पाठ 11 अध्याय 8

जिस तरह अध्याय 6 और 7 एक इकाई थे, उसी तरह लैव्यव्यवस्था अध्याय 8, 9 और 10 भी एक इकाई है। ये 3 अध्याय हमें इस्राएल के पहले पुरोहिती के समन्वय के बारे में बताएँगे। स्पष्ट रूप से, लैव्यव्यवस्था के सभी पिछले अध्याय, जिसमें निर्गमन के अंतिम कई अध्याय शामिल हैं, आम लोगों और पुरोहितों दोनों के लिए कई नियम और विनियम निर्धारित करते हैं। लेकिन इनका पालन अभी तक नहीं किया गया है। इसलिए लैव्यव्यवस्था अध्याय 8 की शुरुआत तक, कोई पुरोहिती अभी तक मौजूद नहीं है, केवल यह निर्देश है कि इसे स्थापित होने के बाद कैसे काम करना चाहिए।

हमने देखा है कि निर्गमन 20 से शुरू होकर लैव्यव्यवस्था 7 तक एक जटिल और सटीक सामाजिक संरचना बनाई गई, यहोवा द्वारा निर्धारित एक संरचना, इस्राएल को अपने लिए अलग से एक पवित्र राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से। सौदा यह थाः संरचना का पालन करें, आज्ञाओं और नियमों का पालन करें, और इस्राएल को परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अवज्ञा करें, विद्रोह करें, या परमेश्वर के निर्देशों के पालन में बस ढिलाई बरतें, और आशीर्वाद हटा दिया जाएगा। आशीर्वाद की कमी का मतलब आम तौर पर वादा किए गए देश से निकाला जाना या मृत्यु होता है।

ईश्वर की आराधना, प्रायश्चित और सामान्य समाज की व्यवस्था का **सटीक** पालन आवश्यक था, यह लापरवाह, रुक–रुक कर या बेतरतीब नहीं हो सकता था। यहोवा ने विवरण पर सावधानीपूर्वक ध्यान देने का आदेश दिया था। इतना ही नहीं, जैसा कि लैव्यव्यवस्था 7:18 में कहा गया है, "जो व्यक्ति इसे (बलिदान) चढ़ाता है, उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा" अगर सब कुछ ठीक से नहीं किया जाता है।

मुझे यकीन है कि पुराने नियम के हर शिक्षक से दर्जनों बार पूछा गया होगा कि इतनी सारी बारीकियों पर इतना ज़्यादा ध्यान क्यों दिया गया है? जवाब वाकई बहुत सीधा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि **परमेश्वर के तरीके इंसान के तरीके नहीं हैं।** भ्रष्ट इंसान को खुद से ही इस बात का अंदाजा नहीं था कि यहोवा किस तरह से पूजा करना चाहता है। आज दुनिया भर में धर्मो में होने वाले बदलावों को देखें, जब बात परमेश्वर की पूजा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रियाओं और परंपराओं की आती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये धर्म और रीति–रिवाज़ ज़्यादातर इंसान द्वारा बनाए गए हैं, ये इंसान के अपने दिमाग में यह कल्पना करने की गलत कोशिश का नतीजा हैं कि यहोवा की पूजा किस तरह से की जानी चाहिए और, मैं आपको बता दूँ कि तथाकथित ईसाई चर्च के भीतर भी, ज्यादातर पूजा–अर्चना इंसान द्वारा बनाई गई है। यह उस तरह से होती है जैसा हम चाहते हैं, न कि जिस तरह से हम बाइबल में परमेश्वर को इसके लिए नियुक्त करते हैं।

इब्रानी शास्त्रों के एक महान छात्र केल्विन के पास इस सामान्य प्रश्न का सबसे गहरा उत्तर था कि आखिर क्यों परमेश्वर ने इस्राएलियों को इन अनुष्ठानों और व्यवहार संबंधी निर्देशों में इतना विस्तार से बताया था। वह कहते हैं, **"चूँकि परमेश्वर सभी बलिदानों की तुलना में आज्ञाकारिता को प्राथमिकता देता है,**

इसलिए वह नहीं चाहता था कि बाहरी अधिकारों के बारे में कुछ भी संदिग्ध रहे, जो अन्यथा बहुत महत्वपूर्ण नहीं थे; ताकि वे (इस्राएली) कानून की आज्ञाओं का ठीक से और सबसे सटीक सावधानी से पालन करना सीख सकें, और उन्हें खुद से कुछ भी बाधा नहीं डालनी चाहिए।"

पुरानी अंग्रेज़ी भाषा में बोलने का तरीका शायद आप में से कुछ लोगों के लिए इसे धुंधला कर सकता है, इसलिए संक्षेप में, केल्विन कहते हैं कि आज्ञाकारिता ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते की कुंजी है और, चूँकि मनुष्य (विशेष रूप से हमारी आदर्श स्थिति से बहुत दूर) खुद से किसी तरह से रहस्यमय तरीके से नहीं जान सकता कि जीवन और पूजा कैसे करनी है, तो ईश्वर को उसे दिखाना चाहिए और, ऐसा इसलिए है ताकि मनुष्य को कम से कम इसे सही तरीके से करने और हमारे निर्माता को नाराज़ न करने का अवसर मिले और, ये विस्तृत निर्देश इसलिए दिए गए हैं ताकि मनुष्यों के किसी भी बहाने को खत्म किया जा सके जैसे कि उनके पास अपने विचारों से इसे बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि ईश्वर वास्तव में क्या उम्मीद करता है।

किसी कारण से चर्च जैसा कि हम अब जानते हैं, वह चर्च जो (मानें या न मानें) वास्तव में मसीहाई यहूदी धर्म के एक संप्रदाय के रूप में शुरू हुए रोमन संस्करण है, इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि पूजा, व्यक्तिगत आखरण, परमेश्वर के क्या करें और क्या न करें और इस तरह के विवरण मायने नहीं रखते, यह सब पूरी तरह से व्यक्तिगत उपासक पर निर्भर करता है कि वह यीशु मसीह के आगमन के बाद से खुद के लिए क्या तय करे। जब तक हम अपने प्रयासों में ईमानदार हैं, यह काफी है। फिर भी, निश्चित रूप से पुराने नियम या नए नियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि हम यहोवा की पूजा कैसे करते हैं और हम अपने जीवन का संचालन कैसे करते हैं, यह अचानक महत्वहीन हो गया है क्योंकि मसीहा आ गया है। न ही यह "काफी अच्छा तब काफी अच्छा'' है जब प्रभु ने जो आज्ञा दी है उसका पालन करने की बात आती है और उसने उस सिद्धांत को बदला या रद्द नहीं किया है।

