अतिरिक्त अध्ययन

अध्ययन 1

निर्गमन का ऐतिहासिक वर्णन

आलोचकों निर्गमन के साथ जुड़ी घटनाओं के वास्तविक होने पर संदेह है करते हैं। *क्रिस्चियनिटी टूडे* में एक लेख में, केविन डी. मिलर ने "बाइबल के संदेहवादियों" का उल्लेख किया है, जो पुराने नियम के *अधिकांश* ऐतिहासिक आधार पर संदेह करते हैं। उसने कहा कि यह स्थिति नई नहीं है। 1800 के दशक की समाप्ति पर, जुलियस वेलहसन ने उदारवादी विद्वानों को इस निष्कर्ष के लिये आगे लाया कि यह व्यवस्था "यहूदियों के बाबुल की बन्धुआई से बाहर लौट आने के बाद यीशु के आने के 450 वर्ष पहले ही दी गई थी।"[1] विलियम अलब्राइट और उनके छात्रों ने पुराने नियम की इतिहास की पुष्टि करने के लिये 1900 के दशक के मध्य में पुरातात्विक खोजों का उपयोग करके पुराने नियम के कथनों की ऐतिहासिकता को खारिज करने की प्रवृत्ति को धीमा कर दिया था। 1981 में जॉन ब्राइट ने कहा, "वास्तव में थोड़ा संदेह हो सकता है कि इस्राएल के पूर्वज मिस्र में दास थे और कुछ अद्‌भुत तरीके से बच निकले थे। आज लगभग कोई भी इस पर प्रश्न नहीं कर सकता है।"[2] "बाइबल संदेहवादियों" ने इसलिये, उस समय से बार-बार इस पर प्रश्न उठाया है।

कुछ तो इस बात पर संदेह करते हैं कि इस्राएली लोग कभी मिस्र में थे और वे इनकार करते हैं कि कभी उनका निर्गमन हुआ था। दूसरे यह सुझाव देते हैं कि सभी बारह गोत्र मिस्र में नहीं रहते थे, परन्तु उनमें से कुछ ही वहाँ रहते थे और निकल आने में शामिल थे। फिर भी अन्य लोगों का मानना है कि इस्राएल के दूर के अतीत में मूसा नाम का एक ऐतिहासिक व्यक्ति था, जिसके पास "यहोवा" के नाम के साथ कुछ करने का अधिकार था। यद्यपि, उनका मानना है कि इस्राएल के धर्म का विवरण, उनकी एकेश्वरवाद और इसके उच्च और नैतिक स्तर, एक बहुत बाद के समय से आया था। वे सोचते हैं कि ये धार्मिक सिद्धान्त उन भविष्यद्वक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए थे जिन्होंने व्यवस्था का निर्माण किया था परन्तु उनका जिम्मेदार मूसा और उनके परमेश्वर को ठहराया, क्योंकि मूसा को पहले ही लोगों द्वारा उच्च सम्मान दिया गया था। उनके विचार में, मूसा को महान व्यवस्थादाता होने का श्रेय दिया गया था, भले ही वास्तविक धर्मशास्त्र और नैतिक कानून भविष्यद्वक्ताओं से आए थे जो उसके समय के बाद लम्बे समय तक रहते थे।

इन विचारों के लिये कौन सा प्रमाण दिया गया है? (1) निर्गमन की प्रमाणिकता से इनकार करने वाले आलोचकों का कहना है कि निर्गमन के लिखित सन्दर्भ यह प्रमाणित नहीं करते हैं कि यह हुआ था। जब तक बाहरी प्रमाण बाइबल

के कथन का समर्थन नहीं करता, तब तक वे शास्त्र जो कहता है उसको महत्व नहीं देते हैं। वे उन बातों का अभ्यास करते हैं जो "संदेहास्पद व्याख्या" कहलाता है, वे दावा करते हैं कि बाइबल जो कुछ कहती है उससे संदेह उत्पन्न होता है, जब तक अन्य प्रमाण उसकी पुष्टि नहीं करता है।

(2) इन आलोचकों का तर्क है कि मिस्र में प्रवास और निर्गमन के समर्थन लिये कोई बाहरी प्रमाण नहीं है। उदाहरण के लिये, प्राचीन मिस्र के लेखों में मूसा के नाम या निर्गमन का कोई उल्लेख नहीं है। संदेह जतानेवालों का आरोप है कि दस लाख से अधिक दासों का बच निकलना इस तरह के विशाल जन समूह का विनाश हो सकता था जिसे दर्ज किया जाना चाहिए था।

(3) जो लोग इस निर्गमन की ऐतिहासिकता पर संदेह करते हैं, वे कहते हैं कि चमत्कारों का प्रमाण-जिसमें दस विपत्तियाँ शामिल हैं, लाल सागर के पार, स्वर्ग से मन्ना और चट्टान से पानी-पूरा वर्णन संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि वे विश्वास नहीं करते हैं कि आश्चर्य कर्म हो सकते हैं, वे इनकार करते हैं कि कोई भी वर्णन जिसमें आश्चर्य कर्म शामिल हैं, वह ऐतिहासिक हो सकता है।

विश्वास करने के लिये हमारे पास कौन से कारण हैं कि निर्गमन में हुई घटनाएँ वास्तव में हुई थीं? (1) निर्गमन में घटनाओं की ऐतिहासिकता को अस्वीकार करने वाले लोगों द्वारा प्रयोग तर्क के कारण भ्रम हैं। शास्त्र की उपेक्षा करना तर्कहीन है जो कि स्वयं एक प्रमाण है। क्योंकि उन्हें, कम से कम, प्राचीन दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में कुछ महत्व दिया जाना चाहिए। आधुनिक संदेहवादी पुराने नियम की घटनाओं और लोगों पर विचार करते हैं, कि वे मिथक कथाएँ हैं, जब तक कि उनके अस्तित्व के लिये अनुभवजन्य [वैज्ञानिक अवलोकन योग्य] प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। क्योंकि कई मामलों में बाइबल के वर्णन प्रमाणित कर चुके हैं कि यह सत्य बताता है, बाइबल जो कहती है उसे सच मानना अधिक उचित होगा, जब तक कि बाइबल का कोई वर्णन झूठा प्रतीत हुआ नहीं करता था।

निर्गमन के लिये प्रत्यक्ष प्रमाण की अनुपस्थिति यह प्रमाणित नहीं करती है कि ऐसा नहीं हुआ था। मिस्रियों ने शायद भावी पीढ़ी के लिये दर्ज नहीं किया था जैसा कि दासों की एक पूरी जाति का बच निकलना अपमानजनक था।

इसके अलावा, यह कहना कि घटनाएँ नहीं घटी होंगी क्योंकि उसमें जो चमत्कार शामिल हैं, स्पष्ट बताता है कि ईश्वर विरोधी मान्यताओं से काम करते हैं। ऐसी सोच को किसी भी व्यक्ति द्वारा अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए जो मानते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और मनुष्यों के मामलों में शामिल है।

(2) घटनाएँ घटित होने के प्रमाण दिए गए हैं। बाइबल इस तरह का प्रमाण प्रदान करती है। नया नियम के इस्राएल के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना के रूप में निर्गमन को इंगित करता है। नया नियम मूसा और निर्गमन को ऐतिहासिक घटनाओं के रूप में बताता है। मसीहियों के लिये, जो मामले को हल करता है। जो लोग बाइबल पर विश्वास करते हैं, वे मानते हैं कि ये घटनाएँ हुई थीं।

इस्राएल स्वयं के लिये ऐसी पृष्ठभूमि नहीं गढ़ सकता था। क्या लोग अपनी आस्था के केन्द्रीय तथ्य के रूप में आविष्कार करना चाहते हैं, कि उन्होंने एक दास

के रूप में शुरुआत की थी?[3]

(3) मिस्र से इस्राएल के प्रवास और ऐतिहासिक छुटकारा के इतिहास के भी प्रमाण हैं। एक स्रोत प्रमाण को निम्नानुसार सारांशित करता है:

> यद्यपि मिस्र में सताव या वहाँ से बच निकल जाने का कोई प्रत्यक्ष ऐतिहासिक प्रमाण उपस्थित नहीं हैं, अप्रत्यक्ष प्रमाण संदेहपूर्ण है। यूसुफ की कहानी मिस्र के जीवन, रीति-रिवाजों, साहित्य (विशेषकर पूर्वोत्तर डेल्टा क्षेत्र में), और मिस्र के विवरण से जाने गए आधिकारिक नाम भी, मिस्र में परदेशी होकर रहने का महान ऐतिहासिक प्रमाण देता है। अब यह ज्ञात है कि बड़ी संख्या में प्रवासी इब्री लोग राजकीय दासों के रूप में भवन निर्माण परियोजनाओं के लिये थेबेस के निकट अठारहवें शासनकाल में और उन्नीसवें शासनकाल के दौरान पूर्वोत्तर डेल्टा में नियुक्त किए गए थे। इस शासनकाल के कई इस्राएलियों के नाम, विशेष रूप से मूसा के परिवार में, आधिकारिक रूप से मिस्री हैं। यहाँ तक कि एक बड़ी संख्या में लोगों के बच निकलने से प्राचीन जगत के बिना समानता नहीं हो सकता है।[4]

जेम्स के. होफमियर, एक मिस्र विद्वान, ने अपने अध्ययन का उपशीर्षक "निर्गमन परम्परा के प्रमाण के लिये प्रमाणिकता" रखा। प्रमाणों को विस्तार से देखने के बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि "उत्पत्ति 39 से निर्गमन 15 तक की घटनाओं ने यह चित्रित किया" जो "मिस्र के इतिहास से जाना गया है उसके अनुकूल है।"[5]

इसलिये निर्गमन की ऐतिहासिकता स्वीकार की जा सकती है क्योंकि इसके विरुद्ध कोई ठोस तर्क नहीं हैं और इसका साक्ष्य प्रभावशाली है।

समाप्ति नोट्स

[1]केविन डी. मिलर, "डिड दि एक्सोडस नेवर हैपन? हाउ टू इजिप्टोलोजिस्ट्स आर काउंटरिंग स्कॉलर्स हू वांट टू टर्न दि ओल्ड टेस्टामेंट इनटू मिथ," *क्रिस्चियनिटी टूडे* 42 (7 सेप्टेम्बर 1998): 45. [2]पूर्वोक्त, 46. यह कथन जॉन ब्राइट, *अ हिस्ट्री ऑफ इस्राएल* (फिलाडेल्फिया: वेस्टमिंस्टर प्रेस, 1959), 110 में भी पाया जाता है। [3]ब्राइट, 110. [4]विलियम सेनफोर्ड लासोर, डेविड अलान हबर्ड, एण्ड फ्रेडरिक बुश, *ओल्ड टेस्टामेंट सर्वे: द मैसेज, फॉर्म एण्ड बैकग्राउंड ऑफ दि ओल्ड टेस्टामेंट* (ग्रैंड रैपिड्स, मीशिगन: विलियम बी. एर्डमैन्स पब्लिशिंग कं., 1982), 125. [5]जेम्स के. होफमीयर, *इजिप्ट इन इस्राएल* (न्यू यॉर्क: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1996), 223.

