प्राचीन इज़राइल में सामाजिक बहिष्कार के लिए सामाजिक न्याय , भाग 4, विधवाएँ, अनाथ और निवासी विदेशी प्रावधान [WORA]

© 2024 माइकल हार्बिन और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. माइकल हार्बिन हैं जो प्राचीन इज़राइल में सामाजिक आउटलायर्स के लिए सामाजिक न्याय पर अपने शिक्षण में हैं। यह भाग 4 है: विधवाएँ, अनाथ और निवासी विदेशी प्रावधान।

शालोम, मैं टेलर यूनिवर्सिटी से माइकल हार्बिन हूँ, और हम प्राचीन इज़राइल में सामाजिक न्याय और सामाजिक आउटलायर्स पर एक अध्ययन कर रहे हैं।

आज, हम अंतिम भाग, चार भागों में से चौथा भाग देख रहे हैं, और हम विधवाओं, अनाथों और निवासी विदेशियों पर चर्चा करेंगे, जिसमें उनके लिए प्रदान की जाने वाली व्यवस्थाएँ भी शामिल हैं। अब तक, हमने माउंट सिनाई पर ईश्वर के टोरा के दिए जाने के बाद इज़राइल राष्ट्र के सामाजिक ताने-बाने की समग्र संरचना को देखा है। इस प्रक्रिया में, हमने देखा है कि वे किस तरह कृषि आधारों, समुदाय के आधार से घिरे गाँवों में बस गए, और चर्चा की कि उस लेआउट ने काम, पारिवारिक संबंधों और सामाजिक मानदंडों के संबंध में उनके समाज के कई पहलुओं को कैसे प्रभावित किया होगा।

फिर हम सामाजिक न्याय की अवधारणा को एक संतुलन के रूप में परिभाषित करते हैं, और निष्कर्ष निकालते हैं कि यह दो चीजों का संतुलन है: दो प्रश्न। क्या मैं अपना उचित भार, बोझ, निर्देशात्मक दिशा-निर्देश खींच रहा हूँ, और क्या मुझे अपना उचित हिस्सा, लाभ मिल रहा है, जो मुक्तिदायक दिशा-निर्देश हैं? और दोनों की अपेक्षा की जाती है। फिर हमने विस्तारित परिवार की प्रकृति को देखा, रिश्तों के संदर्भ में समाज के समग्र पैटर्न के लिए इसके भीतर देखा।

और हमने इज़राइल राष्ट्र के लिए पूरी स्थिति को देखा, और हमने पाया कि सामाजिक ताना-बाना एक गतिशील संरचना है जिसे अपनी मजबूती बनाए रखने के लिए नियमित रूप से सुधार की आवश्यकता होती है। हमने देखा कि कैसे मृत्यु, विशेष रूप से, कुछ व्यक्तियों को एक सहायक समुदाय के बिना अलग-थलग कर सकती है। इस प्रक्रिया में, हमने देखा कि पाठ विशेष रूप से तीन श्रेणियों को संबोधित करता है: विधवाएँ, अनाथ, वास्तव में अनाथ, और निवासी विदेशी, जिन्हें हमने सामूहिक रूप से WORA के रूप में दर्शाया है।

इस बिंदु पर, हम उन विशिष्ट प्रावधानों को देखना चाहते हैं जो ईश्वर ने उन व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रदान किए थे। हमने सुझाव दिया कि WORA में जो चीजें समान थीं, वह यह कि उनके पास कृषि संसाधनों की कमी थी, क्योंकि संस्कृति में अधिकांश लोग सीधे उन संसाधनों पर निर्भर थे। उन कृषि संसाधनों के बिना, WORA को विशेष सामाजिक न्याय प्रावधानों की आवश्यकता थी।

सामाजिक न्याय के अनेक प्रावधानों को शामिल करते हुए, पुराने नियम में वास्तव में इस समूह के लिए विशेष रूप से अभिप्रेत चार कार्यक्रम बताए गए हैं। पहला है लेविरेट विवाह, दूसरा है बीनना, तीसरा है दशमांश और तीसरे वर्ष का दशमांश, और फिर चौथा है सब्बाथ वर्ष में एकत्र करना। अब हम इन चारों पर क्रम से नज़र डालेंगे।

लेविरेट विवाह। हम पहले ही बता चुके हैं कि पहला सामाजिक न्याय कार्यक्रम लेवेरेट विवाह था। हालाँकि, लेविरेट विवाह केवल विधवाओं पर ही लागू होता था।

जाहिर है, विशेष रूप से विधवाएँ जो अभी भी बच्चे पैदा करने की उम्र में हैं। विचार यह था कि एक रिश्तेदार विधवा से संतान पैदा करने के विशिष्ट इरादे से शादी करेगा, जो उसके बुढ़ापे में विधवा की देखभाल करेगा। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि यदि उसके पहले से ही बच्चे हैं, तो यह संभावना है कि लीवरेट विवाह नहीं हुआ।

चूँकि अनाथ शब्द वास्तव में पिताहीन होने की ओर इशारा करता है, इसलिए ऐसा लगता है कि विधवा अपने बच्चों के साथ रह रही होगी और अन्य प्रावधानों का लाभ उठा रही होगी। हम पुराने नियम में बच्चों के साथ विधवाओं के कई उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए, टायर का हीराम मंदिर के निर्माण में सुलैमान के प्रमुख कार्यकर्ताओं में से एक था।

उसे एक विधवा का बेटा बताया गया है। यहाँ अब शब्द विधवा महिला है। यह एक वयस्क है; हीराम एक वयस्क है जो एक कुशल कांस्य कारीगर बन गया।

हमें यह नहीं बताया गया कि उसने अपना हुनर कहाँ से सीखा, लेकिन जाहिर है, उसने अपनी माँ का समर्थन किया, जैसा कि यह घोषणा करके संकेत मिलता है कि वह एक विधवा का बेटा था। 2 शमूएल 14 में, टेकोआ की एक महिला को दाऊद से भिड़ने के लिए लाया गया था। उसकी कहानी यह थी कि उसके दो बेटे थे।

उसका पति मर चुका था, और दो बेटे खेत में काम कर रहे थे, और उनमें झगड़ा हो गया। एक ने अपने भाई को मार डाला और इसलिए उसे फांसी की सज़ा दी गई क्योंकि इसे हत्या माना गया। यह वास्तविक या काल्पनिक स्थिति थी, यह स्पष्ट नहीं है।

