पाठ 21 अध्याय 14

अध्याय 13 में मूसा के माध्यम से यहोवा ने सिखाया कि कैसे तज़ारात को उसके कई रूपर्वों में पहचाना जाएँ, यहाँ तक कि कपड़ों और चमड़े से बनी वस्तुओं पर भी तज़ारात को पहचाना जाए। इस तरह का निर्णय लेना हमेशा से ही पुजारी का काम रहा है, एक आम इस्राएली केवल उस पुजारी के निर्णय का पालन कर सकता था। हमें याद रखना चाहिए कि पुजारी न तो कोई उपचारक था और न ही कोई डॉक्टर जो चिकित्सा निदान करता था, बल्कि यह एक आध्यात्मिक निदान था जिसकी आवश्यकता थी। तज़ारात को जैविक बीमारी के रूप में नहीं देखा गया था, यह एक दिव्य पीड़ा थी जो एक अस्वीकार्य (यहोवा को अस्वीकार्य) आध्यात्मिक स्थिति से उत्पन्न हुई थी, यह एक सजा थी। इसलिए, संक्षेप में, पुजारी को एक ठोस, दृश्यमान साधन का उपयोग करना था जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की आंतरिक, अदृश्य, आध्यात्मिक स्थिति का निर्धारण किया जा सके। स्वाभाविक रूप से इन दृश्यमान पपड़ी और घावों को परमेश्वर के मानक के अनुसार साफ और अशुद्ध की श्रेणियों में सावधानीपूर्वक परिभाषित किया गया था। सभी त्वचा रोग तज़ारात नहीं थे, **केवल वे** ही जिन्हें लैव्यव्यवस्था 13 में कहा गया है और यह केवल वे विशेष त्वचा रोग थे जो यह संकेत देते थे कि मेत्सोरा, जो इस रोग से पीड़ित है, धार्मिक रूप से अशुद्ध था, इब्रानी में, **तमई।**

अब, अध्याय 14 में, अशुद्धता से शुद्धिकरण के अनुष्ठानों का परिचय दिया गया है। लैव्यव्यवस्था 13 में तज़ारात के बारे में सभी सूक्ष्म विवरण दिए गए हैं, लेकिन अध्याय 14 बेहद दिलचस्प है क्योंकि यहोवा इन अनुष्ठान शुद्धिकरण प्रक्रियाओं की जड़ और उद्देश्य को उजागर करता है। अध्याय 14 में उन प्रक्रियाओं की सूची दी गई है जिनके द्वारा एक मेत्सोरा शुद्ध हो जाता है, और अतिरिक्त अनुष्ठानों के बाद वह एक बार फिर यहोवा के लिए स्वीकार्य हो जाता है यानी व्यक्ति को फिर से पवित्र किया जाता है, फिर से पवित्र किया जाता है।

लेकिन अध्याय 14 में एक अन्य प्रकार के तज़ारात के बारे में भी बताया गया है; घर पर तज़ारात। इसलिए, अपने अध्ययन को थोड़ा और सुसंगत बनाने के लिए, हम लैव्यव्यवस्था 14 को दो भागों में विभाजित करने जा रहे हैं, पद 1–32, जो मेत्सोरा के शुद्धिकरण अनुष्ठानों से संबंधित हैं, यानी, एक व्यक्ति जो तज़ारात के संक्रमण से अशुद्ध हो जाता है और फिर पद 33–53, जो हमें लैव्यव्यवस्था में चर्चित अंतिम प्रकार के तज़ारात से परिचित कराते हैं, जो एक घर को संक्रमित कर सकता है। जब हम उस भाग में पहुँचते हैं तो ध्यान दें कि घर पर तज़ारात का मामला केवल तभी प्रभावी होता है जब इस्राएल वादा किए गए देश, कनान में प्रवेश करता है। और यह कम से कम आंशिक रूप से इसलिए है क्योंकि विचाराधीन घर पत्थर और / या मिट्टी की ईंटों से बना होना चाहिए: इस नियम का उन तंबुओं से कोई लेना देना नहीं था जिनमें ये भटकते हुए इस्राएली वर्तमान में रह रहे थे।

लैव्यव्यवस्था 14:1–32 पढ़ें

ध्यान देने वाली पहली बात यह है किः मेत्सोरा को उसकी अशुद्धता से शुद्ध करने के लिए अनुष्ठान प्रक्रियाएँ लैव्यव्यवस्था के सभी अनुष्ठानों में सबसे अधिक माँग वाले और जटिल अनुष्ठानों में से हैं। हालाँकि जो बात इतनी स्पष्ट नहीं हो सकती है वह यह है कि वे उन अनुष्ठानों से काफी मिलते जुलते हैं जिनका हमने अध्याय 8 में अध्ययन किया था, अनुष्ठान जो एक पुजारी को पुजारी के रूप में पवित्र करते हैं। यह कोई संयोग नहीं है। शायद इन विभिन्न निर्धारित लैव्यव्यवस्था अनुष्ठानों में इससे अधिक गंभीर बात और कोई नहीं हो सकती कि जो व्यक्ति परमेश्वर के पवित्र सेवकों के बीच अपना स्थान लेने वाला है। याजक। लेकिन दूसरे स्थान पर किसी व्यक्ति का अनुष्ठानिक रूप से अशुद्ध हो जाना और फिर से शुद्ध होने के लिए चुकाई जाने वाली उच्च कीमत का मुद्दा था। आइए इन संस्कारों पर बारीकी से नजर डालें क्योंकि वे एक छाया और प्रकार हैं, वास्तव में एक सटीक पैटर्न, जिसे यीशु 13 शताब्दियों बाद पूरा करेंगे।

अध्याय 14 की पहली 3 आयतों में हमारे अध्ययन के लिए मंच तैयार है, मेत्सोरा, जो शिविर के बाहर, अपने परिवार से दूर अपने समाज और ईश्वर से अलग रह रहा है, उसे लगता है कि अब वह ठीक है। लेकिन वह खुद के लिए यह निर्णय नहीं ले सकता। एक पुजारी को बुलाकर उसकी जाँच करनी चाहिए और इस पुजारी को पीड़ित को देखने के लिए "शिविर के बाहर" जाना चाहिए। यदि पुजारी यह निर्धारित करता है कि तज़ारात चला गया है तो मेत्सोरा को शुद्ध करने के लिए अनुष्ठान प्रक्रिया शुरू होती है।

यहाँ कुछ टिप्पणियाँ हैं सबसे पहले, ध्यान रखें कि पुजारी ने कभी भी इस व्यक्ति को ठीक करने का प्रयास नहीं किया। ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह संकेत दे कि पुजारी ने मेत्सोरा पर प्रार्थना भी की थी, या किसी भी तरह की सांत्वना दी थी। क्यों? क्योंकि यह कोई सामान्य बीमारी नहीं थी जैसे कि सर्दी का वायरस या फ्लू या खसरा ऐसी चीजें, जिनसे इस्राएली आम तौर पर पीड़ित थे, जैसे कि हम सभी पीड़ित हैं।

