पाठ 32 अध्याय 22

इस अध्याय में याजकों और उनके परिवारों द्वारा यहोवा को बलि चढ़ाए गए भोजन को खाने के बारे में कई नियम दिए गए हैं। याद रखें कि याजकों की मुख्य खाद्य आपूर्ति वे चीजें थीं जिन्हें इस्राएल के लोग तम्बू और बाद में मंदिर में बलि के लिए लाते थे।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि बलि चढ़ाने वाले पुजारियों और बलि के जानवरों के लिए पूर्णता की आवश्यकता के बीच एक सीधा समानांतर रेखा खींची गई है। यहाँ तक कि पुजारियों और बलि के जानवरों पर निषिद्ध दोषों की **प्रकृति** का वर्णन भी समान है।

अध्याय 21 के अंत में दोषों की सूची देखें; यदि निम्न में से कोई भी दोष पाया जाता है तो न तो पुजारी और न ही पशु प्रभु के सामने आ सकते हैं (अर्थात वे बलि प्रक्रिया में अपनी भूमिका नहीं निभा सकते हैं): अंधापन, हाथ या पैर टूटा हुआ या घायल होना, स्कर्वी, बहते हुए घाव, कोई अंग जो बहुत लंबा या बहुत छोटा हो, अंडकोष कुचला हुआ या गायब हो, या आँख में कोई वृद्धि।

पूर्णता की ईश्वर की परिभाषा, जो "बिना दोष" वाक्यांश का पर्याय है, वही है जिसे अयोग्य दोषों की इस सूची में परिभाषित किया जा रहा है। यह स्पष्ट है कि कोई भी पुजारी या जानवर कभी भी पूर्ण रूप से परिपूर्ण नहीं था। पूर्णता की इस आवश्यकता को समझने के लिए यह शिक्षाप्रद है कि आधुनिक समय के रब्बी जो यहूदियों के पवित्र भूमि पर लौटने के बाद से सक्रिय रूप से एक "पूर्ण" लाल बछिया की खोज कर रहे हैं, उन्हें अभी तक एक भी नहीं मिली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह रब्बी ही हैं जिन्होंने परिभाषित किया है कि लाल बछिया के लिए "पूर्ण" का क्या अर्थ है, वह मानक अब तक कम पड़ गया है। मेरा कहना यह है कि हमें पुजारी और बलि पशु की कथित शारीरिक पूर्णता को कुछ सामान्य ज्ञान के साथ समझना चाहिए; यहोवा ने पूर्णता की ऐसी परिभाषाएँ निर्धारित की हैं जो सभी मनुष्यों और जानवरों में होने वाली प्राकृतिक विविधताओं और अंतर्निहित खामियों को ध्यान में रखने के लिए पर्याप्त व्यापक थीं, बिना इस तरह के विवरण में उलझे कि कोई भी कभी भी योग्य होने की उम्मीद न कर सके। जिन दोषों को हम सूचीबद्ध देख रहे हैं, वे सबसे अधिक स्पष्ट और आसानी से पहचाने जा सकने वाले हैं, और इसलिए पुजारियों और स्वच्छ पशुओं दोनों की आबादी के केवल एक छोटे से हिस्से को ही प्रभावित करते हैं।

और अभी विषय से भटके बिना, मैं यह बताना चाहता हूँ कि विस्तार पर यह ध्यान (जो बेतुकेपन की सीमा पर है) ईश्वर द्वारा निर्धारित की गई बातों से कहीं आगे निकल गया; क्योंकि पूर्णता की यह मानव निर्मित परिभाषा अपने स्रोत में ईश्वरीय आदेश से अधिक राय और व्यक्तिगत पसंद और बौद्धिकता थी। यह परंपरा की वह प्रणाली थी जो बेकाबू हो गई थी जिसका जिक्र यीशु लगातार कर रहे थे जब उन्होंने कानून के बोझ के बारे में शिकायत की थी। यीशु ने रब्बियों के कानूनों के खिलाफ बात की थी न कि ईश्वर के कानून के

खिलाफ, न ही वही कानून जिसे मसीह ने खुद बनाया था। यह मनुष्य के हास्यास्पद नियम और विनियम थे जो अप्राप्य थे न कि ईश्वर के निष्पक्ष और न्यायपूर्ण कानून जो उनके स्वभाव और चरित्र को व्यक्त करते थे।

जैसा कि कहा गया है, क्या यह दिलचस्प नहीं है कि अंततः मसीहा न केवल सभी इच्छाओं को पूरा करेगा। पूर्ण याजक की आवश्यकताओं के साथ–साथ पूर्ण बलिदान के विकल्प के लिए भी। पूर्णता का एक ऐसा स्तर जो मनुष्य की समझ से परे था, इसलिए यह स्वयं परमेश्वर ही था जिसने महायाजक और प्रायश्चित बलिदान की भूमिका निभाई।

आइये हम नए नियम की कुछ आयतों पर नज़र डालें जो लैव्यव्यवस्था की इन आज्ञाओं को यीशु के उद्देश्य से जोड़ती हैं।

इब्रानियों 7:23 इसके अलावा, वर्तमान याजकों की संख्या बहुत है, क्योंकि मृत्यु के कारण वे अपने पद पर बने रहने से रोके गए हैं। 24 परन्तु क्योंकि वह सदा जीवित है, इसलिए याजक के रूप में उसका पद किसी और को नहीं जाता; 25 और परिणामस्वरूप, वह उन लोगों का पूरी तरह से उद्धार करने में सक्षम है जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं; क्योंकि वह सदा जीवित है और इस प्रकार सदा उनके लिए मध्यस्थता करने में सक्षम है। 26 यह उस प्रकार का याजक गदोल है जो हमारी ज़रूरत को पूरा करता है– पवित्र, बिना बुराई के, बिना निष्कलंक, पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊँचा; 27 जिसे अन्य याजकों के समान प्रतिदिन यह आवश्यकता नहीं होती कि वे पहले अपने पापों के लिए और उसके बाद ही लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाएँ; क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान करके एक ही बार और हमेशा के लिए एक ही बलिदान चढ़ाया। लेकिन जो पाठ शपथ लेने के बारे में बोलता है, वह पाठ जो तोरह से बाद में लिखा गया था, एक पुत्र को नियुक्त करता है जिसे हमेशा के लिए लक्ष्य तक लाया गया है।

