पाठ 17—अध्याय 17 और 18

आज हम उत्पत्ति अध्याय 17 शुरू करते हैं। यह काफी लंबा अध्याय है, इसलिए हम इसे थोड़ा विभाजित करने जा रहे हैं। हम पहले पदों को पढ़कर शुरुआत करेंगे।

उत्पत्ति 17:1—14 पढ़ें

अध्याय 17 के पहले भाग में, हमें एक बेंचमार्क दिया गया है: जब अब्राहम को परमेश्वर का यह दर्शन हुआ तब अब्राहम 99 वर्ष का था। अध्याय 16 के अंतिम वचनों और अध्याय 17 के इन पहले वचनों के बीच 13 साल बीत चुके हैं। इसलिए उस 13 साल की अवधि में जो कुछ भी हुआ, उससे हमें अलग रखा गया है।

लेकिन, कुछ बातें हैं जो हम जान सकते हैं: 1) हाजिरा का बेटा इश्माएल था, और वह अब लगभग 13 साल का है। 2) सारा अभी भी संतानहीन है। वह सिर्फ एक पुरुष बच्चे के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी बच्चे के लिए बाँझ है। 3) कबीला अभी भी कनान में रह रहा है। 4) बहुत संभव है, उस 13 साल की अवधि के दौरान परमेश्वर और अब्राहम के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ हो। 5) यहोवा ने अब्राहम के साथ जो पहली वाचा बनायी थी वह बरकरार है।

इस नए स्वरूप में, परमेश्वर ने यह घोषणा करते हुए कि अब्राहम कई राष्ट्रों का पिता होगा, पहले से ही उसके साथ बनाई गई वाचा में एक वाचा जोड़ता है। और वैसे इसका तात्पर्य केवल इब्रानी राष्ट्र न ही हो इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इनमें से प्रत्येक राष्ट्र वाचा के वादे की पंक्ति का होगा।

यहाँ "राष्ट्रों" के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला इब्रानी वचन गोयिम है। "गोयिम" वचन का उपयोग समय के साथ थोड़ा बदल गया है, लेकिन इसका अर्थ मूल रूप से एक ही है: गोयिम का अर्थ है ऐसे राष्ट्र या लोग जो इब्रानी मूल के नहीं हैं। अब इसका सीधा मतलब किसी राष्ट्र से भी हो सकता है. इब्रानी या नहीं; संदर्भ ही कुंजी है। आज गोइम का सबसे आम उपयोग जब किसी व्यक्ति पर लागू होता है तो वह "अन्यजातियों" गैर—इब्रानी, या गैर—यहूदी होता है।

अब, क्या अब्राहम ने "गोयिम", राष्ट्र वचन का अर्थ "गैर—इब्रानी" लोगों से लिया? नहीं अब्राहम स्वयं पहला इब्रानी बन गया था। अब्राहम के लिए, इसका सीधा सा मतलब यह था कि न केवल उसकी संतानें कई होंगी, बल्कि यह भी कि वे कई लोगों के समूहों में अलग हो जाएँगी। और कई विशिष्ट और पृथक राष्ट्र बन गए। फिर भी, चूँकि हमें 4000 साल पीछे देखने का लाभ मिलता है, हम देखेंगे कि वास्तव में, अब्राहम ने इब्रानियों और गैर—इब्रानियों दोनों को जन्म दिया। अब्राहम ने यहूदी लोगों के साथ—साथ कई गैर—यहूदी लोगों के समूहों को जन्म दिया। हम इसे शीघ्र ही देखेंगे।

पद 5 में, हम देखते हैं कि ईश्वर ने अब्राहम का नाम बदल दिया है (यह आखिरी बार नहीं होगा जब किसी व्यक्ति का नाम बदला जाएगा। वह अब्राम (जादू) कहलाने से अब्राहम (जादू) कहलाने लगा है। यानी श्रेष्ठ पिता कहलाने से लेकर अनेकों के पिता या बेहतर अनुवाद में भीड़ के पिता कहलाने तक यह वह बिंदु भी है जिस पर कोई तर्कसंगत रूप से कह सकता है कि अब्राहम एक इब्रानी बन गया। अब, वास्तव में किस समय अब्राहम ने खुद को और कुछ संतानों को "इब्रानी" कहना शुरू किया, हम नहीं जानते। वास्तव में "इब्रानी" के अर्थ पर भी