यह एक आध्यात्मिक बीमारी थी, और इसका कोई "इलाज नहीं था सिवाय इसके कि यहोवा मेत्सोरा को उसके कष्ट से मुक्त कर दे। पुजारी से यह निर्धारित करने के लिए नहीं कहा गया था कि व्यक्ति ने ईश्वर के विरुद्ध क्या अपराध किया था जिससे उसे तज़ारात हो गया, उससे केवल यह निर्धारित करने के लिए कहा गया था कि क्या व्यक्ति को वास्तव में तज़ारात था और बाद में क्या व्यक्ति को यह बीमारी नहीं थी।

अतः तज़ारात द्वारा व्यक्ति को अशुद्ध घोषित करने के बाद पुजारी केवल यही कर सकता था कि वह उस व्यक्ति को शुद्ध घोषित करे, यदि ऐसा मामला था।

दूसरा ध्यान दें कि मेत्सोरा के निरीक्षण के अलावा, शुद्धिकरण की पहली रस्म शिविर के बाहर होती है। इससे हमें यह पता चलता है कि सिर्फ इसलिए कि व्यक्ति की त्वचा की स्थिति ठीक हो जाती है, उसे स्वतः ही शुद्ध नहीं माना जाता। वह बस शुद्ध **होने के योग्य है।** इसलिए पुजारी को पहले उस स्थान पर जाना पड़ता था जहाँ मेत्सोरा रहता था (उसे अपनी जाँच करने के लिए अशुद्ध स्थान पर जाना पड़ता था, और अशुद्ध व्यक्ति को फिर से शुद्ध करने के उद्देश्य से पहली प्रक्रियाएँ करनी पड़ती थीं)।

यह लाल बछिया की बलि से भिन्न नहीं है जिसे भी "शिविर के बाहर" किया जाना था। इसलिए यह शिविर के बाहर था कि लाल बछिया अनुष्ठान, उच्च पुजारी द्वारा किया गया थाः एक अनुष्ठान जिसके परिणामस्वरूप लाल बछिया की राख और पानी का मिश्रण होता था, जिसे तब उन लोगों पर छिड़का जाता था जिन्हें मृत शरीर को छूने से शुद्धिकरण की आवश्यकता होती थी। वास्तव में लाल बछिया अनुष्ठान और 4–7 में वर्णित अनुष्ठानों के बीच और भी अधिक समानताएँ हैं जो किसी को तज़ारात से शुद्ध करने के लिए हैं।

मेत्सोरा को शुद्ध करने की यह रस्म पुजारी के पास दो पक्षियों को लाने से शुरू होती है, बेशक दो स्वच्छ किस्म के पक्षी। पक्षियों के साथ देवदार की लकड़ी, कीड़े से निकला लाल रंग और हिस्सोप की एक शाखा लानी होती है। कीड़े से निकला लाल रंग एक रंग को दर्शाता है। बाइबल के समय में एक खास किस्म के कीड़े के अंडों से बना लाल रंग, जो पेड़ों पर रहता था। हिस्सोप की एक शाखा का इस्तेमाल हमेशा सभी तरह के इस्राएली शुद्धिकरण समारोहों में किया जाता था, लैव्यव्यवस्था और पवित्रशास्त्र में अन्यत्र भी इसका वर्णन किया गया है। जब हम लाल बछिया की बलि के बारे में बाद के अध्ययनों में पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें बिल्कुल वही चीजें शामिल थींः देवदार की लकड़ी, लाल रंग और हिस्सोप। मेत्सोरा को शुद्ध करने की प्रक्रिया यह है कि पक्षियों में से एक को मार दिया जाता है और उसका खून मिट्टी के कटोरे में बहा दिया जाता है। कटोरे में पानी होना चाहिए। इसके बाद देवदार की लकड़ी, हिस्सोप और लाल रंग के साथ बचे हुए जीवित पक्षी को कटोरे में खून और पानी के मिश्रण में डुबोया जाता है। फिर उपस्थित पुजारी मेत्सोरा पर खून और पानी को 7 बार छिड़कता है। उसके बाद जीवित पक्षी को उड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है।

आइए इस अनुष्ठान के कुछ पहलुओं पर नज़र डालें। सबसे पहले, स्वच्छ पक्षियों को ऐसे प्रकार का होना चाहिए जो घरेलू उपयोग के लिए न हों, और इसलिए जब उन्हें छोड़ा जाता है तो वे वापस नहीं आते। इसलिए उन्होंने कबूतरों या कबूतरों का उपयोग नहीं किया, जिनमें वापस आने की प्रवृत्ति होती है। आमतौर पर इस प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पक्षी गौरैया होते थे। दूसरा, मूल इब्रानी में एक दिलचस्प शब्द का उपयोग उस पानी का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसे मिट्टी के कटोरे में रखा जाना है, जिसमें गौरैया का खून बहाया जाना है, यह **मायिम चैयम** है, और आप यह सुनकर थोड़ा हैरान हो सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि आपने इसे पहले भी सुना है, इसका मतलब है "जीवित जल"। हाँ, जीवित जल। शर्त लगाइए कि आपने सोचा होगा कि यीशु के लिए "जीवित जल" का संदर्भ नए नियम का विचार था। वास्तव में जीवित जल जिसका अर्थ है कुएँ या तालाब से नहीं, बल्कि बहते झरने या बहती नदी से लिया गया पानी... जीवित जल कई लैव्यव्यवस्था बलिदानों में इस्तेमाल किए जाने वाले पानी के लिए एक आवश्यकता है। विशेष रूप से अशुद्धता से शुद्धिकरण से जुड़े बलिदानों में।

इसलिए जब यीशु ने खुद को "जीवित जल" का स्रोत बताया तो यह बात उसके समय के यहूदियों को तुरंत समझ में आ गई, नदियाँ सूख गईं। समय–समय पर आर्टसियन झरने बहना बंद हो जाते थे। और

जब ऐसा हुआ तो शुद्धिकरण संस्कारों के लिए आवश्यक "जीवित जल" के लिए एक नया स्रोत खोजना आवश्यक था। यीशु कह रहे थे कि वे शुद्धिकरण के लिए वास्तविक स्रोत थे, और यह कभी नहीं सूखताः स्रोत असीमित था। तो यहाँ हमारे पास एक और नया विचार है जो वास्तव में तोरह में शुरू होता है।

तीसरा, लाल रंग जिसे कटोरे में डुबोया गया था, वास्तव में ऊन की एक पट्टी के रूप में था जिसे लाल रंग से रंगा गया था।