यहाँ लैव्यव्यवस्था पुजारियों की तुलना... और अधिक विशेष रूप से महायाजक.. यीशु और उनकी सेवकाई से करने का विस्तृत विवरण दिया गया है। यीशु अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद स्थायी महायाजक बन गए। महायाजक की तरह नहीं.... बल्कि एक वास्तविक महायाजक की तरह; और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे लिए मध्यस्थता करने के लिए एक महायाजक, एक मध्यस्थ, की अभी भी आवश्यकता है।

इब्रानियों 9:11 परन्तु जब मसीह उन अच्छी अच्छी बातों के कारण जो पहले से हो रही हैं, प्रगट हुआ, तो उस बड़े और सिद्ध तम्बू के द्वारा जो मनुष्य का बनाया हुआ नहीं, अर्थात् इस सृजी हुई सृष्टि का नहीं, 12 एक ही बार में पवित्र स्थान में प्रवेश किया। और वह बकरों और बछड़ों के लोहू के द्वारा नहीं, परन्तु अपने ही लोहू के द्वारा प्रवेश किया, और इस प्रकार लोगों को सदा के लिये स्वतंत्र किया। 13 क्योंकि यदि बकरों और बैलों के लोहू और बछिया की राख के छिड़कने से अशुद्ध जनों का बाहरी रूप से शुद्ध होना फिर से हो जाता है; 14 तो फिर मसीह का लोहू जिस ने अपने आप को सनातन आत्मा

के द्वारा निर्दोष बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाया, हमारे विवेक को मृत्यु के कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, कि हम जीवते परमेश्वर की सेवा करें! 15 इसी मृत्यु के कारण वह नई वाचा (या इच्छा) का मध्यस्थ हुआ। क्योंकि मृत्यु घटित हो चुकी है जो लोगों को प्रथम वाचा के अन्तर्गत किये गये अपराधों से स्वतंत्र करती है, इसलिए जो बुलाये गये हैं वे प्रतिज्ञात अनन्त विरासत प्राप्त कर सकते हैं।

जिस प्रकार यीशु महायाजक हैं, उसी प्रकार उनकी तुलना बलि के पशुओं से भी की गई है; अर्थात् बकरे, बैल और बछड़े, जिन्हें वे स्वयं के स्थान पर रखते हैं।

अब ध्यान दें कि यह भी स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है कि कौन से पाप या अपराध हैं जिनके लिए उसका खून प्रायश्चित करता है, जैसा कि यह कहता है"। वे अपराध जो पहली वाचा के तहत किए गए थे"... तोरह के कानून का संदर्भ देते हुए। नई वाचा इस बात से संबंधित है कि प्रायश्चित कैसे प्राप्त किया जाता है और उन लोगों में कौन शामिल है जिन्हें पाप के लिए प्रायश्चित के इस नए स्तर का उपयोग करने की अनुमति है; और यह नया और अभूतपूर्व स्तर मसीह का खून है क्योंकि इसे एक बार और सभी के लिए लागू किया जाता है (इस चेतावनी के साथ इस स्थायी प्रायश्चित विधि का लाभ उठाने वाला अनुमत समूह केवल वे लोग हैं जो मसीह के किए पर भरोसा करते हैं। अन्य सभी को इससे बाहर रखा गया है)।

तो आइए हम इस बारे में बहुत स्पष्ट हो जाएँ कि यहाँ क्या हो रहा है, जैसा कि बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है और फिर भी नियमित रूप से इसका दुरुपयोग किया जाता हैः हम पाप करते हैं, और मसीहा का खून हमारा प्रायश्चित करता है। पाप क्या है? यह पहली वाचा के विरुद्ध अपराध है। पहली वाचा क्या है? तोरह का नियम। देखिये, नये नियम में यीशु की कहानी प्रायश्चित के एक नये स्तर के बारे में है, किसी नये नियम के बारे में नहीं।

सांसारिक दृष्टि से ऐसा लगता है कि हम अमेरिकियों ने अपनी पुस्तकों में सभी कानून एक जैसे ही रखे हैं, और हमने यह भी तय किया है कि सभी दंड भी एक जैसे ही रहेंगे। हालाँकि अब कोई और, एक स्वयंसेवक, उन सभी जुर्मानों का भुगतान कर सकता है और जेल की सज़ा काट सकता है, और यहाँ तक कि मृत्यु कक्ष में हमारी जगह भी ले सकता है।

मैं कैसे जान सकता हूँ कि यह मामला है? मैं कैसे निश्चित रूप से जान सकता हूँ कि व्यवस्था और उसके दंड दोनों ही बने रहेंगे; कि केवल दंड ही यीशु को हस्तांतरित किया गया है ताकि वह उन लोगों के लिए इसे वहन करे जो उस पर विश्वास करते हैं? मैं आपको पहेली का वह टुकड़ा बताता हूँः

मत्ती 5:17 "यह मत सोचो कि मैं तोरह या भविष्यद्वक्ताओं को खत्म करने आया हूँ। मैं खत्म करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। 18 हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाएँ, तो तोरह से एक यौद या एक वार भी नहीं टलेगा– जब तक कि वह सब कुछ न हो जाए जो होना चाहिए। 19 इसलिए जो कोई इन आज्ञाओं में से छोटी से छोटी आज्ञा का उल्लंघन करता है और दूसरों

को ऐसा करने की शिक्षा देता है, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परन्तु जो कोई उनकी आज्ञा मानेगा और वैसा ही सिखाएगा, वह स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा।''

इससे ज़्यादा स्पष्ट रूप से क्या कहा जा सकता है? अगर मसीह ने खुद ही व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया, तो निश्चित रूप से एक छोटे अक्षर या एक स्ट्रोक से कहीं ज़्यादा बदलाव हुआ। अगर मसीह ने व्यवस्थाओं को बनाए रखा लेकिन व्यवस्था तोड़ने पर कानून में दी जाने वाली सज़ा को खत्म कर दिया, तो निश्चित रूप से एक छोटे अक्षर या एक स्ट्रोक से कहीं ज़्यादा बदलाव हुआ। लेकिन उसने कहा कि इसका एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं गुजरेगा, और मैं उसके शब्दों पर यकीन करूँगा।