लेकिन अगर यह काल्पनिक भी हो, तो भी डेविड ने इसे संभव मानकर अपना निर्णय सुनाया। इससे पता चलता है कि उस समय देश में एक समान स्थिति मौजूद थी। महिला की चिंता यह थी कि पूरा परिवार बाहर था और उसके खिलाफ उठ खड़ा हुआ था, न्याय की मांग कर रहा था, यानी दूसरे भाई को मारकर मृतक की भरपाई की मांग कर रहा था।

उसे अपने उत्तराधिकारी को खोने का डर था, जो उसके बुढ़ापे में उसका सहारा बनने वाला था। तीसरा उदाहरण 1 राजा 17 में है, जहाँ एलिय्याह को परमेश्वर ने सारफत जाने के लिए कहा, जहाँ वह सूखे और अकाल का सामना कर रहा था। वहाँ एक विधवा थी।

उसे विधवा महिला कहा जाता है। जब वह वहाँ पहुँचा, तो उसने पाया कि वह अपनी आखिरी रोटी बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी और वह और उसका बेटा उसे खाएँगे और फिर मर जाएँगे। यह स्पष्ट नहीं है कि बेटा अपनी माँ का भरण-पोषण करने के लिए काम करने के लिए बहुत छोटा था या हो सकता है कि उसके पास ज़मीन थी लेकिन सूखे के कारण वह उस पर काम नहीं कर सकती थी।

लेकिन किसी भी मामले में, भगवान के निर्देश के माध्यम से, सूखे की पूरी अवधि के दौरान उसका आटा का कटोरा और तेल का बर्तन भरा रहा। इसके बाद, लड़का बीमार हो गया और मर गया, और भगवान ने एलिय्याह के माध्यम से लड़के को उसकी माँ का समर्थन करने के लिए पाला। मूल विचार यह प्रतीत होता है कि यदि किसी विधवा के बच्चे हैं, तो उससे अपेक्षा की जाती है कि जब वह छोटी होती है तो अपने बच्चों की देखभाल कर सकती है, बदले में, वह अपने बुढ़ापे में भी उनसे देखभाल की उम्मीद कर सकती है।

यहाँ मुख्य आधार यह अपेक्षा है कि परिवार की ज़मीन का कब्ज़ा सबसे बड़े बेटे के पास रहेगा, और इस प्रकार, जब वह पर्याप्त बड़ा हो जाएगा, तो वह ज़मीन पर काम कर सकता है और अपनी माँ का भरण-पोषण कर सकता है। अंतर्निहित सिद्धांत बस इस चेतावनी में निहित है कि विधवाओं का भरण-पोषण किया जाना चाहिए। उस संस्कृति में, बच्चे बुजुर्गों के लिए सहायता का प्राथमिक स्रोत थे, जैसा कि हमने भाग 1 में उल्लेख किया है। यह प्रावधान केवल तभी प्रदान किया जाता था जब विधवा के कोई बच्चे न हों और वह अभी भी काफी छोटी हो।

इसलिए, यह केवल उन विधवाओं पर लागू होता है जिनके बच्चे नहीं हैं और जो बच्चे पैदा करने के लिए पर्याप्त युवा थीं। यानी, विधवा बच्चे पैदा करने के लिए पर्याप्त युवा थी। विचार यह है कि मृतक का भाई विधवा से विवाह करेगा।

थोड़ी और पृष्ठभूमि: 1 तीमुथियुस 5 में पौलुस ने तीमुथियुस को लिखते हुए इस अवधारणा पर कुछ टिप्पणी की है; वह स्पष्ट रूप से इफिसुस में है, जो एक बड़ा यूनानी शहर है। वह इस सिद्धांत पर अधिक शहरी दृष्टिकोण प्रदान करता है। वह पारिवारिक भूमि के प्रश्न को संबोधित नहीं करता है।

इसके बजाय, वह इस सख्त निर्देश से शुरू करता है कि बुजुर्ग विधवा के बच्चों या पोते-पोतियों को उसकी देखभाल करने की प्राथमिक जिम्मेदारी है। अगर उसके बच्चे या पोते-पोतियाँ नहीं हैं, तो चर्च को कुछ सहायता दायित्वों को उठाना चाहिए। इसे ही पॉल सूची कहते हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि वह उन स्थितियों को संबोधित नहीं करता है जहाँ विधवा को पर्याप्त सहायता मिलती है, लेकिन यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी, वहाँ चर्च को इसे पूरा करने की कोई बाध्यता नहीं थी। आज, ऐसा प्रतीत होता है कि मूल सिद्धांतों के ये ही निहितार्थ अभी भी लागू होते हैं। परिवार की पहली ज़िम्मेदारी थी कि वह बुज़ुर्गों, ख़ास तौर पर विधवाओं, का समर्थन करे, उसके बाद चर्च की।

इसलिए, जैसा कि हम लीवरेड विवाह की अवधारणा को देखते हैं, इस जोड़े के बेटे को महिला के पहले पति का नाम और विरासत विरासत में मिलती है। तो यह लेविरेट विवाह का प्रावधान होगा। यह प्रावधान केवल उस विधवा के लिए है जिसके बच्चे हैं लेकिन पति नहीं है।

अन्य तीन प्रावधानों में कोई संतान नहीं थी और कोई पति नहीं था। अन्य तीन प्रावधान तीनों समूहों के लिए उपयुक्त प्रतीत होते हैं। किसी भी उम्र की विधवाएँ जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की है, अनाथ जो संभवतः अपनी विधवा माताओं के साथ रह रहे हैं, और बेरोजगार निवासी विदेशी।

तो, हमारा दूसरा प्रावधान है ग्लेनिंग। यह WORA के लिए प्राथमिक प्रावधान है और इसे तीनों समूहों पर लागू किया जाता है। ग्लेनिंग एक पुरानी प्रक्रिया है।

इसमें फसल कटने के बाद खेत या बाग में वापस जाना शामिल है ताकि वह फसल मिल सके जिसे हार्वेस्टर ने छोड़ दिया था। हालांकि यह कटी हुई फसल का एक अंश होगा, लेकिन यह एक बड़ी राशि हो सकती है। मैं यह बताना चाहूँगा कि, एक बच्चे के रूप में, दक्षिणी इंडियाना में मेरे माता-पिता की रविवार की स्कूल कक्षा वास्तव में फसल कटने के बाद बाहर जाकर मकई के खेतों को बीनती थी, भले ही उनके पास यांत्रिक पिकर थे।