अध्ययन 2

द रूट आफ दि एक्सोडस

मिस्र से जाता हुआ मार्ग

निर्गमन के मार्ग के सम्बन्ध में दो महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं। पहला प्रश्न यह दिखाता है कि कैसे इस्राएली लोग मिस्र से निकल आए। यह पुस्तक बताती है कि वे पलिश्तियों के देश मार्ग से होकर *नहीं* गए थे (13:17)। यह मार्ग उन्हें तटीय सड़क, *विया मरीस* ("समुद्र के मार्ग") के साथ ले जाएगा। इस मार्ग को पर्याप्त रूप से संरक्षित किया गया था, और इस्राएली युद्ध के लिये तैयार नहीं थे। इसके बदले, परमेश्वर ने "जंगल के मार्ग से लाल सागर तक" (13:18) उनकी अगुवाई की। इसलिये, उन्होंने एक मार्ग का अनुसरण किया जो "पलिश्ती के मार्ग के दक्षिण की ओर जाता था ..." और विभिन्न स्थानों पर डेरा किए हुए थे:[1]

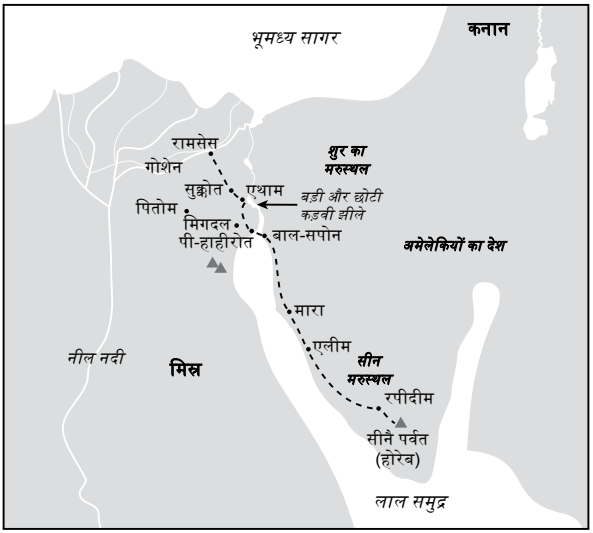
1. रामसेस, प्रारम्भिक स्थान (12:37)
2. सुक्कोत (12:37)
3. एथाम, जंगल के छोर पर (13:20)
4. पी-हाहीरोत, लाल समुद्र द्वारा, मिगदल और बालसपोन के पास (14:2)
5. लाल समुद्र से होते हुए (अध्याय 14; 15; देखें 13:18; 15:4, 22)
6. शूर का मरुस्थल (15:22)
7. मारा, जो जंगल में से होकर तीन दिन की यात्रा थी (15:22, 23)
8. एलीम, जहाँ पानी के बारह झरने थे (15:27)
9. सीन का जंगल, एलीम और सीनै के बीच (16:1)
10. रपीदीम, जिसका नाम मस्सा और मरीबा भी था (17:1, 7)
11. जंगल, परमेश्वर के पर्वत पर (18:5)
12. पर्वत के सामने रपीदीम से सीनै का जंगल (19:1, 2)।

कोई भी यह निश्चित रूप से नहीं जानता है कि ये स्थान कहाँ थे, सिवाय इसके कि पहले दिए गए चार जगह स्पष्ट रूप से मिस्र में, लाल सागर के पश्चिम में हैं। और दूसरे समुद्र के पूर्व हैं। इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि कुछ नाम विशिष्ट स्थानों (उदाहरण के लिये, एलीम) का उल्लेख करते हैं, जबकि अन्य बड़े क्षेत्रों (जैसे, सीन का जंगल) को दर्शाते हैं। इसके अलावा, वहाँ जो हुआ उसके कारण कुछ जगहों के नाम इस्राएल की शब्दावली में बदल चुके थे (उदाहरण के लिये, मारा, मस्सा और मरीबा, 15:23; 17:7)। निःसंदेह, मार्ग के बारे में अनिश्चितता है; नीचे दिया गया मानचित्र कई टिप्पणीकारों और मानचित्र निर्माताओं के विचारों की एक आम

सहमति को दर्शाता है।

यहाँ तक कि सीनै पर्वत का स्थान अनिश्चित है। नहूम एम. सरना ने कहा कि "सीनै पर्वत और मोआब और एदोम में व्यापक रूप से अलग-अलग क्षेत्रों में सीनै पर्वत के लिये तेरह अलग-अलग जगहों का सुझाव दिया गया है।"[2] मानचित्र इंगित करता है कि इस्राएलियों ने सीनै पर्वत के माध्यम से दक्षिणी मार्ग लिया और पारम्परिक जेबेल मूसा, या गेबेल मूसा (अरबी में "मूसा का पर्वत") सम्भवत: वह स्थान है जहाँ व्यवस्था दी गई थी। चार्ल्स एफ. फ्फीफेर ने बताया कि यद्यपि "तीन प्राचीन सड़कों" से मिस्र और एशिया के बीच भूमि पुल को पार किया जाता था, "परन्तु, निर्गमन इस्राएल को किसी भी अच्छी सड़क से लेकर नहीं गया।"[3] बल्कि, इस्राएल ने दक्षिण की ओर रुख किया और अन्त में देश के दक्षिणी भाग सीनै तक आए।

निर्गमन का सम्भावित मार्ग्



लाल सागर से होकर जाता मार्ग

एक और प्रश्न यह है कि, "क्या सचमुच इस्राएल लाल सागर से होकर गुजर रहा था, या क्या उन्होंने लाल सागर के उत्तर में दलदली झीलों को पार किया था?" एक ओर प्रश्न यह उठता है, क्योंकि इब्रानी शब्द יַם־סוּף *(यम सुप)*, जिसका अनुवाद "लाल सागर" अधिकांश संस्करणों में, जिसका अर्थ "नरकट सागर" माना जाता है। निर्गमन के (13:18; 15:4, 22) आयतों में एक संस्करण में यह "नरकट का सागर" है, जबकि अन्य संस्करण में यह एक पादलेख में दर्शाया जाता है। इब्रानी शब्द यम "समुद्र" का हिन्दी रूप है; इसका अर्थ "नरकट" या "दलदली भाग" को

कहा जाता है। विद्वानों का कहना है कि क्योंकि नरकट ताजे पानी में उगते हैं, न कि नमकवाले पानी में, जब आयत लाल सागर के बारे में बताती है तो उसे "नरकट का सागर" नहीं कहा जा सकता है।

यद्यपि, टिप्पणीकारों के बीच यह विचार प्रचलित हो सकता है,[4] परन्तु, विद्वानों द्वारा इसका खंडन किया गया है,[5] जिन्होंने यह भी बताया है कि यही इब्रानी शब्द, अन्य संदर्भों में लाल समुद्र के लिये भी प्रयोग किया गया है (निर्गमन 23:31; गिनती 14:25; 21:4; 33:10; व्यव. 1:40; 2:1; 1 राजा 9:26; यिर्म. 49:21)।[6]

जो लोग आश्चर्य कर्म पर संदेह करते हैं वे इनकार करते हैं कि परमेश्वर ने पानी को अलग किया और इस्राएलियों को समुद्र के मुख्य भाग से उस पार जाने की अनुमति दी, जिस रीति से वे निर्गमन के साथ जुड़े अन्य सभी आश्चर्य कर्मों से इनकार करते हैं। अन्य संदेहकर्ताओं के पास इस बात पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि समुद्र को पार करना एक वास्तविक ऐतिहासिक घटना थी; वे इसे एक काल्पनिक रचना के रूप में देखते हैं, जो कि प्राचीन निकट पूर्व के अन्य लोगों के मिथकों के समान है, जो फिर भी इस्राएल के धर्म में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य का कार्य करता था। बर्नार्ड एफ. बट्टो ने लिखा, "बाइबल के लेखकों को उनकी समकालीन परम्पराओं में उद्धार के महत्व के प्रतीक होने की तुलना में ऐतिहासिक लेख का विवरण देने में कम रुचि थी।"[7] जॉन जे. डेविस ने उत्तर में कहा था कि भविष्यद्वक्ताओं ने वास्तविक ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख किया था जब वे इस्राएल से प्रभु की आज्ञा मानने का आग्रह करते थे। उसने कहा, "तर्क यह है कि इस्राएल के धार्मिक मूल्यों के लिये ऐतिहासिक तथ्य महत्वपूर्ण नहीं हैं लेख की सामान्य भाषा के विपरीत हैं और भविष्यद्वाणियों के प्रचार के तर्क को कम कर देता है।"[8]

जो लोग व्यावहारिक आधार पर लाल सागर को आश्चर्य रीति से पार किए जाने का विरोध करते हैं, उन्हें यह समझना कठिन लगता है कि कैसे परमेश्वर (1) समुद्र को विभाजित कर सकता है, (2) पानी को खड़ा कर रोक सकता है, (3) इस्राएल के लिये समुद्र के उस पार जाने के लिए सूखी भूमि बना सकता है, (4) एक रात में समुद्र को पार करने के लिये इस्राएलियों की एक बड़ी संख्या (600,000 पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों) के लिये पर्याप्त समय उपलब्ध करा सकता है, और (5) उस सेना को नष्ट कर सकता है जिसने उनका पीछा करने का प्रयास किया था। वे प्राकृतिक व्याख्या पर अधिक जोर देते हैं। उनका मानना है कि एक दलदली झील के उथले क्षेत्र में - शायद समुद्र[9] का एक विस्तार - कम गुनगुना ज्वार भाटा एक मजबूत हवा के साथ मिलकर इस्राएलियों को पार करके दूसरी ओर जाने के लिये मार्ग तैयार करा सकता है। वे यह स्वीकार करते हैं कि ज्वार की वापसी और हवा का कम हो जाना मिस्र की सेना को जो इस बात से अनभिज्ञ थी, आगे बढ़ने से रोक लिया हो और इसलिये वे समुद्र में डूब कर मर गए होंगे।

इस प्रकार के एक स्पष्टीकरण के साथ समस्या यह है कि यह घटना के महत्वपूर्ण पहलुओं को नकारती है क्योंकि इसे निर्गमन में कहा गया है। डेविस ने