वास्तव में कानून **ने** उन लोगों के लिए कुछ परिवर्तन किए हैं (बेहतर शब्द के अभाव में) जो उस पर भरोसा करते हैं। एक बात के लिए वह हमारा बलिदान **है** और हमेशा के लिए हमारा महायाजक है (अर्थात सभी जो भरोसा करते हैं)।

इससे भी बढ़कर उसने हमारे लिए, अपनी दुल्हन के लिए, वह आवश्यकता पूरी की है जिसके बारे में हम लैव्यव्यवस्था में पढ़ते आ रहे हैंः यदि हम यीशु के याजकत्व का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो हमें **परिपूर्ण** होना चाहिए क्योंकि याजक होने का अर्थ है परमेश्वर तक पहुँच पाना जो दूसरों के पास नहीं है। इसे सुनेंः

इफिसियों 5:25 हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा कि मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिये दे दिया। 26 कि उसे परमेश्वर के लिये पवित्र करे, और मिक्वेह में डुबाकर शुद्ध करे। 27 कि मसीही कलीसिया को घमण्ड करनेवाली दुल्हन के समान अपने सामने खड़ा करे, जिस में न कोई कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निष्कलंक हो।

हमें सिद्ध, दोषरहित याजक **घोषित** किया गया हैः महायाजक की दुल्हन और उसका आध्यात्मिक जीवन जल जो हमें शुद्ध बनाता है, ने इसे पूरा किया। आप देखते हैं कि दोष और कमियाँ आवश्यक रूप से पाप नहीं थीं, लेकिन वे अशुद्धता थीं। लेकिन ये दोष और कमियाँ पाप बन सकती हैं यदि हम परमेश्वर के सामने कुछ ऐसा प्रस्तुत करें जिसमें दोष हों और जो दोषों से भरा हो, जैसे कि हम स्वयं। और ऐसा तब होता है जब हम अपने दोषपूर्ण जीवन और कार्यों को, जो दोषों से भरे हुए हैं, प्रस्तुत करते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि मेरे अपने प्रयासों और चरित्र के माध्यम से मुझे लगता है कि मैं आपके साथ संवाद करने और आपके स्वर्ग में जाने के लिए पर्याप्त अच्छा हूँ। यीशु को दो प्राथमिक तरीकों से हमारी मदद करनी थीः पहला, उसने अपने लहू के माध्यम से हमारे पापी स्वभाव और पापी व्यवहार के लिए प्रायश्चित किया; दूसरा, मसीह ने हमें अपने जीवन जल द्वारा अशुद्धता से शुद्ध किया।

यह आश्चर्यजनक रूप से पूरी तरह से उस पुस्तक से मेल खाता है जो पारंपरिक रूप से उपेक्षित (यदि तिरस्कृत नहीं है) पूरी बाइबल में (कम से कम ईसाइयों द्वारा) सीखी गई हैः लैव्यव्यवस्था। एक ऐसी

पुस्तक जो कथित रूप से मृत और अप्रचलित और अप्रासंगिक है; और फिर भी हम इसके नियमों और आदेशों के हर पहलू को नए नियम में आध्यात्मिक स्तर पर घटित होते हुए देखते हैं।

मैं आपको सच बताता हूँ कि नए नियम के तहत जो कुछ भी होता है उसकी गहराई को समझने का कोई तरीका नहीं है, बिना पहले तोरह को समझे।

आइए लैव्यव्यवस्था अध्याय 22 पढ़ें।

लैव्यव्यवस्था अध्याय 22 पूरा पढ़ें

यह अध्याय मुख्यतः उन परिस्थितियों के बारे में बताता है जिनके अंतर्गत याजक न तो बलि चढ़ा सकते हैं और न ही बलि के रूप में लाए गए भोजन को खा सकते हैं। और पहली बात जो आज्ञा दी गई है वह यह है कि यदि कोई पुजारी किसी कारण से अशुद्ध अवस्था में है तो उसे पवित्र दान..... प्रसाद.... खाने से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई पुजारी उस भोजन को खाता है तो उसे प्रभु से अलग कर दिया जाना चाहिए (**करेट**)। इस बार अलग किए जाने का अर्थ यह नहीं है कि पुजारी को मार दिया जाना चाहिए या दूर भेज दिया जाना चाहिए; इसका सीधा सा अर्थ है कि उसे यहोवा की उपस्थिति से इस अर्थ में हटा दिया जाना चाहिए कि उसे संभवतः कुछ अनिर्दिष्ट समय के लिए अपने पुजारी कर्तव्यों से हटा दिया जाना चाहिए, संभवतः तब तक जब तक वह फिर से धार्मिक रूप से शुद्ध न हो जाए।

पद 4 से शुरू करते हुए हमें ऐसी कई चीजें मिलती हैं जो पुजारी को अशुद्ध बना सकती हैं, और इसलिए इसका मतलब है कि पुजारी लोगों द्वारा पवित्र प्रसाद के रूप में लाए गए भोजन को नहीं खा सकता है। उल्लेखित अधिकांश प्रकार की अशुद्धता के लिए पुजारी को एक बार फिर से शुद्ध माने जाने से पहले अनुष्ठान शुद्धि के 8 दिवसीय चक्र की आवश्यकता होती है (संख्या 8 प्रायश्चित और मुक्ति का प्रतीक है)। लेकिन कुछ हद तक भ्रमित करने वाले कथन में पद 6 कहता है कि "वह व्यक्ति" केवल सूर्यास्त तक ही अशुद्ध रहेगा। क्या हुआ? अशुद्धता से शुद्ध होने के सामान्य 8–दिवसीय चक्र का क्या हुआ जो पहले के अध्यायों में निर्धारित किया गया है?

