इब्रानियों के लिए पत्र

सेसिल एन. राइट

राष्ट्रपति का वक्तव्य

बाइबलवे पब्लिशिंग एक गैर-लाभकारी बाइबल मंत्रालय है। इसका प्राथमिक ध्यान अंतर्राष्ट्रीय बाइबल ज्ञान संस्थान की वेबसाइटों और डिजिटल पुस्तकों पर है।।BKI का उद्देश्य ईश्वर और उसकी इच्छा के बारे में अधिक जानने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को बाइबल पाठ उपलब्ध कराना है। प्रमाणपत्र या डिप्लोमा हासिल करने के लिए छात्रों को संस्थान में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। इन पाठों का अध्ययन ज़ूम द्वारा ऑनलाइन या कक्षाओं में किया जा सकता है, डिजिटल उपकरणों पर डाउनलोड किया जा सकता है, ईमेल किया जा सकता है, मुद्रित किया जा सकता है, या व्यक्तियों, समूहों या चर्चों द्वारा उनके प्रचार मंत्रालय में उपयोग किया जा सकता है।।BKI एक मान्यता प्राप्त संस्थान नहीं है.

हम अनुशंसा करते हैं कि आप इन पाठों में या किसी अन्य स्रोत से कही गई बातों की सटीकता निर्धारित करने के लिए अपनी बाइबल का अध्ययन करें। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बाइबिलिकल नॉलेज (आईबीकेआई) पाठों में प्रस्तुत "टिप्पणियाँ" लेखकों या संकलनकर्ताओं की राय हैं। राय अक्सर ऑडियो, वीडियो और प्रिंट पाठों के साथ-साथ बाइबल टिप्पणियों में भी अपना रास्ता खोज लेती हैं; और, प्रचारकों, मंत्रियों, पादरियों, पुजारियों और रब्बियों की शिक्षाओं में।

आपको हमेशा इनकी सभी टिप्पणियों, राय और शिक्षाओं को सत्यापित करना चाहिए क्योंकि ईश्वर की इच्छा को खोजना, जानना और करना आपकी ज़िम्मेदारी है।

किसी भी शिक्षण की सत्यता की जांच करने के लिए, विभिन्न बाइबिल अनुवाद पढ़ें, और अपरिचित शब्दों या वाक्यांशों के अर्थ जानने के लिए बाइबिल शब्दकोशों और शब्दकोशों से परामर्श लें। किसी भी शब्दकोश परिभाषा से सावधान रहें, क्योंकि शब्दकोश मूल भाषा से लेकर वर्तमान उपयोग तक के शब्दों और वाक्यांशों का अर्थ देते हैं।

समय के साथ शब्दों और वाक्यांशों के अर्थ बदलते रहते हैं। साथ ही, कई ग्रीक शब्दों का एक शब्द में अनुवाद किया जा सकता है, जो मूल अर्थ को विकृत कर सकता है।

क्या आप ईश्वर को अपने पवित्र शब्द, बाइबिल के अध्ययन में आपका मार्गदर्शन करने की अनुमति दे सकते हैं।

आईबीकेआई गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उनके संपूर्ण पाठों को डाउनलोड करने और पुन: प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। बेझिझक साझा करें लेकिन किताबें या पाठ बेचें, बदलें या शुल्क न लें।

रैंडोल्फ डन, राष्ट्रपति

इब्रानियों के लिए पत्र

परिचय

1. सामग्री. इसके लेखक ने इसे "प्रबोधन के शब्द" (13:22) के रूप में संदर्भित किया है - एक उपदेश या उपदेश के अधिनियम 13:15 में प्रयुक्त एक अभिव्यक्ति। और कहा जाता है कि इसकी संरचना एक आराधनालय उपदेश के साथ कई समानताएं दिखाती है: (ए) थीसिस (1:1-4), (बी) तार्किक क्रम में तर्कों का विकास, और (सी) उपदेशात्मक [उपदेश, प्रोत्साहन -rd] के साथ मिला हुआ] अनुभाग ("आइए हमें")। गौरतलब है कि इसके उपदेश दृढ़ता से सैद्धांतिक रूप से आधारित हैं। अध्याय 1:1 से 10:18 मुख्यतः सैद्धांतिक हैं, जिनमें बीच-बीच में उपदेश दिए गए हैं; अध्याय 10:19 से 13:17 मुख्य रूप से बागवानी संबंधी हैं, जो संबंधित निर्देश से जुड़े हुए हैं; और अध्याय 13:18-25 दस्तावेज़ को व्यक्तिगत संदेशों के साथ समाप्त करता है, जिसमें एक संक्षिप्त उपदेश (व.22) भी शामिल है। इसके अलावा, पवित्र लिपि का कोई भी हिस्सा टाइपोलॉजी से अधिक परिपूर्ण नहीं है - पुराने नियम का प्रकार और उसके अनुरूप नए नियम का प्रतिरूप।

शैली. दस्तावेज़ को एक निबंध या ग्रंथ (1:1-4) की तरह शुरू होने, एक उपदेश के रूप में आगे बढ़ने (13:17 के माध्यम से) और एक पत्र या पत्र (13:18-25) की तरह समाप्त होने के रूप में वर्णित किया गया है - वी में। 22 यहां तक कि क्रिया एपेस्टिला ("मैंने लिखा है") का उपयोग करते हुए, एक पत्र लिखने के लिए सामान्य अभिव्यक्ति, और एवी में इसका अनुवाद "मैंने एक पत्र लिखा है" किया गया है। लेकिन यह इसके लेखक की पहचान किए बिना या इसके पते के स्थान का नाम बताए बिना समाप्त हो जाता है। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि वे एक-दूसरे से अच्छी तरह परिचित थे (v.19; 10:34 AV) और तीमुथियुस (v.23) से भी परिचित थे, जो प्रेरित पॉल का एक धर्मपरिवर्तित और साथी कार्यकर्ता था। ऐसा हो सकता है कि यह पत्र उन लोगों की तुलना में व्यापक पाठकों के लिए डिज़ाइन किया गया था जिन्हें मूल रूप से भेजा गया था और इसके लेखक ने अपने प्रति पूर्वाग्रह के कारण इसकी अस्वीकृति को रोकने के लिए गुमनाम छोड़ दिया था (एक विचार जो पहले से ही माना जाता है), हालाँकि इसे धारण करने वाले संदेशवाहक संभवतः उन लोगों को सूचित करेंगे जिन्हें पहले भेजा गया था। (अगले भाग का तीसरा पैराग्राफ देखें।)

3. लेखकत्व. पूर्व में प्राचीन चर्च इसे पॉलीन लेखकत्व का मानते थे। लेकिन उस दृष्टिकोण को हमेशा अन्यत्र बिना आलोचना के नहीं रखा जाना चाहिए। अलेक्जेंड्रिया के क्लेमेंट (155-215 ई.) का मानना था कि पॉल ने पत्री को हिब्रू में लिखा था और ल्यूक ने इसका ग्रीक में अनुवाद किया था (क्योंकि, जबकि पॉल के अन्य पत्रों के साथ भावना संगत है, मुख्य रूप से इसका ग्रीक अधिक परिष्कृत है और इसकी साहित्यिक शैली अधिक उन्नत है और उनकी तुलना में अलंकारिकता) - और बाद में, युसेबियस (263-339 ई.) ने कहा कि कुछ लोगों का मानना था कि ल्यूक ने इसका अनुवाद किया था, और दूसरों का मानना था कि रोम के क्लेमेंट ने किया था, खुद मानते थे कि बाद वाले ने संभवतः अधिक किया क्योंकि इसकी शैली क्लेमेंट की शैली के समान थी। (फिर भी किसी हिब्रू मूल के लिए कोई गवाह उद्धृत नहीं किया गया है, और यह राय कि कोई ऐतिहासिक आधार नहीं था; इसके अलावा, ऐसा लगता है कि भाषा विशेषज्ञों की आम सहमति है कि ग्रीक में पाठ ग्रीक अनुवाद की तरह नहीं पढ़ा जाता है।) पश्चिम में, टर्टुलियन (160-230 ईस्वी) ने माना कि बरनबास इसके लेखक थे। हालाँकि, ऑरिजन (लगभग 185-254 ई.) ने खुद को इस प्रकार व्यक्त किया: "लेकिन मैं कहूंगा, कि विचार प्रेरित के हैं, लेकिन उच्चारण और पदावली किसी ऐसे व्यक्ति की है जिसने प्रेरित द्वारा कही गई बातों को दर्ज किया है, और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने नोट किया है अपने फुरसत में लिखो कि उसके स्वामी ने क्या आदेश दिया। यदि, तब, कोई भी चर्च इस पत्र को पॉल से आया हुआ मानता है, तो इसके लिए इसकी सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि न ही उन प्राचीन लोगों ने इसे बिना किसी कारण के वितरित किया

था। लेकिन वह कौन था जिसने वास्तव में लिखा था पत्री, ईश्वर ही जानता है।" क्योंकि उन प्राचीन मनुष्यों ने भी इसे बिना किसी कारण के नहीं दिया। लेकिन वह कौन था जिसने वास्तव में पत्री लिखी, केवल ईश्वर ही जानता है।" क्योंकि उन प्राचीन मनुष्यों ने भी इसे बिना किसी कारण के नहीं दिया। लेकिन वह कौन था जिसने वास्तव में पत्री लिखी, केवल ईश्वर ही जानता है।"

गौरतलब है कि किसी ने भी इसकी प्रेरणा पर सवाल नहीं उठाया। और 4थी शताब्दी (300 के दशक) के मध्य तक, और विशेष रूप से अंत के करीब, इसके लेखकत्व को आम तौर पर पॉलीन के रूप में स्वीकार किया गया था, बिना अलेक्जेंड्रिया, यूसेबियस और ओरिजन के क्लेमेंट की योग्यता के बिना, जैसा कि ऊपर बताया गया है, और इसके लिए फिर से गंभीरता से चुनौती दिए बिना। ग्यारह सौ से अधिक वर्षों में, सोलहवीं शताब्दी में, जब, प्रोटेस्टेंट सुधार के दौरान, लेखकत्व का प्रश्न फिर से खोला गया।

अन्य नाम जिन्हें संभावित लेखकों के रूप में सुझाया गया है (अनुवादक या अमानुएन्सेस के रूप में नहीं) उनमें अपोलोस, ल्यूक, बरनबास, सिल्वानस और रोम के क्लेमेंट शामिल हैं। इसके अलावा, प्रिसिला (अपने पति अक्विला की सहायता से) का सुझाव 1900 ई. में एक जर्मन धर्मशास्त्री हार्नैक ने दिया था। (रोम के क्लेमेंट को छोड़कर [जिनकी मृत्यु 97 ई. में हुई थी?], ये पॉल के निजी मित्र और साथी कार्यकर्ता थे और संभवतः उनके धर्मशास्त्र को प्रतिबिंबित करते होंगे। बेशक, सभी विशुद्ध रूप से काल्पनिक हैं।)

सुधार युग के दौरान कुछ लोगों की ओर से लेखकत्व के बारे में अनिश्चितता के कारण, यह दस्तावेज़ नए नियम के धर्मग्रंथों में एक अद्वितीय स्थान रखता है, जिस क्रम में अब हमारे पास अधिकांश अंग्रेजी संस्करणों में है - लैटिन पांडुलिपियों के समान, जो पहले शुरू हुआ था पॉलीन लेखकत्व की स्पष्ट स्वीकृति - अर्थात्, निश्चित रूप से पॉलीन पत्रियों और तथाकथित सामान्य पत्रों के बीच। यदि निश्चित रूप से इसे पॉलिन द्वारा रचयिता माना जाता, तो संभवतः इसकी लंबाई के कारण, इसे 2 कुरिन्थियों के बाद रखा गया होता। हालाँकि, अधिकांश यूनानी पांडुलिपियों में यह 2 थिस्सलुनिकियों और 1 तीमुथियुस के बीच पाया जाता है।

हालाँकि, कुछ लोगों ने इस बात पर जोर दिया है कि यह तथ्य कि दस्तावेज़ गुमनाम है, अनुमानित सबूत है कि यह पॉल द्वारा लिखा गया था, ऐतिहासिक स्थिति यह थी कि यह क्या था। विभिन्न प्रारंभिक चर्च "पिताओं" द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने इसके साथ अपना नाम नहीं जोड़ा था, कम से कम इसकी उपस्थिति उनके कई यहूदी भाइयों को इसे पढ़ने और इसके गुणों के आधार पर इसका मूल्यांकन करने से रोक सकती थी। और यह कि उस युग के परिवर्तित और अपरिवर्तित यहूदियों दोनों के बीच कोई अन्य नहीं था जिसके खिलाफ इतना मजबूत और सामान्य पूर्वाग्रह था, यह इतिहास का एक निर्विवाद तथ्य है।

शायद पॉलीन लेखकत्व के खिलाफ सबसे मजबूत तर्क यह है कि 2:1-4 में लेखक खुद को उन लोगों के बीच रखता है जिनके पास सुसमाचार उन लोगों द्वारा लाया गया था जिन्होंने प्रभु को सुना था और जिनके माध्यम से चमत्कार द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी, जबकि पॉल है रिकॉर्ड में यह स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया गया है कि उसने इसे मनुष्य से प्राप्त किया था या "यीशु मसीह के रहस्योद्घाटन के माध्यम से" को छोड़कर इसे सिखाया गया था (गलातियों 1:11-12)।

लेकिन रॉबर्ट मिलिगन ने इब्रानियों पर अपनी टिप्पणी (पृ.14-15) के परिचय में, इस उत्तर में कहा: "क्या लेखक अक्सर अपने पाठकों के दिलों को अधिक प्रभावशाली ढंग से जीतने और अपनी खुद की सलाह को नरम करने के उद्देश्य से खुद को उनके साथ नहीं जोड़ता है? इसी पत्र के छठे अध्याय में, लेखक कहता है, 'इसलिए मसीह के सिद्धांत के पहले सिद्धांतों को छोड़कर, हम पूर्णता की ओर बढ़ें; मृत कार्यों से पश्चाताप की

और ईश्वर के प्रति विश्वास की नींव न रखें। बपतिस्मा, और हाथ रखने, और मृतकों के पुनरुत्थान, और अनन्त न्याय का सिद्धांत। और यदि परमेश्वर अनुमति देगा तो हम ऐसा करेंगे।"

जारी रखते हुए, वह कहते हैं: "अब क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस पत्र का लेखक उतना ही अपराधी था जितना कि वे जिन्हें उसने लिखा था? क्या हमें इससे यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि उसे, साथ ही उन्हें, आग्रह करने और चेतावनी देने की आवश्यकता थी ईसाई ज्ञान में पूर्णता की ओर जाने के लिए; और वह, साथ ही साथ उसके पाठक, वास्तव में ईश्वर के वचन की अक्षम्य उपेक्षा के परिणामस्वरूप धर्मत्याग के खतरे में थे? निश्चित रूप से नहीं। पत्र स्वयं एक पूर्ण और सही खंडन है ऐसा कोई भी और हर आरोप। लेकिन भाषण की एक सामान्य आकृति के द्वारा, यहाँ प्रेरित अपनी चेतावनियों को नरम करने के उद्देश्य से, अपने पाठकों के साथ खुद को जोड़ता है; और उनके सामान्य परीक्षणों, रुचि और संभावनाओं को और अधिक नाजुक ढंग से संदर्भित करता है।"

अंत में, मिलिगन कहते हैं (पृ.18-19): "लूका ने इसे लिखने में पॉल के अमानुएंसिस के रूप में काम किया होगा; और, एक प्रेरित व्यक्ति के रूप में, उसने पॉल की सहमति से कुछ हद तक प्रेरित की शैली को संशोधित किया होगा, यह है बिल्कुल भी असंभव नहीं है। लेकिन जब तक हम ईसाई पिताओं की गवाही को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं करते, हम यह मानने के लिए बाध्य हैं कि पॉल स्वयं इस पत्र के वास्तविक लेखक हैं।"

4. गंतव्य. यद्यपि दस्तावेज़ के भौगोलिक गंतव्य के बारे में कोई संकेत नहीं है (कुछ ने यरूशलेम के लिए तर्क दिया है, दूसरों ने रोम के लिए, या अलेक्जेंड्रिया के लिए, हालांकि यह न तो हो सकता है), ऐसा प्रतीत होता है कि इसे मुख्य रूप से न केवल खतरे में यहूदी ईसाइयों के लिए डिज़ाइन किया गया है पीछे हटने का (2:1; 4:1) लेकिन पूर्ण धर्मत्याग का भी (6:4-6; 10:26-29)। बुतपरस्तों या गैर-यहूदी ईसाइयों को लेकर विवाद का कोई मतलब नहीं है, और यहां तक कि अन्यजातियों का भी उल्लेख नहीं है (सीएफ. 2:16), लेकिन या तो अधार्मिक बनने या यहूदी धर्म में वापस लौटने का गंभीर खतरा है - बाद वाला मुख्य रूप से - - इसलिए यहूदी धर्म पर ईसाई धर्म की श्रेष्ठता और स्वर्ग या पृथ्वी पर सभी सृजित प्राणियों पर ईसा मसीह की श्रेष्ठता पर भारी जोर दिया गया।

दस्तावेज़ का सामान्य सार - (ए) सामयिक हेलेनिस्टिक दार्शनिक शब्दों का उपयोग और (बी) सभी पुराने नियम के उद्धरण, हिब्रू पाठ से नहीं, बल्कि एलएक्सएक्स के ग्रीक अनुवाद से), हेलेनिस्टिक यहूदियों और ग्रीक द्वारा उपयोग किए जाते हैं- ईसाई बोलने वाले - यह संकेत दे सकते हैं कि अभिभाषक जेरूसलम या फ़िलिस्तीन के बजाय हेलेनिस्टिक यहूदी धर्म के माहौल में थे। लेकिन यह निर्णायक नहीं है. ऐसा कहा जाता है कि पॉल ने अपने नाम वाले पत्रों में हिब्रू पाठ और एलएक्सएक्स दोनों को उद्धृत किया है और हेलेनिस्टिक दुनिया में यहूदी और गैर-यहूदी विश्वासियों को समान रूप से संबोधित किया है। और यरूशलेम में ही पिलातुस ने न केवल हिब्रू में बल्कि लैटिन और ग्रीक (हेलेनिस्टिक) में भी ईसा मसीह के क्रूस के ऊपर एक शिलालेख लगाया (लूका 23:38, एवी; जॉन 19:20)। इसलिए,

किंग जेम्स संस्करण में, दस्तावेज़ का शीर्षक है, "इब्रानियों के लिए प्रेषित पॉल का पत्र," और दस्तावेज़ के समय "हिब्रू" शब्द आमतौर पर, लेकिन हमेशा नहीं, फ़िलिस्तीनी यहूदियों को संदर्भित करता है। हालाँकि, यह शीर्षक बाद की पांडुलिपियों पर आधारित है और आधिकारिक नहीं है। फिर भी सबसे पुरानी पांडुलिपियों में शीर्षक केवल "इब्रानियों के लिए" कहा जाता है, जो संबोधित करने वालों से अलग नहीं है। और, जबकि इसकी मूल दस्तावेज़ का हिस्सा होने की संभावना नहीं है, इसे बहुत प्रारंभिक तिथि में जोड़ा गया था - और

काफी संभावना है कि यह बहुत प्रारंभिक धारणा का संकेत देता है कि यह फिलिस्तीन में रहने वाले यहूदियों के लिए लिखा गया था।

यह सच है कि पॉल ने खुद को "हिब्रू का हिब्रू" कहा था (फिलिप्पियों 3:5), हालांकि वह किलिकिया के एक शहर टारसस का नागरिक था (प्रेरितों 21:39)। परन्तु उसका पालन-पोषण भी "इस नगर [यरूशलेम] में गमलीएल के चरणों के पास हुआ, और उसे हमारे पूर्वजों की सख्त व्यवस्था के अनुसार शिक्षा दी गई" (प्रेरितों 22:3)। ऐसा प्रतीत होता है कि यह उत्तरार्द्ध ही था जिसने उसे स्वयं को हिब्रू कहलाने का अधिकार दिया।

5. लेखन का समय. इस संबंध में पाठ में कोई निश्चित प्रमाण भी नहीं है। संभवतः नवीनतम समय 90 ई.पू. का प्रारंभ रहा होगा, क्योंकि रोम के क्लेमेंट ने इसे 95 या 96 ई.पू. के आसपास उद्धृत किया है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इसे कम से कम विनाश से पहले के दशक के किसी समय में लिखा गया हो। 70 ई. में यरूशलेम की - जो संभवतः 10:25 का "दिन निकट आ रहा था", जैसा कि विद्वानों की एक सम्मानजनक संख्या ने माना है। और 8:4 और 10:11 के पाठों से संकेत मिलता है कि दैनिक बलिदान अभी भी चढ़ाए जा रहे थे, जो यरूशलेम और उसके मंदिर के विनाश के बाद सच नहीं था। (निम्नलिखित पैराग्राफ भी देखें।)

6. लिखने का स्थान. कुछ लोगों ने यह संकेत देने के लिए 13:24 ("इटली के लोग आपको सलाम करते हैं") लिया है कि लेखक इटली के बाहर उन इतालवी साथियों के बीच था जो इटली में किसी समुदाय को घर वापस शुभकामनाएं भेज रहे थे - जो रोम को दस्तावेज़ का सबसे संभावित गंतव्य बना देगा . लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हो ही। इस परिच्छेद का अर्थ यह भी हो सकता है कि लेखक इटली में था, कहीं और एक समुदाय को लिख रहा था और जिन इटालियंस का उल्लेख किया गया था वे स्थानीय निवासी थे जो पाठकों को शुभकामनाएँ भेज रहे थे। हालाँकि, यदि पॉल लेखक थे, तो सबसे अधिक संभावना है कि यह उनके पहले कारावास से रिहा होने के तुरंत बाद, लगभग 63 ईस्वी में रोम से लिखा गया था।

7. प्रासंगिकता. यद्यपि यह दस्तावेज़ इतिहास में एक विशेष समय में ईसाइयों के एक विशेष स्थानीय समूह के लिए लिखा गया था, यह दस्तावेज़ सभी ईसाइयों के लिए - शिक्षा और उपदेश दोनों के लिए - सतत प्रासंगिक है - इसमें मानव स्वभाव नहीं बदलता है, और इसी तरह के खतरे हर पीढ़ी के ईसाइयों का इंतजार करते हैं। - हमारी पीढ़ी किसी भी तरह से अपवाद नहीं है। पवित्र रिट में सबसे समृद्ध अध्ययनों में से एक प्रदान करते हुए, यह कहा गया है कि "बाइबल की कोई भी पुस्तक सभी समय के लिए पाठों से भरपूर, सुसमाचार का दिव्य दृष्टिकोण देने के रूप में सार्वभौमिक सहमति से पूरी तरह से मान्यता प्राप्त नहीं है।" और यह मान इस बात से अलग है कि कहां लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, या मूल रूप से किसे भेजा गया है, और क्या हम अपनी पूरी संतुष्टि के लिए उक्त डेटा का पता लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं।

अवलोकन

1. ईश्वर ने, पूर्वजों से कई बार और कई तरीकों से भविष्यवक्ताओं के माध्यम से बात करने के बाद, इन अंतिम दिनों में हमसे एक पुत्र के माध्यम से बात की - एक महान दूत (निहित) - तब और अब के बीच तुलना (बनाम) . 1-2).

2. इस पुत्र को (ए) भगवान ने सभी चीजों का उत्तराधिकारी नियुक्त किया; (बी) उसके माध्यम से उसने दुनिया बनाई (अयोनास, युग); (सी) वह ईश्वर की महिमा की चमक और उसके अस्तित्व की सटीक समानता है, (डी) और अपने शक्तिशाली शब्द से सभी चीजों को कायम रख रहा है; (ई) जब उसने पापों की शुद्धि [एक पुरोहिती

कार्य] कर ली, तो वह ऊंचे पद पर महामहिम के दाहिने हाथ पर बैठ गया [राजत्व का संकेत, ब्रह्मांड की संप्रभुता को साझा करना], (एफ) उससे बहुत बेहतर बन गया स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्वर्गदूतों को उनसे अधिक उत्कृष्ट नाम विरासत में मिला है (यह विचार अध्याय 1 के शेष भाग में विस्तृत है [सीएफ फिलिप्पियों 2:5-11] और इसके निहितार्थों की चर्चा अध्याय 2 में की गई है) (vs.2बी-4)।

ध्यान दें: "पुत्र" जिसके माध्यम से भगवान ने अब बात की है वह "प्रभु" (2:4), "यीशु" (2:9) है। "प्रेषित और हमारे स्वीकारोक्ति के महायाजक" (3:1), और "मसीह" (3:6)। पाठ के आगे बढ़ने पर इन्हें और उपरोक्त को विस्तृत किया जाना है।

द्वितीय. पुत्र स्वर्गदूतों से भी महान है (1:5 - 2:18).

1. उस पुष्टि का समर्थन करने वाले तथ्य (1:5-14): (ए) भगवान ने किसी स्वर्गदूत से नहीं कहा, "तू मेरा पुत्र है" (व.5); (बी) जब बेटा दुनिया में आया, तो स्वर्गदूतों ने उसकी पूजा करने का आदेश दिया (व.6); (सी) भगवान अपने स्वर्गदूतों की आत्माओं (मांस नहीं) और अपने मंत्रियों (स्वर्गदूतों) को आग की लौ बनाता है (संभवतः इस अर्थ में कि भगवान एक भस्म करने वाली आग है, 12:29) (व.7) - जो, महान और यद्यपि वे शक्तिशाली हैं, फिर भी पुत्र की पूजा करते हैं (जो निहितार्थ प्रतीत होता है); (डी) पुत्र जिसे ईश्वर कहा जाता है, उसके पास एक शाश्वत राज्य है, और उसे अपने "साथियों" (अन्य सभी राजाओं से ऊपर, उसे "प्रभुओं का भगवान, और राजाओं का राजा," प्रकाशितवाक्य 17:14) से ऊपर खुशी के तेल से अभिषेक किया जाता है। बनाम.8-9); (ई) पुत्र ने भगवान को बुलाया, और ब्रह्मांड के निर्माण में भाग लिया, जो नष्ट हो जाएगा, बदल जाएगा, लेकिन वह वही रहेगा और उसके वर्ष विफल नहीं होंगे (vs.10-12); (च) ईश्वर द्वारा कभी किसी देवदूत को नहीं बताया गया, जैसा कि पुत्र था, "तू मेरे दाहिने हाथ पर बैठ" (v.13; cf. प्रेरितों 2:34-36); (जी) देवदूत सभी सेवा करने वाली आत्माएं हैं (शासक नहीं), जिन्हें मोक्ष के उत्तराधिकारियों की सेवा करने के लिए भेजा गया है (व.14)।

2. उक्त प्रतिज्ञान में शामिल निहितार्थ (2:1-18): (ए) पुत्र के माध्यम से बोले गए संदेश को स्वर्गदूतों के माध्यम से बोले गए संदेश से भी अधिक गंभीरता से लेने की आवश्यकता है (जैसा कि मूसा का कानून था, अधिनियम 7:53; गलातियों 3) :19) (vs.1-4); (बी) आने वाली दुनिया को स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया गया है, बल्कि यीशु, उनके पुत्र, मांस और रक्त का भागीदार (स्वर्गदूतों की प्रकृति का नहीं, और स्वर्गदूतों की मदद करने के लिए नहीं) के रूप में मनुष्य के अधीन किया गया है। अपने भाइयों के लिए मरने में सक्षम (मनुष्य, जिनके साथ उसने खुद को पहचाना), मृत्यु पर विजय प्राप्त की, और उन्हें उसके बंधन से मुक्त किया, उनका महायाजक बन गया और उनके पापों का प्रायश्चित किया (v.6-18)।

तृतीय. पुत्र मूसा से भी बड़ा है

(इज़राइल के लिए परमेश्वर का प्रेषित, और मसीह का एक प्रकार) (3:1 - 4:13)

1. श्रेष्ठ महानता का तथ्य (1:1-6): (ए) भगवान के घर (इज़राइल) के निर्माण में एक हिस्सा था, मूसा ने नहीं (v.1-4); (बी) मूसा भगवान के घर में एक वफादार सेवक था, लेकिन मसीह भगवान के घर पर एक पुत्र के रूप में था - "हम किसके घर हैं, अगर हम अपने साहस और अपनी आशा की महिमा को अंत तक दृढ़ता से बनाए रखें" (v.5-) 6).

2. परमेश्वर के घर के गठन के लिए योग्यताओं को पूरा करने के लिए उपदेश (3:7 - 4:13); (ए) "अपने दिलों को कठोर मत करो, जैसा कि जंगल में उकसावे के दौरान किया गया था" (3:7-19); (बी) "आइए हम डरें" कि हम अपने लोगों के लिए भगवान के विश्राम में प्रवेश करने के वादे से चूक जाएंगे" (4:1-11) - क्योंकि हम उसे धोखा नहीं दे सकते जिसके साथ हमें काम करना है (व.12-13)।

चतुर्थ. पुत्र हारून से भी बड़ा है

(इज़राइल का महायाजक, और एक प्रकार का मसीह) (4:14 - 6:20)।

1. मसीह की महान योग्यताएँ (4:14 - 5:14); (ए) ईश्वर तक तत्काल पहुंच के साथ, "स्वर्ग के माध्यम से" पारित किया गया, लेकिन "हमारी कमजोरियों की भावनाओं से छुआ जा सकता है," क्योंकि उसे "हमारी तरह ही प्रलोभित किया गया था, फिर भी पाप के बिना"; इसलिए, हमें "अनुग्रह के सिंहासन के पास साहस के साथ जाना चाहिए, ताकि हम दया प्राप्त कर सकें, और जरूरत के समय हमारी सहायता करने के लिए अनुग्रह पा सकें" (4:14-16); (बी) पुरुषों में से ली गई महायाजक की योग्यताएँ (5:1-4); (सी) मसीह की योग्यताएँ श्रेष्ठ हैं, जिसमें मलिकिसिडेक के आदेश के बाद हमेशा के लिए पुजारी बनना भी शामिल है (5:5-10) - चर्चा करना मुश्किल है क्योंकि पाठक "सुनने में सुस्त" हो गए थे (व.11-14)।

2. पाठकों की संकटपूर्ण स्थिति पर आधारित उपदेश (6:1-20); (ए) पहले सिद्धांतों को छोड़ना और पूर्णता (आध्यात्मिक परिपक्वता) तक जाना (vs.1-3); (बी) धर्मत्याग और उसके निश्चित विनाश से बचने के लिए (v.4-8); (सी) 'आलसी नहीं, बल्कि उन लोगों का अनुकरण करना जो विश्वास और धैर्य (मक्रोमिमेटाई, लंबे समय से पीड़ित) के माध्यम से वादे प्राप्त करते हैं' (vs.9-12); (डी) आश्वस्त होने के लिए, जैसा कि इब्राहीम था, द्वारा ईश्वर की सलाह की अपरिवर्तनीयता, ताकि "आत्मा के लंगर" के रूप में "मजबूत प्रोत्साहन" और दृढ़ आशा हो, "घूंघट" से परे पहुंचें, जहां यीशु एक अग्रदूत के रूप में हमारे लिए प्रवेश कर चुके हैं, "हमेशा के लिए महायाजक बन गए हैं" मलिकिसिदक के आदेश के बाद" (v.13-20).

