डॉ. रॉबर्ट वानॉय , सैमुअल्स, व्याख्यान 1

© 2011, डॉ. रॉबर्ट वैनॉय और टेड हिल्डेब्रांट

चार व्याख्यानों की श्रृंखला में मैं प्रथम और द्वितीय शमूएल की पुस्तकों के बारे में बात करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि इन दो महत्वपूर्ण पुराने नियम की पुस्तकों में जो कुछ है वह पूरी बाइबल की कहानी में कैसे फिट बैठता है। तो, यह प्रथम और द्वितीय शमूएल पर चार व्याख्यानों में से पहला है।

जब कोई व्यक्ति पुराने नियम को पढ़ता है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जिस चीज़ पर विचार करने की ज़रूरत है, वह है पढ़ी जा रही सामग्री का साहित्यिक चरित्र या शैली। प्रथम और द्वितीय शमूएल की पुस्तकें, जिन पर हम इन व्याख्यानों में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, उन्हें पुराने नियम की ऐतिहासिक पुस्तकों के रूप में जाना जाता है। चूँकि ऐतिहासिक पुस्तकों का साहित्यिक चरित्र, उदाहरण के लिए, कानून की पुस्तकों या काव्य पुस्तकों या ज्ञान साहित्य से अलग होता है, इसलिए उन्हें पढ़ने की ऐसी रणनीति की आवश्यकता होती है जो उनके साहित्यिक चरित्र के लिए उपयुक्त हो। इसलिए, प्रथम और द्वितीय शमूएल पर इन चार व्याख्यानों में, मैं पुराने नियम के ऐतिहासिक लेखन की प्रकृति के बारे में कुछ कहकर शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि जिस तरह से हम पुराने नियम के इतिहासलेखन की प्रकृति को समझते हैं, उसका उस तरीके पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है जिस तरह से हम प्रथम और द्वितीय शमूएल की कहानियों को पढ़ते और समझते हैं।

तो चलिए मैं एक सामान्य प्रश्न पूछकर शुरू करता हूँ: पुराने नियम में हमें किस तरह का इतिहास लेखन मिलता है? और पुराने नियम के इतिहासलेखन के चरित्र का उचित मूल्यांकन हमें पुराने नियम के आख्यानों को उचित तरीके से पढ़ने और समझने में कैसे मदद करता है? फिर मैं कुछ और विशिष्ट बातें कहना चाहता हूँ कि पुराने नियम के इतिहासलेखन की प्रकृति की उचित समझ हमें प्रथम और द्वितीय शमूएल की पुस्तकों को उचित तरीके से पढ़ने और समझने में कैसे मदद करती है। तो सबसे पहले मैं पुराने नियम के इतिहासलेखन के चरित्र पर कुछ सामान्य टिप्पणियाँ करना चाहता हूँ। जब हम पुराने नियम की ऐतिहासिक पुस्तकों के बारे में बात करते हैं, तो हमारे सामने निम्नलिखित पुस्तकें आती हैं: सबसे पहले, यहोशू, न्यायियों, रूत, प्रथम और द्वितीय

शमूएल और प्रथम और द्वितीय राजाओं की पुस्तकें हैं जो सभी निर्वासन-पूर्व समय अवधि में सेट की गई हैं। इसके अलावा हमारे पास प्रथम और द्वितीय इतिहास है, जो दिलचस्प रूप से एक वंशावली के साथ शुरू होता है जो आदम तक जाता है और 538 ईसा पूर्व में फारसी शासक साइरस के एक आदेश के साथ समाप्त होता है । उसने यहूदियों को बेबीलोन की कैद से मुक्त कराया, हालाँकि प्रथम और द्वितीय इतिहास का मुख्य ध्यान इस्राएल में राजशाही के काल पर है। इसके अलावा, एज्रा और नहेम्याह की पुस्तकें हैं जो निर्वासन के बाद अपने वतन वापस लौटे यहूदियों के अनुभवों का कुछ वर्णन करती हैं। और अंत में हमारे पास एस्तेर की कहानी है, जो फारस में उन यहूदियों के बीच घटित होती है जो अपने वतन वापस नहीं लौटे।

इसलिए पुराने नियम में ऐतिहासिक वर्णन की एक बहुत बड़ी मात्रा है। वास्तव में यदि आप हिब्रू बाइबिल में पृष्ठ संख्या की गणना करते हैं, जो मैंने इस व्याख्यान की तैयारी में किया था, तो मैंने जिन पुस्तकों का उल्लेख किया है, वे पुराने नियम का लगभग चालीस प्रतिशत हिस्सा हैं। यदि हम इसमें पेंटाटेच के ऐतिहासिक वर्णनों को जोड़ते हैं, और उनमें से बहुत से पेंटाटेच में हैं, साथ ही यशायाह की पुस्तक के अध्याय 36 से 39, जो भी ऐतिहासिक वर्णन है, साथ ही योना और अय्यूब की पुस्तकें, यदि हम उन्हें ऐतिहासिक वर्णन के रूप में वर्गीकृत करते हैं, तो पुराने नियम की पचास प्रतिशत से अधिक सामग्री ऐतिहासिक वर्णन है।

पुराने नियम में इतनी सारी ऐतिहासिक सामग्री की मौजूदगी एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है। और वह सवाल है: इस्राएल को इतिहास में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी क्यों थी? प्राचीन दुनिया के सभी देशों में से इस्राएल को अपने ऐतिहासिक अनुभवों को रिकॉर्ड करने और याद रखने की इतनी ज़्यादा इच्छा क्यों थी, जितनी प्राचीन दुनिया के दूसरे लोगों को नहीं थी? और, इसके अलावा, इस्राएल को न केवल इतिहास और ऐतिहासिक परंपराओं में अन्य प्राचीन लोगों की तुलना में ज़्यादा दिलचस्पी क्यों थी, बल्कि उसने इतिहास और ऐतिहासिक लेखन की एक अनूठी अवधारणा भी क्यों विकसित की?

हेंड्रिकस बर्कहॉफ़ ने अपनी पुस्तक *क्राइस्ट द मीनिंग ऑफ़ हिस्ट्री में* कहा है कि हमें ग्रीस या फ़ारस का नहीं, बल्कि इसराइल का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि इतिहास लक्ष्य-निर्देशित होता है और इस तरह इसका अर्थ होता है । वोस ने अपनी पुस्तक *बाइबिल*