इसका उत्तर यह है कि यहाँ दो अलग–अलग स्थितियों की बात की जा रही है। पहली स्थिति वह है जहाँ पुजारी किसी निषिद्ध कार्य को करके सीधे खुद को अशुद्ध करता है जैसे कि पुजारी द्वारा किसी मृत शरीर को छूना, या किसी प्रकार का शारीरिक स्राव होना, या कोई खुला घाव होना। ये सभी चीजें उसे अशुद्ध बनाती हैं। लेकिन दूसरी स्थिति वह है जिसमें पुजारी किसी और को छूता है जो इन निषिद्ध चीजों में से किसी एक को करने या रखने के कारण अशुद्ध हो गया है। याद रखें कि हमें सिखाया गया है कि अशुद्धता स्पर्श से फैल सकती है। इसलिए विचार यह है कि किसी ऐसे व्यक्ति को छूने से जो धार्मिक रूप से अशुद्ध है, पुजारी अपवित्र हो जाता है और फिर उस अशुद्ध व्यक्ति की अशुद्धता पुजारी तक पहुँच जाती है (एक तरह का द्वितीयक संक्रमण)। पहला प्रत्यक्ष अशुद्धि की स्थिति में शुद्धिकरण के सामान्य 8–दिवसीय चक्र की

आवश्यकता होती है। अप्रत्यक्ष अशुद्धि की दूसरी स्थिति (किसी व्यक्ति या अशुद्ध वस्तु से अशुद्धता के कारण) के लिए केवल सूर्यास्त तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होती है (जिसका अर्थ है दिन का अंत और एक नए दिन की शुरुआत) और फिर पुजारी को फिर से शुद्ध करने के लिए एक अनुष्ठान स्नान।

अब क्या अशुद्ध याजक को तब तक भूखा रहना पड़ता था जब तक कि वह फिर से शुद्ध न हो जाए क्योंकि अशुद्ध याजक पवित्र भोजन नहीं खा सकता था? नहीं; ऐसा नहीं था कि वह बिल्कुल भी नहीं खा सकता था, वह बस पवित्र भोजन नहीं खा सकता था। इसलिए उसे गैर–पवित्र भोजन खरीदना पड़ता था (जैसा कि सभी नियमित इस्राएली खाते थे) या किसी अन्य तरीके से इसे प्राप्त करना पड़ता था।

पद 10 में कहा गया है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति या आम आदमी या गैर–याजक तम्बू वेदी पर चढ़ाए गए पवित्र प्रसाद को नहीं खा सकता। लेकिन फिर यह परिभाषित करता है कि बाहरी व्यक्ति और अंदरूनी व्यक्ति कौन हैं। हम जो पाते हैं वह काफी शिक्षाप्रद है क्योंकि यह सामान्य रूप से इस्राएली समाज से संबंधित है इसलिए आइए पद 10 और 11 को ध्यान से देखें।

अनिवार्य रूप से हमें ऐसे लोगों की 5 श्रेणियाँ या वर्गीकरण मिलते हैं जो पुजारी की छत के नीचे रह सकते हैं और फिर प्रत्येक श्रेणी को बताया जाता है कि वे पुजारी के पवित्र भोजन के हिस्से को साझा कर सकते हैं या नहीं। याद रखें, आम तौर पर एक पुजारी का परिवार जिसमें उसकी पत्नी और बच्चे शामिल हैं, उस पुजारी के पवित्र भोजन के हिस्से को साझा करने का पूरा हकदार है। लेकिन इस्राएली समाज न केवल आज के हमारे समाज से अलग था; यह थोड़ा अधिक जटिल था इसलिए अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

5 श्रेणियों को इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः 1) एक आम व्यक्ति, जिसे बाहरी व्यक्ति भी कहा जाता है (वचन 10 की शुरुआत में), 2) एक बंधुआ या किराएदार मजदूर, 3) एक किराए का मजदूर, 4) एक पुजारी का खरीदा हुआ दास, और 5) पुजारी के घर में पैदा हुआ व्यक्ति। चूँकि अलग–अलग बाइबल संस्करण इन श्रेणियों में से प्रत्येक का अनुवाद करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सटीक शब्दों के अनुसार पूरे नक्शे में भिन्न होते हैं, इसलिए आपकी बाइबल में मेरे द्वारा पढ़े गए शब्दों से थोड़े अलग शब्द हो सकते हैं और शायद इनमें से कुछ श्रेणियों को मिला भी दिया गया हो ताकि उनके बीच का अंतर खो जाए। सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतरों को समझने के लिए मूल इब्रानी का उपयोग करना बहुत मददगार होता है।

मुझे फिर से दोहराने की अनुमति देंः इन अंतरों और विविधताओं पर ध्यान दें क्योंकि यह आपको पुराने और नए सभी मामलों को समझने में बहुत मदद करेगा। इन वर्गों को बाइबल में अच्छी तरह से परिभाषित नहीं किया गया है; लेखक द्वारा यह समझा जाता है कि आप प्रत्येक श्रेणी की सूक्ष्मताओं (और इसलिए महत्व) को पहले से ही जानते हैं, चाहे उसका उपयोग किसी भी संदर्भ में किया जाए। यदि हम इन इस्राएली समाज और

पारिवारिक नियमों को नहीं समझते हैं, तो हमें वास्तव में क्या हो रहा है और वे किन सिद्धांतों के तहत काम कर रहे हैं, इस बारे में कुछ अजीब विचार और गलत धारणाएँ मिलेंगी।

प्रथम श्रेणी की बात पद 10 के आरंभ में की गई है, और इब्रानी में यह **ज़ार** से संबंधित है। **ज़ार** एक आम इब्रानी शब्द है और इसका मतलब आमतौर पर अजनबी या विदेशी होता है। लेकिन जैसा कि यहाँ इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब है "अजीब" जैसे कि "संबंधित न होना" या "जगह से बाहर"। चर्च जाने वाले पश्चिमी लोगों के लिए "सामान्य व्यक्ति" शब्द का इस्तेमाल करना शायद सबसे अच्छा अनुवाद है। विचार बस इतना है कि किसी भी गैर– पुजारी (यानी ऐसा व्यक्ति जो पुजारी के लिए अजनबी या विदेशी है) को पवित्र बलि और दान खाने की अनुमति नहीं है। इसमें वे लैव्यव्यवस्थाय भी शामिल हो सकते हैं जो कभी पुजारी थे लेकिन किसी गंभीर उल्लंघन के कारण पुजारी पद से हटा दिए गए हैं। इस सब में एक चेतावनी यह है कि जो लोग पुजारी के "परिवार" माने जाते हैं, वे पुजारी द्वारा घर लाए गए पवित्र भोजन को खा सकते हैं। शेष 4 शब्द जिन्हें हम परिभाषित करने जा रहे हैं, वे मूल रूप से बताते हैं कि उस विशेष श्रेणी को पुजारी के परिवार का हिस्सा माना जाना चाहिए या नहीं, और इसलिए पवित्र भोजन खाने के लिए पात्र हैं या नहीं।