बताया कि "बाइबल का लेख ज्वार भाटा और हवा के प्रवाह की बात नहीं करता है।"[10] वाल्टर सी. कैसर, जूनियर, ने दाएँ और बाएँ पानी की दीवार (14:22, 29) के बारे में उल्लेख किया कि "घटना, जबकि हवा के प्राकृतिक तत्वों को शामिल करते हुए, इसके साथ असाधारण तत्व (तुलना करें व्यव. 4:32, 34) होता है, जैसा कि पिछले विपत्तियों से किया। इस प्रकार यह इस घटना में परमेश्वर की उपस्थिति का जोरदार सुझाव देता है।"[11]

हमें इस आश्चर्य के काम में "प्राकृतिक तरीकों" का प्रयोग करने से इनकार नहीं करना चाहिए, जब तक कि हम समझें कि परमेश्वर ने कुछ असाधारण किया है। लेख को केवल यह चाहिए कि पाठक स्वीकार करें कि इस्राएल ने कुछ *यम सुप* के नाम से जाने गए, लाल सागर को असाधारण तरीके से पार किया है और फिरौन के सैनिक समुद्र में डूब गए जब वे चारों ओर से पानी से घिर गए।[12] इन घटनाओं ने स्पष्ट किया कि परमेश्वर इस्राएल को बचा रहा था।

समाप्ति नोट्स

[1]समान यात्रा विवरण गिनती 33:1-15 में पाया जाता है, उस गिनती को छोड़कर दूसरे स्थान पर जहाँ इस्राएलियों ने सीनै (गिनती 33:10-14) के रास्ते में डेरे डाले थे। [2]नहूम एम. सरना, *एक्सप्लोरिंग एक्सोडस: दि ओरिजिन ऑफ बिब्लिकल इस्राएल* (न्यू यॉर्क: स्चोकेन बुक्स, 1996), 108; साईटिंग एम. हर-एल, *द सिनाई जर्नीस: द रूट ऑफ दि एक्सोडस इन द लाइट ऑफ द हिस्टोरिकल जियोग्राफी ऑफ द सिनाई पेनिन्सुला* (तेल-अवीव: एम ओवेड, 1973)। [3]चार्ल्स एफ. प्फीफेर, एड., *द बिब्लिकल वर्ल्ड: अ डिक्शनरी ऑफ बिब्लिकल आर्कियोलॉजी* (ग्रैंड रैपिड्स, मिशिगन: बेकर बुक हाउस, 1966), 533.[4] *दि एक्सपोसिटर बाइबल कॉमेंटरी,* वॉल्यूम 2, *जेनेसिस-नम्बर्स* (ग्रैंड रैपिड्स, मिशिगन: जोन्डरवन, 1990), 384, 389 में वाल्टर सी. कैसर, जूनियर; आर. एलन कोल, *एक्सोडस: एन इंट्रोडक्शन एण्ड कॉमेंटरी,* टिन्डेल ओल्ड टेस्टामेंट कॉमेंटरी (डाउनर्स ग्रोव, इलिनोय: इंटर-वेर्सिटी प्रेस, 1973), 118-19. डरहम ने इसका अनुवाद "नरकट का समुद्र" किया। (जॉन आई. डरहम, *एक्सोडस,* वर्ड बिब्लिकल कॉमेंटरी, वॉल्यूम 3 [वाको, टेक्सस: वर्ड बुक्स, 1987], 182, 185.) [5]बर्नार्ड एफ. बट्टो ने "नरकट सागर" परिकल्पना के विरुद्ध तर्क दिया। जबकि, उन्होंने वृत्तचित्र परिकल्पना की वैधता और समुद्र के मार्ग से इस्राएल की छुटकारा की कहानी की अनैतिहासिक प्रकृति को ग्रहण किया। (बर्नार्ड एफ. बट्टो, "द रीड सी: *रिक्रीसकेट इन पेस,*" *जर्नल ऑफ बिब्लिकल लिटरेचर* 102 [मार्च 1983]: 27-35; बर्नार्ड एफ. बट्टो, "रेड सी ऑर रीड सी," *बिब्लिकल आर्कियोलॉजी रिव्यू* 10 [जुलाई-ऑगस्ट 1984]: 56-63.) [6]सरना ने निष्कर्ष निकाला कि "'नरकट का सागर' नाम को व्यापक रूप से लागू किया गया था" दोनों मिस्र में पाए जाने वाले झीलों के लिये और जल के निकाय के लिये जो वर्तमान में लाल समुद्र के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि इससे यह सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है कि *यम सुप* निर्गमन 13-15 में जल का क्या अर्थ है, यह कहते हुए कि "एक विद्वान ने कहा है कि *यम सुफ* जो इस्राएलियों ने पार कर लिया था, वह जल के नौ अलग अलग निकायों से कम नहीं हैं पाया गया है" (सरना, 107-8; हर-एल द्वारा दर्शाते हुए)। [7]बट्टो, "रेड सी ऑर रीड सी," 63. [8]जॉन जे. डेविस, *मोसेस एण्ड द गॉड्स ऑफ इजिप्ट: स्टडीज इन एक्सोडस,* 2ड एड. (ग्रैंड रेपिड्स, मिशिगन: बेकर बुक हाउस, 1986), 182. [9]कोल ने सम्भावना जताई थी कि ये "नरकटी नमक-दलदली क्षेत्र, एक नरम तल के साथ, मुख्य खाड़ी से जुड़े थे।" (कोल, 121)। [10]डेविस, 172.

[11]कैसर, 389.[12]प्रस्तुत लेख निर्दिष्ट नहीं करता है कि वे पर समुद्र पार कर रहे थे। डेविस ने, चार विचारों को ध्यान में रखते हुए कहा कि पार करने की जगह सम्भवतः वास्तविक लाल सागर

के उत्तर में कड़वा झीलों में कहीं पर था। उन्होंने इस धारणा पर अपने विचार को व्यक्त किया कि यह विचार बाइबिल के प्रमाणों में सबसे अच्छा है और दावा किया कि "द ग्रेट बिटर लेक से पार करने के मार्ग का सुझाव किसी भी तरह से घटना के चमत्कारिक चित्रण को कम नहीं करता है।" उन्होंने जोर देकर कहा कि मिस्र की सेना के डूब जाने में, "जल पार करने के लिये पर्याप्त गहराई में अन्दर चले जाने से हुआ होगा" (डेविस, 176-80)।

अध्ययन 3

वाचा

"वाचा" की अवधारणा, निर्गमन को समझने, और वास्तव में, पूरे पुराने नियम को समझने की कुंजी है। "वाचा" के लिये इब्रानी शब्द, בְּרִית *(बेरिथ),* पुराने नियम[1] में 280 बार पाया जाता है और जिसका अर्थ हमेशा एक सन्धि या समझौता होता है।[2]

कोई वाचा दो राष्ट्रों या मनुष्यों के बीच, या परमेश्वर और मनुष्यों के बीच की जा सकती है। पुराने नियम में की गई वाचाओं में से अब्राहम की अबीमेलेक (उत्पत्ति 21:27, 32) के साथ वाचा, दाऊद के साथ योनातन की वाचा (1 शमूएल 18:3), अब्नेर के साथ दाऊद की वाचा (2 शमूएल 3:12, 13), और राजा के पुत्र की रक्षा करने वाले लोगों के साथ यहोयादा की वाचा (2 राजा 11:4)। राजनीतिक गठजोड़ों में भी वाचा बाँधने का काम किया जाता था। इस्राएल ने गिबोनियों के साथ एक वाचा बाँधी थी (यहोशू 9:6-15); उत्तरी जातियों ने दाऊद के साथ एक वाचा बाँधकर उसके सहयोगी बन गए (2 शमूएल 5:1-3); सुलैमान ने सोर के राजा हीराम के साथ एक वाचा बाँधी (1 राजा 5:12); यहूदा के राजा आसा ने सीरिया के बेन्हदद के साथ एक गठबंधन की माँग की थी कि वह इस्राएल के राजा बाशा (1 राजा 15:19) के साथ उसकी वाचा तोड़ने के लिये कह रहा था; और सीरिया की सेना को पराजित करने के बाद अहाब ने बेन्हदद के साथ एक वाचा बाँधी (1 राजा 20:34)। इस्राएल को अन्य राष्ट्रों के साथ वाचा बाँधने के विरुद्ध चेतावनी दी गई थी (निर्गमन 23:32; 34:12-15; व्यव. 7:2)। यहाँ तक कि विवाह को भी एक वाचा के रूप में माना जाता था, इसमें पति और पत्नी के बीच एकसाथ रहने के लिये एक समझौता शामिल था (नीति. 2:17; मलाकी 2:14)।

मनुष्य के साथ परमेश्वर के व्यवहार का इतिहास, एक अर्थ में, परमेश्वर का मनुष्य के साथ किए गए वाचाओं का इतिहास है। परमेश्वर की सभी वाचाएँ आशिषों के लिये है जो परमेश्वर द्वारा दिए गए हैं मानव जाति को जिम्मेदारियों के साथ दिए गए हैं।[3]

बाइबल में वाचाओं की पृष्ठभूमि

परमेश्वर की प्रारम्भिक वाचा आदम के साथ थी, परन्तु तब "वाचा" शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। आदम को कुछ विशेषाधिकार और जिम्मेदारियाँ दी गई थीं (उत्पत्ति 1:28, 29; 2:15-17)। नूह के साथ परमेश्वर की वाचा (उत्पत्ति

6:18; 9:9-17) सम्भवतः सभी के लिये प्रभावयुक्त था, परन्तु अब्राहम के वंश के लिये यह पुराने नियम के दौरान चलती रही। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक विशेष वाचा बाँधी (उत्पत्ति 15:18; 17:2-8; निर्गमन 2:24), जिसमें बाइबल के इतिहास को आकार देने वाले प्रतिज्ञाओं को शामिल किया गया है। फिर परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों के साथ एक वाचा बाँधी, ऐसी वाचा जो पुराना नियम के बाकी के समय के साथ परमेश्वर का इस्राएल के व्यवहार को नियन्त्रित करता था। बाद में परमेश्वर ने राजा दाऊद से एक वाचा बाँधी (2 शमूएल 7:12, 13; 23:5), जिसमें की गई प्रतिज्ञा अन्ततः मसीह में पूरा हुआ। परन्तु, दाऊद से की वाचा का पूरा होना, अब्राहम के लिये परमेश्वर की प्रतिज्ञा को योगदान दिया, जिसने मूसा से की वाचा की शर्तों को नहीं बदला। अन्त में, जैसे परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा प्रतिज्ञा किया था (यिर्म. 31:31-34), उसने अपने लोगों के साथ एक नई वाचा बाँधी जब अभिषिक्त अर्थात् मसीह आया (देखें मत्ती 26:28; इब्रा. 8:8-13)।[4]