मत्ती 5:17 में मसीह कहते हैं, हे भविष्यद्वक्ताओं, यह मत सोचो कि मैं व्यवस्था वा व्यवस्था को नष्ट करने आया हूँ। मैं नष्ट करने नहीं, परन्तु पूरा करने आया हूँ" अर्थात, अनुग्रह के लिए व्यवस्था का आदान–प्रदान करने नहीं आए थे। अक्सर उस शब्द "पूरा करना" का अर्थ यह लिया जाता है कि कुछ समाप्त हो गया है कि कार्य समाप्त हो गया है, इस मामले में व्यवस्था का उल्लेख है। दूसरे शब्दों में, आमतौर पर चर्च इस वाक्य का अर्थ यह लेता है, "मैं व्यवस्था को नष्ट करने नहीं, बल्कि इसे समाप्त करने आया हूँ।" (जो वास्तव में एक विरोधाभास है)। अंत या खत्म करने वा कुछ पूरा करने के लिए ग्रीक शब्द **"टेलोस"** है। लेकिन यह वह शब्द नहीं है जिसका वहाँ उपयोग किया गया है। मत्ती 5:17 में पूरा करने के लिए प्रयुक्त शब्द **प्लेरू** है और **प्लेरू** यीशु पिता के नियमों और आदेशों को जो छायाओं और प्रकारों से भरे हुए थे, ले जाने जा रहे थे और उन्हें उस पूर्ण अभिप्राय और उद्देश्य तक ले जाने जा रहे थे जिसकी ओर उन्होंने हमेशा संकेत किया था और यीशु

अगले कुछ पदों में आगे कहते हैं कि जो कोई भी यह सिखाता है कि तोरह का एक अंश भी अब किसी तरह से उसके जाने के परिणामस्वरूप समाप्त हो गया है, उसे स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा माना जाएगा।

अतः, यीशुआ स्पष्ट रूप से कहते हैं कि, (क) हमें इस पाखंडी विचार को हमेशा के लिए दफना देना चाहिए कि तोरह अब किसी तरह से अप्रचलित हो गया है, और (ख) हमें यह पहचानने की आवश्यकता है कि हमारा दायित्व है कि हम चिंतित रहें, तथा अपनी आराधना और अपने जीवन में सावधान रहें, तथा परमेश्वर के निर्धारित सिद्धांतों का पालन करें।

हम केवल तोरह को देखकर ही जान सकते हैं कि वे सिद्धांत क्या हैं। नया नियम यीशु के जीवन के बारे में है, और कैसे उसने पुराने नियम की भविष्यवाणियों को पूरा किया ताकि सभी को यह साबित हो सके कि वह वास्तव में मसीहा है, यह नए नियमों और सिद्धांतों को स्थापित करने के बारे में नहीं है। क्यों? क्योंकि यह निरर्थक होता, परमेश्वर के वे अपरिवर्तनीय सिद्धांत पहले से ही तोरह में निर्धारित किए गए थे। यीशु ने उन्हें क्यों दोहराया? मैंने कुछ लोगों को कहते सुना है, "ठीक है, अगर यीशु ने यह नहीं कहा, तो हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है"। अच्छा प्रयास। समस्या यह है कि जैसा कि प्रेरित यूहन्ना कहते हैं, यीशु वचन हैं, पूरा वचन, और वह दुनिया की शुरुआत से पहले अस्तित्व में थे और, वचन क्या है? एक रूप में यह बाइबल है, पूरी बाइबल। याद रखें, जब यूहन्ना इसे यह स्पष्ट करता है कि यीशु ही वचन है, और वह परमेश्वर है और संसार के अस्तित्व में आने से पहले परमेश्वर के साथ था, युहन्ना जिस लिखित वचन का उल्लेख कर रहा था वह तोरह था या बेहतर है जिसे हम आज पुराना नियम कहते हैं। जब युहन्ना (या किसी अन्य लेखक) ने अपने पत्र लिखे थे तब कोई नया नियम अस्तित्व में नहीं था।

अब, एक और मामला जिस पर मुझे इस समय बात करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। हमने पिछले कई महीनों में उस चीज़ पर विचार किया है जिसे आम तौर पर कानून कहा जाता है, एक ऐसा शब्द जो मुझे पसंद नहीं है क्योंकि यह बहुत ही भद्दा और गलत शब्द है, और यह निश्चित रूप से गलत धारणा देता है। मैं पसंद करता हूँ कि हम तोरह शब्द का इस्तेमाल करें क्योंकि जब तक ग्रीक भाषा का चलन नहीं हुआ था, तब तक इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द तोरह था। कभी–कभी किसी चीज़ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते समय हम विवरणों के दलदल में खो सकते हैं, और समग्र तस्वीर को भूल सकते हैं और हम पिछले कुछ समय से तोरह क्लास में विवरणों के दलदल में तैर रहे हैं, खासकर लैव्यव्यवस्था के संबंध में।

तो चलिए रुकें और देखें कि हम कहाँ हैं, यह समय है कि हम खुद से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछें हम गैर–यहूदी या यहूदी विश्वासियों को तोरह और इब्रानी शास्त्रों का अध्ययन करने की ज़रूरत क्यों है,.. पुराने नियम ? इसके अलावा, क्या हमें तोरह के नियमों और आदेशों का पालन करना चाहिए; और यदि हाँ, तो कौन से या क्या यह सब है? या क्या यह सब सिर्फ सीखने के मज़े के लिए एक ऐतिहासिक अभ्यास है? यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हमें कानून के सभी या उसके उचित भागों का पालन करना है, तो हम ऐसा कैसे करते हैं। 21 वीं सदी में रहने वाले लोग और ऐसी संस्कृति से इतने दूर जो बाइबल में पढ़ी गई बातों से

मिलती–जुलती है? दूसरे शब्दों में, आधुनिक समय में, मसीह के एक शिष्य के लिए विशेष रूप से मसीह के एक गैर–यहूदी शिष्य के लिए... तोरह का पालन करने का क्या मतलब है, अगर हमें ऐसा होना है?