वी. एरोनिक पर मेलचिजेडेक पुरोहितत्व की श्रेष्ठता

(लेविटिकल) पुरोहितत्व (7:1-28)।
1. वे तरीके जिनमें मलिकिसिदक भिन्न और श्रेष्ठ था (v.1-25); (ए) मेल्कीसेदेक राजा और पुजारी दोनों (मसीह के बारे में भी सच है, लेकिन हारून के बारे में नहीं) (vs.1-2); (बी) उनका पौरोहित्य वंशानुगत नहीं है, और दिनों की शुरुआत या जीवन के अंत का कोई रिकॉर्ड नहीं है, वह "निरंतर एक पुजारी के रूप में रहते हैं" जैसा कि यह था, (मसीह के बारे में भी सच है, लेकिन हारून के बारे में नहीं) (व.3); (सी) वह इब्राहीम से बड़ा था, उसे आशीर्वाद देता था ("जितना कम आशीर्वाद मिले उतना अच्छा"), और उससे दशमांश प्राप्त करता था, ऐसा कहने के लिए, लेवी (इब्राहीम का एक परपोता और इज़राइल के पुजारियों का पिता) इब्राहीम के द्वारा उसे दशमांश दिया, क्योंकि वह अभी तक इब्राहीम की गोद में था (पद 4-10)।

2. लेवीय पुरोहिती की अपूर्णता जिसके तहत कानून (मूसा का) प्राप्त किया गया था (vv.11-14): (ए) मलिकिसिदक के आदेश के बाद एक और पुजारी की आवश्यकता देखी गई, न कि हारून के आदेश के बाद (v.11); यहूदा के गोत्र से एक पुजारी को उभरने की अनुमति देने के लिए कानून में बदलाव देखा गया, जिसके बारे में मूसा ने पुजारियों के बारे में कुछ नहीं कहा (vs.12-14)।

3. मलिकिसिदक के आदेश के बाद मसीह के पुरोहितत्व की श्रेष्ठता (व.15-28): (ए) शारीरिक आज्ञा के कानून के अनुसार नहीं, बल्कि अंतहीन (अकातालुतौ, अविनाशी) जीवन की शक्ति के बाद बनाया गया (बनाम) .15-17); (बी) जो कानून रद्द कर दिया गया था, उससे बेहतर आशा लेकर आए, जिसके द्वारा हम भगवान के करीब आते हैं (व.18-19); (सी) एक शपथ के साथ बनाया गया था जबकि लेवीय पुरोहिती नहीं थी, और पुजारी के रूप में यीशु "एक बेहतर वाचा का ज़मानत" बन गया (vs.20-22); (डी) एक अपरिवर्तनीय पुरोहिती प्रदान करता है, ताकि नए आदेश के बाद पुजारी उन लोगों को पूरी तरह से बचा सके जो उसके माध्यम से भगवान के करीब आते हैं, जबकि लेवीय पुजारी ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे स्वयं मृत्यु के कारण आगे बढ़ने से बाधित थे (बनाम)। 23-25); (ई) मसीह के स्वयं के शुद्ध और बेदाग चरित्र और दुनिया के पापों के लिए उनकी एक भेंट की पूर्णता से सिद्ध और चित्रित (vs.26-28)।

VI. पुत्र के उच्च-पुरोहित मंत्रालय की श्रेष्ठता

(प्रायश्चित के महान दिन के अनुष्ठान से उधार ली गई कल्पना के साथ) (8:1-18)।
1. एक श्रेष्ठ (स्वर्गीय) तम्बू में (8:1-5)।
2. एक नई और बेहतर वाचा के तहत (8:6-13)।

3. पूर्वगामी पर विस्तार (9:1-28): (ए) पहली वाचा और उसके अध्यादेशों की प्रकृति और सीमाएं (9:1-10); (बी) नई वाचा के तहत महान और अधिक प्रभावशाली बलिदान (9:11-14); (सी) मसीह, मूसा नहीं, नई वाचा का मध्यस्थ (9:15-22); (डी) स्वयं मसीह, जानवर नहीं, नई वाचा के तहत उत्तम बलिदान (9:23-28)।

4. वास्तविकता (एंटीटाइप) अब बनाम छाया (टाइप) पहले (10:1-18): (ए) लेवीय प्रणाली (मूसा के कानून के तहत) में केवल आने वाली अच्छी चीजों की छाया थी, और पूरी तरह से प्रभावकारी नहीं थी (बनाम)। 1-4); (बी) मसीह, अंतिम बलिदान, पूर्वाभासित सर्वोच्च वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करता है, और स्वयं का बलिदान पूरी तरह से प्रभावशाली है (v.5-18)।

सातवीं. हॉर्टेटरी और प्रैक्टिकल अनुभाग पूर्वगामी पर आधारित है(10:19 - 13:17).

1. मसीह के माध्यम से परमेश्वर के निकट आने और धर्मत्याग न करने का उपदेश (10:19-39): (ए) विश्वास की परिपूर्णता के साथ सच्चे हृदय से निकट आओ (पद 19-22); (बी) हमारे विश्वास की स्वीकारोक्ति को मजबूती से पकड़ें (व.23); (सी) प्रेम और अच्छे कार्यों के लिए उकसाने के लिए एक-दूसरे पर विचार करें, एक साथ इकट्ठा होना न छोड़ें (व.24-25); (डी) यदि हम सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद जानबूझकर पाप करते हैं, तो हम निश्चित रूप से भगवान का प्रतिशोध लेते हैं (v. 26-31); (ई) लेकिन अपने पिछले दिनों को याद रखें, प्रबुद्ध होने के बाद, आप कैसे थे कष्ट सहे और बलिदान दिया, और देखें कि आप अपने प्रतिफल को न खोएं, विनाश में वापस जाने के बजाय आत्मा को बचाने के लिए अपने विश्वास पर कायम रहें (v.32-39)।

2. अतीत के नायकों का विश्वास अनुकरण के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया (11:1-40); (ए) आस्था की प्रकृति (v.1-3); (बी) एंटीडिलुवियन के उदाहरण: हाबिल (v.4), हनोक (v.5-6), नूह (v.7), (c) इब्राहीम, इसहाक, जैकब, सारा और जोसेफ का विश्वास (v.8-) 22); (डी) मूसा और इस्राएलियों का विश्वास, राहाब का भी (v.23-31); (ई) विश्वास के अन्य उदाहरण (v. 32-40)।

3. यीशु का उदाहरण (12:1-3): (ए) उपरोक्त जैसे गवाहों के बादल से घिरे हुए, आइए हम हमारे सामने निर्धारित दौड़ में धैर्य (ह्यूपोमोन्स, दृढ़ता, दृढ़ता) के साथ दौड़ें (व.1) ; (बी) इसे यीशु, लेखक (आर्कगॉन, मुख्य नेता, अग्रणी) और हमारे विश्वास के सिद्धकर्ता, की ओर देखते हुए (एफ़ोरोंटेस, दूर देखते हुए) करें, ताकि आप थके हुए न हों, अपनी आत्माओं में बेहोश न हों (vs.2-3); (सी) ईसाई जीवन की कठिनाइयों और परीक्षणों को हमारे चरित्रों को ढालने के लिए अनुशासन के रूप में उदारतापूर्वक इरादा किया गया है (v.4-11)।

4. दृढ़ रहने के लिए अतिरिक्त उपदेश (12:12-29); (ए) पूर्वगामी (vs.12-17) के आधार पर; (बी) मूसा के तहत पृथ्वी पर सिनाई पर्वत पर भगवान के पास आने के मुकाबले ईसा मसीह के माध्यम से स्वर्गीय यरूशलम में सिय्योन पर्वत पर भगवान के पास आने में हमारे अनुभव की जबरदस्त श्रेष्ठता पर आधारित है (vs.18-29)।

5. ईसाई जीवन के कर्तव्यों का उपदेश (13:1-17); (ए) सामाजिक कर्तव्य - भाईचारे का प्यार, आतिथ्य, बंधन में बंधे लोगों का स्मरण, सम्मान में विवाह और अनैतिकता से बचना, पैसे के प्यार से मुक्ति, जो हमारे पास है उसमें संतोष (v.1-6); (बी) धार्मिक कर्तव्य - पूर्व नेताओं (संभवतः अब मर चुके) को याद करना और उनके विश्वास का अनुकरण करना (क्योंकि यीशु हमेशा एक जैसे हैं और हमसे वही अपेक्षा करते हैं जो वह उनसे उम्मीद करते हैं), विभिन्न और अजीब शिक्षाओं से दूर जाने से बचें, स्थापित रहें अनुग्रह (मसीह के माध्यम से, हालांकि यह निंदा लाता है) और यहूदी कर्मकांड के साथ नहीं, मसीह के द्वारा लगातार भगवान की स्तुति करो, अच्छा करो और जो कुछ तुम्हारे पास है उसे साझा करो, उनका आज्ञापालन करो जो तुम पर शासन करते हो (टोइस हेगौमेनिस ह्यूमन, तुम में से अग्रणी)) -- आपके वर्तमान नेता (v.7-17).

आठवीं. पत्र-पत्रिका निष्कर्ष (13:18-25)।

1. लेखक द्वारा अनुरोध - पाठकों की प्रार्थना के लिए, कि वह जल्द से जल्द उनके पास वापस आ जाए (v.18-19)।
2. आशीर्वाद (v.20-21).

3. व्यक्तिगत संदेश (v.22-23): (ए) "उलाहना के शब्द को सहन करने" के लिए प्रोत्साहन जो लेखक ने अभी लिखा था (v.22); (बी) जानकारी कि "हमारे भाई टिमोथी को आज़ाद कर दिया गया है," लेखक ने शीघ्र ही उन्हें अपने साथ देखने की आशा व्यक्त की (व.23); (सी) अनुरोध है कि पाठक अपने नेताओं और सभी संतों को सलाम करें - संभवतः उनके लिए (व.24ए); (डी) इटली (एपीओ, से, या) के लोग (जो संभवतः लेखक के साथ हैं) पाठकों को सलाम करते हैं (व.24बी)।

4. अंतिम आशीर्वाद (व.25)।

देवदूत उनके मंत्री हैंअध्याय 1:7 (भजन 104:4 से)

अनुवाद:
भजन 104:4"जो अपने स्वर्गदूतों को आत्मा बनाता है, अपने सेवकों को आग की लौ बनाता है" - "स्वर्गदूतों" के लिए एक वैकल्पिक पाठ के रूप में "सेवकों" के साथ (एनकेजे वी)।

"कौन हवाओं को अपना दूत बनाता है; आग की लपटों को अपना मंत्री" - "अपने स्वर्गदूतों को हवा देता है" के साथ "हवाओं को अपने दूत बनाता है" (अमेरिकी मानक संस्करण)।

इब्रानियों 1:7: "और स्वर्गदूतों के बारे में, वह कहता है: 'जो अपने स्वर्गदूतों की आत्माओं और अपने सेवकों को आग की लौ बनाता है" (न्यू किंग जेम्स संस्करण)।

"और स्वर्गदूतों के बारे में वह कहता है, जो अपने स्वर्गदूतों को हवा बनाता है, और अपने सेवक को आग की लौ बनाता है" (अमेरिकी मानक संस्करण)।

व्याख्याएँ और/या टिप्पणियाँ:
जेम्स मैकनाइट, द एपोस्टोलिकल एपिस्टल्स: "जिसने अपने स्वर्गदूतों को आध्यात्मिक पदार्थ बनाया, और अपने मंत्रियों को आग की लौ बनाया; - यानी, स्वर्गदूतों के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि वे मांस से बंधे हुए प्राणी नहीं हैं, जो भगवान की अत्यंत सेवा करते हैं गतिविधि।"

नील आर. लाइटफुट, जीसस क्राइस्ट टुडे: "लेकिन हिब्रू का एक और अनुवाद [अमेरिकी मानक संस्करण में भजन 1:4:4] संभव है, जो हवा बनाने के बजाय अपने दूत अपने दूत (या कोण) हवा बनाता है। यह सेप्टुआजिंट का अनुवाद है, जिसका अनुसरण [हिब्रू के] लेखक ने किया है, जो दर्शाता है कि ईश्वर स्वर्गदूतों के साथ जो चाहे वह करने में सक्षम है। वह उन्हें हवाओं में या आग की लपटों में बदल सकता है। देवदूत, अपने उच्चतम स्तर पर हैं मात्र सेवक। उनकी अपनी कोई इच्छा या नियम नहीं है।* वे आदेश नहीं देते, उनका पालन करते हैं।"

* ईश्वर की आज्ञा मानने या उसकी अवज्ञा करने के अलावा उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, जैसा कि ईसाइयों के लिए सच है। परन्तु वे पाप कर सकते हैं, और कुछ ने किया भी है (2 पतरस 2:4; यहूदा 6)। - सीएनडब्ल्यू

कैम्ब्रिज बाइबिल टिप्पणी: "उद्धरण: Psa.104:4। मूल रूप से भगवान के बारे में एक बयान: 'वह जो हवाओं को अपने स्वर्गदूत [यानी दूत] बनाता है, और आग की लपटों को अपने सेवक [मंत्री] बनाता है' (सीटी)। हमारा लेखक अर्थ को उलट देता है - शायद 2 एस्ड्रास 8:22 के लेखक का अनुसरण करते हुए, जो ऐसा ही करता है - इसका मतलब है कि स्वर्गदूत प्रकृति की दुनिया में भगवान के कार्य करते हैं। वे भगवान के सेवक हैं।"

टिंडेल न्यू टेस्टामेंट टिप्पणियाँ: "[भजन संहिता 104:4] का हिब्रू अनुवाद इस प्रकार हो सकता है 'परमेश्वर पवनों को अपना दूत और आग की लपटों को अपना दास बनाता है।' एलएक्सएक्स, जिसका अनुसरण लेखक ने किया है, 'वह अपने स्वर्गदूतों को हवा बनाता है, और अपने सेवकों को आग की लौ बनाता है।' .... कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि भगवान अक्सर स्वर्गदूतों को 'घटनाओं के बदलते परिधान' पहनाते हैं, जिससे वे हवा और आग की लपटों में बदल जाते हैं। स्वर्गदूतों को भगवान के दूतों के रूप में लेना बेहतर है, जो उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान की शक्तियों से सुसज्जित हैं। प्रकृति के दायरे में। इसे प्राप्त करने के लिए उन्हें तूफानी हवाओं और आग की लपटों के साथ सहयोग करने की अनुमति है जैसा कि उन्होंने माउंट सिनाई पर किया था। लेकिन, उनकी सेवा कितनी भी महत्वपूर्ण हो, और उसका प्रदर्शन कितना भी उत्तम क्यों न हो, वे अभी भी दूत और सेवक हैं ईश्वर का। इसके विपरीत, पिता द्वारा पुत्र को दूत के रूप में नहीं बल्कि ईश्वर के रूप में संबोधित किया जाता है,

एटी रॉबर्टसन, वर्ड पिक्चर्स इन द न्यू टेस्टामेंट: "लूनमैन का मानना है कि यहां हिब्रू का गलत अनुवाद किया गया है और इसका मतलब है कि भगवान हवाओं को अपना दूत बनाता है (स्वर्गदूत नहीं) और धधकती आग को अपना सेवक बनाता है। यह सब सच है [कि वह ऐसा करता है], लेकिन यह इस परिच्छेद का मुद्दा नहीं है। उपदेशक भी कभी-कभी आँधी तूफान या आग की तरह होते हैं।"

ध्यान दें: भाषण के रूपक कहे जाने वाले अलंकार में, तुलना को "जैसा" या "जैसा" कहकर नहीं बताया गया है, बल्कि वास्तविकता के रूप में बताया गया है, जैसा कि कवि के कथन में है, "मेरा प्यार एक लाल, लाल गुलाब है," या इब्रानियों 12 में :29, "हमारा ईश्वर भस्म करने वाली आग है।" वास्तव में, रॉबर्टसन इब्रानियों 1:7 को एक रूपक कथन के रूप में प्रस्तुत कर रहा है।

उपदेशक की होमिलिटिक टिप्पणी: "मार्ग की शक्ति उस जीवंतता में निहित है जिसके साथ यह स्वर्गदूतों द्वारा परोसे जाने वाले परमप्रधान के विचार को प्रस्तुत करता है जो 'अपनी आज्ञाकारी गति से', हवा की तरह अथक, आग की तरह सूक्ष्म हैं।" (वास्तव में, रूपक के रूप में परिच्छेद का एक और प्रतिनिधित्व।)

एक्सपोजिटर का ग्रीक टेस्टामेंट: "लेखक [इब्रानियों का] LXX अनुवाद [भजन 104:4] को स्वीकार करता है और यह प्रदर्शित करने के उसके उद्देश्य को पूरा करता है कि स्वर्गदूतों का विशिष्ट कार्य सेवा है, और उनका रूप और स्वरूप ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। यह था वर्तमान यहूदी दृष्टिकोण।"

आर मिलिगन, इब्रानियों को पत्र: "लेकिन पहले खंड में न्यूमेटा शब्द का अर्थ क्या है? क्या इसका मतलब आत्माओं से है, जैसा कि हमारे सामान्य संस्करण [किंग जेम्स संस्करण] में है, या इसका मतलब हवाओं से है, जैसा कि कुछ लोगों ने आरोप लगाया है ? इसे परिच्छेद के दायरे द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए, जो स्पष्ट रूप से, नीचा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि जहाँ तक संभव हो स्वर्गदूतों को ऊँचा उठाने के लिए है, तुलना में पुत्र को और भी ऊँचा उठाने की दृष्टि से।"

"तो फिर, यह कहना कि ईश्वर अपने स्वर्गदूतों को अप्रतिरोध्य हवाओं और तूफानों जितना मजबूत बनाता है, प्रेरित के डिजाइन के साथ बहुत अच्छी तरह से मेल खाएगा; और अगले खंड के दायरे और निर्माण के साथ भी जिसमें ईश्वर के मंत्रियों की तुलना की जाती है, न कि केवल आग, लेकिन आग की लौ के साथ। [यह परिच्छेद को रूपक के रूप में समझना होगा। - सीएनडब्ल्यू] लेकिन इस मामले में, हालांकि रुआच शब्द का इस्तेमाल हिब्रू में किया गया होगा [और था], सबसे अधिक संभावना है कि इसका अनुवाद किया गया होगा ग्रीक एनीमोस द्वारा, जैसा कि उदाहरण 10:13, 19; 14:21, आदि में है, न कि न्यूमा द्वारा, जिसका वर्तमान अर्थ शास्त्रीय और पवित्र साहित्य दोनों में, सांस या आत्मा है। शायद ही कभी, ऐसा होता है यह एक हिंसक हवा या तूफ़ान को दर्शाता है, जब तक कि इसका उपयोग आलंकारिक रूप से नहीं किया जाता है, जैसा कि उदाहरण 15.8, 10 में, यहोवा की सांस के लिए किया गया है।

"फिर, संदर्भ और सामान्य उपयोग के साथ बहुत अधिक सामंजस्य, जैसा कि हमारे अंग्रेजी संस्करण में दिया गया है, स्पिरिट शब्द है। संपूर्ण बाइबिल में, स्पिरिट शब्द अक्सर मांस शब्द के विपरीत खड़ा होता है; बाद वाले का उपयोग प्रतीकात्मक रूप से जो कुछ भी है उसके लिए किया जाता है। कमजोर, दुर्बल, भ्रष्ट और भ्रष्ट; और पहले वाला, उसी तरह, जो मजबूत, शुद्ध और अविनाशी है। ... इसलिए, किसी अन्य तरीके से, हमारा लेखक अपने अनुमान में स्वर्गदूतों को प्रभावी ढंग से ऊंचा नहीं कर सकता है हिब्रू भाइयों को आत्मा कहने की अपेक्षा; अर्थात्, ऐसे प्राणी जो 'शक्ति में उत्कृष्ट' हैं, और जो शरीर की सभी कमजोरियों, अशुद्धियों और अपूर्णताओं से पूरी तरह दूर हैं।"

"यह भी, इन शुद्ध दिव्य बुद्धिमत्ता के इतिहास से अच्छी तरह मेल खाता है, जहाँ तक यह पवित्र ग्रंथों में दिया गया है। उन्होंने हमेशा भगवान के मंत्रियों (लीतोर्गोई) के रूप में कार्य किया है, जिनके सामने यहोवा के दुश्मन अक्सर मोम के रूप में पिघल गए हैं या आग की लौ के सामने ठूंठ। यह सदोम और अमोरा (जनरल Xix.1-26) के विनाश से बहुतायत से साबित और चित्रित होता है; मिस्रियों के पहलौठे का विनाश (Ex.xii,29,30);

डेविड के अधीन इस्राएलियों को सज़ा (2 सैम.xxiv.15-17); सीरिया के बेन्हदाद राजा की सेना को असुविधा (2 राजा vi.8-23); और सन्हेरीब की सेना को उखाड़ फेंकना (2 राजा xix)। 35)।"

समापन टिप्पणी:

पाठक देख सकते हैं कि इब्रानियों 1:7 अनुवाद की समस्या प्रस्तुत करता है। इसे न्यू किंग जेम्स संस्करण (साथ ही पुराने केजेवी) और अमेरिकी मानक संस्करण के पाठों के बीच अंतर और उनके मार्जिन में वैकल्पिक रीडिंग द्वारा दर्शाया गया है। हालाँकि, यह मुख्य रूप से इस बात से संबंधित है कि क्या न्यूमेटा का अनुवाद "आत्माओं" या "हवाओं" के रूप में किया जाना है।

यदि "हवाओं" का अनुवाद किया जाए, तो टिप्पणीकारों की एक अच्छी संख्या के अनुसार, "हवाएं" और "आग" दोनों को रूपक के रूप में समझे जाने की सबसे अधिक संभावना है। यदि किंग जेम्स संस्करण के अनुसार "आत्माओं" का अनुवाद किया जाए, तो "अग्नि" को अभी भी रूपक के रूप में समझे जाने की सबसे अधिक संभावना है।

मैकनाइट और मिलिगन सहमत हैं, और दोनों किंग जेम्स और न्यू किंग जेम्स के पाठ्य प्रतिपादन के अनुरूप हैं। लेकिन मिलिगन को उस प्रतिपादन के समर्थन में विस्तार से बहस करने में कष्ट होता है, और इस लेखक के लिए यह एक ठोस मामला है।

यह इब्रानियों की उनकी रूपरेखा में II, I, (c) के शब्दों को इस प्रकार बताता है: "भगवान अपने स्वर्गदूतों की आत्माओं (मांस नहीं) और अपने मंत्रियों (स्वर्गदूतों) को आग की लौ बनाता है (संभवतः इस अर्थ में कि भगवान भस्म करने वाली आग है, 12:29)" -- अर्थात, रूपक रूप से।

आने वाली दुनिया

अध्याय 2:5, 9

1. इब्रानियों 2:5: "क्योंकि उस ने आने वाले जगत को, जिसकी चर्चा हम करते हैं, स्वर्गदूतों के वश में नहीं किया।"

न्यू टेस्टामेंट के हमारे आम अंग्रेजी संस्करणों में, चार अलग-अलग शब्द हैं जिनका अनुवाद "विश्व" किया गया है (आयन, आयु, 38 बार; जीई, पृथ्वी, 1 बार; कोसमोस, आमतौर पर ब्रह्मांड का जिक्र करते हुए, 186 बार; और ओइकौमेने, जिसका जिक्र है) रहने योग्य या आबाद पृथ्वी, 14 बार)। उपरोक्त पाठ में उत्तरार्द्ध "दुनिया" के लिए शब्द है। यह नए नियम में 15 बार आता है, जिसका अनुवाद मैट में "दुनिया" के रूप में किया गया है; 24:14; लूका.2:1; 4:5; अधिनियम 11:28; 17:6,31; 19:27; 24:5; रोमि.10:18; हेब. 1:6 (ऊपर); 2:5; प्रका.3:10; 12:9; 16:14, और एलके में "पृथ्वी" का अनुवाद किया गया। 21:26.

उपरोक्त पाठ में "आने वाली दुनिया" के संभावित अपवाद के साथ, सभी संदर्भ हमारी वर्तमान पृथ्वी या, लाक्षणिक रूप से कहें तो, इसके निवासियों के लिए हैं, जैसा कि प्रत्येक मार्ग की जांच करके देखा जा सकता है। लेकिन टिप्पणीकारों के बीच "आने वाली दुनिया" के अर्थ पर पूर्ण सहमति नहीं है (दस ओइकौमेन दस मेलौसन, आने वाली आबाद पृथ्वी, 2:5), जो ग्रीक में "आने वाली दुनिया" के समान अभिव्यक्ति नहीं है। 6:5 में (मेलोन्टोस एयोनोस, एक आने वाला युग)। निम्नलिखित पर ध्यान दें:

1. कैम्ब्रिज बाइबिल टिप्पणी: "आने वाली दुनिया: स्वर्गीय दुनिया, जो एक तरह से पूरे पत्र का विषय है।"

2. बीडब्ल्यू जॉनसन, नोट्स के साथ पीपुल्स न्यू टेस्टामेंट: "वस्तुतः, 'भविष्य की आबाद पृथ्वी।' यहूदी व्यवस्था को यहूदी 'वर्तमान दुनिया' कहते थे। इसका अनुसरण करने वाली व्यवस्था ही आने वाली दुनिया होगी।' यह सन्दर्भ अनन्त संसार की अपेक्षा भविष्य के सुसमाचार युगों का है।"

व्यक्तिगत टिप्पणियाँ: जॉनसन का निष्कर्ष सही है या नहीं, जिस तर्क से वह इस तक पहुँचता है वह निर्णायक नहीं है। यह मैट.12:32 के संदर्भ में सही हो भी सकता है और नहीं भी, "न तो इस दुनिया में, न ही उस दुनिया में जो आने वाला है" (आउटे एन टाउटो टू एओनी आउटे एन मेलोंटी), जब ईसा मसीह अभी भी जीवित थे और इससे पहले कहा गया था यहूदी युग समाप्त हो गया था. लेकिन इफ में. 1:21, यहूदी युग के समाप्त होने और सुसमाचार युग के सफल होने के बाद लिखा गया, "न केवल इस दुनिया में, बल्कि जो आने वाला है उसमें भी" (ओउ मोनोन एन टू एओनी टुटो अल्ला काई एन टू मेलोंटी), स्पष्ट रूप से इसका अर्थ न केवल पृथ्वी पर वर्तमान ईसाई व्यवस्था में है बल्कि आने वाले शाश्वत युग में भी है।

और यीशु ने स्वयं (मरकुस 10:30; लूका 18:30), यहूदी युग समाप्त होने से पहले, अपने प्रेरितों को कुछ आशीर्वाद देने का वादा किया था "अब इस समय में... और आने वाले संसार में अनन्त जीवन" (नन एन) कैरो... काई एन टू एओनी टू एर्चोमेनो ज़ोन एयोनियन) - स्पष्ट रूप से पृथ्वी पर उनके जीवनकाल में आशीर्वाद और आने वाले अनन्त विश्व में अनन्त जीवन का जिक्र है।

इसके अलावा, लूका 20:34-36 में यीशु ने कहा: "इस दुनिया के बेटे (ऐनोस टुटो, इस युग) शादी करते हैं, और शादी में दिए जाते हैं: लेकिन वे उस दुनिया को प्राप्त करने के योग्य माने जाते हैं (ऐनोस एकैनौ, वह) उम्र), और मृतकों में से पुनरुत्थान, न तो शादी करते हैं, न ही विवाह में दिए जाते हैं: क्योंकि न तो वे फिर मर सकते हैं: क्योंकि वे स्वर्गदूतों के बराबर हैं; और पुनरुत्थान के पुत्र होने के कारण भगवान के पुत्र हैं। स्पष्ट रूप से इसमें यहूदी युग को "इस दुनिया" के रूप में और पृथ्वी पर ईसाई व्यवस्था को "उस दुनिया" के रूप में संदर्भित नहीं किया गया है।

तो ऐसा प्रतीत होता है कि जॉनसन का निष्कर्ष, चाहे सही हो या नहीं, उनके आधार द्वारा पर्याप्त रूप से समर्थित नहीं है।)

' वाक्यांश का जो भी अर्थ लगाया जाता है उसे स्वर्गदूतों के अधीन नहीं रखा जाता है; यह केवल यह बताता है कि नया आदेश तब अधीन नहीं होगा बल्कि मनुष्य के पुत्र मसीह के अधीन होगा।"

4. जेम्स मैकनाइट, एपोस्टोलिकल एपिस्टल्स: "सुसमाचार व्यवस्था को ऐनोस मिलौटोस, आने वाला युग, इब्रा.6:5 कहा जाता है, लेकिन कभी भी ओइकौमेने मिलौसन, आने वाली रहने योग्य दुनिया नहीं कहा जाता है। यह वाक्यांश, अगर मैं गलती नहीं करता, तो स्वर्गीय को दर्शाता है इब्राहीम और उसके आध्यात्मिक वंश से वादा किया गया देश। इसलिए, ओइकौमेने, दुनिया, लूका 2:1, और अन्य जगहों पर, भाषण के एक सामान्य रूप से, दुनिया के निवासियों को दर्शाता है, ओइकौमेने मिलौसन वाक्यांश बहुत अच्छी तरह से निवासियों को इंगित कर सकता है आने वाले संसार के, जिन्हें [इब्रा.1:14 में] कहा जाता है 'वे जो उद्धार प्राप्त करेंगे।'"

5. रॉबर्ट मिलिगन, इब्रानियों के लिए पत्र: " आने वाली दुनिया (हे ओइकौमेने हे मेलौसा) का अर्थ है, आने वाला युग नहीं (हो अयोन हो मेलॉन) जैसा कि मैट.12:39, आदि में है, बल्कि इसके तहत रहने योग्य दुनिया है

मसीहा का शासन और शासन (अध्याय 1:6)। यह वह दुनिया है जिसमें हम अब रहते हैं; और जिसमें, जब इसे पाप से शुद्ध किया जाएगा [जोर जोड़ा गया], मुक्ति प्राप्त लोग हमेशा जीवित रहेंगे। मनुष्य के लिए, यह सबसे पहले बनाया गया था (उत्पत्ति 1:28-31); और मनुष्य के लिए, यह अभी भी यहोवा के अपरिवर्तनीय आदेश के अधीन है।"

व्यक्तिगत अवलोकन: मिलिगन की टिप्पणी आबाद पृथ्वी को मसीहा के शासनकाल के तहत वर्तमान और भविष्य की दुनिया (युग) दोनों को गले लगाने के लिए बनाती है, और ऐसा लगता है कि इसकी सराहना करने के लिए बहुत कुछ है।

वह समय आएगा जब पहला स्वर्ग और पहली पृथ्वी (पृथ्वी जिसके चारों ओर का विस्तार स्वर्ग कहा जाता है, जिसे स्वर्ग भी कहा जाता है) समाप्त हो जाएंगे, लेकिन उनके स्थान पर सातत्य के रूप में एक नया स्वर्ग और नई पृथ्वी आएगी, जिसमें धार्मिकता निवास करती है (2 पतरस)। 3:12-13; प्रका.20:11; 21:1-2), एक नगर के साथ, नया यरूशलेम, परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरा (प्रका.21:10-11), जिसमें वे लोग निवास करते हैं जिनके नाम हैं मेम्ने के जीवन की पुस्तक में लिखा है (प्रकाशितवाक्य 21:24-27)।

इसके अलावा, अपने पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद से मसीह के पास स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा अधिकार है (मत्ती 28:19), और वह दोनों में तब तक शासन करेगा जब तक कि सभी शत्रु उसके पैरों के नीचे नहीं आ जाते (प्रेरितों 2:33-35), अंतिम जिसमें से मृत्यु होगी, और इसके विनाश पर (देखें प्रका.20:13-14) और वर्तमान पृथ्वी का अंत, वह राज्य को पिता को सौंप देगा, उसके अधीन हो जाएगा (1 कुरिं.15:20- 28) -- जाहिर है, हालाँकि, अधीनस्थ होते हुए भी, हमेशा-हमेशा के लिए सह-शासक होना (देखें इब्रानियों 1:8; इसा.9:6-7; दानि0 2:44; प्रका.22:1-5)। ध्यान दें: क्या इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि इनमें से पहले तीन परिच्छेद आवश्यक रूप से अनंत काल को गले नहीं लगाते हैं, निश्चित रूप से रेव.22:1-5 में है, जिसके दौरान "ईश्वर और मेमने का सिंहासन" होना है - "में" स्वर्गीय यरूशलेम" (इब्रा.12:22) "नई पृथ्वी" पर आएं (प्रका.21:1-2,10) - स्वर्ग और पृथ्वी एक हो गए,

द्वितीय. इब्रानियों 2:9: "(ए) परन्तु हम उसे देखते हैं जो स्वर्गदूतों से थोड़ा कम बनाया गया है, यहां तक कि यीशु, - (बी) मृत्यु की पीड़ा के कारण महिमा और सम्मान का ताज पहनाया गया, - (सी) कि भगवान की कृपा से उसे हर आदमी के लिए मौत का स्वाद चखना चाहिए।

ऐसा (एएसवी से) जितना संभव हो सके मूल के शाब्दिक प्रतिपादन के करीब है, और मूल को व्याकरणिक रूप से प्रस्तुत करने और उजागर करने के लिए हमने इसके तीन प्रमुख घटकों को (ए), (बी), और (सी) के साथ पेश किया है और उन्हें अलग कर दिया है। डैश.