असहमति है। यह आम तौर पर बाइबिल विद्वान समुदाय में स्वीकार किया जाता है जिसका अर्थ है "वह जो पार हो गया"। हालाँकि, बाइबिल मानवविज्ञानी और पुरातत्वविद् आपको बताएँगे कि यह संभव है कि इब्रानी वचन एक ऐसा वचन था जो बहुत बाद के समय तक नहीं आया था। और, यह एक प्राच्य वचन, इपुरु (वर्तनी) से आया होगा। इपुरु का उपयोग कनान और अन्य आस–पास के क्षेत्रों में एक वचन के रूप में किया गया था जिसका अर्थ केवल विदेशी, या ऐसे भटकने वाले लोग थे जिनके पास कोई विशिष्ट राष्ट्र नहीं था जिसके साथ उनकी पहचान की जा सके। निश्चित रूप से, इतिहास के जिस बिंदु पर हम बात कर रहे हैं, अब्राहम और उसका वंश बीच–बीच में थे, हालाँकि वे उर से आए थे, वे अब खुद को उर–चास्दिम नहीं मानते थे, यानी, घर अब मेसोपोटामिया में चाल्डिया का उर नहीं था। फिर भी, अब्राहम के कबीले ने निश्चित रूप से अभी तक एक अलग पहचान स्थापित नहीं की है, न ही वे कनान में किसी जगह की ओर इशारा कर सकते हैं जहाँ वे कह सकें कि वे वहाँ के हैं। यद्यपि परमेश्वर ने उन्हें उनकी विरासत के रूप में कनान देश देने का वादा किया था, फिर भी उन्होंने अभी तक उस विरासत का दावा नहीं किया था।

अब, कई राष्ट्रों को जन्म देने के बारे में पद 6 में यह वाचा उन स्थायी, बिना शर्त, वाचाओं में से एक है; अब्राहम जो कुछ भी कर सकता था, वह इससे धन्य था, क्योंकि वाचा के अंतर्गत उसके पास कोई वास्तविक दायित्व नहीं था। लेकिन, परमेश्वर अब्राहम के साथ एक और वाचा बाँधने वाला था, और जबकि यह अगली वाचा स्थायी, शाश्वत होगी, यह निश्चित रूप से सशर्त थी। यह एकतरफा के विपरीत, द्विपक्षीय भी थाः यानी, अब्राहम और उसके वंशजों पर इस वाचा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए दायित्व था। हालाँकि, यह वाचा भी व्यक्तिगत थी; अब्राहम के वंश के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी थी कि वह इस वाचा को अपने लिए स्वीकार करे या नहीं। दूसरे वचनों में, जिस व्यक्ति ने वाचा तोड़ा वह केवल वाचा के प्रावधानों को प्रभावित करेगा क्योंकि यह उससे संबंधित था; यह वाचा अभी भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रभावी रहेगा जिसने इसे स्वीकार करना चुना है। इस वाचा को यहूदी ब्रित मिलाह कहते हैं, हम इसे खतना कहते हैं।

इससे पहले कि हम खतना पर चर्चा करें, आइए पद 8 पर एक नज़र डालें। इसमें कहा गया है कि ईश्वर अब्राहम और उसके वंशजों को हमेशा के लिए भूमि दे रहा है। मैं जानता हूँ कि हमने इस बारे में काफी बात की है और मैं अपनी बात दोहराना नहीं चाहता। फिर भी, मुझे कुछ स्पष्ट करने की आवश्यकता है जो अक्सर छूट जाता है, इस्राएल को भूमि दिए जाने और इस्राएल के भूमि में रहने के बीच अंतर है। भूमि पर रहने वाले इस्राएल के संदर्भ में हम आम तौर पर बाइबिल में जो वचन पाते हैं वह है "अधिकार रखना"। अधिकार का मतलब बिल्कुल वही नहीं है जिसके बारे में हम आमतौर पर सोचते हैं; अधिकार का अर्थ "कब्ज़ा" करना है। यह वास्तव में स्वामित्व का संदर्भ नहीं देता है। मैं आपको एक उपमा देता हूँ, आप एक कार खरीदें, स्थानीय बैंक इसका वित्तपोषण करता है। जब तक आप इसके लिए पूरा भुगतान नहीं कर देते, कार उनके पास रहेगी। ठीक है? यह व्यवस्था के तौर पर आपकी कार नहीं है, आप बस इसका उपयोग कर रहे हैं। तो, बैंक के पास कार है, लेकिन यह तब तक आपके कब्जे में रहती है जब तक आप इसका भुगतान नहीं कर देते, डिफॉल्ट नहीं कर देते। यदि आप भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो बैंक कार वापस ले लेता है। .अर्थात् उस पर सदैव उनका ही स्वामित्व रहा है, परन्तु

अब वे उसे तुम्हारे अधिकार में से ले लेते हैं, और उस पर अपना अधिकार कर लेते हैं। इसीलिए इसे स्वामित्व कहा जाता है। फिर भी, ध्यान दें, कि सभी मामलों में, कार पर उनका ही बकाया है। बात बस इतनी है कि कभी आपके पास कब्ज़ा था, और अब उनके पास है!

