई भी यह मजबूत तर्क दे सकता है कि लेखक यहूदी ज्ञान की मुख्यधारा में प्रवेश करने के लिए अच्छी तरह से तैयार था और इस प्रकार किसी तरह से विशेष रूप से प्रेरित यहूदियों के लिए उपलब्ध था जो स्वयं शिक्षक बन जाते हैं, जैसे यीशु और जेम्स ने किया था, उस ज्ञान का सामना करने और उस ज्ञान को किसी रूप में शामिल करने के लिए।

सबसे पहले, बेन सिरा खुद अपने करियर के ज्यादातर समय यरुशलम में ही रहे। उन्होंने यरुशलम में एक शिक्षण विद्यालय चलाया। वे यरुशलम में कई अन्य संतों, शास्त्रियों और यहूदी कुलीन नेताओं के एक प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित शिक्षक थे।

वह उस समय एक रूढ़िवादी आवाज़ थे जब तोरा का पालन चर्चा में था, जहाँ इस बात पर सवाल उठाए जा रहे थे कि हमें किस हद तक वाचा से बंधे रहना चाहिए या उसके प्रति वफादार रहना चाहिए। उन्हें एक वफादार आवाज़ के रूप में याद किया जाएगा और इस प्रकार वह एक ऐसी आवाज़ थी जिसकी ओर बाद में वफादारों की पीढ़ियाँ मुड़ेंगी, जेसन और मेनेलॉस जैसे पात्रों ने इस विषय पर जो कुछ भी कहा होगा उसके विपरीत। बेन सिरा ने अपनी शिक्षा को भावी पीढ़ी के लिए लिखित रूप में संरक्षित किया और हमारे पास इस बात के प्रमाण हैं कि उनका पाठ पहली शताब्दी ईस्वी तक उपलब्ध और उपयोग किया गया था।

उदाहरण के लिए, बेन सिरा के स्कॉल के टुकड़े कुमरान में मृत सागर स्कॉल के बीच पाए गए हैं और मसादा में कोनों में भी छिपे हुए पाए गए हैं, जो कट्टरपंथियों का अंतिम पड़ाव था। इसलिए, हम जानते हैं कि उनकी पुस्तक पहली शताब्दी में उपलब्ध थी। और हम सदियों बाद यहूदी शिक्षकों पर उनके प्रभाव के सबूत देखते हैं।

बेबीलोनियन और जेरूसलम तल्मूड्स, मिडराशिम और बाद में रब्बी साहित्य में सौ से ज्यादा बार उनका उल्लेख किया गया है, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि ईसाई युग की पहली शताब्दियों में यहूदी लेखकों के बीच उनकी आवाज़ बोलती रही और उन्हें महत्व दिया जाता रहा। अब, एक और सवाल जिसके बारे में हमें आगे बढ़ने से पहले ही सोचना पड़ सकता है, वह है यीशु को सिखाए जाने का विचार। कुछ ईसाई स्वाभाविक रूप से इस विचार के विरोधी हैं कि ईश्वर के पुत्र यीशु को कुछ भी सीखना था।

मैं बस यही सुझाव दूंगा कि अगर हम यीशु की दोहरी प्रकृति को पूरी गंभीरता से लें, तो यह सोचना स्वाभाविक है कि बालक यीशु सीख रहे थे और सीखने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपना दिव्य मिशन पूरा किया था। मैं बस दो पाठों की ओर इशारा करना चाहता हूँ जो हमें स्कूल में यीशु को दिखाते हैं और हमें स्कूल में यीशु के प्रामाणिक दर्शन के साथ खुद को जोड़ने का आग्रह करते हैं, न कि अपोक्रीफ़ल गॉस्पेल के दर्शन के साथ। अगर कोई थॉमस के

बचपन के सुसमाचार को पढ़े, तो उसे उस कथा में चार प्रसंग मिलेंगे जिसमें हम यीशु को स्कूल में देखते हैं, जैसे कि वह यीशु की शिक्षा के सवाल से निपट रहे हों, इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हों कि यीशु को अपना ज्ञान कहाँ से मिला? और ये सभी प्रसंग इस तरह से सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं।

उन्होंने इसे किसी मानव शिक्षक से नहीं सीखा। वे अपने सारे ज्ञान को पहले से ही तैयार करके लाए थे और उनके पास पहले से ही उपलब्ध था। मुझे बस इतना ही कहना चाहिए कि यह संभवतः एक ज्ञानवादी पाठ है।

ये कहानियाँ बताती हैं कि यीशु ने अपने यहूदी शिक्षकों से कुछ भी नहीं सीखा, क्योंकि वह बड़ा हो रहा था, उसके यहूदी शिक्षक उसे कुछ भी सिखाने में पूरी तरह से असमर्थ थे और कुछ मामलों में तो उन्होंने हार मान ली थी। इस सुसमाचार में हम पाते हैं कि यीशु ने उन लोगों को भ्रमित कर दिया जो उसके शिक्षक होने का दावा करते थे, क्योंकि उन्हें अलेफ से लेकर टोरा तक हर चीज़ के बारे में उनका श्रेष्ठ ज्ञान था। ल्यूक के विहित सुसमाचार में निश्चित रूप से एक अलग जोर है।

दरअसल, लूका के सुसमाचार में अध्याय दो के अंत में जो घटना घटी है, वह थॉमस के शिशु सुसमाचार में भी घटित हुई है। थॉमस के शिशु सुसमाचार में, यीशु मंदिर में शिक्षकों को शिक्षा दे रहे हैं। यह कोई संवाद नहीं है; यह एक एकालाप है, और यीशु ही हैं जो मंदिर में शिक्षकों को चुप करा रहे हैं।

लूका में यह एक बहुत ही अलग तस्वीर है, और मुख्य आयतें 46 और 47 हैं। तीन दिन बाद, मरियम और यूसुफ ने यीशु को मंदिर के प्रांगण में शिक्षकों के बीच बैठे, उनकी बातें सुनते और उनसे सवाल पूछते हुए पाया। जिसने भी उसे सुना, वह उसकी समझ और उसके जवाबों से चकित हो गया।

हमारे पास जो विहित सुसमाचार है, वह शैक्षणिक वार्तालाप की तस्वीर है, न कि बड़बड़ाने का तरीका। यीशु सुन रहे हैं; वह अपने मूल धर्म के वरिष्ठ संतों द्वारा दी गई बातों को समझ रहे हैं, और वह सहज ज्ञान युक्त प्रश्न पूछ रहे हैं। बेशक, अगर आप यहूदी संस्कृति के बारे में कुछ जानते हैं, तो आप जानते हैं कि अच्छी तरह से पूछा गया प्रश्न बड़बड़ाने या जवाब की तरह ही तीक्ष्ण और व्यावहारिक हो सकता है।

हमें यीशु की यह तस्वीर मिलती है कि वह अपनी संस्कृति के विशिष्ट माध्यमों से उपलब्ध ज्ञान को ग्रहण कर रहा है, उसका मूल्यांकन कर रहा है, उसका परीक्षण कर रहा है और उसकी जांच कर रहा है। निश्चित रूप से वह अपने मस्तिष्क में संपूर्ण ज्ञान के साथ, जाने के लिए तैयार होकर सामने नहीं आ रहा था। यीशु निश्चित रूप से एक अभिनव शिक्षक थे, जो अधिकार के साथ नई शिक्षाएँ लेकर आए, लेकिन साथ ही, उनकी शिक्षाओं में से बहुत कुछ वंशावली है, जितना हम आमतौर पर मान सकते हैं।

ऐसा कहने के साथ, मैं सुझाव दूंगा कि, संभवतः अप्रत्यक्ष रूप से, यीशु ने बेन सिरा की कुछ बुद्धि को ग्रहण किया, उसे स्वीकार किया, और उसका उपयोग किया। मैं यह सुझाव नहीं दूंगा कि

उन्होंने बेन सिरा का पाठ पढ़ा, कि उन्होंने उस पुस्तक को कहीं खोला, लेकिन मैं सुझाव दूंगा कि बेन सिरा, बुद्धि, बेन सिरा की शिक्षा ने अपने स्थान के कारण यहूदिया में ऋषियों, शास्त्रियों, रब्बियों, शिक्षकों की बुद्धि को प्रभावित किया था। और हमने इस बात के प्रमाण देखे हैं कि वह यीशु से पहले प्रभावशाली था और यीशु के बाद भी बहुत प्रभावशाली था, इसलिए वह संभवतः यीशु के जीवनकाल के दौरान भी प्रभावशाली था।

और इसलिए, जब यीशु अपने शिक्षकों की बात सुनते थे, तो उन्हें बेन सिरा में जो कुछ मिलता है, उसे स्रोत जाने बिना भी ग्रहण करने का अवसर मिला होगा। इसलिए, यीशु कहते हैं, जैसा कि मत्ती 5 में दर्ज है, जो कोई भी तुमसे माँगता है उसे दो और जो कोई तुमसे उधार लेना चाहे उसे मना मत करो। अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो ताकि तुम स्वर्ग में अपने पिता की संतान बन सको।