इतिहास में की गई वाचाएँ

वाचाएँ इस्राएल के लिये अद्वितीय नहीं थे; वे प्राचीन निकट पूर्व में आम थे। सामान्यता, दो प्रकार की सन्धि-वाचाएँ लोगों या राष्ट्रों के बीच बाँधी जा सकती हैं। पहली सन्धियाँ दो समतुल्य होने वालों के बीच पाई जाती थीं। इन समझौतों में अक्सर राज घरों के सन्धि के भागीदारों के बीच उपहारों या विवाह के आदान-प्रदान आयोजित किए जाते थे। शायद, मिस्र और सोर के साथ सुलैमान के व्यवहार में ऐसी सन्धियाँ शामिल थीं।

दूसरी तरह की सन्धि-वाचा, जिसे एक सुहेरेन-जागीरदार वाचा के रूप में जाना जाता है, महान शक्ति या राजा और एक कम शक्ति के बीच होता है, जैसे सहायक राजा। हित्तियों के देश (आधुनिक तुर्की में स्थित एक प्राचीन साम्राज्य) से प्राप्त उदाहरणों को उस समय निकट पूर्व में इस तरह के सन्धियों के समान माना जाता है। उन सन्धियों में निम्नलिखित हिस्से शामिल थे:

1. प्रस्तावना सन्धि के लेखक का नाम देना।
2. ऐतिहासिक प्रस्तावना सन्धि पर हस्ताक्षर करने से पहले दलों के बीच सम्बन्धों को स्थापित करना।
3. भागीदारों के पारस्परिक जिम्मेदारियों को समझे जाने वाले नियम।
4. सन्धि दस्तावेज का वर्णन करने वाले एक दस्तावेज़ खंड और नियमित अन्तराल पर इसे पढ़ने के लिये जागीरदार के लिये व्यवस्था।
5. सन्धि का साक्ष्य देने वाले देवताओं की सूची।
6. श्राप और आशीष, जागीरदार को बीमारी, मृत्यु, निर्वासन, आदि के साथ धमकी देना यदि वह सन्धि तोड़ देता है, परन्तु यदि वह विश्वासयोग्य रहता है तो समृद्धि और आशीष का वायदा करता है।[5]

मूसा से बाँधी वाचा

समानताएँ प्राचीन हित्ती सुरेरेन-जागीरदार वाचाएँ और परमेश्वर और इस्राएल के बीच बाँधी की गई वाचा की संरचना के बीच पाए जाते हैं। (1) प्रस्तावना के समतुल्य निर्गमन 19 में परमेश्वर ने स्वयं को लोगों को जानने देने से शुरू किया। (2) फिर उसने जो इस्राएल के लिये किया था उसके बारे में बताया - "ऐतिहासिक प्रस्तावना" के समतुल्य। (3) अगला, उसने नियम दिए: उसने कहा, "जो मैंने कहा है, तू उन सबको करना।" पुराने नियम के अन्य स्थानों में इसका समतुल्य पाया जा सकता है (4) दस्तावेज खंड के और (6) श्राप और आशीष जो वाचा का पालन करने या उल्लंघन करने से सम्बन्धित है। परन्तु, पुराना नियम में न तो यहाँ और न ही कहीं (5) देवताओं की सूची संकीर्ण साक्षी का समतुल्य पाया जा सकता है[6] क्यों? क्योंकि, स्पष्ट है, इस्राएल केवल एक ही परमेश्वर पर विश्वास करता था; इसलिये वे इस विचार को स्वीकार नहीं करेंगे कि वे किसी सन्धि में ऐसे दल थे जो "ईश्वरों" (बहुवचन) के द्वारा साक्ष्य दिया गया था।

निर्गमन 19 में दी गई वाचा बहुत महत्वपूर्ण है। पुराने समझौते के बाकी हिस्से को इस समझौते के आधार पर समझा जाना चाहिए। इस वाचा ने परमेश्वर के साथ इस्राएल के सम्बन्धों को पूरे मूसा के युग को प्रभावित किया। उदाहरण के लिये, छठी शताब्दी ई.पू. में, यिर्मयाह ने पूछा कि क्यों यरूशलेम को नष्ट किया जाना था। इस प्रश्न का उत्तर था "इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा को तोड़ दिया" (यिर्म. 22:9)। इसके अलावा, जब यिर्मयाह ने भविष्यद्वाणी की कि परमेश्वर इस्राएल के साथ एक नई वाचा बाँधेगा, तो उसने कहा था कि वह उस वाचा के समान न होगी जो मैं [परमेश्वर] ने उनके पुरखाओं से [उन्होंने] उस समय बाँधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तौभी उन्होंने मेरी [उनकी] वह वाचा तोड़ डाली" (यिर्म. 31:32)। यिर्मयाह की समझ के अनुसार, सीनै में बाँधी गई वाचा तब तक लागू हुई जब तक कि परमेश्वर ने "नई वाचा" नहीं दी।

पुराने नियम के बाद के हिस्सों में ऐसा लगता है कि इस्राएल ने प्रभु के साथ एक नई वाचा बाँधी थी (देखें यहोशू 24:25; एज्रा 10:3; नहेम्य. 9:38)। परन्तु, यदि पाठक प्रत्येक अनुच्छेद की जाँच करता है, तो वह यह देखेगा कि संदर्भ एक अलग वाचा के साथ नहीं बल्कि मूसा की वाचा के लिये है। कभी-कभी वाचा का एक भाग ही बताया जाता है जैसे कि वह सम्पूर्ण था। इसलिये, "आज्ञाओं," यद्यपि, वाचा का केवल एक हिस्सा कभी-कभी "वाचा" शब्द का पर्याय बन जाता है। इसके अलावा, लोगों को कभी-कभी परमेश्वर के साथ "वाचा बाँधने" के लिये कहा जाता था, जब वास्तव में, वे या तो अपनी वाचा को फिर से नवीनीकृत कर रहे थे या स्वयं की इच्छा से वाचा को प्रस्तुत कर रहे थे। अर्थात्, वे उसी प्रकार की शपथ लेते हुए एक समूह बन रहे थे जो इस्राएल ने निर्गमन 19 में लिया था।

पुराना नियम का इतिहास दर्शाता है कि, जब तक इस्राएलियों ने परमेश्वर की आज्ञा मानने के द्वारा वाचा बाँधी, तब तक उसने उन्हें आशीष दी। जब उन्होंने

उल्लंघन किया (जो अक्सर होता था), तब परमेश्वर उन्हें दण्ड देता था। पुराना नियम के कवियों ने इस्राएल के साथ इस तरह की वाचा बाँधने के लिये परमेश्वर के अनुग्रह के लिये परमेश्वर की प्रशंसा की, या वे इसे बनाए रखने में इस्राएल की विफलता पर शोक करते थे। भविष्यद्वक्ताओं ने या तो इस्राएल को वाचा को बनाए रखने का आग्रह किया या अन्त विनाश की चेतावनी दी क्योंकि उन्होंने इसे नहीं बनाए रखा।

नई वाचा

नई वाचा, पुराने की समान, परमेश्वर के अनुग्रह के कार्यों पर आधारित है - मनुष्यों ने जो किया उसपर नहीं। यह परमेश्वर से उत्पन्न होता है, मनुष्य से नहीं। मनुष्य को या तो वाचा को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है, परन्तु इसके नियमों या शर्तों को बदलना नहीं है। पुराने के समान नई वाचा में आशीष और श्राप शामिल हैं। जो लोग इसे रखने में असफल रहते हैं वे दण्ड पाएँगे। जो लोग नई वाचा की ज़िम्मेदारियों पर निर्भर रहते हैं, वे आशीषित होंगे। हम एक नई वाचा के तहत परमेश्वर की सन्तान हो सकते हैं (2 कुरि. 3:6), और यीशु स्वयं इस नई वाचा का मध्यस्थ है (इब्रा. 12:24)।

समाप्ति नोट्स

[1]डेविड टी. लस्क, *गॉड ऑफ द कोवेनेंट* (एन.पी.: बाई दि ऑथर, 1994), 4. [2]कुछ स्रोत बताते हैं कि एक समझौते में शामिल वाचा एक "औपचारिक समझौता" है। गैरी ए. हेरियन ने "वाचा" को "दो या अधिक दलों के बीच एक ठोस समझौता" के रूप में परिभाषित किया है, जो कि किसी प्रकार की शपथ के द्वारा बाँधी गई थी। (*एर्डमैन्स डिक्शनरी ऑफ द बाइबल,* एड. डेविड नोएल फ्रीडमैन [ग्रैंड रैपिड्स, मिशिगन: वि. बी. एर्डमैन्स पब्लिशिंग कं., 2000], 288 में गैरी ए., "कोवेनेंट।") [3]परमेश्वर और मनुष्य के बीच कुछ वाचाएँ, जैसे कि अब्राहमिक और दाऊदिक वाचाएँ, को निष्पक्ष समझौता कहा जाता है, क्योंकि उन्हें मनुष्य की आज्ञाकारिता की आवश्यकता नहीं थी। परन्तु, अब्राहम के परमेश्वर की प्रतिज्ञा एक सक्रिय विश्वास के द्वारा स्वीकार किए गए थे, और प्रतिज्ञा यह थी कि दाऊद के वंशज, इस्राएल के पृथ्वी के सिंहासन पर राज्य करेंगे, जो निश्चित रूप से निष्पक्ष थे। इसलिये, ऐसा प्रतीत होता है, कि मनुष्य के साथ परमेश्वर के सभी वाचा कुछ अर्थों में, सशर्त हैं। [4]अन्य वाचाओं का उल्लेख किया गया है, विशेषकर पीनहास के साथ एक याजकपद के विषय में किया गया था (गिनती 25:11-13)। इस मामले में, "वाचा" शब्द को वाचा के एक भाग के लिये प्रयोग किया जाना - वाचा में दी गई प्रतिज्ञा में पाया जाता है - जैसे अन्य जगहों में "वाचा" शब्द केवल आज्ञाओं, या आवश्यकताओं के ही उल्लेख वाचा में पाया जाता है। [5]गोर्डोन वेनहैम, "कोवेनंट्स एण्ड नियर ईस्टर्न ट्रीटिस," इन *एर्डमैन्स हैण्डबुक टू द बाइबल,* एड. डेविड अलेक्जेंडर एण्ड पॅट अलेक्जेंडर (ग्रैंड रैपिड्स, मिशिगन: विलियम बी. एर्डमैन्स पब्लिशिंग कं., 1973), 198-99. [6]यद्यपि, कुछ मामलों में, अन्य "गवाहों" को भेजा गया था (देखें यहोशू 24:22, 27)।