जिस क्षण से परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बाँधी, तब से भूमि इब्रानियों की हो गई है, लेकिन उनके पास कब्ज़ा करने का समय अभी तक नहीं आया था, यहाँ तक कि इस्राएल द्वारा मिस्र में बिताए गए 400 वर्षों के दौरान, इस्राएल पहले से ही कनान भूमि का मालिक था, वे बस यह उनके पास नहीं था.. उन्होंने इस पर कब्ज़ा नहीं किया। लोग चीजों को भ्रमित करते हैं और कहते हैं कि जब परमेश्वर ने उन्हें उनके पापों के लिए बेबीलोन में भेज दिया तो इस्राएल ने भूमि का स्वामित्व खो दिया। और फिर भी, जब रोमनों को लाभ हुआ 70 ई. में यरूशलेम पर नियंत्रण किया और उसे नष्ट कर दिया ऐसा नहीं है, स्वामित्व इस्राएल के पास ही रहा। परमेश्वर ने सीधे तौर पर इस्राएल को भूमि पर कब्ज़ा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इस पर लंबे समय तक कब्ज़ा करने की अनुमति नहीं दी। यह मुश्किल से बाल विभाजित कर रहा है; यह सिर्फ रखने और मालिक होने के बीच के अंतर को समझना है। और, यह उन लोगों के लिए काफी प्रासंगिक है जो कहते हैं, इस्राएल ने 1900 वर्षों के लिए भूमि पर कब्ज़ा खो दिया है, इसलिए अब उनका इस पर कोई अधिकार नहीं है। गलत केवल वे ही हैं जिनके पास इस पर अधिकार है, क्योंकि कई बार इस पर कब्ज़ा न होने के बावजूद, उन्होंने कभी भी इस पर कब्ज़ा करना बंद नहीं किया है। मुझे आशा है कि आप यह महत्वपूर्ण अंतर देखेंगे।

इसके अलावा, पद 7 में दिए गए वादे का वाक्यांश जिसके तहत ईश्वर और अब्राहम के बीच वाचा जारी रहेगी। और फिर यह कहता है, "और आने वाली आपकी संतानें, एक चिरस्थायी वाचा के रूप में" संतान के बारे में हिस्सा कोई झूठी बयान नहीं है। यह उस युग की शुद्ध व्यवस्था की वचनावली थी। उस युग के व्यवस्था कोड पाए गए हैं, और यह समझा गया था कि उस क्षेत्र पर दावा करने वाले किसी राजा या राजकुमार को वापस लौटने से पहले संपत्ति को कैसे सौंपा जा सकता है, इसकी सीमाएँ थी। उन वचनों को शामिल करने से "और आपकी आने वाली संतान, एक चिरस्थायी वाचा के रूप में" उस दिन के लिए व्यवस्था के रूप से इसका मतलब था कि अब्राहम के वंशज उस संपत्ति को रखते थे, और बिना किसी प्रतिबंध के उसे सौंपना जारी रख सकते थे। तो, समझिए, यह व्यवस्था की वचनावली थी, अतिशयोक्ति नहीं।

अब, समझें कि खतना की इस नई वाचा का क्या अर्थ है। अब्राहम के साथ पहली वाचा में जिसके बारे में परमेश्वर ने अभी कहा था कि वह पूरी तरह से बरकरार है। अब्राहम सिर्फ एक निष्क्रिय भागीदार था। उसे कुछ भी नहीं करना पड़ा। लेकिन, अब्राहम की संतानों के लिए बनाई गई नई वाचा में, एक दायित्व था एक संकेत के रूप में खतना जिसे उन्होंने अब्राहम की वाचा में भाग लेने के लिए चुना था; जिसका मतलब था, उन्होंने अब्राहम के परमेश्वर के प्रति अपनी वफादारी दी। अब, जैसा कि समय बीतने के साथ हम देखेंगे, खतना की यह वाचा केवल अब्राहम के वंशजों की एक निश्चित पंक्ति का पालन करती है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसके सभी बच्चे पात्र होंगे। बस "कौन" भाग है जिसे "वादे की रेखा" कहा जाएगा? इब्रानियों, जो अंततः इस्राएलियों की ओर ले जाएँगी।

मूल रूप से, अब्राहम का अनुसरण करने वाले प्रत्येक पुरुष, जो उन वाचाओं के आशीष में भाग लेने में सक्षम होने की उम्मीद करता है जो परमेश्वर ने अब्राहम को दिए थे, एक दायित्व के रूप में उसका खतना किया जाना चाहिए। वह सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

अब, मुझे खतना के बारे में अधिक जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुरुषों की जननांग की चमड़ी को हटाने की यह प्रक्रिया आज अधिकांश समाजों में एक आम प्रथा है, और इस प्रकार यह सामान्य ज्ञान है। और, आमतौर पर यह गैर–यहूदी परिवारों द्वारा केवल चिकित्सा कारणों से किया जाता है, और यहाँ तक कि इसकी आवश्यकता भी विवादित है। यहूदियों में, आज तक, एक ब्रिस, एक खतना समारोह होता है। प्रत्येक नर बच्चे के लिए, उसके जन्म के 8वें दिन प्रत्येक पुरुष खतने की प्रथा अब्राहम को ईश्वर के इस निर्देश से बहुत पहले से मौजूद थी, .यह कोई नया आविष्कार नहीं था, वाचा समारोह से कहीं अधिक, जिसमें हमने ईश्वर को अब्राहम के साथ भाग लेते देखा था, एक नया आविष्कार था। बल्कि, उस समय की कई संस्कृतियों में इसे विवाह समारोह के एक भाग के रूप में या, अधिक सामान्यतः यौवन में प्रवेश के संकेत के रूप में नियोजित किया गया था। परमेश्वर ने एक काम यह किया कि इसे एक युवा किशोर लड़के पर नहीं, बल्कि 8 दिन के बच्चे पर करके इस आघात को दूर किया। साथ ही, परमेश्वर ने इस मौजूदा संस्कार को एक प्रकार की वफादारी शपथ के रूप में नियोजित किया; और उन्होंने इसमें महान अर्थ जोड़ा। सितारों और ग्रहों की तरह, जब परमेश्वर ने अपने अच्छे उद्देश्यों के लिए कोई चिन्ह बनाना चुना तो उन्होंने प्रकृति से चीजों का उपयोग किया। आख़रिकार, इन प्राकृतिक चीज़ों में से हर एक का अस्तित्व ईश्वर के कारण है। दुखद तथ्य यह है कि इतने सारे, जैसे अब, ज्योतिष की तरह, परमेश्वर द्वारा बनाई गई चीजों को अपने स्वयं के अर्थ से जोड़ने का फैसला किया गया था, यह केवल एक विकृति थी।