क्योंकि वह अपने सूर्य को बुरे और भले दोनों पर चमकाता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर वर्षा करता है। अब, हम यहाँ ऐसी सामग्री देखेंगे जो यीशु के लिए विशिष्ट है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें से कुछ को पुराने नियम से परे बेन सिरा की बुद्धि से सीखा और अपनाया गया है, जिसके पास परमेश्वर की नकल करने के बारे में एक समान दृष्टिकोण है। अपने शत्रुओं से प्रेम करके और आपको सताने वालों के लिए प्रार्थना करके उदार होने से, आप स्वर्ग में अपने पिता की संतान बन जाते हैं क्योंकि आप परमेश्वर के चरित्र की नकल करते हैं।

इसी तरह, बेन सिरा लिखते हैं, संकट में पड़े किसी याचक को अस्वीकार न करें या गरीबों से मुंह न मोड़ें। जरूरतमंदों से अपनी आंखें न मोड़ें और किसी को भी आपको शाप देने का कारण न दें। अनाथों के लिए पिता बनें; उनकी मां के लिए पति की तरह बनें।

परमप्रधान के पुत्र की तरह होंगे, और वह तुम्हें तुम्हारी अपनी माँ से भी अधिक प्यार करेगा। अब, जबकि मतभेद हैं, बेन सिरा अपने दुश्मनों से प्यार करने और आपको सताने वालों के लिए प्रार्थना करने का सुझाव देने तक नहीं जाता है। वह सिखाता है कि किसी को जरूरतमंदों से अपनी नज़र नहीं फेरनी चाहिए या किसी याचिकाकर्ता को अस्वीकार नहीं करना चाहिए, जैसा कि यीशु बाद में सिखाएगा।

जो कोई तुमसे भीख मांगे, उसे दो और जो तुमसे उधार लेना चाहे, उसे मना मत करो। बेन सिरा भी ईश्वर की संतान होने को ईश्वर के उदार हृदय और जरूरतमंदों के प्रति ईश्वर की देखभाल को प्रतिबिंबित करने से जोड़ता है। यीशु ने क्षमा के बारे में बहुत कुछ सिखाया और जब मैं खुद पुराने नियम और नए नियम में डूबा हुआ था, तो मैंने क्षमा पर इन शिक्षाओं को पूरी तरह से यीशु का नया आविष्कार माना, ऐसा कुछ जो उसके श्रोताओं ने पहले कभी नहीं सुना होगा।

हमारे ऋणों को क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने ऋणदाताओं को क्षमा किया है। बेशक, प्रभु की प्रार्थना का एक हिस्सा ही एकमात्र हिस्सा है जिस पर पहाड़ी उपदेश में टिप्पणी की गई है, क्योंकि अगर आप दूसरों के अपराधों को क्षमा करते हैं, तो आपका स्वर्गीय पिता भी आपको क्षमा करेगा। लेकिन अगर आप दूसरों को क्षमा नहीं करते, तो न ही आपका पिता आपके अपराधों को क्षमा करेगा।

और मैथ्यू से परिचित पाठक इस बिंदु पर मैथ्यू 18 में अक्षम्य सेवक के दृष्टांत के बारे में भी सोच सकते हैं, मुझे लगता है कि यह श्लोक 21 या 23 से श्लोक 35 है कि अक्षम्य सेवक का दृष्टांत मैथ्यू 6:14 से 15 में इस शिक्षा को पुष्ट करता है। बस आपकी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए, बस अगर यह आपके लिए सही नहीं है, तो एक नौकर अपने मालिक को एक निश्चित ऋण देता है, एक सौ दीनार कहते हैं, क्योंकि मुझे सटीक राशि याद नहीं है और मालिक नौकर और उसके परिवार को बेचने की धमकी देता है ताकि पैसा वसूल किया जा सके और ऋण का ध्यान रखा जा सके। नौकर मालिक से विनती करता है कि वह ऐसा न करे और उसके साथ धैर्य रखे और उसे ऋण चुकाने के लिए समय दे।

और स्वामी ने, स्पष्ट रूप से, ऋण माफ कर दिया। लेकिन वही नौकर बाहर जाता है और एक साथी नौकर को पाता है जो उसका एक दीनार, एक दीनार का कर्जदार है, और दूसरा नौकर उससे विनती करता है कि वह उसके साथ धीरज रखे, ताकि उसका ऋण माफ हो जाए। और यह पहला नौकर मना कर देता है और कर्ज चुकाए जाने तक उसे जेलरों के हवाले कर देता है।

मालिक को पता चलता है और वह पहले नौकर को डांटता है क्योंकि उसने अपने साथी नौकर पर दया नहीं दिखाई जबकि उसके मालिक ने उस पर बहुत अधिक दया दिखाई थी। खैर, फिर से, यदि आप केवल पुराने नियम को पढ़ते हैं, तो यह एक नई शिक्षा की तरह लगता है। लेकिन हम पाते हैं कि बेन सिरा ने क्षमा के बारे में बहुत समान शिक्षा दी थी।

वह लिखते हैं, अपने पड़ोसी के द्वारा किए गए गलत कामों को क्षमा करें, और फिर जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। क्या कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति क्रोध रखता है और फिर भी प्रभु से उपचार चाहता है? क्या उन्हें अपने जैसे मनुष्यों के प्रति कोई दया नहीं है और फिर भी वे अपने पापों के लिए प्रार्थना करते हैं? हम पुराने ऋषि में यह अपेक्षा पाते हैं कि हम, ईश्वर के साथी सेवक, ईश्वर के प्रति अपने अपराधों के लिए दया मांगने के लिए एक शर्त के रूप में एक-दूसरे के अपराधों के प्रति दयालु होने जा रहे हैं। पूर्वधारणा यह है कि ईश्वर का सम्मान हमारे अपने सम्मान से इतना अधिक है कि यह हमारी ओर से अंतिम अनुमान है, एक ओर, यह सोचना कि ईश्वर हमारे अपमान, हमारे पापों, हमारे अपराधों को दूर करने जा रहा है जबकि हम अपमान को दूर नहीं करते हैं।

अगर हम अपने सम्मान, अपने मूल्य को भगवान के सम्मान से ज़्यादा मूल्यवान, ज़्यादा सुरक्षित रखने योग्य मानते हैं, तो हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, और इसलिए हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमें माफ़ नहीं किया जाएगा। यही तर्क हमें यीशु के दृष्टांत और फिर उनके ज़्यादा विस्तृत निर्देश में मिलता है। बेन सिरा, टोबिट की तरह, दान देने को बढ़ावा देते हैं।

और हम जानते हैं कि दान देना एक ऐसी चीज़ है जिस पर टोरा खुद बहुत ध्यान देता है। कानून में, हमें अपने बीच के ज़रूरतमंदों की देखभाल करने, गरीबों को देने के लिए कहा गया है। और इसलिए, बेन सिरा या टोबिट जो करते हैं वह पूरी तरह से नया नहीं है।

लेकिन वे जो आंकड़े इस्तेमाल करते हैं और जो प्रेरणाएँ इस्तेमाल करते हैं, वे पुराने नियम के प्रवचन को एक कदम आगे ले जाते हैं। और इसलिए, हम बेन सिरा, अध्याय 29 में पढ़ते हैं, आज्ञा

के लिए और उनकी ज़रूरत के समय गरीबों की मदद करें, उन्हें खाली हाथ न भेजें। भाई या दोस्त की खातिर अपनी चाँदी खो दें, और इसे पत्थर के नीचे जंग लगाने न दें और न ही खोएँ।

परमप्रधान की आज्ञाओं के अनुसार अपना खजाना जमा करो, और यह तुम्हें सोने से भी अधिक लाभ पहुँचाएगा। अपने खजाने में दान जमा करो, और यह तुम्हें हर विपत्ति से बचाएगा। अब, हममें से जो लोग दान देने और अपने पड़ोसी के प्रति उदारता के बारे में यीशु की शिक्षाओं से परिचित हैं, वे पहले से ही कुछ प्रमुख व्यक्तियों और विषयों के बारे में सुन चुके होंगे जो यीशु की शिक्षाओं में उभर कर आते हैं।

उदाहरण के लिए, मत्ती 6, आयत 19 और 20 में, अपने लिए धरती पर धन इकट्ठा न करें जहाँ कीड़ा और जंग खा जाते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाकर चोरी कर लेते हैं, बल्कि अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करें जहाँ न तो कीड़ा और न ही जंग खा जाते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाकर चोरी नहीं कर पाते। और लूका के सुसमाचार में, हमें स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के तरीके के बारे में और भी स्पष्ट निर्देश मिलते हैं। लूका 12 में, यीशु कहते हैं, अपनी संपत्ति बेचो और दान दो।

अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो घिसें नहीं, स्वर्ग में एक ऐसा अचूक खजाना बनाओ जिसे कोई चोर पास नहीं आता और कोई कीड़ा नष्ट नहीं करता। बेन सिरा की तरह, यीशु ने जोर देकर कहा कि जो धन बेकार पड़ा रहता है, वह दया के कामों में खर्च होने के बजाय, किसी और की वर्तमान ज़रूरत को पूरा करने के बजाय, जंग लगाने और चोरी होने के कारण नष्ट हो जाता है। बेन सिरा की तरह, यीशु धरती पर खजाना जमा करने बनाम स्वर्ग में खजाना या भगवान के पास खजाना जमा करने की इस छवि का उपयोग करते हैं जिसका भविष्य के लिए अधिक स्थायी मूल्य है, न कि केवल जमीन में हमारे छेद में या हमारे बैंक खाते में पैसा जमा करना।

यहाँ जो थोड़ा अलग है वह यह है कि बेन सिरा के पास, शायद, किसी भी तरह के पुनर्जन्म के बारे में कोई दृष्टिकोण नहीं है। और इसलिए, बेन सिरा के लिए, भगवान के पास रखा गया वह खजाना इस जीवन में लाभ देता है जब किसी को खुद की ज़रूरत होती है। यीशु के लिए, भगवान के पास वह खजाना रखना, अगर मैं इसे इस तरह से कहूँ, तो अनंत लाभ देता है।

हालाँकि, दोनों इस बात से सहमत हैं। आप वास्तव में केवल वही रखते हैं जो आप देते हैं। आप जो अपने लिए बचाने की कोशिश करते हैं, वह खो जाता है।

दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप जो देते हैं, वह हमेशा के लिए ईश्वर के खाते में रहता है। हम पाते हैं कि बेन सिरा और जीसस, दो शताब्दियों बाद, अनुमान के बारे में सिखाते हैं और ईश्वर की दया पर अनुमान के खिलाफ़ शिक्षा देते हैं। बेन सिरा ने कहा था, एक पाप दोबारा मत करो।

एक के लिए भी, तुम सज़ा से बच नहीं जाओगे। मत कहो कि वह मेरे उपहारों की बहुतायत पर विचार करेगा। और जब मैं सर्वोच्च ईश्वर को भेंट चढ़ाऊँगा, तो वह इसे स्वीकार करेगा।

बेन सिरा एक तरह की कहावत शैली में सिखाते हैं कि आप अपने अच्छे व्यवहार या अपने दान-पुण्य के कामों से भगवान को नहीं खरीद सकते। पाप गंभीर है और इसका पश्चाताप किया जाना

चाहिए। यीशु एक बहुत ही समान बात को कथात्मक तरीके से सिखाते हैं, सीधे प्रवचन के बजाय एक दृष्टांत का उपयोग करते हुए, एक कहावत की शिक्षा देते हैं।

और हम लूका 18 की इस कहानी से परिचित हैं। दो आदमी प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गए, एक फरीसी और दूसरा कर वसूलने वाला। फरीसी, अकेले खड़ा होकर, इस प्रकार प्रार्थना कर रहा था, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं अन्य लोगों जैसा नहीं हूँ।

चोर, बदमाश, व्यभिचारी या फिर इस कर संग्रहकर्ता की तरह। मैं सप्ताह में दो बार उपवास करता हूँ। मैं अपनी सारी आय का दसवाँ हिस्सा दान देता हूँ।

लेकिन कर वसूलने वाला दूर खड़ा था, और स्वर्ग की ओर देखना भी नहीं चाहता था, बल्कि अपनी छाती पीटता हुआ कह रहा था, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ, यह आदमी दूसरे की अपेक्षा धर्मो ठहरकर अपने घर गया। अब, शायद यहाँ कोई सीधी निर्भरता नहीं है, लेकिन यीशु का दृष्टांत है।

यहूदी ज्ञान परंपरा में पहले से मौजूद सामग्री के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होता है। अर्थात्, यह विचार कि आपकी धर्मपरायणता और आपके दान के कार्य आपको ईश्वर की दृष्टि में गर्व का आधार नहीं देते हैं। लेकिन ईश्वर के सामने, किसी को हमेशा अपने पापों और अपराधों का सावधानीपूर्वक आकलन करना चाहिए और विनम्र रहना चाहिए, अपनी कल्पना की गई धार्मिक कद के आधार पर ईश्वर की क्षमा की अपेक्षा दया की मांग करनी चाहिए।

पत्राचार का एक और उल्लेखनीय बिंदु शिष्यत्व के निमंत्रण में दिखाया गया है जिसे हम बेन सिरा और यीशु के भाषण दोनों में पाते हैं, जैसा कि मैथ्यू में दर्ज है। मैथ्यू 11 में, यीशु कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जूआ अपने ऊपर उठाओ और मुझसे सीखो, और तुम अपनी आत्माओं के लिए विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जूआ सहज और मेरा बोझ हल्का है।

यह आमंत्रण इस संस्कृति के अन्य ऋषियों और ज्ञान के अन्य शिक्षकों, विशेष रूप से बेन सिरा, अध्याय 51 के अन्य ऐसे आमंत्रणों से काफी मेल खाता है। हे अशिक्षितों, मेरे निकट आओ और मेरे विद्यालय में निवास करो। अपनी गर्दन को जूए के नीचे रखो और अपनी आत्माओं को शिक्षा प्राप्त करने दो।

यह बहुत करीब से पाया जा सकता है। अपनी आँखों से देखो कि मैंने बहुत कम मेहनत की है और खुद को बहुत आराम दिया है। दोनों के बीच, हम कई समानताएँ पाते हैं।

मेरे पास आने का निमंत्रण, मेरे निकट आने का निमंत्रण, शिक्षा की छवि एक जूए के रूप में है जिसे शिष्य को उठाना है। वादा यह है कि शिष्य को वह जूआ बोझिल नहीं लगेगा, बल्कि वह जूए को विश्राम का मार्ग पाएगा। जाहिर है, एक बड़ा अंतर यह है कि बेन सिरा लोगों को यरूशलेम में अपने स्वामित्व वाले स्कूल भवन में आने के लिए आमंत्रित करता है।

यीशु लोगों को अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास सिर रखने के लिए कोई जगह नहीं है। और उनका मंत्रालय यहूदी शिक्षा और धर्मनिष्ठा की आधिकारिक संरचनाओं से बहुत दूर एक भ्रमणशील मंत्रालय है। अब, यह सब कहने के बाद, मुझे लगता है कि यह सुझाव देता है कि बेन सिरा की सामग्री पूरे यहूदिया में शिक्षण की धारा में प्रवेश कर गई।

और यीशु ने सुना, सीखा, और स्वीकृति दी, और कुछ मामलों में, उस शिक्षा को संशोधित और विकसित किया। इतना सब कहने के बाद, यीशु में जो हम पाते हैं और बेन सिरा में जो हम पाते हैं, उसके बीच कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर हैं। उदाहरण के लिए, दान और सहायता के विचार पर लौटते हुए, बेन सिरा विशेष रूप से गरीबों में से धर्मपरायण और अच्छे लोगों तक ही अपनी उदारता को सीमित रखने की सलाह देते हैं।

चूँकि, जैसा कि वह तर्क देता है, परमेश्वर पापियों से घृणा करता है। दूसरी ओर, यीशु ने सभी याचकों, अच्छे और बुरे, के प्रति उदारता का आग्रह किया, क्योंकि, उसने जोर देकर कहा, परमेश्वर अच्छे और बुरे दोनों के प्रति उदार है। इसलिए हम उन लोगों के प्रति दान का एक सख्त आकर्षण पाते हैं जिन्हें हम टोरा के पालन करने वाले यहूदी के रूप में जानते हैं, जैसे कि बेन सिरा में खुद।

क्योंकि यह बेन सिरा की ईश्वर-छवि का प्रतिबिंब है। ईश्वर पापियों से घृणा करता है और धर्मियों से प्रेम करता है। लेकिन यीशु एक बहुत ही अलग ईश्वर-छवि को धारण करता है और प्रस्तुत करता है।

यह इस बात को प्रभावित करता है कि वह लोगों से किस तरह ईश्वर का अनुकरण करने का आग्रह करता है। बेन सिरा महिलाओं को घर के भीतर निजी स्थानों तक सीमित रखने पर जोर देता है। और वह सामरी लोगों के खिलाफ, हालांकि कुछ ही आयतों में, शत्रुता को बढ़ावा देता है।

यीशु इनमें से कुछ भी नहीं करते। वह दोनों ही मामलों में बेन सिरा से अलग हो जाते हैं। सामरियों के संबंध में, वह स्वतंत्र रूप से बातचीत करते हैं और उनकी सेवा करना चाहते हैं।

उदाहरण के लिए, यूहन्ना 4 के बारे में सोचें। सामरी लोग उसके दृष्टान्तों के नायक के रूप में दिखाई देते हैं, बेशक, अच्छे सामरी, और उन्हें उन लोगों के रूप में चुना जाता है जो दूसरों की तुलना में यीशु के प्रति बेहतर प्रतिक्रिया देते हैं। उदाहरण के लिए, दस कोढ़ियों में से केवल एक ने वापस आकर यीशु के प्रति व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त करने के बारे में सोचा।