थियोलॉजी में दावा किया कि "इतिहास लेखन का सच्चा सिद्धांत, जो घटनाओं के वृत्तांत से कहीं अधिक इतिहास बनाता है क्योंकि यह एक योजना की खोज करता है और एक लक्ष्य निर्धारित करता है, इस प्रकार सबसे पहले यूनानी इतिहासकारों द्वारा नहीं बल्कि इज़राइल के भविष्यवक्ताओं द्वारा समझा गया था। इसलिए हम यह भी पाते हैं कि इन मंडलियों के बीच की गतिविधियों में पवित्र इतिहासलेखन, सैमुअल और किंग्स जैसी पुस्तकों का निर्माण शामिल है, जिसमें घटनाओं के क्रम को एक प्रकट दिव्य योजना के प्रकाश में रखा गया है। इस प्रकार इन ऐतिहासिक लेखन को पहले के भविष्यद्वक्ता कहने की प्राचीन विहित प्रथा में अच्छा अर्थ पाया जा सकता है"। जी. अर्नेस्ट राइट ने इस पुस्तक *गॉड हू एक्ट्स में* भी इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि उन्होंने "इजरायल के ऐतिहासिक परंपराओं पर विशेष ध्यान" के रूप में क्या वर्णन किया और उन्होंने कहा कि पुराने नियम का ध्यान केवल नायकों और राजाओं के व्यक्तिगत कारनामों पर नहीं था, न केवल बेबीलोनियन क्रॉनिकल जैसे दरबारी पैनलों पर, बल्कि समय की शुरुआत से लेकर समय के अंत तक सार्वभौमिक इतिहास की एकता और सार्थकता पर था। इस सार्वभौमिक इतिहास के ढांचे में ही व्यक्तिगत घटनाओं के इतिहास को स्थापित किया जाता है, और अंततः उन्हें उनका अर्थ प्राप्त होता है।" हम तब कह सकते हैं कि इज़राइल के पास इतिहास की एक रेखीय अवधारणा थी। यह विचार कि ऐतिहासिक घटनाओं का अर्थ था क्योंकि वे एक ऐतिहासिक प्रक्रिया का हिस्सा थीं जो उद्देश्यपूर्ण थी और जो एक लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी। यह विचार कि इतिहास प्रगतिशील है और लक्ष्य निर्देशित है, शायद आज हममें से अधिकांश लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है क्योंकि पश्चिमी संस्कृति में इतिहास के बारे में हमारी सोच, काफी हद तक, ऐतिहासिक प्रक्रिया के यहूदी-ईसाई विचार द्वारा गढ़ी गई है। लेकिन प्राचीन दुनिया में ऐसा नहीं था।

प्राचीन दुनिया में, आम तौर पर, इतिहास को या तो चक्रीय माना जाता था और प्राकृतिक प्रक्रियाओं की चक्रीय प्रकृति पर आधारित होता था, जैसे कि वर्ष के मौसम और सूर्य का नियमित उदय और अस्त होना, या दोलनशील, बहुत हद तक एक पेंडुलम की गति की तरह, जो बिना किसी सार्थक पैटर्न के लगातार आगे-पीछे झूलता रहता है। तो सवाल यह है: कैसे और क्यों इज़राइल ने अन्य प्राचीन लोगों के विपरीत, सार्वभौमिक इतिहास को एक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक प्रक्रिया के रूप में समझा?

जी. अर्नेस्ट राइट ने कई साल पहले यह सवाल पूछा था और उन्होंने निष्कर्ष निकाला था, "हम प्रकृति और इतिहास के बारे में इस विशेष इज़राइली दृष्टिकोण के सही कारण के बारे में कभी भी निश्चित नहीं हो सकते हैं।" फिर उन्होंने अनुमान लगाया कि इतिहास के बारे में इज़राइल का दृष्टिकोण इसलिए पैदा हुआ क्योंकि अपने स्वयं के ऐतिहासिक अनुभवों पर चिंतन करने से इज़राइल ने यह निष्कर्ष निकाला कि ईश्वर ने उसे अपने विशेष लोगों के रूप में चुना है और इस प्रारंभिक और मौलिक अनुमान के कारण, इज़राइल "मानव घटनाओं को गंभीरता से लेने लगा क्योंकि उनमें कहीं और की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से सीखा जा सकता था कि ईश्वर क्या चाहता है और ईश्वर क्या है।" मुझे लगता है कि हमें यह कहना चाहिए, हालांकि, इस प्रश्न के लिए राइट का उत्तर अपूर्ण है। उनका उत्तर पर्याप्त रूप से यह स्पष्ट नहीं करता है कि अन्य प्राचीन लोगों ने अपने स्वयं के अनूठे ऐतिहासिक अनुभवों से समान निष्कर्ष क्यों नहीं निकाले, और फिर इतिहास की एक सार्थक अवधारणा भी विकसित की।

बाइबिल के दृष्टिकोण से, मुझे लगता है कि हमें यह कहना चाहिए कि इस्राएल ने अपनी विशिष्ट ऐतिहासिक समझ विकसित की, क्योंकि उसने प्रकृति में ईश्वर को खोजने के बजाय, जैसा कि उसके आस-पास के कई लोगों ने किया था - अर्थात् एक सूर्य देवता, एक तूफान देवता, एक प्रजनन देवता, आदि। इस्राएल ने ऐतिहासिक घटनाओं में ईश्वर को जाना, हाँ, लेकिन ऐतिहासिक घटनाओं में क्योंकि इनकी पहले से घोषणा की गई थी और बाद में भविष्यवक्ताओं द्वारा उसके लिए व्याख्या की गई थी।

इस प्रश्न के विश्लेषण में राइट की गलती यह थी कि उन्होंने उस चीज़ के अस्तित्व और महत्व को नकार दिया जिसे हम "शब्द रहस्योद्घाटन" कह सकते हैं। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं द्वारा बोले गए दिव्य वचन को राइट के विश्लेषण में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने दिव्य रहस्योद्घाटन को ऐतिहासिक घटनाओं के अनुभव में और उसके माध्यम से रहस्योद्घाटन तक सीमित कर दिया। हालाँकि, पुराने नियम में, हम पाते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को बोलने और कार्य करने दोनों के द्वारा खुद को ज्ञात किया - यानी, शब्द और घटना दोनों के द्वारा। पुराने नियम में रहस्योद्घाटन किसी घटना से आँख मूंदकर व्याख्या करने वाले शब्द में नहीं पाया जाता है - यानी, अनुमान से, जैसा कि राइट ऐतिहासिक अनुभव से कहते हैं। इसके बजाय, पुराने नियम में

रहस्योद्घाटन एक ऐसे शब्द में होता है जिसे बाद में किसी घटना द्वारा पुष्टि की जाती है। परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के कार्य एक साथ इस तरह से फिट होते हैं जिसमें परमेश्वर मौखिक रूप से कुछ करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करता है और फिर उस वचन को एक विश्वसनीय वचन के रूप में पुष्टि करता है, ठीक वही करके जो उसने कहा था कि वह करेगा।

पुराने नियम में इसके अनगिनत उदाहरण मिलते हैं । वोस ने "बाइबिल धर्मशास्त्र का विचार" नामक एक निबंध में इसे बहुत अच्छी तरह से व्यक्त किया, "ईश्वर के कार्यों के बिना, शब्द खाली होंगे।" अर्थात्, यदि ईश्वर ने वह नहीं किया जो उसने कहा था कि वह करेगा, तो उसके शब्दों का कोई मूल्य नहीं होगा। "ईश्वर के कार्यों के बिना, उसके शब्द खाली होंगे, लेकिन उसके शब्दों के बिना, उसके कार्य अंधे होंगे।" कहने का तात्पर्य यह है कि बिना शब्द रहस्योद्घाटन के इतिहास का अर्थ हमेशा एक रहस्य बना रहेगा। आपको बस चारों ओर देखना है और ऐतिहासिक प्रक्रिया के अवलोकन द्वारा आज खुद इतिहास की व्याख्या करने का प्रयास करना है। ऐसा करने वाला हर व्यक्ति एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचता है। उसके शब्दों के बिना, कार्य अंधे होंगे।