लेकिन, यहाँ बात यह है याद रखें कि मानक वाचा प्रोटोकॉल में रक्त बहाने की आवश्यकता होती है, आमतौर पर जानवरों का रक्त, और माँस को काटना, आमतौर पर जानवरों का माँस, और उस कटे हुए माँस को दो समूहों में अलग करना। यहाँ खतना के साथ, पुरुष शरीर को बलि के माँस के रूप में उपयोग करते हुए वाचा प्रक्रिया हुई; माँस काटा गया, खून बहाया गया, और कटा हुआ माँस अलग कर दिया गया; एक हिस्सा जमीन में दबा, दूसरा शरीर पर बचा। वस्तुतः, अब्राहम और उसके पुरुष वंशजों ने वाचा बाँधी, और वे वाचा थे। खतने की वाचा को अस्वीकार करने का दंड कठोर था, आपको अपने लोगों से अलग कर दिया जाना था। यह आध्यात्मिक और शाब्दिक दोनों था। जब अब्राहम के किसी पुरुष वंशज ने खतना कराने से इनकार कर दिया, या जब माता–पिता ने अपने बेटे–बच्चे को जन्म के 8वें दिन ब्रित मिलाह देने से इनकार कर दिया, तो उन्हें शारीरिक रूप से कबीले से अलग कर दिया गया, और वे आध्यात्मिक रूप से परमेश्वर से अलग हो गए। वे अब इब्रानी नहीं थे और परमेश्वर के किसी भी वादे पर कोई अधिकार का दावा नहीं कर सकते थे।

यही कारण है कि परमेश्वर ने संत पौलुस के माध्यम से, समझाया कि परमेश्वर वास्तव में खतना किया हुआ हृदय चाहता था, न कि खतना किया हुआ माँस। परमेश्वर चाहता था कि हमारे हृदय उस वाचा को स्वीकार करें और उसे धारण करें जो हमें इतनी बड़ी कीमत पर मिली है। मसीह को स्वीकार करके, संत पौलुस कहता है

कि हमने अपने हृदयों का खतना कर लिया हैः हम वस्तुतः अपने ऊपर परमेश्वर की वाचा के प्रोटोकॉल को स्वीकार कर रहे हैं। और, येशु के आगमन और उसके द्वारा स्थापित नई वाचा के बाद से, हम खुद को अब्राहम के समान स्थिति में पाते हैं या तो हम नई वाचा को स्वीकार करके खतना कर चुके हैं जो कि मसीह का खून है, या हम इसे अस्वीकार करते हैं। यदि हम इसे स्वीकार करते हैं, तो हम सदैव ईश्वर के चुने हुए का हिस्सा हैं। यदि हम इनकार करते हैं, तो हम परमेश्वर के लोगों से, और स्वयं परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। हालाँकि यह आप में से कुछ को चौंका सकता है, लेकिन संत पौलुस के वचनों ने शायद उन यहूदियों में से कुछ को घुटनों पर ला दिया, जिनसे वह बात कर रहा था। क्योंकि वे वाचा समारोह और प्रतीकवाद के सभी अंदर और बाहर को अच्छी तरह से समझते थे। लेकिन, क्योंकि चर्च ने, इतने लंबे समय से, बाइबिल की यहूदी प्रकृति से हमारी ओर मुँह मोड़ लिया है, इसलिए वाचा बनाने जैसी चीज़ों के प्रभाव को समझा नहीं जा सका है।

अब, पद 12 में एक सिद्धांत और नमूना निहित है जिसके बारे में हमें जागरूक होने की आवश्यकता हैः यह सिर्फ अब्राहम के वंशज से नहीं थे जो इस वाचा का हिस्सा बन सकते थे। यहाँ, किसी इब्रानी के घर में जन्मे दास या खरीदे गए दास को जो कि एक विदेशी को खतना करके वाचा में शामिल किया जा सकता है। समझें, व्यवस्था के अनुसार, एक खरीदा हुआ गुलाम परिवार का सदस्य बन गया। उन्हें परिवार के सदस्य के लगभग सभी अधिकार प्राप्त थे। लगभग, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इसलिए, खरीदे गए दास से पैदा हुआ बच्चा भी परिवार का सदस्य बन गया। बाइबिल के समय में, इब्रानियों के बीच गुलामी की जो स्थिति थी, उसके बारे में हमारे पास जो सामान्य तस्वीर है, यह उससे बिल्कुल अलग है। इब्रानियों के विदेशी दासों के साथ आम तौर पर दुर्व्यवहार नहीं किया जाता था, क्योंकि वे परिवार थे इब्रानियों के बीच दास स्वामित्व की अवधारणा गोद लेने की हमारी आधुनिक अवधारणा के बहुत करीब है, और दास स्वामित्व को गिरमिटिया दासता के रूप में भ्रमित न करें। एक बंधुआ नौकर होने के नाते कोई व्यक्ति जो केवल कुछ समय के लिए आपका नौकर है, जबकि वे आपका बकाया कर्ज चुकाते हैं। उस व्यक्ति को परिवार का सदस्य होने के योग्य नहीं माना जाता है। केवल खरीदा हुआ दास ही परिवार का सदस्य होता था। यह एक तरह से उससे उलटा है जो हमें तर्कसंगत लग सकता है।