और वह एक सामरी था। और, ज़ाहिर है, यीशु ने महिलाओं को उन जगहों पर आमंत्रित किया जहाँ पुरुष शिष्य इकट्ठे होते थे। उदाहरण के लिए, मरियम को उनके पुरुष शिष्यों की संगति में उनकी शिक्षा सुनने और उससे लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था, जबकि मार्था मरियम को घर के अंदरूनी हिस्सों में रसोई में वापस बुलाना चाहती थी।

और स्त्रियाँ यीशु के साथ यात्रा करती थीं। लूका 8:1 से 3 में, हम उन संपन्न स्त्रियों के बारे में सीखते हैं जिन्होंने यीशु की यात्रा सेवा का समर्थन किया और ऐसा सिर्फ़ चेक लिखकर और दूर से भेजकर नहीं किया बल्कि यीशु के साथ यात्रा करके किया। जो शायद एक साहसी काम था

क्योंकि उस संस्कृति में पुरुषों के बिना महिलाओं का अन्य पुरुषों के साथ यात्रा करना थोड़ा संदिग्ध बात थी।

बेन सिरा ने सलाह दी कि ऐसी पत्नी को तलाक दे देना चाहिए जो उसके कहे अनुसार काम नहीं करती। इसके ठीक विपरीत, यीशु ने विवाह के लिए परमेश्वर के इरादों को उत्पत्ति 2:24 में व्यक्त किया है, जो कि टोरा में तलाक के कानूनी प्रावधान से कहीं ऊपर है। इसलिए, ऐसे कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहाँ यीशु ने उन आराधनालयों में विरासत में मिली ज्ञान परंपरा से तीखी असहमति जताई जहाँ उन्होंने एक बच्चे के रूप में सीखा था।

मैं अब बेन सिरा और जेम्स, यीशु के सौतेले भाई, जो ईसाई आंदोलन के कम से कम यहूदी ईसाई विंग के नेता बन गए, संभवतः पूरे ईसाई आंदोलन के नेता, यरूशलेम में स्थित, संभवतः अपने जीवन के कम से कम तीन दशकों के लिए, लगभग 30 ईस्वी से 62 ईस्वी तक, जब जेम्स ने अंततः खुद को शहीद कर दिया, के बीच प्रभाव के कुछ बिंदुओं पर जाना चाहता हूँ। बेन सिरा, लगभग 200 ईसा पूर्व में, और जेम्स, ने अपना पत्र लिखा, हम वास्तव में नहीं जानते कि कब, 40 और 62 ईस्वी के बीच, मान लीजिए, दोनों संतों ने धार्मिक समस्याओं को संबोधित किया, मुझे खेद है, दोनों संतों ने जीभ के खतरे, भाषण के खतरे को संबोधित किया। कहने का तात्पर्य यह है कि, भाषण ठीक कर सकता है और मदद कर सकता है, भाषण चोट पहुंचा सकता है और नष्ट कर सकता है, भाषण पक्ष जीत सकता है, और भाषण अलग कर सकता है और पक्ष खो सकता है।

इसलिए, बेन सिरा की बुद्धि में, वह वास्तव में इस विषय पर कई बार लौटता है। वह लिखता है, कौन मेरे मुँह पर पहरा देगा और मेरे होठों पर प्रभावी मुहर लगाएगा ताकि मैं उनके कारण गिर न जाऊँ और मेरी जीभ मुझे नष्ट न कर दे? और बेन सिरा अलंकारिक प्रश्न पूछता है, किसने कभी जीभ से पाप नहीं किया है? और वह बाद में कहता है कि जीभ का ईश्वरीय लोगों पर कोई अधिकार नहीं है। वे इसकी ज्वाला में नहीं जलेंगे।

जो लोग प्रभु को त्याग देते हैं, वे उसकी शक्ति में गिर जाएँगे। यह उनके बीच जलेगा, और इसे बुझाया नहीं जा सकेगा। याकूब जीभ के खतरे को भी नोट करता है, और वह जीभ की शक्ति के बारे में बात करने के लिए उसी रूपक का उपयोग करता है।

जीभ एक आग है। यह हमारे अंगों में अधर्म से भरी दुनिया के रूप में रखी गई है। यह पूरे शरीर को दाग देती है, प्रकृति के चक्र को आग लगा देती है, और खुद नरक की आग में जलती है।

बेचैन बुराई घातक जहर से भरी होती है। अब, वहाँ निर्भरता का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लेकिन जीभ की यह छवि एक जलती हुई आग के रूप में है जो आपको जला सकती है, जो बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, यह एक ऐसी छवि है जिसे जेम्स ने उस ज्ञान परंपरा से लिया है जो उसे विरासत में मिली है। थोड़ा और अधिक प्रत्यक्ष, थोड़ा और अधिक निकट पत्राचार का बिंदु, जिस तरह से दोनों ऋषि भाषण की द्वैतता को देखते हैं, उससे संबंधित है।

बेन सिरा लिखते हैं कि अगर आप किसी चिंगारी पर फूंक मारेंगे तो वह चमक उठेगी। अगर आप उस पर थूकेंगे तो वह बुझ जाएगी। फिर भी दोनों ही बातें आपके मुँह से निकलती हैं।

और यह भाषण के बहुत अलग-अलग प्रभावों के बारे में सोचने के संदर्भ में है। यह निर्माण कर सकता है, तोड़ सकता है, अनुग्रह प्राप्त कर सकता है, और अलग-थलग कर सकता है। लेकिन दोनों तरह के कार्य एक ही स्रोत, एक ही टोंटी से निकलते हैं।

और क्या यह अजीब नहीं है? जेम्स हमें एक बहुत ही समान तस्वीर देता है, हालांकि इसे थोड़ा और विकसित करता है। जीभ से हम प्रभु और पिता को आशीर्वाद देते हैं, और जीभ से हम उन लोगों को शाप देते हैं जो परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। एक ही मुँह से आशीर्वाद और शाप निकलता है।

और वह कहता है, भाइयो और बहनो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रकृति हमें बताती है कि एक ही छिद्र से इतने अलग-अलग प्रभाव नहीं होने चाहिए। क्या एक ही झरने से ताजा और खारा पानी दोनों निकलता है? मेरे भाइयो और बहनो, क्या अंजीर का पेड़ जैतून या अंगूर की बेल अंजीर दे सकती है? अब खारे पानी से ताजा पानी नहीं मिल सकता।

इसलिए, दोनों ऋषि भाषण से आने वाले विभिन्न प्रकार के परिणामों की परेशानी से निपटते हैं और अपने शिष्यों, अपने श्रोताओं से भाषण में अधिक ईमानदारी की ओर बढ़ने का आग्रह करते हैं। इसलिए, उदाहरण के लिए, जेम्स के मामले में, आशीर्वाद लगातार इससे और इसी तरह आता है। बेन सिरा कहते हैं कि ऋषि एक कहावत को मंजूरी देते हैं और उसमें कुछ और जोड़ते हैं।

इसलिए, ऋषि हमेशा कहावतों के साथ ज्ञान के बारे में सोचते हैं। ऋषि हमेशा कहावतों के बारे में सोचते हैं और कहावतों और कहावतों के संग्रह में कुछ नया जोड़ते हैं। और इन दो ऋषियों, बेन सिरा और जेम्स के बीच इस तरह की गतिविधि का एक दिलचस्प उदाहरण है।

और, बेशक, बेन सिरा यहाँ नीतिवचन की विहित पुस्तक के पाठ को भी उठा रहे हैं। वह कहते हैं कि सुनने में तत्पर रहें, लेकिन उत्तर देने में सोच-समझकर काम करें। और जेम्स कहते हैं, हर कोई सुनने में तत्पर रहे, बोलने में धीमा हो, उत्तर देने में सोच-समझकर काम करे, और क्रोध करने में धीमा हो।

इसलिए, और मैं इसे कुछ हद तक काल्पनिक रूप से प्रस्तुत करता हूँ, यहाँ हम जेम्स का उदाहरण ले सकते हैं, जो एक ऋषि के रूप में एक कहावत को स्वीकार करता है और उसमें एक खंड जोड़ता है। एक अधिक गंभीर पत्राचार तब आता है जब हम विचार करते हैं कि कैसे दोनों ऋषि एक ऐसी दुनिया में प्रलोभन के स्रोत की धार्मिक समस्या को संबोधित करते हैं, जिस पर कथित रूप से सर्वशक्तिमान ईश्वर का शासन है। इस प्रकार, यह प्रश्न उठता है कि पाप के लिए अंततः कौन जिम्मेदार है।

दोनों ऋषि इस बात पर जोर देंगे कि ईश्वर पर जिम्मेदारी डालकर समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। बेन सिरा ने लिखा, मत कहो, प्रभु के कारण मैंने सही मार्ग छोड़ दिया, क्योंकि ईश्वर वह नहीं करेगा जिससे ईश्वर घृणा करता है। मत कहो, ईश्वर ने मुझे भटका दिया, क्योंकि ईश्वर को पापी व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है।