मुझे कुछ मिनटों के लिए वहाँ जाने दीजिए जहाँ स्वर्गदूत भी जाने से डरते हैं और देखिए कि क्या मैं आपमें से कुछ लोगों को इन चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण प्रश्नों के कम से कम एक हिस्से में मदद कर सकता हूँ।

सबसे पहले, कानून के 613 आदेशों और विनियमों में से आधे से ज्यादा अनुष्ठान, बलिदान और मंदिर की गतिविधियों की कार्यवाही से संबंधित हैं। चूँकि अब कोई मंदिर नहीं है, और 70 ई. से नहीं है, इसलिए कोई भी व्यक्ति इन अनुष्ठान नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं कर सकता, भले ही वे ऐसा करना चाहें और, वैसे, जितना कि ईसाई इन मंदिर नियमों से निपटने के लिए पूरी तरह से खुश हैं, धार्मिक यहूदी आबादी का एक बड़ा हिस्सा मुश्किल से मंदिर के पुनर्निर्माण का इंतज़ार कर सकता है ताकि वे ऐसा कर सकें।

इसके अलावा, जैसा कि आपको संभवतः किसी भी चर्च या आराधनालय में पढ़ाया गया होगा, और जैसा कि मैंने यहाँ पढ़ाया है, शायद तोरह की प्राथमिक भूमिका हमें यह सिखाना है कि पाप क्या है, प्रायश्चित क्यों महत्वपूर्ण है, और यह कितना जटिल और गंभीर मामला है। पाप एक नकारात्मक है, है न? इसलिए, इसे सकारात्मक रूप में देखने के लिए, तोरह हमें यह भी सिखाता है कि धार्मिकता और पवित्रता क्या है क्योंकि पाप का विपरीत धार्मिकता है। दुर्भाग्य से, हमारे समय में यहीं से ट्रेन पटरी से उतरना शुरू होती है। पश्चिमी (रोमन) चर्च का कहना है कि चूँकि तोरह का उद्देश्य केवल हमें यह दिखाना है कि पाप क्या है, कि यीशु के आगमन के बाद से जिन्होंने हमें उन पापों से बचाया है, हमें पाप के बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए तोरह और पुराने नियम को अप्रासंगिक मानकर खारिज कर दिया गया है। समस्या यह है। चूँकि यह तोरह ही है जो हमें बताता है कि पाप वास्तव में क्या है, तो यह वह माध्यम भी है जिसका उपयोग परमेश्वर ने हमें पाप और धार्मिकता की अपनी परिभाषा बताने के लिए किया है। एक अच्छा उदाहरण यह होगा कि एक बार जब हम अंग्रेजी बोलना सीख जाते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें शब्दकोष की कोई आवश्यकता नहीं हैः एक ऐसी पुस्तक जो शब्दों के अर्थ को परिभाषित करती है? यही बात तोरह पर भी लागू होती है। चूँकि यह एकमात्र ऐसा दस्तावेज़ है जो पाप और उसके परिणामों तथा उसके उपचारों को परिभाषित करता है, इसलिए हमें यह जानना जरूरी है कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि पाप की हमारी मानवीय परिभाषा शायद ही कभी यहोवा की पाप की परिभाषा से मेल खाती है।

तो यह तोरह ही है जिससे हमें पाप और धार्मिकता की परमेश्वर की परिभाषा मिलती है, एक उपयोगी वस्तु, क्या आपको नहीं लगता?

हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि तोरह के बलिदान अनुष्ठान तोरह के नियमों को तोड़ने के लिए क्षमा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उन अनुष्ठानों या प्रक्रियाओं के बारे में अपने आप में कुछ भी जादुई या

अलौकिक नहीं था। उदाहरण के लिए, जब किसी जानवर का वध किया जाता था और उसके खून को पाप के प्रायश्चित के लिए बहाया जाता था, तो उसका खून किसी तरह से अलौकिक रूप से शक्तिशाली खून नहीं बन जाता था। पीतल की वेदी पर जलाई गई चर्बी और अंतड़ियों किसी जादुई धुएँ में नहीं बदल जाती थीं। मुद्दा था ईश्वर के प्रति आज्ञाकारिताः अनुष्ठान के निर्माता और परमेश्वर। जिन अनुष्ठानों का हम अध्ययन कर रहे हैं और करते रहेंगे, उनमें कोई अंतर्निहित शक्ति नहीं थी, न ही इन अनुष्ठानों में इस्तेमाल किए जाने वाले सोने या चाँदी के उपकरण और बर्तन, न ही पुजारी क्या पहनते थे, न ही बलि का जानवर, न ही तम्बू का तम्बू, आदि। यही कारण है कि ईश्वर कहता है कि वह बलिदान के बजाय हमारी आज्ञाकारिता को प्राथमिकता देता है। वास्तव में यह हमारी आज्ञाकारिता ही है जो इस सबका सार है बलि के जानवर और जौ या गेहूँ का आटा नहीं। वास्तव में प्रभु बलि के रूप में कुछ भी चुन सकते थे, और वे कोई भी प्रक्रिया चुन सकते थे। लेकिन उन्होंने चुना और हमारा कर्तव्य केवल आज्ञापालन करना है।

बलिदान के उद्देश्य को समझना भी महत्वपूर्ण है; इसने हमें प्रायश्चित का एक साधन दिया। प्रायश्चित केवल इसलिए आवश्यक है क्योंकि मनुष्य स्वाभाविक रूप से पापी है, और इसलिए मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध अपराध करता है (चर्च में इसे पाप कहा जाता है)। परमेश्वर हमारी आज्ञाकारिता को पसंद करेगा, न कि हमारी अवज्ञा के कारण बलिदान की आवश्यकता को। हमें सही और गलत की एक सटीक सूची देकर हम आज्ञाकारिता या अवज्ञा चुन सकते हैं। हमें एक सटीक बलिदान अनुष्ठान देकर, इस्राएली इसका पालन करने और प्रायश्चित प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते थे या नहीं। परमेश्वर जो भी आदेश देता है, उसका पालन करना ही मुद्दा है। लेकिन हमें यह अधिकार नहीं दिया गया है, क्योंकि मसीहा यीशुआ आया था, कि हम खुद तय करें कि क्या सही है और क्या गलत। न ही यह कि पाप और धार्मिकता क्या है, या यह कहें कि यह अलग–अलग लोगों के लिए अलग–अलग है। तोरह, सही और गलत, पाप और धार्मिकता का परिभाषित करने वाला दस्तावेज़ था, और है।

उन्होंने कहा कि तोरह कभी भी मानव जाति को बचाने के लिए नहीं बनाया गया था। सेंट संत पौलुस ने इस तथ्य को स्पष्ट रूप से बताया, और कहा कि केवल यीशु हामाशियाच को ही हमें बचाने के लिए बनाया गया था। तोरह के प्रति आज्ञाकारी होने से हमें बचाया नहीं जा सकता। तो, क्या इसका मतलब यह है कि तोरह के प्रति आज्ञाकारिता को छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि यह हमें नहीं बचाता है?