इससे यह स्पष्ट होता है कि (बी) और (सी) समान रूप से (ए) से संबंधित हैं, और वाक्य की व्याकरणिक संरचना पर हिंसा किए बिना (बी) या (सी) को छोड़ा जा सकता है। फिर भी ऐसा करना यह नहीं कहेगा कि लेखक सभी को प्रभावित करना चाहता था। इसी तरह यह भी स्पष्ट हो जाता है कि (बी) पूर्ववर्ती श्लोक 8 से अधिक निकटता से संबंधित है, और (सी) निम्नलिखित श्लोक 10-18 से अधिक निकटता से संबंधित है; और यह संभवतः घटना के क्रम के विपरीत उल्लेख के क्रम का कारण बनता है।

विभिन्न अनुवादों ने व्याख्या द्वारा विचार संचार को बेहतर बनाने की कोशिश की है, कुछ ने दूसरों की तुलना में अधिक हद तक - लेकिन कुछ हद तक उन सटीक विचार कनेक्शनों को धुंधला किए बिना जिनका हमने

अभी उल्लेख किया है। निम्नलिखित उदाहरण, व्याख्या की बढ़ती डिग्री के साथ प्रस्तुत किए गए हैं, और पाठक यह निर्णय करेगा कि क्या वे उसके लिए समग्र सुधार प्रस्तुत करते हैं, और कितना।

एनआईवी: "लेकिन हम यीशु को देखते हैं, जो स्वर्गदूतों से थोड़ा कम बनाया गया था, अब उसे महिमा और सम्मान का ताज पहनाया गया है क्योंकि उसने मृत्यु का सामना किया था, ताकि भगवान की कृपा से वह सभी के लिए मौत का स्वाद चख सके।"

एनएबी: "लेकिन हम यीशु को महिमा और सम्मान का ताज पहने हुए देखते हैं क्योंकि उसने मृत्यु का सामना किया था: यीशु, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही समय नीचे बनाया गया था, ताकि भगवान की दयालु इच्छा के माध्यम से वह सभी मनुष्यों की खातिर मौत का स्वाद चख सके।"

बार्कले: "हम जो देखते हैं वह यीशु है। थोड़े समय के लिए, उसे स्वर्गदूतों से भी नीचे बना दिया गया था। लेकिन अब हम उसे महिमा और सम्मान के साथ ताज पहने हुए देखते हैं, क्योंकि उसकी मृत्यु का सामना करना पड़ा, क्योंकि यह भगवान का दयालु उद्देश्य था कि यीशु को चाहिए सभी के लिए मृत्यु का अनुभव करें।"

फिलिप्स: "वास्तव में हम जो देखते हैं वह यीशु है, जिसे अस्थायी रूप से स्वर्गदूतों से हीन बना दिया गया था (और इस तरह दर्द और मृत्यु के अधीन), ताकि वह भगवान की कृपा से, हर आदमी के लिए मौत का स्वाद चख सके, अब उसे महिमा और सम्मान का ताज पहनाया जा सके। " (फिलिप्स घटना के क्रम के अनुसार पुनर्व्यवस्थित करने का एक सुंदर काम करता है, लेकिन ऐसा करने से ऊपर उल्लिखित सटीक विचार कनेक्शन धुंधले हो जाते हैं।)

शब्द... आत्मा और आत्मा को विभाजित करना

अध्याय 4:12-13

पाठ (एएसवी): "12. क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, और सक्रिय, और किसी भी दोधारी तलवार से भी बहुत तेज है, और आत्मा और आत्मा को, जोड़ों और गूदे गूदे को अलग करके छेदता है, और तुरन्त पहचान लेता है 13. और कोई सृजी हुई वस्तु उस की दृष्टि में प्रगट न हो, परन्तु जिस से हमें काम लेना है उसकी आंखों के साम्हने सब वस्तुएं नंगी और खुली हुई हैं।

ये छंद मसीह के अधीन ईसाइयों के लिए एक जरूरी उपदेश का चरमोत्कर्ष हैं, कि वे वह गलती न करें जो इज़राइल ने मूसा के अधीन की थी, और ईश्वर के वचन की अवज्ञा करके मिस्र के बंधन से अपने आराम के साथ कनान में प्रवेश करने की संभावना और वादे को खो दिया था और उनकी जंगल यात्रा की कठिनाइयाँ, जो परमेश्वर के सभी वफादार बच्चों के लिए स्वर्गीय कनान में विश्राम का एक प्रकार था - जिसमें से शारीरिक इस्राएल को दिया जाने वाला साप्ताहिक सब्बाथ भी एक प्रकार था।

श्लोक 12 हमारे हृदयों के संदर्भ में ईश्वर के वचन के व्यक्तिपरक प्रभाव से संबंधित है यदि हम इसे उचित पहुंच और संचालन की अनुमति देते हैं। श्लोक 13 हमारे संदर्भ में स्वयं ईश्वर के हिस्से के तुलनीय वस्तुनिष्ठ कार्य का वर्णन करता है - जो कि उनके वचन को हमारे जीवन में प्रभाव डालने की अनुमति देने के लिए एक मजबूत प्रेरणा होनी चाहिए।

1. "परमेश्वर का वचन।" यहाँ यह वाक्यांश स्पष्ट रूप से भविष्यवक्ताओं के माध्यम से बोले गए परमेश्वर के वचन को संदर्भित करता है (1:1)। देवदूत (2:2), और उसका पुत्र (1:2; 2:3), और मसीह को अवतार शब्द के रूप में नहीं, जैसा कि प्रकाशितवाक्य 19:13 में है (cf. Jno.1:1,14; 2: Jno .1). लेकिन परिचयात्मक शब्द "के लिए" का विशिष्ट अनुप्रयोग "भगवान के लोगों के लिए सब्त के दिन" (4:4) से संबंधित है, और विशेष रूप से इसमें कौन प्रवेश कर सकता है या नहीं, जैसा कि मूसा के माध्यम से कहा गया है (3:4) 5) और डेविड (4:7) और यहां मसीह के प्रेरित प्रवक्ता के माध्यम से, इब्रानियों को पत्र के लेखक (3:7 - 4:11), और निस्संदेह उनके अन्य प्रवक्ताओं के माध्यम से भी (देखें 4:1- 2, 11).

2. "जीवित, और सक्रिय।" अर्थात्, परमेश्वर का वचन लागू, बाध्यकारी और प्रभावशाली है - मसीह के अधीन और उसके माध्यम से आज भी उतना ही, जितना अतीत में कभी था - और कुछ मामलों में उससे भी अधिक (देखें 2:1-4; 10:26-31)।

मसीह शारीरिक इस्राएल के साथ पुरानी वाचा की तुलना में, बेहतर वादों के साथ एक बेहतर वाचा का मध्यस्थ है, जिसका मूसा मध्यस्थ था (8:6)। जबकि परमेश्वर ने शारीरिक रूप से इस्राएल को सातवां दिन दिया, सृष्टि से उसका विश्राम का दिन, साप्ताहिक सब्बाथ के रूप में, मसीह के माध्यम से अभी तक आने वाली किसी बेहतर चीज़ की "छाया" था (कुलु.2:16; तुलना हेब.8:4-5) ; 9:11; 10:1).

साप्ताहिक सब्बाथ ईसाइयों पर बाध्यकारी नहीं है - क्योंकि इसके पालन की आवश्यकता वाली वाचा को मसीह की मृत्यु पर निरस्त कर दिया गया था ("उसने पहले को छीन लिया, ताकि वह दूसरे को स्थापित कर सके," 10:9), और साप्ताहिक सब्बाथ का पालन नहीं किया गया था मसीह द्वारा मध्यस्थता की गई नई वाचा के तहत आदेश दिया गया।

जैसा कि पहले ही कहा गया है, यह मसीह के माध्यम से आने वाली किसी बेहतर चीज़ की "छाया" थी - सब्बाथ विश्राम की छाया जो परमेश्वर के लोगों के लिए बनी हुई है (4:6) - समय के शारीरिक इस्राएल के वफादारों के लिए एक बेहतर विश्राम अतीत के साथ-साथ इन अंतिम दिनों के आध्यात्मिक इस्राएल का भी। इसमें तब प्रवेश किया जाएगा जब हम पृथ्वी पर अपने कार्यों से विश्राम करेंगे जैसे कि भगवान ने स्वर्ग और पृथ्वी और उसके निवासियों को बनाने के अपने कार्य से विश्राम किया था (इब्रा. 4:9-11; तुलना प्रकाशितवाक्य 14:13)।

और यह उन लोगों के लिए है जो सभी सांसारिक व्यवस्था के ईश्वर के "जीवित और सक्रिय" वचन के प्रति "आज्ञाकारी" हैं, लेकिन "किसी भी व्यवस्था के अवज्ञाकारी" के लिए नहीं।

3. "किसी भी दोधारी तलवार से भी तेज़" - सबसे अधिक भेदने वाला प्रकार। इफ में. 6:17, परमेश्वर के वचन को "आत्मा की तलवार" कहा जाता है, जिसका उपयोग आध्यात्मिक युद्ध में किया जाता है। हालाँकि, यहाँ ईश्वर के शब्द पर प्रत्येक व्यक्ति के आंतरिक अस्तित्व को भेदने और आत्मनिरीक्षण को उजागर करने की क्षमता के संबंध में विचार किया गया है।

4. "प्राण और आत्मा को, और दोनों जोड़ों और मज्जा को अलग करने के लिये छेदना।"

"आत्मा" और "आत्मा" का उपयोग अक्सर "आंतरिक मनुष्य" बनाम "बाहरी मनुष्य" के लिए किया जाता है (2 कुरिन्थियों 4:16)। लेकिन जब उन्हें एक-दूसरे से अलग किया जाता है, तो "आत्मा" (पीएसुचे) का संदर्भ भौतिक एनीमेशन से होता है जो मनुष्य में पशु निर्माण के साथ समान है, और "आत्मा" (न्यूमा) भगवान की

छवि में बनाए गए मनुष्य के उस हिस्से को संदर्भित करता है, जो मनुष्य को उस तरह भगवान के समान बनाता है जैसे जानवर नहीं।

"जोड़" अधिकतर वे होते हैं जहां हड्डियां इतनी फिट होती हैं और एक साथ जुड़ी होती हैं कि एक-दूसरे के संबंध में गति करना आसान हो जाता है। और "मज्जा" का उपयोग आत्मा की गहराई के आलंकारिक रूप से किया गया था, जैसा कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यूरिपिड्स द्वारा, हिप्पोलिटस 225 में, "मध्यम मित्रता बनाने के लिए, न कि आत्मा की गहरी मज्जा के लिए" (विंसेंट, वर्ड स्टडीज़ इन द नया करार)।

तो, उपरोक्त वाक्यांश मनुष्य के भीतर की गहराइयों के लिए एक आलंकारिक अभिव्यक्ति है, जिसे ईश्वर के वचन ने भेदा है और इसके हिस्सों को आत्मनिरीक्षण के लिए खोल दिया है - ऐसा नहीं है कि यह "आत्मा" को "आत्मा" से अलग करता है या "मज्जा" से "जोड़" - लेकिन यह लाक्षणिक रूप से बोलते हुए, इन सभी भागों के "विभाजन" तक प्रवेश करता है।

5. "दिल के विचारों और इरादों को तुरंत पहचान लेना।" यह आगे और अधिक शाब्दिक रूप से पूर्वगामी को व्यक्त और परिभाषित करता है, सिवाय इसके कि "जल्दी से समझने वाला" ग्रीक पाठ में मौखिक विशेषण, क्रिटिकोस के साथ न्याय नहीं करता है, जिसका अर्थ है समझने या निर्णय लेने में कुशल या सक्षम। (हमारा अंग्रेजी शब्द "आलोचक" इसी से आया है।)

"शब्द विभाजित करने के विचार को आगे बढ़ाता है। क्रिनिन से विभाजित या अलग करने के लिए, जो न्यायाधीश के अर्थ में चलता है, एनटी में सामान्य अर्थ, निर्णय जिसमें सबूतों को छांटना और विश्लेषण करना शामिल है। क्रिटिको में भेदभाव और निर्णय के विचार मिश्रित हैं।" (विंसेंट, वर्ड स्टडीज।) मानव हृदय के भीतर एक ऑपरेशन तक उचित पहुंच के साथ, भगवान का शब्द व्यक्ति को न केवल उसके आचरण के चरित्र को उजागर करता है, बल्कि "दिल के विचारों और इरादों" को भी उजागर करता है - उसका अपना दिल.

"इसके अलावा, यह (काई), शब्द का आंतरिक संचालन स्वयं ईश्वर की खोज, अपरिहार्य पूछताछ में अपना समकक्ष ढूंढता है जिसके साथ हमें करना है" (मार्कस डोड्स, द एक्सपोज़िटर के ग्रीक टेस्टामेंट में "हिब्रू" पर अपनी टिप्पणी में)). वह अतिरिक्त तथ्य अगले श्लोक में इस प्रकार बताया गया है:

6. 13. और कोई प्राणी ऐसा नहीं जो उस की दृष्टि में प्रगट न हो; वरन जिस से हमें काम है, उसकी आंखों के साम्हने सब वस्तुएं नंगी और खुली हैं, वा जिस से हमें लेखा लेना है।

इसलिए, अन्य सभी बातों के अलावा, ईश्वर अपने वचन के प्रति हमारी आंतरिक प्रतिक्रियाओं और दृष्टिकोणों को भी जानता है, भले ही हम उन्हें अपने कई या सभी साथियों से गुप्त रखने में सफल हों। और इसे हमारे जीवन में पूरी तरह से हावी होने की अनुमति देने के लिए यह सबसे शक्तिशाली प्रेरणा होनी चाहिए, ताकि पृथ्वी पर हमारे परिश्रम और जीवन समाप्त होने के बाद भगवान के सभी आज्ञाकारी बच्चों को दिए गए सब्त के विश्राम की संभावना को न खोया जाए।

बपतिस्मा का सिद्धांत

"मृतकों के लिए बपतिस्मा" अध्याय 6:2

यह उस प्रश्न पर चर्चा करने के लिए है जिसमें पूछा गया है कि क्या अध्याय 6:2 का उद्देश्य "मृतकों के लिए बपतिस्मा" को शामिल करना था (1 कुरिन्थियों 15:29)। हालाँकि इसका इरादा उस उद्देश्य के लिए नहीं रहा होगा, फिर भी हमारे लिए इसके संबंध में चर्चा करना अनुचित नहीं है।

क्योंकि श्लोक 30 उसी प्रकार का एक और तर्क प्रस्तुत करता है (जो श्लोक 32 तक जारी है), या फिर, जैसा कि कुछ लोगों ने सोचा है, यह एक ही तर्क का हिस्सा भी हो सकता है, हम दोनों को एक साथ देंगे, हालांकि हमारा अधिकांश ध्यान केंद्रित होगा से v.29.

धर्मग्रंथ पाठ (एएसवी)
29 और जो मरे हुओं के लिथे बपतिस्मा लेते हैं, वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे जिलाए ही नहीं जाते, तो फिर उनके लिये बपतिस्मा क्यों दिया जाता है? 30 हम भी प्रति घड़ी संकट में क्यों खड़े रहते हैं?

इसे एड होमिनेम तर्क कहा जाता है - अर्थात, मनुष्य के लिए - इस मामले में, यदि मृतकों का कोई पुनरुत्थान नहीं होता है, तो अभ्यास और तथ्य के बीच एक असंगतता को उजागर करना।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है (1) कि कुछ लोग कहीं, यदि कोरिंथ में नहीं हैं (जहाँ त्रुटि के विरुद्ध प्रभावी होने के लिए लगभग एक विज्ञापन होमिनम तर्क की आवश्यकता होगी), "मृतकों के लिए बपतिस्मा" लिया जा रहा था, चाहे इसका जो भी अर्थ हो; (2) लेखक ने यह मान लिया कि उसके पाठक इस तथ्य से परिचित हैं; यह भी (3) कि यह एक सामान्य प्रथा नहीं थी, क्योंकि इसमें लगे लोगों को "वे" के रूप में नामित किया गया था, जो लेखक को भी बाहर करता प्रतीत होता है। फिर भी (4) कोई निंदा व्यक्त नहीं की गई है, जो थोड़ा अजीब लगता है अगर यह गलत था, और विशेष रूप से तब जब कोरिंथ में इसके मामले थे क्योंकि पत्र का सामान्य उद्देश्य चर्च में नैतिक, आध्यात्मिक और सैद्धांतिक विपथन को ठीक करना था। वहाँ।

जबकि पॉल के मूल पाठकों ने उनकी ओर से किसी भी अधिक विस्तार के बिना उनके तर्क की ऐतिहासिक सेटिंग को समझ लिया होगा, आज हमारे पास वह लाभ नहीं है। और इसकी कमी, साथ ही "मृतकों के लिए" अभिव्यक्ति में अनुवादित शब्द के लचीलेपन ने लगभग अंतहीन सिद्धांतों (30 और 40 के बीच) को जन्म दिया है, कुछ स्पष्ट रूप से गलत हैं, अन्य लगभग अधिक मान्य हैं, लेकिन कोई भी निर्णायक या पूरी तरह से नहीं है निर्णयक।

तो सबसे अच्छा जो हम कर सकते हैं वह यह है कि (1) हमारे विचार के लिए सबसे व्यावहारिक लोगों पर ध्यान दें, जो भी टिप्पणियाँ क्रम में लगती हैं, और इसी तरह (2) ग्रीक शब्द हूपर के उपयोग पर ध्यान आकर्षित करें, जिसे लिप्यंतरित हाइपर भी कहा जाता है, और "के लिए" का अनुवाद "मृतकों के लिए बपतिस्मा" अभिव्यक्ति में किया गया है - जिसे हम उल्टे क्रम में करेंगे।

इसके शाब्दिक अर्थ में हूपर का अर्थ है ऊपर या ऊपर या परे। लेकिन नए नियम में, और इसी तरह एलएक्सएक्स में, यह केवल गैर-शाब्दिक अर्थों में होता है।

*ह्यूपर*स्नये नियम में

*ह्यूपर*स्नए नियम में 160 घटनाएँ हैं। इनमें से 134 में यह जननात्मक मामले में शब्दों के साथ होता है, जिसमें हमारा पाठ भी शामिल है; और 104 में इसका अनुवाद केजेवी में "के लिए" किया गया है; 12 में, "का"; 8 में,

'के लिए' (किसी की) खातिर'; 3 में, "(किसी की) ओर से; 2 में, "(किसी के) स्थान पर"; 5 में, विविध - निम्नलिखित में से प्रत्येक: "(किसी के) भाग पर (मरकुस 9:40); "संबंधित" (रोम.9:27); "की ओर" (2 कुरिन्थियों 7:7); "की ओर से" (फिल. 1:29ए); "द्वारा" (2 थिस्स.2:1).

*ह्यूपर*अभियोगात्मक मामले के साथ 20 बार होता है, "उपरोक्त" का अनुवाद 12 बार होता है; "से अधिक," 3 बार; "से," 2 बार; "परे," एक बार (2 कोर.8:3); "को" एक बार (2 कुरिन्थियों 12:13); "ओवर," एक बार (इफ.1:22)।

*ह्यूपर*जैसा कि एक क्रिया विशेषण 6 बार आता है, "बहुत ही मुख्य" का अनुवाद 2 बार किया जाता है; "और," एक बार (2 कुरिन्थियों 11:23); "बहुतायत से," एक बार (इफ.3:20बी); "अत्यधिक," एक बार (1 थिस्स.3:10); "बहुत उच्च," एक बार (1 थिस्स.5:13)।

*ह्यूपर*जेनिटिव के साथ, जैसा कि अरंड्ट और गिंगरिच द्वारा परिभाषित किया गया है, न्यू टेस्टामेंट और अन्य प्रारंभिक ईसाई साहित्य के ग्रीक-अंग्रेजी लेक्सिकन: (ए)। किसी के लिए या किसी चीज़ के लिए, की ओर से: (बी)। वस्तु के संबंधकारक के साथ, उसके लिए जो कुछ भी विचाराधीन है उसे करने के लिए; (सी)। के स्थान पर, के स्थान पर, के नाम पर। (कभी-कभी यह की ओर से, के लिए विलीन हो जाता है।); (डी)। गतिमान कारण या कारण को सूचित करने के लिए,* के कारण, के लिए, के लिए; (इ)। ह्यूपर टेस यूडोकियास में ऊपर और परे संभव है (फिल.2:13); (एफ)। के बारे में, के बारे में (पेरी के बराबर, और एमएसएस में अक्सर इंटरचेंज)।

*ह्यूपर*आरोपवाचक के साथ: उत्कृष्टता, श्रेष्ठता, ऊपर और ऊपर, परे, उससे भी अधिक के अर्थ में।

*ह्यूपर*क्रियाविशेषण के रूप में: अधिक (2 कुरिन्थियों 11:23)। (ऊपर अनुवाद देखें।)

* थायर इसी तरह: "4. प्रेरक या गतिशील कारण के कारण, किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए।"

चयनित व्याख्याएँ

1. मृत व्यक्तियों की ओर से प्रॉक्सी का बपतिस्मा। "एकमात्र तर्कसंगत व्याख्या यह है कि कोरिंथ में कुछ ईसाइयों के बीच किसी ऐसे धर्मांतरित व्यक्ति के स्थान पर एक जीवित ईसाई को बपतिस्मा देने की प्रथा मौजूद थी, जो उस संस्कार को प्रशासित किए जाने से पहले ही मर गया था। ऐसी प्रथा मार्सियोनाइट्स के बीच मौजूद थी। दूसरी शताब्दी [मार्सियोन लगभग 144 ई.पू. में फला-फूला], और उससे भी पहले सेरिंथियंस नामक एक संप्रदाय के बीच [सेरिंथस लगभग 100 ई.पू. में फला-फूला]। स्पष्ट रूप से विचार यह था कि बपतिस्मा से जो भी लाभ मिलता है, वह इस प्रकार मृतक ईसाई के लिए सुरक्षित रूप से सुरक्षित हो सकता है। सेंट क्राइसोस्टोम [मृत्यु 407 ईस्वी] इसका निम्नलिखित विवरण देता है: - 'एक कैटेचुमेन (यानी, बपतिस्मा के लिए तैयार किया गया, लेकिन वास्तव में बपतिस्मा नहीं लिया गया) की मृत्यु के बाद, उन्होंने एक जीवित मनुष्य को मृतक के बिस्तर के नीचे छिपा दिया; फिर मृत व्यक्ति के बिस्तर के पास आकर उन्होंने उससे बात की, और उसने कोई उत्तर नहीं दिया, दूसरे ने उसके स्थान पर उत्तर दिया, और इस प्रकार उन्होंने "मृतकों के लिए जीवित रहने" का बपतिस्मा दिया।' कहते हैं, अंधविश्वासी प्रथा को मंजूरी? हरगिज नहीं। वह सावधानी से खुद को कोरिंथियंस से अलग करता है, जिन्हें वह तुरंत खुद को संबोधित करता है, उन लोगों से जिन्होंने इस प्रथा को अपनाया है। वह अब पहले या दूसरे व्यक्ति का उपयोग नहीं करता; इस संपूर्ण परिच्छेद में 'वे' ही हैं। यह

दूसरों के लिए कोई प्रमाण नहीं है; यह केवल तर्क-वितर्क है। जो लोग ऐसा करते हैं, और पुनरुत्थान पर अविश्वास करते हैं, वे स्वयं का खंडन करते हैं। यह प्रथा संभवतः यहूदी धर्मान्तरित लोगों के बीच शुरू हुई, जो अपने विश्वास में कुछ इसी तरह के आदी थे।

'"यदि मुर्दे फिर भी नहीं उठते, तो जो मरे हुओं के लिये बपतिस्मा लेते हैं, वे क्या करेंगे?' (Ver.29) - एक ऐसी जांच जिसके बारे में निःसंदेह कोरिंथियों ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन जो हम पर हावी हो गई है क्योंकि हम नहीं जानते कि इसका क्या मतलब है...

"शब्दों का स्पष्ट अर्थ, हालांकि, एक परोक्ष बपतिस्मा की ओर इशारा करता प्रतीत होता है, जिसमें एक जीवित मित्र ने एक ऐसे व्यक्ति के लिए प्रॉक्सी के रूप में बपतिस्मा प्राप्त किया था जो बपतिस्मा के बिना मर गया था... फिर, जैसा कि अब है, कभी-कभी ऐसा होता है मृत्यु के करीब आते ही, अविश्वासी व्यक्तियों के विचार दृढ़ता से ईसाई धर्म की ओर मुड़ गए, लेकिन इससे पहले कि बपतिस्मा दिया जा सके, मृत्यु ने इच्छुक ईसाई को काट दिया। बपतिस्मा को आम तौर पर युवावस्था या यहां तक कि मध्य जीवन तक स्थगित कर दिया गया था, ताकि एक बड़ा बपतिस्मा में कई पाप धुल सकते हैं, या उसके बाद आत्मा पर बहुत कम दाग लग सकते हैं। लेकिन स्वाभाविक रूप से, कभी-कभी गलत अनुमान होते हैं, और अचानक मृत्यु के कारण लंबे समय तक बपतिस्मा होने की आशंका होती है। ऐसे मामलों में मृतक के दोस्तों को परोक्ष बपतिस्मा से सांत्वना मिलती है।किसी ऐसे व्यक्ति को, जो दिवंगत व्यक्ति के विश्वास के प्रति आश्वस्त था, उसने उसके लिए उत्तर दिया और उसके स्थान पर बपतिस्मा लिया गया।" (डब्ल्यू. रॉबर्टसन निकोल, संपा., द एक्सपोज़िटर्स बाइबल, प्रारंभिक 20वीं सदी ई.पू.)

ध्यान दें: हालाँकि यह प्रशंसनीय है, उपरोक्त उद्धरणों में बहुत अधिक अनुमान शामिल है। विशेष रूप से यह ज्ञात नहीं है कि क्या यह बाद में उनके लेखन से विकसित हुआ, जैसा कि कई लोग मानते हैं। "फॉर" (हूपर) शब्द का लचीलापन किसी भी तरह से भाषाई संभावनाओं या प्रॉक्सी बपतिस्मा की संभावनाओं को सीमित नहीं करता है।

2. जीवन का बपतिस्मा मसीह के साथ एकजुट होने के लिए धर्मांतरण करता है। "कुछ लोग स्वयं हमारे उद्धारकर्ता के बारे में समझते हैं। लोगों को मृत उद्धारकर्ता के नाम पर बपतिस्मा क्यों दिया जाता है, एक उद्धारकर्ता जो मृतकों के बीच रहता है, यदि मृत नहीं उठते? लेकिन मेरा मानना है कि यह होई नेक्रोन के अर्थ के लिए पूरी तरह से एक विलक्षण उदाहरण है एक से अधिक मृत व्यक्ति; यह एक ऐसा अर्थ है जो शब्दों में कहीं और नहीं है।" (मैथ्यू हेनरी की टिप्पणी, 18वीं शताब्दी ई. का पूर्वार्द्ध)

ध्यान दें: मैथ्यू हेनरी द्वारा संदर्भित और "मृत" अनुवादित पूर्वगामी वाक्यांश, ग्रीक पाठ में बहुवचन है, एकवचन नहीं, जो वह कह रहा है कि यह मसीह को संदर्भित करने की सबसे अधिक संभावना नहीं है - और निश्चित रूप से सही ढंग से।

3. जीवित लोगों का बपतिस्मा मसीह और ईसाई मृतकों के साथ एकजुट होने के लिए धर्मांतरण करता है। "यदि मृतकों को पुनर्जीवित नहीं किया जाता है, तो फिर इन धर्मान्तरित लोगों को बपतिस्मा के कारण या उनके उद्देश्य से क्यों दफनाया जाता है? रोम.6:3-11 इस अनुच्छेद में पॉल के अर्थ को बहुत स्पष्ट करता है। मृत किसका एक वर्ग हैं मसीह पुनरुत्थान का प्रमुख और पहला फल है। बपतिस्मा के द्वारा हम प्रतीकात्मक रूप से खुद को उस वर्ग के साथ एकजुट करते हैं, और इसी तरह मसीह के साथ, और हम ऐसा इस आशा के कारण करते हैं कि हम मसीह की शक्ति के माध्यम से उस वर्ग के साथ उठ खड़े होंगे (रोम.6: 5) लेकिन

यदि मृतकों को पुनर्जीवित ही नहीं किया जाता है, तो प्रतीकात्मक दफन द्वारा धर्मान्तरित लोगों को उनके साथ क्यों एकजुट किया जाना चाहिए? उन्हें उनके खाते में या उनके संदर्भ में बपतिस्मा क्यों दिया जाना चाहिए? यदि कोई पुनरुत्थान नहीं है, तो बपतिस्मा, जो इसका प्रतीक है, अर्थहीन है। जिन चर्चों ने बपतिस्मा के स्थान पर छिड़काव का स्थान ले लिया है, उनके टिप्पणीकारों ने इस अनुच्छेद को दुखद रूप से ख़राब कर दिया है। बपतिस्मा के प्रतीकात्मक अर्थ को भूल जाने के बाद - जो कि मृतकों और दफन किए गए ईसा मसीह के साथ उनके सिर और जीवन के पहले फल के रूप में धर्मांतरित होने का मिलन है - वे यह नहीं जानते कि प्रेरित के शब्दों की व्याख्या कैसे करें, और निराशा में हैं। इस बात पर जोर दिया गया कि ईसाइयों को अपने उन दोस्तों के बदले में बपतिस्मा लेने की आदत थी जो बिना बपतिस्मा के मर जाते थे। पॉल के लिखने के लंबे समय बाद, इस मार्ग की इसी तरह की गलतफहमी ने मार्कियोन और सेरिंथस दोनों के अनुयायियों को इस तरह के विचित्र बपतिस्मा का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया; लेकिन यह प्रथा पॉल के शब्दों से विकसित हुई, न कि उसके शब्दों को अभ्यास द्वारा आगे बढ़ाया गया।" (मैकगार्वे और पेंडलटन, थिस्सलुनीकियों, कोरिंथियन, गलाटियन और रोमन,

ध्यान दें: रोम.6:3-11 हमारे बपतिस्मा में "उसकी मृत्यु की समानता में (मसीह) के साथ एकजुट होने" और "उसके पुनरुत्थान की समानता में होगा" की बात करता है। लेकिन इसमें ईसाई मृतकों का उल्लेख नहीं है, जो "वे" या "वे" (तीसरा व्यक्ति) होंगे - केवल "हम" या "हमारा" (पहला व्यक्ति, उन सभी को गले लगाना जो "मसीह में बपतिस्मा ले चुके हैं") और "उसे" ," "उसका," या "मसीह" (तीसरा व्यक्ति, मृत भी नहीं जो मसीह में हैं - जिनके साथ हमारा वैसा रिश्ता नहीं है जैसा कि रोमनों में ईसा मसीह के साथ चर्चा की गई है)। ऐसी स्थिति होने पर, यह देखना मुश्किल है कि रोमन मार्ग 1 कोर.15:29-30 में "मृतकों के लिए बपतिस्मा" का अर्थ "बहुत स्पष्ट" कैसे बनाता है। जहां पॉल "हम" (स्वयं और उसकी श्रेणी के अन्य लोगों) को दूसरी श्रेणी के "वे" (जो "मृतकों के लिए बपतिस्मा लेते हैं") से अलग बताते हैं। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि उसने खुद को बाद के अनुच्छेद के अर्थ में "मृतकों के लिए बपतिस्मा" नहीं दिया है, जबकि, मैकगार्वे और पेंडलटन के अनुसार, उसे इस प्रकार बपतिस्मा दिया गया था - एक सपाट विरोधाभास।

4. मृतकों के पुनरुत्थान की दृष्टि से धर्मान्तरित लोगों का बपतिस्मा। "यूनानी व्याख्याताओं ने इसे मृतकों के बारे में माना (पेरी के अर्थ में, जैसा कि अक्सर 2 कोर.1:6 में होता है) क्योंकि बपतिस्मा दफनाना और पुनरुत्थान है (रोम.6:2-6)।" (रॉबर्टसन, वर्ड पिक्चर्स इन द न्यू टेस्टामेंट, 1931।)

"ग्रीक व्याख्याताओं ने मृत शब्द को मृतकों के पुनरुत्थान के समकक्ष माना, और बपतिस्मा को पुनरुत्थान के सिद्धांत में विश्वास की अभिव्यक्ति के रूप में माना।" (विंसेंट, वर्ड स्टडीज़ इन द न्यू टेस्टामेंट, 1890।)

ध्यान दें: यदि "मृत" से पॉल का अर्थ "मृतकों का पुनरुत्थान" है, तो वह खुद को उन विश्वासियों से बाहर क्यों रखता है - यह कहते हुए कि "वे क्या करेंगे" जो मृतकों के लिए बपतिस्मा लेते हैं?" के बजाय "क्या क्या हम करे?"