और फिर वे किसान को बेचने के लिए पर्याप्त मात्रा में फल इकट्ठा करते थे। किसान रविवार की स्कूल क्लास के लिए पैसे जुटाने के लिए उन्हें खरीदता था। इसलिए, आज भी कटाई-छँटाई का काम मौजूद है।

हालाँकि पुराने नियम में बीनने का एकमात्र उदाहरण रूत का अनाज के खेतों में है, लेकिन यह वह छवि है जो मन में आती है। पुराने नियम में न केवल अनाज के लिए बल्कि अन्य सभी फसलों के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जिसमें अंगूर के बागों, लैव्यव्यवस्था 19, जैतून के पेड़ों और व्यवस्थाविवरण 24 का उल्लेख है, जो दर्शाता है कि बीनने वाले व्यक्ति को फसल के दौरान कई अवसर मिलेंगे, यह मानते हुए कि ऐसे किसान थे जो बाइबिल के दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे थे। अंतर्निहित सिद्धांत यह प्रतीत होता है कि किसान ने उत्पादन के मामले में जानबूझकर मार्जिन की योजना बनाई थी।

किसी भी संस्कृति में इसे लागू करना मुश्किल होने के बावजूद, इज़राइल को आम तौर पर एक निर्वाह संस्कृति माना जाता है, जिसका अर्थ है कि किसान एक वर्ष के लिए एक परिवार की आपूर्ति के लिए पर्याप्त फसल काटने के लिए संघर्ष करता था। हालाँकि, ओडेड बोरोव्स्की ने अपनी पुस्तक, एग्रीकल्चर इन आयरन एज इज़राइल में तर्क दिया है कि लौह युग के दौरान विभिन्न नवाचारों के परिणामस्वरूप खाद्य पदार्थों का एक बड़ा अधिशेष हुआ। बाइबिल के अनुसार, अंतर्निहित आधार यह था कि यदि लोग ईश्वर पर भरोसा दिखाते हैं, तो वह अधिशेष प्रदान करेगा।

यह बोअज़ की स्थिति से संकेतित हो सकता है, जो स्पष्ट रूप से उस गाँव में रहा जिसे एलीमेलेक ने अकाल के कारण छोड़ दिया था, और जाहिर है, बोअज़ समृद्ध हुआ। जबकि कृषि बीनना आज अधिकांश लोगों से बहुत दूर है, अपने व्यक्तिगत भविष्य के लिए और दूसरों के साथ साझा करने के लिए जानबूझकर मार्जिन विकसित करने का विचार अधिकांश लोगों के लिए आसानी से

सुलभ है। इस्राएली ज़मीन मालिकों को लैव्यव्यवस्था 19:23 और व्यवस्थाविवरण 24 में दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जो संभावित बीनने वालों के लिए सबसे बड़ा संभव अवसर प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

संक्षेप में, वे इस प्रकार हैं। जब भूस्वामी अनाज की कटाई करते थे, तो उन्हें कोने-कोने तक नहीं काटना होता था। मानक रूप से बचा हुआ अनाज बीनने वालों के लिए होता था, यानी WORA के लिए।

पाठ में यह नहीं बताया गया है कि खेत का कितना हिस्सा बिना काटे रह जाता था। मिशनाह, जो यीशु के समय में यहूदी समुदाय द्वारा पुराने नियम के अभ्यासों पर टिप्पणी है, बताता है कि फसल का साठवाँ हिस्सा न्यूनतम माना जाता था। यह यह भी बताता है कि प्रावधान खेत के आकार, गरीब लोगों की संख्या और किसान कितना उदार था जैसे कारकों पर निर्भर करता था।

दूसरा, अगर कोई हार्वेस्टर एक पूला गिरा देता है, तो उसे उसे वहीं छोड़ देना होता है। इस मामले में, उपज पहले ही कट चुकी होती है और एक साथ बंधी होती है। इसलिए हार्वेस्टर के पास अनाज का यह पूला होता है और संभवतः वह आधा दर्जन या उससे ज़्यादा पूला वापस भंडारण स्थान पर ले जाता है, जहाँ वे इसे परिवहन या थ्रेसिंग के लिए तैयार कर रहे होते हैं।

और संभवतः कटाई करने वाले ने एक खो दिया होगा। उसे उसे वहीं छोड़ देना चाहिए। उस स्थिति में, पूले को ज़मीन पर छोड़ देना चाहिए ताकि उसे बीनने वालों में से कोई उठा सके।

तीसरा, कटाई करने वालों को छूटी हुई फसल की तलाश में वापस नहीं जाना चाहिए था। जैसा कि उल्लेख किया गया है, अनाज के अलावा, जैतून के पेड़ों और अंगूर के बागों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, इस बात पर जोर देते हुए कि कैसे कटाई के निर्देश में पूरी फसल को शामिल किया गया है न कि केवल अनाज को। जैतून के पेड़ में, जबकि जैतून आम तौर पर एक ही समय में पकते हैं, हमेशा कुछ ऐसे भी होंगे जो बाद में पकते हैं, और उन्हें पीछे छोड़ दिया जाना चाहिए।

इन मकई के खेतों के बारे में सोचते हुए, मैं हमेशा आश्चर्यचकित होता था। वास्तव में, आज भी, मैं इस बात से आश्चर्यचकित हूं कि यदि आप पूरी तरह से काटे गए मकई के खेत से गुजरते हैं, जहां सब कुछ कमज़ोर है, तो आप कितने सालों के मकई को ज़मीन पर पड़ा हुआ देख सकते हैं। अंगूर के बागों के मामले में, चेतावनी यह थी कि यदि अंगूर के गुच्छे छूट गए हों, या शायद वे अभी पके नहीं हों, तो उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए। जैतून के मामले में, कटाई करने वाले पके हुए जैतून को गिराने के लिए डंडियों का उपयोग करेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो गिरेंगे नहीं, और उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए। और फिर बीनने वाला जाकर उन्हें चुन सकता था।