देखिए, हर दिन काम पर जाना और जीविका कमाना हमें दाँतों की सड़न से नहीं बचाता, है न? हालाँकि, अपने दाँतों को ब्रश करना और अच्छी मौखिक स्वच्छता रखना हमें बचाता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर हम कैविटी नहीं चाहते हैं तो हम अपने दाँतों को ब्रश करते हैं। लेकिन हम काम पर जाना बंद कर देते हैं क्योंकि इसका कैविटी को रोकने से कोई लेना–देना नहीं है? बिल्कुल नहीं। वे अलग–अलग मुद्दे हैं।

परमेश्वर के तोरह आदेशों का पालन करना, यीशु मसीह पर भरोसा करके बचाए जाने से अलग मुद्दा है। लेकिन... और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है। परमेश्वर के आदेशों का पालन करना हमें अलौकिक रूप से नहीं बचाता है, यीशु पर भरोसा करने से हमें अलौकिक रूप से यह ज्ञान मिलता है कि परमेश्वर किसे पाप मानता है और वह किसे धार्मिकता मानता है। यीशु पर भरोसा करने से हमारे पापों का प्रायश्चित होता है। तोरह में परमेश्वर की आज्ञाओं और सिद्धांतों को सीखना हमें आज्ञाकारी बनने में सक्षम बनाता है, क्योंकि यह तोरह ही है जो आज्ञाकारिता और पाप को परिभाषित करता है। परमेश्वर हमारे लिए उद्धार चाहता है और हमसे आज्ञाकारिता चाहता है, एक या दूसरा नहीं। इसलिए, परमेश्वर चाहता है कि हम आज्ञाकारी बनें, जो कि तोरह का उद्देश्य है, और परमेश्वर चाहता है कि हम बचाए जाएँ, जो कि मसीह का उद्देश्य है। लेकिन, तोरह का उद्देश्य विश्वासियों के बीच न्याय और निंदा का साधन बनना नहीं है। हममें से कुछ लोग जिल्लिट पहन सकते हैं कुछ नहीं। कुछ लोग कोशर खा सकते हैं, कुछ नहीं। कुछ लोग प्रार्थना शॉल पहन सकते हैं, कुछ नहीं।

कुछ लोग बाइबल के पर्वों का पालन कर सकते हैं, अन्य शायद न करें। चाहे हम कुछ भी करें या न करें, इससे हमारे बचाए जाने की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता। हालाँकि जब जब हम बचाए गए हैं, तो क्या हमारे पास उस व्यक्ति के प्रति आज्ञाकारी होने का और भी ज्यादा कारण नहीं है जिसने हमें बचाया था, जब हम खो गए थे? संत पौलुस उसे दूसरे तरीके से कहता है, "क्या हमें और अधिक पाप करना चाहिए ताकि हम और अधिक अनुग्रह प्राप्त कर सकें !

परमेश्वर न करे'' मित्रो आज्ञाकारिता की कमी पाप है।

बाइबल के कई अंशों से हम जानते हैं कि आरंभिक विश्वासियों ने तोरह का पालन करने का प्रयास किया था। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा जो यीशु पर विश्वास और तोरह के प्रति आज्ञाकारिता को परस्पर विरोधी बनाता हो। प्रेरितों के काम 21 में धर्मी याकूब, पौलुस से कहता है, "देखो भाई, कितने हजार यहूदी हैं जो विश्वास करते हैं (मसीह यीशू में) और सभी तोरह के प्रति उत्साही है।"

प्रेरितों के काम ''24:14 में पौलुस कहता है, "परन्तु मैं तुम्हारे सामने यह मान लेता हूँ, कि जिस मार्ग को वे पंथ कहते हैं, उसी के अनुसार मैं अपने पूर्वजों के परमेश्वर की सेवा करता हूँ, और जो कुछ व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में लिखा है, उस सब पर विश्वास करता हूँ।"

वह प्रेरितों के काम 25:8 में यह भी कहता है, "मैंने न तो यहूदियों की व्यवस्था के विरुद्ध, न मन्दिर के विरुद्ध कैसर के विरुद्ध कोई अपराध किया है।"

मैं संत पौलुस और अन्य लोगों द्वारा दिए गए ऐसे ही कथनों को और भी आगे बढ़ा सकता हूँ। उन्होंने तोरह के पालन को यीशु पर भरोसे के स्वाभाविक परिणाम के रूप में देखा और यीशु पर भरोसा, तोरह के

उद्देश्य और अर्थ को समझने के स्वाभाविक परिणाम के रूप में देखा। तोरह और यीशु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और पूरक और अविभाज्य हैं।

तो फिर हम तोरह का अध्ययन क्यों करते हैं? क्योंकि तोरह हमें पाप और धार्मिकता की ईश्वर की परिभाषा देता है। इसके बिना, हमें यह पता ही नहीं चलता कि आज्ञाकारिता में क्या शामिल है। क्या हमें तोरह की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए? हाँ, क्योंकि ईश्वर हमसे सबसे ज़्यादा आज्ञाकारिता चाहता है।

हम तोरह का पालन कैसे करें? यहीं असली संघर्ष है, लेकिन तोरह क्लास का उद्देश्य भी यही है, तोरह को समझना, ताकि हम जान सकें कि यहोवा हमसे क्या अपेक्षा करता है। हम में से प्रत्येक से।