दूसरी श्रेणी जिसके बारे में बात की गई है, 10 वीं आयत में कुछ ही शब्दों में, वह इब्रानी में **तोशाव** है। **तोशाव** एक व्यापक शब्द है और इसका अर्थ कुछ इस तरह हो सकता है जैसे "अतिथि कार्यकर्ता" (आमतौर पर इसका अर्थ विदेशी होता है)। शायद यह परिवार का कोई विदेशी मित्र हो सकता है जो कुछ समय के लिए रह रहा हो। यह उस व्यक्ति को भी संदर्भित कर सकता है जिसे ऋण चुकाने के परिणामस्वरूप पुजारी के परिवार के साथ रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है; इसलिए वह **तोशाव** कुछ मामलों में इब्रानी हो सकता है। आम तौर पर **तोशाव** यह दर्शाता है कि कोई रक्त या ससुराल का रिश्ता नहीं है इसलिए उन्हें पुजारी वंश का नहीं बल्कि दोस्तों या परिचितों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक **तोशाव** परिवार का सदस्य नहीं है और इब्रानी सोच के अनुसार पुजारी की संपत्ति नहीं है (एक गुलाम की तरह) इसलिए वह पुजारी के भोजन का आवंटन नहीं खा सकता है।

हमारी बाइबल में तीसरी श्रेणी दूसरी श्रेणी के तुरंत बाद आती है, और कुछ मामलों में दोनों को एक साथ जोड़कर समानार्थी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो कि वे नहीं हैं। इब्रानी में तीसरी श्रेणी **साकिर** है। जैसा कि हम सोचते हैं, **साकिर** का मतलब है एक किराए का मजदूर। हो सकता है कि यह एक दिहाड़ी मजदूर हो या यह एक रहने वाली नौकरानी हो। लेकिन विचार यह है कि यह व्यक्ति किसी भी तरह का गुलाम नहीं है और न ही वे कर्ज चुकाने वाले बंधुआ हैं। उनके पास बस एक नौकरी है और उन्हें इसके लिए भुगतान किया जाता है। उन दिनों अधिकांश नौकर–चाकर साथ ही रहते थे, यह आमतौर पर वेतन पैकेज का ही एक हिस्सा होता था।

चौथी श्रेणी को पद 11 की शुरुआत में प्रस्तुत किया गया है, जहाँ अधिकांश बाइबल संस्करण **"पुजारी की संपत्ति" या "दास**" कहेंगे। इस श्रेणी को परिभाषित करने के लिए इब्रानी में एक शब्द के बजाय कई शब्दों

का उपयोग किया जाता है, जैसा कि हमने अब तक देखा है और ये शब्द हैं कानाह **नेफेश;** इसका शाब्दिक अर्थ है **"जीवित प्राणी प्राप्त करना"।** कुछ शब्दों के बाद यह जोड़ा गया है कि यह **कानाह नेफेश,** यह अर्जित जीवित प्राणी, पुजारी के अपने पैसे से खरीद के माध्यम से प्राप्त किया गया था (इब्रानी में किनयान का अर्थ है खरीदी गई चीज़ और केसेफ का अर्थ है चाँदी या किसी अन्य प्रकार का पैसा)। तो शाब्दिक रूप से यह एक अर्जित जीवित प्राणी, पैसे से खरीदी गई चीज़... किसी से खरीदा गया गुलाम है। यह आमतौर पर एक गुलाम व्यापारी से खरीदा गया विदेशी गुलाम होता था क्योंकि कानून के अनुसार एक इब्रानी दूसरे इब्रानी का "मालिक" नहीं हो सकता था।

ध्यान देने वाली बात यह है कि इस श्रेणी के लोगों को परिवार माना जाता है (सभी आधुनिक तर्कों के विपरीत) और इसलिए उन्हें पवित्र भोजन खाने की अनुमति है। दूसरे शब्दों में, एक खरीदा हुआ दास... लगभग सभी मामलों में एक इस्राएली नहीं। परिवार का हिस्सा माना जाता है, लेकिन एक दास जो परिवार के साथ रहता है क्योंकि उन्हें कर्ज चुकाने के लिए मजबूर किया गया था (बंधुआ–सेवक) को परिवार नहीं माना जाता था। खरीदे गए दास को पुजारी की अपनी संपत्ति माना जाता है जबकि एक बंधुआ सेवक पुजारी की संपत्ति नहीं है। इसे ध्यान से नोट करें क्योंकि यह परिभाषा बाकी बाइबल के लिए महत्वपूर्ण है।

अंतिम श्रेणी को आम तौर पर परिवार या घर में पैदा होने वाले लोगों के रूप में वर्णित किया जाता है। यहाँ पुजारी के अपने बच्चों की तस्वीर न लें। यह वह नहीं है जिसका उल्लेख किया जा रहा है। इब्रानी शब्द **येलिड बेइटो** है और जबकि इसका शाब्दिक अर्थ है, "घर में पैदा होना" इसका उपयोग घर के मुखिया की पत्नी द्वारा उसके बच्चों को जन्म देने के साथ नहीं किया जाता है। यह शब्द पुजारी के **कना नेफेश** से खरीदे गए दासों से पैदा हुए बच्चों के लिए आरक्षित है, जो पुजारी के रक्त संबंधी नहीं हैं। खरीदे गए दासों से पैदा हुए बच्चे दास के मालिक के होते थे, ठीक वैसे ही जैसे दास का होता है।

चूँकि इनमें से कई श्रेणियाँ किसी न किसी तरह से दासता या गुलामी से जुड़ी हैं, इसलिए मुझे यह स्पष्ट करने की ज़रूरत है कि वे दास, जिन्हें खरीदा नहीं गया था, और इसलिए वे परिवार नहीं थे और जिन्हें पुजारी को दिए जाने वाले पवित्र भोजन में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं थी, उन्हें भूखा नहीं रखा गया था। इसका सीधा सा मतलब था कि उनके लिए उपलब्ध कराया गया भोजन पुजारी को खरीदना पड़ता था। इसके अलावा यह विचार न करें कि खरीदे गए दास को किसी तरह से बेहतर माना जाता था या उनके साथ बेहतर व्यवहार किया जाता था, जो बंधुआ–दासता के माध्यम से प्राप्त किए गए दास से बेहतर था। कानून के तहत सभी दास, चाहे वे किसी भी तरह से प्राप्त किए गए हों, या विदेशी या इब्रानी हों सभी दासों के साथ शालीनता से व्यवहार किया जाना चाहिए और उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें भूखा नहीं रखा जाना चाहिए और उनसे ज़्यादा काम नहीं करवाया जाना चाहिए।