अध्ययन 4

मूसा की व्यवस्था

जब तक कि इस अवतरण में और कोई संशोधन न किया जाए तो पुराने नियम में, "व्यवस्था," की अभिव्यक्ति, सीनै पर्वत और जंगल में भ्रमण के समय इस्राएलियों को मूसा द्वारा दिए गए परमेश्वर की व्यवस्था उल्लेख करती है। जब भविष्यवक्ताओं ने इस्राएलियों को व्यवस्था मानने के लिए उत्साहित किया या इस्राएलियों को व्यवस्था न मानने के परिणाम के बारे में चेतावनी दी, तो वे निर्गमन से व्यवस्थाविवरण तक पाए जाने वाले मूसा की व्यवस्था को संदर्भित कर रहे थे। पुराने नियम का शेष भाग, मूसा की व्यवस्था से आगे, व्यवस्था में कुछ नहीं जोड़ता है। बल्कि, यह इस बात का विश्लेषण करता है कि लोगों ने व्यवस्था का पालन किया या फिर उसे तोड़ा।

विद्वान आज "नैतिक व्यवस्था" और "रीति रिवाज़ व्यवस्था" के बारे में बातें करते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि "रीति रिवाज़ व्यवस्था" का समय समाप्त हो चुका है जबकि "नैतिक व्यवस्था" अभी भी प्रभावकारी है। व्यवस्था ने अपने आपमें ऐसा कोई विभेद नहीं किया है। यहाँ तक कि दस आज्ञाओं में प्रथम दस आज्ञा, रीति रिवाज़ या आराधना से और अंतिम छः आज्ञा, नैतिक व्यवस्था से संबंधित है। पुराने नियम के अनगिनत अवतरणों में, ये दोनों प्रकार की व्यवस्था अंतर्मिश्रित हैं, जो यह संकेत देती है कि इनमें विशेष अंतर नहीं है। नये नियम में पौलुस ने "आज्ञा" (नैतिक व्यवस्था) और "व्यवस्था" (रीति रिवाज़ व्यवस्था) के बीच उठने वाले अंतर के प्रश्न को यह कहकर कि, "व्यवस्था जिस की आज्ञाएं विधियों की रीति पर थीं," समाधान किया है (इफि. 2:15)।

निर्गमन से व्यवस्थाविवरण की पुस्तक में लिखे गए व्यवस्था - परमेश्वर के लोगों के लाभ के लिए हैं। व्यवस्था की विभिन्न विशेषताएं कई मायनों में यह इसे एक अच्छा व्यवस्था बनाती है।

इसका व्यापक गुण

मूसा की व्यवस्था व्यापक थी, जो जीवन के हर पहलू को स्पर्श करती है। इसने इस्राएलियों को धार्मिक और नैतिक व्यवस्था दिया। इसमें निम्न शीर्षकों पर कई व्यवस्था पाई जाती है:[1]

1. परिवार संबंधी (निर्गमन 20:12; 21:15, 17; व्यव. 21:15-21; 22:13-30; 24:1-4)
2. कृषि संबंधी (निर्गमन 23:10, 11; लैव्य. 19:9, 10)

3. आर्थिक, व्यापार, और मजदूर संबंधी (निर्गमन 21:2-11; लैव्य. 19:13, 35, 36; व्यव. 23:19, 20; 24:10-15)
4. दरिद्रों की देखभाल संबंधी (लैव्य. 19:9, 10; व्यव. 23:24, 25; 24:19-22)
5. स्वास्थ्य और सफाई संबंधी (व्यव. 23:12, 13; 24:8)
6. न्याय प्रणाली संबंधी (निर्गमन 20:16; 23:1-3; लैव्य. 19:15)
7. कर संबंधी (गिनती 18)
8. युद्ध के बारे आचरण संबंधी (व्यव. 20)
9. वायदे के देश में रहने वाले लोगों के साथ में संबंध (निर्गमन 23:23-33)
10. शिक्षा (व्यव. 6:6-9)
11. पड़ोसियों के बीच संबंध के बारे में (निर्गमन 22:5, 6)।

जीवन का हर पहलू इसके विधि से प्रभावित था। इस्राएलियों को अपने जीवन का हर पहलू धार्मिक या आत्मिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए था।

व्यवस्था में, इन सभी विषयों से संबंध रखने के लिए, छः सौ से भी अधिक आज्ञाएं है।[2] फिर भी, इतने ढेर सारे व्यवस्था इस्राएलियों द्वारा सामना किए जाने वाले संभावित परिस्थितियों को पूरी तरह से समाविष्ट नहीं कर सका। इसलिए, व्यवस्था "प्रतीकात्मक"[3] था। इसने परिस्थितियों पर लागू होने के लिए, जिसकी पूर्ति व्यवस्था के द्वारा नहीं की जा सकती थी, एक नमूना या उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है।

आशीष देने की प्रतिज्ञा और श्राप देने का खतरा

व्यवस्था को अशीष की प्रतिज्ञा और श्राप के खतरे से विशेषित किया गया है, अशीष की प्रतिज्ञा इस बात पर निर्भर करता है कि क्या लोगों ने इसे माना या नहीं। शर्तिया आशीष परमेश्वर ने मूल वाचा जो इस्राएलियों के साथ बांधा था, में पुष्टि की गई थी (निर्गमन 19:5)। अतिरिक्त प्रतिज्ञा, अनगिनत खतरे और आज्ञा न मानने की दण्ड के साथ व्यवस्था में इधर उधर पाई जाती है।

लैव्यव्यवस्था 26 और व्यवस्थाविवरण 27, 28 में आशीष और श्राप की दो श्रृंखला पाई जाती है। यदि वे आज्ञाकारी रहे तो उनका जीवन आशीषमय होगा, परंतु यदि वे आज्ञाकारी नहीं रहेंगे तो परमेश्वर उनको श्राप देगा (व्यव. 28:5-13 की तुलना 28:17-26 से करें)। व्यवस्था की ये प्रतिज्ञाएं और श्राप का खतरा, नये नियम में दर्शाए गए प्रतिज्ञाएं और श्राप के खतरे से तीन तरह से भिन्न हैं:

वे व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि जाति थी। व्यवस्था इस्राएलियों को सम्पूर्ण राष्ट्र करके संबोधित करती है। आशीष, राष्ट्र का व्यवस्था मानने पर आधारित है और परमेश्वर ने लोगों के सामूहिक पाप का दण्ड राष्ट्र को दिया (देखें 2 राजा 17)।[4] इसलिए, जब दण्ड मिला तो निर्दोष लोगों को भी दोषियों के साथ दुःख उठाना पड़ा।

वे आत्मिक नहीं बल्कि सांसारिक थे। पुराने नियम के समय जिन लोगों ने

आज्ञा पालन किया था उनके लिए आत्मिक आशिषें थीं, परंतु वाचा की प्रतिज्ञा भौतिक आशीषों पर केंद्रित था, जैसे सुख समृद्धि, शत्रुओं पर विजय, और प्रतिज्ञा की देश पर विजय। अकाल, महामारी, या यहाँ तक मृत्यु भी आज्ञा न मानने का दण्ड था। परमेश्वर ने व्यक्ति विशेष व राष्ट्र के पाप का समाधान करने के लिए बलि प्रथा बनाया था, लेकिन वाचा की आशीष प्राथमिक रूप से भौतिक थी।

वे अनंतकाल के नहीं बल्कि तात्कालिक थे। वाचा की प्रतिज्ञा और खतरे की पूर्ति इसी संसार में ही होना था। जबकि पुराने नियम काल में अनंतकाल का ईनाम और व्यक्तिगत दण्ड का कुछ विचार विद्यमान हो सकता है,[5] लेकिन व्यवस्था इसके बारे में स्पष्ट नहीं करता है। यह नई वाचा, जो अनंत जीवन की प्रतिज्ञा करता है, के विपरीत है।

व्यवस्था की अन्य विशेषताएं

व्यवस्था न केवल आशीषों की प्रतिज्ञा और श्राप के खतरे से व्यापक है बल्कि इसकी कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं।

यह आज्ञा मानने के कारणों के साथ ही परमेश्वर के अनुग्रहकारी कार्य पर भी आधारित है। इस्राएली लोगों को इस व्यवस्था को मानने में अधिक उत्सुकता दिखानी चाहिए थी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर - जिसने उन्हें बड़े प्रेम से मिस्र से निकाल लाया था - उसने स्वयं इसे उन्हें दिया था। परमेश्वर ने उन्हें विशिष्ट कारणों से व्यवस्था मानने के लिए कहा था (निर्गमन 22:21; 23:9)।

इसमें धर्मी जीवन अपेक्षित था। उदाहरण के लिए, यह हत्या, व्यभिचार, चोरी, और झूठ बोलना मना करता है। यह माता-पिता की आज्ञा मानने पर जोर देता है और तलाक, बढ़ते पारिवारिक अस्थिरता को बढ़ावा नहीं देता है।

यह विचारों और दृष्टिकोण पर राज करता है। चोरी और हत्या जैसा कार्य गलत घोषित किया गया था, लेकिन लोगों को यह भी सिखाया गया था वे अपने पड़ोसी से घृणा न करें और न ही उनके विरूद्ध झूठी साक्षी दें (लैव्य. 19:17, 18)।

यह जीवन को सम्पत्ति से अधिक मूल्यवान समझता था। मनुष्य का जीवन बहुमूल्य समझा जाता था।

व्यक्तिगत बदला लेने के लिए मना किया गया था (लैव्य. 19:18)। इसके विपरीत, एक व्यक्ति से यही अपेक्षा की गई थी कि वह अपने शत्रुओं से भी अच्छा व्यवहार करे (निर्गमन 23:4, 5)।

इसने निर्बलों सुरक्षा प्रदान की थी। व्यवस्था में परदेशियों, विधवाओं और अनाथों, दरिद्रों और यहाँ तक कि दासों के लिए सुरक्षा प्रदान की गई थी। परमेश्वर ने कहा कि वह स्वयं अभागों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था लागू करेगा (निर्गमन 22:21-24)।

इसमें निष्पक्षता की मांग की गई है। व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि दण्ड अपराध के अनुकूल हो ("आँख के बदले आँख"; निर्गमन 21:24)। जो दूसरों की हत्या करे उसको सक्षम अधिकारी द्वारा मृत्यु दण्ड दिया जाएगा। न्यायालय के मामले में, हरेक न्याय खराई से किया जाना चाहिए। व्यवस्था हरेक पर बराबर

लागू होता है। प्राचीन मध्य पूर्व की अन्य व्यवस्था जिन लोगों पर यह लागू होती थी और उसको न मानने के कारण दण्ड का उच्चारण होता था, के बीच विभेद करता है, लेकिन मूसा की व्यवस्था ऐसा नहीं करता है। सभी इस्राएली - छोटे से लेकर बड़े तक - इसके प्रावधान के अधीन थे।

उपसंहार। व्यवस्था अच्छा और धर्मी था (रोमियों 7:12); फिर भी, यह पाप हरने के लिए नहीं बनाया गया था (इब्रा. 8:7; 10:4)। धर्मी होने के कारण, यह लोगों को पापी ठहराता है लेकिन यह ऐसा कोई बलिदान का प्रावधान नहीं बताता है जो उन्हें पाप से बचा सके। व्यवस्था क्रूस पूर्वानुमानित करता है।