5. मृतकों के पुनरुत्थान की आशा में धर्मान्तरित लोगों का बपतिस्मा। "उद्देश्य, दायरा और संबंध केवल एक ही अर्थ को स्वीकार करेंगे - यदि मृत नहीं उठते, तो वे क्या करेंगे जो पुनरुत्थान की आशा में बपतिस्मा लेते हैं?

"उनकी मृत्यु को ध्यान में रखते हुए, मृत्यु के बाद उनकी भलाई के लिए उन्हें बपतिस्मा दिया जाता है। यदि वे मृतकों में से जीवित नहीं हुए हैं, तो उन्हें पुनरुत्थान के लिए उपयुक्त बनाने के लिए बपतिस्मा क्यों दिया जाता है?"

"[इसमें कोई संदेह नहीं है कि संकेत अपने लिए भविष्य के लाभ की उम्मीद में किए गए किसी कार्य की ओर है (जोर दिया गया है), जो कि यदि मृतक नहीं उठे तो खो जाएगा। और यहां दिया गया दृष्टिकोण तर्क के अनुरूप है और संदर्भ से सहमत है यह देखते हुए कि विश्वास के कारण उन्हें सब कुछ खोना पड़ेगा, शायद अपने जीवन को भी, बपतिस्मा लेने में कुछ लोगों को नहीं, उन्होंने ऐसा किया, वस्तुतः प्रेरित के साथ कहा, 'हम जो जीवित हैं, हमेशा यीशु के लिए मौत के घाट उतारे जाते हैं; खातिर। ' (2 कुरि.4:11.) तो इसका अर्थ यह है: उन लोगों का क्या होगा जो बपतिस्मा लेने पर यह जानते हुए ऐसा करते हैं कि यह उनकी मृत्यु का वारंट साबित हो सकता है, यदि मृत नहीं उठते?]" (लिप्सकॉम्ब और शेफर्ड, 1 कुरिन्थियों , 1935.)

ध्यान दें: यह ऊपर दिए गए नंबर 4 के समान है, लेकिन अधिक हालिया व्याख्याओं के समान है। पहले दो पैराग्राफ डेविड लिप्सकॉम्ब द्वारा हैं, और कोष्ठक में पैराग्राफ जेडब्ल्यू शेफर्ड द्वारा है। जबकि लिप्सकॉम्ब जो कहता है वह सभी विचारशील धर्मांतरितों के बारे में उचित रूप से वर्णनात्मक है, और शेफ़र्ड जो कहता है वह आगे वर्णनात्मक है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह ठीक से है, अधिकांश में से यदि सभी नहीं तो मसीह में बपतिस्मा लेकर अपने जीवन को जोखिम में डालने के प्रति सचेत हैं, लेकिन यह अपने आप में इसका प्रमाण नहीं है पॉल का अर्थ होना. और ऐसा प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्वयं को उन चीज़ों से अलग कर रहा है जो उसके मन में थीं और जिनका वह वर्णन कर रहा था।

6. हाल ही में शहीद हुए ईसाइयों का स्थान लेने के लिए नए गुप्तचरों का बपतिस्मा। "अन्यथा यदि यह [मृतकों का पुनरुत्थान] ऐसा नहीं होता, तो उन्हें क्या करना चाहिए जिन्होंने मृतकों के कमरे में ईसाई विश्वास को अपनाने के प्रतीक के रूप में बपतिस्मा लिया है, जो अभी-अभी मसीह के कारण गिरे हैं, लेकिन अभी तक समर्थित हैं नए धर्मांतरितों की एक श्रृंखला द्वारा, जो तुरंत अपने स्थान को भरने के लिए खुद को पेश करते हैं, सैनिकों के रैंक के रूप में जो अपने साथियों के कमरे में युद्ध के लिए आगे बढ़ते हैं, जो अभी-अभी उनकी दृष्टि में मारे गए हैं? यदि मैं जिस सिद्धांत का विरोध करता हूं वह सच है, और मृतकों को पुनर्जीवित ही नहीं किया जाता है, फिर भी उन्हें मृतकों के कमरे में इस प्रकार बपतिस्मा क्यों दिया जाता है, जैसे कि वे दुनिया में यीशु के उद्देश्य को बनाए रखने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालकर खुशी-खुशी तैयार होते हैं? और वास्तव में, मेरा आचरण कैसा हो सकता है किसी अन्य प्रकाश में हिसाब लगाया जाए, लेकिन मान लीजिए कि हम इस महान सिद्धांत और इस गौरवशाली आशा के प्रति स्थिर और नियंत्रित दृष्टिकोण के साथ कार्य करते हैं? अन्यथा हम हर घंटे एक मास्टर की सेवा में इतने खतरे में क्यों रहते हैं, जिनसे यह स्पष्ट है कि हमें कोई धर्मनिरपेक्ष पुरस्कार की उम्मीद नहीं है?" (फिलिप डोड्रिज, द फैमिली एक्सपोजिटर, 15वां संस्करण, 1845।)

ध्यान दें: हूपर शब्द भाषाई रूप से इस व्याख्या के लिए उपयुक्त होगा। लेकिन हमारे पास समर्थन करने के लिए किसी ऐतिहासिक संदर्भ का कोई सबूत नहीं है, जैसे कि 1 कोरिंथियों के समय या उससे पहले कोरिंथ में एक तदर्थ तर्क, या बाद में इतने बड़े पैमाने पर कहीं और, जब यह कहा जाने लगा कि खून शहीद "राज्य का बीज" थे।

हालाँकि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पॉल स्वयं के संदर्भ में एड होमिनेम तर्क देता है - लेकिन प्रतीत होता है कि वह उन लोगों में खुद को शामिल करने के उद्देश्य से नहीं है जिनके बारे में उसने "मृतकों के लिए

बपतिस्मा लेने" की बात की थी, जैसा कि ऊपर निहित लगता है - क्योंकि उसने ऐसा कहा था उनमें से "हम" के बजाय "वे" के रूप में।

फिर भी, अपने मिशन की प्रकृति के कारण, वह स्वयं हर दिन मौत के खतरे में था। बाद में, 2 कोर.1:8-11 में, और फिर 11:23-33 में, वह अपने खतरों और कष्टों का वर्णन करता है। अधिनियमों की पुस्तक में भी ऐसे बहुत से विवरण हैं (9:22-25, 28-30); 14:19-20; 19:23-41; 21:27-36) - और स्टीफन (7:54-60) और प्रेरित जेम्स (12:1-2) की वास्तविक शहादत - लेकिन अभी तक कोई व्यापक शहादत नहीं हुई है, और कोरिंथ के लिए किसी का भी दस्तावेजीकरण नहीं किया गया है।

7. बपतिस्मा उन व्यक्तियों के कारण जो अब जीवित नहीं हैं। "पॉल एक बहुत ही सामान्य, वास्तव में एक सामान्य अनुभव का उल्लेख कर रहा है, कि ईसाइयों की मृत्यु से बचे लोगों का धर्म परिवर्तन होता है, जो पहले उदाहरण में 'मृतकों (प्रिय मृतकों) के लिए, और आशा में पुनर्मिलन, मसीह की ओर मुड़ना - उदाहरण के लिए, जब एक मरती हुई माँ अपने बेटे को इस अपील से जीत लेती है, 'मुझसे स्वर्ग में मिलो!' इस तरह की अपीलें, और उनके लगातार लाभकारी प्रभाव, पुनरुत्थान में विश्वास का मजबूत और मर्मस्पर्शी सबूत देते हैं; इस तरह के कुछ हालिया उदाहरणों ने इस संदर्भ का सुझाव दिया हो सकता है। पॉल ऐसे धर्मांतरितों को "मृतकों के लिए बपतिस्मा" नामित करता है, क्योंकि बपतिस्मा नए आस्तिक को सील कर देता है और उसे अपने सभी नुकसानों और खतरों के साथ, ईसाई जीवन के लिए प्रतिबद्ध करता है। भविष्य में आशीर्वाद की आशा, खुद को पारिवारिक स्नेह और दोस्ती के साथ जोड़कर, ईसाई धर्म के प्रसार में सबसे शक्तिशाली कारकों में से एक था। ...वह आशा जिस पर ये बपतिस्मा आधारित हैं, पुनरुत्थान के बिना, धूमिल हो जाएगी; यह उन्हें धोखा देगा (रोम.5:5)।" (जीजी फाइंडले, द एक्सपोज़िटर्स ग्रीक टेस्टामेंट, संस्करण, डब्लू. रॉबर्टसन निकोल, 20वीं सदी की शुरुआत में)

ध्यान दें: यह संबंधकारक के साथ हूपर की परिभाषाओं में से एक पर सटीक रूप से फिट बैठता है - अर्थात्, "गतिमान कारण या कारण को दर्शाने के लिए, के लिए, के लिए" (अरंड्ट और गिंगरिच); "प्रेरक या गतिशील कारण के कारण, किसी व्यक्ति या वस्तु के कारण" (थायर)।

मसीह में रूपांतरण और बपतिस्मा के अधिकांश मामलों में, कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्ति मुख्य मध्यवर्ती और प्रेरक कारण रहे हैं। और कुछ मामलों में उक्त व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु बपतिस्मा की घटना से पहले ही हो गई है। ऐसे मामले में, जो भी विवरण हो, धर्मांतरित व्यक्ति को वास्तव में उक्त व्यक्ति या व्यक्तियों के कारण या उसके कारण बपतिस्मा दिया गया है। यह पौलुस का अभिप्राय था या नहीं, हम निश्चित रूप से नहीं जान सकते। लेकिन यह बहुत अच्छी तरह से हो सकता था - जिसे यह लेखक अपनी ज्ञात किसी अन्य व्याख्या के समान विश्वास के साथ नहीं कह सकता।

निष्कर्ष

क्या "मृतकों के लिए बपतिस्मा लेना" इब्रानियों 6:2 में उल्लिखित "बपतिस्मा की शिक्षा" के इच्छित दायरे में आता है, इसमें निश्चित रूप से मृतकों के लिए छद्म या परोक्ष बपतिस्मा की अनदेखी शामिल नहीं है, जैसा कि कुछ विधर्मी संप्रदायों द्वारा अभ्यास किया जाता है। आरंभिक ईसाई शताब्दियों में और हमारे अपने समय में मॉर्मन द्वारा। क्योंकि धर्मग्रंथ यह स्पष्ट करते हैं कि प्रत्येक को उसके कार्यों के अनुसार आंका और पुरस्कृत किया जाना चाहिए (मत्ती 16:27; प्रका.2:23; 20:12, 13; 22:12) - और प्रत्येक द्वारा किए गए कार्यों के अनुसार शरीर (2 कुरिन्थियों 5:10) -- मृत्यु के बाद नहीं, न ही दूसरे के शरीर में।

वेदी या सेंसर?

अध्याय 9:4

इब्रानियों 9:4 का अमेरिकी मानक संस्करण परमपवित्र स्थान के बारे में "वाचा के सन्दूक के साथ धूप की एक सुनहरी वेदी" और अन्य वस्तुओं के रूप में बताता है, लेकिन हाशिये में, यह पढ़ता है, "या, धूपदानी।" और किंग जेम्स संस्करण और कुछ अन्य लोग "गोल्डन सेंसर" पढ़ते हैं। लेकिन अधिकांश नए अनुवाद अमेरिकी मानक संस्करण के पाठ के समान ही पढ़े जाते हैं, जिसमें द न्यू किंग जेम्स बाइबिल भी शामिल है। और यह एक पाठ्य और/या अनुवाद का संकेत देता है समस्या जिसे पहचानना हमारे लिए अच्छा है, चाहे हमें लगे कि हमारे या दूसरों के पास इसका समाधान है या नहीं।

बताई गई समस्या

(1) नए नियम के ग्रंथों में इब्रानियों के स्वीकृत ग्रीक पाठ में, पवित्र स्थान में "धूप की वेदी" का कोई उल्लेख नहीं है, जैसा कि पवित्र स्थान से अलग है, जबकि यह पुराने नियम में एक प्रमुख विशेषता है मूलपाठ। (2) इसी तरह पुराने नियम के पाठ में पवित्र स्थान या तम्बू के पवित्र स्थान में "गोल्डन सेंसर" का कोई उल्लेख नहीं है, जैसा कि किंग जेम्स संस्करण के इब्रानियों के पाठ में है - हालांकि एक सेंसर का उपयोग किया गया था महायाजक द्वारा "परदे के भीतर" धूप जलाने के लिए (लैव्यव्यवस्था 16:12-13) - अर्थात, परम पवित्र स्थान के अंदर, जहाँ वह वर्ष में एक बार प्रवेश करता था।

जैसा कि मैकनाइट ने अपने एपोस्टोलिकल एपिस्टल्स में टिप्पणी की है: "प्रेरित ने शायद [जोर दिया, क्योंकि इसी तरह उसने नहीं भी] पुजारियों से सीखा होगा, कि प्रायश्चित के दिन महायाजक द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला धूपदानी सोने का था, और वह इसे उसने भीतरी तम्बू में पर्दे के पास छोड़ दिया था, ताकि, जब वह अगले वर्ष कार्य करने वाला हो, तो घूंघट के नीचे अपना हाथ डालकर वह इसे जलते हुए कोयले से भरने के लिए बाहर खींच सके, इससे पहले कि वह अंदर जाए धूप जलाने के लिए पवित्र स्थान, दिशा के अनुरूप, लैव्य.16:12,13।"

लेकिन, यदि ऐसा है (भले ही धर्मग्रंथ में इसका कोई प्रमाण न हो), तो भी यह स्पष्ट तथ्य है कि इब्रानियों में किसी भी "धूप की वेदी" का उल्लेख पवित्र स्थान में नहीं किया गया है, जैसा कि पुराने नियम के पाठ में है, और न ही पुराने नियम के पाठ में परम पवित्र स्थान के भीतर ऐसी वेदी होने का उल्लेख है। और हमें अभी भी सबसे सरल स्पष्टीकरण की तलाश करनी बाकी है जो सबसे अधिक संतोषजनक तरीके से सबसे अधिक व्याख्या करता है। इसलिए, हम प्रासंगिक पुराने नियम के ग्रंथों से शुरुआत करते हैं और फिर वहां से अपना काम शुरू करते हैं।

<u>प्रासंगिक पुराने नियम के ग्रंथ</u>

1. निर्गमन 25-27; 30:1-21 (पूरक), तम्बू और उसके फर्नीचर और कोर्ट के निर्माण और उपयोग के लिए निर्देश: (ए) अभयारण्य या तम्बू (25:1-9); (बी) सन्दूक, जिसमें गवाही दी गई है (25:10-16); (सी) उसके ऊपर करूबों वाला दया-आसन, सन्दूक पर रखा गया (25:17-22); (डी) शोब्रेड की मेज (25:23-30); (ई) मोमबत्ती, उसके दीपकों के साथ (25:31-40); (च) तम्बू को ढकने के लिए पर्दे (26:1-14); (छ) दीवारों के लिए सोने से मढ़े बोर्ड (26:15-30); (ज) घूंघट, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान को अलग करने के लिए, सबसे पवित्र स्थान में सन्दूक और उसके दया-आसन के साथ, और पवित्र स्थान के क्रमशः दक्षिण और उत्तर की ओर "पर्दे के बिना" मेज और दीवट के साथ (26) :31-35); तम्बू के दरवाजे के लिए स्क्रीन (26:36-37) -

जिससे तम्बू में प्रवेश किया गया था; होमबलि की वेदी, पीतल से मढ़ी हुई (27:1-8), तम्बू के द्वार के सामने तम्बू के प्रांगण में रखा जाना; तम्बू का न्यायालय (27:9-19)।

अनुपूरक: (ए) धूप की वेदी, सोने से मढ़ी हुई, और "परदे के सामने [एनआईवी, "पर्दे के सामने"] यानी गवाही के सन्दूक के पास, दया के सामने रखी गई है- वह आसन जो गवाही के ऊपर है" (30:1-10), जिसका अर्थ यह हो सकता है कि यह पवित्र स्थान में केन्द्रित था क्योंकि सन्दूक और दया-सीट संभवतः परम पवित्र स्थान में केन्द्रित थे - इसलिए, के अग्र भाग में तम्बू, जो "प्रभु के मंदिर" के उस हिस्से के समान था जहां जकारियास, एक पुजारी (लेकिन महायाजक नहीं) और जॉन द बैपटिस्ट के पिता, धूप जलाते थे, और जहां "धूप की वेदी" स्थित थी (लूका 1) :8-11) -- अर्थात, पवित्र स्थान में, न कि परम पवित्र स्थान में, जहाँ केवल महायाजक ही प्रवेश कर सकता था; (बी) लेवर, पीतल से बना,

2. निर्गमन 40:1-8, तम्बू के रखरखाव और फर्नीचर की व्यवस्था के लिए निर्देश: (ए) बैठक के तम्बू का पिछला तम्बू (vs.1-2); (बी) गवाही के सन्दूक को तम्बू में रखें, और इसे घूंघट से ढक दें (vs.3) - जो इसे घूंघट के भीतर रखेगा और इस तरह परम पवित्र स्थान में रखेगा; (सी) टेबल और कैंडलस्टिक लाओ (बनाम 4); (डी) गवाही के सन्दूक के सामने धूप के लिए सुनहरी वेदी रखें (जो पर्दे के बगल में होगी और संभवतः पवित्र स्थान के दोनों ओर होने के बजाय बीच में होगी, जैसे कि सन्दूक संभवतः सबसे पवित्र स्थान में केंद्रित था) , और द्वार के पर्दे को मिलापवाले तम्बू के तम्बू में लगाओ (पद 5) - जिससे मेज़, दीवट, और धूप की वेदी दोनों पर्दों के बीच में, या पवित्र स्थान के अंदर रखी जाएगी; (ई) तम्बू के दरवाजे के सामने होमबलि की वेदी स्थापित करें (बनाम) 6) -- जो मिलापवाले तम्बू के बाहर होगा; (च) मिलापवाले तम्बू और वेदी के बीच हौदी स्थापित करो, और उसमें जल डालो (पद 7); (छ) कोर्ट को चारों ओर स्थापित करें, और कोर्ट के गेट (अर्थात् प्रवेश द्वार) की स्क्रीन लटका दें (v.8)।

3. निर्गमन 40:17-33, तम्बू को खड़ा करने और उसके फर्नीचर को रखने का विवरण: (ए) तम्बू को स्वयं ही खड़ा किया गया (v.17-19); (बी) "गवाही" को सन्दूक में रखा गया, उसके ऊपर दया-सीट रखा गया, और उन्हें तम्बू में रखा गया और पर्दे से ढक दिया गया (vs.20-21) - इस प्रकार उन्हें आगे बताए गए से अलग कर दिया गया; (सी) टेबल (शोब्रेड के लिए) टेबरनेकल में उत्तर की ओर "बिना पर्दे के" रखी गई है (व.22-23) - यानी, पवित्र स्थान में, पर्दे द्वारा परम पवित्र स्थान से अलग किया गया; (डी) कैंडलस्टिक को तम्बू के दक्षिण की ओर उत्तर की ओर शोब्रेड की मेज के सामने रखा गया है (vs.24-25); (ई) धूप के लिए स्वर्ण वेदी को "घूंघट के सामने" बैठक तम्बू में रखा गया है (व.26027) - अर्थात, "पर्दे के सामने" (एनआईवी) जिसने पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग कर दिया; (एफ) तम्बू के दरवाजे (द्वार) की स्क्रीन लगाई गई थी (v.28) - पवित्र स्थान और उसके फर्नीचर को बाहर के आंगन से अलग करना; (छ) तम्बू के दरवाजे पर स्थापित होम-बलि की वेदी (v.29) - लेकिन इसके बाहर; (ज) मिलापवाले तम्बू और वेदी के बीच हौदी रखी गई, जहां हारून और उसके बेटे (महायाजक और याजक) अपने हाथ और पैर धोते थे जब वे मिलापवाले तम्बू में जाते थे और जब वे वेदी (होमबलि) के पास आते थे (बनाम.30-31); (i) तम्बू के चारों ओर अदालत और वेदी खड़ी की गई, और अदालत के द्वार की स्क्रीन स्थापित की गई (vs.33)। 29)--लेकिन इसके बाहर; (ज) मिलापवाले तम्बू और वेदी के बीच हौदी रखी गई, जहां हारून और उसके बेटे (महायाजक और याजक) अपने हाथ और पैर धोते थे जब वे मिलापवाले तम्बू में जाते थे और जब वे वेदी (होमबलि) के पास आते थे (बनाम.30-31); (i) तम्बू के चारों ओर अदालत और वेदी खड़ी की गई, और अदालत के द्वार की स्क्रीन स्थापित की गई (vs.33)। 29)--लेकिन इसके बाहर; (ज) मिलापवाले तम्बू और वेदी के बीच हौदी रखी गई, जहां हारून और उसके बेटे (महायाजक और याजक) अपने हाथ और पैर धोते थे जब वे मिलापवाले तम्बू में जाते थे और जब वे वेदी

(होमबलि) के पास आते थे (बनाम.30-31); (i) तम्बू के चारों ओर अदालत और वेदी खड़ी की गई, और अदालत के द्वार की स्क्रीन स्थापित की गई (vs.33)।

<u>इब्रानियों का यूनानी पाठ 9:4</u>

पुराने संस्करणों में ग्रीक शब्द का अनुवाद "सेंसर" के रूप में और अधिकांश नए संस्करणों में "वेदी" के रूप में किया गया है, जिसका अर्थ है थुमियाटेरियन, थुमियाओ से, धूप जलाने के लिए। यह नए नियम में केवल इस परिच्छेद में और LXX (पुराने नियम का ग्रीक अनुवाद) में केवल दो बार, 2 इतिहास 26:19 और यहेजकेल 8:1 में आता है, और दोनों ही स्थानों पर इसके होने की बात कही गई है। हाथ, और पुराने नियम के सभी संस्करणों में, जिनके बारे में मुझे जानकारी है, इन अंशों में अनुवाद "सेंसर" है। इसके अलावा, "शिलालेखों, पपीरी, और शास्त्रीय ग्रीक में थुमियाटेरियन का अर्थ सेंसर प्रतीत होता है" (टिंडेल न्यू टेस्टामेंट कमेंट्रीज़ [1960] इब्रानियों 9:4 पर)।

एलएक्सएक्स में "वेदी" के लिए और नए टेस्टामेंट में भी सामान्य शब्द थ्यूसियास्टेरियन है, जो इब्रानियों के साथ-साथ 2 क्रॉनिकल्स और ईजेकील में पुराने संस्करणों के रूप में दूसरे शब्द को "सेंसर" के रूप में अनुवाद करने के लिए एक मजबूत मामला बनाता है। करना। और, चूंकि इब्रानियों के लेखक ने पुराने नियम के संदर्भों और उद्धरणों में ज्यादातर एलएक्सएक्स का उपयोग किया है, इसलिए थुमियाटेरियन को "सेंसर" के रूप में अनुवाद करने का मामला और भी मजबूत हो गया है। वास्तव में, वाइन्स एक्सपोजिटरी डिक्शनरी ऑफ न्यू टेस्टामेंट वर्ड्स (न्यू वन-वॉल्यूम संस्करण, 1952), एक प्रतिष्ठित और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला कार्य, "सेंसर" के तहत बाद वाले ग्रीक शब्द के लिए किसी अन्य अर्थ का कोई उल्लेख नहीं करता है।

फिर भी, इस तरह के विचारों के विपरीत, तथ्य यह है कि फिलो (लगभग ईस्वी सन्, 50 में मृत्यु हो गई) और जोसेफस (लगभग ईस्वी सन् 95 में मृत्यु हो गई), दोनों आंशिक रूप से इब्रानियों के लेखक के समकालीन थे और दोनों ग्रीक का उपयोग करने वाले प्रसिद्ध यहूदी लेखकों ने, बोलते समय थुमियाटेरियन को नियोजित किया था। पवित्रस्थान में दीवट और मेज़ समेत सोने की वेदी। और बाद में, दो अन्य लेखकों, क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया (मृत्यु 215 ई.) और ओरिजन (185 ई.-245?) ने भी ऐसा ही किया। यह इस संभावना को इंगित करेगा कि इस शब्द का सीधा-सीधा अर्थ है, या कम से कम इसका मतलब यह हो गया है, एक उपकरण या अगरबत्ती चढ़ाने से जुड़ा स्थान, और इसलिए इसका मतलब धूप जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला "धूपदानी" या "वेदी" हो सकता है, और इब्रानियों के लेखक ने इसे बाद के अर्थ में उपयोग किया है - एक दृष्टिकोण जो अधिकांश आधुनिक अनुवादों में परिलक्षित होता है।

इसके अलावा, थायर के ग्रीक-इंग्लिश लेक्सिकॉन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट के अनुसार, फिलो और जोसीफस दोनों, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, ने धूप की सुनहरी वेदी के लिए थुमियाटेरियन और थुसियास्टेरियन का परस्पर उपयोग किया - कभी-कभी एक, और कभी-कभी दूसरे। इसके अलावा, द एक्सपोज़िटर्स ग्रीक टेस्टामेंट के अनुसार, हिब्रू ओल्ड टेस्टामेंट के दो ग्रीक अनुवाद - थियोडोशन द्वारा, लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य में (160 ईस्वी से पहले), और सिम्माचस द्वारा, तीसरी शताब्दी की शुरुआत के बारे में (200 ईस्वी में) --- दोनों निर्गमन 31 में "धूप की वेदी" के लिए थुमियाटेरियन का उपयोग करते हैं। (अध्याय उद्धरण, हालांकि, स्पष्ट रूप से एक टाइपोग्राफिक त्रुटि है, और निर्गमन 30 को पढ़ने के लिए इसे ठीक किया जाना चाहिए - छंद 1-10 वह हिस्सा है जो लागू होता है) .

एक संभावना के रूप में हमने ऊपर जो स्वीकार किया है, उससे सहमत होकर, अब इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि थायर का कहना है कि थुमीएटेरियन का तात्पर्य "धूम्रपान करने या धूप जलाने के लिए

एक बर्तन" से है। अरंड्ट और गिंगरिच, न्यू टेस्टामेंट और अन्य प्रारंभिक ईसाई के अपने ग्रीक-अंग्रेजी लेक्सिकन में साहित्य, इसी तरह कहता है कि इस शब्द का अर्थ है "धूप जलाने के लिए उचित स्थान या बर्तन," और "आम तौर पर एक धूपदानी।" लेकिन वे कहते हैं: "हालांकि, एचबी 9:4 धूप की वेदी (एचडीटी.2,162 के रूप में; एलियन, वीएच12,51; विशेष रूप से यहूदी मंदिर में धूप की वेदी की: फिलो, रेर। डिव। हर.220, मोस.2,94; जोस., बेल.5,218, एंट 3,147; 198।" इसके अलावा, मौलटन और मिलिगन पपीरी और अन्य गैर-साहित्यिक स्रोतों से सचित्र ग्रीक टेस्टामेंट की अपनी शब्दावली में, इसके उपयोग के दूसरी शताब्दी के कई स्रोतों का हवाला देते हैं,जिनमें से कुछ में यह "स्पष्ट रूप से" एक धूपदानी को संदर्भित करता है, और "कई संदर्भों में, हम यह नहीं कह सकते कि क्या धूपदानी स्थिर थी या चल सकती है" - अर्थात, क्या इसे एक वेदी के रूप में माना जाएगा या एक धूपदानी के रूप में पूर्वगामी परिभाषाओं में से.