तो, बहुत पहले ही यह विचार स्थापित हो गया था कि आनुवंशिकी रक्त रेखाएँ पवित्र समुदाय में सदस्यता के लिए एकमात्र निर्धारण कारक नहीं है। यहाँ, अब्राहम से शुरुआत करते हुए, एक विदेशी जो इब्रानी तरीकों और इब्रानी परमेश्वर का पालन करने को तैयार था, उसे पूरा दिया जा सकता था एक इब्रानी के रूप में नागरिकता, और इसके साथ वे सभी संविदात्मक अधिकार जो किसी भी प्राकृतिक रूप से जन्मे इब्रानी के पास होंगे। यह वही सिद्धांत है जिस पर हम, अन्यजातियों के रूप में, अब्राहम, मूसा और येशु के माध्यम से दी गई वाचाओं में शामिल होने पर भरोसा करते हैं, जो वाचाएँ इस्राएल को दी गई थीं, और किसी और को नहीं।

उत्पत्ति 17:15–27 पढ़ें

इन कुछ वचनों में जो मैंने अभी पढ़ा, हमारे पास उस शत्रुता का आधार है जो देर–सबेर दुनिया को वैश्विक संघर्ष की ओर ले जाएगी।

पहले कुछ पद मूल रूप से ईश्वर अब्राहम को बता रहे हैं कि सारा; उसकी पत्नी, चमत्कारिक ढंग से एक बच्चे को जन्म देने वाली है। चमत्कारी क्यों? क्योंकि उसका गर्भाशय मरा हुआ था। वह बच्चे पैदा करने में असमर्थ थी, इसलिए उसने अपनी दासी हाजिरा को अब्राहम को दे दिया ताकि वह उसके स्थान पर बच्चा पैदा कर सके। और, भले ही उसका शरीर ठीक से काम कर रहा हो, फिर भी वह बच्चे पैदा करने की उम्र पार कर चुकी थी, जैसा कि अब्राहम स्वयं प्रमाणित करता है; इस समय सारा 90 वर्ष की थी।

जब ईश्वर अब्राहम से कहता है कि सारा उसे एक पुत्र देने वाली है, तो अब्राहम ने पद 18 में इन कुख्यात वचनों के साथ उत्तर दिया "काश इश्माएल तुम्हारी उपस्थिति में जीवित रह पाता!" मुझे आशा है कि आप सभी उस दर्द, सदमे और हताशा को सुनेंगे जिसके साथ अब्राहम ने यह गुहार लगाई थी। अब्राहम इश्माएल से प्रसन्न था। वह इश्माएल से प्यार करता था, वह इश्माएल को अपना पहला पुत्र मानता था। उसने कभी भी इश्माएल को अपने वैध, बहुत प्रिय, उत्तराधिकारी के अलावा किसी अन्य चीज़ के रूप में नहीं सोचा था और, परमेश्वर के उत्तर जारी करने से पहले ही, अब्राहम को पता था कि क्या होने वाला है। पद 19 में, परमेश्वर कहते हैं– "नहीं!" अब्राहम की दलील के लिए कि सारा जो बच्चा पैदा करने वाली थी वह अब्राहम का उत्तराधिकारी होगा, और इसके अलावा, यह लड़का वह संतान होगा जिसे परमेश्वर स्थापित करेगा, और उसके साथ अपनी वाचा को जारी रखेगा। और, इस बच्चे का नाम यित्ज़चाक होगा, जिसका अर्थ है हँसी, क्योंकि अब्राहम और सारा दोनों इस आश्चर्यजनक धारणा पर हँसे थे कि, उनकी बढ़ती उम्र में उनका एक बच्चा होगा।

अब, आइए यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रहें ईश्वर ने इश्माएल को सशक्त रूप से अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह उस वाचा के वादे को आगे बढ़ाएगा जो ईश्वर ने अब्राहम के साथ किया था। यह अनुमान नहीं है बल्कि, यह इसहाक होगा यित्ज़चाक वह कौन होगा। आज, मुसलमानों का दावा है कि इसहाक को पसंदीदा पुत्र के रूप में प्रतिबिंबित करने के लिए धर्मग्रंथों को संशोधित किया गया है, जबकि यह इश्माएल होना चाहिए था। यहाँ परमेश्वर द्वारा एक और विभाजन है; एक अलगाव, और एक चुनाव। आप देखिए, इसहाक इस्राएलियों का दादा होगा, जो अंततः उद्धारकर्ता को दुनिया में लाएगा; जबकि इश्माएल अरबों का दादा होगा। समझें, इस्लाम लोगों की एक जाति नहीं हैः यह वह धर्म है जिसे अरबों ने ईसा की मृत्यु और पुनरुत्थान के लगभग 6 शताब्दियों बाद अपनाया था। लेकिन मुसलमानों को कोई अंतर नहीं दिखता क्योंकि वे इश्माएल और अब्राहम को इस्लाम का पिता कहते हैं।