चार, उल्लिखित उपज के दायरे को देखते हुए, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि बीनने के निर्देश में पूरी फसल शामिल थी।

अब, मेरा मतलब यह है कि वे देर से वसंत, अप्रैल-मई समय सीमा में पहले अनाज से शुरू करेंगे, और फिर गेहूं और फिर अन्य फसलों में अपना काम करेंगे, जो पतझड़ में जैतून के साथ समाप्त

होगा। इसलिए, उम्मीद थी कि एक बीनने वाला केवल जौ या गेहूं या जैतून से अधिक इकट्ठा करने में सक्षम होगा, केवल वर्तमान आवश्यकता के लिए ही नहीं। बीनने वाले के पास पर्याप्त मात्रा में होगा, हालांकि संभवतः कुछ हद तक विरल पक्ष में, ऑफ-सीजन के लिए संरक्षित करने के लिए।

अगर ऐसा है, तो बीनने वाले को भी किसान की तरह ही खाद्य संरक्षण की समस्याएँ होंगी। पीछे छोड़ी गई उपज जरूरतमंदों के लिए अवसर प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, लैव्यव्यवस्था 19 में उल्लेख किया गया है कि उन्हें अपने स्वयं के उपयोग के लिए अवशेष इकट्ठा करना है।

यह महत्वपूर्ण है कि बीनने की प्रक्रिया ने वारा को उस भूमि से भोजन इकट्ठा करने का अवसर प्रदान किया जो उनके पास नहीं थी और जिसके लिए उन्होंने फसलों की बुवाई और देखभाल में भाग नहीं लिया था। लेकिन उन्हें उस उपज को इकट्ठा करने के साथ-साथ उसे पीसने और फिर घर ले जाने और उसे संसाधित करने के लिए श्रम करना पड़ता था। सूचीबद्ध फसलों के दायरे को देखते हुए, ऐसा लगता है कि रूथ के उदाहरण के आधार पर, वारा में से एक अप्रैल और मई में जौ की फसल से लेकर पतझड़ में अंगूर और जैतून की फसल तक का पालन करने में सक्षम था।

मैं यहाँ विचार करने के लिए दो अंतर्निहित सिद्धांत देखता हूँ। पहला है योजनाबद्ध मार्जिन का विचार। उत्पादन करते समय, जितना आप उपयोग कर सकते हैं उससे अधिक की योजना बनाएँ।

इसके दो पहलू हैं। पहला यह कि व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार ही जीवन जीना चाहिए। इस्राएलियों के लिए खेतों में रहना जहाँ वे अपना अधिकांश भोजन उगाते थे, इसका मतलब है कि उन्होंने अपने आहार पैटर्न को उसी के आधार पर विकसित किया जो उनके पास था।

उसी समय, उन्होंने फसलों की योजना बनाई। उन्हें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त फसलों की योजना बनानी थी। और वे दशमांश प्रदान करते थे जो दशमांश को शामिल करने के लिए था ताकि आप दशमांश देने के लिए पर्याप्त उगा सकें और फिर भी जीने के लिए पर्याप्त हो।

इसके लिए उन्हें वारा के लिए कुछ छोड़ना होगा ताकि वे कटाई करने वालों का पीछा कर सकें। आज, हममें से ज़्यादातर लोग कृषि समुदायों में नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी हम इसी तरह की प्रथा शुरू कर सकते हैं। हमें इस बात पर विचार करना होगा कि हमारी स्थिति में रहने वाले व्यक्ति के लिए उचित जीवनशैली प्रदान करने के लिए क्या करना होगा।

यहाँ, हमें यह पहचानने की ज़रूरत है कि हम सभी अपनी ज़रूरतों को ज़्यादा आंकते हैं। हम अपनी इच्छाओं को अपनी ज़रूरतों से भ्रमित करते हैं। हमें अपनी आय में इतना जोड़ना चाहिए कि हम उससे दस गुना ज़्यादा कमा सकें और फिर भी हमारे पास जीने के लिए पर्याप्त पैसा हो।

और फिर हमें ज़रूरतमंदों के लिए कुछ अतिरिक्त चाहिए। अपनी आय से इसकी तुलना करने के बाद, हमें कुछ विकल्प चुनने होंगे। हमें अपनी ज़रूरतों में से कुछ को जोड़ना पड़ सकता है, या फिर हमें ईश्वर के मार्गदर्शन में आय बढ़ाने के तरीके खोजने पड़ सकते हैं।

किसान के लिए, उसने जो कुछ भी बोया है, उसे बढ़ाना ज़रूरी हो सकता है। इसके लिए दूसरे मज़दूर को काम पर रखना पड़ सकता है। मुद्दा यह है कि, हम प्रिंसिपलों को, देने में सक्षम होने के लिए तैयारी की ज़रूरत होती है।

चलो देखते हैं। हम पहले ही इस पर चर्चा कर चुके हैं। हमें दसवाँ हिस्सा देने की ज़रूरत है।

सभी इस्राएलियों पर लागू होने वाले नियम के अनुसार, उन्हें अपनी सारी उपज का दसवाँ हिस्सा देना होता था। परिभाषा के अनुसार, इसका मतलब है कि उन्हें अपनी फसल का दसवाँ हिस्सा परमेश्वर को लौटाना था। यह थोड़ा पेचीदा हो जाता है।

लैव्यव्यवस्था 27 में दशमांश घोषणा की आवश्यकता की प्रारंभिक घोषणा में यह निर्धारित किया गया था कि दशमांश प्रभु का था। लेकिन संख्या 18 में, जैसा कि इसे स्पष्ट और विस्तृत किया गया है, यह दर्शाता है कि इस मामले में लेवियों ने अपनी राष्ट्रीय विरासत के हिस्से के रूप में प्रभु का प्रतिनिधित्व किया। पाठ कहता है कि दशमांश लेवियों के लिए है।

संख्या 18 में कहा गया है कि लेवियों को उनकी विरासत के रूप में तीन गुना दशमांश दिया जाना था। इससे यह स्पष्ट होता है कि पूरे देश में 48 लेवी शहर क्यों फैले हुए थे। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि ये शहर मूलतः लेवियों के लिए भंडारगृह क्यों बन गए।