अंत में, भले ही एक जानवर इस मामले में एक पक्षी इस शुद्धिकरण अनुष्ठान के लिए मारा जाता है, इसे तकनीकी रूप से बलि नहीं माना जाता है, अर्थात यह हमारे द्वारा अध्ययन किए गए नामित बलि अनुष्ठानों में से किसी एक की श्रेणी में नहीं आता है। बल्कि यह केवल एक मामला है कि पक्षी की गर्दन काटकर उसे मारा जाता है क्योंकि उसके रक्त की आवश्यकता होती है। पक्षी की बलि देने के लिए यह आवश्यक प्रक्रिया नहीं है। जब किसी पक्षी को बलि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो उसके नाजुक मस्तिष्क के तने को अलग करने के लिए एक नाखून का उपयोग करके उसकी गर्दन को सटीक तरीके से दबाया जाता है। साथ ही सभी बलि अनुष्ठान तंबू (या मंदिर) में होने चाहिए, और इस पक्षी की हत्या उन पवित्र भूमि से बहुत दूर की गई थी (अब इससे पहले कि कोई यह बताए कि लाल बछिया की बलि एक सच्ची बलि भी "शिविर के बाहर की गई थी, यह तंबू से जुड़ी हुई थी क्योंकि लाल बछिया को मारने वाला उच्च पुजारी, मंदिर में मौजूद अन्य पुजारियों के साथ मिलकर काम कर रहा था। पक्षी को मारने वाला पुजारी अकेले काम कर रहा था)।

मैं इस बात की ओर इशारा करता हूँ क्योंकि पिछले पाठों में मैंने बताया था कि तोरह में अशुद्ध से पवित्र बनने के लिए आवश्यक कदम थेः पहले व्यक्ति को अशुद्ध से स्वच्छ बनना पड़ता था, और **फिर** वह स्वच्छ से पवित्र बनने के योग्य होता था। सख्ती से कहें तो कोई भी अशुद्ध व्यक्ति उस एकमात्र साधन में भी भाग नहीं ले सकता था जो किसी व्यक्ति को पवित्र बना सकता था, जो रक्त से जुड़ी एक अनुष्ठानिक बलि थी।

केवल स्वच्छ लोग ही रक्त बलिदान चढ़ा सकते थे। यह जीवित जल था जो अशुद्ध को शुद्ध करने के लिए आवश्यक प्राथमिक माध्यम था। दूसरी ओर, यह रक्त था जो स्वच्छ को पवित्र बनाने के लिए आवश्यक था। इसलिए प्रक्रियाओं का एक सेट जिसे रक्त बलिदान नहीं माना जाता था, पहले अशुद्ध व्यक्ति को उस अपवित्र अवस्था से बाहर निकालने और तटस्थ भूमि पर वापस लाने के लिए किया जाना था। ठीक है। वापस शुद्ध होने के लिए... और इसमें पानी शामिल था।

अब मैं आपको एक और अच्छा उदाहरण दिखाता हूँ कि कैसे हमें बाइबल का अध्ययन करते समय हमेशा इस बात के उत्तर के लिए **पैटर्न** की खोज करनी चाहिए कि "क्यों" कुछ चीजें वैसी हैं जैसी वे हैं। चूँकि तोरह का पैटर्न यह है कि **जल** शोधन अशुद्ध व्यक्ति को स्वच्छ बनाता है, और बलि का **खून** स्वच्छ व्यक्ति को पवित्र बनाता है। और क्योंकि यीशु मसीह को वह कहा जाता है जिसने बलिदान प्रणाली की सभी

आवश्यकताओं को पूरा किया, क्या हम वास्तव में दोनों के बीच एक ठोस संबंध बना सकते हैं। यानी, कुछ ऐसा जो केवल रूपक न हो?

कुछ हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि पुराने ज़माने की तरह ही **आज** भी अशुद्ध लोगों को पवित्र बनने से पहले शुद्ध होना चाहिए। हालाँकि यह प्रक्रिया तात्कालिक और अदृश्य है इसलिए हमें एहसास नहीं होता कि क्या हुआ है, जब हम यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तो हम परमेश्वर की नज़र में अशुद्ध से शुद्ध हो जाते हैं और फिर शुद्ध से पवित्र। इसलिए लैव्यव्यवस्था में हमने जो आध्यात्मिक सिद्धांत सीखा है वह यीशु मसीह के आगमन के बाद भी सच है। नए नियम के एक अंश को सुनें जिससे हम सभी परिचित हैं, लेकिन अब जब आप तोरह का अध्ययन कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके लिए थोड़ा अलग होना चाहिए: **युहन्ना 19:34 लेकिन सैनिकों में से एक ने भाले से उसका बाजू छेद दिया, और तुरंत खून और पानी निकला। 35 और जिस ने देखा है उसी ने गवाही दी है, और उसकी गवाही सच्ची है, और वह जानता है, कि मैं सच कहता हूँ इसलिये कि तुम भी विश्वास करो।**

क्या उससे खून और पानी निकला? हाँ, और यह बहुत ही चौंकाने वाली बात थी कि इस घटना का इतिहासकार यह स्वीकार करता है कि वह प्रत्यक्षदर्शी था और वह जो कह रहा है वह सच है, भले ही वास्तव में इसका कोई मतलब नहीं है।

यीशु के शरीर से निकले पानी का क्या महत्व है? आप देखिए, भाले के घाव से यीशु के शरीर से निकले पानी ने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया... यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे पहले किसी ने देखा था। यह किसी भी तरह से क्रूस पर चढ़ाने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा नहीं था। यही कारण है कि लेखक ने यह बताने के लिए बहुत विस्तार से लिखा कि यह वास्तव में हुआ था। पानी का बहुत बड़ा अर्थ था क्योंकि यीशु ने घोषणा की थी कि वह "जीवित जल" का स्रोत था। वह विशिष्ट प्रकार का पानी जिसे तोरह **अशुद्धता से शुद्धिकरण** के अनुष्ठानों में बताता है। यीशु और पानी और शुद्धिकरण के बारे में यह बात जकर्याह द्वारा भविष्यवाणी की गई और समझाई गई थी। आने वाले मसीहा के बारे में महान बाइबल की भविष्यवाणियों में से एक से इस पद को सुनें, **जकर्याह 13:1 उस दिन दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और अशुद्धता के लिए एक सोता खोला जाएगा।** कुछ पद बाद, यह मसीहा को छेदा जाने की बात करता है। यह अंश यीशुआ के आने की बात कर रहा है। अब, एक फव्वारा, परिभाषा के अनुसार, "जीवित जल" उत्पन्न करता है। एक फव्वारा बहते पानी का स्रोत है, उदाहरण के लिए, एक कुआं, जो केवल उस पानी को रखता है जो हिलता नहीं है। अशुद्धता के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फव्वारे के पानी का मतलब बस मानक शुद्धिकरण प्रक्रियाओं से है। इससे भी अधिक, जहाँ हमारी बाइबल उस आयत में कहती है "पाप और अशुद्धता के लिए", मूल इब्रानी में **हत्ता'त** और **निद्दा** के लिए कहा गया है। अब जब आपने लैव्यव्यवस्था का अध्ययन कर लिया है, तो आप जानते हैं कि **हत्ता'त** का अर्थ पापबलि नहीं है। हत्ता'त "शुद्धिकरण बलिदान" का नाम है, और **निद्दा** इब्रानी में अस्वच्छता की आध्यात्मिक स्थिति के लिए है, जो आमतौर पर मासिक धर्म के