तो, आइये आगे बढ़े और लैव्यव्यवस्था का अध्ययन पुनः शुरू करें।

लैव्यव्यवस्था अध्याय 8 पूरा पढ़ें

इसमें से बहुत कुछ हमारे लिए परिचित क्षेत्र है क्योंकि यहाँ जो हो रहा है वह यह है कि जो कुछ करने का निर्देश निर्गमन अध्याय 29 में दिया गया था, वह अब अंततः किया जा रहा है। इसलिए मैं पुरोहिताई को अस्तित्व में लाने के लिए किए जाने वाले समारोहों और रीति–रिवाजों के प्रोटोकॉल के बारे में अधिक विस्तार से नहीं बताऊँगा, जिसके बारे में लैव्यव्यवस्था 8, 9 और 10 अध्यायों में बताया गया है।

मनुष्य को उसके अंतर्निहित पाप की दुर्दशा से बचाने के लिए परमेश्वर की योजना के मूल में, और इसलिए मनुष्य का परमेश्वर से अलग होना, पवित्रता है। यहोवा इस्राएल को निर्देश देता रहा है कि पवित्रता क्या है, पवित्रता क्या करती है, और पवित्रता कैसी दिखती है। इसके साथ ही परमेश्वर को मनुष्य को यह बताने की आवश्यकता है कि शुद्ध उपासना में क्या शामिल है, और मनुष्य किस तरह से उसके द्वारा निर्धारित हर चीज़ का पालन करके उसके प्रति अपना आभार प्रकट कर सकता है।

इस्राएली पुरोहिताई परमेश्वर के वचन तोरह के रक्षक, रक्षक और अधिकारी थे। लोगों को पवित्रता का निर्देश देना और लोगों पर सतर्क नज़र रखना उनका कर्तव्य था ताकि वे भटक न जाएँ। यह सुनिश्चित करना कि कोई भी अशुद्ध या सामान्य चीज़, पवित्र चीज़ के संपर्क में न आए। तोरह में बताए गए कई अनुष्ठानों को पूरा करना यहोवा के सेवकों के रूप में उनके कर्तव्यों का एक हिस्सा था। आप देखिए, परमेश्वर एक ऐसी गतिशीलता स्थापित कर रहा था जो दुनिया के झूठे धर्मों के बिल्कुल विपरीत थीः परमेश्वर की शुद्ध व्यवस्था में, पुजारी सेवक थे, स्वामी नहीं। वे परमेश्वर और लोगों दोनों की सेवा करते थे। वे लोगों की सेवा करते थे, उन बलिदान अनुष्ठानों को पूरा करके जिन्हें यहोवा ने लोगों को उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए करने का निर्देश दिया था। वे ऐसे अनुष्ठान भी करते थे जो पूरे इस्राएल राष्ट्र की ओर से और उसके लाभ के लिए थे। पुरोहितों ने सुनिश्चित किया कि लोग वही करें जो उन्हें करना चाहिए ताकि परमेश्वर को नाराज़

न करें, लेकिन पुजारियों को खुद को समृद्ध नहीं करना था। झूठे धर्मों के पुजारी आम तौर पर सबसे धनी, सबसे शक्तिशाली और विशेषाधिकार प्राप्त लोगों में से थे।. लेकिन इस्राएली पुजारियों के लिए ऐसा नहीं था।

अब यह कल्पना करना सहायक है कि लैव्यव्यवस्था अध्याय 7 के अंत और अध्याय 8 के आरंभ के बीच समय बीतता है, और यद्यपि सतही रूप से पढ़ने पर आपको पता नहीं चलेगा, कि उस समय के दौरान स्वर्ण बछड़े की घटना घटी थी और निर्जन प्रदेश में तम्बू का निर्माण किया गया था, इसलिए अध्याय 7 के अंत और अध्याय 8 के आरंभ के बीच बहुत कुछ घटित हुआ और, जैसा कि अध्याय 8 में लगभग तुरंत ही बताया जाएगा, हम पाते हैं कि हारून और उसके बेटे, इस्राएल के पहले महायाजक और आम याजक, को अपने पद ग्रहण करने के लिए शुद्ध होना पड़ा। क्यों? क्योंकि वे पापी थे और इसलिए अशुद्ध थे। ये वही लोग जो अब परमेश्वर के निजी सेवक और सत्य के रखवाले बनने वाले थे, उन्होंने कुछ महीने पहले ही पूरी तरह से और स्वेच्छा से एक मूर्ति बनाने के घृणित कार्य में भाग लिया थाः सोने का बछड़ा।

यह हमारे लिए कितनी बड़ी आशा होनी चाहिए। यदि यहोवा ऐसे पापी लोगों को अपने याजकों के रूप में स्वीकार करेगा, और उन्हें अपने पवित्र निवास स्थान में स्वागत करेगा इतने भयानक काम करने के बाद भी तो वह हमें कितना अधिक स्वीकार करेगा, जिन्होंने उसके पुत्र पर अपना भरोसा रखा है। हालाँकि यह कहने में मुझे कुछ हद तक दर्द हो रहा है, यहाँ तक कि आधुनिक समय के आतंकवाद के जनक, राक्षस यासर अराफात ने भी, अगर अपने दिल के रुकने से कुछ क्षण पहले ही अपना जीवन यीशु को सौंप दिया होता, तो उसे अब पूरी तरह से क्षमा कर दिया गया होता, और वह यहोवा की पवित्र उपस्थिति में खड़ा होता।

अध्याय 8 की शुरुआत मूसा को इस बात का अधिकारी नामित करने से होती है कि आगे क्या होने वाला हैः मूसा पुजारी बनने जा रहा था। मूसा अभिषेक समारोह का संचालन करने जा रहा था और, मूसा को, पद 3 में निर्देश दिया गया था कि वह "तम्बू के द्वार पर सारी मण्डली को इकट्ठा करे"। दो बातें जानने लायक हैंः पहली, "सारी मण्डली" शाब्दिक नहीं है। यह बुजुर्गों या किसी प्रकार की शासी सभा को संदर्भित करता था, जो पूरे इस्राएल का प्रतिनिधित्व करते थे, और यह आखिरी बार नहीं होगा जब हम ऐसा देखेंगे।

दूसरा शब्द है "तम्बू के द्वार पर"। यह भी शाब्दिक नहीं है, बल्कि यह तम्बू के प्रांगण में प्रवेश के पूर्व में एकत्र होने को संदर्भित करता है।