कभी-कभी पुराने नियम के आख्यानों को ऐतिहासिक मूल्य देने को उनके अति-धार्मिक या धार्मिक दृष्टिकोण के कारण चुनौती दी गई है, साथ ही साथ क्योंकि कभी-कभी कारण संबंधों को स्पष्ट रूप से चित्रित नहीं किया गया है। पुराने नियम के ऐतिहासिक आख्यानों का धार्मिक या धार्मिक चरित्र पुराने नियम को पढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए काफी स्पष्ट है। लेकिन पुराने नियम के ऐतिहासिक आख्यानों में कारण संबंधों पर ध्यान न देने से मेरा क्या मतलब है? मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। न्यायियों 6:1 में, आप पढ़ते हैं, “फिर इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और सात वर्षों तक उसने उन्हें मिद्यानियों के हाथों में रखा ।” न्यायियों 13:1 में एक बहुत ही समान कथन है: “इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें चालीस वर्षों तक पलिश्तियों के हाथों में रखा।”

जब आप इसे पढ़ेंगे, तो आप पूछ सकते हैं, "ऐसे विवरण कहाँ हैं जो बताते हैं कि इस्राएल चालीस वर्षों तक पलिश्तियों के हाथों में कैसे रहा? आर्थिक ताकतें क्या थीं? सामाजिक ताकतें क्या थीं? सैन्य कारक जिन्होंने इसे संभव बनाया?" आज ऐसे कई लोग हैं जो कहेंगे कि कारण संबंधों को स्पष्ट करने वाली जानकारी की लगातार अनुपस्थिति, जैसे कि न्यायियों 6:1 और 13:1 में वर्णित है,

पुराने नियम की कहानियों को वैध ऐतिहासिक लेखन के रूप में विचार करने से अयोग्य ठहराती है। अब ऐसी चिंताओं का आकलन करते समय, मुझे लगता है कि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि पुराने नियम का केंद्रीय ध्यान किसी अन्य ऐतिहासिक लेखन की तुलना में काफी अलग है। बाइबिल की कहानी का केंद्रीय सरोकार यह वर्णन करना है कि परमेश्वर ने इतिहास में खुद को प्रकट करने और अपने लोगों को छुड़ाने के लिए क्या किया है। तो पुराने नियम का इतिहास वही है जिसे मेरे विचार से, छुटकारे के इतिहास के रूप में उचित रूप से वर्णित किया जा सकता है। पुराने नियम की कहानी में दर्ज घटनाएँ परमेश्वर के रहस्योद्घाटन और छुटकारे के चल रहे कार्यों से उनके संबंध के कारण महत्वपूर्ण हैं। परमेश्वर के रहस्योद्घाटन और छुटकारे के कार्य के संबंध में जो महत्वपूर्ण है, वह बाइबिल की कहानी में अपना स्थान पाता है। परमेश्वर के छुटकारे के प्रकाशन के कार्यों के संबंध में जो महत्वपूर्ण नहीं है, उसे छोड़ दिया जाता है, या छुटकारे के इतिहास में अधिक महत्व के मामलों की ओर संक्रमण के रूप में केवल कुछ शब्दों में उल्लेख किया जाता है।

कभी-कभी यह तर्क दिया गया है कि पुराने नियम के ऐतिहासिक आख्यान का यह चरित्र उस पर किसी प्रकार के धार्मिक या धर्मशास्त्रीय पूर्वाग्रह की छाप छोड़ता है, जो वास्तविक ऐतिहासिक लेखन के रूप में उसके मूल्य को कम कर देता है, क्योंकि यह "वस्तुनिष्ठ इतिहासलेखन" के रूप में योग्य नहीं है।

निश्चित रूप से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बाइबल के ऐतिहासिक लेखन में एक अलग धार्मिक या धार्मिक चरित्र है। यह स्पष्ट रूप से है। लेखकों का उद्देश्य उन घटनाओं का किसी प्रकार का अलग या तटस्थ विवरण प्रदान करना नहीं था, जिनका उन्होंने चित्रण किया था। वास्तव में यह सवाल उठाया जा सकता है कि क्या "वस्तुनिष्ठ इतिहासलेखन" जैसी कोई चीज़, जो घटित हुई चीज़ों की किसी प्रकार की पूरी तरह से तटस्थ वस्तुनिष्ठ रिपोर्टिंग के अर्थ में संभव है। अंतिम विश्लेषण में, मुझे लगता है कि हमें यह कहना चाहिए कि सभी इतिहास लेखन व्याख्यात्मक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विश्वसनीय इतिहासलेखन है, या अविश्वसनीय इतिहासलेखन है, लेकिन सभी इतिहास लेखन के लिए यह आवश्यक है कि घटनाओं को एक निश्चित परिप्रेक्ष्य से देखा जाए जो सामग्री के चयन और उसके महत्व या अर्थ के मूल्यांकन को नियंत्रित करेगा। उस सीमा

तक, कोई भी इतिहास लेखन पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ नहीं है, और इतिहास लेखन अन्यथा नहीं हो सकता है। लेकिन यह सभी इतिहास लेखन को अविश्वसनीय या अविश्वसनीय नहीं बनाता है।

पुराने नियम के आख्यानों के संबंध में, हाँ; वे धार्मिक या धार्मिक अभिविन्यास द्वारा विशेषता रखते हैं जो बताई गई चीजों के चयन और मूल्यांकन को निर्धारित करता है। और हाँ, कई मामलों में कारण संबंधों को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन बाइबिल के आख्यानों की ऐसी विशेषताएँ ऐतिहासिक जानकारी के स्रोतों के रूप में उनकी वैधता को किसी भी तरह से कम नहीं करती हैं। मुद्दा यह है कि बाइबिल के आख्यान उन चीजों का वर्णन करते हैं जो घटित हुई हैं, और ये घटनाएँ परमेश्वर के छुटकारे के महान कार्य के संबंध में अपना महत्व या अर्थ पाती हैं। इसलिए जैसा कि मैंने पहले ही संकेत दिया है कि हम कह सकते हैं कि पुराने नियम के इतिहास को छुटकारे के इतिहास के रूप में सबसे अच्छा वर्णित किया जा सकता है। बाइबिल के ऐतिहासिक लेखन को समझने के लिए इस अवधारणा के महत्व को - मेरे विचार में - अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है, और इसका कारण यह है: बाइबिल का संदेश उस इतिहास से अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है जिसका वह वर्णन करती है। वह इतिहास जिसका वह वर्णन करती है वह परमेश्वर के छुटकारे के कार्य का इतिहास है। यदि उस इतिहास की घटनाएँ नहीं घटीं, तो हमारा विश्वास एक तर्कहीन छलांग बन जाता है और व्यर्थ हो जाता है। यह खोखला और आत्म-धोखा दोनों है। हमारा विश्वास मानव इतिहास में परमेश्वर के वचनों और कार्यों पर आधारित है। पौलुस ने इसे बहुत ही संक्षिप्त और जोरदार तरीके से कहा, जब उसने कहा "यदि मसीह नहीं जी उठा, तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है।" इस कारण से, हम आभारी हो सकते हैं कि परमेश्वर ने न केवल हमारे उद्धार के लिए मानव इतिहास में कार्य किया है, बल्कि उसने बात भी की है, और हमें अपने उद्धारक कार्य और योजना का एक विश्वसनीय रिकॉर्ड दिया है। जैसा कि पतरस ने कहा, "सबसे बढ़कर, आपको यह समझना चाहिए कि पवित्रशास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी भविष्यद्वक्ता की अपनी व्याख्या के अनुसार नहीं हुई। क्योंकि भविष्यवाणी कभी भी मनुष्य की इच्छा से नहीं हुई, बल्कि भविष्यद्वक्ता [यद्यपि मनुष्य] पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे" (2 पतरस 1:21)।