दौरान या उसके बाद एक महिला के बच्चे का जन्म से जुड़ा होता है लेकिन इसका मतलब अनुष्ठान अशुद्धता की एक सामान्य स्थिति भी है। तो यह अंश वास्तव में यह बताता है कि यीशु शुद्धिकरण की भेंट के लिए और उन लोगों के लिए जीवित जल का फव्वारा है जो अशुद्धता की स्थिति में हैं। याद रखेंः अशुद्धता पाप के कारण हो सकती है, या यह केवल ईश्वर द्वारा घोषित एक ऐसी स्थिति हो सकती है जहाँ पाप शामिल नहीं है (बच्चे को जन्म देने के बाद माँ)।

यदि हम मूसा को पढ़ने की कोशिश करें, जैसा कि यीशु ने कहा था, और पुराने नियम को गंभीरता से लें, तो हम जान जाएँगे कि यीशु को मानवजाति को पवित्र बनाने के लिए रक्त और पानी दोनों प्रदान करने होंगे, अशुद्ध लोगों को लेने और उन्हें शुद्ध करने के लिए पानी, और फिर (अब) शुद्ध लोगों को पवित्र बनाने के लिए प्रायश्चित बलिदान के रूप में रक्त। यह केवल ईश्वर द्वारा नियुक्त लैव्यव्यवस्था के पैटर्न और मॉडल का पालन करना था, और निश्चित रूप से पृथ्वी पर उनके और उनके मंत्रालय के बारे में भविष्यवाणियों का पालन करना था।

पद 7 में पुजारी मेत्सोरा पर 7 बार पानी और पक्षी रक्त का मिश्रण छिड़कने के बाद मेत्सोरा को शुद्ध घोषित करता है। इसके बाद दूसरे पक्षी को उड़ने के लिए हवा में छोड़ दिया जाता है। हालाँकि हमने अभी तक बलि का बकरा अनुष्ठान का अध्ययन नहीं किया है, लेकिन जानवरों की एक जोड़ी लेने और एक को मारने तथा दूसरे को छोड़ने का यह विचार बलि के बकरे के लिए वैसा ही है जैसा कि मेत्सोरा के लिए शुद्धिकरण प्रक्रिया के लिए है। अवधारणा यह है कि जीवित जानवर (इस मामले में पक्षी) व्यक्ति के पापों को वहन करता है और उसे उस व्यक्ति से दूर भेज दिया जाता है; या बलि के बकरे के मामले में, पूरे राष्ट्र के पापों को उस बकरे पर डाल दिया जाता है और उसे दूर भेज दिया जाता है। मैं यह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तज़ारात करने वाले व्यक्ति को शुद्धता की स्थिति में वापस लाने पर दिए जाने वाले अत्यधिक महत्व को कम करके आंकना मुश्किल है। अनुष्ठान में दो बलिदानों के समान तत्व शामिल हैं, जिन पर केवल उच्च पुजारी ही अध्यक्षता कर सकता है, लाल बछिया बलिदान और बलि का बकरा अनुष्ठान, साथ ही जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, मेत्सोरा को शुद्ध करने का अनुष्ठान, पुजारी को पुजारी के रूप में पवित्र किए जाने के समान है।

पक्षी को छोड़े जाने के बाद मेत्सोरा को अब अपने कपड़े धोने होंगे, सिर मुंडाना होगा और स्नान भी करना होगा। एक बार जब इस्राएली कनान में बस गए, तो अनुष्ठान स्नान का स्थान मिक्वा बन गया... एक प्रकार का पत्थर का स्विमिंग पूल।

जैसा कि हमने चर्चा की है कि स्वच्छ और अशुद्ध की अवधारणा जटिल है। और यह एक व्यक्ति का पूरी तरह से स्वच्छ या पूरी तरह से अशुद्ध होना कोई साधारण मामला नहीं है। आप देखेंगे कि अनुष्ठान प्रक्रिया के एक निश्चित भाग के बाद कई बार हम अध्ययन कर रहे हैं, शास्त्र कहेगा कि व्यक्ति अब शुद्ध है। यह पद 7 के बाद कहता है, फिर पद 8 के बाद, फिर पद 9 के बाद, और यह अध्याय 14 में कई बार कहता

है,. जो थोड़ा भ्रमित करने वाला हो सकता है। यहाँ, नई माँ के साथ, हम वास्तव में जो देख रहे हैं वह है मेट् मेत्सोरा शुद्धता के अधिक से अधिक स्तर प्राप्त करना। पद 7 में वह जीवित पक्षी को छोड़ने पर पहले चरण, सबसे कम शुद्धता के चरण पर पहुँचता है। पद 8 में दाढ़ी बनाने और स्नान करने के बाद, वह शुद्धता के अगले चरण में चला जाता है। शुद्धता के इस दूसरे चरण में उसे अंततः इस्राएल के शिविर में वापस जाने की अनुमति दी जाती है, लेकिन वह अगले 7 दिनों तक अपने घर या तम्बू में प्रवेश नहीं कर सकता है। पद 9 में शुद्धता का तीसरा चरण तब प्राप्त होता है जब व्यक्ति अपने सारे बाल फिर से मुण्डवा लेता है, जिसमें उसकी दाढ़ी और भौहें भी शामिल हैं (उस समय वह कितना अजीब दिख रहा होगा) और फिर से अपने आप को तथा अपने कपड़ों को पानी से धोता है।

अंत में वह पर्याप्त रूप से शुद्ध हो जाता है, वह धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए पर्याप्त धार्मिक शुद्धता की स्थिति में पहुँच जाता है, जिसका अर्थ है कि वह मंदिर में जा सकता है। हम जो देखते हैं, एक अर्थ में, वह व्यक्ति का धीरे–धीरे पुनः समाजीकरण है। यानी कदम दर कदम यह व्यक्ति सामाजिक रूप से बहिष्कृत होने से वापस इस्राएली समाज का सदस्य बन जाता है। और उसी तरह, कदम दर कदम, इस व्यक्ति को यहोवा द्वारा त्यागे जाने के बाद वापस उसके अनुग्रह और उसकी पवित्र उपस्थिति में लाया जाता है, पुनर्स्थापना के भौतिक और आध्यात्मिक तत्व आपस में जुड़े हुए हैं।