तो फिर, पूर्वगामी का सार और सार यह है कि इब्रानियों का लेखक निश्चित रूप से ग्रीक शब्द का उपयोग कर सकता था जो उसने "धूप की वेदी" के अर्थ में किया था, लेकिन वह यह साबित करने में विफल रहा कि उसने ऐसा किया था। हालाँकि, यदि उसने ऐसा किया, तो यह केवल एक समस्या को दूसरी बनाकर हल करता है: (1) यह हमें आश्चर्यचकित होने से राहत देता है कि वह तम्बू फर्नीचर के एक टुकड़े का उल्लेख क्यों छोड़ देगा जैसा कि पुराने नियम में प्रमुखता से किया गया है, और स्थानापन्न "गोल्डन सेंसर" का पुराने नियम के धर्मग्रंथों में तम्बू की साज-सज्जा के रूप में बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया गया है; लेकिन (2) यह "धूप की सुनहरी वेदी" को परम पवित्र स्थान के साथ जोड़ता है, जबकि पुराने नियम के धर्मग्रंथ इसे पवित्र स्थान के रूप में स्थान देते हैं।

इसलिए, जब तक कि परम पवित्र स्थान में भौतिक रूप से मौजूद हुए बिना कुछ अर्थों में ऐसा जुड़ाव नहीं हो सकता, तब तक हमारे पास अभी भी इब्रानियों के पाठ और पुराने नियम के ग्रंथों के बीच विरोधाभास है। इब्रानियों 9:4 का पाठ परमपवित्र स्थान को "धूप की सुनहरी वेदी" के रूप में बताता है (यदि वह अनुवाद सही है), जबकि पुराने नियम के साक्ष्य इस बात के प्रबल प्रमाण हैं कि धूप की वेदी पवित्र स्थान में स्थित थी , परदे के बगल में इसे परम पवित्र स्थान से अलग किया गया है, लेकिन परम पवित्र स्थान में "अंदर" नहीं।

इसलिए, हमें इस सवाल का सामना करना पड़ रहा है कि क्या अभिव्यक्ति "धूप की एक सुनहरी वेदी होना" पर्याप्त रूप से व्यापक या लचीली है जो कुछ अर्थों में संबंधित होने के अर्थ को आवश्यक रूप से शामिल किए बिना स्वीकार कर सकती है। या क्या हमें बिना किसी संदेह के लेखक के अर्थ को समझने की आवश्यकता है कि "धूप की वेदी" वास्तव में परम पवित्र स्थान के भीतर थी? इस समीक्षा की शुरुआत में सामने आई समस्या के किसी भी संतोषजनक समाधान के लिए उस प्रश्न का उत्तर महत्वपूर्ण है।

थोड़ा विचार करने पर, संभावना को स्वीकार करना आवश्यक लगता है, भले ही संभावना को स्वीकार किया जाए या नहीं। हममें से प्रत्येक के शरीर की गुहा के भीतर एक हृदय, यकृत और फेफड़े होते हैं, और इसी तरह शरीर के बाहर उपांग के रूप में हाथ और पैर होते हैं। और उसी अर्थ में "धूप की सुनहरी वेदी" को निश्चित रूप से परमपवित्र स्थान का एक उपांग माना जा सकता था, हालाँकि इसके भीतर स्थानिक रूप से नहीं। और हम बाद में उस पर ध्यान देंगे।

लेकिन, अभी तक, हमारे पास अभी भी यह सवाल है कि सबसे सरल व्याख्या क्या है जो सबसे संतोषजनक तरीके से सबसे अधिक व्याख्या करती है? और उत्तर, जहां तक प्रत्येक का संबंध है, कुछ हद तक धर्मग्रंथों और उनके मानवीय लेखकों के प्रति व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करेगा। दो मुख्य प्रकार के दृष्टिकोण हैं जिन पर हम उन लोगों की ओर से विचार करना चाहते हैं जो विचाराधीन अनुच्छेद में "सेंसर" के बजाय "धूप

की वेदी" को सही अनुवाद मानते हैं, इसके अलावा दो अन्य हैं जिन्होंने कभी भी अधिक लोकप्रियता हासिल नहीं की है। हम बाद वाले से शुरुआत करेंगे।

स्पष्ट विरोधाभास को समझाने के प्रयास
1. टैबरनेकल के बजाय सोलोमन के मंदिर का संभावित संदर्भ (1 राजा 7:48-50; 2 इतिहास 4:19-22): यह सच है कि "सेंसर" ("फायरपैन," अमेरिकी मानक संस्करण) का उल्लेख सोलोमन के मंदिर में किया गया है मंदिर, लेकिन पवित्र स्थान की भव्य साज-सज्जा के हिस्से के रूप में (जब तक कि उन्हें "भगवान के घर" में कहीं और संग्रहीत नहीं किया गया हो, लेकिन पवित्र स्थान में और संभवतः अन्यत्र भी उपयोग किया जाता हो) - परम पवित्र स्थान में होने के रूप में नहीं, जिसे "कहा जाता है" आकाशवाणी।" उत्तरार्द्ध का वर्णन क्रमशः 1 किंग्स के 8वें अध्याय और 2 इतिहास के 5वें अध्याय तक नहीं किया गया है, और क्या वाचा के सन्दूक और उसे ढकने वाले करूबों के अलावा किसी भी फर्नीचर के होने का उल्लेख नहीं किया गया है। (उपरोक्त अध्यायों में क्रमशः बनाम 6-8 और बनाम 7-8 देखें।)

पवित्र स्थान के लिए स्थिर फर्नीचर की वस्तुओं को (1) स्वर्ण वेदी, (2) शोब्रेड की मेज, और (3) कैंडलस्टिक्स के रूप में बताया गया है (उनमें से तम्बू में एक के बजाय दस, और "दैवज्ञ के सामने" स्थित हैं) तम्बू की तरह दक्षिण की ओर स्थित होने के बजाय)। और सामान को फूल और लैंप (लैंपस्टैंड या "कैंडलस्टिक्स" के हिस्से या अन्य स्पेयर पार्ट्स), और चिमटे, कप, स्नफ़र्स, बेसिन, चम्मच और फायरपैन ("सेंसर," किंग जेम्स संस्करण, "राख पैन") के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। मार्जिन) - सारा सोना। ऐसा माना जाता है कि अधिकांश सामान लैंप और धूप की वेदी और संभवतः शोब्रेड की मेज की सेवा के संबंध में उपयोग के लिए थे।

संयोग से, हिब्रू शब्द (मचटा) का उपयोग पूर्वगामी परिच्छेदों में किया गया है और इसका अनुवाद या तो "सेंसर"/"ऐश पैन" (केजेवी या "फायरपैन" (एएसवी) में किया गया है, वह नहीं जो 2 इतिहास 26:19 और ईजेकील 8 में आता है: 11, अर्थात्, मिकटेरेथ, एलएक्सएक्स में थुमीएटेरियन और अंग्रेजी संस्करणों में "सेंसर" का अनुवाद किया गया है। और पूर्वगामी अनुच्छेदों में, न तो कोई सुनहरा मिकटेरेथ है और न ही कोई सुनहरा माचता जिसे "ओरेकल" या मोस्ट होली में संदर्भित किया गया है सोलोमन के मंदिर का स्थान। इसलिए ये मार्ग इब्रानियों 9:2-4 की समस्या से निपटने में कोई सहायता प्रदान नहीं करते हैं।

2. विल्सन्स एम्फैटिक डायग्लॉट (1864): यह ग्रीक पाठ के ग्रिस्बैक के पुनरुद्धार और वेटिकन पांडुलिपि के विभिन्न पाठों पर आधारित एक काम है, जिसे कम से कम 1481 से वेटिकन लाइब्रेरी में होने के कारण यह नाम दिया गया है। के संदर्भ में इब्रानियों 9:2, विल्सन एक फुटनोट में इस प्रकार बताते हैं: "वेटिकन एमएस का वाचन। एक स्वीकृत कठिनाई का समाधान देने के रूप में, और मोज़ेक खाते के साथ पूर्ण सामंजस्य के रूप में अपनाया गया है।" और वह इसे इस प्रकार प्रस्तुत करता है: "एक तम्बू तैयार किया गया था - पहला - जिसमें दोनों दीपक-स्टैंड थे, और मेज, और उपस्थिति की रोटियां, और धूप की सुनहरी वेदी [पूंजियां जोड़ी गईं]; इसे पवित्र स्थान का नाम दिया गया है।" और वह श्लोक 4 में परम पवित्र स्थान के संदर्भ को छोड़ देता है जिसमें "सुनहरा धूपदान है।"

यह वास्तव में मोज़ेक विवरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि मौजूदा पांडुलिपियों की प्रचुरता में यह एकमात्र ऐसा पाठ है; और वेस्टकॉट और हॉर्ट, जिन्होंने वेटिकन पांडुलिपि को बहुत अधिक महत्व दिया (बहुत अधिक, कुछ लोगों ने सोचा है), ग्रीक में अपने नए नियम में, इसे अपने ग्रीक पाठ के बजाय "उल्लेखनीय अस्वीकृत पाठों की सूची" में शामिल किया है। हालाँकि वे इसकी गवाही देते हैं कि 9:2 में ग्रीक शब्द थुमियाटेरियन" का उपयोग किया गया है और 9:4 में इसे हटा दिया गया है। तो यह

विल्सन के एम्फैटिक डायग्लॉट को उन लोगों के पक्ष में रखता है जो "धूप की वेदी" के साथ-साथ "सेन्सर" शब्द का अनुवाद करेंगे। , "संदर्भ के अनुसार। लेकिन इसे इतना असीम समर्थन प्राप्त है कि इस पर मामला टिकाना बेहद अनिश्चित है।

(नोट: यद्यपि इब्रानियों 9:4 के पाठ के बीच स्पष्ट विरोधाभास को हल करने के लिए अगले दो दृष्टिकोणों के लिए कई स्रोत हैं, जैसा कि आम तौर पर स्वीकृत ग्रीक पाठों और इस विषय पर पुराने नियम के ग्रंथों में होता है, हम प्रतिनिधि के रूप में केवल एक का चयन करेंगे बाकी को उनकी संबंधित श्रेणियों में।)

3. द कैम्ब्रिज कमेंटरी ऑन द न्यू इंग्लिश बाइबल (1967): "निर्गमन.30:6 का कहना है कि यह [धूप की वेदी] घूंघट के सामने... दया आसन के सामने खड़ी है, और निर्गमन.40:26 से पता चलता है कि यह मतलब परदे के बाहर। ऐसा लगता है कि हमारे लेखक ने निर्गमन.30:6 का अनुसरण किया है और सोचा है कि सोने की वेदी परदे के अंदर थी।"

यह कहने के बराबर है कि "हमारे लेखक" ने वास्तव में "होने" का उपयोग परम पवित्र स्थान में "धूप की वेदी" रखने के अर्थ में किया था, लेकिन उन्होंने पुराने नियम के जिस धर्मग्रंथ का अनुसरण किया था, उसे गलत समझा और इसलिए वह गलत था। हालाँकि, इससे उन्हें या तो (ए) दैवीय रूप से प्रेरित होने का कोई श्रेय नहीं मिलता है (संभवतः टिप्पणीकार, एक उदारवादी होने के नाते, ऐसा करने का इरादा नहीं रखता था), या (बी) पुराने नियम के धर्मग्रंथों का एक चतुर छात्र, जैसा कि उनका पत्र अन्यथा दिखाता है उसे होना चाहिए (यदि प्रेरित न हो)। यह कहने के बराबर है कि या तो वह (1) नहीं जानता था कि पुराने नियम के धर्मग्रंथ धूप की वेदी का प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि वह परम पवित्र स्थान के बजाय पवित्र स्थान में स्थित है, या फिर उनमें से कुछ को यह पता था, (2) सोचा कि वे गलती पर हैं - इनमें से कोई भी निश्चित रूप से अकल्पनीय है यदि अन्यथा कोई समाधान है - जिसके बारे में हम आश्वस्त हैं कि वहाँ है। निश्चित रूप से, ऊपर दिए गए स्पष्टीकरण को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया जाना चाहिए।

(नोट: अगला उद्धरण मूल में एक लंबे पैराग्राफ का एक अंश है, लेकिन यहां इसके विचारों के उत्तराधिकार को अलग करने और समझने में अधिक आसानी के लिए कई उप-पैराग्राफों में विभाजित किया जाएगा। हालांकि, यह "वेदी" के अनुवाद का भी समर्थन करता है। "सेंसर" के बजाय "धूप" का, यह एक पूरी तरह से अलग तर्क प्रस्तुत करता है, जिसमें ऊपर प्रस्तुत किए गए आपत्तिजनक गुण नहीं हैं, चाहे सभी विवरण पूरी तरह से सटीक हों या नहीं। यह विभिन्न कोणों से अपने मामले पर जोरदार ढंग से बहस करता है, और इसकी अनुशंसा की जाती है इसके प्रमुख जोर और थीसिस को स्वीकार या अस्वीकार करने से पहले गंभीरता से विचार करने के लिए।

4. द पल्पिट कमेंट्री (1950) पुनर्मुद्रण): "उनके बीच [शोब्रेड की मेज और सुनहरी कैंडलस्टिक], घूंघट के करीब धूप की सुनहरी वेदी खड़ी थी; फिर भी, यहां फर्नीचर के हिस्से के रूप में इसका उल्लेख नहीं किया गया है 'पहला तम्बू', 'दूसरे' के साथ जुड़ा हुआ है, उन कारणों से जिन्हें देखा जाएगा। 'दूसरा परदा' पवित्र स्थान और परमपवित्र स्थान के बीच था (निर्ग.26:35), प्रवेश द्वार पर पर्दा पवित्र स्थान (उदा.36:37) को पहला माना जाता है। घूंघट के पीछे के आंतरिक अभयारण्य को पहले स्थान पर 'एक सुनहरा धूपदान' (इचौसा) के रूप में कहा जाता है, जैसा कि थुमियाटेरियन शब्द का एवी में अनुवाद किया गया है। (वल्गेट, थुरिबुलम में भी ऐसा ही है)।

"लेकिन इसका निश्चित रूप से मतलब है, 'धूप की सुनहरी वेदी', हालांकि यह घूंघट के बाहर स्थानीय रूप से खड़ा है। क्योंकि (1) अन्यथा इस वेदी का कोई उल्लेख नहीं होता, जो तम्बू के प्रतीकवाद में बहुत महत्वपूर्ण था, और इसी तरह पेंटाटेच में प्रमुख है, जहाँ से संपूर्ण विवरण लिया गया है।

"(2) प्रायश्चित के दिन परदे के पीछे प्रवेश करने पर महायाजक के उपयोग के लिए आरक्षित धूपदानी होने का वैकल्पिक दृष्टिकोण, पेंटाटेच से कोई समर्थन नहीं है, जिसमें ऐसे किसी धूपदानी का उल्लेख नहीं किया गया है तम्बू के खड़े फर्नीचर, और सोने के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की गई है; न ही, यदि ऐसा होता, तो इसे धूप की वेदी से अधिक, घूंघट के भीतर रखा जाता, क्योंकि महायाजक ने पहले ही इसकी मांग की थी प्रविष्टि की।

"(3) हालांकि एलएक्सएक्स में शब्द, थुमियाटेरियन, का अर्थ निश्चित रूप से 'सेंसर' है, न कि 'धूप की वेदी', फिर भी हेलेनिस्टिक लेखकों में यह अन्यथा है। फिलो और जोसेफस, और क्लेमेंस अलेक्जेंड्रिनस और ओरिजन भी, हमेशा धूप की वेदी को थुमियाटेरियन क्रूसोन कहें; और पत्र की भाषा हेलेनिस्टिक है।

"(4) शब्दों का अर्थ यह नहीं है कि जो कहा गया है वह स्थानीय रूप से परदे के भीतर था: ऐसा नहीं कहा गया है (जैसे कि 'पहले तम्बू' और सन्दूक की वास्तविक सामग्री के बारे में बात की जाती है) जिसमें (एन वह) , लेकिन होना (एक्सौसा), जिसका अर्थ केवल इससे संबंधित होना है), जैसा कि इसके प्रतीकवाद से जुड़ा है। यह परमपवित्र स्थान का एक उपांग था, हालांकि वास्तव में इसके अंदर नहीं था, उसी तरह (घरेलू चित्रण का उपयोग करने के लिए) डेलित्ज़स्च द्वारा दिया गया) क्योंकि किसी दुकान का साइन-बोर्ड दुकान का होता है, सड़क का नहीं।

"वास्तव में, पुराने नियम में ऐसा माना जाता है। उदाहरण 40:5 देखें, 'साक्षी के सन्दूक के सामने धूप के लिए सोने की वेदी स्थापित करना'; इसके अलावा उदाहरण 30:6, 'दया से पहले -सीट जो गवाही के ऊपर है'; और 1 राजा 6:22, 'वेदी जो दैवज्ञ के पास थी,' या दैवज्ञ से संबंधित थी'; सीएफ। इसके अलावा ईसा.6:6 और रेव.8:3, जहां, सांसारिक प्रतीकवाद के आधार पर स्वर्गीय मंदिर के दर्शन में, धूप की वेदी दिव्य सिंहासन से जुड़ी हुई है।

"और यह तम्बू के अनुष्ठान में भी जुड़ा हुआ था। इस पर रोजाना चढ़ाए जाने वाले धूप का धुआं पवित्र स्थान के पर्दे में प्रवेश करना चाहिए था, जो दया-सीट के सामने मध्यस्थता के मीठे स्वाद का प्रतिनिधित्व करता था; और आगे भी प्रायश्चित्त के दिन, महायाजक द्वारा न केवल उसकी धूप को पर्दे के भीतर से लिया जाता था, बल्कि उसे, साथ ही दया-आसन को, प्रायश्चित के रक्त के साथ छिड़का जाता था।"

<u>पल्पिट कमेंटरी से पूर्वगामी पर टिप्पणियाँ</u>

1. अपनी कक्षा का प्रतिनिधित्व करने के लिए क्यों चुना गया? पूर्वगामी प्रस्तुत किया गया है क्योंकि इसका मुख्य जोर, जरूरी नहीं कि इसके सभी विवरण, इस अध्ययन के लिए जांच की गई अपनी श्रेणी में सबसे गहन और ठोस रूप से तर्कपूर्ण प्रस्तुतियों में से एक है, और इसकी मूल थीसिस कई उच्च सम्मानजनक टिप्पणियों द्वारा व्यावहारिक रूप से स्वयं के रूप में प्रस्तुत की गई है। -प्रत्यक्ष। हम दो का उल्लेख करते हैं।

(1) एक्सपोजिटर बाइबिल: "इसमें [सबसे पवित्र स्थान] धूप की वेदी थी (इसलिए हमें 'गोल्डन सेंसर' के बजाय चौथी कविता में पढ़ना चाहिए), हालांकि इसका वास्तविक स्थान बाहरी अभयारण्य में था [पवित्र स्थान]। वह परदे के सामने खड़ा था ताकि महायाजक उसमें से धूप ले सके, जिसके बिना उसे पवित्रतम में प्रवेश करने

की अनुमति नहीं थी; और जब वह बाहर आया, तो उसने उस पर खून छिड़का जैसा उसने छिड़का था अपने आप में सबसे पवित्र स्थान।"

(2) द एपिस्टल टू द इब्रानियों, चार्ल्स आर. एर्डमैन द्वारा: "लेखक ने प्राचीन अनुष्ठान में इस सबसे पवित्र स्थान के साथ घनिष्ठ संबंध के कारण 'धूप की सुनहरी वेदी' का उल्लेख पवित्र स्थान से किया है। वेदी पूजा का प्रतिनिधित्व किया; पवित्र स्थान भगवान की अभिव्यक्ति का प्रतीक है। इस प्रकार दोनों को तत्काल संबंध में रखा गया है।"

हालाँकि, यह कहना उचित है कि ऐसे कई अनुवाद हैं जो उपरोक्त स्थिति का समर्थन नहीं करते हैं, बल्कि न्यू इंग्लिश बाइबिल पर द कैम्ब्रिज कमेंटरी का समर्थन करते हैं, जिसे द पल्पिट से उद्धृत करने से पहले ऊपर प्रस्तुत किया गया है। टीका. ग्रीक शब्द इकोउसा ("हैविंग") का अनुवाद करने के बजाय, वे एक व्याख्यात्मक शब्द या वाक्यांश का उपयोग करते हैं, जैसे गुडस्पीड (धूप की वेदी सबसे पवित्र स्थान पर "खड़ी"), मोफैट (पवित्र स्थान जिसमें यह शामिल है), गुड न्यूज़ बाइबल (यह सबसे पवित्र स्थान में था, न्यू इंग्लिश बाइबल ("यहाँ" दूसरे पर्दे के पीछे धूप की वेदी थी") - एक सूची जिसे बढ़ाया जा सकता है।

लेकिन इकोसा को शाब्दिक रूप से प्रस्तुत करने वालों में, और इस प्रकार "होने" (या "था") के रूप में, जैसा कि द पल्पिट कमेंटरी और इसके वर्ग के अन्य लोगों द्वारा समझा गया है, वर्णमाला क्रम में, एम्प्लीफाइड न्यू टेस्टामेंट, अमेरिकन स्टैंडर्ड संस्करण, बेरी इंटरलीनियर, एम्फैटिक डायग्लॉट (यद्यपि सबसे पवित्र स्थान की सूची से या तो "धूप की स्वर्ण वेदी" या "स्वर्ण धूपदान" को हटा दिया गया है), जेरूसलम बाइबिल, किंग जेम्स संस्करण, लिविंग ओरेकल, मार्शल इंटरलीनियर, न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबिल, न्यू इंटरनेशनल संस्करण, न्यू किंग जेम्स बाइबिल, संशोधित मानक संस्करण, रॉदरहैम, वेमाउथ - इसी तरह एक सूची जिसे बढ़ाया जा सकता है।

2. चुनौती के अधीन कथन। द पल्पिट कमेंट्री के उपरोक्त उद्धरण के कुछ कथन, हालांकि इसके मुख्य जोर का सार नहीं हैं, फिर भी चुनौती नहीं तो सवाल जरूर उठाते हैं। और बाइबिल के सिद्धांत के आधार पर उन पर ध्यान आकर्षित करना उचित है, "सभी चीजों को साबित करो; जो अच्छा है उसे पकड़ो" (1 थिस्सलुनीकियों 5:21)।

(1) तर्क (2) में यह कहा गया है कि यदि प्रायश्चित के दिन घूंघट के पीछे महायाजक के उपयोग के लिए एक स्वर्ण धूपदान आरक्षित किया गया होता, तो इसे धूप की वेदी से अधिक नहीं रखा जाता, घूंघट के भीतर, क्योंकि प्रवेश करने से पहले महायाजक को इसकी आवश्यकता थी।"

शुरुआत में, हमने मैकनाइट को यह कहते हुए उद्धृत किया कि इब्रियों के लेखक ने "पुजारियों से सीखा होगा कि प्रायश्चित के दिन महायाजक द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला धूपदानी सोने का था और यह उसके द्वारा आंतरिक तम्बू में छोड़ दिया गया था, इसलिए घूंघट के पास, ताकि, जब वह अगले वर्ष कार्य करने वाला हो, तो धूप जलाने के लिए सबसे पवित्र स्थान में प्रवेश करने से पहले वह घूंघट के नीचे अपना हाथ डालकर उसे जलते हुए कोयले से भरने के लिए बाहर निकाल सके। और हमने उसके शब्द "हो सकता है" को रेखांकित करते हुए कहा कि हम ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि इसी तरह, उसने शायद इतना नहीं सीखा होगा।

अब उसी प्रतीक के द्वारा, हमें यह कहना होगा कि, जबकि धूपदानी को परमपवित्र स्थान में घूंघट के पास नहीं रखा गया होगा ताकि महायाजक ने घूंघट के नीचे अपना हाथ डालकर उसे खींच लिया हो, फिर भी यह निश्चित रूप से यह कहना बहुत ज़्यादा है कि इसे वहां संग्रहित नहीं किया गया होगा "क्योंकि प्रवेश करने से पहले महायाजक को इसकी आवश्यकता थी।" क्योंकि यदि इसे इस प्रकार संग्रहित किया गया होता, तो अंदर जाने और उस पर धूप जलाने से पहले उसने इसे मैकनाइट द्वारा बताए गए तरीके से प्राप्त किया होता।

(3) तर्क में (3) यह सुझाव दिया गया है कि चूंकि इब्रानियों के पत्र की भाषा "हेलेनिस्टिक" है, और फिलो और जोसेफस जैसे हेलेनिस्टिक लेखक, और क्लेमेंस अलेक्जेंड्रिनस और ओरिजन भी, "हमेशा धूप की वेदी को थुमियाटेरियन कहते हैं क्रूसोन," हिब्रू के लेखक ने "सेंसर" के अर्थ में थुमियाटेरियन का उपयोग करने के बजाय उसी तरह किया होगा जैसा कि एलएक्सएक्स द्वारा किया गया था, जैसे कि एलएक्सएक्स स्वयं हेलेनिस्टिक नहीं था, जो कि यह था।

शब्द "हेलेनिस्टिक" हेलेन, हेलेन्स या यूनानियों के पौराणिक पूर्वज, जो मूल रूप से ग्रीस में रहते थे, या हेलस (ग्रीस के लिए ग्रीक शब्द) से निकला है। और समान व्युत्पत्ति वाला एक और शब्द हेलेनिक है।" भाषा, संस्कृति और इसी तरह के लिए लागू ये दो शब्द ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में सिकंदर महान की विजय से अलग हुए दो ऐतिहासिक कालखंडों का संदर्भ देते हैं - एक पूर्व को हेलेनिक या शास्त्रीय कहा जाता था, और बाद वाले को हेलेनिस्टिक कहा जाता था। एलएक्सएक्स ने सिकंदर महान को एक शताब्दी से भी अधिक समय तक आगे बढ़ाया और अभी बताए गए अर्थ में हेलेनिस्टिक अनुवाद था।

लेकिन "हेलेनिस्टिक" का उपयोग द पल्पिट कमेंटरी द्वारा "हेब्रैस्टिक" के विपरीत किया गया होगा, जो "हेलेनिस्ट्स" या ग्रीकियन से संबंधित है, "हेब्रैस्ट्स" या हिब्रू के विपरीत। अधिनियम 6:1 में हमने "हेलेनिस्ट" (ग्रीकियन) का उल्लेख किया है जो "हिब्रू" से अलग हैं - पहले फैलाव और ग्रीक संस्कृति और भाषा के यहूदी थे, और बाद वाले फ़िलिस्तीन के यहूदी थे, जिनकी संस्कृति मूल रूप से हिब्रू थी और हिब्रू (अरामाइक) उनकी मूल भाषा है। पुराने नियम के धर्मग्रंथों के हिब्रू विचार को हेलेनिस्टिक या ग्रीक भाषा में डालने के लिए एलएक्सएक्स स्वयं हेलेनिस्टों द्वारा किया गया अनुवाद था।

जिन हेलेनिस्टों ने एलएक्सएक्स का अनुवाद किया, वे हिब्रू के लेखक और उनके समकालीनों की तुलना में हेलेनिक काल के अधिक करीब थे और नए नियम काल के कोइन ग्रीक की तुलना में उनका शास्त्रीय ग्रीक से अधिक गहरा संबंध रहा होगा। फिर भी एलएक्सएक्स पहली शताब्दी ईस्वी के यहूदियों के साथ-साथ गैर-यहूदी ईसाइयों का पुराना नियम था, और वे इससे इतने परिचित थे कि इब्रानियों के लेखक ने मुख्य रूप से इसका उपयोग किया। इसलिए, इसमें बहुत कुछ दांव पर नहीं लगता कि वह "हेलेनिक" या "हिब्रिक" होने के विपरीत हेलेनिस्टिक था या नहीं।

इसके अलावा, याद रखें कि "इब्रानियों 9:4 के यूनानी पाठ" के कैप्शन के तहत, हमने इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित किया था कि हेलेनिस्टिक लेखक जोसेफस को थायर द्वारा थ्यूमियेटेरियन, इब्रानियों 9:4 में शब्द, दोनों "सेंसर" के लिए उपयोग करने के लिए उद्धृत किया गया है। "और धूप की वेदी।" यह "सेंसर" के अर्थ में थुमियाटेरियन को समझने के खिलाफ ऊपर उद्धृत द पल्पिट कमेंटरी के तर्क को पूरी तरह से रद्द कर देता है क्योंकि इब्रानियों एक हेलेनिस्टिक पत्र है। इसका मतलब यह है कि अन्य विचारों को इंगित करना होगा कि क्या मतलब है, न कि केवल शब्द ही.

4. प्रथम दृष्टया ऐसा लग सकता है कि उपरोक्त तर्क (4) भी थोड़ा दूर की कौड़ी है। लेकिन जितना अधिक कोई "होने" शब्द के बारे में सोचता है, उतना ही यह स्पष्ट हो जाता है कि इसका उपयोग वास्तव में भौतिक स्थान का संकेत दिए बिना "संबंधित" के लिए किया जा सकता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, हममें से प्रत्येक के पास एक हृदय, यकृत और पेट है, जो भौतिक शरीर की गुहा के भीतर हैं, लेकिन पैर और हाथ भी हैं, जो शरीर के उपांग हैं, लेकिन अभी नामित अंगों के साथ इसके अंदर स्थित नहीं हैं। अधिकांश लोगों के पास ऐसी संपत्ति भी "है" जो उपांग भी नहीं है - जैसे घर या भूमि या ऑटोमोबाइल, या कुछ भी। तो एक दुकान का "डेलित्ज़स्च का घरेलू चित्रण" जिसमें एक साइन-बोर्ड है जो सड़क के बजाय दुकान से संबंधित है, हालांकि यह दुकान के बाहर है,

और यह द एक्सपोज़िटर के ग्रीक टेस्टामेंट के निष्कर्ष और जोर को अकाट्य और सम्मोहक बनाता प्रतीत होता है, कि इब्रानियों 9:2 में "कहाँ" से 9:4 में "होना" में परिवर्तन, आकस्मिक नहीं बल्कि उद्देश्यपूर्ण और सार्थक है, जैसा कि इस प्रकार है:

"जैसा कि बार-बार आग्रह किया गया है कि यह अविश्वसनीय है कि तम्बू के फर्नीचर का वर्णन करते समय धूप की वेदी का कोई उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। इसे यहां दिए गए स्थान के बारे में कठिनाई महसूस की गई है, क्योंकि वास्तव में, यह पर्दे के बाहर खड़ा था , और लेखक पर त्रुटि का आरोप लगाया गया है। लेकिन एन हे [व्हीन] से इकोउसा [हैविंग] में परिवर्तन महत्वपूर्ण है और यह इंगित करता है कि यह वास्तव में इसके स्थानीय संबंध नहीं थे, बल्कि इसके अनुष्ठान संघ, 'इसके प्रायश्चित के दिन परम पवित्र के मंत्रालय के साथ घनिष्ठ संबंध, जिसके बारे में वह बात कर रहे हैं' (डेविडसन)। उनकी वेदी वास्तव में सैंक्टा सैंक्टरम के साथ इतनी सख्ती से जुड़ी हुई थी कि मूल रूप से इसके निर्माण के लिए दिए गए निर्देशों में, इसे लाया गया था बाहर (निर्गमन 30:1-6)।काटापेटास्माटोस) जो गवाही के सन्दूक के ऊपर है, और श्लोक 10 में, 'यह प्रभु के लिए सबसे पवित्र (हैगियोन टन हेगिओन) है।'"

इसे श्लोक 10 के संदर्भ में भी टिप्पणी करने की आवश्यकता है, कि इसकी संपूर्णता में यह पढ़ता है: "और हारून वर्ष में एक बार इसके सींगों पर प्रायश्चित्त करेगा; पाप-बलि के खून से वह वर्ष में एक बार प्रायश्चित्त करके तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में उसके लिथे प्रायश्चित्त किया करेगा; वह यहोवा के लिथे परमपवित्र है।" यह वैसा ही था जैसा परमपवित्र स्थान में दया-आसन के संबंध में किया गया था, जहाँ धूप भी जलाई जाती थी (लैव्यव्यवस्था 16:11-14,15-16)।

इसके अलावा, लेविटिकस 4 में यह कहा गया है कि महायाजक या मण्डली द्वारा अनजाने में किए गए पापों के लिए (स्पष्ट रूप से प्रायश्चित के वार्षिक दिनों के बीच वर्ष के दौरान, जब परम पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं किया जा सकता था), पाप के लिए चढ़ाए गए जानवर का खून था अभिषिक्त याजक द्वारा मिलापवाले तम्बू के अंदर लाया जाए, पर्दे के आगे छिड़का जाए (पवित्र और परम पवित्र स्थानों को अलग किया जाए), और "यहोवा के साम्हने सुगन्धित धूप की वेदी के सींगों पर, जो मिलापवाले तम्बू में है" रखा जाए (वि.1-12, 13-26). यह फिर से वैसा ही था जैसा परमपवित्र स्थान में दया-आसन के संबंध में किया गया था, जहाँ धूप भी जलाई जाती थी (लैव्यव्यवस्था 16:11-14, 15-16)।

इसके अलावा, लेविटिकस 4 में यह कहा गया है कि महायाजक या मंडली द्वारा अनजाने में किए गए पापों के लिए (स्पष्ट रूप से प्रायश्चित के वार्षिक दिनों के बीच वर्ष के दौरान, जब परम पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं किया जा सकता था), पाप के लिए चढ़ाए गए जानवर का खून लाया जाता था अभिषिक्त पुजारी द्वारा बैठक के तम्बू के अंदर, घूंघट (पवित्र और परम पवित्र स्थानों को अलग करने) से पहले छिड़का गया, और "यहोवा के सामने

मीठी धूप की वेदी के सींगों पर, जो बैठक के तम्बू में है" (बनाम)। 1-12, 13-26). यह फिर से वैसा ही था जैसा परमपवित्र स्थान में दया-आसन के संबंध में किया गया था, जहाँ धूप भी जलाई जाती थी (लैव्यव्यवस्था 16:11-14, 15-16)।

पवित्र स्थान में फर्नीचर के किसी भी अन्य लेख के बारे में यह बात नहीं की गई है कि परम पवित्र स्थान के साथ इतनी अधिक समानता, इतनी समानता है।

निष्कर्ष एवं स्पष्टीकरण

विषय पर प्रभाव डालने वाले कारकों के संचयी प्रभाव के परिणामस्वरूप, इस समीक्षा के लेखक को उस दृढ़ विश्वास को उलटना पड़ा जिसके साथ उन्होंने शुरुआत की थी। उन्होंने इस अनुनय के साथ शुरुआत की कि इब्रानियों 9:4 में "सुनहरी धूपदानी" (किंग जेम्स संस्करण) का प्रतिपादन "धूप की सुनहरी वेदी" (अमेरिकी मानक संस्करण) की तुलना में बेहतर है। (वैसे, ग्रीक पाठ में कोई "द" नहीं है, इसलिए "ए) पूरी तरह से स्वीकार्य है।) उन्होंने संदर्भ के आधार पर थुमियाटेरियन को "सेंसर" या "धूप की वेदी" के रूप में अनुवादित किए जाने की संभावना को पहचाना। लेकिन उन्होंने इस तथ्य पर विचार किया कि इब्रानियों के लेखक ने पुराने नियम के लेखन के उद्धरणों और संकेतों में मुख्य रूप से एलएक्सएक्स का उपयोग किया था, और यह कि थुमियाटेरियन के एलएक्सएक्स में एकमात्र उपयोग "सेंसर" के लिए था, जिससे यह संभव हो गया कि इब्रानियों 9:4 में भी इसका ऐसा ही उपयोग किया गया था। उन्होंने सोचा कि यह सबसे सरल व्याख्या है जो सबसे अधिक, सबसे संतोषजनक तरीके से समझाती है।