अब, पुराने नियम के ऐतिहासिक लेखन की प्रकृति को देखने के लिए पृष्ठभूमि के रूप में, मैं पहले और दूसरे शमूएल को एक मुक्तिदायी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से पढ़ना चाहता हूँ। मुझे ऐसा

लगता है कि पुराने नियम के इतिहासलेखन का चरित्र यह है कि यह मुक्तिदायी इतिहास है, इसलिए हमें मुक्तिदायी इतिहास की गति के प्रवाह में बाइबिल के ऐतिहासिक आख्यानों को स्थापित करने की आवश्यकता है।

तो चलिए पहले और दूसरे शमूएल पर नज़र डालते हैं। मैं किताबों पर कुछ परिचयात्मक टिप्पणियों के साथ शुरुआत करना चाहूँगा और इस संबंध में हम सबसे पहले किताबों के नाम पर कुछ टिप्पणियाँ देखेंगे। "शमूएल" नाम उस व्यक्ति से लिया गया है जो पहले और दूसरे शमूएल की इस लंबी किताब के पहले भाग में प्रमुख था। मैं कह सकता हूँ कि पहले और दूसरे शमूएल में 55 अध्याय हैं: 1 शमूएल में 31 अध्याय, 2 शमूएल में 24 अध्याय। तो, यह एक लंबी किताब है।

शमूएल वह व्यक्ति था जो शाऊल और दाऊद दोनों को इस्राएल के पहले दो राजाओं के रूप में अभिषेक करने के लिए परमेश्वर का साधन था। भविष्यवक्ता शमूएल द्वारा इस्राएल में राजत्व की स्थापना और इस्राएल के पहले दो राजाओं शाऊल और दाऊद के शासनकाल का वर्णन ही प्रथम और द्वितीय शमूएल के बारे में है। हालाँकि यह स्पष्ट है कि शमूएल इस पुस्तक का लेखक नहीं था क्योंकि उसकी मृत्यु 1 शमूएल 25:1 में दर्ज है, यह संभव है कि लेखक, चाहे वह कोई भी हो, ने शमूएल और उस समय के अन्य भविष्यवक्ताओं द्वारा लिखी गई सामग्री का उपयोग उन घटनाओं के बारे में किया होगा जिन्हें उन्होंने या तो देखा था या जिनसे वे परिचित थे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1 इतिहास 29:29 और 30 कहता है "दाऊद के शासनकाल की शुरुआत से लेकर अंत तक की घटनाएँ शमूएल द्रष्टा के अभिलेखों में लिखी हैं।" अब यह प्रथम और द्वितीय शमूएल नहीं है, लेकिन शमूएल के हाथ से लिखित सामग्री अवश्य रही होगी। नातान नबी और गाद द्रष्टा के अभिलेखों ने भी दाऊद के जीवन में भूमिका निभाई, साथ ही उसके शासनकाल और शक्ति और उसके, इस्राएल और अन्य सभी देशों के राज्यों के आसपास की परिस्थितियों का विवरण भी दिया है।

पहला और दूसरा शमूएल मूल रूप से एक ही पुस्तक या स्क्रॉल था। दो भागों में विभाजन - जहाँ तक हम जानते हैं - सेप्टुआजेंट के अनुवादकों द्वारा किया गया था, जो पुराने नियम के हिब्रू का एक ग्रीक अनुवाद है, और जैसा कि उन्होंने इसे दो पुस्तकों में विभाजित किया, 1 शमूएल 31 में शाऊल की मृत्यु विभाजन करने और 1 शमूएल की पुस्तक को समाप्त करने के लिए एक उपयुक्त

स्थान प्रतीत हुई, जैसा कि मूसा और यहोशू की मृत्यु का वर्णन व्यवस्थाविवरण और यहोशू की पुस्तक दोनों के अंतिम अध्यायों में किया गया है। पुस्तकों के नाम या शीर्षक समय के साथ बदलते रहे हैं। सेप्टुआजेंट में राज्यों की पहली और दूसरी पुस्तकें नामित होने के कारण, और क्योंकि जिसे हम पहले और दूसरे शमूएल के रूप में जानते हैं उसे पहले और दूसरे राज्य कहा जाता था, इसका मतलब है कि जिसे हम पहले और दूसरे राजा के रूप में जानते हैं उसे तीसरे और चौथे राज्य कहा जाता था, और फिर वुल्गेट अनुवाद में उसमें थोड़ा संशोधन किया गया जहाँ शीर्षक पहले और दूसरे शमूएल के लिए था, पहले और दूसरे राजा और जिसे हम पहले और दूसरे राजा के रूप में जानते हैं वह तीसरे और चौथे राजा बन गए। अब मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप किसी दिन पुस्तकालय में जाएँ और तीसरे राजा और चौथे राजा पर टिप्पणी देखें और आश्चर्य करें, "वह कहाँ है? मेरी बाइबल में वह पुस्तक नहीं है।" यह लैटिन वुल्गेट में शीर्षकों की पुरानी परंपरा से आता है। शमूएल शीर्षक वाली पुस्तक का नामकरण यहूदी परंपरा से आता है। तो ये टिप्पणियाँ पुस्तकों के बारे में सामान्य तरीके से ही हैं।

अब मैं पहले और दूसरे शमूएल की विषय-वस्तु का संक्षिप्त सर्वेक्षण करूँगा, और सुझाव दूँगा कि मेरे विचार में पुस्तक का प्राथमिक विषय क्या है। पहले और दूसरे शमूएल को न्यायियों और राजाओं के बीच रखा गया है। बेशक न्यायियों के अंत में आपके पास रूथ की पुस्तक है जो न्यायियों के समय में सेट की गई है, लेकिन शमूएल न्यायियों की पुस्तक और पहले और दूसरे राजाओं के बीच आता है और इतिहास की उस अवधि का वर्णन करता है जो न्यायियों की अवधि के अंत से शुरू होती है और दाऊद की मृत्यु से कुछ समय पहले समाप्त होती है। दाऊद की मृत्यु का वर्णन वास्तव में 1 राजा के शुरुआती अध्यायों में किया गया है। यह 130 वर्षों की समय अवधि से संबंधित है, लगभग 1100-970 ईसा पूर्व

यह पुस्तक हमें इस समय अवधि का विस्तृत राजनीतिक इतिहास नहीं देती है, लेकिन इसका अधिकांश भाग उस समय अवधि के दौरान इस्राएल के तीन प्रमुख नेताओं, अर्थात् शमूएल, शाऊल और दाऊद के इर्द-गिर्द केंद्रित जीवनी कहानियों के संग्रह से बना है। मेरे विचार में जो इन कथाओं को एक साथ बांधता है और पुस्तक को एकता प्रदान करता है, वह राजत्व और वाचा का विषय है। जैसा कि आप पहले और दूसरे शमूएल को पढ़ते हैं, मुझे लगता है कि आप पाएंगे कि 1