शुद्ध होने की दिशा में पहला कदम उठाने के 8वें दिन, फिर पवित्र, मेत्सोरा के लिए बलिदान की प्रक्रिया शुरू होती है। यहाँ हमारे पास एक और कड़ी है जिसे हमें नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए। पुरुष खतना भी 8वें दिन हुआ। देखिए, परमेश्वर की नज़र में, और इब्रानी सोच में, एक अशुद्ध व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से मृत है। किसी व्यक्ति को उसकी अशुद्धता से शुद्ध करने में वास्तव में मृतकों में से पुनरुत्थान के कई पहलू शामिल हैं (हम बाद में इस पर विचार करेंगे)। वस्तुतः शुद्धिकरण प्रक्रिया, आध्यात्मिक रूप से मृत व्यक्ति में नया जीवन फूंकती है। तो इसका खतने से क्या लेना–देना है? जब तक नर शिशु का खतना नहीं हो जाता, तब तक वह इस्राएल का आधिकारिक सदस्य नहीं होता। सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, खतना होने तक, वह नर शिशु इस्राएल के "शिविर से बाहर होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब्राहमिक वाचा, जिससे इब्रानी लोग आए, और इब्रानी लोगों को एक भीड़ बनाने और उन्हें एक विशेष भूमि देने का परमेश्वर का वादा, वाचा में शामिल होने के संकेत के रूप में, पुरुष खतना की आवश्यकता थी। इसे मोजेक वाचा के साथ फिर से पुष्टि की गई और यह गैर–परक्राम्य था। शिशु लड़के को जीवन दिए जाने के 8वें दिन (यानी, बच्चे का जन्म हुआ), उसे खतना समारोह के दौरान इस्राएल के शिविर में स्वीकार किया गया। मेत्सोरा को नया जीवन दिए जाने के 8वें दिन (या इससे भी बेहतर, मेत्सोरा को जीवन वापस लौटाए जाने के बाद), उसे इस्राएल के शिविर में वापस स्वीकार किया गया। शिविर के बाहर मृत्यु है, शिविर के अंदर जीवन है। परमेश्वर के साथ संबंध के बाहर मृत्यु है। परमेश्वर के साथ रिश्ते में ही जीवन है। क्या आप इस पैटर्न और कनेक्शन को देखते हैं?

"फिर से जन्म" की इंजील अवधारणा की उत्पत्ति नया नियम में नहीं हुई थी क्योंकि मेत्सोरा को सचमुच "फिर से जन्म" माना जाता था जब उसे शुद्ध किया गया और इस्राएली समाज में फिर से पेश किया गया, और यहोवा के साथ उसका रिश्ता फिर से स्थापित हुआ। इसलिए नया नियम "फिर से जन्म" की अवधारणा बस एक पुराना नियम पैटर्न है जिसे यीशुआ द्वारा आगे लाया गया और अधिक अर्थ दिया गया। वास्तव में न केवल "फिर से जन्म" की उत्पत्ति पुराना नियम में हुई, न कि नया नियम में, बल्कि "हृदय के खतने" के विचार की भी उत्पत्ति हुई। और हृदय का खतना (एक वाक्यांश जिसका प्रयोग पौलुस ने किया) सबसे पहले मूसा द्वारा व्यवस्थाविवरण 10:16 में कहा गया था, और इसका उद्देश्य ठीक वही बात बताना था जो पौलुस बता रहा था, कि सच्चा खतना, "इस्राएल के शिविर" में प्रवेश, (और इस तरह इस्राएल के परमेश्वर के साथ संबंध में प्रवेश) एक भौतिक मामले से कहीं अधिक आध्यात्मिक मामला था। जब हम व्यवस्थाविवरण में पहुँचेंगे तो हम इस पर अधिक बारीकी से विचार करेंगे।

पद 10 में उन 2 मेमनों, साथ ही एक साल के मेमने, तेल में मिला हुआ कुछ अनाज, साथ ही कुछ अतिरिक्त तेल के साथ एक कुप्पी तेल का मतलब निश्चित रूप से जैतून का तेल है। तेल का वर्णन करने वाले इब्रानी में कहा गया है कि यह तेल का एक "लॉग" होना चाहिए। यह पात्र के प्रकार का संदर्भ नहीं है, यह तरल का माप है। तेल का एक लॉग लगभग एक पिंट होता है। निम्नलिखित पद में हम देखते हैं कि मेत्सोरा के लिए कई प्रकार के बलिदान किए जाने हैं। 'ओलाह, मिनचाह, हत्ता'त, और आशम यानी होमबलि, अनाज या भोजन की भेंट, शुद्धिकरण की भेंट, और क्षतिपूर्ति की भेंट। एकमात्र विशिष्ट बलिदान जो एक गैर पुजारी के लिए उपलब्ध है जो इस मेत्सोरा के लिए निर्धारित नहीं है, वह शांति की भेंट, जेवा है। फिर से यह उस अत्यधिक गंभीर प्रकृक्ति और कीमत को इंगित करता है जिसे तज़ारात से अशुद्ध व्यक्ति को शुद्धता में लौटने के लिए चुकाना पड़ता था।

पुजारी को शुद्धिकरण और पुनः पवित्रीकरण किए जाने वाले व्यक्ति के साथ वाइल्डनेस तंबु (बाद में मंदिर) के प्रवेश द्वार तक जाना था। वास्तव में आंगन के अंदर नहीं बल्कि आंगन के मुख्य प्रवेश द्वार पर। यह थोड़ा भ्रमित करने वाला हो सकता है कि पवित्र स्थान के आसपास वास्तव में कोई चीज़ कहाँ घटित होने वाला था, क्योंकि आमतौर पर पूरे तम्बू क्षेत्र, आंगन और पवित्र स्थान तम्बू को शास्त्रों में बस बैठक के तम्बू के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसलिए हमारे वर्तमान मामले में जहाँ अधिकांश बाइबलें कहती हैं कि व्यक्ति को बैठक के तम्बू के प्रवेश द्वार पर खड़ा होना था, इसका मतलब वास्तव में पवित्र स्थान (पवित्र स्थान तम्बू) के द्वार पर खड़ा होना नहीं है, बल्कि पूरे परिसर में प्रवेश द्वार पर खड़ा होना है। या बाद के समय में, जब तम्बू को बदलने के लिए एक स्थायी संरचना बनाई गई थी मंदिर मेत्सोरा को अजारा नामक प्रवेश द्वार पर ले जाया जाता है, जो मंदिर के प्रवेश द्वार पर था (जहाँ पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान स्थित थे)।

मेत्सोरा का मुख पवित्र स्थान (पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान) की ओर होगा, और पुजारी **कोरबानोस,** यानी मेत्सोरा द्वारा लाए गए कई बलिदानों के साथ आगे बढ़ेगा। मेत्सोरा को आंगन (या अज़राह) के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर पुजारी द्वारा कई बलिदान अनुष्ठानों से गुजरने तक प्रतीक्षा करनी होती थी।