वह किसी को भी अधर्मी होने की आज्ञा नहीं देता, और न ही वह किसी को पाप करने की छूट देता है। याकूब भी इसी तरह सिखाता है, कि जब किसी की परीक्षा हो, तो वह यह न कहे, कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। क्योंकि परमेश्वर की परीक्षा बुरी बातों से नहीं हो सकती, और न वह किसी की परीक्षा आप करता है।

लेकिन हर व्यक्ति तब परीक्षा में पड़ता है जब वह अपनी इच्छा से बहक जाता है। इसलिए, बेन सिरा और जेम्स दोनों ही धार्मिक समस्या के सवाल का एक ही तरह से जवाब देते हैं। वे ईश्वर को बुराई का कारण या स्रोत होने से दूर रखते हैं और जिम्मेदारी सीधे व्यक्ति पर डालते हैं।

मानवीय इच्छाएँ पाप के लिए प्रलोभन का स्रोत हैं, और पाप के आगे झुकने या पाप का विरोध करने की शक्ति हमारी पसंद पर निर्भर करती है। जैसा कि बेन सिरा कहते हैं, उसने आपके सामने आग और पानी रखा है। आप जो चाहें उसके लिए अपना हाथ बढ़ा सकते हैं।

जीवन और मृत्यु मनुष्य के सामने हैं। उन्हें जो चाहिए वो दिया जाएगा। याकूब भी यही कहता है, या यूँ कहें कि मनुष्य को यह चुनने का अधिकार देता है कि वह उन लालसाओं के आगे झुक जाए जो मृत्यु की ओर ले जाती हैं या उन प्रलोभनों का विरोध करे और उस मार्ग पर चले जो जीवन की ओर ले जाता है।

अब, मुझे यह आश्चर्य की बात नहीं लगती कि दो शिक्षक जो खुद इज़राइल की ज्ञान परंपरा में इतने करीब से जुड़े हुए हैं, जेम्स और जीसस, आमतौर पर उन ऋषियों को उद्धृत नहीं करते जिनसे उन्होंने सीखा है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बेन सिरा खुद व्यापक रूप से नीतिवचन, नीतिवचन की प्रामाणिक पुस्तक पर निर्भर हैं। और फिर भी वह कभी भी नीतिवचन का उद्धरण नहीं देते।

वह पढ़ता है, जैसे सुनाना गलत शब्द है। वह नीतिवचन की सामग्री को बिना किसी श्रेय के अपनी नई सामग्री में बुनता है। और अक्सर, नीतिवचन में जो हम पाते हैं, उसका एक तरह से अनुवाद करते हुए, वह ज्ञान को अपना बना लेता है और ज्ञान का हिस्सा बना लेता है जिसे वह बिना किसी फुटनोट के आगे बढ़ाता है। रिचर्ड बाउखम, जो यीशु परंपरा के एक महान विद्वान हैं और यीशु के भाई, जेम्स और जूड भी, इसे स्वाभाविक रूप से इस अवधि में ऋषि का अभ्यास समझते हैं।

यह रब्बी के पहले का काल है जब उद्धरण ही सबकुछ होता है। वह ऋषि के अपने ज्ञान को व्यक्त करने के अभ्यास को समझता है, और मैं अब बाउकॉम को उद्धृत कर रहा हूँ ताकि वह अपने ज्ञान को अपने स्वयं के सूत्रीकरण में व्यक्त कर सके जो उसने परंपरा के अपने गहन अध्ययन से प्राप्त किया है, बिना इसे दोहराए। मैं अब जेम्स और जूड से हटकर पॉल के बारे में सोचना चाहूँगा।

खास तौर पर उन तरीकों पर गौर करना जिनमें सुलैमान की बुद्धि में पाई जाने वाली सामग्री ने पौलुस की सोच पर कुछ रचनात्मक प्रभाव डाला होगा, खास तौर पर जब पौलुस गैर-यहूदी धर्म और गैर-यहूदी नैतिक या अनैतिक प्रथाओं के बारे में सोचता है। और यहाँ प्रत्यक्ष प्रभाव के सवाल और भी मुश्किल हो जाते हैं।

बेन सेरा ने ईसा और जेम्स से 200 साल पहले लिखा था। यह एक लंबा समय है। किसी पाठ को इतना व्यापक बनने के लिए काफी समय लगता है कि वह प्रभाव डाल सके।

संभवतः सुलैमान की बुद्धि पॉल की सक्रिय सेवकाई से कुछ दशक पहले ही लिखी गई होगी। शायद पॉल के अपने धर्म परिवर्तन से सिर्फ़ एक दशक पहले। इसलिए, यह ध्यान में रखते हुए कि सुलैमान की बुद्धि की तिथि बहुत विवादित है, मैं यह सुझाव नहीं दूंगा कि सुलैमान की बुद्धि पॉल पर सीधा प्रभाव डाल रही है।

लेकिन मैं सुझाव दूंगा कि सुलैमान की बुद्धि में, हमारे पास हेलेनिस्टिक यहूदी परंपराओं तक पहुंच है जो पॉल को भी प्रभावित करती हैं। और मैं केवल यह कहने के लिए इसे सामने ला रहा हूँ कि अगर हम अपोक्रीफा से परिचित हैं, तो हम इस बात से अधिक अवगत हो जाते हैं कि पॉल जैसा लेखक कब नए सिरे से सामग्री बना रहा है। जब पॉल जैसा लेखक एक अच्छी तरह से विकसित परंपरा का उपयोग करता है जो उसे विरासत में मिली है,

यह विशेष रूप से पॉल की गैर-यहूदी धर्म और व्यवहार की आलोचना के बारे में सच है। विजडम ऑफ सोलोमन के लेखक अध्याय 13 में लिखते हैं, सभी मनुष्य जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं वे स्वभाव से ही खाली दिमाग वाले हैं। देखी जा सकने वाली अच्छी चीजों के बावजूद, वे किसी तरह उस एक को जानने में असमर्थ थे जो वास्तव में है।

हालाँकि वे उसके द्वारा बनाई गई चीजों से मोहित थे, लेकिन वे हर चीज़ के निर्माता को पहचानने में असमर्थ थे। ये लोग उस व्यक्ति के बारे में कुछ समझ सकते थे जिसने सभी चीज़ों को बनाया था क्योंकि उन्होंने बनाई गई चीज़ों की शक्ति और सुंदरता के बारे में सोचा था। यही कारण है कि वे अपराधबोध से मुक्त नहीं हैं।

इन लोगों को माफ नहीं किया जा सकता। इसलिए, सुलैमान की बुद्धि में हम पाते हैं कि सृष्टि में ईश्वर की छाप है। सृष्टि पर चिंतन करने से ईश्वर के बारे में जागरूकता और ईश्वर की महिमा, शक्ति और दिव्य गुणों के लिए प्रशंसा की भावना पैदा होनी चाहिए।

इसलिए, गैर-यहूदियों के पास भले ही परमेश्वर का प्रत्यक्ष रहस्योद्घाटन न हो, जिसका आनंद इस्राएलियों ने पूरे इतिहास में उठाया, लेकिन वे अन्य देवताओं के पीछे जाने और मूर्तियों की पूजा करने के बहाने से वंचित नहीं हैं। सृष्टि को ही उन्हें परमेश्वर के बारे में सच्चाई की ओर ले जाना चाहिए था। अब हम रोमियों 1 की ओर मुड़ते हैं, और हम पाते हैं कि पॉल द्वारा गैर-यहूदियों की जवाबदेही और पापपूर्णता के बारे में बात करते समय इसी पारंपरिक तर्क का इस्तेमाल किया गया था।

परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से उन सभी अधर्मी व्यवहारों और मनुष्यों के अन्याय के विरुद्ध प्रकट हो रहा है जो सत्य को अन्याय से चुप कराते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर के बारे में जो कुछ भी जाना जाता है वह उनके लिए स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने इसे उनके लिए स्पष्ट कर दिया है।

दुनिया के निर्माण के समय से ही, परमेश्वर के अदृश्य गुण, अनन्त शक्ति और ईश्वरीय स्वभाव को स्पष्ट रूप से देखा गया है क्योंकि उन्हें परमेश्वर द्वारा बनाई गई चीजों के माध्यम से समझा जा सकता है। इसलिए, मनुष्य के पास कोई बहाना नहीं है। इस मुद्दे पर पौलुस सुलैमान की बुद्धि के लेखक से भी अधिक मज़बूत है।

बाद वाला लेखक गैर-यहूदियों को थोड़ा आराम देना चाहता है क्योंकि सृष्टि बहुत सुंदर है। हो सकता है कि वे सुंदरता से विचलित होकर सृष्टिकर्ता की बजाय सृजित वस्तु की पूजा करने लगे हों। लेकिन पॉल को ऐसा कुछ भी पसंद नहीं आएगा।