मैं इसे दूसरे तरीके से कहता हूँ: इनमें से प्रत्येक श्रेणी पर यहाँ लैव्यव्यवस्था 22 में चर्चा की गई है और उसे परिभाषित किया गया है क्योंकि स्थिति यह थी कि किसी न किसी कारण से इन श्रेणियों के सभी

लोग नियमित रूप से किसी पुजारी के घर में रहते थे। इन श्रेणियों का उद्देश्य केवल इस बात से संबंधित है कि वे पुजारी द्वारा निर्धारित पवित्र भोजन के हिस्से को खाने के हकदार हैं या नहीं, जिसके छत के नीचे वे रहते थे। और जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ श्रेणियाँ थीं और कुछ नहीं थीं और यह जरूरी नहीं है कि यह उस तरह से हो जैसा हम तार्किक रूप से सोचते हैं।

पद 12 में बताया गया है कि अगर किसी पुजारी की बेटी पुजारी की वंशावली से बाहर शादी करती है तो क्या होता है; वह पवित्र भोजन प्राप्त करना बंद कर देती है। अब वह अपने पति से जुड़ गई है इसलिए उसकी नई पहचान उसके पति के साथ है और यह उसके प्राकृतिक पिता और माता के साथ नहीं है।

फिर भी अगर मृत्यु या तलाक के कारण कुछ होता है और उसके पास अपने पिता के घर में फिर से रहने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, तो वह एक बार फिर परिवार के सदस्य के रूप में पवित्र भोजन खाने के योग्य हो जाती है। इस नियम के अपवाद के बारे में टिप्पणी पर ध्यान दें "यदि वह बिना संतान के है"। विचार यह है कि अगर उसका कोई बेटा है जो अपनी विधवा या तलाकशुदा माँ की देखभाल करने के लिए पर्याप्त बड़ा है तो यह उसका कर्तव्य है (कानून के अनुसार) कि वह उसकी पूरी देखभाल करे। और चूँकि वह, परिभाषा के अनुसार, पुजारी नहीं होगा, इसलिए उसकी माँ पवित्र भोजन खाने के लिए अयोग्य बनी रहेगी।

जैसा कि कोई कल्पना कर सकता है कि गलतियाँ की गई **थीं**। पद 13–15 मुख्य रूप से इस बात से निपटते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पवित्र भोजन खाने के लिए अयोग्य है और गलती से ऐसा करता है तो क्या होगा। समझें कि ये नियम केवल तभी लागू होते हैं जब यह एक ईमानदार, अनजाने में की गई गलती हो और कोई चाल या धोखा या कानून के लिए पूरी तरह से अवहेलना न हो; इसलिए दंड अपेक्षाकृत कम है क्योंकि आकस्मिक उल्लंघनकर्ता को बलिदान के मूल्य के साथ–साथ 20 प्रतिशत जुर्माना देना होगा। दुर्घटनाओं और खामियों पर बहुत दया की जाती है लेकिन **फिर भी** एक परिणाम होता है (हालाँकि यह आमतौर पर छोटा होता है)। कोई भी व्यक्ति यहोवा की पवित्रता का अपमान नहीं कर सकता (यहाँ तक कि बिना किसी दुर्भावना के भी) और उसे पूरी तरह से माफ कर दिया जाता है। आइए इसे कभी न भूलें।

मुझे लगता है कि पद 16 हमें कुछ ऐसा संकेत देता है जो इस्राएल में काफी हद तक होता था; ऐसा कुछ जो अधिकांश मूर्तिपूजक संस्कृतियों में नियमित रूप से होता था। इतिहास के इस क्षण में परमेश्वर तोरह के द्वारा इस्राएलियों को उनकी मूर्तिपूजक से बाहर निकालने की प्रक्रिया में था। मूल रूप से यह कहता है कि पुजारियों की दोहरी जिम्मेदारी हैः उन्हें यह सुनिश्चित करना है कि वे स्वयं परमेश्वर की पवित्र संपत्ति (इस मामले में विशेष रूप से बलि के प्रसाद से प्राप्त भोजन) को अपवित्र न करें, और दूसरी बात उन्हें यह सुनिश्चित करना है कि आम इस्राएली पवित्र भोजन खाकर पाप न करें, जिस पर उनका कोई अधिकार नहीं है। इसे समझना काफी आसान है, लेकिन फिर यह आगे कहता है, मेरे अनुमान में यह कोई जोड़–तोड़ वाला वाक्यांश नहीं है क्योंकि मैं यहोवा ही हूँ जो उन्हें पवित्र बनाता हूँ।"

मेरा मानना है कि यहाँ जिस बात पर चर्चा की जा रही है, वह मानक मूर्तिपूजक मान्यता है कि आप कुछ खास काम करके खुद को पवित्र (यहाँ तक कि परमेश्वर जैसा) बना सकते हैं। और एक मानक काम जो आप कर सकते थे, वह था देवताओं का भोजन खाना। पवित्र भोजन ग्रहण करें, और बस! आप पवित्र हो जाते हैं। हमने पहले इस बारे में बात की है कि हम कैसे देखते हैं कि प्रसाद को "परमेश्वर के लिए भोजन" के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और होमबलि के धुएँ से ''उसके नथुनों के लिए एक मीठी सुगंध" है। मैंने आपको सिखाया है कि इस्राएली उन शब्दों के बारे में गंभीर थे। उनकी सांस्कृतिक सोच में, जो उस समय मिस्र में रहने के 4 शताब्दियों से पैदा हुई मूर्तिपूजक अवधारणाओं और प्रथाओं पर आधारित थी, भले ही यहोवा ने उन्हें नहीं बताया था, इसलिए यह उनके लिए केवल सामान्य ज्ञान था कि परमेश्वर खाने की ज़रूरत थी, और उनकी नाक अच्छी महक वाली चीज़ों को पसंद करती थी (परमेश्वर ऐसे ही होते हैं)। और उस युग के सभी मूर्तिपूजक समाजों के बीच सामान्य तत्व यह था कि वेदियों पर जलाए गए जानवर उनके देवताओं के लिए वास्तविक भोजन थे। चूँकि यह पवित्र भोजन था, अगर कोई उस भोजन को खाता था, तो यह उसे खाने वाले को पवित्रता प्रदान करता था। इसलिए पवित्रता का वास्तव में दुरुपयोग किया जा सकता था (कम से कम यही सोच थी)।