सबसे पहले पुजारी ने अशम या क्षतिपूर्ति की भेंट चढ़ाई, और उसे ऐसा इस तरह से करना था जिसे आम तौर पर लहर भेंट कहा जाता है। इब्रानी में, इस लहर भेंट को **तेनुफा** कहा जाता है; और पुजारी मेमने और तेल की लकड़ी को कंधे पर उठाकर एक साथ रखता है, और उन्हें एक तरफ से दूसरी तरफ, ऊपर–नीचे घुमाता है। संक्षेप में, क्षतिपूर्ति के लिए आशम भेंट का विचार, शुद्धिकरण प्रक्रिया के लिए असामान्य है। क्योंकि आशम का मतलब आम तौर पर पवित्र संपत्ति के खिलाफ अपराध के लिए, या झूठी शपथ लेने के लिए, या किसी तीसरे पक्ष को चोट पहुँचाने के लिए प्रायश्चित करना होता है या, जैसा कि मैंने कई मौकों पर बताया है कि संदिग्ध अपराध के लिए चढ़ाए जाने वाले बलिदानों में से एक है। इसका मतलब है कि व्यक्ति दोषी महसूस कर रहा है, लेकिन उसे इस बात का कोई सुराग नहीं है कि उसने क्या पाप किया है। और स्थिति के आधार पर यह व्यक्ति अशम और कभी–कभी ज़ेवा, बलिदान चढ़ाएगा, बस मामले में ताकि परमेश्वर के क्रोध से बचा जा सके।

चूँकि तज़ारात को आध्यात्मिक बीमारी माना जाता है, और इसलिए यहोवा की ओर से एक सज़ा, हम आसानी से समझ सकते हैं कि मेत्सोरा ने आशम बलिदान क्यों चढ़ाया क्योंकि उसने ज़रूर ईश्वर के विरुद्ध अपराध किया होगा अन्यथा उसे पहले स्थान पर तज़ारात नहीं होता। लेकिन सिर्फ इसलिए कि हमें गलतफहमी न हो, जबकि आशम और जेवा स्वैच्छिक बलिदान हो सकते हैं, जो स्थिति पर निर्भर करता है, यहाँ आशम की आवश्यकता है। इसलिए यहोवा निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता को समझता है। आखिरकार, मेत्सोरा ने क्या अपराध किया था? अधिकांश प्राचीन यहूदी संत इस बात पर सहमत हैं कि सबसे संभावित पाप **लाशोन हारा** था किसी के विरुद्ध निंदा या बुरी बातें करना जिसे हम "चरित्र हनन" कह सकते हैं; हत्या के समान एक बहुत ही गंभीर पाप।

हालाँकि लैव्यव्यवस्था में हमें ऐसा नहीं बताया गया है, लेकिन मिशना हमें बताता है कि प्रक्रिया यह थी कि आशम मेमने को फिर से मेत्सोरा के पास लाया जाता था, और मेत्सोरा ने अभी भी जीवित मेमने के सिर पर हाथ रखे याद रखें। इब्रानी में इसे सेमिचा कहा जाता है। याद रखें कि बलि के जानवर पर हाथ रखने से दो बातें होती हैं: 1) कि उपासक इस विशेष जानवर की पहचान कर रहा है जिसे वह बलि चढ़ा रहा है, और अब वह जानवर का स्वामित्व यहोवा को हस्तांतरित कर रहा है, यानी, उस पल जानवर पवित्र, या पवित्र संपत्ति बन जाता है, और 2) उपासक का अपराध, उपासक से जानवर पर स्थानांतरित हो जाता है।

इसके बाद मेमने को वेदी क्षेत्र में वापस ले जाया जाता है, विशेष रूप से वेदी के उत्तरी भाग में (लैव्यव्यवस्था 1:11, 6:18 और 7:2 में इसका उल्लेख किया गया है), और वहाँ बलि दी जाती है। कुछ रक्त वेदी पर छिड़का जाता है, और कुछ को मेत्सोरा दाहिने कान के लोब, दाहिने अंगूठे और दाहिने बड़े पैर के

अंगूठे पर तेल छिड़का जाता था। उसके बाद लाए गए तेल की कुप्पी से जैतून के तेल को पवित्रतम स्थान की दिशा में छिड़का जाता था। फिर बचे हुए तेल से पुजारी को मेत्सोरा पर ठीक उन्हीं जगहों पर तेल छिड़कना था, जहाँ उसने अभी—अभी मेमने के खून को छिड़का था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह वही प्रक्रिया है जिसे हमने अध्याय 8 में देखा था, जिसका उपयोग पुजारियों को पुजारी के रूप में पवित्र करने के लिए किया जाता है। कान, अँगूठे और पैर के अँगूठे पर खून और तेल छिड़कने का विचार यह था कि सफाई और अभिषेक "सिर से पैर तक" था, पूरा व्यक्ति अब शुद्ध था।

मेत्सोरा, जो अभी भी तंबू प्रांगण (या मंदिर अजराह) के प्रवेश द्वार पर खड़ा है, अब उसके सिर के मुकुट पर तेल लगाया गया है। ऐसा माना जाता है कि सिर पर तेल लगाने का उद्देश्य (जिसे मेत्सोरा **पर** रखे गए मेमने के खून पर लगाया जा रहा था) यह है कि तेल खून को ढकने और उसकी रक्षा करने के लिए है ताकि वह अपना प्रायश्चित कार्य कर सके। उसके बाद, हत्ता'त की बलि के लिए मादा मेमने और ओलाह की बलि के लिए नर मेमने का वध किया गया, और उनके साथ मिनचाह की बलि दी गई। जबकि पहली बलि, आशम, पूरी तरह से पुजारी द्वारा चढ़ाई गई थी क्योंकि मेत्सोरा अभी तक बलि अनुष्ठान में भाग लेने के लिए पर्याप्त शुद्ध नहीं था, मेत्सोरा को अब आंगन के द्वार से आगे जाने की अनुमति दी गई थी, और वह हत्ता'त ओलाह और मिनचाह बलि में अपनी सही भूमिका निभा सकता था, एक महत्वपूर्ण कदम।

फिर से, ध्यान दें, कि शुद्धता के वे चरण या स्तर हैं जिन्हें प्राप्त करना था। अशुद्ध और शिविर के बाहर से शुरू करके, मेत्सोरा को शिविर के अंदर पैर रखने से पहले शुद्धता के दूसरे स्तर तक का समय लगा, तीसरे स्तर से पहले उसे स्वच्छ माना जाता था और मंदिर के बलिदानों के लिए उपस्थित होने के योग्य माना जाता था, और फिर भी एक उच्च स्तर से पहले वह तम्बू (या मंदिर) के द्वार से आगे निकल सकता था और वास्तव में, सामान्य रूप से, अनुष्ठान बलिदानों में भाग ले सकता था।