शमूएल 8 में लोगों द्वारा अनुरोधित प्रथम रिश्तेदारी वाचा का खंडन थी। दूसरे, शमूएल द्वारा स्थापित राजत्व जैसा कि 1 शमूएल 10:17-27 और 11; 14:12-25 में पाया जाता है, शमूएल द्वारा स्थापित राजत्व वाचा के अनुरूप था। तीसरा, शाऊल द्वारा प्रचलित राजत्व वाचागत आदर्श के अनुरूप नहीं था, और वहां प्रमुख अध्याय 1 शमूएल 13 और 1 शमूएल 15 हैं। चौथा, दाऊद द्वारा प्रचलित राजत्व वाचागत राजा के आदर्श का अपूर्ण लेकिन सच्चा प्रतिनिधित्व था, और आप इसे 2 शमूएल की पुस्तक में पाते हैं।

मैं 1 और 2 शमूएल पर इन परिचयात्मक टिप्पणियों को पूरा करने के बाद पहले और दूसरे शमूएल में राजत्व और वाचा के विषय के उस चार गुना विकास पर लौटना चाहता हूँ । तो दो पुस्तकों के परिचय पर थोड़ा और वापस आते हैं। दोनों पुस्तकों को एक साथ तीन मुख्य पात्रों: शमूएल, शाऊल और दाऊद के जीवन से जुड़े तीन खंडों में विभाजित किया जा सकता है। आप पाते हैं कि शमूएल 1 शमूएल अध्याय 1-12 में सबसे प्रमुख पात्र है। आप उसके जन्म, उसके भविष्यवक्ता बनने, और अंततः शाऊल को राजा बनाने के लिए उसके अभिषेक के बारे में पढ़ते हैं। 1 शमूएल के अध्याय 13-31 में, शाऊल प्रमुख पात्र है। वह अध्याय 8-12 में राजा बन गया है। वह वास्तव में अध्याय 13 में अपना शासन शुरू करता है। फिर 13 से पुस्तक के अंत तक आपका ध्यान मुख्य रूप से शाऊल पर है, हालाँकि इस निश्चित बिंदु पर दाऊद तस्वीर में आता है और आप शाऊल के पतन और दाऊद के सिंहासन पर चढ़ने की प्रवृत्ति देखते हैं। और फिर 2 शमूएल 1-24 में, दाऊद सबसे प्रमुख पात्र है। इसलिए यदि आप उन तीन खंडों को देखें, 1 शमूएल, शमूएल के 1-12; 1 शमूएल, शाऊल के 13-31; और 2 शमूएल, डेविड के संपूर्ण भाग; आप पाएंगे कि हिब्रू बाइबिल में वे खंड क्रमशः 17, 34, 45 पृष्ठ लेते हैं। ध्यान दें कि डेविड वाला खंड अब तक का सबसे बड़ा है, और मुझे लगता है कि यह अपने आप में एक संकेत है कि लेखक हमारे लिए डेविड के शासनकाल को उजागर करना चाहता है।

अब, इस परिचयात्मक खंड में कुछ अंतिम टिप्पणियों के लिए, मैं आपका ध्यान छुटकारे के इतिहास में तीन महत्वपूर्ण प्रगति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जो पहले और दूसरे शमूएल में पाई जाती हैं। यदि पुराने नियम की ऐतिहासिक सामग्री को छुटकारे के इतिहास के रूप में सही ढंग से समझा जाए, तो पहले और दूसरे शमूएल में कौन सी प्रमुख महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं जो छुटकारे के

इस इतिहास को आगे बढ़ाती हैं? मैं आपका ध्यान तीन बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। सबसे पहले, शमूएल ने वादा किए गए देश की सीमा के बारे में अब्राहम से किए गए परमेश्वर के वादे की पूर्ति को दर्ज किया है। मैं इन तीनों का उल्लेख करने जा रहा हूँ और फिर वापस आकर प्रत्येक को थोड़ा और विस्तार से देखूँगा, लेकिन सबसे पहले, आप वादा किए गए देश की सीमा के बारे में अब्राहम से किए गए परमेश्वर के वादे की पूर्ति को पाते हैं। दूसरा, शमूएल ने दर्ज किया कि कैसे यरूशलेम इस्राएल का राजनीतिक और धार्मिक केंद्र बन गया। तीसरा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, और यहीं पर हम अपना अधिकांश समय व्यतीत करेंगे, 1 शमूएल इस्राएल में राजत्व की स्थापना का वर्णन करता है, और राजत्व के साथ अभिषेक को जोड़ता है। अब आप पूछ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है? हम इस पर थोड़ी देर बाद विचार करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये तीन घटनाएँ हैं जो पहले और दूसरे शमूएल में पाए जाने वाले छुटकारे के इतिहास की आगे की गति में बहुत महत्वपूर्ण हैं। आइए हम उनमें से प्रत्येक पर संक्षेप में नज़र डालें।

सबसे पहले, 2 शमूएल में वादा किए गए देश की सीमा के बारे में अब्राहम से परमेश्वर के वादे की पूर्ति दर्ज है। अब्राहम से परमेश्वर का वादा कि उसके वंशज कनान की भूमि पर अधिकार करेंगे, अब्राहम के साथ परमेश्वर की वाचा के केंद्रीय तत्वों में से एक था। आप उत्पत्ति 12 में वादा किए गए देश का संदर्भ पाते हैं जब वाचा मूल रूप से अब्राहम को प्रस्तुत की गई थी, उत्पत्ति 12:7। उत्पत्ति 15:18-21 में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है जहाँ इस भूमि की सीमाओं का वर्णन किया गया है। उत्पत्ति 17:8 में इसकी पुष्टि की गई, और कई अन्य स्थानों पर दोहराया गया, जिसमें संख्या 34:1-12, व्यवस्थाविवरण 1:7, व्यवस्थाविवरण 11:24, यहोशू 1:4, भजन 105:8-11, और अन्य स्थान भी शामिल हैं। अब्राहम से किया गया वह वादा शुरू में तब पूरा हुआ जब इस्राएल ने यहोशू के नेतृत्व में विजय के समय कनान की भूमि पर कब्ज़ा कर लिया। यहोशू 11:23 में हम पढ़ते हैं, "यहोशू ने यहोवा के कहे अनुसार सारा देश ले लिया, और इस्राएलियों को उनके गोत्रों के अनुसार भाग करके दे दिया।" और आप सोच सकते हैं, "ठीक है, यह पूरा हो गया है।" हालाँकि, यदि आप यहोशू 13 पर जाएँ, तो आप पढ़ते हैं कि उस आरंभिक विजय में अभी भी भूमि के बड़े क्षेत्र बचे हुए थे, और विभिन्न गोत्रों ने अपने क्षेत्रों में काम पूरा नहीं किया था। आप न्यायियों के अध्याय एक में इसके बारे में और अधिक विवरण पढ़ते हैं। और इसके अलावा, अब्राहम से किए

गए वादे में उन सीमाओं का वर्णन है जो मिस्र से लेकर फ़रात नदी तक फैली हुई हैं। इस वादे की पूर्ति दाऊद के शासनकाल तक नहीं हुई। आप इसके बारे में 2 शमूएल 8 में पढ़ते हैं, जहाँ दाऊद की विजयों की सूची है। शाऊल की मृत्यु के बाद, दाऊद ने न केवल पलिश्तियों को हराया, जो तत्काल खतरा थे , बल्कि उसने फ़रात नदी तक इस्राएल की संप्रभुता का विस्तार किया। मैं इसे 2 शमूएल 8 में पढ़ने के लिए समय नहीं लूँगा, लेकिन रिकॉर्ड वहाँ है। जब आप 1 राजा 4 में जाते हैं तो दाऊद अपना राज्य अपने बेटे सुलैमान को सौंप देता है। आप वहाँ पढ़ते हैं कि सीमाएँ फ़रात नदी तक फैली हुई थीं। इसलिए 1 राजा 4:21 और 24 में आप पाते हैं कि अब्राहम को दिया गया वादा पूरा हो गया है।