और रॉबर्ट मिलिगन, जिन्होंने 1875 में प्रकाशित इब्रानियों पर अपनी टिप्पणी में मेरी पिछली व्याख्या को आकार देने में भूमिका निभाई थी, जो अभी भी उपलब्ध बेहतरीन टिप्पणियों में से एक है, उस समय हमारा विषय अत्यधिक विवादास्पद था और उन्होंने सभी प्रमुख दृष्टिकोणों को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। , यह कहकर निष्कर्ष निकाला: "कुल मिलाकर, मैं अल्फ़ोर्ड से सहमत हूं, और मैं प्राचीन और आधुनिक दोनों टिप्पणीकारों के बहुमत के साथ कह सकता हूं, कि 'संतुलन सेंसर व्याख्या की ओर झुकता है; हालांकि मुझे किसी भी तरह से कठिनाई महसूस नहीं होती है पूरी तरह से हटा दिया गया है; और मुझे किसी भी नए समाधान की खुशी होगी जो इसे और भी स्पष्ट कर सके।"

यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस बार के मेरे शोध में, जो कि मेरे द्वारा अब तक किए गए किसी भी शोध से कहीं अधिक व्यापक है या जिसके लिए मुझे पहले या यहां तक कि अभी भी अपेक्षित समय लग सकता है, और मिलिगन द्वारा उल्लिखित नहीं किए गए डेटा को खोजने पर, मुझे ऐसे विवरण मिल सकते हैं जो नहीं थे उसके ध्यान में आएँ - ऐसे विवरण जो उसके लिए संतुलन को दूसरी दिशा में मोड़ देंगे जैसा कि वे मेरे लिए रखते हैं। ये अब मुझे "वेदी" व्याख्या के साथ और अधिक सहज बनाते हैं - फिर भी मैं इसके प्रति इतना प्रतिबद्ध नहीं हूं कि इसके विपरीत अतिरिक्त जानकारी संतुलन को "सेंसर" व्याख्या की ओर वापस न ले जा सके। और मैंने इस समीक्षा में उक्त डेटा को पाठक के विचार और मूल्यांकन के लिए साझा किया है, न कि उस पर अपनी नई-नई प्रेरणा थोपने की कोशिश करने के लिए। इसके अलावा, केवल अपना निष्कर्ष देने के बजाय,

हालाँकि, ऐसा करने में शुरुआत में अनुमान से कहीं अधिक जगह लगी है, क्योंकि तब मैंने केवल कुछ हद तक उस मार्ग का चार्ट बनाया था जिसे मैं अपनाऊँगा, न कि उन विवरणों को जो मैं शामिल करूँगा क्योंकि मुझे पता चला कि मेरे लिए मूल्यांकन के लिए क्या महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा, इसके कुछ हिस्से कुछ लोगों के हितों के लिए बहुत विस्तृत और/या तकनीकी हो सकते हैं। लेकिन इसे मेरे अपने रिकॉर्ड के साथ-साथ इसमें रुचि रखने वाले अन्य लोगों के लाभ के लिए भी शामिल किया गया है।

यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि अक्सर मुझे ऐसी सामग्री मिलती थी जो पहले से लिखे गए अनुभागों में उपयोगी होती, और वापस जाकर वहां उसका उपयोग करता था। इसका मतलब यह है कि कुछ विचार अनुसंधान और मूल लेखन की प्रक्रिया में घटित होने से पहले ही समीक्षा में प्रतिबिंबित हो जाते हैं। यदि ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ वस्तुओं को बाकियों के साथ एकीकृत करने के बजाय कहीं और ले जाया गया है, तो अभी जो उल्लेख किया गया है वह इसका कारण हो सकता है।

इन स्पष्टीकरणों के साथ, यह आशा की जाती है कि गंभीर छात्र उपरोक्त को कई बार पढ़ेंगे और उस पर विचार करेंगे - क्योंकि यह एक बार में पचाने के लिए बहुत अधिक हो सकता है।

परिशिष्ट

व्याख्या विकल्पों का सारांश और तुलना

यह उन दृष्टिकोणों की एक सारांश प्रस्तुति देने के लिए है जिन पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है और दस्तावेजीकरण किया गया है, ताकि उन्हें आसान तुलना और मूल्यांकन के लिए फोकस में लाया जा सके - दो में "गोल्डन सेंसर" व्याख्या शामिल है, और तीन में "धूप की सुनहरी वेदी" व्याख्या शामिल है।

1. "गोल्डन सेंसर" व्याख्या, टैबरनेकल के संदर्भ में: (ए) हेलेनिक या शास्त्रीय ग्रीक में भाषाई रूप से पसंद किया गया होगा, लेकिन हेलेनिस्टिक ग्रीक में नहीं जैसा कि पहले कुछ लोगों ने माना था - जिसमें वर्तमान व्यापक शोध से पहले मैं भी शामिल था; (बी) तम्बू में कहीं भी "धूप की स्वर्ण वेदी" के किसी भी उल्लेख को छोड़ देता है, जबकि इसे पुराने नियम के ग्रंथों में प्रमुखता से चित्रित किया गया है (सी) पुराने नियम के ग्रंथों या अन्य ऐतिहासिक अभिलेखों में किसी भी धूपदान का उल्लेख नहीं किया गया है जिसे मैंने उद्धृत किया है परम पवित्र स्थान में "फर्नीचर" होना, और इसमें किसी भी सोने का उपयोग किए जाने का उल्लेख नहीं है। जब तक इसके पक्ष में ऐतिहासिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाते, तब तक इस व्याख्या को अनुमानात्मक और इसलिए संतोषजनक से भी कम माना जाएगा।

2. "गोल्डन सेंसर" की व्याख्या, तम्बू के बजाय सुलैमान के मंदिर के संभावित संदर्भ में: लेकिन (ए) इब्रानियों के लेखक ने मंदिर की संरचना का कोई स्पष्ट संदर्भ नहीं दिया है, बल्कि मनुष्य द्वारा "खड़े" किए गए तम्बू का उल्लेख किया है (8:2) और मूसा द्वारा "बनाया गया" (8:5); और (बी) और मंदिर "ओरेकल" (सबसे पवित्र स्थान) के धर्मग्रंथों में वाचा के सन्दूक और उसे ढकने वाले करूबों के अलावा कोई फर्नीचर होने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए सुलैमान के मंदिर का वर्णन करने वाले धर्मग्रंथ इब्रानियों 9:2-4 की समस्या को हल करने में कोई सहायता नहीं देते हैं।

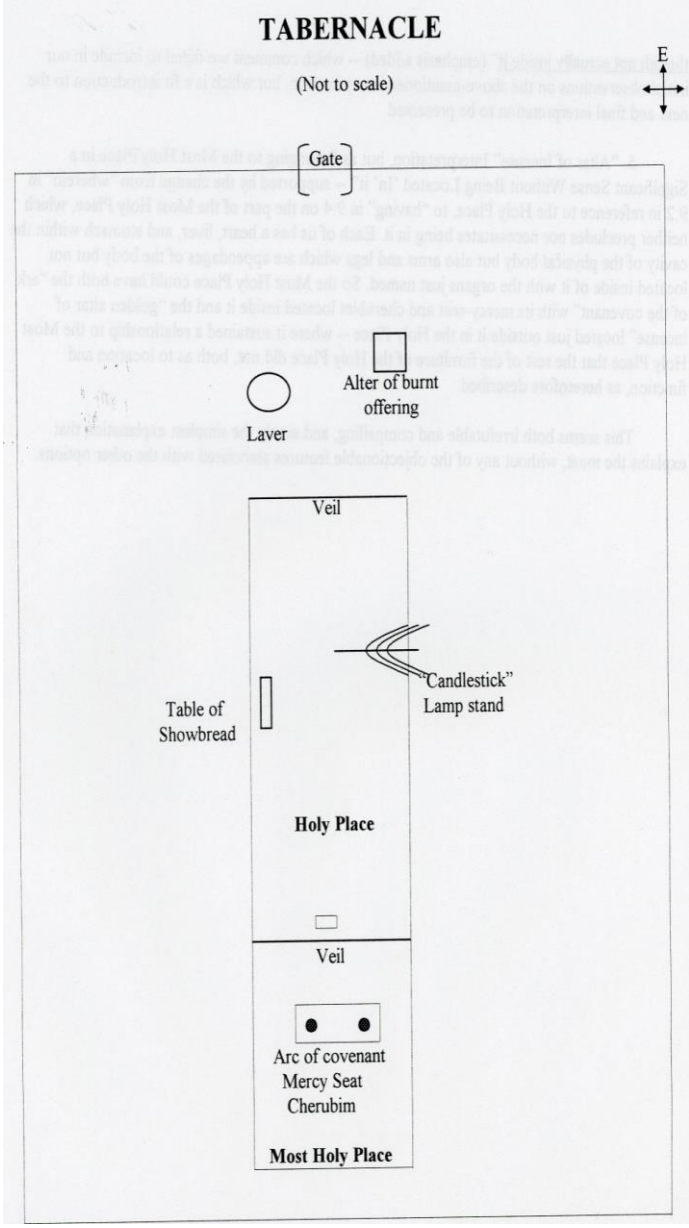
3. "धूप की वेदी" व्याख्या, लेकिन वेदी को पवित्र स्थान पर रखना; यह बेंजामिन विल्सन के एम्फैटिक डायग्लॉट (1864) के संस्करण में हुआ। उनका स्पष्टीकरण था: "वेटिकन एमएस का वाचन एक स्वीकृत कठिनाई का समाधान देने और मोज़ेक खाते के साथ पूर्ण सामंजस्य के रूप में अपनाया गया है।" ऐसा होता है, लेकिन यह एक ऐसा पाठ है जिसे मौजूदा प्रचुर पांडुलिपियों में से किसी का भी समर्थन नहीं मिलता है, और पाठ्य विद्वानों के बीच इसे नकली माना जाता है। यहां तक कि वेस्टकॉट और होर्ट, जिन्होंने वेटिकन पांडुलिपि को समग्र रूप से बहुत अधिक महत्व दिया (बहुत अधिक, कुछ लोगों ने सोचा है), इसे ग्रीक में द न्यू टेस्टामेंट के अपने संस्करण में शामिल करने के बजाय, इसे अपनी "उल्लेखनीय अस्वीकृत पाठों की सूची" में रखा। इसलिए,

4. "धूप की वेदी" की व्याख्या, लेकिन इब्रानियों के लेखक ने गलती से सोचा था कि सोने की वेदी घूंघट के अंदर थी" - यानी, सबसे पवित्र स्थान के अंदर। ऐसा द कैम्ब्रिज कमेंट्री ऑन द न्यू इंग्लिश में बताया गया है बाइबल (1967। हालाँकि, यह (ए) न केवल इब्रानियों के लेखक की प्रेरणा को दर्शाता है, बल्कि (बी) उसकी पुराने नियम की समझ को भी दर्शाता है, जो अन्यथा उसके लिए इस तरह की गलती करने के लिए बहुत बड़ी लगती है, अगर वह होता प्रेरित। इसलिए, इसे एक संतोषजनक समाधान के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

अधिक स्वीकार्य एई हार्वे की अपने कंपेनियन टू द न्यू टेस्टामेंट (नई अंग्रेजी बाइबिल) की टिप्पणी होगी, जिसमें कहा गया है: "यह अजीब है कि यह लेखक आंतरिक कमरे में इस वेदी के बारे में सोचता है - जब तक कि वह इसके बारे में बात नहीं कर रहा हो आंतरिक कमरे के एक आवश्यक सहायक के रूप में, हालांकि वास्तव में इसके अंदर नहीं" (जोर जोड़ा गया) - जो टिप्पणी हम उपर्युक्त व्याख्या पर अपनी प्रारंभिक टिप्पणियों में शामिल करने में विफल रहे, लेकिन जो अगली और अंतिम व्याख्या के लिए एक उपयुक्त परिचय है प्रदर्शित होने।

5. "धूप की वेदी" व्याख्या, लेकिन 'इसमें' स्थित हुए बिना एक महत्वपूर्ण अर्थ में सबसे पवित्र स्थान से संबंधित के रूप में - पवित्र स्थान के संदर्भ में 9:2 में "कहां" से परिवर्तन द्वारा समर्थित, 9:4 में परम पवित्र स्थान की ओर से "होने" के लिए, जो न तो इसमें होने से रोकता है और न ही आवश्यक बनाता है। हम में से प्रत्येक के पास भौतिक शरीर की गुहा के भीतर एक हृदय, यकृत और पेट है, लेकिन हाथ और पैर भी हैं जो ये शरीर के उपांग हैं लेकिन अभी बताए गए अंगों के साथ इसके अंदर स्थित नहीं हैं।तो सबसे पवित्र स्थान में दया-आसन और उसके अंदर स्थित करूबों के साथ "वाचा का सन्दूक" और पवित्र स्थान में इसके ठीक बाहर स्थित "धूप की सुनहरी वेदी" दोनों हो सकते हैं - जहां इसका संबंध कायम है सबसे पवित्र स्थान, जैसा कि पहले वर्णित है, स्थान और कार्य दोनों के मामले में, पवित्र स्थान के बाकी फ़र्निचर ऐसा नहीं करते थे।

यह अकाट्य और सम्मोहक दोनों प्रतीत होता है, और निश्चित रूप से सबसे सरल व्याख्या है जो अन्य विकल्पों से जुड़ी किसी भी आपत्तिजनक विशेषता के बिना, सबसे अधिक व्याख्या करती है।



स्वर्ग में चीज़ें साफ़ हो गईं

इब्रानियों 9:23

पाठ: "इसलिए यह आवश्यक था कि स्वर्ग की चीज़ों की प्रतिलिपियाँ इन [पशु बलि] से शुद्ध की जाएँ; परन्तु स्वर्गीय चीज़ें स्वयं इनसे बेहतर बलिदानों से शुद्ध की जाएँ।"

यह स्वर्गीय वास्तविकताओं और उनकी सांसारिक "प्रतियों" के "शुद्धिकरण" तत्व में "आवश्यक" अंतर को संदर्भित करता है, और एक प्रश्न खड़ा करता है कि "स्वर्ग में चीजें" या "स्वर्गीय चीजें" क्या हैं जिन्हें शुद्धिकरण की आवश्यकता है, और उन्हें इसकी आवश्यकता क्यों है। और यह निश्चितता के साथ पता लगाना हमारी क्षमता से परे हो सकता है, क्योंकि यह कुछ सबसे चतुर पाठ्य विद्वानों के लिए एक पहेली रही है।

विद्वानों के उद्धरण

1. रॉबर्ट मिलिगन का उल्लेख है कि यह आरोप लगाया गया है कि उपर्युक्त "आवश्यकता उन स्वर्गदूतों के पाप से उत्पन्न होती है जिन्होंने अपनी पहली संपत्ति नहीं रखी, लेकिन जो अपने विद्रोह के परिणामस्वरूप टार्टरस को सौंप दिए गए थे (2 पतरस 2:4;) जूड 6)।" "लेकिन," वह कहते हैं, "स्वर्गदूतों को हमारे परिसर में गले नहीं लगाया जाता है, और इसलिए, उन्हें हमारे निष्कर्षों पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अध्याय 2:16 पर नोट देखें।" (इब्रानियों पर टिप्पणी।)

2. एटी रॉबर्टसन कहते हैं: "हमारे लिए मसीह के पुजारी-पीड़ित के रूप में प्रकट होने से स्वर्ग की सफाई या समर्पण की रस्म के बारे में बात करना थोड़ा तनावपूर्ण लगता है। लेकिन पूरी तस्वीर बेहद रहस्यमय है" (वर्ड स्टडीज़ इन द न्यू) वसीयतनामा)।

3. एक्सपोजिटर के ग्रीक टेस्टामेंट में ब्रूस को इस प्रकार उद्धृत किया गया है: "मैं शब्दों को धार्मिक अर्थ देने का कोई प्रयास नहीं करना चाहता। मैं इसके बजाय प्रवेश द्वार द्वारा स्वर्ग तक मिलने वाली महिमा और सम्मान के बारे में सोचकर उन्हें अपने दिमाग में समझदार बनाना पसंद करूंगा।" वहाँ 'भगवान का मेमना' है। मेरा मानना है कि शब्दों में धर्मशास्त्र से अधिक कविता है।"

दूसरी ओर, हालाँकि, हिब्रूज़ के इसके संपादक, मार्कस डोड्स, यह कहते हुए जारी रखते हैं:

"लेकिन लेखक के तर्क के इस बिंदु पर इस धार्मिक निष्कर्ष को खारिज करना शायद ही स्वीकार्य है कि कुछ अर्थों में और कुछ संबंध में स्वर्गीय लोगों को शुद्धिकरण की आवश्यकता है। भगवान के निवास के रूप में, सांसारिक तम्बू को उनकी उपस्थिति से पवित्र माना जा सकता है और शुद्धिकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मनुष्यों के साथ उसका मिलन स्थल होने के कारण इसे शुद्ध करने की आवश्यकता है। और इसलिए भगवान के साथ हमारे स्वर्गीय संबंध, और वे सभी जिनसे हम उसके पास जाना चाहते हैं, को शुद्धिकरण की आवश्यकता है। अपने आप में स्वर्गीय चीज़ों को किसी शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जैसे ही प्रवेश किया जाता है पापी मनुष्यों द्वारा उन्हें इसकी आवश्यकता है। भगवान के साथ हमारे शाश्वत संबंधों को शुद्धिकरण की आवश्यकता है।"

4. इसी तरह, मार्विन आर. विंसेंट ने डेलित्ज़ को इस प्रकार उद्धृत किया है: "यदि ईश्वर का स्वर्गीय शहर, अपने पवित्र स्थान के साथ, वादे के अनुरूप, वाचा के लोगों के लिए नियत है, ताकि वे ईश्वर के साथ पूर्ण संगति प्राप्त कर सकें, तो उनके अपराध ने इन पवित्र चीजों के साथ-साथ सांसारिक चीजों को भी अशुद्ध कर दिया है, और उन्हें उसी तरह से शुद्ध किया जाना चाहिए जैसे कि बाद के लिए नियुक्त विशिष्ट कानून, केवल किसी अपूर्ण के खून से नहीं, बल्कि एक पूर्ण बलिदान से" (वर्ड स्टडीज इन) नया नियम)।

5. अल्बर्ट बार्न्स, हालांकि, निम्नलिखित शब्दों के साथ मामले को संक्षेप में बताते हैं: "शुद्ध शब्द का उपयोग, यहां स्वर्ग के लिए लागू किया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि स्वर्ग पहले अपवित्र था, लेकिन यह दर्शाता है कि अब इसे सुलभ बना दिया गया है पापी; या ताकि वे आ सकें और स्वीकार्य तरीके से वहां पूजा कर सकें" (नए नियम पर नोट्स)।

6. दूसरी ओर, रॉबर्ट मिलिगन फिर से कहते हैं: "मुझे ऐसा लगता है कि 'स्वर्गीय चीजों' की वास्तविक शुद्धि से कम कुछ भी नहीं, पाठ की आवश्यकताओं को काफी हद तक पूरा करेगा। और इसलिए मैं वर्तमान के लिए

यह सोचने के लिए इच्छुक हूं , कम से कम, यह हमारे लिए दर्शनशास्त्र के बजाय विश्वास का मामला है। जब हम पूरी तरह से समझ सकते हैं और समझा सकते हैं कि ईश्वर किसी भी पवित्र स्वर्गदूत से कितना अधिक पवित्र है (प्रका0वा0 15:4), और यह कैसे है उसकी दृष्टि में बहुत सारे स्वर्ग शुद्ध नहीं हैं (अय्यूब 15:15), तब हम शायद अब की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, यह कैसे है कि 'स्वर्गीय चीजें', यहां तक कि जीवित भगवान के शहर, स्वर्गीय यरूशलेम को भी गले लगाती हैं, प्रभु यीशु के प्रायश्चित्त रक्त से शुद्ध करने की आवश्यकता होनी चाहिए। तथ्य स्वयं हमारे पाठ में स्पष्ट रूप से प्रकट होता प्रतीत होता है; लेकिन इसका कारण इतना स्पष्ट नहीं है।"

फिर वह पूछता है: "क्या यह इस तथ्य के कारण हो सकता है, कि कई संतों को मसीह की मृत्यु की प्रत्याशा में स्वर्ग में प्रवेश दिया गया था, और यद्यपि ईश्वर की कृपा और सहनशीलता के माध्यम से विश्वास द्वारा उचित ठहराया गया था, फिर भी उन्हें शुद्धिकरण की आवश्यकता थी बहाए जाने पर मसीह के रक्त का अनुप्रयोग, उन्हें पूर्णतः पवित्र बनाने के लिए। अध्याय 9:15 पर नोट्स देखें।" (इब्रानियों पर टिप्पणी।)

हम इस आधार पर आगे बढ़ेंगे कि ऊपर उद्धृत अपने पहले वाक्य में मिलिगन सही है, न कि बार्न्स। लेकिन कृपया बाद वाले शब्द "पहले" को ध्यान में रखें और इसी तरह मिलिगन का हाल ही में नोट किया गया प्रश्न, दोनों को हमें "निष्कर्ष टिप्पणियों" के तहत फिर से संदर्भित करने का अवसर मिलेगा।

पवित्रशास्त्र से टिप्पणियाँ

1. पहली वाचा और सांसारिक तम्बू। "स्वर्ग की चीज़ों की प्रतियाँ" मूसा द्वारा बनाया गया सांसारिक तम्बू और उसके फर्नीचर और बर्तन थे (v.1-5, 18-22)। वे शारीरिक इज़राइल के साथ सिनाई में किए गए पहले "वसीयतनामा" या "वाचा" से जुड़े थे, जो बछड़ों और बकरियों के खून से "समर्पित" था, "पुस्तक और सभी लोगों" पर छिड़का गया था (vs.18-20)).

"समर्पित" के लिए ग्रीक शब्द एग्केकेनिस्टाई है, जो एग्कैनिज़ो का एक रूप है, 1. नवीनीकृत करना (2 इतिहास 15:8)। 2. पुनः नये सिरे से करना (सर. 33(36).6). 3. आरंभ करना, पवित्र करना, समर्पित करना (व्यवस्थाविवरण 20:5; 1 राजा 8:63; मैं शमूएल 11:14, आदि; इब्रानियों 9:18; 10:20) - थायर के अनुसार। मिलिगन ने 9:18 में सर्वोत्तम अर्थ के रूप में "उद्घाटन" का सुझाव दिया है, जहां यह कहा गया है कि "पहली वाचा" रक्त के बिना समर्पित नहीं की गई है। " यह थायर की "आरंभ" के अनुरूप है।

(नोट: ऐसा प्रतीत होता है कि थायर को श्रेणी एन.3 के बजाय 1 सैमुअल 11:14 को श्रेणी क्रमांक 1 में, "नवीनीकृत करने के लिए" शामिल करना चाहिए था।)

2. दूसरी या नई वाचा और स्वर्गीय तम्बू। "पहली" वाचा या वसीयतनामा मसीह द्वारा छीन लिया गया था, "ताकि वह दूसरा स्थापित कर सके" (10:9), जिसमें से "नई वाचा" का वह मध्यस्थ है (9:15), और उसका खून है वाचा ने कहा (मत्ती 26:28; मरकुस 14:24; लूका 22:20; 1 कुरिन्थियों 11:25) - जिसके रक्त के माध्यम से वह "एक ही बार में पवित्र स्थान में प्रवेश कर गया [स्वर्ग ही, इब्रानियों 9:24], अनन्त छुटकारा प्राप्त किया" (इब्रानियों 9:12)।

"हमारे पास... एक महायाजक है, जो स्वर्ग में महामहिम के सिंहासन के दाहिने हाथ पर बैठा था, वह पवित्रस्थान और सच्चे तम्बू का मंत्री था, जिसे मनुष्य ने नहीं, बल्कि प्रभु ने खड़ा किया था [इसके विपरीत सांसारिक प्रति]... अब, यदि वह पृथ्वी पर होता, तो वह बिल्कुल भी पुजारी नहीं होता, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो

कानून के अनुसार उपहार चढ़ाते हैं; जो उसकी सेवा करते हैं जो स्वर्गीय की प्रतिकृति और छाया है चीज़ें,... लेकिन अब उसने और अधिक उत्कृष्ट मंत्रालय प्राप्त कर लिया है, इतना अधिक कि वह एक बेहतर अनुबंध का मध्यस्थ भी है, जो बेहतर वादों पर लागू होता है" (8:1-6)।

"क्योंकि यदि बकरों और बैलों का लोहू [पहली वाचा के अधीन चढ़ाया गया], और बछिया की राख उन पर छिड़कने से जो अपवित्र हो गए हैं, शरीर की [औपचारिक] शुद्धता के लिये पवित्र ठहरते हैं, तो मसीह का लोहू क्यों अधिक पवित्र होगा, किसने [या, उसकी] शाश्वत आत्मा के माध्यम से खुद को बिना किसी दोष के भगवान के सामने पेश किया, जीवित भगवान की सेवा करने के लिए आपके विवेक को मृत कार्यों से शुद्ध किया?" (9:13-14).

(ध्यान दें: इस बात पर ध्यान दें कि "समर्पण," "पवित्रीकरण," और "शुद्धिकरण" कितनी निकटता से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। और यह 1 थिस्सलुनीकियों 4:3-7 के कथन द्वारा इस प्रकार प्रबलित है: "क्योंकि यही इच्छा है भगवान का, यहां तक कि आपका पवित्रीकरण; कि आप व्यभिचार से दूर रहें; कि आप में से प्रत्येक को पता है कि पवित्रता और सम्मान में अपने स्वयं के बर्तन का मालिक कैसे बनना है, वासना के जुनून में नहीं, यहां तक कि उन अन्यजातियों के समान जो भगवान को नहीं जानते हैं; कि नहीं इस विषय में मनुष्य अपने भाई से अपराध और अन्याय करता है; क्योंकि यहोवा इन सब बातों का पलटा लेनेवाला है, जैसा कि हम ने तुम्हें पहले से चिताया और गवाही दी है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्धता के लिये नहीं, परन्तु पवित्र करने के लिये बुलाया है।")

फिर, "जब उस ने पापों के बदले में एक ही बलिदान सर्वदा के लिये चढ़ाया, तो [वह] परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठ गया; ... क्योंकि उस ने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं, सर्वदा के लिये सिद्ध कर दिया" (10:12-14)। "और उनके पाप और अधर्म के काम मुझे फिर स्मरण न रहेंगे" (व.17)।

ध्यान दें: इसका मतलब यह नहीं है कि जब कोई ईसाई बन जाता है, तो भविष्य में उसके द्वारा किए गए पापों का भी ध्यान रखा जाता है; बल्कि इसका मतलब यह है कि एक बार कोई भी पाप माफ कर दिया जाता है, तो मूसा के कानून के विपरीत, इसे सालाना दोबारा याद नहीं किया जाता है और साल-दर-साल बार-बार प्रायश्चित की आवश्यकता होती है, लेकिन आने वाले सभी समय के लिए माफ कर दिया जाता है, लेकिन रक्त की प्रभावकारिता ईसा मसीह ईसाइयों द्वारा किए गए पापों को उनके पापों से मुक्त करने के लिए हर समय उपलब्ध रहते हैं।)

3. जो लोग अभी भी पृथ्वी पर हैं उनके लिए नई वाचा के तहत व्यावहारिक लाभ। मसीह के उच्च पौरोहित्य और उसके द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले श्रेष्ठ आशीर्वादों के आधार पर, ईसाइयों को सलाह दी जाती है कि वे "अनुग्रह के सिंहासन के पास साहस के साथ आएं [जिसे स्वर्ग में माना जाना चाहिए], ताकि हम दया प्राप्त कर सकें [जिसमें क्षमा शामिल है] आवश्यकतानुसार पापों का निवारण करें] और आवश्यकता के समय हमारी सहायता करने के लिए अनुग्रह प्राप्त करें [अन्यथा भी]" (4:16)। "इसलिए, भाइयों, यीशु के खून से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस करो [जहां मसीह और "अनुग्रह का सिंहासन" हैं, और उनके बहाए गए खून के लाभ प्राप्त किए जाते हैं], जिस तरह से उन्होंने इसके लिए समर्पित किया हमें, एक नया और जीवंत तरीका, घूंघट के माध्यम से, यानी, उसका मांस; और परमेश्वर के भवन पर एक बड़ा महायाजक नियुक्त किया गया; आइए हम सच्चे हृदय और परिपूर्ण विश्वास के साथ निकट आएं" (10:19-22ए)।

(ध्यान दें: अब हम जो "निकट" आ रहे हैं [मसीह में "बेहतर आशा" के माध्यम से, 7:19] ऐसा लगता है कि यह सच्ची प्रार्थना और वास्तविक पूजा और आज्ञाकारिता के माध्यम से है, जबकि हम मसीह की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, हमारे महान महायाजक, और हमारे उद्धार का पूरा होना [9:27-28; तुलना जॉन 14:1-3; 1 थिस्सलुनीकियों 4:13-18] - मोक्ष "पूर्णतम तक" [इब्रानियों 7:25]। "ईमानदार" और "वास्तविक" पर जोर दिया गया है, क्योंकि यीशु ने कुछ लोगों से कहा था: "और तुमने अपनी परंपरा से परमेश्वर के वचन को व्यर्थ कर दिया है। हे पाखंडियों, यशायाह ने तुम्हारे बारे में यह भविष्यवाणी करके अच्छा किया कि यह लोग अपने द्वारा मेरा आदर करते हैं होठ, परन्तु उनका मन मुझ से दूर रहता है। परन्तु वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, और मनुष्यों की शिक्षाएं अपना उपदेश करके सिखाते हैं" [मैथ्यू 15:6बी-9, एएसवी - पद 6 का केजेवी, पढ़ना,"यह लोग मुंह से तो मेरे निकट आते हैं, और होठों से मेरा आदर करते हैं; परन्तु उनका मन मुझ से दूर रहता है।"])

समापन टिप्पणियाँ

1. "स्वर्ग की चीजें" या "स्वर्गीय चीजें" वास्तविकताएं होनी चाहिए जिनकी सांसारिक तम्बू और उसके सामान और मंत्रालय "प्रतियां" थे और इसमें पृथ्वी पर चर्च और चर्च दोनों शामिल होंगे। स्वर्ग में छुटकारा पाया गया (देखें 12:22-24)। परम पवित्र स्थान, जो इसका विस्तार था और जिसके माध्यम से परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया गया था, पृथ्वी पर चर्च होना चाहिए। इसे इस तथ्य से देखा जा सकता है कि ईसाइयों को "मसीह में स्वर्गीय स्थानों पर कब्जा कर लिया गया है: (इफिसियों 1:3; 2:6), और यह कि "हमारी नागरिकता स्वर्ग में है" (फिलिप्पियों 3:20) - चर्च पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य, जिसे अन्य बातों के अलावा, "स्वर्ग का राज्य" कहा जाता है (देखें मैथ्यू 16:18-19)।

2. 2 पतरस 2:4 और यहूदा 6 के अनुसार, निश्चित रूप से मिलिगन को इस सुझाव को अस्वीकार करने के लिए शायद ही दोषी ठहराया जा सकता है कि स्वर्गदूतों ने पाप किया था और परिणामस्वरूप उन्हें बाहर निकाल दिया गया था, इसलिए स्वर्ग को मसीह के रक्त से शुद्ध किया जाना था। - क्योंकि, जैसा कि मिलिगन ने कहा था, इब्रानियों की पत्री 9 (देखें 2:16-17) के परिसर में स्वर्गदूतों को गले नहीं लगाया जाता है।

3. मिलिगन के पास अपने प्रश्न का उत्तर नहीं था, और अच्छा होगा कि हम इसके संदर्भ में हठधर्मी न बनें। लेकिन हम लाभ के साथ इसकी जांच कर सकते हैं और इसके निहितार्थों पर विचार कर सकते हैं। उनका प्रश्न था: "क्या यह इस तथ्य के कारण हो सकता है, कि कई संतों को मसीह की मृत्यु की प्रत्याशा में स्वर्ग में प्रवेश दिया गया था, और यद्यपि ईश्वर की कृपा और सहनशीलता के माध्यम से विश्वास द्वारा उचित ठहराया गया था, फिर भी उन्हें शुद्धिकरण की आवश्यकता थी बहाए जाने पर मसीह के रक्त का अनुप्रयोग, उन्हें पूर्णतः पवित्र बनाने के लिए। अध्याय 9:15 पर नोट्स देखें।"

अध्याय 9:15, जैसा कि मिलिगन द्वारा उद्धृत किया गया है, कहता है कि मसीह "एक नई वाचा का मध्यस्थ है, कि एक मृत्यु [उसकी अपनी] उन अपराधों के प्रायश्चित के लिए हुई है जो पहली वाचा के तहत थे, जिन्हें बुलाया गया है अनन्त विरासत का वादा प्राप्त कर सकते हैं।"

लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें यह पहले ही प्राप्त हो चुका था। और अध्याय 11:39-40, जलप्रलय से पहले और बाद में, और पितृसत्तात्मक और मूसा दोनों व्यवस्थाओं में, विश्वास के पुरुषों और महिलाओं के उदाहरण देते हुए कहता है: "और इन सभी ने, अपने विश्वास के द्वारा उनके सामने गवाही दी थी , प्रतिज्ञा न मिली, परमेश्वर ने हमारे विषय में कुछ और उत्तम वस्तु दी है, कि वे हम से अलग होकर सिद्ध न हो जाएं।

और डेविड के बारे में, जो विश्वासियों की उस सूची में शामिल था (11:32), प्रेरित पतरस ने मसीह के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद पेंटेकोस्ट पर कहा, कि "वह मर गया और दफनाया गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे साथ है" दिन," और विशेष रूप से कि "वह स्वर्ग पर नहीं चढ़ा" (प्रेरितों 2:29,34)।

इसके अलावा, जो दाऊद के बारे में सच था, वह अन्य सभी के बारे में सच होने की उम्मीद की जा सकती है, जब तक कि हनोक (इब्रानियों 11:5-6) अपवाद न हो, जिसे बदल दिया गया था ताकि मृत्यु का अनुभव न हो और वह अब पृथ्वी पर नहीं पाया जाता, लेकिन संभवतः या तो स्वर्ग में या फिर अधोलोक में ले जाया जाएगा, हम नहीं जानते कि कौन सा, सिवाय इसके कि बाद वाला मुख्य रूप से पुनरुत्थान से पहले मृतकों की आत्माओं के लिए है - और एलिय्याह, जिसका इब्रानियों 11 में उल्लेख नहीं किया गया है, हनोक के समान श्रेणी में आएगा (2 राजा 2:11-12).