सृष्टिकर्ता के बजाय सृजित वस्तु की पूजा करने का कोई बहाना नहीं है। हम सुलैमान की बुद्धि में यह भी पाते हैं कि एक ईश्वर की धारणा तक पहुँचने में विफलता और इसलिए सृजित वस्तुओं की पूजा करना नैतिक भ्रम, नैतिक विकार की जड़ में है जो गैर-यहूदी समाज में व्याप्त है। इसलिए, हम सुलैमान की बुद्धि 14 में पढ़ते हैं कि सब कुछ खून, हत्या, चोरी और धोखे का एक भ्रमित मिश्रण बन जाता है।

भ्रष्टाचार, वचन तोड़ना, उथल-पुथल, झूठे वादे, ये सब बातें बहुत हैं। व्यभिचार और अनैतिकता बहुत है। नामहीन मूर्तियों की पूजा सभी बुराइयों की जड़ है, इसका कारण और परिणाम दोनों ही हैं।

फिर, अगर हम रोमियों की ओर लौटें, तो हम पाएंगे कि वही कदम उठाया गया था। मूर्तिपूजा पूरे गैर-यहूदी समाज में नैतिक विघटन का मूल कारण है।

और इसलिए, हम रोमियों 1 में पढ़ते हैं, उन्होंने, अन्यजातियों ने, परमेश्वर की सच्चाई को झूठ के लिए बदल दिया। और उन्होंने सृष्टिकर्ता की बजाय सृष्टि की पूजा और सेवा की, जो सदा धन्य है। आमीन।

इसलिए परमेश्वर ने उन्हें अपमानजनक वासना के लिए छोड़ दिया। परमेश्वर ने उन्हें अनुचित कार्य करने के लिए दोषपूर्ण मन के लिए छोड़ दिया। इसलिए, वे सभी अन्याय, दुष्ट व्यवहार, लालच और बुरे व्यवहार से भरे हुए थे।

वे ईर्ष्या, हत्या, लड़ाई, धोखे और द्वेष से भरे हुए हैं। वे बिना समझ के, विश्वासघाती, स्नेह रहित और दया रहित हैं। और इसलिए, पौलुस ने स्पष्ट रूप से गैर-यहूदी संस्कृति में क्या गलत है और क्यों है, इसके बारे में पारंपरिक हेलेनिस्टिक यहूदी विवरण को अपनाया और उपयोग किया है।

इसलिए, उन्होंने इसे मंजूरी दे दी है, उन्होंने इसे इस्तेमाल में लाया है। हालाँकि, जाहिर है, उन्होंने एक ऐसा आश्चर्यजनक कदम उठाया है जो विजडम ऑफ सोलोमन के लेखक ने नहीं उठाया है। एक बार जब पॉल यह सब कर लेता है, तो अध्याय 2 में, वह यहूदी प्रथा और विचार में क्या गलत है, इस पर अपना ध्यान केंद्रित करता है।

क्योंकि पॉल के दृष्टिकोण में, न तो जातीय समूह, और न ही गैर-यहूदियों के मामले में जातीय समूहों का समूह, परमेश्वर के सामने एक दूसरे पर बढ़त रखता है। अब मैं दूसरे तरीके की ओर

मुड़ना चाहता हूँ जिसमें अपोक्रीफल साहित्य ने प्रारंभिक ईसाई सोच को प्रभावित किया है। और इसलिए, मैं 2 और 4 मैकाबीज़ की ओर मुड़ने जा रहा हूँ, विशेष रूप से 2 मैकाबीज़ 6 और 7 में नौ शहीदों की कहानी। ऐसा लगता है कि इसने इब्रानियों को लिखे पत्र के रूप में जल्दी ही प्रभाव डाला है।

इब्रानियों के लेखक ने विश्वास को व्यवहार में कैसा दिखता है, इस बात का जश्न मनाने के बाद, पुराने समय के उन महानुभावों का जश्न मनाने के बाद जिन्होंने विश्वास को मूर्त रूप दिया है, उन्होंने इस आयत को शामिल किया है। महिलाओं ने अपने मृतकों को पुनरुत्थान के द्वारा प्राप्त किया। दूसरों को यातना दी गई, बेहतर पुनरुत्थान प्राप्त करने के लिए रिहाई स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

अब, इस आयत में, लेखक ने पुनरुत्थान का दो बार इस्तेमाल किया है, लेकिन वह दो तरह के पुनरुत्थान को स्पष्ट रूप से बता रहा है। आयत के पहले हिस्से में, वह संभवतः एलियाह और एलीशा की कहानियों का जिक्र कर रहा है और ज़रूरतमंद विधवाओं के बच्चों को मृतकों में से वापस लाने की बात कर रहा है।

लेकिन यह सिर्फ एक पुनर्जीवन था। यह एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन पहली सदी में उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया था। वे सिर्फ एक पुनर्जीवन थे।

संभवतः, वे बच्चे फिर से मर गए, उम्मीद है कि बुढ़ापे में। लाजर, आप जानते हैं, फिर से मर गया, संभवतः पहली बार की तुलना में बहुत अधिक उम्र में। दूसरी आयत में कुछ अलग बात कही गई है।

जिन लोगों को यातना दी गई, उन्होंने बेहतर पुनरुत्थान प्राप्त करने के लिए रिहाई स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वह बेहतर पुनरुत्थान, निश्चित रूप से, अनंत जीवन की ओर आ रहा है, जिसके भीतर कोई और मृत्यु नहीं है। इब्रानियों 11 के लेखक 2 मैकाबीज़ 6.18 से 7.40 के उन शहीदों को देख रहे हैं। यहूदी परंपरा में ये वे लोग हैं जिन्हें यातना दी जाती है, जिन्हें यातना से मुक्त होने का अवसर दिया जाता है यदि वे केवल ईश्वर के साथ विश्वास तोड़ दें।

और जो विशेष रूप से पुनरुत्थान और अनंत जीवन की आशा के लिए मना करते हैं जो परमेश्वर विश्वासियों को देता है। इब्रानियों के लेखक ने जो किया, बस गुजरते हुए, अन्य प्रारंभिक ईसाई लेखकों ने, और अब मैं नए नियम से आगे बढ़कर दूसरी और तीसरी शताब्दियों में प्रारंभिक चर्च पर अपोक्रीफा के प्रभाव पर आगे बढ़ना शुरू कर रहा हूँ। अन्य प्रारंभिक ईसाई लेखक इसे और अधिक केंद्रित तरीके से करेंगे।

जैसा कि आप जानते हैं, दूसरी और तीसरी शताब्दी ई. में ईसाइयों को अधिक सताया जाने लगा। लगभग 235 ई. में रहने वाले ओरिजिन ने कहा कि वास्तव में यह तीसरी शताब्दी है जब रोमन दुनिया में उत्पीड़न जंगल की आग की तरह फैल गया। 235 ई. में लिखने वाले ओरिजिन ने दो डीकन, एम्ब्रोस और प्रोटैक्टिस को तैयार करने की कोशिश की, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और वे इसी तरह के परिदृश्य का सामना कर रहे हैं।

उन्हें मृत्यु के क्रूर और लंबे अनुभव से मुक्त होने या अंत तक मसीह में अपने विश्वास को दृढ़ रखने का विकल्प दिया जाने वाला है। और इसलिए जब ओरिजिन शहादत के लिए अपना उपदेश लिखता है, तो यह वास्तव में 2 मैकाबीज़ 6 और 7 पर एक लंबा प्रवचन है। यह इन यहूदी शहीदों के लिए है कि ईसाइयों को उस उदाहरण की तलाश करनी चाहिए जो उनका साहस चुराएगा और उन्हें वह मॉडल देगा जिसकी उन्हें एंटीओकस IV से पहले उन शहीदों द्वारा सामना किए गए एक बहुत ही समान मुकाबले का सामना करने की आवश्यकता है। और रिकॉर्ड के लिए, ओरिजिन 2 और 4 मैकाबीज़ दोनों के बारे में स्पष्ट ज्ञान दिखाता है।

वह 2 मैकाबीज़ के पाठ का अनुसरण करता है, लेकिन कई छवियों का उपयोग करता है और 4 मैकाबीज़ से संवाद के कई टुकड़े जोड़ता है। इसलिए, उनके शब्दों में, सात भाई हर किसी के लिए मजबूत शहादत का एक शक्तिशाली और महान उदाहरण बन जाते हैं, जो यह सोचता है कि क्या वह एक लड़के से कम आदमी साबित होगा। वह विशेष रूप से एलीएज़र के अंतिम शब्दों की सराहना करता है, जो मृत्यु का सामना करते समय अपनाई जाने वाली मानसिकता के लिए एक मॉडल है।