पद 21—32 से हम देखते हैं कि यदि मेत्सोरा गरीब है और वह इसे वहन नहीं कर सकता है तो कुछ मेमनों के बदले पक्षियों को रखा जा सकता है। संभवतः ऐसा अक्सर होता था क्योंकि पीड़ित व्यक्ति को लंबे समय तक शिविर से बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता था, वह काम करने या अपने झुंडों की देखभाल करने में असमर्थ होता था, आदि। फिर भी वह किसी भी परिस्थिति में प्रारंभिक भेंट, आशम (क्षतिपूर्ति) भेंट के लिए मेमने की आवश्यकता से बच नहीं सकता। हम इन पदों पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि मेमनों के बदले पक्षियों के प्रतिस्थापन के अलावा अनुष्ठान वही है जो हमने अभी कवर किया है।

इसके बाद वह व्यक्ति अब मेत्सोरा नहीं रह जाता, इसलिए वह पूरी तरह से इस्राएली समाज के साथ फिर से जुड़ जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब यहोवा के साथ उसका रिश्ता फिर से स्थापित हो गया है। वह परमेश्वर के साथ शांति में है, एक बार फिर पवित्र। क्या आप उस व्यक्ति की राहत की कल्पना कर सकते हैं? यह कैसी परीक्षा है।

एक छोटी सी टिप्पणी और हम आगे बढ़ेंगे। धार्मिक यहूदी अक्सर ईसाई धर्म को "सस्ता धर्म" कहते हैं। मैं सभी कारणों (उनमें से कुछ अनुचित और बिलकुल झूठे) में गहराई से नहीं जाऊँगा, लेकिन शायद आप इसे खुद ही देखना शुरू कर रहे हैं। यहूदी इस विचार का मज़ाक उड़ाते हैं कि हम मसीह को प्राप्त करने के लिए कुछ शब्द प्रार्थना करते हैं और एक पल में हम शुद्ध और स्वच्छ हो जाते हैं, शिविर के अंदर लाए जाते हैं और वाचाओं में शामिल हो जाते हैं, और हमारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है। बट्टा–बिंग, बट्टा–बूम; अशुद्ध से बचाए जाने तक। कीमत? कुछ भी नहीं। यह कैसे हो सकता है? हम कुछ भी नहीं छोड़ते कम से कम सतही तौर पर लेकिन हमारे पाप और उसका भयानक भाग्य। देखें कि एक इब्रानी को यहोवा के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए साल दर साल कितनी कीमत चुकानी पड़ी। देखें कि इसकी कीमत कितनी है, समय और पैसे की अशुद्ध से शुद्ध, पवित्र बनने की ये सभी बलिदान जिनका हमने अध्ययन किया है, बहुत महँगे हैं, कई नियमित रूप से दोहराए गए। वास्तव में, इन आवश्यक बलि संस्कारों में भाग लेने के लिए अक्सर एक इब्रानी को लगभग हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता या तो खत्म हो जाता या खराब हो जाता। लेकिन आम तौर पर वे ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वे परमेश्वर के साथ शांति को अपने जीवन में एक प्राथमिकता मानते थे। यहोवा के साथ उस शांति के बिना, उनके जीवन में क्या आशा थी?

इसलिए यहूदी दृष्टिकोण से, यह समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि क्यों बहुत से लोग हमारे ईसाई धर्म को "सस्ता" मानते हैं, जिसका मतलब है बिना किसी कीमत के और जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, जो ईश्वर ने हमारे लिए जो किया है उसके प्राप्तकर्ता हैं, वे सही हैं। हमारी कीमत लगभग शून्य है। लेकिन ईश्वर और उनके पुत्र यीशु ने सब कुछ दिया....एक ऐसी कीमत जो पृथ्वी पर सबसे अमीर व्यक्ति की क्षमता से कहीं ज्यादा है। कभी–कभी ईसाई इस बात पर गर्व करते हैं और यहूदियों पर स्वर्ग जाने के लिए काम करने का आरोप लगाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि हमें कल्पना से परे नम्रता से चलना चाहिए। हमें अब थोड़ा और समझदार होना चाहिए कि एक यहूदी ईसाई धर्म को एक "सस्ता" धर्म क्यों मानता है। और आशा है कि लैव्यव्यवस्था का अध्ययन करने के बाद, अब हम उनके साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे, क्योंकि अब हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि वे क्या कहना चाहते हैं।

आइए अब लैव्यव्यवस्था 14 के दूसरे भाग पर आगे बढ़े, जो आयत 33–53 में निहित है। यह घरों पर तज़ारत के मामले से संबंधित है।

यह खंड दिलचस्प है, यदि किसी अन्य कारण से नहीं तो इसलिए कि यह उस भविष्य के समय की आशा करता है जब लगभग 30 लाख इब्रियों की यह भीड़, रेगिस्तान के जंगल में तंबुओं में रह रही है, और अपने लिए एक निश्चित भूमि पर रहेगी शहरों में, पत्थर से बने और मिट्टी से लिपे हुए स्थायी आवासों के साथ।

आइए इस पाठ को समाप्त करने के लिए कुछ मिनट रुकें, और कुछ परिप्रेक्ष्य पुनः प्राप्त करें, याद रखें कि यहाँ लैव्यव्यवस्था में हम मिस्र से पलायन के एक वर्ष से थोड़ा अधिक समय बाद हैं। अब तक हमने जो भी अध्ययन किया है, उसके बाद यह भूलना आसान है कि पहले फसह को मुश्किल से एक वर्ष ही बीता है। वह भयानक और भयावह रात जब परमेश्वर ने मिस्र के ज्येष्ठ पुत्रों पर मृत्यु लाई, ताकि उसके लोग, याकूब के वंशज मुक्त हो जाएँ। यह सब लोगों के दिमाग में काफी ताज़ा रहा होगा।

मैं इस बात पर आश्चर्य करता हूँ कि परमेश्वर ने उनसे जो भविष्य का वादा किया था उसकी सम्भावना इस समय कितनी **वास्तविक** थी।

ऐसी कठिन परिस्थितियों में रहने के बीच एक ऐसा समय, जो जल्द ही उनकी उम्मीदों से कहीं आगे बढ़ जाएगा, क्या वे विश्वास कर सकते थे कि आखिरकार उनके पास अपनी ज़मीन होगी? कि वे आखिरकार दूध और शहद से भरी जगह पर रहेंगे? कि वे आखिरकार अपने अस्थायी तंबूओं को हटा देंगे, और एक बार फिर से सड़कों, पानी के कुओं, खेती के खेतों और घरों के साथ शहरों में आराम से रहेंगे?