हालाँकि, लैव्यव्यवस्था 18 के अनुसार, लेवियों को दिए जाने वाले हिस्से का दशमांश प्रभु को भेंट के रूप में दिया जाना था। ऐसा लगता है कि यह वह हिस्सा था जिसे परमेश्वर की उपस्थिति में खाया जाएगा, हालाँकि इसे बोने और उन स्थानों पर प्रतिस्थापन खरीदने का विकल्प दिया गया था जहाँ परमेश्वर अपना नाम स्थापित करना चाहता है। सामग्री की मात्रा को देखते हुए, पूरे राष्ट्र का एक पूर्ण कॉर्पोरेट दशमांश, इसमें कितना शामिल होगा, जेए थॉम्पसन शायद सही हैं जब वे सुझाव देते हैं कि एक प्रतिनिधि भाग दावत के लिए केंद्रीय अभयारण्य में ले जाया जाएगा और बाकी स्थानीय शहरों में संग्रहीत किया जाएगा।

यदि ऐसा है, तो उत्सव के भोजन के अलावा बाकी सब कुछ लेवियों को दिया जाना चाहिए। वे इसे परमेश्वर के शहर में जमा करेंगे। इसलिए फसल का दशमांश परमेश्वर को दिया जाता है, पुजारी परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में सेवा करता है, एक हिस्सा परमेश्वर के सामने खाया जाता है, और फिर बाकी को 48 लेवीय शहरों में संग्रहीत किया जाता है।

हालाँकि, हर तीसरे साल, एक अलग स्थिति होती है। भगवान के सामने उत्सव मनाने और बाकी को लेवियों को देने के बजाय, इसे स्थानीय शहरों में संग्रहीत किया जाना था, व्यवस्थाविवरण 14। इस तीसरे वर्ष के दशमांश की प्रकृति स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह WORA के साथ-साथ लेवियों के लिए भी उपज प्रदान करता है।

फिर से, ऐसा लगता है कि इसे प्रत्येक स्थानीय शहर में संग्रहीत किया गया होगा। मूल रूप से, ऐसा प्रतीत होता है कि ये सामान उस क्षेत्र में WORA के साथ-साथ लेवियों के लिए आवश्यकतानुसार उपलब्ध होने थे। जैसा कि मैं समझता हूँ, यह एक अल्पकालिक, कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने का उपाय होने की संभावना है।

पाठ में कहा गया है कि इसे खलिहान से प्राप्त अनाज या बेल के बर्तन से प्राप्त पूरी उपज के रूप में गिना जाएगा। इससे पता चलता है कि उपज को देने से पहले संसाधित किया गया था और इस प्रकार यह भंडारण और इस प्रकार उपयोग के लिए तैयार था। हालांकि इसे विस्तृत रूप से नहीं बताया गया है, लेकिन इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि दशमांश हर तीसरे वर्ष क्यों दिया जाता था।

इसका उद्देश्य विधवाओं, परदेशियों और अनाथों के लिए कल्याणकारी भंडारगृह बनना था। और यह बहुत दिलचस्प है, पाठ कहता है, परदेशी, अनाथ और विधवा जो आपके शहर में हैं। तो, यह लेवियों के लिए एक निर्देश है।

सीखने के विपरीत, ऐसा नहीं लगता कि प्राप्तकर्ता को जो दिया जाना था उसके लिए काम करना चाहिए। इस प्रकार, तीसरे वर्ष के दशमांश से वितरण अपेक्षाकृत कम प्रतीत होता है, शायद एक अस्थायी आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक अल्पकालिक पुल। पहले से ही उल्लेख किया गया बीनना तब एक लंबी अवधि के लिए प्रदान करेगा, शायद एक नियमित घर में भोजन भंडारण के समान उद्देश्य की पूर्ति करेगा।

अगर ऐसा है, तो यह सामाजिक न्याय का एक पहलू है जो चर्चा में खो जाता है। यहाँ सिद्धांत बहुत सीधा है। परमेश्वर ने इस्राएल में अपने लोगों से दसवाँ हिस्सा, यानी दशमांश वापस करने की अपेक्षा की थी।

इस्राएलियों के लिए, इसका मतलब था कि उनके द्वारा उगाई गई उपज का एक हिस्सा लेवियों को दिया जाता था, जो जाहिर तौर पर इसका इस्तेमाल खुद के लिए इस्राएल के शिक्षकों और मार्गदर्शकों के रूप में करते थे और साथ ही ज़रूरत पड़ने पर WORA के लिए भी करते थे। दिलचस्प बात यह है कि नया नियम इस संबंध में चर्च के लिए कोई मार्गदर्शन नहीं देता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि यह महसूस किया गया कि यहाँ पुराने नियम की शिक्षा इतनी स्पष्ट थी कि आगे कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं थी।

एक वैकल्पिक दृष्टिकोण यह है कि दान करना परमेश्वर के मार्गदर्शन पर आधारित होना चाहिए। फिर भी, यह सिद्धांत कि हम जो कमाते हैं उसका एक हिस्सा परमेश्वर के प्रतिनिधियों को उचित तरीके से दिया जाना चाहिए ताकि परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ने वालों और ज़रूरतमंदों की सहायता की जा सके, इस पूरे सिद्धांत के मूल में प्रतीत होता है। हमारा चौथा आइटम सब्त-वर्ष का संग्रह है।

यह एक ज़्यादा मुश्किल स्थिति है। सबसे पहले, सब्त का साल सातवाँ साल था। सातवें साल में, इस्राएलियों को न तो बोना था, न ही देखभाल करनी थी और न ही फसल काटनी थी।

जैसा कि मैं लेविटिकस पर अपनी आगामी टिप्पणी में आगे बताता हूँ, ऐसा लगता है कि उन्हें खेत के आसपास अन्य काम करने की आवश्यकता थी, लेकिन भूमि और मुख्य बात यह है कि, पाठ कहता है, भूमि को आराम करना था। सब्बाथ वर्ष की बारीकियों का पालन करना मुश्किल है। उन पर बहुत बहस होती है।

तीन मुख्य मुद्दे हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले, परिभाषा के अनुसार और लैव्यव्यवस्था 25 में दिए गए स्पष्ट निर्देशों के अनुसार, सब्त का वर्ष हर सातवें वर्ष होता था। यानी छह-में-एक चक्र।