अर्थात्, इस बात पर विचार करना कि कोई दूसरों के लिए, इस मामले में, ईसाइयों के लिए, किस तरह से एक उदाहरण स्थापित करेगा, ताकि मृत्यु तक दृढ़ रहने में अपनी विफलता के कारण, वह अपने बहनों और भाइयों की मृत्यु तक दृढ़ रहने की प्रतिबद्धता को कम न करे और इस तरह उन्हें और खुद को अनंत जीवन की कीमत न चुकानी पड़े। ओरिजिन ने 2 मैकाबीज़ की यातनाओं को भयानक विवरण में बताया है ताकि इन दो उपयाजकों को आश्चस्त किया जा सके कि जो कुछ भी वे झेलेंगे, उससे भी बदतर ईश्वर की खातिर पहले ही सहा जा चुका है। ओरिजिन, 2 और 4 मैकाबीज़ की तरह, ईसाई शहीदों से आग्रह करने के लिए कृतज्ञता के विषय का उपयोग करता है क्योंकि शहादत जीवन के उपहार का सही भुगतान है जिसने पहले स्थान पर जीवन दिया था।

कुछ समय बाद, कार्थेज के साइप्रियन ने लगभग 256 ई. में शहादत के बारे में एक उपदेश लिखा। और उन्होंने, ओरिजिन की तरह, 2 मैकाबीज़ से विस्तृत रूप से उद्धरण दिए और उत्पीड़न की अगली बड़ी लहर का सामना करने वाले ईसाइयों से अंत तक धीरज रखने का आग्रह किया। अब, 2 और 4 मैकाबीज़ और इन शहीद कथाओं का प्रभाव ईसाई धर्म के वैध होने के बाद भी लंबे समय तक बना रहा और वास्तव में, पूरे रोमन साम्राज्य में प्रमुख और बहुसंख्यक धर्म बन गया।

ऑगस्टीन अपने उपदेशों में अपने श्रोताओं के लिए प्रेरणा के लिए शहीदों की ओर देखते रहते हैं। सात भाइयों की माँ सदियों के उत्पीड़न के दौरान मदर चर्च के लिए एक आदर्श बन जाती है। और ऑगस्टीन ने बहुत ही आश्चर्यजनक ढंग से तर्क दिया कि ये ईसाई शहीद थे, भले ही वे यीशु के जीवित रहने से पहले मर गए थे।

वे पुराने नियम के लिए मरे जो नए नियम की आशा करता था। जैसा कि उन्होंने कहा, वे मसीह के नाम के लिए मरे, क्योंकि वह नाम कानून में छिपा हुआ था। मुझे बस इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ईसाई संतों के कैलेंडर में यहूदी शहीदों के लिए एक जगह थी।

केवल ये शहीद, जिनका वर्णन 2 और 4 मैकाबीज़ में किया गया है। 1 अगस्त उनका दिन था और 4वीं शताब्दी और 5वीं शताब्दी में कुछ लोगों ने इस विचार को बचा लिया, लेकिन ऑगस्टीन और क्रिसोस्टॉम दोनों ने संतों के कैलेंडर में अपने स्थान का बचाव किया क्योंकि उन्होंने मसीह के आने से पहले ही ईश्वर के प्रति ऐसी प्रतिबद्धता दिखाई और मृत्यु को कम भयावह बना दिया। जब हम जॉन क्रिसोस्टॉम के लेखन की ओर मुड़ते हैं, तो हमें इन शहीदों का एक अलग उपयोग मिलता है, जो वास्तव में 2 मैकाबीज़ की तुलना में 4वें मैकाबीज़ के अनुरूप अधिक उपयोग है।

जॉन क्रिसोस्टॉम ने शहीदों का उपयोग, जैसा कि 4 मैकाबीज़ के लेखक ने किया था, जुनून के हमले के सामने सद्गुण में धीरज के उदाहरण के रूप में किया। और इसलिए वह अपने ईसाई दर्शकों को क्रोध, धन की इच्छा, शारीरिक वासना, खोखली महिमा और इसी तरह के तर्कहीन जुनून के खिलाफ उतना ही धीरज दिखाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जितना कि इन यहूदी शहीदों ने अपनी पीड़ा में अपने दर्शन के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई थी। एक और तरीका जिसमें सुलैमान की बुद्धि ने एक बार फिर गियर बदलते हुए, प्रारंभिक चर्च पर गहरा प्रभाव डाला, वह प्रारंभिक ईसाई धर्मशास्त्र के क्षेत्र में था, विशेष रूप से अवतार से पहले यीशु के बारे में सोचने की कोशिश करने के क्षेत्र में, यीशु को ईश्वर के बराबर और शाश्वत, पुत्र के रूप में मानना, पुत्र को ईश्वर के साथ शाश्वत मानना, प्रारंभिक ईसाइयों ने स्वाभाविक रूप से सोचा, तो फिर, वचन के देह बनने से पहले पुत्र क्या कर रहा था? सुलैमान की बुद्धि ने उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बहुत सारी कच्ची सामग्री प्रदान की।

अब, जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, सुलैमान की बुद्धि ने खुद ही कुछ ऐसा विकसित किया है जो हम नीतिवचन, नीतिवचन 8 में पाते हैं, यह महिला बुद्धि का चित्रण है जो सृष्टि में परमेश्वर के साथ थी, जो सभी चीज़ों के निर्माण में और सभी चीज़ों के संरक्षण में वास्तुकार के साथ एक कुशल शिल्पकार की तरह थी। लेकिन सुलैमान की बुद्धि के लेखक बुद्धि के अपने वर्णन में और आगे बढ़ते हैं, और इसलिए हम सुलैमान की बुद्धि 7 में पढ़ते हैं, बुद्धि, सभी चीज़ों के कुशल निर्माता ने मुझे सिखाया, मुझे सिखाया, सुलैमान, मानो, उद्धरण चिह्नों में सुलैमान। वह परमेश्वर की शक्ति की साँस है, कार्य करने की परमेश्वर की शक्ति का एक बेदाग दर्पण है, और परमेश्वर की भलाई की एक छवि है।

एक होने के नाते, वह सभी चीज़ों में सक्षम है, और अपने आप में बरकरार रहते हुए, वह सभी चीज़ों को नवीनीकृत करती है और पीढ़ी दर पीढ़ी पवित्र आत्माओं में प्रवेश करती है, उन्हें भविष्यद्वक्ता और ईश्वर का मित्र बनाती है। अब, नीतिवचन से परे, सुलैमान की बुद्धि के लेखक ने ईश्वर के अस्तित्व के एक बेदाग प्रतिबिंब के रूप में बुद्धि के बारे में बात की है। वह ईश्वर के साथ बुद्धि के रिश्ते के बारे में बात करने के लिए, मैं इसे यहाँ छोड़ दिया है, लेकिन वह रोशनी, दीप्ति और प्रकाश के स्रोत की छवि का उपयोग करता है।

यही छवि तब भी दिखाई देती है जब नए नियम के लेखक अवतार से पहले यीशु और अवतार से पहले सूर्य के बारे में बात करना शुरू करते हैं। पौलुस कुलुस्सियों 1:15 से 17 में इसी आशय की भाषा का उपयोग करता है। सूर्य छवि है, फिर से शब्द ईकॉन, अदृश्य परमेश्वर की छवि, जो

सारी सृष्टि में प्रथम है, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में सभी चीजें उसी के द्वारा बनाई गई थीं, जो चीजें दिखाई देती हैं और जो चीजें अदृश्य हैं।

सभी चीजें उसके द्वारा और उसके लिए बनाई गई थीं। वह सभी चीजों से पहले अस्तित्व में था, और सभी चीजें उसी में एक साथ जुड़ी हुई हैं। अब, इसका बहुत कुछ श्रेय नीतिवचन को दिया जा सकता है जो सृष्टि में ईश्वर के एक तरह के साथी के रूप में बुद्धि के बारे में बात करता है।

लेकिन यह विचार कि सूर्य अदृश्य ईश्वर की छवि है, सुलैमान की बुद्धि 7 में बुद्धि के विकास पर आधारित है। इब्रानियों के लेखक इससे भी आगे जाते हैं। वह लिखते हैं, इन सबसे हाल के दिनों में, ईश्वर ने हमसे एक सूर्य में बात की, जिसे उन्होंने सभी चीजों का वारिस बनाया, जिसके माध्यम से उन्होंने युगों का निर्माण किया, जो ईश्वर की महिमा की चमक और ईश्वर के अस्तित्व की सटीक छाप है, जो अपने शक्तिशाली शब्द से सभी चीजों को बनाए रखता है। अब, सूर्य की छवि या विचार, ईश्वर की महिमा की चमक होने का एक संक्षिप्त विवरण, ईश्वर से आने वाली रोशनी, प्रकाश स्रोत की बुद्धि की छवि का पुनः उपयोग प्रतीत होता है।

सूर्य के ईश्वर के अस्तित्व की सटीक छाप होने का विचार ईश्वर के प्रतीक, ईश्वर की छवि के रूप में ज्ञान के विचार को दर्शाता है। और फिर यह जोड़ा गया नोट कि सूर्य अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा सभी चीजों को बनाए रखता है, सृष्टि में ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में ज्ञान से आगे बढ़कर ज्ञान के रूप में वह ज्ञान बन जाता है जो ईश्वर द्वारा बनाई गई चीजों को बनाए रखता है। यह सब कहने का मतलब है कि ज्ञान परंपराएँ, न केवल नीतिवचन 8 में बल्कि दूसरे मंदिर काल में सुलैमान की बुद्धि जैसे ग्रंथों में विकसित की गई थीं, अवतार से पहले सूर्य क्या कर रहा था, इस बारे में निर्णय लेने या सोचने के लिए कच्चा माल प्रदान करती हैं।