फिर भी, हम कितनी जल्दी उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं जो परमेश्वर पद 20 में अब्राहम से कहते हैं। इश्माएल का जिक्र परमेश्वर कहते हैं, "मैंने उसे आशीष दिया है" या, बेहतर अनुवाद में, "मैं उसे आशीष दे रहा हूँ"। इसहाक वादे की पंक्ति है, लेकिन, इश्माएल भी धन्य है, सिर्फ वादे की पंक्ति के रूप में नहीं। यदि वास्तव में, यह उल्लेखनीय है कि जिस तरह इस्राएल में 12 राजकुमार होंगे, यानी, 12 जनजातियाँ होंगी, उसी तरह इश्माएल के वंशज भी 12 कबीला से बने होंगे।

यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अब्राहम न केवल अरबों का सच्चा पिता है, बल्कि वह है भी इस्राएल का सच्चा पिता; परन्तु वह शेम, जो भलाई का धन्य वंश है, अरबों और यहूदियों दोनों का पूर्वज है। ये दोनों लोग समूह यहूदी हैं।

क्या इश्माएल को आशीष मिला है? खैर, न केवल अरब एक विशाल आबादी बन गए हैं, जो इस्राएलियों की संख्या से कहीं अधिक है, बल्कि हमारे समय में देखें कि उन्हें कैसे आशीष दिया गया है। 100 साल पहले मध्य पूर्व को शायद पूरे ग्रह पर भूमि के सबसे बेकार विस्तार के रूप में देखा जाता था। फिर भी, वहाँ, शुष्क रेगिस्तानी रेत के नीचे, उन्होंने पृथ्वी के लगभग आधे तेल भंडार की भी खोज की है, जिसने अरबों को दुनिया के सबसे धनी लोगों में से एक बना दिया है। दुर्भाग्य से, अरब संस्कृति कबीलाई बनी हुई है, और इसलिए इस विशाल संपदा से केवल कुछ सबसे शक्तिशाली लोगों को ही लाभ होता है।

अब्राहम में, और अब्राहम के घराने में हर एक पुरूष, स्वतंत्र और दास। किसी भी स्थिति में, इश्माएल, जो इस आशीष के समय 13 वर्ष का था, का खतना किया गया है।

उत्पत्ति 18:1–15 पढ़ें

यह अध्याय उत्पत्ति की संपूर्ण पुस्तक के चरित्र और सार का एक अच्छा अनुस्मारक है; यह शुरुआत की किताब है या, इसी तरह, यह ईश्वर की नींव आधार सिद्धांतों, प्रकारों और नियमों की पुस्तक है।

हम इस अध्याय को तेजी से पूरा कर सकते हैं, लेकिन हम हमारे लिए निर्धारित कई ईश्वर–सिद्धांतों की शुरुआत से चूक जाएँगे, और, ये सिद्धांत इस बात का आधार बनेंगे कि पूरी बाइबिल कैसे काम करेगी।

इस अध्याय में हम जो दृश्य देखते हैं, वह हेब्रोन की पहाड़ियों में घटित होता है, जहाँ से व्यावहारिक रूप से पूरे मृत सागर का सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। और, हम सीधे एक ऐसे रहस्य से शुरुआत करते हैं जिसका उत्तर शायद हम नहीं दे सकते। पद 1 में, यह कहा गया है कि "प्रभु" अब्राहम को दिखाई दिए; या शायद आपकी बाइबिल में, जैसा कि मेरी बाइबिल में, यह कहा गया है कि "एदोनाई" अब्राहम को दिखाई दिया। और, इसे जितना हो सके उतना सीधा करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पूरे शेष अध्याय को प्रभावित करता है। वचन "एदोनाई" एक इब्रानी वचन है, और इसका अनुवाद परमेश्वर या स्वामी के रूप में होता है। तो, इतना तो निश्चित ही सही है। बस एक ही समस्या है; यह मूल इब्रानी पुराना नियम पांडुलिपियों में प्रयुक्त वचन नहीं है। वचन वास्तव में इब्रानी वर्णमाला में युद–हेह–वाव–हेह है अंग्रेजी वर्णमाला में YNWH, और हम आम तौर पर इसका अनुवाद यहोवा में करते हैं, या इब्रानी में हम याहवेह या याह्वेह कहेंगे। दो बातेंः पहला, हम इसे जिस तरह से अपनी बाइबिल में देखते हैं उसका कारण यहूदियों के बीच एक परंपरा है। और, वो परंपरा यह है कि परमेश्वर का नाम लेना मना है। यह इस हद तक विकसित हो गया है कि अधिकांश चौकस यहूदियों में, आप "ईश्वर" वचन भी नहीं कह सकते हैं, या उसका उच्चारण भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए, अक्सर, यदि आप किसी यहूदी द्वारा ईश्वर के संबंध में लिखी गई कोई बात पढ़ते हैं तो परमेश्वर को जी डैश डी लिखा जाएगा। वैसेः पवित्र धर्मग्रंथों में कहीं भी परमेश्वर का नाम, याह्वेह कहने पर प्रतिबंध नहीं है, सिवाय इसके कि इसका व्यर्थ उपयोग किया जाए। जैसा कि कहा गया है, यहूदी परंपरा कहती है कि केवल परमेश्वर के नाम का उच्चारण करना इसे व्यर्थ में उपयोग करना है। मैं इस बारे में किसी धार्मिक तर्क में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन मैं यह नहीं पा सकता कि परमेश्वर का नाम लेना व्यर्थ है। यदि ईश्वर नहीं चाहता कि हम उसका नाम उच्चारण करें तो वह हमें क्यों दिया जाए? हमें परमेश्वर का नाम लेने के लिए क्यों कहा जाता है, और यदि हम ऐसा करते हैं तो यह पाप है?