समाप्ति नोट्स

[1]निम्न उदधृत अवतरण उदाहरण के रूप में दिए गए हैं और इन में से किसी भी विषय पर मूसा की पूरी व्यवस्था क्या शिक्षा देती है, के उद्देश्य से उदधृत नहीं की गई है। [2]गॉर्डन डी. फी एण्ड डगलस स्टुअर्ट, *हाऊ टू रीड द बाइबल फ़ॉर आल इट्स वर्थ*, तीसरा संस्करण (ग्रैंड रैपिड्स, मिशीगनः जॉडरवैन, 2003), 164. [3]पूर्वोक्त, 172. [4]व्यक्ति विशेष अपने व्यक्तिगत् पाप के जिम्मेदार थे (देखें व्यव. 24:16; यिर्म. 31:29, 30; यहेज. 18:20)। [5]यदि इस्राएली लोग मृत्यु पश्चात् जीवन पर विश्वास नहीं करते थे तो यह एक बड़ी विचित्र बात होगी, जबकि उनके बीच रहने वाले दूसरे लोग - विशेषकर मिस्री लोग - ऐसा विश्वास करते थे। मृत्यु पश्चात् जीवन के बारे में ज्ञान और उस पर विश्वास का प्रमाण पुराने नियम के कुछ ही भागों में पाया जाता है (देखें 1 शमूएल 28:3-19; 2 शमूएल 12:20-23; अय्यूब 19:25, 26; यशा. 26:19; दानिय्येल 12:2)। यह तथ्य कि यीशु के दिनों में बहुत से यहूदी लोग पुनरुत्थान पर विश्वास करते थे यह प्रमाण प्रस्तुत करता है कि कम से कम पुराने नियम में इस विचार धारा की ओर संकेत किया गया है।

अध्ययन 5

सब्त

शब्द का अर्थ

अंग्रेजी बाइबल में "सब्त" शब्द इब्रानी शब्द שַׁבָּת *(शबथ)* का लिप्यंतरण है, जिसका अर्थ "छुट्टी" है।[1] इस शब्द का निकटतम क्रिया की परिभाषा इस प्रकार है "परिश्रम से विश्राम करना, सब्त मानना।"[2] एक स्रोत इस क्रिया को इस प्रकार परिभाषित करता है "विश्राम करना ... रुक जाना (परिश्रम करने से रूक जाना), ठहरना, छुट्टी लेना" और संज्ञा शब्द का अर्थ "अवरोध, सब्त, विश्रामदिन, पवित्र सातवाँ दिन।"[3]

पुराने व्यवस्था के अंतर्गत विश्रामदिन मनाने के कारण

"तू विश्रामदिन को पवित्र मानने के लिये स्मरण रखना" दस आज्ञाओं में से एक आज्ञा है (निर्गमन 20:8; देखें व्यव. 5:12)। इसको मनाने के चार कारण दिए गए हैं:

(1) *सृष्टि:* निर्गमन 20:8-11 में, इस्राएलियों को सब्त को विश्राम दिन के रूप में मनाने के लिए कहा गया था क्योंकि परमेश्वर ने छः दिन में जगत की रचना करके सातवें दिन विश्राम किया था (देखें 31:17)। जिस प्रकार छः दिन कार्य करने के पश्चात् परमेश्वर ने विश्राम किया था, वैसे ही इस्राएलियों को हफ्ते के छः दिन कार्य करके सातवें दिन विश्राम करना था।

(2) *वाचा:* निर्गमन 31:12 में, लोगों को विश्राम दिन मनाने के लिए इसलिए कहा गया था क्योंकि यह परमेश्वर और इस्राएलियों के बीच वाचा का एक चिह्न था - इसलिए इस दिन का मनाना आवश्यक है "पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय जानकर माना करें" और "[परमेश्वर] और इस्राएलियों के बीच सदा एक चिह्न रहेगा" (31:16, 17)।[4] वस्तुतः विश्राम दिन, वाचा का चिह्न ठहरा था: इसको मानने के द्वारा परमेश्वर के लोग इस्राएल, पूरे इस्राएल की इतिहास में अन्य जातियों से भिन्न थे।

(3) *स्मरण रखना:* व्यवस्थाविवरण 5:15 में, मूसा ने इस्राएलियों को परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया है, स्मरण रखने के लिए विश्राम दिन मनाने के लिए कहा: "इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था, और वहाँ से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवन्त हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया; इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्रामदिन मानने की आज्ञा देता है।" इसमें एक विचार अंतर्निहित है कि विश्राम दिन मानने की आज्ञा इस कारण

दी गई थी ताकि इस्राएल राष्ट्र मिस्र की दासता से उनको छुड़ाने के प्रति वे सदैव परमेश्वर के प्रति आभारी रहे।

(4) *अनुकम्पाः* व्यवस्थाविवरण का अवतरण विश्रामदिन मानने के पीछे मानवतावाद का कारण भी सुझाव देता है। इस्राएलियों को न केवल विश्राम दिन मानना था; बल्कि उनको यह भी सुनिश्चित करना था कि उनके लोग और जानवर भी इसका अनुमोदन करें ताकि जो हजारों की सेवा करते हैं वे भी विश्राम का आनंद उठा सकें:

> "परन्तु सातवाँ दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिये विश्रामदिन है; उसमें न तू किसी भाँति का काम-काज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरा बैल, न तेरा गदहा, न तेरा कोई पशु, न कोई परदेशी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो; *जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरे समान विश्राम करे"* (व्यव. 5:14; बल दिया गया)।

विश्रामदिन का महत्व पुराना नियम

पुराने नियम में विश्रामदिन का महत्व, जिस संदर्भ या विचार में इस शब्द का प्रयोग किया गया है, उससे स्पष्ट है।

सबसे पहले निर्गमन 16:4, 5, 22-30 में विश्रामदिन मानने के बारे में पाया जाता है, जहाँ इस्राएलियों को विश्रामदिन में मन्ना एकत्रित करने के लिए मना किया गया था। उत्पत्ति 2:1-3 कहता है कि "परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया," लेकिन यह नहीं बताता है कि विश्रामदिन उस समय से मनाया जाने लगा था। संभवतः विश्रामदिन का वर्णन भविष्यवाणी के रूप में किया गया था - जो उसके बारे में संदर्भित करता है जो कालांतर में होने वाला था।[5] ऐसा कहा जाता है कि अब्राहम ने परमेश्वर का आज्ञा माना (उत्पत्ति 26:5), लेकिन इस पाठ में या अन्यत्र ऐसा कोई संकेत नहीं पाया जाता है कि उन आज्ञाओं में विश्रामदिन सम्मिलित था।

इस आज्ञा की विशेषता पर इस तथ्य से जोर दिया गया है कि निर्गमन की पुस्तक में यह छः बार दोहराया गया है: मन्ना एकत्रित करने के निर्देश के संदर्भ में (16:4, 5, 22-30); दस आज्ञा में चौथे आज्ञा के संदर्भ में (20:8-11); वाचा की पुस्तक में (23:12); और मिलापवाले तम्बू के वृतांत में (31:12-17; 34:21; 35:1-3)। यह पेंटाट्यूक, लैव्यव्यवस्था 23:3 और व्यवस्थाविवरण 5:12-15 में अन्यत्र पाया जाता है। वस्तुतः, यह इतना महत्वपूर्ण था कि विश्रामदिन न मानने का दण्ड मृत्युदण्ड था (31:15; 35:2; गिनती 15:32-36)।

व्यवस्था दिए जाने के पश्चात्, परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं और इस्राएल के धर्मी अगुवे ने विश्रामदिन मानने की महत्वता पर जोर दिया। ई.पू. आठवीं सदी में, यशायाह ने कहा कि जो व्यक्ति विश्रामदिन मानता है वह धन्य है (यशा. 56:2) और इस प्रकार के लोग आशीषित होंगे (यशा. 58:13, 14)। ई.पू. सातवीं या छठवीं सदी में, यिर्मयाह ने लोगों को विश्रामदिन मानने के लिए यह प्रतिज्ञा देते हुए कहा कि यदि वे इसको मानते हैं तो आशीष पाएंगे लेकिन यदि वे ऐसा नहीं

करेंगे तो उन पर विनाश आ जाएगा (यिर्म. 17:19-27)। ई.पू. छठवीं सदी में, यहेजकेल ने लोगों को उनके इतिहास में बार-बार विश्रामदिन का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया (यहेज. 20)। इससे भी बढ़कर, उसने उन पर तीव्रता से आने वाले दण्ड को इस बात से दोषी ठहराया कि उन्होंने विश्रामदिन को अपवित्र ठहराया (यहेज. 22:8, 15)। ई.पू. पाचवीं सदी में, नहेम्याह ने कहा कि परमेश्वर ने यहूदियों एवं यरूशलेम में विनाश इसलिए लाया क्योंकि इस्राएल के बाप-दादों ने विश्रामदिन को अपवित्र ठहराया था (नहेम्य. 13:17, 18)। इससे भी बढ़कर, उसके सुधार के कार्य में, नहेम्याह ने विश्रामदिन के नियम का कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया (नहेम्य. 13:15-22)।

विश्रामदिन कैसे मनाया जाता था

इस्राएली लोग जो विश्रामदिन मानते थे वह हफ्ते का सातवां दिन था (उत्पत्ति 2:1-3)। आरंभ में यह आराधना का दिन[6] नहीं मनाया जाता था बल्कि यह विश्रामदिन के रूप में मनाया जाता था;[7] निर्गमन 16:30 कहता है, "लोगों ने सातवें दिन विश्राम किया।" पेंटाट्यूक में पाए जाने वाले विश्रामदिन के नियम के संबंध में एक लेखक ने ऐसा लिखाः "साधारण इस्राएलियों के लिए, किसी भी प्रकार का धार्मिक रीति रिवाज पूरा करने के लिए कोई आज्ञा नहीं दी गई थी। आमतौर पर यह एक विश्रामदिन होता था। विश्रामदिन मानने के संबंध में प्रभावी आज्ञा या मनाही यह है 'तुम कार्य नहीं करोगे।'"[8]