इसलिए मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं कि 2 शमूएल 8 के उन सांसारिक कथनों में, जहाँ आपके पास दाऊद की विजयों की सूची है, एक और गहन सत्य भी है और वह यह है कि परमेश्वर अपने वादों के प्रति वफादार है। वह जो कहता है वह पूरा होगा। वह जो कहता है उसे पूरा करेगा।

शमूएल और शाऊल के समय में अब्राहम से वादा किए गए क्षेत्रों पर कब्ज़ा करना असंभव लग रहा था, शायद अकल्पनीय भी। लेकिन परमेश्वर की कृपा से उपजाऊ अर्धचन्द्राकार क्षेत्र के महान राष्ट्र; मिस्र, बेबीलोन, सीरिया, हित्तियों को दाऊद और सुलैमान के शासनकाल के दौरान कमज़ोर कर दिया गया था ताकि उनके राज्य उस सीमा तक बढ़ सकें जिसका वादा प्रभु ने अब्राहम से किया था।

अतः यह मुक्तिदायी इतिहास की आगे की दिशा में एक कदम है।

दूसरा; शमूएल ने दर्ज किया कि कैसे यरूशलेम इसराइल का राजनीतिक और धार्मिक केंद्र बन गया। दाऊद के सिंहासन पर बैठने के बाद उसने यबूसियों के शहर सिय्योन पर कब्ज़ा कर लिया और उसे अपना राजधानी शहर बना लिया। हम 2 शमूएल 5 में इसके बारे में पढ़ते हैं। यह इसराइल का राजनीतिक केंद्र बन गया। 2 शमूएल 6 में हम एक और महत्वपूर्ण घटना के बारे में पढ़ते हैं। 2 शमूएल 6 में दाऊद वाचा का संदूक लेकर यरूशलेम आता है और इसे न केवल राजनीतिक केंद्र बनाता है, बल्कि राष्ट्र का धार्मिक केंद्र भी बनाता है।

उस कार्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक महत्व था; हम इस बारे में बाद में और बात करेंगे। लेकिन वह महत्व यह है कि दाऊद ने अभी भी यहोवा को देश के सर्वोच्च शासक के रूप में मान्यता दी थी। माउंट सिनाई पर मूसा को दिए गए कानून की पटियाओं से युक्त वाचा के सन्दूक को यहोवा के सिंहासन के रूप में देखा जाता था। हालाँकि दाऊद मानव शासक और मानव राजा था, लेकिन वाचा के सन्दूक को यरूशलेम में लाना यह दर्शाता है कि वह यहोवा को इस्राएल का दिव्य राजा और इस्राएल का अंतिम संप्रभु मानता था।
दाऊद के समय से लेकर, पुराने नियम के शेष समय और नए नियम के समय तक यरूशलेम परमेश्वर के अपने चुने हुए लोगों इस्राएल के साथ व्यवहार का केंद्र बना रहा। यह आज तक भी ऐसा ही है। मैं इसके बारे में बाद में और अधिक बताऊँगा जब हम दाऊद के राजत्व पर चर्चा करेंगे।

लेकिन फिर तीसरा, जहाँ तक छुटकारे के इतिहास में प्रगति की बात है, 1 शमूएल ने इस्राएल में राजत्व की स्थापना और राजत्व के साथ अभिषेक के जुड़ाव का वर्णन किया है। शमूएल की पुस्तक में ही "प्रभु का अभिषिक्त" वाक्यांश राजा के पर्याय के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा है। इसका महत्व तब देखा जाता है जब यह महसूस किया जाता है कि अंग्रेजी शब्द "अभिषिक्त" और "मसीहा" एक ही हिब्रू शब्द *मेशिया एच का अनुवाद और लिप्यंतरण हैं*, एक संज्ञा जिसका अर्थ है अभिषिक्त जो हिब्रू मूल *माशाह से आया है* जिसका अर्थ है "अभिषेक करना।" इसलिए "अभिषिक्त व्यक्ति" और "मसीहा" के लिए अंग्रेजी शब्द हिब्रू में एक ही शब्द हैं।

ग्रीक भाषा में *क्रिस्टोस* शब्द का इस्तेमाल सेप्टुआजेंट और न्यू टेस्टामेंट दोनों में *मेशिया एच का अनुवाद करने के लिए किया जाता है। यह ग्रीक शब्द क्रिस्टोस* एक ग्रीक मूल से आया है जिसका अर्थ है "अभिषेक करना" और निश्चित रूप से हमारे अंग्रेजी बाइबिल संस्करण में इसे "क्राइस्ट" के लिप्यंतरण से जाना जाता है। इसलिए "क्राइस्ट" और "मसीहा" शब्द जो आज हमारे लिए बहुत परिचित हैं, उनकी प्रारंभिक बाइबिल सेटिंग प्रथम और द्वितीय शमूएल में मिलती है। इसका मतलब यह है कि मसीहाई विचार की जड़ें, जो निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बाइबिल अवधारणा है, का प्रथम और द्वितीय शमूएल की कहानियों के साथ महत्वपूर्ण संबंध है।

शाऊल और दाऊद का अभिषेक कैसे हुआ, इसकी कहानियाँ 1 शमूएल 9:1-10,16 में शाऊल के लिए और 1 शमूएल 16 में दाऊद के लिए पाई जाती हैं। इस्राएल के राजा के लिए प्रभु के

अभिषिक्त का पदनाम पहले और दूसरे शमूएल में कई बार पाया जाता है। 1 शमूएल 2:10, 24:10, 26:9, 2 शमूएल 1:14, 1:16, 19:21, 22:51, 23:1 में, कुछ अन्य भी हो सकते हैं।

यह समझना महत्वपूर्ण है कि इस्राएल में राजत्व की स्थापना बिना किसी पूर्व अपेक्षा के नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि यह अचानक से नहीं होता है। इसका सबसे पहले संकेत अब्राहम और सारा से परमेश्वर के वादे में मिलता है कि राजा उनके वंशजों में से होंगे, उत्पत्ति 17:6 और 16। यहूदा के गोत्र के बारे में याकूब की भविष्यवाणी में अधिक स्पष्ट रूप से संदर्भित है जब उसने कहा कि "यहूदा से राजदंड नहीं हटेगा, और न ही शासक का डंडा उसके पैरों के बीच से तब तक अलग होगा, जब तक वह व्यक्ति उसके पास न आए" (उत्पत्ति 49:10)। बिलाम ने भविष्यवाणी की कि इस्राएल में एक राजा होगा, संख्या 24:7 में "उनका राजा अगाग से भी बड़ा होगा , उनका राज्य प्रफुल्लित होगा।" और 24:7-19 में उसने कहा "याकूब से एक सितारा निकलेगा, इस्राएल से एक राजदंड उठेगा, वह मोआब के माथे को कुचल देगा, अदन को जीत लिया जाएगा, याकूब से एक शासक निकलेगा।" व्यवस्थाविवरण अध्याय 17 में मूसा ने मोआब के मैदानों पर सिनाई वाचा के नवीनीकरण में “राजा का नियम” शामिल किया, जिससे उसे यह अनुमान हुआ कि इस्राएल में राजत्व का समय आएगा।