मैं आपको यह भी बता सकता हूँ कि मैं कई यहूदियों से मिला हूँ जो महसूस करते हैं कि उनके पवित्र नाम का उपयोग करना ईश्वर के खिलाफ इतना अतिक्रमण का मामला नहीं है, जितना कि इससे बचना सम्मान दिखाने का मामला है इसका उपयोग करने से इसलिए, मैं आपको बताऊँगा कि जैसा कि संत पौलुस ने सलाह दी थी, उन चीजों के प्रति संवेदनशील रहें जो दूसरों को ठेस पहुंचाती हैं, भले ही आप पूरी तरह से समझ न सकें कि क्यों, या इससे असहमत भी हो सकते हैं। इसलिए, जैसा कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि व्यावहारिक रूप से सभी धार्मिक यहूदी, और कुछ पारंपरिक यहूदी, "परमेश्वर" या "याहवे" वचन का उपयोग अपने लिए अपमानजनक पाते हैं, मैं हाशेम, या परमेश्वर कहने की पूरी कोशिश करता हूँ। उनकी उपस्थिति, उनके सम्मान में। जब मैं इस्राएल जाता हूँ तो विशेष रूप से सावधान रहता हूँ। चलो सामना करते हैं; यह निश्चित रूप से हमारे लिए अपमानजनक नहीं है जो परमेश्वर के नाम का उपयोग करने में कोई गलती नहीं पाते हैं, उन्हें हाशेम या परमेश्वर कहते हुए सुनना, इसलिए यह एक कठिन व्यापार–बंद नहीं है।

इस क्लास में, मैं परमेश्वर के लिए कई नामों का उपयोग करूँगा परमेश्वर; यहोवा, एदोनाई, याहवे, और यीशु के लिएः मसीह, यीशु, येशु, येशु हामाशियाच, परमेश्वर, उद्धारकर्ता या कुछ और। मैं आपको यह समझने का प्रयास करने के लिए कहता हूँ कि यह एक क्लास है और मैं काफी विविध श्रोताओं से बात कर रहा हूँ। अधिकांश बाइबिल उन नामों का उपयोग करेंगे। और आगे यदि मैं ईश्वर और यीशु के लिए कोड वचनों का उपयोग करता हूँ जो यहाँ के कई लोगों के लिए पूरी तरह से अपरिचित हैं, तो मैं संचार या शिक्षण नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ वचनों का उच्चारण कर रहा हूँ। तो जान लें कि मैं आपके विचारों का सम्मान करता हूँ और मुझे बुरा नहीं लगता।

अब, इस अजीब दृश्य पर वापस आते हैं जो अध्याय 18 को खोलता है; बात यह है कि, अब्राहम को दिखाई देने वाले तीन तथाकथित "पुरुषों" में से एक ऐसा लगता है जैसे वह वास्तव में स्वयं यहोवा, यहोवा रहा होगा। हम एक मिनट में अन्य दो "पुरुषों" तक पहुँच जाएंगे। बात यह है कि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सर्वशक्तिमान ईश्वर की कोई अभिव्यक्ति थी क्योंकि शास्त्र सीधे तौर पर ऐसा कहता है। यह कहता है युद–हेह–वाव–हेह, यहोवा, अब्राहम को दिखाई दिए। दूसरी ओर, हमें आग्रहपूर्वक बताया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति परमपिता परमेश्वर की ओर देखकर जीवित नहीं रह सकता। यहाँ तक कि मूसा को भी इस सम्मान की अनुमति नहीं दी गई, हालाँकि उसने इसके लिए माँग की थी।