लेकिन, भले ही ये दोनों इब्रानियों 11:39-40 में कही गई बातों के अपवाद हों, वे शायद ही मिलिगन के "अनेक" का गठन करेंगे। फिर भी, यदि वे ऐसे अपवाद होते और पाताल लोक में जाने के बजाय स्वर्ग में ले जाए जाते, तो मिलिगन ने स्वर्ग को अपवित्र करने वाले "कई" के बारे में जो कहा, वह फिर भी हनोक और एलिय्याह की उपस्थिति के बारे में सच हो सकता है।

मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच पाताल लोक दिवंगत आत्माओं का स्थान है और इसे सामान्य पुनरुत्थान और न्याय तक खाली किए जाने और समाप्त किए जाने के रूप में दर्शाया नहीं गया है (प्रकाशितवाक्य 20:11-15) - जिस समय ("अंतिम दिन") सभी धर्मी मृतकों को पुनर्जीवित किया जाएगा (यूहन्ना 6:39,40,44,54)। इसलिए यह संभव है कि सभी मृतकों की आत्माएं उनके शरीर उठने तक पाताल लोक में ही रहें। लेकिन मसीह की आत्मा अधोलोक में नहीं बची थी, क्योंकि वह मृतकों में से जीवित हो गया था (प्रेरितों के काम 2:31), और चालीस दिन बाद स्वर्ग में चढ़ गया (1:3, 9-11) - मरने वाला पहला, ऐसा प्रतीत होता है अब और नहीं (प्रेरितों 13:34 देखें)।

इसके अलावा, ईसा मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के संबंध में, "मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक दो टुकड़ों में फट गया; और पृथ्वी हिल गई; और सोए हुए संतों के कई शव उठ गए [जो स्पष्ट रूप से थे इसका अर्थ यह था कि उनकी आत्माएँ अधोलोक में भी नहीं बची थीं]; और उसके पुनरुत्थान के बाद कब्रों से निकलकर वे पवित्र नगर में प्रवेश कर गए और बहुतों को दिखाई दिए" (मत्ती 27:51-53)।

सवाल: क्या जीवन में उनकी वापसी केवल अस्थायी थी, या वे मसीह के साथ स्वर्ग में चढ़ गये थे? जिसका हम निश्चित रूप से उत्तर नहीं दे सकते। लेकिन संभावना है कि बाद वाला सही हो. इफिसियों 4:8, भजन 68:18 का संदर्भ है, जो मसीह पर लागू होता है, कहता है, "जब वह ऊंचे पर चढ़ा, तो बन्धुओं को ले गया, और मनुष्यों को दान दिया।" यह प्रमुख विजयी लड़ाइयों के बाद सैन्य जनरलों की विजयी प्रविष्टियों की प्रथा के अनुसार था - दुश्मनों पर जीत के प्रमाण के रूप में बंदियों की एक टुकड़ी का नेतृत्व करना और युद्ध में ली गई लूट से मार्च के मार्ग पर व्यक्तियों को उपहार देना। इफिसियों 4:11-12 के अनुसार, मसीह के स्वर्ग लौटने की स्थिति में मनुष्यों को दिए गए उपहार प्रारंभिक चर्च में आध्यात्मिक उपहार थे।

जिस उद्देश्य के लिए भजन 68:18 से उद्धरण दिया गया था उसमें "मनुष्यों को उपहार" के अलावा और कुछ शामिल नहीं था; लेकिन उद्धरण ने ही ऐसा किया। इसमें "बंदियों की एक भीड़" शामिल थी, जैसा कि किंग जेम्स संस्करण के हाशिये में प्रस्तुत किया गया है। यदि यह संभवतः मसीह के पुनरुत्थान के बाद उठाए गए लोगों का संदर्भ है (जो कि यह बहुत अच्छी तरह से हो सकता है), तो वे मसीह द्वारा रिहा किए जाने तक शैतान

के बंदी थे और जब वह ऊपर उठे तो अपने साथ स्वर्ग ले गए और अपनी जीत के सबूत के रूप में उन्हें अपने साथ प्रस्तुत किया। शैतान और मृत्यु पर, जिस विजय का उल्लेख इब्रानियों 2:14-15 में किया गया है।

[नोट: धर्मी लोगों की आत्माएं कब पाताल लोक के लिए प्रस्थान करती हैं, इसके अतिरिक्त विश्लेषण के लिए देखें कि जब आप मरेंगे तो आपकी आत्मा कहां जाएगी?, जो मैकिनी, www.thebiblewayonline.com। -rd]

4. फिर इस पर विचार करें: कि (ए) चूंकि ईसा मसीह उसी शरीर में मृतकों में से जी उठे थे जिसमें उनकी मृत्यु हुई थी, हालांकि 1 कुरिन्थियों 15:53-54 के अनुसार यह नश्वर और नाशवान से अमर और अविनाशी में बदल गया था। , और (बी) चूँकि उसे "हमारे लिए पाप बनाया गया था" (2 कुरिन्थियों 5:21), क्योंकि "यहोवा ने हम सब के अधर्म का दोष उस पर डाला है" (यशायाह 53:6), नहीं कर सका (सी)) स्वर्ग में उसका प्रवेश (और यदि उसके साथ अन्य लोग भी थे तो दूसरों का प्रवेश) को संभवतः स्वर्ग को अपवित्र करने और उसे शुद्ध करने की आवश्यकता के रूप में माना जाता है, इससे पहले और जब तक मसीह ने प्रतीकात्मक रूप से शुद्धिकरण और प्रायश्चित के लिए अपना रक्त नहीं चढ़ाया था, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है जैसा किया है?

(ऐसी स्थिति में, ऊपर उल्लिखित बार्न्स के अनुसार, स्वर्ग को "इससे पहले" अपवित्र नहीं माना जाएगा - जब तक कि संभवतः हनोक और एलिजा को प्राप्त करने से पहले से ही दूषित न हो - लेकिन अब तब तक ऐसा होगा जब तक कि उसके खून से "शुद्ध" न हो जाए। मसीह.)

5. अंत में, यद्यपि हम निश्चित रूप से मिलिगन या अपने स्वयं के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं, फिर भी हम (ए) पाप के लिए भगवान की भयानक घृणा, (बी) पाप के समान रूप से भयानक परिणाम और दंड पर गंभीरता से विचार करके जबरदस्त लाभ उठा सकते हैं। यदि हमें क्षमा कर दिया जाता है, तो इसका भुगतान हमारे लिए किया जाना चाहिए, और (सी) पाप से मानव मुक्ति के लिए प्रदर्शित ईश्वर की अद्भुत, अति-आवश्यक कृपा और ईसा मसीह, हमारे प्रभु के माध्यम से इसका शाश्वत दंड, जिसे ईश्वर द्वारा निर्धारित किया गया है "एक प्रायश्चित, विश्वास के द्वारा, उसके लहू में,...ताकि वह आप ही धर्मी हो सके और यीशु में विश्वास रखनेवालों को न्यायी ठहरा सके" (रोमियों 3:25-26; तुलना 1 यूहन्ना 2:2-1), और (डी) इसके लिए लगातार और तेजी से आभारी रहें। उपरोक्त विचारों में हमारा मुख्य उद्देश्य यही है, हालाँकि, जैसा कि पॉल ने कहा, "उसके निर्णय कितने अप्राप्य हैं,

साहस और उपदेश
अध्याय 10:19-25

1 परिचय।
यह एक समृद्ध उपदेशात्मक अनुभाग है, जिसके उपदेश पहले से ही स्थापित अत्यधिक महत्वपूर्ण तथ्यों (4:14 - 10:18) या उससे प्राप्त निष्कर्षों पर आधारित हैं। तथ्य उस चीज़ से संबंधित हैं जो हमारे पास है (v.19-21), जिसका परिचय "होने" शब्द से होता है। और प्रत्येक उपदेश "आइए हम" वाक्यांश से शुरू होता है (v.22, 23, 24)।

द्वितीय. तथ्य: "होना" (Vs.19-21).
1. "इसलिए हे भाइयो, यीशु के लहू के द्वारा पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस रखो" (पद.19)। यहां "पवित्र स्थान" "स्वर्ग ही" है, जिसमें मसीह ने स्वयं हमारे लिए प्रवेश किया है, जैसे कि यह था, अपने रक्त के साथ,

और इसके माध्यम से - और जिसके माध्यम से उसने हमारे लिए शाश्वत मुक्ति प्राप्त की है (9:24-25; सीएफ. बनाम 11-12)।

जब हम "यीशु के खून के द्वारा पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं," हम "उस मार्ग से प्रवेश करते हैं जो उसने हमारे लिए समर्पित किया है, एक नया और जीवित मार्ग, परदे के माध्यम से, अर्थात् उसके शरीर के माध्यम से" (v.20) -- जो इसी प्रकार कहा जा सकता है, उसकी मानवता। यह केवल इसलिए था क्योंकि उसने मनुष्य का स्वभाव अपने ऊपर ले लिया था कि वह मृत्यु का अनुभव कर सका और हमारे लिए खून बहा सका (देखें 2:14-17)। और जब वह वापस स्वर्ग पर चढ़ा, तो वह अपने पुनर्जीवित मानव शरीर के साथ था (जैसा कि हमारा होगा, बदल गया, 1 कुरिन्थियों 15:50-52 और फिलिप्पियों 3:20-21 देखें)। इस प्रकार वह लेखक (आर्कगोस, कप्तान, या मुख्य नेता) या हमारा उद्धार बन गया (इब्रानियों 2:10)। इसके अलावा, जब वह दूसरी बार आएगा, तो यह "उद्धार की ओर" होगा ("पूरी तरह से," 7:25) "उन लोगों के लिए जो उसकी प्रतीक्षा करते हैं" (9:28)। वह हमें अपने पास लेने आएगा; कि वह कहाँ है, वहाँ हम भी हो सकते हैं (यूहन्ना 14:3)। तब हम सचमुच "पवित्र स्थान में प्रवेश करेंगे" जहां वह "यीशु के खून से" छुटकारा पा चुका है।

हालाँकि, अब हम ऐसा केवल आध्यात्मिक रूप से, अपने स्नेह और पूजा में करते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ समय बाद सचमुच इसमें प्रवेश करना है तो इसका अत्यधिक महत्व है। और इसे "साहस" के साथ किया जाना चाहिए भी, क्योंकि हमें "यीशु के खून से" छुटकारा मिला है और जब मसीह दोबारा आएगा तो हमारे पास शाब्दिक प्रवेश की प्रत्याशा का सबसे बड़ा संभावित कारण होगा। और वह "साहस" हमारे पत्र में एक प्रमुख विषय है (3:6; 4:16; 10:19, 35)। यह निर्लज्जता या मूर्खता नहीं है, बल्कि साहस, आत्मविश्वास और सहजता है, जो इस बात पर आधारित है कि ईश्वर ने मसीह के माध्यम से हमारे लिए क्या किया है और भविष्य के लिए हमसे वादा किया है।

2. "और भगवान के घर पर एक महान पुजारी होना" (v.19) - अर्थात्, यीशु मसीह, जिनकी पौरोहित्य का उल्लेख 1:3 में किया गया था, और 4:14 से विशेष रूप से चित्रित किया गया है - सभी प्रदान करते हुए अंतर्निहित आश्वासन और "साहस" को उचित ठहराना, और उसके बाद आने वाले उपदेश।

तृतीय. उपदेश: "आओ हमें" (वि.22-25)।
1. "आइए हम निकट आएँ" (पद 22) - अर्थात, निकट आते रहें - "अनुग्रह के सिंहासन [स्वर्ग में] के पास, ताकि हम दया प्राप्त कर सकें, और समय पर हमारी सहायता करने के लिए अनुग्रह पा सकें आवश्यकता" (देखें 4:16)।

एक। "सच्चे दिल से" - पूरी ईमानदारी, ईमानदारी और वफादारी से।

बी। "विश्वास की पूर्णता में" - या "विश्वास के पूर्ण आश्वासन में" - मसीह के माध्यम से परमेश्वर के वचन पर विश्वास (रोमियों 10:17 देखें)।

सी। "हमारे दिलों में एक दुष्ट विवेक का छिड़काव (मूल रूप से पूर्ण तनाव) होना" - "सच्चा दिल" होने से संबंधित है - मसीह के रक्त के साथ एक आलंकारिक छिड़काव (सीएफ 9: 14,18-22) - हमारे दिलों को पाप से और पाप की चेतना से शुद्ध करने के बराबर (देखें 10:2) - फिर से मेम्ने के खून में हमारे वस्त्रों को धोकर सफेद करने के बराबर (प्रकाशितवाक्य 7:14)।

ध्यान दें: इसमें और निम्नलिखित आइटम को निस्संदेह एक साथ लिया जाना चाहिए क्योंकि ये एक दूसरे के साथ घटित हुए हैं।

डी। "और अपने शरीर को शुद्ध पानी से धोया" - ईसाई बपतिस्मा का एक स्पष्ट संदर्भ (प्रेरितों के काम 10:47-48 देखें) - संपूर्ण मनुष्य, आत्मा और शरीर, भगवान के लिए पवित्र (रोमियों 12:1 देखें) ; 1 कुरिन्थियों 6:15,20- - एवी में पढ़ा जाने वाला अंतिम पद, "अपने शरीर में और अपनी आत्मा में, जो परमेश्वर की है, परमेश्वर की महिमा करो।" (सीएफ. अधिनियम 22:16; इफ.5:26; टाइटस 3:5 [सीएफ. जॉन 3:5]; 1 पतरस 3:21*)
*1 पतरस 3:21 पर भ्रमण देखें। पृष्ठ 60

2. "आइए हम दृढ़ता से पकड़ें (पद 23) - अर्थात, "हमारी आशा की स्वीकारोक्ति को दृढ़ता से पकड़ें ताकि वह डगमगा न जाए; क्योंकि वह वादा करने में विश्वासयोग्य है।" एवी में "विश्वास" है, संभवतः "कन्फेशन" शब्द के कारण, जिसका वह "पेशा" अनुवाद करता है। लेकिन ग्रीक पाठ में एल्पिस शब्द है, आशा, पिस्टिस के बजाय, विश्वास, हालांकि दो संबंधित हैं, जैसा कि नीचे उल्लेख किया जाएगा। और "आशा" के साथ-साथ "विश्वास" को "प्रमाणित" या "कबूल" किया जा सकता है। ग्रीक पाठ में शब्द, "होमोलोजिया," का अंग्रेजी में किसी भी तरह से अनुवाद किया जा सकता है। यदि इसे अनुवादक द्वारा एक स्वीकारोक्ति के रूप में माना जाता है, "स्वीकारोक्ति" बेहतर अनुवाद है; यदि इसे एक उद्घोषणा या अनचाही पुष्टि के रूप में माना जाता है, तो "पेशा" बेहतर होगा।

"आशा" वास्तव में इब्रानियों में एक महत्वपूर्ण शब्द है, जो 3:6 में भी आता है; 6:11,18; 7:19. यह अपेक्षा और इच्छा का संयोजन है, और "विश्वास" "आशा की गई चीजों का आश्वासन, न देखी गई चीजों का दृढ़ विश्वास" है (11:1)।

हमारी आशा पर कायम रहने का कारण यह बताया गया है कि "जिसने प्रतिज्ञा की है वह विश्वासयोग्य है।" और उस संबंध में, 6:13-20 के पाठ की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

3. "और हम विचार करें" (पद 24-25) -- अर्थात्, "प्रेम और भले कामों के लिये उकसाने के लिये एक दूसरे पर विचार करें" (पद 24)।

एक। "अपनी स्वयं की सभाओं को त्यागना नहीं, जैसा कि कुछ लोगों का रिवाज है" (v.25a) - या, "अपनी बैठकों से दूर नहीं रहना, जैसा कि कुछ लोग करते हैं" (एनईबी)। एई हार्वे इस पर इस प्रकार टिप्पणी करते हैं: "चर्च में उपस्थित होने में केवल फूहड़पन के अलावा इसमें और भी कुछ है [जिससे बचना चाहिए]। दूर रहना (ग्रीक में, यदि अंग्रेजी में नहीं तो) साथी के साथ दृढ़ता से खड़े होने में विफलता का सुझाव देता है- विपत्ति के समय में ईसाई - और ऐसे समय का एक रेखाचित्र आगे की कुछ पंक्तियों का अनुसरण करता है" (द न्यू इंग्लिश बाइबल कम्पेनियन टू द न्यू टेस्टामेंट, 1970, पृ.706-07।) थायर इसी तरह, ग्रीक शब्द, एग्काटालिपो को परिभाषित करने में , कहते हैं, इसका मतलब हो सकता है "संकट में छोड़ देना, असहाय छोड़ देना, (आम बोलचाल में मझधार में छोड़ देना)।"

इस श्लोक में जोर भाइयों के लिए उचित विचार की कमी पर नहीं है जब हम ईसाई सभाओं में उनके साथ शामिल होना बंद कर देते हैं, और निम्नलिखित श्लोक (26) से शुरू होने वाला जोर उस खतरे पर है जिसके लिए हम "इकट्ठा न होकर" खुद को अधीन करते हैं। ।"

बी। "परन्तु एक दूसरे को उपदेश देना" (v.25बी)। "एक दूसरे," जबकि निहित है, ग्रीक पाठ में नहीं है। शब्द "लेकिन" एक विरोधाभास का परिचय देता है: "हमारे अपने संयोजन को एक साथ छोड़ना नहीं... बल्कि उपदेश देना।" इसलिए, हमारे एकत्र होने का एक कारण ईसाई संपर्क, उपदेश, प्रोत्साहन और एक दूसरे का समर्थन है - "शिक्षा, और उपदेश, और सांत्वना" (देखें 1 कुरिन्थियों 14:3)।

सी। "और जैसे-जैसे तुम देखते हो कि दिन निकट आ रहा है, और भी अधिक" (v.25c)। यह अत्यधिक महान परीक्षण के दिन के दृष्टिकोण को इंगित करता है, जब ईसाई सभाओं की संगति और प्रोत्साहन की कम के बजाय और अधिक आवश्यकता होगी, ताकि पीछे हटने से रोका जा सके और धर्मत्याग से बचाया जा सके - एक ऐसा दिन जिसके बारे में वे जानते थे - और संदर्भित किया गया था उनके द्वारा "दिन" के रूप में।

कुछ लोगों ने इसे प्रकाशितवाक्य 1:10 के "प्रभु के दिन" के रूप में सोचा है, जिसे प्रारंभिक ईसाइयों द्वारा सप्ताह के पहले दिन के रूप में समझा जाता था, जिस दिन वे नियमित साप्ताहिक सभाएँ आयोजित करते थे। लेकिन संदर्भ, "असेंबली को त्यागना नहीं" बल्कि उपदेश देना, एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इकट्ठा होने का संकेत देता प्रतीत होता है, न कि अगले प्रभु के दिन पर इकट्ठा होने के लिए सप्ताह भर में तेजी से जरूरी उपदेश देने का।

दूसरों ने "आने वाले दिन" को ईसा मसीह का दूसरा आगमन माना है। लेकिन, जबकि हमें किसी भी और हर समय इसके लिए तैयार रहना है, हमें बार-बार सूचित किया जाता है कि हम नहीं जानते कि यह कब होगा, जिसमें स्वयं ईसा मसीह भी शामिल हैं जब वह पृथ्वी पर थे (मैथ्यू 24:35-44; 25:1-13) ; मरकुस 13:31-37; लूका 21:33-36; 1 थिस्सलुनीकियों 4:13 -5:3; आदि)। फिर भी, हमारे प्रभु की प्रतिभाओं के दृष्टांत में, उनकी वापसी की संभावना "लंबे समय तक" नहीं होने की सूचना थी (मैथ्यू 25:14-30 और विशेष रूप से पद 19)। जब 2 थिस्सलुनिकियों को लिखा गया था तब यह "हाथ में" नहीं था, और यह उस महान धर्मत्याग की घटना से पहले नहीं होगा जिसके बारे में प्रेरित पौलुस ने पहले ही भविष्य में कुछ अनिश्चित समय के लिए भविष्यवाणी की थी (2:1-12)। और जब प्रेरित पतरस ने ईसाइयों को अपना दूसरा पत्र लिखा, मज़ाक करने वाले तब भी सवाल कर रहे थे कि क्या ऐसा कभी होगा, क्योंकि वादा किए जाने के बाद बहुत समय हो चुका था (2 पतरस 3:1-13)। अभी तक। जब उन्होंने अपना पहला पत्र लिखा, तो यह समय था कि "न्याय का आरंभ परमेश्वर के घर से हो: और यदि यह पहले हम से आरंभ होता, तो जो परमेश्वर के सुसमाचार का पालन नहीं करते, उनका अंत क्या होगा? और, यदि धर्मी है बमुश्किल बचाए गए, अधर्मी और पापी कहाँ दिखाई देंगे?" यह ईसाइयों द्वारा अनुभव किए जा रहे "उग्र परीक्षण" के संदर्भ में कहा गया था (1 पतरस 4:12-19)। और यह विश्वास करने का कारण है कि यहां उल्लिखित "फैसले" में ईसा मसीह द्वारा गॉस्पेल में बताई गई पीड़ाओं और आपदाओं का संदर्भ था। अब समय आ गया है कि न्याय का आरंभ परमेश्वर के घर से हो; और यदि यह पहले हम से आरंभ हो, तो जो परमेश्वर के सुसमाचार का पालन नहीं करते, उनका अंत क्या होगा? और पापी प्रकट होते हैं?" यह ईसाइयों द्वारा अनुभव किए जा रहे "उग्र परीक्षण" के संदर्भ में कहा गया था (1 पतरस 4:12-19)। और यह विश्वास करने का कारण है कि यहां उल्लिखित "फैसले" में ईसा मसीह द्वारा गॉस्पेल में बताई गई पीड़ाओं और आपदाओं का संदर्भ था। अब समय आ गया है कि न्याय का आरंभ परमेश्वर के घर से हो; और यदि यह पहले हम से आरंभ हो, तो जो परमेश्वर के सुसमाचार का पालन नहीं करते, उनका अंत क्या होगा? और पापी प्रकट होते हैं?" यह ईसाइयों द्वारा अनुभव किए जा रहे "उग्र परीक्षण" के संदर्भ में कहा गया था (1 पतरस 4:12-19)। और यह विश्वास करने का कारण है कि यहां उल्लिखित "फैसले" में ईसा मसीह द्वारा गॉस्पेल में बताई गई पीड़ाओं और आपदाओं का संदर्भ था।

यदि ऐसा है, तो यह संभव है कि इब्रानियों 10:25 में उल्लिखित "आने वाला दिन" यरूशलेम के विनाश का दिन था, जो ईसा मसीह के समकालीन पीढ़ी के जीवनकाल के भीतर घटित होना था (मैथ्यू 24:1-34; मार्क) 13:1-30; लूका 21:5-32), और 70 ई. में घटित हुआ, संभवतः इब्रानियों के लिए पत्र लिखे जाने के अपेक्षाकृत कम समय के भीतर, जब इसके दृष्टिकोण के संकेत बढ़ रहे होंगे। इसे फिलिस्तीन में यहूदी नेताओं और उनके रोमन आकाओं के बीच बढ़ते तनाव और झड़पों के कारण लाया गया था। और जैसे-जैसे इस तरह के तनाव बढ़ते गए, रोमन साम्राज्य में हर जगह यहूदियों की स्थिति अधिक से अधिक अनिश्चित होती गई - और ईसाइयों के साथ भी, क्योंकि उस समय उन्हें आम तौर पर यहूदियों का एक संप्रदाय माना जाता था और गैर-यहूदी ईसाइयों को यहूदी मतांतरित माना जाता था।

प्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि यरूशलेम की घेराबंदी और विनाश के समय अद्वितीय क्लेश होगा, और अपने शिष्यों को भागने के निर्देश दिए। और युसेबियस, अपने सनकी इतिहास में कहता है: "हालाँकि, यरूशलेम में चर्च का पूरा शरीर, दिव्य रहस्योद्घाटन द्वारा आदेश दिया गया था, युद्ध से पहले अनुमोदित धर्मपरायण लोगों को दिया गया था, शहर से हटा दिया गया था, और एक निश्चित स्थान पर निवास किया गया था जॉर्डन के पार का शहर, जिसे पेला कहा जाता है। यहां वे लोग थे जो ईसा मसीह में विश्वास करते थे, यरूशलेम से दूर चले गए थे, जैसे कि पवित्र लोगों ने पूरी तरह से शाही शहर और यहूदिया की पूरी भूमि को त्याग दिया था; ईसा मसीह और उनके प्रेरितों के खिलाफ उनके अपराधों के लिए दैवीय न्याय , आख़िरकार उन पर कब्ज़ा कर लिया, और इन दुष्टों की पूरी पीढ़ी को पृथ्वी से पूरी तरह से नष्ट कर दिया।" (पुस्तक III, अध्याय V.

चतुर्थ. एक्सर्सस (1 पतरस 3:21)।
1 पतरस 3:21 का अधिनियम 22:16 के साथ एक महत्वपूर्ण संबंध है जिसमें "प्रभु का नाम पुकारना" शामिल है, और अधिनियम 2:38 के साथ "पापों की क्षमा" और "अच्छा विवेक" शामिल है। पवित्रशास्त्र की भाषा में, एक "अच्छा विवेक" (प्रेरितों 23:1) एक "ईश्वर और मनुष्यों के प्रति अपराध रहित विवेक" (24:16) है। एवी में 1 पतरस 3:21 कहता है कि बपतिस्मा "ईश्वर के प्रति अच्छे विवेक का उत्तर" है, जिसका अर्थ यह प्रतीत होता है कि यह "पापों की क्षमा के कारण" है, जबकि अधिनियम 2:38 कहता है कि यह "[के लिए] है या, पापों की क्षमा के लिए।" और 1 पतरस 3:21 के पाठ में एएसवी में बपतिस्मा को "ईश्वर के प्रति अच्छे विवेक की पूछताछ" के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं लगता है। लेकिन हाशिये में लिखा है, "या, पूछताछ या, अपील।
गुडस्पीड: "ईश्वर के अनुरूप विवेक की लालसा।"
विलियम्स: "ईश्वर के समक्ष स्पष्ट विवेक की लालसा।"
रॉदरहैम: "अच्छे विवेक के लिए ईश्वर से अनुरोध।"
मोफ़ैट: "ईश्वर के समक्ष स्वच्छ अंतःकरण के लिए प्रार्थना।"
मोंटगोमरी: "ईश्वर के प्रति अच्छे विवेक के लिए प्रार्थना।"

नोट: यह अधिनियम 2:38 के अनुरूप है, "पापों की क्षमा के लिए मसीह के नाम पर बपतिस्मा दिया जाता है" - अर्थात, ताकि ईश्वर के प्रति एक अच्छा विवेक हो, और इसके लिए "लालसा" की अभिव्यक्ति हो।

1 पतरस 3:21 में प्रयुक्त शब्द इपेरोटेमा है। थायर की ग्रीक-इंग्लिश लेक्सिकॉन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट में कहा गया है कि इसका मतलब है: 1. एक पूछताछ, एक प्रश्न। 2. एक मांग. 3. चूंकि जांच और मांग की शर्तों में अक्सर इच्छा का विचार शामिल होता है, इस प्रकार शब्द को गंभीर खोज का अर्थ मिलता है, यानी, एक लालसा, एक तीव्र इच्छा। यदि शब्द के इस प्रयोग को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह हमें उस जटिल अनुच्छेद 1 पेट.3:21 का सबसे आसान और सबसे सुसंगत स्पष्टीकरण प्रदान करता है: "जो (बपतिस्मा) अब

हमें [आपको] बचाता है, इसलिए नहीं कि इसे प्राप्त करने में हम [तु] शरीर की गंदगी को दूर कर दिया है, परन्तु इसलिए कि हम [तु] ने सच्चे मन से ऐसे विवेक की खोज की है जो परमेश्वर से मेल करा दे।"

अरंड्ट और गिंगरिच, अपने ग्रीक-इंग्लिश लेक्सिकन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट एंड अदर अर्ली क्रिस्चियन लिटरेचर में कहते हैं: 1. प्रश्न। 2. अनुरोध, अपील (एपरोताओ 2, किसी से कुछ माँगना) - स्पष्ट विवेक के लिए ईश्वर से अपील 1 पालतू। 3:21.