सुलैमान की बुद्धि का प्रयोग आरंभिक चर्च में दूसरी, तीसरी और चौथी शताब्दियों में पिता और पुत्र की अधीनता या समानता से संबंधित चर्चाओं में किया जाता रहा है, चाहे पिता और पुत्र का सार एक ही हो या न हो, जैसा कि पिता के साथ एक होने के पंथ में है, साथ ही पिता से पुत्र की शाश्वत पीढ़ी का प्रश्न, जैसा कि पंथ से भी वंश में है, पिता से शाश्वत रूप से उत्पन्न। मैं यहाँ केवल कुछ उदाहरण दूंगा। क्राड वोल्ट देउस नामक एक आरंभिक चर्च पिता।

जाहिर है, उसने यही नाम लिया। इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान क्या चाहते हैं। क्राड वोल्ट डेयस ने बुद्धि 8:1 को लागू किया है, जहाँ हम पढ़ते हैं कि बुद्धि पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक शक्ति के साथ पहुँचती है, सभी चीजों को अच्छी तरह से व्यवस्थित करती है, जो बेटे की पिता के साथ समानता के लिए तर्क देती है क्योंकि यहाँ बुद्धि के साथ पहचाने जाने वाले बेटे ने पिता की समान सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमानता को प्रदर्शित किया है।

एलेक्जेंड्रिया के डायोनिसियस ने तर्क दिया कि पिता और पुत्र की प्रकृति एक जैसी है क्योंकि पुत्र ईश्वर की शक्ति का एक उत्सर्जन है, उन्होंने सुलैमान की बुद्धि 7:25 का हवाला दिया। चूँकि पुत्र पिता से संबंधित है, जैसे चमक प्रकाश से संबंधित है। वे पुत्र और पिता हैं; हालाँकि, वे भी दो अलग-अलग प्राणी हैं जैसे प्रकाश की चमक को प्रकाश के स्रोत से अलग नहीं किया जा सकता है, जैसा कि एम्ब्रोस तर्क देते हैं। तो, यह सब कहने का मतलब है कि प्रारंभिक चर्च के पिताओं ने

सुलैमान की बुद्धि और वहाँ बुद्धि के रूपक की विकसित तस्वीर पर व्यापक रूप से ध्यान दिया ताकि क्राइस्टोलॉजी और ट्रिनिटेरियन धर्मशास्त्र के कुछ बहुत ही बुनियादी मौलिक मुद्दों को सुलझाया जा सके।

अंत में, मैं बस कुछ जगहों पर नज़र डालना चाहता हूँ जहाँ शुरुआती चर्च के पिताओं ने अपोक्रीफा को मसीह के भविष्यसूचक गवाह के रूप में पढ़ा, ठीक उसी तरह जैसे वे और नए नियम के लेखक हमारे लिए, विहित पुराने नियम को मसीह के भविष्यसूचक गवाह के रूप में पढ़ते हैं, अतिरिक्त सबूत देते हुए कि यीशु का मसीहा होने का विशिष्ट रूप ईश्वर की योजना का हिस्सा था। बारूक 3, 36 से 37 में, हम ईश्वर के बारे में यह कथन पाते हैं। यह हमारा ईश्वर है।

उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। परमेश्वर ने ज्ञान के हर मार्ग की खोज की और उसे, अर्थात् बुद्धि को, अपने पुत्र याकूब को, अर्थात् इस्राएल को, जिससे वह प्रेम करता था, दिया। इसके बाद, वह पृथ्वी पर प्रकट हुआ और मनुष्यों के बीच रहा।

अब, इसे पढ़ा जाता है, और मैं कहता हूँ वह या वह क्योंकि ग्रीक में उस बिंदु पर कोई सर्वनाम नहीं है जो यह निर्धारित करता है कि हम पुरुष या महिला के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए, हम उस बिंदु पर महिला ज्ञान से दूर होकर उस बिंदु पर ईश्वर की ओर जा सकते हैं। और उसके बाद, ईश्वर पृथ्वी पर प्रकट हुए और मनुष्यों के बीच रहे।

और इसी तरह से कई प्रारंभिक ईसाई पिता बारूक 3 को लेते हैं। वे इसे अवतार की भविष्यवाणी के रूप में उद्धृत करते हैं, यह समझते हुए कि ईश्वर उस क्रिया का विषय है जो वह पृथ्वी पर प्रकट हुआ। सुलैमान की बुद्धि 2 को भी एक भविष्यवाणी के रूप में पढ़ा जाता है, विशेष रूप से मसीह के कूस पर चढ़ने की भविष्यवाणी। सुलैमान की बुद्धि 2 में, हम इस योजना के अधर्मी निर्माण को पढ़ते हैं।

आओ हम उस पर घात लगाएँ जो सही काम करता है, धर्मी है। वह तो यह भी दावा करता है कि परमेश्वर उसका पिता है। आइए देखें कि क्या उसकी बातें सच हैं।

आइए हम उसे चरम परीक्षण में डालें और देखें कि क्या होता है। यदि यह व्यक्ति जो धर्मी है, वास्तव में ईश्वर का पुत्र है, तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा। शायद मैं वहाँ एक तरफ़ जाकर कहूँ, शायद आपको मैथ्यू में ताना मारने की प्रतिध्वनि सुनाई दे।

यदि उसने परमेश्वर पर भरोसा किया कि वह उसे छोड़ाएगा, तो यदि वह उससे प्रसन्न है तो परमेश्वर उसे छोड़ाए, क्योंकि वह कहता है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, सुलैमान की बुद्धि की ओर वापस। यदि वह वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है तो परमेश्वर उसे उन लोगों के हाथ से बचाएगा जो उस पर अत्याचार करते हैं।

तो, आइए हम उस पर हमला करके और उसे यातना देकर उसका परीक्षण करें। तब हम जान पाएंगे कि वह वास्तव में कितना अच्छा है। आइए हम उसकी दर्द सहने की क्षमता का परीक्षण करें।

आइए हम उसे अपमानजनक मौत की सज़ा दें। उसके अनुसार, भगवान को उसकी रक्षा के लिए प्रकट होना चाहिए। इस अंश में, ऑगस्टीन दावा करता है कि उसने पाया है कि मसीह के जुनून की सबसे खुले तौर पर भविष्यवाणी की गई है, साथ ही उसके अधर्मी हत्यारों के बारे में भी एक पूर्वावलोकन है, जैसा कि ऑगस्टीन कहते हैं, कि वे क्या कहेंगे।

इसी तरह, अलेक्जेंड्रिया के ओरिजन और सिरिल तथा पोइटियर्स के हिलेरी भी मसीह के जुनून की भविष्यवाणी की घोषणा के लिए, विशिष्ट पुराने नियम के ग्रंथों में से सुलैमान की बुद्धि की ओर रुख करते हैं। इसलिए, इन कई तरीकों से, हम पाते हैं कि अपोक्रिफा की पुस्तकों ने हमारे अपने धर्मग्रंथों और ईसाई परंपरा पर पहले से ही कुछ प्रभाव डाला है, जिसे सभी ईसाई स्वीकृति के साथ देखते हैं। प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक और रूढ़िवादी अब कैनन की सीमा के बारे में असहमत हो सकते हैं।

लेकिन कुल मिलाकर, वे क्राइस्टोलॉजी और त्रित्ववादी धर्मशास्त्र के मामलों पर असहमत नहीं हैं। और जब ये चीजें गढ़ी जा रही थीं, तो अपोक्रिफा, अपोक्रिफल ग्रंथ, जैसे कि बारूक और विजडम ऑफ सोलोमन, पुराने नियम के सहमत ग्रंथों के साथ-साथ उन मुख्य ईसाई सिद्धांतों को तैयार करने के लिए जाने-माने संसाधन थे। इस वजह से, चर्च की शुरुआती शताब्दियों में अपोक्रिफा के प्रभाव और हमारे ईसाई पूर्वजों, यहां तक कि नए नियम के कुछ लेखकों से भी शुरू होने वाले स्पष्ट सम्मान के कारण, जिस सम्मान के साथ हमारे ईसाई पूर्वजों ने इन ग्रंथों को अपनाया, उनके ईसाई उत्तराधिकारियों के रूप में हमारे लिए यह बुद्धिमानी है कि हम खुद को कम से कम, संसाधनों के इस समूह से परिचित करें, जिसे वे बहुत मूल्यवान मानते थे और जिसने उनके अपने लेखन पर ऐसी छाप छोड़ी थी।

यह डॉ. डेविड डिसिल्वा द्वारा अपोक्रिफा पर दिए गए उनके उपदेश हैं। यह सत्र 8 है, नए नियम और प्रारंभिक ईसाई धर्म में अपोक्रिफा का प्रभाव।