ईश्वर इस्राएल को कुछ बता रहा था जो उसे दशकों तक उन्हें बताना होगा, और फिर भी इब्रानी समाज के बहुत से लोग इसे नहीं समझ पाएः वह पवित्र बनाता है। आप पवित्रता के लिए अपने तरीके से बलिदान नहीं कर सकते... आप पवित्रता प्राप्त करने के लिए व्यवस्थाओं का ठीक से पालन नहीं कर सकते... और, वर्तमान मामले में, आप पवित्रता के लिए भोजन नहीं कर सकते। आपको केवल उसी के द्वारा पवित्र घोषित किया जा सकता है जिसके पास वह अधिकार है, स्वयं यहोवा। व्यवस्थाओं का पालन करने से उपासक को एक तरह की पवित्रता, एक तरह की धार्मिकता मिली, लेकिन वह बचाने वाली नहीं थी और न ही आध्यात्मिक थी। जो पवित्रता मिली वह आज्ञाकारी होने से आई। वह जो आपके दिल और दिमाग को यह मानने पर लगाने से आती है कि ईश्वर जो कहता है वह सच है, और यह कि असली जीवन तोरह के अनुसार जीवन जीने से आता है। लेकिन यह सब जिस तरह से हुआ, वह यह था कि इसे एक सटीक, अपरिवर्तनीय क्रम में आना थाः सबसे पहले आपको परमेश्वर द्वारा छुड़ाया जाना चाहिए, फिर आपको परमेश्वर द्वारा पवित्र घोषित किया जाना चाहिए, फिर आपको कृतज्ञता और सत्य के प्रति जागरूकता से, आज्ञाकारिता में उसका अनुसरण करना चाहिए। आपको पवित्र और धर्मी बनाया गया है, अब जाओ और पवित्र और धर्मी जीवन जियो। कोई अन्य क्रम काम नहीं करेगा और यह आज भी वैसा ही है।

हम अगले कई पदों में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। हालाँकि, मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें कि जहाँ पद 18 में किसी भी व्यक्ति द्वारा "होमबलि" चढ़ाने की बात की गई है, चाहे वह मन्नत हो या मन्नत की भेंट, इन भेंटों के लिए इब्रानी शब्दों का हमारा अध्ययन काम आता है। क्योंकि पद 21 से शुरू करते हुए जब यह किसी अन्य बलिदान के लिए भेंट की बात करना शुरू करता है, तो हम सिर्फ़ वही नहीं दोहरा रहे हैं जो

परमेश्वर ने कुछ क्षण पहले कहा था। इनमें से प्रत्येक बलिदान अलग–अलग प्रकार के हैं, और प्रत्येक का अपना उद्देश्य और अपना प्रोटोकॉल और अपनी आवश्यकताएँ हैं कि बलिदान की भेंट में क्या–क्या शामिल होना चाहिए।

बलिदानों का पहला समूह (पद 18–20) सभी **'ओलाह** बलिदानों पर आधारित हैं, और दूसरा समूह (पद 21–22) **शेलामिम** बलिदानों पर आधारित है। और, बेशक, परमेश्वर स्पष्ट करता है कि इन बलिदानों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जानवरों में कोई दोष नहीं दिखाई दे सकता है; और इसके अलावा, जैसा कि हमने पिछले सप्ताह देखा, बलि के जानवर के निषिद्ध दोषों की सूची सटीक है और लगभग पूरी तरह से उस सूची के समान है जो एक पुजारी को बलि अनुष्ठान करने से अयोग्य ठहराती है। स्पष्ट रूप से बलिदान और बलि देने वाला दोनों दोष रहित होना चाहिए। इसके अलावा बलिदान जानवरों के एक निश्चित निर्धारित समूह से आना चाहिए और बलि देने वाला लोगों के एक निश्चित निर्धारित समूह (लेवियों) से आना चाहिए। हमने पहले देखा कि कैसे यीशु ने इस पैटर्न को ठीक से अपनाया। उसे दोष–रहित होना था, बलिदान, जो एक निश्चित समूह (यहूदा के गोत्र) से आता था, और उसे एक निश्चित प्रकार का सिद्ध पुजारी होना था (हारून के आदेश के बजाय मलिकिसिदक के आदेश)।

मैं इस अवसर पर एक और सिद्धांत की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूँगा जो बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है लेकिन आसानी से अनदेखा कर दिया जाता है; यह पद 24 और 25 में कहता है कि न केवल इस्राएल को अपने स्वयं के झुंड से किसी भी दोषपूर्ण जानवर का बलिदान के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए, उन्हें विदेशी जानवरों का भी उपयोग नहीं करना चाहिए जिनमें वही दोष हैं। ध्यान दें कि बलिदान के लिए विदेशी–पाले गए जानवरों का उपयोग करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है; यह केवल इतना है कि उन्हें दोष–मुक्त होने के उसी सटीक मानक को पूरा करना चाहिए जैसा कि इब्रानियों द्वारा पाले गए और वेदी पर चढ़ाए गए जानवरों के लिए था। बात यह है; सिद्धांत यह है कि परमेश्वर को जो कुछ भी स्वीकार्य है उसे प्रस्तुत करने की आवश्यकताएँ सार्वभौमिक हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्रोत इब्रानी है या गैर–यहूदी; पूर्णता की आवश्यकता है। इस आवश्यकता पर इस्राएल को कोई छूट नहीं मिलती है और न ही गैर–यहूदियों को। यह एक सिद्धांत है जिसे पौलुस ने नया नियम की विभिन्न पुस्तकों में और जब बात अच्छे और बुरे, शुद्ध और अशुद्ध, सही और गलत, उचित और अनुचित, न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण, पवित्र और अशुद्ध, **पूर्ण और अपूर्ण** की आती है, तो हम सभी एक समान हैं।