विश्रामदिन से संबंधित आज्ञा और बाइबल में दिए गए उदाहरण विश्रामदिन में मना किए गए कार्यों की ओर संकेत करते हैंः मन्ना एकत्रित करना (निर्गमन 16); कोई भी कार्य (निर्गमन 20:10; 31:15; व्यव. 5:14; यिर्म. 17:22, 24); हल जोतना और फसल काटना (निर्गमन 34:21); घर में चूल्हा जलाना (निर्गमन 35:3); लकड़ी एकत्रित करना (गिनती 15:32-36); भार उठाना या कुछ भी यरूशलेम नगर में ले जाना (यिर्म. 17:21-27); "हौदों में दाख रौंदते, ... और गदहों पर लादते थे; ... और भांति भांति के बोझ विश्रामदिन को यरूशलेम में लाते थे; तब जिस दिन वे भोजनवस्तु बेचते थे," और खरीदते थे (नहेम्य. 10:15-22)। यशायाह ने विश्रामदिन मानने की आवश्यकता की तुलना "विश्रामदिन को रौंदे" या "मेरे पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न" करने से की है (यशा. 58:13; NRSV)। क्योंकि विश्रामदिन परमेश्वर को समर्पित था, तो इसे उसके निर्देशानुसार ही व्यतीत करना चाहिए था और किसी को भी इस दिन "अपनी इच्छा" पूरी करने की अनुमति नहीं थी।

विश्रामदिन केवल इस्राएलियों के लिए ही विश्राम का दिन नहीं था बल्कि यह उनके घर में रहने वाले हरेक व्यक्ति और जानवरों के लिए भी था। आज्ञा यह है कि कोई भी इस्राएली इस दिन "कार्य न करे," बल्कि यह आज्ञा यह भी कहता है, "न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो" (20:10)। इसके साथ ही निर्गमन 23:12 यह भी कहता है कि इस्राएलियों को सातवें दिन "तेरे बैल और गदहे सुस्ताएं, और

तेरी दासियों के बेटे और परदेशी भी अपना जी ठंडा कर सकें" और "जिस से तेरा दास और तेरी दासी भी तेरे समान विश्राम करे" (देखें व्यव. 5:14)।

यह तथ्य कि विश्रामदिन विश्राम करने के लिए था से यह तात्पर्य है कि इस दिन का आनंद उठाना चाहिए था न कि इसमें परिश्रम करना था, यह भार उठाने का दिन नहीं बल्कि सुस्ताने का समय था (व्यव. 5:14)। यशायाह ने कहा कि यहूदा को "विश्रामदिन को आनन्द का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझ कर मानना" चाहिए (यशा. 58:13; NRSV)। इस प्रकार, होशे ने उत्तरी राज्य के विनाश के संबंध में लिखा, "मैं उसके पर्व, नये चांद और विश्रामदिन आदि सब नियत समयों के उत्सवों का अन्त कर दूंगा" (होशे 2:11) - स्पष्ट रूप से ये सभी आनंदमय अवसर समझे जाते थे। उसी तरह, जब यरूशलेम नष्ट किया गया, तो इसकी सच्चाई यह थी कि यहूदी लोगों ने पर्व या विश्रामदिन मानना इस त्रासदी के कारण छोड़ दिया था (विलाप. 2:6)।

भविष्यवक्ता ने भी इस ओर संकेत दिया कि - अच्छे दृष्टिकोण और परमेश्वर के लिए जीए बिना वैधानिक रूप से विश्रामदिन मानना (या व्यवस्था की कोई भी रीति रिवाज मानना[9]) - परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं था। आमोस भविष्यवक्ता ने उन लोगों के विरूद्ध आवाज उठाई जो विश्रामदिन समाप्त होने की प्रतीक्षा करते थे ताकि वे लोगों को ठग सके (आमोस 8:5)। यशायाह ने कठोरता से उन लोगों का विरोध किया जो व्यवस्था की रीति रिवाजों का पालन तो करते थे लेकिन "गम्भीर बातों" (जिसे कालांतर में यीशु ने संबोधित किया) की उपेक्षा करते थे (यशा.ह 1:10-17)। उसने दूसरे विषय के बीच उन बातों के बारे में बताया जिसे यहोवा ने कहा था,

> "तुम जब अपने मुँह मुझे दिखाने के लिये आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आँगनों को पाँव से रौंदो? व्यर्थ अन्नबलि फिर मत लाओ; धूप से मुझे घृणा है। नये चाँद और विश्रामदिन का मनाना, और सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझ से सहा नहीं जाता। तुम्हारे नये चाँदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ; ... जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, ... तौभी मैं तुम्हारी न सुनूँगा; क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं (यशा. 1:12-15)।

इस्राएलियों के लिए सातवें दिन विश्राम करने की आज्ञा भूमि को सातवें वर्ष, विश्राम वर्ष, परती पड़े रहने देने तक बढ़ा दिया गया था (निर्गमन 23:10, 11; लैव्य. 25:1-7)। सात वर्ष का समय, विश्राम वर्ष के साथ समाप्त होने का वर्ष, तब यह "सात विश्राम वर्ष" कहा जाता था (लैव्य. 25:8) और इसे जुबली, पचासवाँ वर्ष परिभाषित किया गया था (लैव्य. 25:8-34)।

विश्रामदिन के संबंध में उत्तरकालीन प्रगति

इस्राएल के इतिहास के किसी पड़ाव पर, विश्रामदिन में एकत्रित होकर आराधना करने की प्रथा प्रारंभ हुई थी। यह प्रथा नया नियम काल में स्पष्ट दीख

पड़ता है, लूका ने लिखा कि यीशु अपनी रीति के अनुसार विश्रामदिन में आराधनालय में गया (लूका 4:16); और नये नियम के सुसमाचारकों ने आराधनालयों में विश्रामदिन में एकत्रित यहूदियों को और धर्मांतरित यहूदियों को सुसमाचार सुनाया (प्रेरितों. 13:14, 15)।

पुराने नियम काल की इतिहास समाप्त होने के साथ ही विश्रामदिन को पवित्र रखने पर अधिक जोर दिया गया है। नहेम्याह, बंधुआई उत्तरार्द्ध इस्राएल के एक अगुवे, ने विश्रामदिन की महत्ता पर विशेष जोर दिया था।[10] बंधुआई उत्तरार्द्ध और दोनों व्यवस्थाओं के बीच के समय में यहूदियों द्वारा विश्रामदिन के महत्व पर जोर देने का विचार उनके चारों ओर रहने वाले विरोधी अन्यजातियों के कारण पनपा होगा कि विश्रामदिन मानने के द्वारा वे अपनी पहचान एक अलग जाति के रूप में करते थे।

यहूदियों का विश्रामदिन के प्रति चिंता उनके इतिहास के उत्तरार्द्ध लेखों से स्पष्ट है। "मिश्ना लेख सब्त 7.2 उनतालीस वर्गों के कार्य की सूची जारी करता है, जो व्यवस्था से लिया गया है और जो विश्रामदिन में कार्य करने के लिए मना किया गया था।"[11] रब्बियों का विश्रामदिन की आज्ञा का विस्तारीकरण करने की मनसा अच्छी थी; जैसे अक्सर कहा जाता है वे व्यवस्था के चारों ओर "बाड़ा बांधते" थे। बाड़ा बांधने का विचार यह था कि यदि यहूदियों ने उन परंपराओं का पालन किया - यदि वे उस बाड़े के पार नहीं गए जो व्यवस्था के चारों ओर बांधा गया था - तब वे व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करेंगे। विश्रामदिन को पवित्र रखने के लिए यदि उन्हें इस दिन कार्य नहीं करना था तो यह आज्ञा उनके लिए गलत था। "कार्य" करने का क्या तात्पर्य है? "कार्य" क्या था और कार्य क्या नहीं था। "कार्य" क्या है का स्पष्टीकरण करने के लिए उन्होंने हर प्रकार का विशिष्ट व्यवस्था या परंपरा का आविष्कार किया, जो उन्होंने अपने देश वासियों पर लागू किया था।[12]

उदाहरण के लिए, कोई कितना यात्रा करे जो उसका "कार्य" कहलाएगा? किसी तरह रब्बियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि एक यहूदी लगभग एक किलोमीटर से कम चलता है तो उसने कार्य नहीं किया; और इस प्रकार उसने विश्रामदिन का नियम नहीं तोड़ा। परिणामस्वरूप, "सब्त के दिन की दूरी" (प्रेरितों. 1:12) की परिभाषा लगभग एक किलोमीटर दी गई है। फिर भी, व्यवस्था में कहीं भी "सब्त के दिन की यात्रा" को परिभाषित नहीं किया गया है। बिना उत्प्रेरित यहूदी शिक्षकों ने यह नियम बनाया था।

"कार्य" का निर्धारण करने के लिए यहूदियों के प्रयास में या उनके इस धारणा के परिणाम को लिखने में कोई गलत बात नहीं है। यदि कोई उस परंपरा में बना रहता है तो इसकी अति संभावना बनी रहती है कि वह इस परंपरा को जो सुरक्षा के भावना से बनाई गई है, नहीं तोड़ेगा।

यीशु और विश्रामदिन

यीशु ने सिखाया कि यहूदियों का परंपरा का प्रयोग पापमय था क्योंकि परंपरा मानने के द्वारा, उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को "अपनी रीति के कारण ... आज्ञा

टालते हैं" (मत्ती 15:3)। इसलिए उसने कहा कि वे परमेश्वर की व्यर्थ उपासना करते हैं, "क्योंकि वे मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं" (मत्ती 15:9)।

सुसमाचारों की कहानी से यह स्पष्ट है कि विश्रामदिन के प्रति यीशु का दृष्टिकोण यहूदी अगुओं के दृष्टिकोण से बिल्कुल भिन्न था। मूसा की व्यवस्था के अन्य आज्ञाओं के भांति ही, जिसके आधीन वह रहा, उसने विश्रामदिन माना - उदाहरण के लिए पर्व के दिनों वह भी आराधना करने के लिए यरूशलेम गया।[13]

उसी समय, स्पष्ट रूप से यीशु ने विश्रामदिन से संबंधित परंपरा को मानने की बाध्यता, दूसरे परंपराओं को मानने से अधिक नहीं दिखाई। परिणामस्वरूप, उस पर विश्रामदिन तोड़ने का आरोप लगाया गया (देखें मरकुस 2:24)। फिर भी, वास्तव में आरोप मूसा की व्यवस्था की शिक्षा पर आधारित नहीं था बल्कि यह यहूदियों के परंपरा के अनुसार था।[14] यीशु ने इन आरोपों का प्रत्युत्तर विभिन्न तरीकों से दिया: (1) यीशु ने दाऊद का उदाहरण देते हुए कहा कि किस प्रकार उसने मंदिर की रोटियाँ खाई जिसे खाने की अनुमति याजकों को छोड़ किसी अन्य को नहीं था (मत्ती 12:3, 4; मरकुस 2:25, 26);[15] (2) यह कहने से कि, "सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए" (मरकुस 2:27); (3) यह कहने से कि "मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी स्वामी है" (मरकुस 2:28; देखें, मत्ती 12:6-8); (4) याजकों का उद्धरण देकर कि जो सब्त के दिन अपना कार्य सम्पन्न कर "सब्त तोड़ते हैं" फिर भी अपने आपको "निर्दोष" साबित करते हैं (मत्ती 12:5)।