1 शमूएल की शुरुआत में, हन्ना ने उस दिन का अनुमान लगाया जब परमेश्वर अपने राजा को शक्ति देगा और अपने अभिषिक्त की ताकत बढ़ाएगा। 1 शमूएल 2:10 में वह “अभिषिक्त और राजा” के बारे में बात करती है, राजाओं के अभिषेक से पहले भी। इसलिए जब राजत्व आखिरकार आया तो यह स्पष्ट था कि परमेश्वर का इरादा इस्राएल में राजाओं की एक पंक्ति रखना था जो भविष्य के महान मसीहाई राजा की आशा करेंगे और उसे आगे बढ़ाएँगे। हालाँकि, 1 शमूएल 8-12 तक, इस्राएल में राजत्व स्थापित नहीं हुआ।

1 शमूएल 8-12 में 5 साहित्यिक इकाइयों में इस्राएल में राजत्व की स्थापना का वर्णन किया गया है। अध्याय 8-12 में अध्याय विभाजन वास्तव में सबसे अच्छे स्थानों पर नहीं हैं, इसलिए मैं आपको जल्दी से दिखाऊंगा कि वे कथात्मक इकाइयाँ कैसे विभाजित होती हैं। 1 शमूएल 8 में इस्राएल द्वारा राजा के लिए अनुरोध किया गया है; 1 शमूएल 9:1 से 10:16 तक, शमूएल ने शाऊल को निजी तौर पर राजा के रूप में अभिषेक किया; और आपके पास कथात्मक इकाई है। 10:17-

27 में, शमूएल ने मिस्पे की एक सभा बुलाई जहाँ शाऊल को सार्वजनिक रूप से राजा चुना गया। अध्याय 11, श्लोक 1-13 में, शाऊल के राजा बनने की पुष्टि अम्मोनियों पर जीत से होती है। और फिर 11:14 से 12:25 में, शाऊल के शासन का उद्घाटन होता है। इसका उद्घाटन शमूएल द्वारा गिलगाल में आयोजित होने वाले वाचा नवीनीकरण समारोह में होता है ।

जब हम इन आख्यानों को पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि हम पाते हैं कि भले ही राजत्व परमेश्वर के अपने लोगों के लिए उद्देश्य के भीतर था, लेकिन यह उस तरह से उत्पन्न नहीं हुआ जैसा कि हमने उम्मीद की थी। 1 शमूएल 8 में, हम पाते हैं कि इस्राएल के बुजुर्ग शमूएल के पास गए और उनसे आस-पास के राष्ट्रों की तरह उन्हें भी एक राजा देने के लिए कहा। यह 1 शमूएल 8:5 और 1 शमूएल 8:19 और 20 है। लेकिन अध्याय की घटनाएँ इस्राएल के पलिश्तियों से चमत्कारिक रूप से छुटकारा पाने के वर्णन के बहुत बाद में होती हैं जैसा कि अध्याय 7 में वर्णित है। अध्याय 7 में, शमूएल को पहली बार पलिश्तियों पर उस जीत के संबंध में एक न्यायाधीश के रूप में पहचाना जाता है। लेकिन अध्याय 8 में, वह पहले से ही अपनी वृद्धावस्था में है। हम इसे 8 पद 1 में पढ़ते हैं, और अपनी वृद्धावस्था के कारण, शमूएल ने अपने बेटों योएल और अबियाह को कानूनी निर्णय लेने में उनकी सहायता करने के लिए नियुक्त किया था । लेकिन अपने पिता के विपरीत, उन्होंने मौद्रिक लाभ के लिए न्याय को विकृत कर दिया। हम इसे 1 शमूएल 8:2 और 3 में पढ़ते हैं। इससे इस्राएल के राष्ट्रीय नेताओं को शमूएल से लोगों को यह पूछने का मौका मिला कि "अन्य सभी राष्ट्रों की तरह हमारा न्याय करने के लिए एक राजा" दिया जाए। श्लोक 5 - ऐसा लगता है कि शमूएल के बेटों का भ्रष्ट होना एक सुविधाजनक बहाना था जिसका इस्तेमाल राजा की उनकी इच्छा को सही साबित करने के लिए किया गया था। वे नेता वास्तव में शमूएल के बेटों के शिष्य बनने से कहीं ज़्यादा दूरगामी कुछ चाहते थे। वे ईश्वरतंत्र को इस तरह से पुनर्गठित करके एक नई सामाजिक व्यवस्था बनाना चाहते थे जो एक मानव राजा की अनुमति दे। राजा के लिए उन्होंने जो भूमिका बताई, उससे पता चलता है कि उनकी सबसे गहरी प्रेरणा शमूएल के बेटों के भ्रष्ट होने की चिंता से कहीं ज़्यादा यहोवा में भरोसे की कमी से पैदा हुई थी।

यह अनुरोध शमूएल को परेशान कर रहा था, जैसा कि हम पद 6 में पढ़ते हैं। न केवल इसलिए कि उसने इसे व्यक्तिगत रूप से लिया, एक संकेत के रूप में कि वह अब राष्ट्र के लिए

मानव नेतृत्व प्रदान करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं था। बल्कि वह इसलिए भी परेशान था क्योंकि यह सुझाव देता था कि एक प्रत्यक्ष ईश्वरीय शासन, यानी जिसमें केवल यहोवा ही इस्राएल के ईश्वरीय राजा के रूप में राष्ट्र पर शासन करता था, अब इस्राएल के लिए पर्याप्त नहीं था। अनुरोध का तात्पर्य था कि इस्राएल पड़ोसी देशों से कमतर था, केवल इसलिए कि उसके पास कोई मानव राजा नहीं था जो उसके आगे जाए और युद्ध में उसका नेतृत्व करे; हम पद 20 में पढ़ते हैं। वे एक ऐसा राजा चाहते थे जो उनके आगे जाए और युद्ध में उनका नेतृत्व करे, खासकर पलिश्तियों और अम्मोनियों के खतरों के सामने।