इसलिए धोखा न खाएँः यदि ईश्वर को स्वीकार्य होने की आवश्यकता सभी के लिए समान है (और हमारे युग में वह आवश्यकता मसीहा यीशुआ पर भरोसा है) तो क्या आप वास्तव में मानते हैं कि अच्छे और बुरे, शुद्ध और अशुद्ध, न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण इत्यादि को परिभाषित करने वाले नियम और अध्यादेश अलग–अलग समूहों के लिए अलग–अलग हैं? कि यहोवा के पास यहूदियों के लिए योजना ए और गैर–यहूदियों के लिए योजना बी है जो उसके सामने धार्मिकता और पवित्रता से संबंधित है? तोरह सभी के लिए धार्मिकता

और पवित्रता को परिभाषित करता है, और यह सभी के लिए जीवन और भलाई को परिभाषित करता है। ईश्वर के पास इब्रानियों के लिए एक तोरह और गैर–यहूदियों के लिए दूसरा तोरह नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि संस्थागत चर्च ऐसा कहता है, है न? नया नियम गैर–यहूदियों के लिए है, पुराना नियम यहूदियों के लिए। फिर भी ईश्वर यह नहीं कहता, "ठीक है इब्रानियों, तुम्हें मेरे तोरह के सिद्धांतों का पालन करने में बहुत सख्त होना होगा, लेकिन गैर–यहूदी इसे अपने तरीके से बना सकते हैं"। यहूदियों के पास कोई छूट नहीं है लेकिन गैर– यहूदियों के पास कोई सीमा नहीं है। संक्षेप में, क्या यह मानक ईसाई शिक्षा के पीछे निहितार्थ नहीं है कि तोरह गैर–यहूदियों के लिए अप्रासंगिक है, लेकिन यहूदियों के लिए जीवित और अच्छी तरह से है? इसे कुछ समय के लिए शांत रहने दें।

अध्याय 22 हमें बलि के जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए, इस बारे में कुछ अध्यादेश देकर समाप्त होता है और यह जन्म के 8वें दिन से शुरू होता है और उसके बाद ही वह परमेश्वर को भेंट करने के लिए उपयुक्त हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इब्रानी लड़कों के खतना (जो वास्तव में परमेश्वर को भेंट किए जाने का प्रतीक है) की आवश्यकता समान हैः उन्हें जन्म के 8वें दिन ब्रिट मिलाह से गुजरना होगा।

आगे हम देखते हैं कि किसी भी पशु को उसी दिन नहीं मारा जा सकता जिस दिन उसकी माँ को मारा गया हो, और इसके विपरीत भी। इसे आमतौर पर दयालु और मानवीय बनने का निर्देश मात्र माना जाता है।

और अंत में यहोवा हम सभी को याद दिलाता है कि वह कौन हैः वह पवित्र है और उसने ही हमें छुड़ाया है। कोई और ऐसा करने में सक्षम भी नहीं है। और उसने हमें एक उद्देश्य के लिए छुड़ाया हैः वह हमारा परमेश्वर बनना चाहता है।

मैं आज यह कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा कि जो सिद्धांत हम लैव्यव्यवस्था और तोरह में सीखते रहते हैं, उनका उल्लेख या तो नए नियम में किया गया है या उन्हें दोहराया गया है; नए नियम के आधे से अधिक शब्द पुराने नियम से सीधे लिए गए उद्धरण मात्र हैं और ये पैटर्न थे और सिद्धांत जो हम तोरह में पढ़ रहे हैं, जिन्हें यीशु ने अपने सभी आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए उन्नत किया है। यीशु ने ढाँचे को तोड़ा नहीं; उसने उसे परिपूर्ण बनाया।

लैव्यव्यवस्था की ये सभी आवश्यकताएँ कि केवल याजक ही परमेश्वर के पास जा सकते हैं (जो हमें अनुचित लगती हैं) और यह कि याजक कुछ मामलों में अपने मृतकों को दफना नहीं सकते, ये सभी बातें नए नियम में लाई गई हैं।

1 पतरस 2:5 और 2:9 को सुनो... 1 पतरस 2:5 तुम आप ही जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिस से परमेश्वर के लिये अलग किए जाओ, कि मसीह यीशु के द्वारा ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, जो उसे स्वीकार्य हों।

1 पतरस 2:9 परन्तु तुम एक चुना हुआ वंश, और राजा के याजक, और पवित्र लोग, और परमेश्वर की प्रजा होः क्यों? इसलिये कि जिस ने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्‌भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रगट करो।

एक आस्तिक के रूप में आप एक पुजारी हैं; एक पुजारी बनने का एकमात्र तरीका आस्तिक के रूप में है। ऐसा कोई आस्तिक नहीं है जो पुजारी नहीं है, और ऐसा कोई पुजारी नहीं है जो आस्तिक नहीं है।

अब लूका पर ध्यान दें। **लूका 14:26 "यदि कोई मेरे पास आए, और अपने पिता, अपनी माता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने भाइयों, अपनी बहनों, वरन् अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा भक्त नहीं हो सकता।** ईश्वर से ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता; यदि यह आवश्यक है कि आपको उसका अनुसरण करने के लिए पृथ्वी पर अपने सबसे करीबी सभी लोगों से अलग होना पड़े, तो ऐसा ही हो। लूका के शब्द यीशु की बातें हैं।

मत्ती 8:21 एक और शिष्य ने उससे कहा, "हे प्रभु, पहले मुझे जाने दे कि मैं अपने पिता को दफना दूँ।" 22 यीशु ने उससे कहा, "मेरे पीछे आओ; और मरे हुओं को अपने मरे हुओं को दफनाने दो।"

यीशु द्वारा नियुक्त पुजारियों को इस्राएल के पुजारियों का अनुकरण करना चाहिए; जिस तरह मंदिर के पुजारी मृत चीजों से निपट नहीं सकते थे, उसी तरह विश्वासियों को भी नहीं करना चाहिए। बेशक, यीशु की सभी शिक्षाओं की तरह, वे तोरह के नियमों को उनके पूर्ण आध्यात्मिक उद्देश्यों तक बढ़ा रहे हैं; तोरह के उदाहरण आध्यात्मिक सिद्धांतों के भौतिक प्रदर्शन हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि विश्वासियों को अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेना चाहिए। बल्कि यह उन लोगों के बीच अंतर को दर्शाता है जो जीवन पाने के लिए यीशु का अनुसरण करने के लिए सब कुछ त्याग देंगे, बनाम वे जो परंपरा के तरीकों से चिपके रहेंगे और मृत्यु प्राप्त करेंगे।

हम अगली बार अध्याय 23 शुरू करेंगे।