ध्यान दें: 1 पतरस 3:21 में इपेरोटेमा शब्द की समझ प्रेरितों के काम 22:16 के साथ खूबसूरती से मेल खाती है, "उठो, और बपतिस्मा लो, और प्रभु का नाम लेकर अपने पापों को धो डालो।" अर्थात्, पापों को धोने के लिए बपतिस्मा लेने में, व्यक्ति ईश्वर के प्रति अच्छे विवेक की अपने दिल की इच्छा व्यक्त कर रहा है - वास्तव में, बचाए जाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। इसलिए शास्त्रीय बपतिस्मा पापों की क्षमा के लिए एक प्रकट प्रार्थना है। भगवान का नाम पुकारने में प्रार्थना शामिल है। यह प्रभु को पुकार रहा है।

"क्योंकि यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं; क्योंकि एक ही प्रभु सब का प्रभु है, और जो कोई उसे पुकारता है, वह उन सभों के लिये धनवान है; क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, वह उद्धार पाएगा" रोमियों 10:12-13). "और उन्होंने प्रभु को पुकार कर, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर, स्तिफनुस को पथराव किया" (प्रेरितों 7:59)।

बचाए जाने के लिए, नई वाचा की शर्तों के अनुसार, व्यक्ति को प्रभु के नाम का आह्वान करना चाहिए, और अपने बपतिस्मा के संबंध में ऐसा करना चाहिए, ताकि यह पापों की क्षमा के लिए एक स्पष्ट प्रार्थना बन जाए।

हम किटेल के थियोलॉजिकल डिक्शनरी ऑफ द न्यू टेस्टामेंट (1964) से निम्नलिखित के साथ निष्कर्ष निकालते हैं: "इसलिए हम 1 पेट.3:21 का अनुवाद कर सकते हैं: 'बाहरी गंदगी को दूर करना नहीं, बल्कि एक अच्छे विवेक के लिए भगवान से प्रार्थना करना।"

साथ ही: "v.21 को ध्यान में रखते हुए हमें अल्ला [लेकिन] की अपेक्षा करनी चाहिए जिसके बाद आध्यात्मिक अर्थों में शुद्धिकरण किया जाएगा। इस प्रकार अच्छे विवेक के लिए अनुरोध को पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना के रूप में समझा जाना चाहिए ... क्षमा पापों का शुरू से ही बपतिस्मा से गहरा संबंध है (मरकुस 1:4 और बराबर; अधिनियम 2:38)।" (खंड II, पृष्ठ 688.) [इस विषय पर अतिरिक्त चर्चा बैपटिज्म इनटू क्राइस्ट, जो मैकिनी, www,thebiblewayonline.com -rd] में पाई जा सकती है।

हाबिल का "अधिक उत्कृष्ट" बलिदानअध्याय 11:4

पाठ: "विश्वास से, हाबिल ने कैन से भी अधिक उत्कृष्ट बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया, जिसके माध्यम से उसने गवाही दी कि वह धर्मी था, परमेश्वर ने उसके उपहारों के संबंध में गवाही दी: और इसके माध्यम से वह मर गया फिर भी बोलता है" (अमेरिकन) मानक वर्ज़न)।

1. व्यक्तिगत टिप्पणियाँ.
मूल सबक यह है कि हाबिल ने विश्वास के द्वारा बलिदान दिया और उसे धर्मी के रूप में स्वीकार कर लिया गया, जिसका अर्थ है कि कैन ने विश्वास के द्वारा बलिदान नहीं दिया और इसलिए उसे स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन हमें इन अभिव्यक्तियों (1) "विश्वास द्वारा अर्पित" और (2) "अधिक उत्कृष्ट बलिदान" के महत्व

को यथासंभव सीखने की जरूरत है। कुछ मामलों में उत्तरार्द्ध पहले की तुलना में अधिक मायावी है, और इसलिए अधिक विवादास्पद है।

इब्रानियों में संदर्भ उत्पत्ति 4:2बी-5 से निम्नलिखित है: "हाबिल भेड़-बकरियों का चरवाहा था, परन्तु कैन भूमि जोतता था। और समय के साथ ऐसा हुआ, कि कैन भेड़-बकरियों का फल लाया और उसने भूमि को यहोवा के लिये भेंट कर दिया। और हाबिल भी अपनी भेड़-बकरियों के पहिलौठों और उसकी चर्बी में से कुछ ले आया। और यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट की तो दृष्टि की, परन्तु कैन और उसकी भेंट की उसने कुछ न सुनी। बहुत क्रोध आया, और उसका मुख गिर गया।"

यह देखा जाना चाहिए कि उत्पत्ति विश्वास के बारे में सीधे तौर पर कुछ भी उल्लेख नहीं करती है, लेकिन दो पेशकशों के बीच उद्देश्य अंतर का वर्णन करती है, जबकि इब्रानियों में व्यक्तिपरक अंतर (विश्वास) का उल्लेख है, लेकिन स्पष्ट रूप से उद्देश्य अंतर का उल्लेख नहीं किया गया है।

1. "विश्वास द्वारा प्रस्तुत।" फिर भी, जबकि दोनों में से किसी के संबंध में उत्पत्ति वृत्तांत में विश्वास का सीधे तौर पर उल्लेख नहीं किया गया है, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास कैन और हाबिल दोनों की ओर से निहित है, क्योंकि वह "यहोवा के लिए एक भेंट लाया था" हाबिल ने किया. हिब्रू शब्द "अर्पण" का अनुवाद मिनचाह है, जिसे एलएक्सएक्स में थुसिया, या अंग्रेजी में "बलिदान" के रूप में अनुवादित किया गया है, जैसा कि ऊपर उद्धृत हमारे हिब्रू पाठ में होता है - धर्मग्रंथों में भगवान या भगवान को अर्पित करने के लिए संदर्भित शब्द।

लेकिन विश्वास विभिन्न प्रकार के होते हैं - (ए) ईश्वर के अस्तित्व में "विश्वास", लेकिन आज्ञाकारिता के "कार्यों के अलावा", जो निष्प्रभावी, "बंजर," "मृत" है; और (बी) "विश्वास" जो प्रभावशाली है, अपने "कार्यों" से प्रकट होता है (जेम्स 2:17-26)। जेम्स 2 और इब्रानियों 11 दोनों यह स्पष्ट करते हैं कि बाद वाला ही मनुष्य के लिए धार्मिकता माना जाता है। निम्नलिखित पुराने नियम के उदाहरण पर भी ध्यान दें।

मरीबा के पानी में (संख्या 20:2-13), कादेश-बर्निया के नखलिस्तान में, जो आम तौर पर एक निश्चित चट्टान से निकलने वाली धारा द्वारा आपूर्ति की जाती थी, जब मूसा और हारून के नेतृत्व में इस्राएली पहुंचे, तो पानी नहीं था, और लोग विद्रोह कर दिया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, लाठी ले, और मण्डली को अपने भाई हारून समेत इकट्ठा कर, और उनके साम्हने चट्टान से कह, कि वह अपना जल छोड़ दे; और तू उनके लिये जल निकाल देना। चट्टान में से इसलिये तू मण्डली को और उनके पशुओं को जल पिलाना।"

परन्तु वे अपने हठ के कारण लोगों से इतने निराश और क्रोधित थे, कि मूसा ने चट्टान से नहीं, परन्तु लोगों से कहा, "हे विद्रोहियों, सुनो; क्या हम तुम्हारे लिये इस चट्टान में से जल निकालेंगे?" और मूसा ने "चट्टान पर अपनी छड़ी से दो बार प्रहार किया," जिसे करने की उसे आज्ञा नहीं दी गई थी, "और [बावजूद] बहुत पानी बह निकला, और मण्डली ने अपने मवेशियों समेत पी लिया।" लेकिन वह कहानी का अंत नहीं था.

यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम ने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया, और इस्राएल के बच्चों की दृष्टि में मुझे पवित्र नहीं ठहराया, इस कारण तुम इस सभा को उस देश में न ले आओ जो मैं ने उन्हें दिया है। परिणामस्वरूप, प्रतिज्ञा की भूमि में प्रवेश करने से पहले ही वे दोनों मर गए।

क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उस अवसर पर मूसा और हारून ने ईश्वर के अस्तित्व में पहले की तुलना में कम विश्वास किया था? स्पष्टः नहीं। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, और इसके

अलावा, उन्होंने परमेश्वर को महिमा देने और उसे "लोगों की नज़रों में" पवित्र करने के बजाय उस चमत्कार का श्रेय खुद को लिया जो परमेश्वर करेगा।

2. "एक अधिक उत्कृष्ट बलिदान।" जाहिर है, उसी तरह, कैन, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हुए भी, हाबिल की तरह पूरी तरह से ईश्वर का पालन करने में विश्वास नहीं करता था। किंग जेम्स संस्करण, अमेरिकी मानक संस्करण और अन्य के अनुसार, "विश्वास से हाबिल ने कैन की तुलना में अधिक उत्कृष्ट बलिदान दिया।" हालाँकि, ग्रीक पाठ में केवल प्लीओना थुसियन है, "अधिक बलिदान।" लेकिन किस संबंध में अधिक? केजेवी और एएसवी के अनुसार गुणवत्ता के संबंध में? मात्रा के संबंध में, उसके "उपहार" (बहुवचन) को देखकर उल्लेख किया गया है? या, प्रकार के संबंध में (जो कि मात्रात्मक भी है), जैसा कि कुछ लोगों ने सोचा है, "उपहार" शब्द भी इसी प्रकार प्रयुक्त होगा?

हालाँकि, उत्पत्ति रिकॉर्ड में विशेष रूप से एक से अधिक प्रकार की पेशकश का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए, जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं, यदि यह निहित है कि हाबिल एक सब्जी की पेशकश (बाद में मूसा के कानून में शामिल एक धन्यवाद-बलि) के साथ-साथ एक पशु बलि (संभवतः पाप-बलि के रूप में भी) लाया था, तो पूर्व नहीं था दोनों के चढ़ावे में अंतर की बात, और इसलिए विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया, जबकि कैन द्वारा पशु बलि की कमी एक महत्वपूर्ण अंतर थी। और ऐसी घटना में, यह मरकुस 10:46-52 से भिन्न नहीं होगा जिसमें मसीह द्वारा केवल एक अंधे व्यक्ति के ठीक होने की सूचना दी गई थी जब वह जेरिको शहर छोड़ रहा था, हालांकि मैथ्यू 20:29-34 के अनुसार, उसने ठीक किया था दो - संभवतः एक के उल्लेख और उसकी पहचान (टिमाईस का पुत्र बार्टिमियस) के कारण मार्क के मन में पाठकों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होगा।

और अधिकांश अनुवाद, इसे एक विकल्प के रूप में अनदेखा करते हुए, गुणवत्ता के बारे में अधिक की अवधारणा का समर्थन करते हैं, जैसा कि केजेवी और एएसवी, पहले ही उद्धृत किया गया है, एनकेजेवी उसी तरह से अनुवाद करता है। और नए नियम के धर्मग्रंथों में कुछ उदाहरण हैं जहां इसका निर्विवाद रूप से इतना उपयोग किया जाता है, हालांकि मात्रा या संख्याओं के संदर्भ में इसका अधिक बार उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित शब्द "अधिक उत्कृष्ट" से भिन्न हैं, फिर भी सभी गुणवत्ता से संबंधित प्रतीत होते हैं: "बेहतर और अधिक स्वीकार्य" (प्रवर्धित); "बेहतर बलिदान" (टीसीएनटी, एनएएसबी, जेबी, टीईवी, स्पेंसर, लिविंग ओरेकल); "समृद्ध बलिदान" (मोफिट); "एक बलिदान श्रेष्ठ" (बर्कले); "एक बलिदान बड़ा" (एनईबी)।

"अधिक उत्कृष्ट बलिदान" से भिन्नरूपों में "बेहतर बलिदान" की प्रधानता देखी जाती है। लेकिन हमारे पाठ का ग्रीक शब्द इब्रानियों के अन्य अंशों में प्रयुक्त नहीं है और इसका अनुवाद "बेहतर" (1:4; 7:7,19,22; 8:6; 9:23; 10:34; 11:35) किया गया है। - अर्थात्, क्रेइसन। और अल्फ्रेड मार्शल ने अपने ग्रीक-अंग्रेजी इंटरलीनियर (हमारे समय में लगभग मानक) में "अधिक" के लिए ग्रीक शब्द के तहत अंग्रेजी में निम्नलिखित लिखा है: "एक बड़ा (? बेहतर)।" दूसरे शब्दों में, उनके मन में पाठ के अर्थ के "बेहतर" होने को लेकर कुछ आपत्तियां हैं।

रिम्स और रॉदरहैम अनुवाद, "एक पूर्ण बलिदान," की व्याख्या गुणात्मक या मात्रात्मक रूप से की जा सकती है (संख्या या प्रकार के अनुसार)। वेमाउथ, विलियम्स और आरएसवी का प्रतिपादन, "एक अधिक स्वीकार्य बलिदान", जबकि स्पष्ट रूप से तथ्य को अभिव्यक्त करता है, यह इंगित नहीं करता है कि अधिक स्वीकार्य क्यों है।

दूसरी ओर, गुडस्पीड का कहना है: "विश्वास ने हाबिल के बलिदान को ईश्वर की दृष्टि में कैन से भी बड़ा बना दिया।" यह स्पष्ट रूप से सच होते हुए भी सच है, क्योंकि विश्वास, जो परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है और उसका पालन करने में परिणत होता है, ने हाबिल को वह बलिदान चढ़ाने के लिए प्रेरित किया जो उसने किया था, लेकिन कैन में अनुपस्थित था और उसे एक समान बलिदान देने के लिए प्रेरित नहीं किया। फिर भी यदि गुडस्पीड का सुझाव देने का इरादा यह है कि उसने जो पेशकश की है वह अपने आप में पर्याप्त और स्वीकार्य होगी यदि कैन ने उसी ईमानदारी और ईमानदारी के साथ पेशकश की होती जैसे हाबिल ने अपनी पेशकश की थी, तो पहले से ही बताए गए कारणों से यह शायद ही सही हो सकता है। हालाँकि, उस दृष्टिकोण - कि किसी चीज़ के सही होने पर विश्वास करना उसे भगवान के लिए सही और स्वीकार्य बनाता है - के अनुयायियों की एक बड़ी संख्या है।

द्वितीय. दूसरों से उद्धरण.

1. एटी रॉबर्टसन, वर्ड पिक्चर्स इन द न्यू टेस्टामेंट: "वस्तुतः, 'अधिक बलिदान' (पोलस की तुलना में, बहुत)। ... सटीक रूप से हाबिल का बलिदान कैन से बेहतर क्यों था, उसके विश्वास के अलावा यह नहीं दिखाया गया है।" (जो हमने ऊपर देखा है उससे यह एक स्पष्ट निष्कर्ष प्रतीत होता है।)

2. द पल्पिट कमेंटरी: "हाबिल की भेंट की प्रकृति में प्रायश्चित के संकेत के रूप में एक कारण ढूंढना सामान्य है, और यह मान लेना कि उसका विश्वास ऐसे प्रायश्चित की आवश्यकता की उसकी मान्यता में प्रकट हुआ, जो उसके लिए संकेतित है, जैसा कि आगे माना गया है , ईश्वरीय आदेश द्वारा। कथा के इरादे का यह दृष्टिकोण वास्तव में उसके बलिदान के विवरण के विवरण से सुझाया गया है, जिसे बाद के बलिदान सिद्धांत के प्रकाश में देखा गया; लेकिन यह स्वयं द्वारा ली गई कथा में, या इसके संदर्भ में स्पष्ट नहीं है हमारे सामने वाले परिच्छेद में। यहाँ भेंट की स्वीकार्यता को केवल आवश्यकतानुसार, प्रस्तावक के विश्वास के कारण बताया गया है, बिना यह बताए कि वह विश्वास कैसे प्रदर्शित किया गया था। और मामले के इस दृष्टिकोण से अभिलेख स्वयं सहमत है, जहां यह कहा गया है कि 'प्रभु ने हाबिल को उसकी भेंट का सम्मान दिया'; यानी पहले हाबिल को,और फिर उसकी पेशकश के लिए।" (हम "निष्कर्ष" में बाद तक टिप्पणी सुरक्षित रखते हैं।)

खुद को मिन्चा, या धन्यवाद-भेंट से संतुष्ट किया: यह भगवान, अपनी पवित्रता और न्याय के साथ लगातार, शालीनता के साथ प्राप्त नहीं कर सका; दूसरा, उसका जिक्र करते हुए जो दुनिया की नींव से मारा गया मेम्ना था, भगवान प्राप्त कर सकता था, और विशेष रूप से उसकी स्वीकृति की गवाही देता था। हालाँकि मिन्चा, या यूचरिस्टिक भेंट, अपने स्थान पर एक बहुत ही उचित भेंट थी, फिर भी इसे प्राप्त नहीं किया गया, क्योंकि इसमें कोई पाप-बलि नहीं थी। शेष इतिहास सर्वविदित है: (क्लार्क द्वारा अधिक विस्तृत और विस्तारित उपचार के लिए, उत्पत्ति 4:3-5 पर उनकी टिप्पणियाँ देखें।) और विशेष रूप से उसके अनुमोदन की गवाही दी। हालाँकि मिन्चा, या यूचरिस्टिक भेंट, अपने स्थान पर एक बहुत ही उचित भेंट थी, फिर भी इसे प्राप्त नहीं किया गया, क्योंकि इसमें कोई पाप-बलि नहीं थी। शेष इतिहास सर्वविदित है: (क्लार्क द्वारा अधिक विस्तृत और विस्तारित उपचार के लिए, उत्पत्ति 4:3-5 पर उनकी टिप्पणियाँ देखें।) और विशेष रूप से उसके अनुमोदन की गवाही दी। हालाँकि मिन्चा, या यूचरिस्टिक भेंट, अपने स्थान पर एक बहुत ही उचित भेंट थी, फिर भी इसे प्राप्त नहीं किया गया, क्योंकि इसमें कोई पाप-बलि नहीं थी। शेष इतिहास सर्वविदित है: (क्लार्क द्वारा अधिक विस्तृत और विस्तारित उपचार के लिए, उत्पत्ति 4:3-5 पर उनकी टिप्पणियाँ देखें।)

4. जेम्स मैकनाइट, एपोस्टोलिकल एपिस्टल्स: "'भगवान को अधिक बलिदान की पेशकश की गई।' इस अनुवाद में, मैंने आलोचकों का अनुसरण किया है, जो हमें बताते हैं कि प्लीओना, [एक अभिव्यक्ति]

तुलनात्मक स्तर पर, मूल्य में अधिक के बजाय संख्या में अधिक को दर्शाता है। तदनुसार, वे मानते हैं, कि कैन को पाप की पेशकश करनी चाहिए थी- भेंट, वह केवल 'भूमि की उपज में से यहोवा के लिये भेंट लाया', जो कोई उचित बलिदान नहीं था। परन्तु हाबिल, 'वह अपनी भेड़-बकरियों के पहिलौठों और उनकी चर्बी में से भी लाया; अर्थात्, इसके अलावा वह ज़मीन की उपज, जो निम्नलिखित आयत में वर्णित उपहारों में से एक थी,* अपने झुंड के सबसे मोटे बच्चों को भी लाया; ताकि उसने पाप-बलि के साथ-साथ मांस-बलि भी चढ़ाया [अर्थात्, एक धन्यवाद-प्रस्ताव], और इस प्रकार दैवीय अच्छाई और अपनी पापबुद्धि दोनों का एहसास होता है। जबकि कैन को पाप का कोई एहसास नहीं था, उसने सोचा कि वह मांस-बलि के अलावा कुछ भी नहीं देने के लिए बाध्य है; और इसे शायद पहले फलों से नहीं, या सबसे अच्छे फलों से बनाया है।"

*होना चाहिएवहीपद, इब्रानियों 11 में, यानी, v.4।

तृतीय. निष्कर्ष।

1. जैसा कि ऊपर दिया गया है, द पल्पिट कमेंटरी का निष्कर्ष, कि हाबिल की भेंट इसलिए स्वीकार की गई क्योंकि उसे स्वीकार किया गया था, और उसकी भेंट के प्रकार के कारण बिल्कुल भी नहीं, सभी तथ्यों से मेल नहीं खाता है। उसने जिस प्रकार की भेंट दी वह उसके विश्वास का परिणाम था, जिसने उसे और इसलिए उसकी भेंट को स्वीकार किया। टिप्पणी का निहितार्थ यह है कि यदि कैन के पास भी उसी प्रकार का विश्वास था जो हाबिल के पास था, तो उसकी पेशकश, जैसा कि वह वस्तुगत रूप से थी, उससे "अधिक" होती, जैसे कि हाबिल की उससे "अधिक" थी। लेकिन निश्चित रूप से यह पूरा सच नहीं है - क्योंकि अगर उसके पास हाबिल के समान व्यक्तिपरक विश्वास होता, तो वह उस प्रकार की वस्तुनिष्ठ पेशकश को नहीं छोड़ता जो हाबिल को उससे अलग करती।

ऐसा लगता है कि उपर्युक्त टिप्पणी के उत्पत्ति खंड के लेखक को इस बिंदु पर इब्रानियों खंड के लेखक को सही करने की अनुमति दी गई है। वाक्यांश से शुरुआत करते हुए, "हाबिल और उसकी भेंट के लिए" (उत्पत्ति 4:4), वह इस प्रकार टिप्पणी करते हैं: "पहले उसके व्यक्तित्व को स्वीकार करना और फिर उसके उपहार को स्वीकार करना (सीएफ. प्रोव.12:2; 15:8; 2 कोर.8) :12)। 'बलिदान मनुष्य के लिए स्वीकार किया गया, न कि बलिदान के लिए मनुष्य' (एन्सवर्थ); लेकिन फिर भी 'बिना किसी संदेह के मूसा के शब्दों का अर्थ है कि हाबिल की भेंट का मामला [जोर जोड़ा गया] अधिक उत्कृष्ट था और कैन की तुलना में उपयुक्त,' और 'किसी को शायद ही संदेह हो सकता है कि यह एपिस्टल टू द इब्रानियों के लेखक का विचार था' (प्रोफेसर लिंडसे, 'लेक्चर्स ऑन इब्रानियों,' एडिन। 1867)। हाबिल का बलिदान प्लीओना था , कैन से भी अधिक परिपूर्ण; उसमें अधिक था; उसमें विश्वास था, जो दूसरे में चाह रहा था. यह ईश्वरीय आदेश के अनुपालन में भी पेश किया गया था। बलिदान की सार्वभौमिक व्यापकता इसके उचित स्रोत के रूप में मनुष्य के आविष्कार के बजाय ईश्वरीय नुस्खे की ओर इशारा करती है। यदि दैवीय पूजा विशुद्ध रूप से मानव मूल की होती, तो यह लगभग निश्चित है कि इसके रूपों में अधिक विविधता विद्यमान होती। इसके अलावा, तथ्य यह है कि कानून के तहत पूजा की पद्धति को मानवीय सरलता के लिए नहीं छोड़ा गया था, और ईसाई व्यवस्था के तहत इच्छा-पूजा की विशेष रूप से निंदा की जाती है (कर्नल 2:23), इस धारणा का समर्थन करता है कि यह पहले से दैवीय रूप से नियुक्त किया गया था ।" यदि दैवीय पूजा विशुद्ध रूप से मानव मूल की होती, तो यह लगभग निश्चित है कि इसके रूपों में अधिक विविधता विद्यमान होती। इसके अलावा, तथ्य यह है कि कानून के तहत पूजा की पद्धति को मानवीय सरलता के लिए नहीं छोड़ा गया था, और ईसाई व्यवस्था के तहत इच्छा-पूजा की विशेष रूप से निंदा की जाती है (कर्नल 2:23), इस धारणा का समर्थन करता है कि यह पहले से दैवीय रूप से नियुक्त किया गया था ।" यदि दैवीय पूजा विशुद्ध रूप से मानव मूल की होती, तो यह लगभग निश्चित है कि इसके रूपों में

अधिक विविधता विद्यमान होती। इसके अलावा, तथ्य यह है कि कानून के तहत पूजा की पद्धति को मानवीय सरलता के लिए नहीं छोड़ा गया था, और ईसाई व्यवस्था के तहत इच्छा-पूजा की विशेष रूप से निंदा की जाती है (कर्नल 2:23), इस धारणा का समर्थन करता है कि यह पहले से दैवीय रूप से नियुक्त किया गया था ।"

जिस निष्कर्ष को हमने चुनौती दी है, उसके लिए द पल्पिट कमेंट्री के इब्रानियों लेखक का तर्क ऊपर दिए गए हमारे उद्धरण के पहले भाग में इस प्रकार दिया गया है: "प्रायश्चित के संकेत के रूप में हाबिल की पेशकश की प्रकृति में एक कारण ढूंढना सामान्य है , और मान लीजिए कि उसका विश्वास इस तरह के प्रायश्चित की आवश्यकता की मान्यता में प्रकट हुआ, जैसा कि ईश्वरीय आदेश द्वारा आगे माना गया है। कथा के इरादे का यह दृष्टिकोण वास्तव में उसकी पेशकश के विवरण से सुझाया गया है, बाद के बलिदान सिद्धांत के प्रकाश में देखा जा सकता है [शायद या तो बलिदान "इतिहास" या "दर्शन" एक बेहतर शब्द होगा; लेकिन यह स्वयं द्वारा ली गई कथा में स्पष्ट नहीं है, या हमारे सामने आने वाले मार्ग में इसके संदर्भ में स्पष्ट नहीं है" (महत्व जोड़ें)।

इस चरमोत्कर्ष कथन के साथ, हम सहमत होंगे लेकिन इस बात पर जोर देंगे कि यह अभी भी यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं देता है कि आज्ञाकारी विश्वास के परिणामस्वरूप कैन और हाबिल की ओर से पशु बलि नहीं होगी। पशुबलि की आवश्यकता के पीछे ईश्वर ने कितना दिव्य दर्शन प्रकट किया था, यह हम नहीं जानते। लेकिन ऐसा लगता है कि प्राचीन लोग पुराने नियम की तुलना में अधिक जानकारी रखते थे। उदाहरण के लिए, यीशु ने यहूदियों को यह कहते हुए सूचित किया, "तुम्हारा पिता इब्राहीम मेरा दिन देखकर आनन्दित हुआ, और उसने उसे देखा, और आनन्दित हुआ" (यूहन्ना 8:56) - एक ऐसी चीज़ जो नए नियम के रहस्योद्घाटन के अलावा स्पष्ट नहीं है।

2. मैकनाइट, अपने एपोस्टोलिकल एपिस्टल्स में कहते हैं कि आलोचक "हमें बताते हैं कि प्लियोना, तुलनात्मक डिग्री में, मूल्य में अधिक के बजाय संख्या में अधिक को दर्शाता है।" यदि वह सही है, तो यही इसका प्रमुख उपयोग है। लेकिन कुछ स्पष्ट अपवाद भी हैं, जैसे मत्ती 12:41,42; ल्यूक 11:31,32 (एक समानांतर मार्ग); और अधिनियम 15:28, जहां अनुवाद में "महान" में शायद ही सुधार किया जा सकता है। समानांतर परिच्छेदों में, यीशु सुलैमान या योना से "अधिक" (महान) है। और दूसरा कहता है "इन आवश्यक चीज़ों से बड़ा [अधिक] कोई बोझ नहीं।" हालाँकि, बाद में भी, जो चीज़ बोझ को "अधिक" बनाएगी वह संख्या में अधिक चीज़ें होगी। लेकिन मैथ्यू 6:25 में और इसके समानांतर लूका 12:23 में, यीशु को यह कहते हुए उद्धृत किया गया है, "क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं है,

3. तो, ऐसा लगता है कि क्लार्क और मैकनाइट के तर्क के प्रत्येक बिंदु को निर्णायक रूप से साबित नहीं किया जा सकता है, लेकिन किसी को भी निर्णायक रूप से अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है, और सभी बातों पर विचार करने पर, संभावना का भार काफी हद तक उनके पक्ष में है। या ऐसा इस लेखक को निम्नलिखित विचारों के आधार पर लगता है:

(ए) इब्रानियों के पाठ में, हाबिल को शाब्दिक रूप से कैन की तुलना में "अधिक बलिदान" देने के लिए कहा गया है। अन्यथा इंगित करने वाले संदर्भ के अभाव में, "अधिक" शब्द का अर्थ मूल्य में अधिक के बजाय संख्या में अधिक होने की संभावना है, और पाठ में स्वयं हाबिल के "उपहार" (बहुवचन) का उल्लेख है।

(बी) उत्पत्ति खाता भी इसी तरह की व्याख्या के लिए उत्तरदायी है। कैन एक प्रकार की भेंट, अर्थात् भूमि की उपज, लाया, परन्तु हाबिल "भेड़-बकरियों के पहिलौठे बच्चे और उनकी चर्बी भी लाया।" अर्थात्, वह न केवल

उस प्रकार का उपहार लाया जो कैन लाया था, बल्कि इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार का भी लाया - इसलिए, इब्रानियों के पाठ के अनुसार, "उपहार," बहुवचन है।

(सी) "फर्स्टलिंग्स" और "वसा" (बलि में मारे गए जानवरों की चर्बी) 25 या उससे अधिक सदियों बाद मूसा के कानून के तहत आवश्यक कुछ प्रसाद की विशेषताएं थीं, और इसलिए इसकी उत्पत्ति सिनैटिक कानून से नहीं हुई थी। सब्जी प्रसाद के मामले में भी यही सच था। मूसा के कानून के तहत, जानवरों की बलि के साथ-साथ सब्जियों की बलि को धन्यवाद-बलि के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, हालाँकि अत्यधिक गरीबी को छोड़कर अकेले जानवरों की बलि को पाप-बलि के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जब निर्धारित सब्जी की बलि को प्रतिस्थापित किया जा सकता था (लैव्यव्यवस्था 5:11-13) . तो, कैन और हाबिल की भेंटें (और पूरी संभावना है कि उनसे पहले आदम की भी) सदियों बाद माउंट सिनाई में मूसा के कानून में बनाए गए विधानों के प्रोटोटाइप थे।

(पूर्वगामी को विचार के विषय के रूप में पेश किया गया है, लेकिन इसके निष्कर्षों को मजबूर करने का प्रयास किए बिना। और इसके विपरीत किसी भी डेटा या तर्क का स्वागत किया जाएगा।)

अंतर्राष्ट्रीय बाइबिल ज्ञान संस्थान

रैंडोल्फ डन, अध्यक्ष - रॉबर्टो सैंटियागो, डीन

thebiblewayonline.com

पाठ्यक्रम 1 - भगवान का संदेश	पाठ्यक्रम 4 - मसीह में विकास
सब कुछ यहाँ कैसे आया?	नासरत का यीशु
वह आदमी जो भगवान था	मसीह का जीवन
मसीह - भगवान का रहस्य	मसीह में संयुक्त
भगवान के बारे में मिथक	दर्द के बारे में मिथक
जीवन से मृत्यु तक - नश्वर मनुष्य	शरीर, आत्मा, आत्मा - जब आप मरते हैं तो वे कहाँ जाते हैं?
नियोजित मोचन	विवाह और तलाक
सुसमाचार के संदेश	भगवान का विश्रामदिन
	उत्पत्ति सृष्टि से पहले सृष्टि
	इब्रा
कोर्स 2 - मसीह के प्रति आज्ञाकारिता	

ईसा से पहले का समय
पृथ्वी पर मसीह का समय
ईसा मसीह के बाद का समय
पृथ्वी पर समय का अंत
निर्णय लेने का समय
मृत्यु से क्रूस के माध्यम से जीवन तक
क्षमा के बारे में मिथक
मसीह में बपतिस्मा

कोर्स 3 - मसीह में एक नया जीवन

एक साम्राज्य जो हाथों से नहीं बना
राज्य में नौकर
मसीह के प्रथम सिद्धांत
विधवाएँ और अन्य जरूरतमंद
आध्यात्मिक दूध
मुक्त होकर जीना
दुख का मिथक
पत्रियों से संदेश
आत्मा और सत्य से ईश्वर की आराधना करें

बाइबिल विद्वानों के लिए अध्ययन

रेखांकित बाइबिल
सारांशित बाइबिल
प्रकार और रूपक

पाठ्यक्रम 5 - मसीह में परिपक्व होना

क्रूस से सबक
भगवान की पुनर्निर्माण प्रक्रिया
अब तक पूछे गए सबसे महान प्रश्न
जीविकामसीह में एक दूसरे के लिए
अधिकतम जीवन जीना
अभी और हमेशा के लिए वादे
असली पुरुष ईश्वरीय पुरुष हैं
जीवन के अद्भुत शब्द

कोर्स 6 - बाइबल विद्वान बनना

छायाएँ, प्रकार और भविष्यवाणियाँ
पवित्र आत्मा
डैनियल
यीशु मसीह का रहस्योद्घाटन
शास्त्रों का मौन
100 ई. से 1500 ई. तक की शिक्षाएँ एवं प्रथाएँ
सुधार या पुनर्स्थापना
बाइबिल का संकलन और अनुवाद
आज की चर्च प्रथाएँ– धर्मग्रंथ या परंपरा?

यीशु की वंशावली - एक चार्ट

अंतर्राष्ट्रीय बाइबिल ज्ञान संस्थान के पास thebiblewayonline.com पर अन्य भाषाओं के लिंक हैं.