पद 5 केवल उस बात को सत्यापित करता है जो मैने आपको बताया था कि कैसे पिछले अध्यायों में हमने जो निर्देश पढ़े हैं, वे पहले किए गए थे लेकिन यह भी सत्यापित है कि इस्राएली लोग उन निर्देशों से अवगत थे और जो होने वाला था, क्योंकि मूसा कहता है, "यह वही बात है जिसके बारे में तुम्हें बताया गया था कि यह होगी और यह यहाँ है।"

मूसा ने हारून और उसके बेटों को शुद्ध करने के लिए पानी से नहलाया। यह शुद्धिकरण स्नान गंदगी और मैल के बारे में नहीं था, हालाँकि शारीरिक रूप से स्वच्छ रहना अनुष्ठान का एक छोटा सा हिस्सा था।

बल्कि इसका बपतिस्मा लेने जैसा ही प्रतीकात्मक अर्थ था। स्नान एक आध्यात्मिक सिद्धांत की बाहरी अभिव्यक्ति थीः ब्रह्मांड के ईश्वर के सामने आने के लिए व्यक्ति को "शुद्ध" होना चाहिए, अपनी अशुद्धता से साफ होना चाहिए।

हारून के स्नान के बाद, मूसा ने हारून को महायाजक की अनोखी पोशाक पहनाई। हारून के परिधान से बने कुल 8 टुकड़े थे, जिनमें से 4 सभी पुजारियों के लिए समान थे। हमने निर्गमन 28 में इनका एक–एक करके अध्ययन किया था, और फिर निर्गमन 39 में, इसलिए हम यहाँ इसे दोबारा नहीं करेंगे।

स्नान करने के बाद, हारून को उसके महायाजकीय वस्त्र पहनाने के बाद, मूसा ने विशेष रूप से तैयार किया गया अभिषेक का तेल लिया, मसालों के एक निश्चित अनुपात के साथ मिश्रित उत्तम जैतून का तेल (जिसका नुस्खा निर्गमन 30 में बताया गया है) और तम्बू और उसमें मौजूद सभी विशेष सामानों का अभिषेक कियाः मेनोरा, धूप वेदी, भेंट की रोटी की मेज, और संभवतः वाचा का बंदूक फिर, पीतल की वेदी और पानी की हौदी, और अंत में, स्वयं हारून का।

तम्बू और उसके सामान तथा हारून का अभिषेक होने के बाद, हारून के पुत्रों, जो सामान्य याजक थे, का भी तेल से अभिषेक किया गया।

अब कुछ सबसे महत्वपूर्ण बलिदान अनुष्ठानों का समय था। सबसे पहले, हत्ता'त शुद्धिकरण बलिदान (यदि आपकी बाइबल में पद 14 में "पाप बलिदान" लिखा है तो उत्साहित न हों, यह हत्ता'त का सामान्य अनुवाद है, लेकिन हम इसके बजाय शुद्धिकरण बलिदान शब्द का उपयोग करने जा रहे हैं और यह इसका बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता है) और, ज़ाहिर है, यह एक बैल है जिसका उपयोग किया जाता है, सभी संभावित पशु बलिदानों में सबसे महँगा और सबसे बड़ा और, सामान्य अनुष्ठान किया जाता हैः हारून और उसके बेटे सेमिचाह करते हैं, वे बैल के सिर पर हाथ रखते हैं (जो इस समय अभी भी जीवित है) फिर उसका वध किया जाता है। चूँकि अभिषेक समारोह अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हारून को अभी तक उच्च पुजारी के कर्तव्यों को निभाने का अधिकार नहीं है, न ही उसके बेटे सामान्य पुजारी के कर्तव्यों को निभाने के लिए अधिकृत हैं, इसलिए यह मध्यस्थ मूसा है जो बलि के बैल से खून को पीतल की वेदी के "सींगों पर लगाता है। फिर मूसा ने बैल के बचे हुए खून को पीतल की वेदी के आधार पर उंडेला। वेदी और तम्बू में मौजूद अन्य वस्तुओं पर तेल और फिर खून क्यों डाला गया? क्योंकि जब तक वे साफ और शुद्ध नहीं हो जाते, तब तक वे परमेश्वर की सेवा के लिए अयोग्य हैं। वे आम सामग्रियों से बने थे, और मानव हाथों द्वारा निर्मित थे, इसलिए वे अशुद्ध थे। हमारे ईश्वर–सिद्धांत को याद रखें, अशुद्धता संक्रामक है। जो भी अशुद्धता को छूता है वह खुद अशुद्ध हो जाता है। पीतल की वेदी और तम्बू के अन्य सभी बर्तन, उपकरण और अनुष्ठान उपकरण अशुद्धता से संक्रमित हो गए थे क्योंकि उन्हें मानव हाथों ने छुआ था। हाथ जो स्वाभाविक रूप से थे, अशुद्ध, गंदा, पापी।

तो अब जब पीतल की वेदी को पवित्र कर दिया गया है और इसे इसके उद्देश्य के लिए तैयार कर दिया गया है, तो सबसे पहला बलिदान इसकी अग्नि ग्रिल पर चढ़ाया जाता है, बैल की चर्बी और अंतड़ियों के कुछ हिस्सों को मूसा द्वारा, हारून द्वारा नहीं, वेदी पर रखा जाता है और धुएँ में बदल दिया जाता है। लेकिन, बैल के बचे हुए हिस्से, खाल, उसका सारा माँस, कुछ अंतड़ियों और उनके चारों ओर की चर्बी को छोड़कर बाकी सब कुछ जलाने के लिए कहीं और ले जाया जाता है और, वह जगह एक ऐसी है जिससे हम परिचित हो चुके हैं, इसे शिविर के बाहर कहा जाता है और, वहाँ, एक आम लकड़ी की आग पर, तम्बू से परे, और उस क्षेत्र से दूर जहाँ इस्राएली डेरा डाले हुए थे, बैल के अवशेषों को जलाकर राख कर दिया गया।

वास्तव में, उन्हें उसी तरह नष्ट किया गया जैसे कोई कचरे को जलाता है क्योंकि इस हत्ता'त बलिदान के लिए बैल का एकमात्र हिस्सा जो किसी भी बलि के उद्देश्य को पूरा करता था, वह था अंतड़ियों और चर्बी, लैव्यव्यवस्था, जो उन्हें घेरे रहती थी।