अब, अक्सर हमें बताया जाता है कि इसका वास्तव में मतलब यह है कि यहोवा नामक यह "आदमी" यीशु था। सही? क्योंकि यहाँ परमेश्वर था, किसी प्रकार के दृश्य रूप में, जो मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। और, इंजील चर्च में सामान्य नियम यह है कि, यदि ईश्वर में भौतिक विशेषताएं हैं, तो वह यीशु हैं। लेकिन, रुकिए, आपने कब यीशु को पिता के व्यक्तिगत नाम, यहोवा, से संदर्भित होते सुना है? निश्चित रूप से हम नियमित रूप से उसे "परमेश्वर" कहेंगे (जो एदोनाई वचन का एक अनुवाद हो सकता है)। लेकिन, फिर से, मूल इब्रानी में अध्याय 18 को खोलने के लिए इस्तेमाल किया गया वचन यहोवा है, एदोनाई नहीं। हालाँकि, पद 3 में, जब हमें बताया गया कि अब्राहम ने ऊपर देखा और पुरुषों को देखा, तो हमें एदोनाई वचन का सामना करना पड़ा। ये रही चीजें। एदोनाई बहुवचन है, अदोन एकवचन है। एदोनाई, एक बहुवचन, का उपयोग कभी–कभी परमेश्वर को संदर्भित

करने के लिए किया जाता है, और इसे दूसरे वचनों में संदर्भित किया जाता है, जब एदोनाई परमेश्वर का उल्लेख कर रहा है तो इसका मतलब एक से अधिक नहीं है, यह बस महिमा के बहुवचन के रूप में है। महानता को दर्शाता है। यहाँ, हालाँकि, संदर्भ इंगित करता है कि अब्राहम अल्ला को तथाकथित "पुरुषों" को संबोधित कर रहा था, और इसलिए पद 3 को संभवतः पढ़ा जाना चाहिएः हे प्रभु, यदि यह तुम्हें प्रसन्न करता है, तो अपने सेवक से आगे न बढ़ें," उसने (अर्थात अब्राहम) कहा, मेरा यह पूरी बात इस तथ्य से जटिल है कि पद 2 में कहा गया है, "और उसने तीन पुरुषों को अपने पास खड़े देखा।" यहाँ पुरुषों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला इब्रानी वचन एनोश है। पुरुष, जैसा कि मानव पुरुषों में होता है; कभी–कभी इसका उपयोग सामान्य रूप से मानव जाति को इंगित करने के लिए किया जाता है। लेकिन, ऐसा कभी नहीं होता है। जिसका विशेष अर्थ है कि एनोश वचन का तात्पर्य आध्यात्मिक प्राणियों से है। रब्बी और संत इस मुद्दे पर काफी हद तक समान रूप से विभाजित हैं कुछ लोग सोचते हैं कि "पुरुषों" में से एक परमेश्वर की अभिव्यक्ति है, और अन्य दो सिर्फ इंसान हैं। अन्य लोग सोचते हैं कि एक ईश्वर की अभिव्यक्ति है और अन्य दो स्वर्गदूत हैं।

अब, मुझे काम में एक और मंकी रिंच लगाने दीजिए। यह सब झुकना और कुरेदना अब्राहम कर रहा है। उन्हें परमेश्वर कह रहा है। अपनी पत्नी को जल्दी करने और भोजन लाने के लिए कह रहा है,पैर स्नान, आदि,,बस सामान्य है और उस युग का पारंपरिक मध्य पूर्वी आतिथ्य; और कुछ हद तक यह आज भी मौजूद है। अतिथियों का स्वागत करने के लिए अब्राहम जो भी करता है वह सामान्य से हटकर नहीं होता। इसलिए, उसके कार्य हमें यह निर्धारित करने में मदद नहीं करते हैं कि ये तीन व्यक्ति वास्तव में कौन हैं।

ओह, यह बदतर हो जाता है, सारा वैसा ही करती है जैसा अब्राहम उसे निर्देश देता है। वह भोजन और पानी, दूध और दही, यहाँ तक कि कुछ माँस भी लाती है। और जैसा कि पद में कहा गया है "उसने (अब्राहम) दही और दूध और तैयार किए गए बछड़े को ले लिया और इन को उन (तीनों पुरूषों) के सामने खड़ा कर दिया, और वह वृक्ष के तले उनके पास बैठा रहा, और वे भोजन करते रहे!"

न केवल यहोवा के भोजन खाते हुए कल्पना करना कठिन है, हमारे लिए स्वर्गदूतों द्वारा भोजन खाते हुए कल्पना करना भी उतना ही कठिन है। युसुफस, टारगम जोनाथन और तल्मूड आसानी से स्वीकार नहीं कर सकते। कि हमारे यहाँ परमेश्वर और स्वर्गदूतों दोनों के भोजन का एक दृश्य है; रोटी, माँस और दूध खाना। वे तो कहते हैं कि यह केवल तीन व्यक्तियों द्वारा खाने का आभास था, लेकिन वे वास्तव में थे नहीं थे।

अंत में यह जानना बहुत कठिन है कि इस सबका क्या अर्थ निकाला जाए; फिर भी, यह निर्विवाद है कि कुछ यहाँ अलौकिक घटित हो रहा है, क्योंकि हमें सीधे और निर्विवाद रूप से बताया गया है कि यह यहोवा का प्रकटन था, और इन तीन व्यक्तियों के पास अधिकार था, और वे ऐसी बातें जानते थे जो उन्हें अन्यथा जानने में सक्षम नहीं होना चाहिए था, जैसे कि सारा का नाम या सच तो यह है कि वह बाँझ थी।