छह साल फसल उगाने के लिए, एक साल ज़मीन को आराम देने के लिए। दूसरा, क्या सब्त के साल का उद्देश्य ज़मीन को आराम देना था या गरीबों की मदद करना? मैं तर्क दूंगा कि पाठ से पता चलता है कि इसका उद्देश्य ज़मीन को आराम देना था। हालाँकि, हम देखेंगे कि अब गरीबों के पास कुछ ऐसा करने का अवसर है जो वे नियमित वर्ष के दौरान नहीं कर सकते थे।

तीसरा, दूसरे प्रश्न से जुड़ा हुआ, क्या इस्राएली सब्त के वर्ष में स्वेच्छा से उगाई गई उपज खा सकते थे? लैव्यव्यवस्था 25 में ऐसा नहीं कहा गया है। मैं इसे फिर से कहना चाहूँगा। लैव्यव्यवस्था 25, आयत 4 और 5 में ऐसा नहीं कहा गया है, लेकिन आयत 6 और 7 में ऐसा कहा गया है कि हाँ।

सीधे-सादे छठे और सातवें साल के चक्र के संबंध में, कई विकल्प सुझाए गए हैं क्योंकि हममें से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यह बहुत ही असंभव लगता है कि हम पूरे साल आराम कर पाएँगे और कोई आय नहीं होगी। यहाँ प्रस्ताव यह है कि प्रत्येक किसान अपनी ज़मीन का एक हिस्सा, एक-सातवाँ हिस्सा छोड़ देगा, या एक प्रस्ताव यह है कि प्रत्येक किसान अपनी ज़मीन का एक-सातवाँ हिस्सा हर साल बंजर रहने देगा। और इस तरह , वह अपनी ज़मीन को सात भागों में बाँट देगा और हर साल छह अलग-अलग हिस्सों का इस्तेमाल करेगा।

दूसरा दृष्टिकोण यह है कि यह अवधारणा वास्तव में सिर्फ़ एक आदर्श थी जिसे कभी पूरा नहीं किया गया। शायद यह सच हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका उद्देश्य यही था। तीसरा दृष्टिकोण यह है कि किसान हर साल खेती बारी करते हैं ताकि किसी खास समय-सीमा में सिर्फ़ एक खास किसान की ज़मीन परती रहे, और फिर बाकी लोगों को उस किसान की मदद करनी पड़ती है।

संभवतः सार्वभौमिक सातवें वर्ष के सब्त के विरुद्ध मुख्य तर्क व्यावहारिकता का विचार है। क्या एक गाँव का किसान एक वर्ष की फसल पर दो वर्ष खर्च कर सकता है? जैसा कि एक बात कहती है, दो अन्य कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। सबसे पहले, निर्गमन मार्ग में सब्त-वर्ष के निर्देशों के तुरंत बाद सब्त के दिन के लिए छठे और सातवें दिन के निर्देश दिए गए हैं।

इससे लेखक के मन में एक सहसंबंध का संकेत मिलता है। छह दिन काम, एक दिन छुट्टी। छह साल काम, एक साल छुट्टी।

दूसरा, 2 इतिहास 36 में दावा किया गया है कि सब्त के वर्ष का पालन न करना निर्वासन का एक कारण था, कम से कम इसकी अवधि के संदर्भ में। बेशक, पारंपरिक समझ कठिन और अव्यवहारिक है, लेकिन यही बात प्रतीत होती है। पाठ लोगों को चेतावनी देता है कि वे सातवें वर्ष में आशंकित न हों क्योंकि भगवान उन्हें आठवें वर्ष की फसल तक पहुँचाने के लिए छठे वर्ष में पर्याप्त प्रावधान प्रदान करेंगे।

दूसरे शब्दों में, लोगों को पहले से अतिरिक्त दिया जाएगा। यह सब्त के वर्ष में बुवाई न करने की आशंका या प्रत्याशा को कम करने के साधन के रूप में काम कर सकता है। परिणामस्वरूप, यदि वे सब्त के वर्ष का पालन नहीं करते हैं, तो यह केवल विश्वास की कमी नहीं बल्कि समग्र अवज्ञा, परमेश्वर की खुली अवज्ञा थी।

इस प्रकार, यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि कुइची सही है जब वह कहता है कि सब्बाथ वर्ष सार्वभौमिक और एक साथ होना चाहिए, जो हर सातवें वर्ष में सभी क्षेत्रों तक विस्तारित हो, उद्धरण समाप्त। प्रश्न दो और तीन के बारे में जो हमने यहाँ देखा, आइए देखें। सब्बाथ वर्ष का उद्देश्य मुख्य रूप से भूमि को आराम देना प्रतीत होता है।

इससे किसान और उसके पशुओं को स्वतः ही आराम मिल जाता था क्योंकि उन्हें बोने या काटने के लिए हल नहीं चलाना पड़ता था। सब्बाथ वर्ष को मुख्य रूप से जरूरतमंदों के लिए प्रदान करने के रूप में समझने में एक प्रमुख समस्या यह है कि यह सात में से केवल एक वर्ष था, हालांकि निर्गमन 23 सुझाव देता है कि कोई भी स्वैच्छिक उपज तोड़ी और खाई जा सकती थी। लैव्यव्यवस्था 25.6 किसान को भी भाग लेने की अनुमति देता है।

इसलिए, ऐसा लगता है कि गॉर्डन वेनहम सही है जब संगठन होता है, जब कुंजी संगठित होती है, तो कटाई निषिद्ध होती है। इस प्रकार, लैव्यव्यवस्था 25:5 और 25:6 और 7 के बीच स्पष्ट संघर्ष, यह ध्यान में रखकर हल किया जा सकता है कि सातवें वर्ष का मूल सिद्धांत हमेशा की तरह व्यवसाय नहीं करना था। विशेष रूप से, सब्बाथ वर्ष के दौरान, भूमि विश्राम करती थी।

सभी को ईश्वर के प्रावधान पर समान रूप से भरोसा रखना था, जिसका अर्थ है कि खेत के मालिक और WORA समान स्तर पर थे। सब्त के दिन की तरह सब्त का वर्ष भी लोगों को यह याद दिलाने के लिए काम करता था कि ईश्वर ही उनका निर्माता और प्रदाता है। यह लोगों को यह याद दिलाने के लिए काम करता था कि वह, भूमि के मालिक, कि भूमि ईश्वर की है, और वे सब्त के वर्ष में उसे वापस कर देते हैं।