इसके बाद, एक मेढ़ा, एक नर भेड़ जो कम से कम एक वर्ष का हो, आगे लाया गया। हारून और उसके बेटों ने मेढ़े पर अपने हाथ रखे, इस मेढ़े की पहचान हत्ता'त के लिए परमेश्वर के पास लाने के रूप में की और उनके अपराध, उनके पाप को इस निर्दोष भेड़ पर स्थानांतरित करने का प्रतीक बनाया और इसे मार दिया गया। मेढ़े का खून इकट्ठा किया गया, पीतल की वेदी के चारों ओर छिड़का गया, और फिर (बैल के विपरीत), मेढ़े का सिर, माँस, अंतड़ियाँ, चर्बी... लगभग पूरा मेढ़ा जला दिया गया और, हमें एक बार फिर से जलाने का उद्देश्य याद दिलाया गया धुआँ पैदा करना। तोरह का अर्थ है "निर्देश"। निर्देश देने का सबसे आम तरीका दोहराव है, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि चूँकि तोरह एक दस्तावेज है जिसका उद्देश्य इस्राएल को पवित्रता, पाप और प्रायश्चित के बारे में सिखाना है, इसलिए इसे बार–बार दोहराया जाता है, कि होमबलि का उद्देश्य धुआँ पैदा करना है जो यहोवा को सुखद सुगंध देता है।

मेढ़े की बलि के तुरंत बाद, दूसरा मेढ़ा आगे लाया जाता है, और हारून और उसके बेटे सेमिचाह करते हैं। लेकिन, अब अनुष्ठान बदल जाता हैः मूसा इस मेढ़े के खून में से कुछ लेता है और उसे हारून के दाहिने कान, दाहिने अंगूठे और दाहिने पैर के अंगूठे पर लगाता है। इसका क्या मतलब है? बाद में लैव्यव्यवस्था (अध्याय 14 में) में हम तज़ारात के नियमों और अनुष्ठानों में शामिल होंगे यानी, त्वचा रोगों से निपटने के लिए अनुष्ठान (अक्सर सभी को एक साथ जोड़ दिया जाता है और कुष्ठ रोग के रूप में गलत लेबल किया जाता है), क्योंकि ये त्वचा रोग अनुष्ठान अशुद्धता का एक बहुत ही गंभीर रूप थे और, ऐसा इसलिए था क्योंकि त्वचा रोगों से बहुत डर लगता था, और आमतौर पर ये बहुत संक्रामक होते थे। यही कारण है कि जिन इस्राएलियों को त्वचा रोग हो जाता था, उन्हें शिविर से बाहर कर दिया जाता था। उन्हें अलग कर दिया जाता था और संगरोधित कर दिया जाता था। त्वचा रोग शायद किसी व्यक्ति में होने वाली अशुद्धता का सबसे बाहरी रूप था। **अब, कृपया ध्यान दें और इस महत्वपूर्ण संबंध को देखें:** मैंने आपको इस सिद्धांत से परिचित कराया है कि अशुद्धता संक्रामक है। यहाँ लैव्यव्यवस्था 8:23 में, हम देखते हैं कि हारून और उसके बेटों को उनकी

अशुद्धता से शुद्ध करने की प्रक्रिया का हिस्सा, ताकि वे परमेश्वर के लिए पुजारी बन सकें, एक व्यक्ति को अत्यधिक संक्रामक त्वचा रोग से संक्रमित होने के कारण उनकी अशुद्ध अवस्था से शुद्ध करने की प्रक्रिया के समान है। देखिए, आम तौर पर हमारी अशुद्ध अवस्था, हमारे पाप की अवस्था, आंतरिक होती है। यह दूसरों को बाहरी रूप से दिखाई नहीं देती। हारून और उसके बेटे की यही स्थिति थी, जो सभी मानवजाति के लिए समान थी। वे अपने पापों में अशुद्ध थे लेकिन बाहरी रूप से, इसका कोई संकेत नहीं था। फिर भी, परमेश्वर इसे हारून में देखता है, ठीक वैसे ही जैसे वह इसे हममें और सभी मानवजाति में देखता है।

आप और मैं अपने स्वयं के अंतर्निहित पाप या दूसरों के अंतर्निहित पाप को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। वचन हमें सावधान करता है कि मनुष्य बाहरी चीज़ों को देखता है, जबकि यहोवा आंतरिक चीज़ों को देखता है। त्वचा रोग ऐसी चीज़ है जिसे हम देख सकते हैं, लेकिन हम किसी के दिल की स्थिति नहीं जान सकते और, जिस तरह एक व्यक्ति अपने भीतरी हिस्से को देखता है, उसी तरह एक व्यक्ति अपने भीतरी हिस्से को देखता है।

मनुष्य एक मील दूर से चर्म रोग को पहचान सकता है, उसी प्रकार परमेश्वर हमारे हृदय की पापपूर्ण स्थिति को पहचान सकता है।

चर्म रोग अशुद्धता का प्रतीक है। याद कीजिए कि कैसे परमेश्वर ने मूसा को अपना हाथ उसके वस्त्र के अंदर डालने को कहा था, और जब उसने उसे बाहर निकाला, तो वह चर्म रोग से सफेद हो गया था? यहोवा ने मूसा को वह अस्थायी चर्म रोग देकर दिखाया कि मूसा की असली स्थिति क्या थी, भीतर से, परमेश्वर की नज़र में मूसा अशुद्ध था। फिर, उसने मूसा को अपना हाथ वापस उसके वस्त्र में डालने को कहा, और जब उसने उसे फिर से बाहर निकाला, तो वह शुद्ध था। मनुष्यों के बीच, अशुद्ध को शुद्ध में बदलने का कोई तरीका नहीं है। मनुष्यों के बीच, अशुद्धता केवल और अधिक अशुद्धता को जन्म दे सकती है। केवल परमेश्वर ही अशुद्ध को शुद्ध कर सकता है।

लेकिन, इस अभिषेक अनुष्ठान में कुछ और भी प्रकट होता है, जिस तरह तेल हारून और वेदी दोनों का अभिषेक करता है, उसी तरह हारून और बलिदान की वेदी दोनों पर रक्त लगाया जाता है। पुजारी और बलिदान के बीच एक जैविक, अविभाज्य संबंध बनता है, वेदी से रक्त के माध्यम से, हारून और उसके बेटों को वेदी पर बलिदान चढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाता है। समय के साथ, जिसे हमारा "स्वर्ग में महायाजक" कहा जाएगा, उसका रक्त बलिदान के रक्त के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, रक्त बलिदान और महायाजक संबंध की छाया और प्रकार, जिसे हम यहाँ लैव्यव्यवस्था में देखते हैं, अपने पूर्ण इरादे में लाया जाता है जब यीशु मसीह हमारे महायाजक के रूप में कार्य करता है और उसका अपना रक्त बलिदान का रक्त बन जाता है, एक बार और सभी मानव जाति के लिए जो उस पर भरोसा करेगी।