मूल रूप से, यह रवैया यहोवा के राजत्व को अस्वीकार करना था और यह पद 7 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, और इसे फिर से 10:19, 12:12, 12:17, 12:19 में कहा गया है। यह एक ऐसा विषय बन जाता है जो 1 शमूएल 8 से 12 तक चलता है। राजा के लिए आपका अनुरोध प्रभु को अस्वीकार करना था जो आपका राजा था। और इस तरह, यह वाचा का इनकार था। यह उसी चीज़ को अस्वीकार करना था जिसने इस्राएल को अन्य राष्ट्रों से अलग किया था। यह भजन संहिता 44:2 से 8 के अंगीकार का खंडन था, जहाँ आप पढ़ते हैं, "हे यहोवा, तूने अपनी शक्ति से मूर्तिपूजक जातियों को निकाल दिया और हमारे पूर्वजों को सारा देश दे दिया। तूने उनके शत्रुओं को कुचल दिया और हमारे पूर्वजों को स्वतंत्र किया। उन्होंने अपनी तलवारों से देश पर विजय नहीं पाई। यह उनकी अपनी बलवान भुजा नहीं थी जिसने उन्हें विजय दिलाई; यह तेरा दाहिना हाथ और बलवान भुजा और तेरे चेहरे से चमकने वाला प्रकाश था जिसने उनकी सहायता की। क्योंकि तूने उनसे प्रेम किया। तू मेरा राजा और मेरा परमेश्वर है। तू इस्राएल के लिए विजय की आज्ञा देता है, केवल तेरी शक्ति से ही हम अपने शत्रुओं को पीछे धकेल सकते हैं, केवल तेरे नाम से ही हम अपने शत्रुओं को रौंद सकते हैं। मैं अपने धनुष पर भरोसा नहीं करता, मैं अपनी तलवार पर भरोसा नहीं करता कि वह मुझे बचाएगी। तू ही है जो हमें हमारे शत्रुओं पर विजय दिलाता है; तू उन लोगों को लज्जित करता है जो हमसे घृणा करते हैं। हे परमेश्वर, हम दिन भर तेरी महिमा करते हैं और लगातार तेरे नाम की स्तुति करते हैं।" यह इस्राएल का अंगीकार होना चाहिए था, लेकिन ये बुजुर्ग शमूएल के पास आते हैं और वे चाहते हैं कि आस-पास के राष्ट्रों की तरह एक राजा बाहर जाए और युद्ध में उनका नेतृत्व करे। यह यहोवा के शासन की जगह एक ऐसे मानवी संस्थान को स्थापित करने का

प्रयास था जिसे ज़्यादा दृश्यमान, ज़्यादा भरोसेमंद और राष्ट्र की सुरक्षा की बेहतर गारंटी देने में सक्षम माना जाता था।

इसके बावजूद, प्रभु ने शमूएल को इस्राएली नेताओं के अनुरोध को स्वीकार करने का निर्देश दिया। उसने शमूएल से कहा कि मुख्य मुद्दा यह नहीं था कि उन्होंने उसे, यानी शमूएल को अस्वीकार कर दिया था, बल्कि यह था कि उन्होंने मुझे, यहोवा को अस्वीकार कर दिया था। और वे नहीं चाहते थे कि यहोवा अब उनका राजा रहे। पद 7: इसलिए जबकि शमूएल को उन्हें वह देने का निर्देश दिया गया था जो वे चाहते थे, उसी समय उसे उन्हें चेतावनी देने के लिए कहा गया था कि राष्ट्रों की तरह एक राजा होने से क्या होगा, इसका क्या मतलब होगा; यह पद 9 में है। यदि आप पद 11 से 18 तक पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें उस समय के एक विशिष्ट कनानी शहर-राज्य राजा की नियमित प्रथाओं के विवरण के रूप में सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है। और आप उन पदों को पढ़ते हैं, जो शब्द सबसे अलग है और स्पष्ट रूप से उन राजाओं की विशेषता बताता है, वह शब्द है, "ले लो।" इसका उपयोग पद 11, 13, 14 और 16 में चार बार किया गया है, और कई बार इसका अर्थ लगाया गया है। शमूएल ने अगुवों से कहा कि आसपास की जातियों के राजाओं के समान एक राजा होगा जो उनके बेटों को *ले लेगा*, पद 11। वह उनकी बेटियों को *ले लेगा, पद 13 / वह* उनके खेतों और दाख की बारियों में से सर्वोत्तम *ले लेगा, पद 14 / वह* उनके अनाज का दसवां हिस्सा *ले लेगा, पद 15 / वह* दास और दासी को *ले लेगा, पद 16 / वह* उनके मवेशियों और गधों में से सर्वोत्तम *ले लेगा, पद 16 / वह उनके झुंड का दसवां हिस्सा ले लेगा*, पद 17। और परिणाम यह होगा; इस्राएल के लोग गुलामी में डाल दिए जाएंगे, जैसा कि उन्होंने मिस्र में अनुभव किया था।

शमूएल ने उन्हें यह चेतावनी दी; लेकिन चेतावनी अनसुनी हो गई। उनकी बात सुनने के बाद, नेताओं ने पहले से भी ज़्यादा ज़ोर देकर कहा; पद 5 और पद 20 की तुलना करें। वे एक राजा चाहते थे "जो हमारा न्याय करे और हमें युद्ध में ले जाए।" इसलिए वे गलत कारणों से एक राजा चाहते थे; फिर भी परमेश्वर ने इस अध्याय में तीन बार शमूएल से कहा, "जैसा वे कहते हैं वैसा ही करो," पद 7, 9 और 22 में। यहाँ एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्रभु ने लोगों के दुष्ट अनुरोध को स्वीकार कर लिया लेकिन फिर उनकी दुष्ट आकांक्षा को ऐसी चीज़ में बदल दिया जो अंततः राष्ट्र के भले के

लिए काम करेगी। मुझे लगता है कि यहाँ हमें उत्पत्ति 50 पद 20 में यूसुफ के अपने भाइयों से कहे गए शब्द याद आते हैं; "तुमने मुझे नुकसान पहुँचाने की योजना बनाई थी, लेकिन परमेश्वर ने इसे अच्छे के लिए बनाया ताकि जो कुछ हो रहा है उसे पूरा किया जा सके; बहुत से लोगों की जान बचाई जा रही है।" जब शमूएल द्वारा अंततः राजत्व स्थापित किया गया और शाऊल को लोगों से मिलवाया गया तो यह एक अलग तरह का राजत्व था जिसकी लोगों ने माँग की थी।

शमूएल द्वारा परिभाषित इस्राएल में राजत्व एक वाचाबद्ध राजत्व होना था, अर्थात ऐसा राजत्व जिसमें इस्राएल में एक राजा के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ आस-पास के राष्ट्रों के राजाओं से मौलिक रूप से भिन्न होंगी। इस्राएल में राजत्व को इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा कि मानवीय राजत्व को वाचा के प्रशासन में एकीकृत किया जाए। इसलिए यह अध्याय, 1 शमूएल 8, परमेश्वर की छुटकारे की योजना में एक महत्वपूर्ण नई पहल की शुरुआत को चिह्नित करता है। राजत्व अब परमेश्वर के अपने लोगों के लिए छुटकारे के उद्देश्यों में शामिल किया जाएगा। जैसे-जैसे इस्राएल का इतिहास आगे बढ़ा, यह उसके मानवीय राजाओं की लगातार विफलता थी जिसने अंततः दाऊद की वंशावली में एक भावी मसीहाई राजा की आशा को जन्म दिया, जो मानवीय और दिव्य दोनों होगा। आप देखते हैं कि यह विषय भविष्यवाणियों की पुस्तकों में तेजी से विकसित हुआ है, अंततः यह यीशु होगा, दाऊद का मूल और संतान, प्रकाशितवाक्य 22:16, जो सच्चे वाचाबद्ध राजा के इस आदर्श को पूरी तरह से पूरा करेगा। जब इतिहास अपने अंतिम चरम पर पहुँच जाएगा, तो प्रेरित पौलुस हमें बताता है कि यीशु हर शासक, और अधिकार, और शक्ति को नष्ट करके, राज्य को परमेश्वर पिता को सौंप देगा (1 कुरिन्थियों 15:24)।

माओइक बेकर, मेगन साइडरोपोलस , जेक कर्रान, टायलर बेरुबे, सैम क्रेग, एशले हॉल द्वारा लिखित और पॉल फे द्वारा संपादित
टेड हिल्डेब्रांट द्वारा संपादित