इसमें कहा गया है कि उन्हें पैदल चलने की अनुमति है, और यदि स्वेच्छा से फसलें उगती हैं, तो वे उन्हें काट सकते हैं। जैसा कि हम WORA प्रावधानों का मूल्यांकन करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि अध्ययन के भाग एक में उल्लिखित दो प्रमुख अवधारणाएँ, जो सामाजिक संरचना में अंतर्निहित थीं और उनकी नींव प्रदान करती थीं, उनमें से प्रत्येक को उनकी ताकत का अधिक हिस्सा देती थीं। लेकिन एक तीसरी अवधारणा है जो परंपरा की सामान्य धार्मिक संरचना से उभरती है।

ठीक है, हम कहाँ हैं? जैसा कि पहले भाग में चर्चा की गई थी, इजराइल का भ्रूण राष्ट्र मिस्र से उभरा, जिसमें याकूब के 12 बेटों से उत्पन्न 13 जनजातियों पर आधारित एक सामाजिक संरचना थी। जब 400 साल बाद पलायन हुआ, तो वह पारिवारिक संरचना मूल रूप से अभी भी बरकरार थी। हालाँकि इसके कुछ निहितार्थ हैं।

जबकि मिस्र से एक मिश्रित समूह निकला, विजय के समय तक, जातीय बाहरी लोग स्पष्ट रूप से मौजूदा जनजातीय इकाइयों में बड़े पैमाने पर समाहित हो चुके थे। हमने कालेब को एक प्रमुख उदाहरण के रूप में देखा। हालांकि यह उतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि बाद में ऐसी ही प्रक्रिया उन मूल जनजातियों के साथ हुई जिन्हें विजय के दौरान समाप्त नहीं किया गया था।

उदाहरण के लिए, धोखे से गिबोनियों ने अपना अस्तित्व बनाए रखा और राष्ट्र के सेवक बन गए, परमेश्वर की वेदी पर सेवा करने लगे। दाऊद के अधीन, गिबोनियों में से इश्माएल एक प्रसिद्ध नेता था। बाद में, गिबोनियों में से मेलितियाह को निर्वासन के बाद दीवार के पुनर्निर्माण में नहेमायाह की सहायता करने के लिए जाना जाता है।

इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि इजरायल की ओर से आत्मसात करने की इच्छा थी, जिसका उदाहरण रूथ है। हालांकि, आत्मसात के संबंध में, साथ ही सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक पदानुक्रम की छोटी इकाइयाँ ही महत्वपूर्ण होंगी। दोनों समूहों में क्या अंतर था, यह स्पष्ट नहीं है।

जोशुआ 15, 19 में कबीले के आधार पर बुनियादी विभाजन दिखाया गया है, जिसमें विस्तृत परिवार शामिल प्रतीत होते हैं। इससे पता चलता है कि बस्ती ने अनिवार्य रूप से रिश्तेदारी समूहों को दिए गए स्थानों, जैसे शहर और गांवों के भीतर रखा। जबकि स्पष्ट रूप से यह रिश्तेदारी संरचना लेविरेट विवाह और गोयल जिम्मेदारियों के अभ्यास के अंतर्गत होगी, ऐसा लगता है कि यह स्थान के संदर्भ में कटाई की प्रथा, स्थान के संदर्भ में कटाई और कटाई की प्रथा और संबंधित प्रथाओं को भी प्रभावित करेगी।

उदाहरण के लिए, जब बोअज़ ने रूथ की कटाई के बारे में अपने प्रबंधक को उदार निर्देश दिए, तो इसे रोमांटिक हितों से जोड़ने का प्रलोभन दिया गया। लेकिन हो सकता है कि वह गोयल की ज़िम्मेदारी से अवगत था क्योंकि वह अपने करीबी रिश्तेदार के बारे में जानता था। पूरे गाँव के परस्पर संबंधों को देखते हुए, पारिवारिक संबंधों ने संभवतः अनुरूपता और प्रावधान के मामले में सामाजिक दबाव बढ़ा दिया होगा।

इससे यह संकेत मिलता है कि वारा के लिए प्रावधान स्थानीय स्तर पर, गांव के स्तर पर किया जाना चाहिए, जहां उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए विवेक के लिए पर्याप्त ज्ञान हो। भाग एक में यह भी बताया गया है कि केफ्र अल-मा के एक आधुनिक गांव में एक व्यक्तिगत खेत में आवास क्षेत्र के आसपास के खेतों में वितरित भूमि के कई हिस्से शामिल थे। ऐसा प्रतीत होता है कि जुताई की गई जमीन के माध्यम से छोटे-छोटे टुकड़ों को आपस में मिला देने से, हम कह सकते हैं कि किसानों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

कम से कम, इस तथ्य को देखते हुए कि जाहिर तौर पर कोई दीवार नहीं थी, अपने खेत के कोने तक फसल न काटने की सलाह ने बीनने के अवसरों को बढ़ाया होगा। तीसरे वर्ष का दशमांश हमारी तीसरी आधारभूत अवधारणा है, जिसे भाग एक में संबोधित नहीं किया गया है। जबकि इस्राएलियों से हर साल दशमांश देने की अपेक्षा की जाती थी, उन दो वर्षों के दौरान, दशमांश को लेवियों द्वारा उनके 48 लेवी शहरों में से एक में रखा जाता था।

इस प्रावधान को आसान पहुंच के लिए स्थानीय स्तर पर रखा जाना था। यह विशेष प्रावधान बड़े पैमाने पर समुदाय द्वारा एकत्र किया जाएगा, बड़े पैमाने पर समुदाय अपनी समग्र फसल से आकर्षित होगा। यह बहुत दिलचस्प है कि इस प्रावधान को विशेष रूप से लेवियों द्वारा प्रशासित किया जाना था।

जबकि यह सुझाव दे सकता है कि एक धार्मिक व्यवस्था वह ढांचा होनी चाहिए जिसके चारों ओर सामाजिक न्याय का निर्माण किया जाता है, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब स्थापित किया गया था, तो लेवी प्रणाली ही एकमात्र राष्ट्रीय प्रणाली थी जो इज़राइल के पास थी। इसलिए, दशमांश के तीसरे वर्ष के दौरान, दशमांश को अलग तरीके से संभाला जाता था, जिसमें इसे विशेष ज़रूरतों वाले लोगों को वितरित करने के लिए एक भंडारण सुविधा में रखा जाता था। जैसा कि टोरा ने इज़राइल राष्ट्र के लिए शासन प्रक्रिया निर्धारित की है, हम इसे समर्थन देने वाले इन तीन कारकों पर ध्यान देंगे: एकीकृत विस्तारित परिवार, सामुदायिक क्षेत्र के हिस्से के रूप में बिखरे हुए भूमि के टुकड़े, और तीसरे वर्ष का दशमांश।

इनमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा सामाजिक न्याय के कई पहलुओं को प्रदान करता है। जब सामान्य कथन में संक्षेप में कहा जाता है, तो आपको अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना चाहिए; यह अवधारणा दस आज्ञाओं में से अंतिम छह में बताई गई है, जो रिश्तों को नियंत्रित करती हैं। लेकिन टोरा इससे भी आगे जाता है जब वह एक पतित दुनिया में मानवीय कमज़ोरियों को पहचानता है।

हालाँकि इसका सामाजिक ताना-बाना समाज के सभी सदस्यों को रिश्तों के माध्यम से सहारा देने के लिए बनाया गया था, जिसमें विस्तारित परिवार और परस्पर संबंधित समुदाय शामिल थे, इसने इज़राइल को ऐसे साधन भी प्रदान किए जिनके द्वारा जीवन की त्रासदियों को कम किया जा सकता था। अधिकांश भाग के लिए, यह सामाजिक ताना-बाना पूरे इज़राइली समाज के लिए सीमाएँ और सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन टोरा समाज के किनारे पर मौजूद उन लोगों के बारे में विशेष ध्यान देता है जिनकी विशेष ज़रूरतें हो सकती हैं, तीन श्रेणियों के लोगों के लिए एक विशेष सुरक्षा जाल प्रदान करके, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा है, जैसा कि हम उन्हें WORA कहते हैं।

WORA के लिए कई विशेष प्रावधान किए गए थे । इस प्रक्रिया में, हमने इसके प्रावधानों में संतुलन देखा है। तीनों समूहों पर तीन प्रावधान लागू किए गए थे।

दो, सहायता प्राप्त करने के लिए प्राप्तकर्ता को काम करना पड़ता था। बीनने के मामले में, उसे खेत में जाकर उपज लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। सब्त के वर्ष में बीनने के मामले में भी यही बात लागू होती है।

उसी समय, दूसरा अवलोकन यह है कि अल्पकालिक आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए प्रावधान किए जाने की आवश्यकता थी। और तीसरे वर्ष का दशमांश स्थानीय शहर में एक कल्याणकारी पेंट्री प्रतीत होता है जहाँ भोजन को उन लोगों को वितरित करने के लिए संग्रहीत

किया जाता था जिन्हें अचानक अल्पकालिक आवश्यकता होती थी। उन्हें लेवियों द्वारा वितरित किया जाता था।

ऐसा लगता है कि इस प्रावधान के संबंध में कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन चूंकि यह तीन वर्षों में से केवल एक वर्ष का दशमांश होगा, इसलिए ऐसा लगता है कि इसे बड़े वितरण के लिए नामित नहीं किया गया था। एक तीसरा अवलोकन यह हो सकता है कि सामाजिक न्याय संरचना के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए समग्र समुदाय की ओर से जानबूझकर मार्जिन की आवश्यकता होगी। या, इसे समकालीन शब्दों में कहें तो, साझा करने के लिए अधिशेष प्रदान करने के लिए अपनी क्षमता से कम खर्च करना।

उदाहरण के लिए, इज़राइल के लिए, किसान को पर्याप्त अनाज बोने की आवश्यकता होगी, ताकि एक सामान्य फसल उसके और उसके परिवार के लिए पर्याप्त हो और साथ ही, दशमांश के लिए पर्याप्त हो और फिर जो कोई भी बीन सकता है उसके लिए बहुत कुछ बचा हो। यह उस आवश्यकता के लिए एक संतुलन होगा जो WORA ने लाभ अर्जित करने के लिए प्रयास या बोझ डाला है। लेकिन यह भी अनुमान लगाया गया कि भगवान किसान को उसके प्रयास या उसके बोझ के जवाब में लाभ देगा।

और चौथा अवलोकन यह है कि सामाजिक न्याय स्थानीय स्तर पर अंतर्निहित था। विधवा और अनाथ के मामले में, पति या पिता के निधन से पहले व्यक्ति गांव में रह रहा होगा। यह असंभव है कि व्यक्ति ने गांव छोड़ा हो।

यह भी संभव है कि स्थिति को संबोधित करने में विस्तारित परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका रही हो। तीसरे वर्ष के दशमांश के मामले में, स्थानीय स्तर निकटतम लेविटिकल शहर था। ये सभी कारक संकेत देते हैं कि, संक्षेप में, हम पड़ोसियों को पड़ोसियों की मदद करते हुए देखते हैं, न कि केवल बगल में रहने वाले किसी व्यक्ति की, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की जिसे वे वास्तव में जानते हों।

सामाजिक झूठों के लिए पुराने नियम के प्रावधान जिन्हें हमने देखा है, एक विशेष सामाजिक संरचना और ऐतिहासिक संदर्भ के हिस्से के रूप में दिए गए थे। विशेष रूप से, वे एक अत्यंत समरूप कृषि समाज की ओर उन्मुख थे, जो हमारे अपने समाज से बहुत अलग था। उन्होंने सामुदायिक कार्रवाई पर भी ध्यान केंद्रित किया, मुख्य रूप से एक परस्पर संबंधित आबादी के भीतर।

उन्होंने एक ऐसी धार्मिक व्यवस्था भी बनाई जिसमें पूरे समुदाय की भागीदारी अपेक्षित थी। फिर भी, इन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, उल्लेखित अंतर्निहित सिद्धांत समकालीन सामाजिक न्याय प्रावधानों को विकसित करने के लिए एक स्प्रिंगबोर्ड के रूप में काम कर सकते हैं।

यह डॉ. माइकल हार्बिन द्वारा प्राचीन इज़राइल में सामाजिक बहिष्कार के लिए सामाजिक न्याय पर उनके शिक्षण में है। यह भाग 4 है: विधवाएँ, अनाथ और निवासी विदेशी प्रावधान।