जैसा कि 26 वें पद में अभिषेक और अभिषेक अनुष्ठान जारी है, हम एक प्रक्रिया देखते हैं जिसमें घंटी बजानी चाहिएः हम एक अनाज की भेंट चढ़ाते हुए देखते हैं और यह अनाज की भेंट, मिनचाह, जिसे आम तौर पर किसी भी दिए गए भेंट समारोह में कई अलग–अलग, लेकिन स्वीकार्य, अनाज तैयार करने के तरीकों में से एक के रूप में पेश किया जाता है (बेखमीर, खमीरयुक्त, तवे पर पकाया हुआ, ओवन में पकाया हुआ, केक में बनाया हुआ, आदि), यहाँ 3 तरीकों से पेश किया जाता है, एक बेखमीर केक जिसे तवे पर पकाया गया होगा, और फिर तेल में भिगोया हुआ केक जिसे ओवन में पकाया गया होगा, और अंत में एक वेफर और इन्हें हारून और उसके बेटों के हाथों में, मेढ़े की कुछ चर्बी के ऊपर रखा जाता है, और उन्हें उस प्रक्रिया के माध्यम से प्रभु को पेश किया जाता है जिसके बारे में हमने पिछले अध्याय में सीखा थाः इब्रानी में इसे तेनुफा कहा जाता है। हम इसे एक लहर भेंट कहते हैं अर्थात्, बलि की सामग्री को उपासक द्वारा कंधे के ऊपर उठाया जाता है, और फिर उसे लहराते हुए आगे पीछे किया जाता है। उसके बाद, मूसा हारून और उसके बेटों के हाथों से बलि को लेकर पीतल की वेदी पर रख देता है, और उसे जलाकर एक सुखद सुगंध में बदल दिया जाता है।

यह भी ध्यान दें कि मेढ़े की छाती को मूसा द्वारा तेनुफा, अर्थात् लहरदार भेंट के रूप में चढ़ाया गया था, और इसे वेदी पर जलाया नहीं गया थाः बल्कि, मूसा ने इसे भोजन के रूप में खाने के लिए अपने हिस्से के रूप में रख लिया था।

अब, हारून और उसके बेटों के अभिषेक के समापन के रूप में विशेष पवित्र अभिषेक तेल और बलि के खून का मिश्रण उन पर और उनके कपड़ों पर छिड़का गया। अभिषेक पूरा हो गया था। हालाँकि, यह तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि एक समय अवधि बीत न जाए : 7 दिन।

यहाँ हमें एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत मिलता है। अशुद्धता, अपवित्रता एक पल में हो सकती है लेकिन शुद्ध होने में समय लगता है। 7 दिन की अवधि का सटीक महत्व क्या है? यह जानना मुश्किल है। लेकिन, हम जानते हैं कि यह ठीक वही समय अवधि है जब एक व्यक्ति जिसे त्वचा रोग हुआ है, लेकिन अब उसे शुद्ध माना जाता है, यानी, ठीक हो गया है। उसे अभी भी बाकी सभी से अलग रहना चाहिए। हारून और उसके बेटों को पवित्र किया गया था, लेकिन उन्हें अपनी सेवा शुरू करने से पहले 7 और दिनों तक तम्बू के परिसर में रहना पड़ा।

आइए अध्याय 8 को तब तक समाप्त न करें जब तक कि हम यहाँ स्थापित सिद्धांतों के बारे में स्पष्ट न हो जाएँ जो बाइबल के शेष भाग में भी लागू होंगे, और मुख्य सिद्धांत यह है कि पाप सार्वभौमिक है, और यह जिस किसी चीज को छूता है उसे प्रदूषित कर देता है, यह संक्रामक है।

पाप की जड़े दुनिया और मानवजाति में गहराई तक जाती हैं। अदन के बगीचे में पतन के बाद, मानवजाति असुधार्य हो गई। भजन 14:3 कहता है, **भजन 14:3 "सब भटक गए हैं, वे सब मिलकर भ्रष्ट हो गए हैं। कोई भी अच्छा करनेवाला नहीं है, एक भी नहीं।"**

अब तक हमें यह समझ लेना चाहिए कि तोरह में पाप के लिए कोई "एक बार और हमेशा के लिए उपाय नहीं है। ओह, हाँ ऐसे बलिदान हैं जो व्यक्तिगत पापों को क्षमा करने की अनुमति देते हैं। ऐसे बलिदान भी हैं, जो कुछ समय के लिए मनुष्य के पापी स्वभाव को ढकने की अनुमति देते हैं ताकि परमेश्वर के पास जाना संभव हो सके। लेकिन महायाजक भी अपने पापी स्वभाव और पाप करने की प्रवृत्ति के मामले में किसी भी अन्य व्यक्ति से अलग नहीं था।

पौलुस ने इब्रानियों (विशेष रूप से अध्याय 5–10) में स्पष्ट किया है कि चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, पुजारी, मनुष्यों से पाप की प्रकृति को दूर नहीं कर सकते क्योंकि व्यवस्था, तोरह, कभी भी उस उद्देश्य के लिए नहीं बनाई गई थी। यह केवल मसीह ही थे जिनके प्रायश्चित बलिदान ने उन लोगों के पापी स्वभाव को दूर किया जो उन पर भरोसा करते थे, कम से कम परमेश्वर की नज़र में और, जब पौलुस कहता है कि मसीह व्यवस्था से बेहतर है, तो उसका मतलब इस अर्थ में था कि मसीह वह कर सकता था जो व्यवस्था नहीं कर सकती थीः वह बचा सकता था। फिर भी ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि व्यवस्था, तोरह, विफल हो गई थीः ऐसा इसलिए था क्योंकि व्यवस्था का उद्देश्य मनुष्य को यह दिखाना था कि पाप और धार्मिकता क्या है, न कि मनुष्य को उसके पापों से बचाना। ऐसा करना मसीह का काम था।