वास्तव में लैव्यव्यवस्था में सब कुछ, जैसा कि तोरह में है, भविष्य के समय के लिए तैयारी है, भले ही यह वर्तमान के लिए भी था आज भी हमारे साथ ऐसा ही है। भले ही यीशु हामाशियाच ने तोरह के बहुत से अंशों को फलित किया है, फिर भी बहुत कुछ अभी भी अर्थ और वास्तविकता के उच्च स्तर पर ले जाना बाकी है। यीशु सहित भविष्यद्वक्ता हमें भविष्य के बारे में बताते हैं। एक ऐसा समय जो **अभी भी** हमारे लिए भविष्य है जिसमें बहुत सी चीजें अभी भी होनी बाकी हैं, कुछ अद्भुत और कुछ बहुत ही भयावह अनुपात से परे। क्या हमारे पास यह विश्वास करने का विश्वास है कि ये चीजें वास्तव में होंगी? क्या हम इन चीजों के बीच में वफादार रहेंगे और उन्हें पहचानेंगे कि वे क्या हैं। परमेश्वर का निर्णय। हमारे लिए इस विद्रोही और हठीले राष्ट्र इस्राएल को पीछे मुड़कर देखना और उनके निरंतर बड़बड़ाने, ठोकर खाने और असंतोष में दोष ढूंढना बहुत आसान है। यह सोचना कि हे परमेश्वर, यहोवा को अपना न्याय साबित करने के लिए और क्या करना होगा? क्या वह उन्हें शक्ति, प्रेम और विश्वसनीयता प्रदान कर सकता है? उसने उन्हें मुक्त करने के लिए व्यावहारिक रूप से मिस्र को नष्ट कर दिया, उसने सैकड़ों हजारों मिस्रियों को मार डाला लेकिन इस्राएल को छोड़ दिया, उसने इस्राएल को अपना दिव्य तोरह दिया और उन्हें अपने लोगों के रूप में अलग कर दिया, उसने उनकी भूख को संतुष्ट करने के लिए प्रतिदिन आकाश से भोजन बरसाया, उसने उनकी प्यास बुझाने के लिए चट्टानों से पानी निकाला, वह आग और बादल के एक खंभे में एक दृश्य तरीके से उनके साथ यात्रा करता था। लेकिन क्या हम कुछ अलग हैं? ईश्वर के लोगों के रूप में जिनके पास अब वास्तव में ईश्वर निवास कर रहे हैं, अगर हम वास्तव में विश्वास करते हैं और भरोसा करते हैं कि हमें सर्वशक्तिमान ईश्वर के साथ एक अनंत भविष्य की गारंटी है, और अगर हम वास्तव में विश्वास करते हैं और भरोसा करते हैं कि पृथ्वी पर हमारे कष्ट, ईश्वर के राज्य के लिए एक महान उद्देश्य की सेवा कर रहे हैं: अगर हम वास्तव में विश्वास करते

हैं और भरोसा करते हैं कि वह दिन बस कोने के आसपास है जब हमारा मसीहा यीशु वापस आने वाला है, तो क्या हम अभी भी अपना जीवन वैसे ही जीएँगे जैसे हम आमतौर पर जीते हैं?

मैं ये बातें सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ ताकि हम समझ सकें कि ये इस्राएली लोग, जिनके बारे में हम पढ़ते रहते हैं, हमसे अलग नहीं थे, वे भी सिर्फ़ लोग थे, अलग–थलग लोग परमेश्वर की सेवा करने के लिए चुने गए थे। लेकिन, हमारी तरह, उन्होंने भी परमेश्वर के वादों और उनके नियमों और आज्ञाओं और सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने के लिए संघर्ष किया। और जब उन्हें एक शानदार भविष्य के बारे में बताया गया तो कई बार उम्मीद जगी, लेकिन यह सब इतना धुंधला था सब कुछ इतना दूर था और इसे समझना और पकड़ना मुश्किल था। वे अभी में जीते थे। भविष्य में नहीं... ठीक वैसे ही जैसे हम जीते हैं। और कभी–कभी सिर्फ़ आज को गुज़ारना ही काफी होता था।

इसके अलावा उन्हें परमेश्वर के आध्यात्मिक सिद्धांतों को लगातार लागू करने का सामना करना पड़ा, ठीक वैसे ही जैसे हम कर रहे हैं। कभी–कभी हम सोचते हैं कि इस्राएल के लिए परमेश्वर के सिद्धांतों को फिर से लागू करने के मामले में एकमात्र बड़ा बदलाव पुराने नियम से नए नियम की ओर था। मसीह के आने से पहले के समय से लेकर उसके आने के बाद के समय तक लेकिन ऐसा नहीं है। हम यहाँ लैव्यव्यवस्था में उन्हें मिस्र में रहने के समय से भटकने के समय में बदलते हुए देखते हैं। गुलामी के समय से आज़ादी के समय में। फिरौन की सेवा के समय से लेकर यहोवा की सेवा के समय तक। और फिर थोड़ी देर बाद भटकने के समय से लेकर जमीन पर कब्ज़ा करने के समय तक। आखिरकार वे तम्बू से एक शानदार तम्बू एक मंदिर एक शानदार लकड़ी और पत्थर की इमारत में बदल गए। वे परमेश्वर के नियमों और आज्ञाओं को उस स्थिति और समय से लेने के लिए संघर्ष करेंगे जब उन्हें मूल रूप से प्रस्तुत किया गया था,. मिस्र छोड़ने के एक साल बाद माउंट सिनाई पर और उन नियमों और आज्ञाओं को नई परिस्थितियों में लागू करना जो मूसा के माध्यम से उन्हें दिए गए सीमित निर्देशों में ठीक से संबोधित नहीं किए गए थे। फिर भी यहोवा ने उनसे यही अपेक्षा की थी कि वे ठीक वैसा ही करें, और उनसे यह अपेक्षा की गई थी कि वे परमेश्वर द्वारा दिए गए प्रत्येक आध्यात्मिक सिद्धांत के उद्देश्य को बनाए रखें चाहे संघर्ष कितना भी कठिन क्यों न हो। हम पुराने नियम, तनाख में बार–बार पाएँगे कि इस्राएल के नेताओं ने परमेश्वर के आध्यात्मिक सिद्धांतों को निरस्त करने, बदलने, खारिज करने और उनके खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश की, यह कहते हुए कि ये सिद्धांत बहुत पहले से थे, और अब उन पर लागू नहीं होते और इन नेताओं और उनके लोगों और पूरे इस्राएल राष्ट्र के लिए परिणाम भयानक थे। परमेश्वर के लोगों के रूप में हम पर भी वही जिम्मेदारी हैः हमें अपने समय के लिए परमेश्वर के वचन की पुनः व्याख्या नहीं करनी है, बल्कि उन्हें वर्तमान स्थिति में पुनः लागू करना है। हमारी तात्कालिक परिस्थितियाँ निरंतर परिवर्तनशील हैं, लेकिन यहोवा के सिद्धांत पूरी तरह से स्थिर हैं। यह इस्राएल के लिए सत्य था और वह हमारे लिए भी सत्य है, और हमारे बाद आने वाले सभी लोगों के लिए भी सत्य है।

अगले सप्ताह हम लैव्यव्यवस्था अध्याय 14 के शेष भाग पर विचार करेंगे।