विश्रामदिन और कलीसिया

आदि कलीसिया की ऐसा कोई अभिलेख नहीं है जिसके द्वारा यह प्रमाणित किया जाए कि मसीही लोग विश्रामदिन या सब्त या सातवें दिन आराधना के लिए एकत्रित होते थे।[16] बल्कि, मसीही लोग हफ्ते के प्रथम दिन इसे मनाया करते थे (प्रेरितों. 20:7; 1 कुरिं. 16:1, 2), जो मसीह का पुनरुत्थान का दिन था और वह "प्रभु का दिन" कहा जाता था (प्रका. 1:10)। यह कि आदि कलीसिया की इतिहास में मसीही लोग आराधना करने के लिए हफ्ते के प्रथम दिन एकत्रित होते थे, की पुष्टि आदि कलीसिया के धर्माचार्यों के लेखों से की जा सकती है। नये नियम में प्रभु भोज में भाग लेने के लिए एकत्रित होने के अलावा प्रभु के दिन को मानने के लिए और कोई नियम नहीं दिया गया है। निश्चित् रूप से नये नियम में प्रभु के दिन में विश्राम करने का कोई आदेश नहीं दिया गया है; और इस दृष्टिकोण से हफ्ते का प्रथम दिन (रविवार या प्रभु का दिन) यहूदी विश्रामदिन के तुल्य नहीं है जो हफ्ते का सातवां दिन है।

नये नियम में मसीहियों से संबंधित "सब्त" (या इसके नजदीकी समकक्ष) शब्द का प्रयोग इब्रानियों 4:9-11 में किया गया है:

> अत: जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिये सब्त का विश्राम बाकी है; क्योंकि

> जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अत: हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा न हो कि कोई जन उन के समान आज्ञा न मानकर या अविश्वासी होकर गिर पड़े।

इस अवतरण में, मसीहियों का "सब्त का विश्राम" स्वर्ग में है और एक मसीही को इसमें प्रवेश करने के लिए हर संभव "प्रयास" करना चाहिए।

वर्तमान काल में विश्रामदिन या सब्त मनाना

आज विश्रामदिन से संबंधित मुख्य प्रश्न यह है: क्या मसीहियों को सातवाँ दिन मनाना चाहिए? इस संबंध में तीन ऐसी बातें हैं जो इसका नकारात्मक उत्तर की ओर संकेत करते हैं: (1) विश्रामदिन की आज्ञा इस्राएल को इस्राएल और परमेश्वर के बीच वाचा के चिह्न के रूप में दिया गया था - और अन्यजातियों या संसार के अन्य लोगों को नहीं दिया गया था। (2) विश्रामदिन व्यवस्था का एक भाग है और अब व्यवस्था कुछ सीमा तक हटा दिया गया है (रोमियों 7:1, 2; गला. 3:24, 25; इफि. 2:15)। (3) ऐसा कोई संकेत हमको नहीं मिलता है जिसमें आदि कलीसिया को विश्रामदिन में आराधना के लिए बाध्य किया गया हो। इसलिए, इसका यह निष्कर्ष उचित जान पड़ता है कि एक मसीही या कलीसिया को विश्रादिन मानने की कोई आवश्यकता नहीं है।[17]

समाप्ति नोट्स

[1]रॉबर्ट यंग, *अनालिटिकल कॉन्कॉर्डेंस टू द बाइबल* (ग्रैंड रैपिड्स, मिशीगन: ईर्डमैन्स, नौ डेट), 828. नये नियम में "सब्त" शब्द यूनानी शब्द σάββατον *(शब्बाटोन)* का अनुवाद है, जो इब्रानी भाषा का लिप्यंतरण है। [2]*विल्सन्स ओल्ड टेस्टामेंट वर्ड स्टडीज* (मेक्लीन, वर्जीनिया: मेक्डॉनाल्ड पब्लिशिंग कम्पनी, एन.डी.), 364. [3]स्पाइरॉस सोधाईटेस, नोट्स आन *सब्त* एण्ड *सब्त* इन *हिब्रू-ग्रीक की स्टडी बाइबल*, सम्पादक स्पाइरॉस सोधाईटेस (ग्रैंड रैपिड्स, मिशीगन: बेकर बुक हाऊस, 1984), 1642. [4]पॉल ए. बार्कर ने कहा, "नूह के वाचा में जिस तरह मेघ धनुष वाचा का चिह्न और खतना अब्राहम के साथ बांधे गए वाचा का चिह्न ठहरा था, उसी तरह विश्राम दिन मूसा के साथ बांधे गए वाचा का चिह्न था" (पॉल ए. बार्कर, "सब्त, सबाटिकल ईयर, जूबीली," *डिक्शनरी आफ द ओल्ड टेस्टामेंट - पेंटाट्यूक*, संपादक टी. डेसमंड एलेक्जेंडर एण्ड डेविड डब्ल्यु. बेकर [डॉनर्स ग्रूव, इलिनोय: इंटरवार्सिटी प्रेस, 2003], 698) [5]दूसरे शब्दों में, उत्पत्ति के लेखक, मूसा की व्यवस्था दिए जाने के पश्चात् लिखने से और जब विश्रामदिन मनाया जा रहा था, वह अपने पाठकों को यह बताता है कि उन्हें अब विश्रामदिन क्यों मानना चाहिए: परमेश्वर ने मूसा के दिनों में उसे आशीष दिया और पवित्र ठहराया क्योंकि आदि में उसने सातवें दिन विश्राम किया था। [6]अक्सर पर्व के दिन को विश्रामदिन से संबंधित किया जाता था (देखें लैव्य. 16:31; 23:15)। उन अवसरों पर विश्रामदिन आराधना का दिन इसलिए हो जाता था; क्योंकि लोग बलि चढ़ाने के लिए एकत्रित हो जाते थे और इसी तरह आराधना भी हो जाती थी। [7]मूल रूप से विश्रामदिन "सामान्यतया कार्य से विराम करने के द्वारा मनाया जाता था" (फ्रांसिस ब्राऊन, एस. आर. ड्राइवर, और चार्ल्स ए. ब्रिग्स, *द ब्राऊन-ड्राइवर-ब्रिग्स हिब्रू एण्ड इंगलिश लेक्सीकन* [बॉस्टन: हूटन, मिफ्लिन एण्ड कम्पनी, 1906; पुनर्मुद्रित, पीबॉडी, मासाचुसेट्स: हेंड्रिक्सन पब्लिशर्स, 1997], 992)। [8]बार्कर, 698. लैव्यव्यवस्था 23:3 इस नियम से बचने का एक संभावित व्यवस्था है जो विश्रामदिन को एक "पवित्र सभा" बताती

है। चूँकि "सभा" (NASB) आमतौर पर एक सभा या सम्मेलन दर्शाती है, इस अवतरण का आशय प्रति विश्रामदिन को एकत्रित होने की संभावना की ओर संकेत करता है। फिर भी, अन्यत्र पाए जाने वाले प्रमाण के आधार पर इस आयत का अर्थ कुछ और ही हो सकता है। [9]उदाहरण के लिए यशायाह भविष्यवक्ता का उपवास पर चर्चा देखें (यशा. 58)। [10]यहूदी अगुओं ने जब यीशु का सामना किया तो उन्होंने विश्रामदिन के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की।

[11]एवरेट फरगूसन, *बैकग्राऊंड आफ अर्ली क्रिश्चियानिटी*, द्वितीय संस्करण (ग्रैंड रैपिड्स, मिशीगनः विलियम बी. एर्डमैंस पब्लिशिंग कम्पनी, 1993), 522. [12]देखें स्टीफन वेस्टरहोल्म, "सब्त," *डिक्शनरी आफ जीजस एण्ड द गॉस्पल*, सम्पादक जोएल बी. ग्रीन एण्ड स्कॉट मेक्नाइट (डॉनर्स ग्रूव, इलिनोय: इंटरवर्सिटी प्रेस, 1992), 716. [13]यदि यीशु ने व्यवस्था की आज्ञा, जो उसके मृत्यु तक नहीं हटाया गया था, नहीं माना होता, तब तो उसने पाप किया होता; लेकिन नया नियम स्पष्ट रूप से बताता है कि उसने कभी भी पाप नहीं किया (इब्रा. 4:15)। मत्ती 12:7 में, जब उस पर विश्रामदिन तोड़ने का आरोप लगाया गया, तो यीशु ने विशेष रूप से अपने आपको "निर्दोष" बताया। [14]मसीह के विरोधियों ने कहा कि जो उसके शिष्यों ने किया, जैसे जब वे अनाज के खेतों से होकर गुजर रहे थे और उन्होंने गेहूँ की बालें तोड़ीं, तो वह "सब्त के दिन करना उचित नहीं था" (मरकुस 2:24)। फिर भी, कोई भी पुराने नियम के पन्नों को पलटकर देखे तौभी उन्हें ऐसी कोई आज्ञा नहीं मिलेगा जहाँ इस प्रकार के कार्यों की मनाही हो। शिष्यों ने परमेश्वर की आज्ञा का नहीं बल्कि रब्बियों की परंपरा का उल्लंघन किया था। [15]यीशु का दाऊद का उदाहरण देना यह प्रमाणित नहीं करता है कि यीशु ने दाऊद के इस कार्य को मान्यता दी। अधिक संभावना यह है कि यीशु एक लांछन युक्त वाद-विवाद प्रयोग कर रहा थाः क्योंकि उसके विरोधियों ने दाऊद के इस कार्य को मान्यता दी थी (चाहे इसे परमेश्वर से मान्यता मिली हो या न हो), तो वे शिष्यों के हानि रहित कार्य, सब्त के दिन बालें तोड़ने के कार्य, क्यों नहीं स्वीकार कर सकते थे? [16]मसीही प्रचारक सब्त के दिन यहूदी आराधनालयों में प्रचार करने के लिए गए लेकिन उनका यह कार्य इसके लिए कोई वैध वाद-विवाद नहीं है जो यह सुझाव प्रस्तुत करे कि कलीसिया को आराधना करने के लिए विश्रामदिन या सब्त को ही मिलना चाहिए। [17]हरेक मसीही अपने लिए इस संबंध में निर्णय ले सकता है, क्योंकि सब्त "मनुष्य के लिए बनाया गया था," और जब परमेश्वर को ऐसा उचित जान पड़ा कि मनुष्य को हफ्ते में एक दिन विश्राम करना चाहिए, तो उसे हर सब्त के दिन, अर्थात् हर शनिवार को विश्राम करने की आवश्यकता है। हर सब्त या विश्रामदिन को विश्राम करने के द्वारा नये नियम के किसी भी नियम को तोड़ा नहीं जाता है जब तक कि इसे कोई अन्य मसीहियों पर जबरन लागू न करे।